

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نيابة العمادة لما بعد التدرج

جامعة الحاج لخضر باتنة

والبحث العلمي

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية

والعلاقات الخارجية

قسم أصول الدين

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم/تخصص الكتاب والسنة

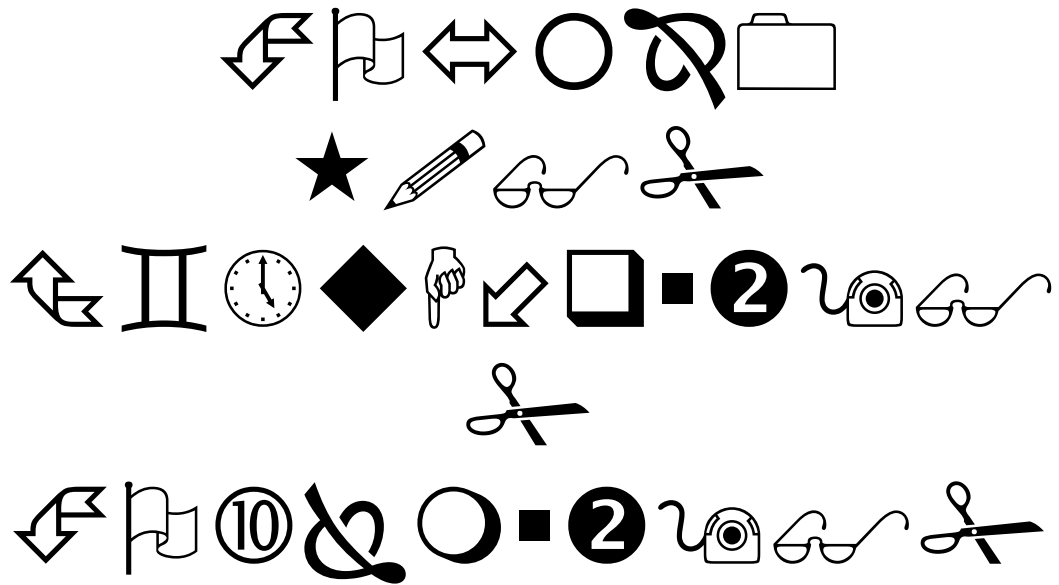
إشراف
أ.د: أحمد رحمانى

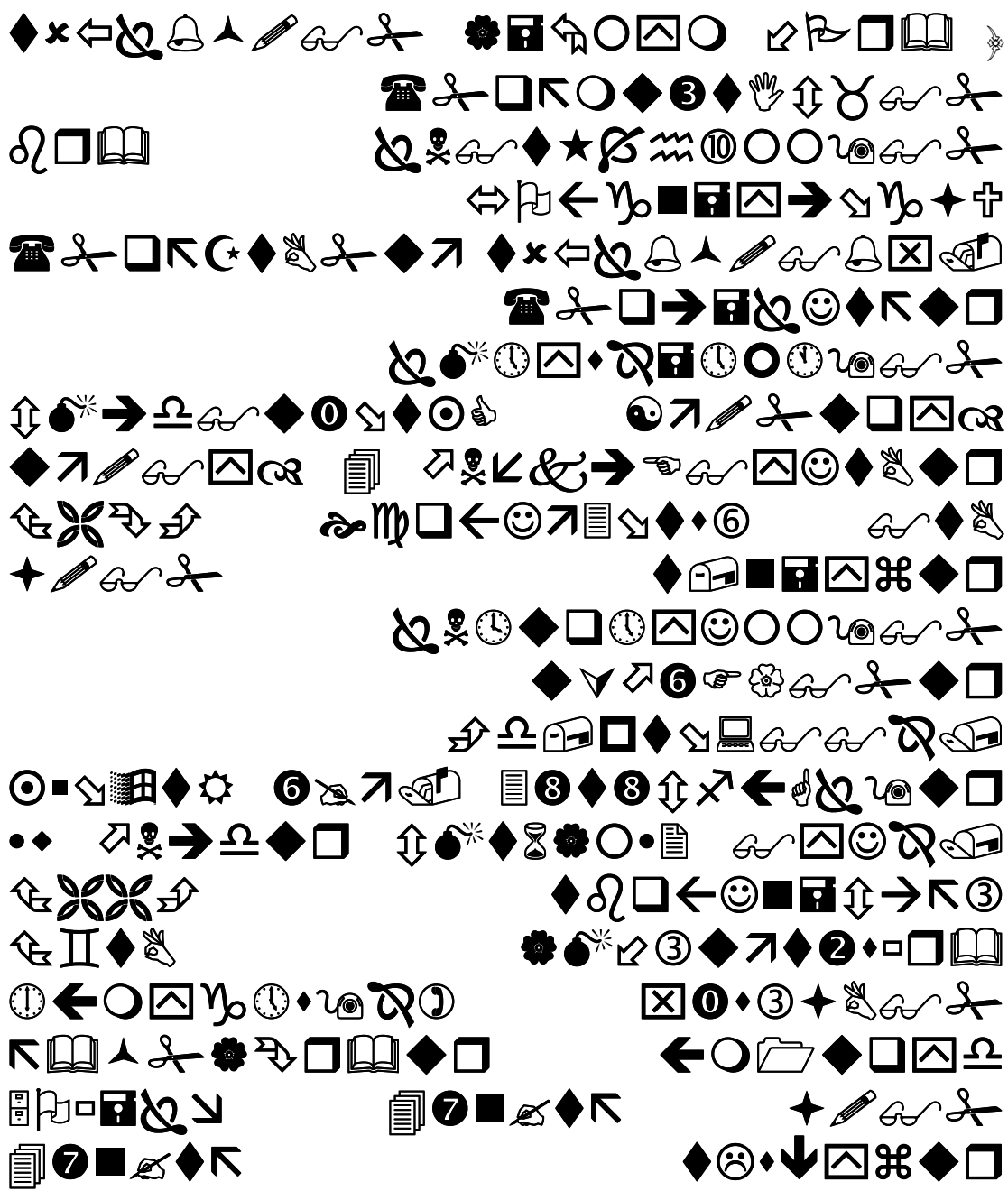
إعداد الباحث
صالح عسكر

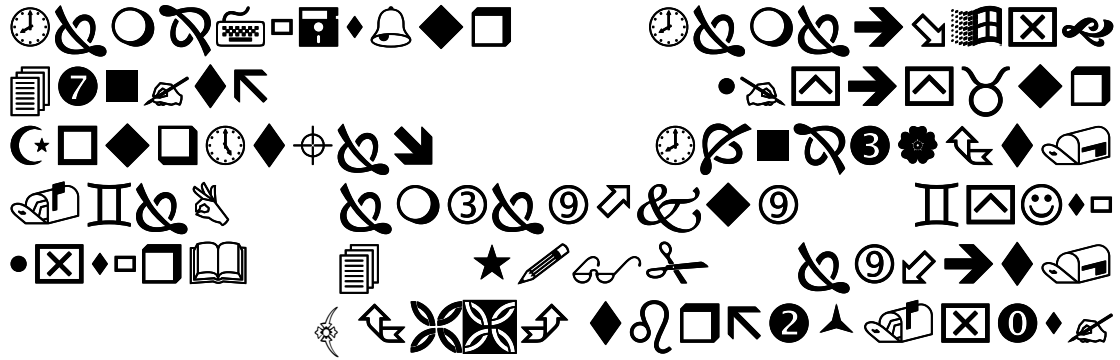
د: أحمد عقون

الاسم واللقب	الرتبة العلمية	الجامعة الأصلية	الصفة
أ.د أحمد بوذراع	أستاذ التعليم العالي	جامعة الحاج لخضر-باتنة	رئيساً
أ.د. أحمد رحمانى	أستاذ التعليم العالي	كلية الدراسات العربية والإسلامية/ديبي	مقرر
أ.د عبد الحليم بوزيد	أستاذ التعليم العالي	جامعة الحاج لخضر-باتنة	عضوا
أ.د. سعيد عليوان	أستاذ التعليم العالي	جامعة الأمير عبد القادر-قسنطينة	عضوا
د. حسين شرفه	أستاذ محاضر	جامعة الحاج لخضر-باتنة	عضوا
د. عامر لعرايبي	أستاذ محاضر	جامعة الحاج لخضر-باتنة	عضوا

السنة الجامعية: 1427-1428 هـ/2006-2007م

الجائبة: 20-23.

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الصبغة العامة التي تصطبغ بها حياة الإنسان نتاج لأفكاره وتصوره عن الوجود والحياة وما بعدها، وإن الإجابة عن بعض الأسئلة الخطيرة يتوقف عليه توجيه الإنسان لحياته كلها، خاصة وأنه لا يملك إلا فرصة واحدة، قضى الله عز وجل أن تكون محدودة ومعدودة.

ومن بين هذه الأسئلة الخطيرة حساب الربح والخسارة المتحققين للعبد من اعتناق التوحيد عقيدة أو مجانبته له، وحساب الربح والخسارة المتحققين لأمة من اجتماعها على عقيدة

التوحيد وعملها بمقتضاها أو مخالفتها عن ذلك، هذه المسألة التي دل تفرق الناس حولها على اختلاف آرائهم فيها؛ سواء أخضعت هذه الآراء لمنطق العقل والبحث والنظر، أو أبست زورا لباس العقل والبحث والنظر، أو جاهرت بمتابعة الهوى والانسياق وراءه. ثم إن الناس لما تصدوا للإجابة عن هذا السؤال الخطير، أعملوا عقولهم فأحسنوا وأجادوا، أو جهلوا وتمادوا، وفوق ذلك يظل الجهد البشري قاصرا، ومدارك العقل محدودة، والناس في دقة النظر، وسعة المعرفة، والقدرة على التوضيح والبيان يتفاوتون، مع ما قد يعتري نظرهم وبجتهم من غفلة ونسيان، ولذلك فإن الوحي الإلهي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو وحده الأقدر على الإجابة على مثل تلك الأسئلة، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تزييل الحكيم العليم ...

من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للإجابة من منطلق قرآني عن الآثار التي تنتج عن اعتناق عقيدة التوحيد أو المخالفة عنها فيما يتعلق بالفرد ثم فيما يتعلق بالمجتمع، وهي تتحرك في نطاق محدد هو القرآن الكريم لا تجاوزه إلى غيره إلا على سبيل الاستشهاد والبيان، ولذلك صيغ عنوانها بـ " أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم".

إشكالية البحث:

يعتقد كثير من الناس أن الإيمان موصل للفوز في الآخرة غير أنه يصعب حياة صاحبه الدنيوية بصبغة الحزن والتعاسة، ويدخله " سجنا " مظلما يلبسه فيه قيودا وأغلالا، فإذا هو ميت يعيش بجسده مع الأحياء.

ويعتقد كثير من الناس أيضا أن مسألة الإيمان مسألة فردية ترتبط بجانب شديد الخصوصية في حياة كل فرد، وأنه لا علاقة لها بالجوانب العملية من الحياة ولا تأثير له فيها، وأنه لا ينبغي تحميله ذلك أو إخراجها من هذا النطاق.

ويزعم كثير من الناس أن الدين كله جاء يعالج مجموعة من المسائل الغيبية، وأنه من السخيف الزعم أن له دورا فرعيا في بناء الأمم وصنعها وتفوقها وغلبتها، فضلا عن أن يكون دورا محوريا ومركزيا.

ويعتقد أولئك جميعا أن القرآن الكريم ليس فيه ما يدل على غير هذا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا مصلحا اجتماعيا، إن غيرت رسالته واقع مجموعة من البدو فإن الناس قد تجاوزوا ذلك اليوم وتفوقوا عليه بمراحل كثيرة.

وفي المقابل تزعم طائفة أخرى من الناس أن اعتناق العقيدة الصحيحة؛ فوق كونه فريضة إلهية، هو أيضا ضرورة بشرية، وأنه يوصل إلى سعادة الدنيا قبل فلاح الآخرة، وأن الإيمان وإن حمل جانبا شخصيا فرديا، فإن له بعدا اجتماعيا يوصل إلى العزة والغلبة والقوة والتمكين ...

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لكشف آثار العقيدة على الفرد ثم على المجتمع من خلال النظر في نصوص القرآن الكريم، وهي تطرح سؤالين محوريين هما:
هل للعقيدة إن كانت صحيحة أو فاسدة تأثير على الفرد؟ وما هو هذا الأثر؟
وهل للعقيدة تأثير على المجتمع؟ فما هو هذا الأثر؟

أهمية الموضوع:

هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة تنبع من طابعه والمجال الذي يطرح فيه؛ فمسألة تأثير العقيدة على الفرد وعلى المجتمع من المسائل التي يحتاج كل واحد لأن يتأملها وينظر فيها، إذ أن حاضر الإنسان ومآله مرتبط بها، فإذا تبين الإنسان رجحه وخسارته من اعتقاد عقيدة ما واعتناقها، كان ذلك ممهدا لاختيارات صحيحة توصله إلى الفوز والسعادة.

ومن جهة أخرى فإن طرح المسألة ضمن الإطار القرآني يجعل للموضوع طابعا خاصا؛ نظرا للمصدقية الخاصة للأحكام المستنبطة والنتائج المتوصل إليها من خلال النظر في نصوص القرآن الكريم، غير أننا لا نغفل القصور في الجهد والعمل والفهم البشري الذي قد ينحرف بالنصوص الصريحة سهوا عن معانيها، فضلا عن النصوص ذات الدلالة الخفية والإشارات وما يندرج ضمن هذا المعنى.

دوافع اختيار الموضوع:

قد اخترت دراسة هذا الموضوع وأن مدفوع في ذلك بجملة من الدوافع منها:
مَحَرَّةٌ - قناعة خاصة بأن موضوع تأثير العقيدة على الفرد وعلى المجتمع يحتاج إلى عناية خاصة، لأنه يهم كل إنسان في هذه الحياة؛ فعليه ينبي توجيه الإنسان لحياته وتحديد أهدافه وغاياته.

صَوَّرَ - انتشار النموذج المنحرف وتسويقه من قبل جهات -تملك قوة وسطوة إعلامية بدرجة خاصة- على أنه النموذج المثالي المحقق للسعادة، والذي ينبغي أن يكون مثالا يحتذى.

رَبَّعُ أَوْلَى - الحاجة إلى الخروج بصورة واضحة ومتكاملة عن الموضوع، وتمحيص كثير مما يقال ويزعم.

رَبَّعُ ثَانِي - بناء فكرة مكتملة المعالم واضحة القسمات عن آثار العقيدة الصحيحة والمنحرفة على الأفراد والمجتمعات انطلاقاً من النصوص القرآنية وليس من الأفكار أو التخمينات التي يستشهد عليها بالنصوص والآيات.

أهداف الموضوع:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:

مَحَرَّةٌ - تأصيل الموضوع برده إلى النصوص القرآنية ومحاولة الخروج بصورة عنه واضحة المعالم والقسمات.

صَوَّرَ - محاولة معرفة ما نص عليه القرآن الكريم أو أشار إليه من الآثار التي تنتج عن العقيدة الصحيحة أو الفاسدة، وتنعكس على الأفراد والجماعات.

رَبَّعُ أَوْلَى - تجاوز الأفكار التي تبقى اجتهادات بشرية يعترها ما يعترى كل جهد بشري إلى استنباط حقائق من النصوص القرآنية منصوص عليها.

دعنان - محاولة بناء نظرية تنطلق من النصوص القرآنية عن تشكيل فكر الإنسان ونفسيته وحياته تبعاً للعقيدة التي يحملها.

جذائل - محاولة بناء نظرية تنطلق من النصوص القرآنية عن السنن الإلهية التي تسيّر التجمعات البشرية تبعاً للعقيدة التي تغلب على أفرادها.

جذائل - محاكمة الأفكار المستقرة في عقول الناس إلى النصوص القرآنية لبيان صحتها من سقيمها وغيثها من سمينها.

الدراسات السابقة:

يبدو أن التأليف في موضوع تأثير العقيدة على الفرد أو على المجتمع كثير، من ذلك:

- كتاب "الإيمان والحياة" المشهور للدكتور يوسف القرضاوي.
- وكتاب "الإيمان أثره في حياة الإنسان" للدكتور حسن الترابي.
- وكتاب "أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة" للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع.
- وكتاب "العقيدة وأثرها في بناء الجيل" لعبد الله عزام.
- وكتاب "الإيمان بالله وأثره في الحياة" للدكتور عبد المجيد النجار.

وقد لاحظت أن عامة الدراسات التي استطعت أن أطلع عليها كانت تتناول الموضوع من زاوية فكرية قد تكون خالصة، أو ربما استدلت على ذلك ببعض النصوص، كما يقول الترابي مثلاً: "بيد أننا لا نريد إحصاء منافع الإيمان استنباطاً من النصوص التي تبشر المؤمنين بحسن المآل، كما لم نلتمسها في استقراء تاريخ المؤمنين، وإنما خططنا أن ننظر في طبيعة الاعتقاد الديني وشعابه ومقتضياته فنقدر النتائج التي تترتب عليه بالنظر إلى الظاهر حسب أسباب الدنيا المعهودة المشهودة"¹، ويقول في موضع آخر: "... فلا مطمع لنا من هذا البحث في أمور الإيمان إلا أن نتأمل في بعض الأسباب المعقولة لنا مما يبارك الله به حياة المؤمنين..."². ويبدو أن الدافع إلى ذلك كان الرد بالحجة على قوم لا يؤمنون بالنصوص، أو مناقشة أفكار هي نتاج فلسفة مادية تنتقد الدين وتزعم العقلانية، فكانت المناقشة

¹ د. حسن الترابي، الإيمان أثره في حياة الإنسان ص13، دار القلم، بيروت، ط4: 1403-1983.

² نفسه ص14.

الفكرية والمجادلة بالحجة والبرهان العقلي هي السبيل الصحيح للرد عليها، قال القرضاوي: " وفي عصرنا هذا أصبح الناس يجرون وراء المنفعة لاهئين، حتى إن كثيرا منهم ليرون الحق فيما ينفعهم، لا فيما يطابق الواقع، أو ما تقوم البراهين على صحته. وقد قام مذهب برأسه ينادي بأن " المنفعة مقياس الحقيقة " ويصر على أن المهم من كل شيء هو نتائجه وما يترتب عليه من آثار في حياتنا العملية ... وعلى أن الصدق ليس هو مطابقة الخبر للواقع؛ بل انسجامه مع ما يقع، وهكذا، فكل شيء يحكم عليه بما يتبعه من نتائج، فإن كانت هذه النتائج متناسبة مع أغراضنا، ومع ما نريد من مقدماتها، كانت خيرا وصدقا وحقا .. وإن كانت غير ذلك كانت شرا وكذبا وباطلا، ولا يوصف الفعل بحسن ولا قبح ولا يوصف القول بالصدق والكذب حتى تعرف ثمرته هذا هو مذهب "البرجماتزم" ¹.

وبعض تلك الدراسات تناول الموضوع من الزاوية المنطقية الفلسفية التي جرى عليها علماء العقيدة وعلم الكلام في دراستهم وكتبهم، ككتاب " أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة " للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، وكتاب " الإيمان بالله وأثره في الحياة " للدكتور عبد المجيد النجار.

وتبعاً لذلك فقد اقتصرنا على الجانب الدنيوي فقط. وأما الجديد الذي تحاول هذه الدراسة أن تطرحه؛ فهو دراسة الموضوع انطلاقاً من مجال محدد هو القرآن الكريم، ووفق منهج خاص هو منهج التفسير الموضوعي.

منهج البحث:

منهج هذا البحث هو منهج التفسير الموضوعي التجميعي؛ بدأت فيه باستقراء آيات القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع، ثم قمت بتصنيفها ضمن الأبواب والفصول والمباحث المرتبطة بها، ثم قمت بتحليلها وضبطت النتائج في خلاصات في آخر كل مبحث.

¹ د. يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة ص7، مؤسسة الرسالة، بيروت ط17: 1417-1997.

وكل مبحث يتكون غالبا من توطئة تحوي تحديدا للفكرة المطروحة، ثم يليها صدر الموضوع الذي أحل فيه فكرة المبحث تحليلا مفصلا، ثم يختم المبحث بخلاصة تحوي النتيجة التي تكون عادة هي جواب الإشكال المطروح في التوطئة.

وفكرة المبحث تنطلق عادة من النص أو النصوص الأساسية التي هي واحدة من النصوص التي تم استقرارها وتصنيفها، واعتمدت في تحليلها على منهج التفسير المعروف وهو: الاستعانة بنصوص القرآن الكريم، وهذه النصوص المستعملة في التحليل قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بموضوع العقيدة وأثرها، بل هي نصوص مساعدة في تحليل النصوص الأصلية وفهم معانيها، ثم نصوص السنة، ثم أقوال الصحابة والتابعين وآراء العلماء والمفسرين.

وقد تجنبت ما استطعت الخوض في الخلافات والآراء والمسائل الجزئية لأن هدف الدراسة تركيبي وإن كان التحليل قبله ضروريا.

واعتمدت في توثيق المصادر والمراجع ذكر اسم الكاتب وكتابه ورقم الجزء والصفحة، ودار الطباعة ثم رقم الطبعة وتاريخها، فإن لم يوجد رمزت لذلك بـ " د ت ط " أي "دون تاريخ طباعة" والذي يلازم عادة انعدام الرقم أيضا، ولا أذكر بيانات الطباعة (دار الطباعة ورقم الطبعة وتاريخها) إلا في المرة الأولى ثم إذا تكرر المصدر اكتفيت باسم المؤلف والكتاب ورقم الجزء والصفحة.

فإذا نقلت نقلين متتابعين من مصدر واحد ولم تفصل بينهما إحالة أخرى لم أعد ذكره وأشير بعبارته " نفسه " أو " السابق "، وقد أكتفي بذكر اسم الكتاب وحده في الهامش إذا ذكرت المؤلف في الأصل، كما قد أكتفي -اختصارا- باسم الكتاب إذا تضمن اسم المؤلف كـ " تفسير الطبري "، " تفسير القرطبي "، " تفسير ابن كثير " ...

أما الأحاديث فإني أذكر اسم المؤلف والمصدر، ثم الكتاب والباب الذين ورد فيهما الحديث -إن لم يكن الكتاب من المسانيد- ثم رقم الجزء والصفحة.

ولم أترجم لأحد من الأعلام بتوجيه من الأستاذ المشرف، تجنبا لأن تطول الرسالة طولا فاحشا خاصة وأن ترجمة جميعهم أو أغلبهم مثبتة في كتب التراجم بصورة طويلة أو

مختصرة، وبفهرسة وترتيب من كثير من الباحثين مما يجعل الرجوع إليها في موضعها سهلاً.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مدخل وباين وخاتمة تتقدمها هذه المقدمة:

في المدخل تعرضت لبيان مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح، وبيان المعنى المناسب لهذه الدراسة، ثم تعرضت بعده لبيان معنى أن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا، ومتى كان ذلك؟

وأما الباب الأول فقد تعرضت فيه لأثر العقيدة على الفرد في ثلاثة فصول:

- في الفصل الأول: تعرضت لأثر العقيدة على المستوى القلبي والفكري والعملي؛ فجعلت المبحث الأول لأثر العقيدة الصحية: قمت فيه بتحليل تأثير الإيمان على قلب العبد وفكره وأعماله، وجعلت المبحث الثاني لأثر العقيدة الفاسدة على المستوى القلبي والفكري والعملي: وقمت فيه أيضا بتحليل تأثير الكفر على قلب العبد وتفكيره وأعماله.
- وفي الفصل الثاني: طرحت أثر العقيدة على المستوى النفسي، في مبحثين أيضا: خصصت المبحث الأول لأثر العقيدة الصحيحة على المستوى النفسي، وتتبعته فيه ما ينتج من آثار على نفس العبد بسبب إيمانه، وفي المبحث الثاني: تناولت ما ينتج عن الكفر من آثار نفسية على صاحبه تحت عنوان: أثر العقيدة الفاسدة على المستوى النفسي.
- أما في الفصل الثالث: فقد طرحت الآثار الشرعية والقدرية الناتجة عن العقيدة، فخصصت المبحث الأول لآثار العقيدة الصحيحة الشرعية والقدرية: تناولت فيه ما افترض الله عز وجل وأوجب في معاملة حامل العقيدة الصحيحة -وهي الآثار الشرعية-، وما ترتب قدرا عليها -وهي الآثار القدرية-، وتناولت في المبحث الثاني: آثار العقيدة الفاسدة الشرعية والقدرية: وهي ما أوجبه الله من

معاملة للكافر، وما ترتب على الكفر قدرا من عقوبات من غير أن يكون للبشر دخل فيها. والخطة التفصيلية للباب هي:

الباب الأول: أثر العقيدة على الفرد

الفصل الأول: أثر العقيدة على المستوى القلبي والفكري والعملي

- المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على المستوى القلبي والفكري والعملي.
- المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على المستوى القلبي والفكري والعملي.

الفصل الثاني: أثر العقيدة على المستوى النفسي

- أثر العقيدة الصحيحة على المستوى النفسي.
- أثر العقيدة الفاسدة على المستوى النفسي.

الفصل الثالث: آثار العقيدة الشرعية والقدرية.

- المبحث الأول: آثار العقيدة الصحيحة الشرعية والقدرية.
- المبحث الثاني: آثار العقيدة الفاسدة الشرعية والقدرية.

أما الباب الثاني: فقد تناولت فيه أثر العقيدة على المجتمع، في فصول ثلاثة:

تعرضت في الفصل الأول لأثر العقيدة على العلاقات والروابط في المجتمع في مبحثين: جعلت المبحث الأول لأثر العقيدة الصحيحة على الروابط داخل المجتمع، وجعلت الثاني لأثر العقيدة الفاسدة على نفس المستوى.

وفي الفصل الثاني: درست تأثير العقيدة على أمن الأمة وعيشتها في مبحثين: أولهما لأثر العقيدة الصحيحة، والثاني: لأثر العقيدة الفاسدة.

وأما في الفصل الثالث: فقد تناولت أثر العقيدة في تحقق الغلبة والتمكين في مبحثين أيضا: أولهما للعقيدة الصحيحة والثاني للعقيدة الفاسدة.

فكانت الخطة التفصيلية للباب كالآتي:

الباب الثاني: أثر العقيدة على المجتمع

الفصل الأول: أثر العقيدة على الروابط داخل المجتمع.

- المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على الروابط داخل المجتمع.
- المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على الروابط داخل المجتمع.

الفصل الثاني: أثر العقيدة على أمن الأمة وعيشتها.

- المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على أمن الأمة وعيشتها.
- المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على أمن الأمة وعيشتها.

الفصل الثالث: أثر العقيدة في النجاة الغلبة والتمكين.

- أثر العقيدة الصحيحة في النجاة الغلبة والتمكين.
- أثر العقيدة الفاسدة في النجاة الغلبة والتمكين.

ثم ختمت ذلك **بخاتمة** أجملت فيها ما توصلت إليه من نتائج في هذه الدراسة، وأتبعتها بفهرسين للآيات والأحاديث، ثم قائمة المراجع والمصادر، وأخيرا وضعت فهرسا لموضوعات البحث.

مدخل:

في مفهوم العقيدة

وأن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا:

قبل أن نتطرق لموضوع العقيدة وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، نعرض أولا لمفهوم العقيدة لتحديد المعنى المقصود منها في هذه الدراسة، ثم نحاول بعد ذلك أن ننظر في معنى ما نص عليه القرآن الكريم من أن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا فبعث -سبحانه- أنبياءه وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومتى كان ذلك؟ ولماذا اختلف الناس؟

أولا: مفهوم العقيدة:

مفهوم العقيدة لغة:

لفظ "العقيدة" في اللغة من مشتقات عقد، من "العقد: نقيض الحل، عقده يعقده عقداً و تعقداً و عقده ... واعتقده كعقده ... وقد انعقد و تعقد، و المعاهد: مواضع العقد، والعقيد: المعاهد ...¹.

ومنه العقدة " و العقدة: حجم العقد والجمع عقد، و خيوط معقدة: شدد للكثرة، ويقال: عقدت الحبل فهو معقود، وكذلك العهد، ومنه عقدة النكاح، و انعقد عقد الحبل انعقاداً، وموضع العقد من الحبل معقد، وجمعه معاهد².

وتستعمل في معنى معنوي قلبي، " و عقد قلبه على الشيء لزمه ... و عقدة كل شيء إبرامه³.

ومنه اشتق "اعتقد"، واستعماله في القلب يدل على العزم، فيقال: "اعتقد كذا بقلبه وليس له معقود: أي عقد رأي"⁴.

أما كلمة العقيدة فـ "... لم تكن موجودة في الكتاب والسنة، ولا في أمهات المعاجم، وإن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري سنة 473هـ، وهي كلمة مولدة لم تكن في الصدر الأول⁵.

¹ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب 296/3، دار صادر، بيروت، ط1: د ت ط.

² نفسه 297/3.

³ نفسه 298/3.

⁴ نفسه 299/3، وانظر: أبو النضر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق: إميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريفسي 111/2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1420-1999، ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ص187، مكتبة لبنان، بيروت: 1986، والصاحب إسماعيل بن عباد، الخيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين 131/1، عالم الكتب، ط1: 1414-1994، وابن سيده علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والخيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هندراوي 168/1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1421-2000، وأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليات ص641، مؤسسة الرسالة، ط2: 1413-1993.

⁵ بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية ص666، دار العاصمة الرياض: ط3: 1417-1996 نقلاً عن: عبد الصبور شاهين، "حول كلمة العقيدة"-مجلة مجمع اللغة العربية ص68-74، مصر: 1387هـ، عدد22، وانظر: علي محمد الصلابي المصراحي، الوسطية في القرآن الكريم ص249، دار النفائس، ط1: 1419-1999.

وقد كانت تدل أولاً على عمل القلب الذي يقابل عمل الجوارح، قال الجرجاني: "العقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل"¹.

ثم صارت تحمل معنى آخر، وهو ما لا يقبل الشك. جاء في المعجم العربي الأساسي: "عقيدة: ج عقائد: 1- ما يقصد به الاعتقاد دون العمل.

2- حكم لا يقبل الشك عند صاحبه"².

إذا فلفظ "العقيدة" لم يأخذ المعنى الذي صار يستعمل فيه إلا بعد القرن الخامس، ومعناه "الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولاً وقبل كل شيء إيماناً لا يرقى إليه شك، ولا تؤثر فيه شبهة... وقد عبر القرآن عن العقيدة بـ "الإيمان" وعن الشريعة بـ "العمل الصالح" ..."³.

وقد أخذ هذا المعنى اللغوي "من العقد: وهو الربط والشد بقوة، ومنه الأحكام والإبرام، والتماسك والمراصة والإثبات والتوثيق"⁴، لأن من اعتقد شيئاً واتخذ مذهباً وعقيدة... فقد عقد عليه القلب والضمير ودان به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم"⁵.

وعلى هذا فمعنى العقيدة تطور حتى صار يدل على معنى كان يعبر عنه القرآن الكريم بلفظ الإيمان.

هذا عن المعنى اللغوي للعقيدة، فما هو مدلولها الاصطلاحي؟

تعريف العقيدة اصطلاحاً:

نحا الباحثون في تعريفهم للعقيدة منحيين:

- المنحى الأول: تعريفها بما يقابل مفهوم الشريعة وذلك ما عناه الشيخ محمود شلتوت حين جعل عنوان كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" انطلاقاً من أن "قضايا الإسلام لها

¹ علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: عبد المنعم الحفني ص174، دار الرشاد، د ت ط.

² المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي ص854، 1989م.

³ محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة ص9-10، دار الشروق، بيروت ط11: 1403-1983.

⁴ المصراحي، الوسطية في القرآن الكريم ص249.

⁵ حمدي عبد العال، منهج السلف في العقيدة ص31، دار القلم، الكويت، ط2: 1406-1986.

جانبا.. جانب نظري في حاجة إلى البحث والاستدلال وإعمال الفكر والنظر وهو الأصل الذي لا تقوم الشريعة إلا بعد ثبوته... وبعد التسليم المبني على البراهين القطعية بوجود وحصول الفئاعة الكافية، يجيء دور الجانب العملي وهو دور الشريعة...¹، والجانب النظري هو العقيدة، وهي بهذا المعنى مرادف لعلم التوحيد وعلم الكلام².

جاء في كتاب العقيدة الإسلامية في تعريف العقيدة اصطلاحا: "إن علماء المسلمين جعلوا هذا اللفظ علما بالغلبة على العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن يعتقد ويؤمن به ويقوم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد اليقين، وتطلق أيضا على المبادئ الدينية نفسها التي تثبت بالبرهان القاطع"³.

وعليه فالعقيدة بهذا المعنى تطلق على أمرين:

- الأول: العلم الذي يدرس ما يجب على الإنسان أن يؤمن به ويعتقده ويقوم عليه البرهان والدليل القاطع.

- الثاني: المبادئ الدينية نفسها، أو ما يعرف بأركان الإيمان.

ولذلك وجد من يعرفها بما يوافق هذا المعنى الثاني، فيقول ناصر العقل في بيان معناها مثلا: "الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة في أصول الدين وأمر الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع"⁴. فجملة ما ذكر في هذا التعريف من المبادئ الدينية، وكذلك فعل الندوي الذي فصل هذه المبادئ في كتابه تحت عنوان "العقائد الإسلامية الأساسية"⁵.

¹ علي عبد المنعم عبد الحميد، العقيدة الإسلامية ص7، دار القلم، ط2: 1402-1982.

² نفسه ص7-8.

³ مصطفى سعيد الخن ومصطفى ديب مستو، العقيدة الإسلامية أركانها-حقائقها-ومفرداتها ص17، دار ابن كثير، بيروت ط4: 1423-2003.

⁴ ناصر العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص9.

⁵ انظر: أبو الحسن علي الحسيني الندوي، العقيدة والعبادات والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية ص63-68، دار القلم، الكويت، ط3: 1406-1986.

- المنحى الثاني: يعرف العقيدة انطلاقاً من ارتباطها بقلب الإنسان وتعلقها به. قال أحمد علي الملا: "[العقيدة] في اصطلاح الشرع: التصديق بما جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مما علم من الدين بالضرورة، أو ما أشبهها من الأدلة اليقينية"¹. فهو يعتبر العقيدة أو الإيمان² التصديق، وهو حاصل من أدلة يقينية من بينها أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة. أما أبو بكر جابر الجزائري فيركز على كون أمور العقيدة مسلمة عند أصحابها مقطوعاً بوجودها، مجزوماً بصحتها، لا يتطرق إليها ريب أو شك، قال: "العقيدة هي: مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل، والسمع، والفتوة، يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره، جازماً بصحتها، قاطعاً بوجودها وثبوتها، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً"³.

ويلاحظ أن كلا من التعريفين السابقين يتحدث عن العقيدة الصحيحة فقط دون العقيدة الفاسدة، فيجعلها أحدهما: "مما علم من الدين بالضرورة"، ويجعلها الثاني: "مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة"، والسبب في ذلك ظاهر؛ وهو أن كلا الكتاين يدرس العقيدة الإسلامية. وأما البناء فيقول: "العقائد: هي الأمور التي تصدق بها النفوس، وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقيناً عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك"⁴.

فيجعل للعقائد معنى أوسع؛ فهي الأمور التي تصير يقيناً عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، من غير التفات إلى صحة هذه الأمور أو بطلانها، ومن باب أولى من غير التفات إلى الطريق الذي تم تلقي هذه العقائد منه سواء أكان الوحي أو أدلة يقينية أو استدلالاً صحيحاً أو باطلاً أو تلقيناً أو تقليداً أو غير ذلك.

ومن خلال ذلك نخلص إلى أن العقيدة بهذا المعنى: مجموعة المعارف المتعلقة بالتصور العام للوجود التي تلقاها الإنسان عن طريق البحث والنظر أو التلقين، فانعقد عليها قلبه

¹ محمد علي الملا، دراسة في علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ص220، قصر الكتاب، البلدة، ط1: 1406-1986.

² هو يجعلهما مترادفان ويعطف بعضهما على بعض، انظر: المرجع نفسه ص219.

³ أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن ص23، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ط3: 1417-1996.

⁴ حسن البناء، رسالة الاعتقاد ص17، دار مكتبة الإيمان، طرابلس-لبنان، ط1: 1422-2000، وانظر: عمر سليمان الأشقر،

العقيدة في الله ص9، قصر الكتاب، البلدة-الجزائر.

واطمأنت إليها نفسه، وصارت عنده يقينا لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك، وهي نظريا تشكل القوالب التي تصاغ فيها أفكاره وتتبع منها مشاعره وتنطلق منها أفعاله وأقواله. وهذا المنحى الثاني في تعريف العقيدة هو الأوفق للطرح الذي يتناوله هذا البحث.

ثانيا: الأمة الواحدة واختلاف الناس:

أخبر القرآن الكريم أن الناس كانوا أمة واحدة، فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ لِنُعَلِّمَهُمُ الْوَعْدَ وَالنَّهْيَ ۗ وَالْحَقِّ ۗ وَإِنَّا لَوَاقِعُونَ ۚ﴾

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فما معنى كون الناس أمة واحدة؟ ومتى كان ذلك؟ وما علاقة ذلك ببعثة النبيين وإنزال الكتب؟

الأمة: "كل جماعة يجمعها أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخييرا أو اختيارا"¹.

وقد ورد لفظ "الأمة" في القرآن الكريم على عشرة معاني: الصف المصفوف، والسنون الخالية، والرجل الجامع للخير، والدين والملة، والأمم السالفة، والقوم بلا عدد، والقوم ذوو العدد، والزمان الطويل، وأهل الكفر خاصة، وأهل الإسلام خاصة.³
وأما ما نصت عليه الآية من أن الناس كانوا أمة واحدة، فمعناه: أنهم كانوا "صنفا واحدا"⁴، "على دين واحد"⁵.

وقد اختلف في المراد بالناس الذين كانوا أمة واحدة؟ ومتى كان ذلك؟ على أقوال:⁶
- القول الأول: أنهم الناس الذين كانوا بين آدم ونوح: عن ابن عباس قال: "كان بين

نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلّفوا⁷

¹ البقرة: 213.

² الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تحقيق: صفوان عدنان داوودي ص86، دار القلم، دمشق: ط3: 1423-2002.

³ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 78/2، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ط. المصدران نفسهما.⁴

⁵ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 30/3 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط2: 1372.

⁶ انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 334/2-336، دار الفكر، بيروت: 1405.
 - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير 229/1، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3: 1403.
 - وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 30/3، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة: ط2: 1372.

- وأبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم 251/1، دار الفكر، بيروت: 1401.
 - محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 214/1، دار الفكر، بيروت: د ت ط.

قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله [بن مسعود]: كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا¹، وقال قتادة: "كانوا على الهدى جميعا فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"². ومعنى هذا القول أن التوحيد هو الأصل الأصيل، وأن الناس كانوا عليه مجتمعين، ثم إنهم تفرّقوا واختلّفوا فبعث الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب.

– القول الثاني: أن الأمة آدم، كان على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده، قال مجاهد: "كان بين آدم ونوح عشرة أنبياء، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال: .. آدم أمة وحده"³. "ومعنى الآية كان آدم ذا دين واحد فاختلّف ولده من بعده"⁴.

فعلى هذا القول: الأمة رجل واحد –أي آدم–، سمي أمة مع كونه رجلا واحدا، ويجوز في كلام العرب تسمية الواحد بالجماعة، "قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائز لأن العرب توقع الجمع على الواحد"⁵. وأما القرطبي فقد ذكر لذلك تخریجا آخر فقال: "وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل"⁶. وأما ابن جرير فقد ذكر أن سبب ذلك اجتماع أخلاق الخير التي تكون في الجماعة المفرقة فيه، أو لأنه كان سببا في اجتماع ذريته على دينه، قال: "وكأن من قال هذا القول استجاز تسمية الواحد باسم الجماعة لاجتماع أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفرقة فيمن سماه بالأمة، كما يقال: فلان أمة واحدة يقوم مقام الأمة، وقد يجوز أن يكون سماه بذلك لأنه سبب لاجتماع الأسباب من الناس على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير، فلما كان آدم سببا لاجتماع من اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم سماه بذلك أمة"⁷.

¹ ابن جرير، جامع البيان 334/2، وانظر الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، باب ذکر النبی نوح صلی الله علیه وسلم 596/2، ح 4009، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1: 1411-1990، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

² ابن جرير، جامع البيان 334/2.

³ نفسه 335/2.

⁴ ابن الجوزي، زاد المسير 229/1.

⁵ نفسه.

⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 30/3.

⁷ جامع البيان 335/2.

فالأمة على هذا القول آدم، وسمي بالأمة مع أنه فرد إما لأنه أصل النسل، أو لجمعه لأخلاق الخير التي تكون في الأمة، أو لكونه سببا في اجتماع من اجتمع من ذريته على دينه ثم تفرقوا من بعده، وإطلاق لفظ الجماعة على الواحد جائز معروف في كلام العرب كما بين ذلك ابن الأنباري.

وأما كون آدم سببا لاجتماع ذريته على الحق فقد ساق القرطبي فيه قول " .. ابن أبي خيثمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة، وعاش آدم تسعمائة وستين سنة، وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة متمسكين بالدين تصافحهم الملائكة وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا"¹، ثم قال القرطبي: " وهذا فيه نظر لأن إدريس بعد نوح على الصحيح"².

- القول الثالث: أن الأمة آدم وأولاده كانوا على الحق فاختلفوا حين قتل قابيل وهابيل، وقد ذكر هذا القول ابن الأنباري³، وهو قريب من القول السابق خاصة مع تخريج من قال: إن آدم سمي أمة لكونه سببا لاجتماع ذريته على دينه، غير أن الفرق بين القولين هو أن الأول يجعل الأمة آدم وحده، والثاني يجعلها آدم وذريته إلى قتل قابيل وهابيل.

- القول الرابع: أنهم بنو آدم حين استخرجوا من ظهر آدم فأقروا لربهم بالوحدانية، وقد نقل ذلك عن أبي بن كعب وابن زيد. قال أبي: " كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم، ففطروهم يومئذ على الإسلام، وأقروا له بالعبودية، وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم،

ثم اختلفوا من بعد آدم، فكان أبي يقرأ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا لَدَيْهِ حِمٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ إلى

¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 31/3.

² نفسه.

³ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 229/1.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وأُنزل الكتب عند الاختلاف¹ ، وقال ابن زيد في قوله: ﴿...﴾² حين أخرجهم من ظهر آدم، لم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم³.

فعلى هذا القول الأمة جميع الناس، وأنهم كانوا أمة واحدة يوم استخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم فأشهدهم فشهدوا أنه ربه، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿...﴾⁴

قال ابن عباس: " مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا -وأشار بيده-، فأخذ موثيقهم وأشهدهم على أنفسهم أَلست بربكم؟ قالوا بلى⁵ "

- القول الخامس: أنهم نوح ومن كان معه في السفينة؛ كانوا مسلمين وبعد وفاة نوح اختلفوا، وبه قال الواقدي والكلبي⁶.

- القول السادس: أنهم الذين كانوا مجتمعين على الكفر وذلك في عهد إبراهيم⁷، أو قبل بعثة نوح⁸، وقد روي هذا القول أيضا عن ابن عباس.

¹ ابن جرير، جامع البيان 335/2.
² نفسه.
³ الأعراف: 172.
⁴ ابن جرير، جامع البيان 111/9.
⁵ انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 31/3.
⁶ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 229/1، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 30/3.
⁷ القرطبي، نفسه.
⁸ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 251/1.

وهذا القول -خلافاً للأقوال السابقة- يجعلهم مجتمعين على الكفر، وأما سائر الأقوال الأخرى على اختلافها فتجعلهم جميعاً مجتمعين على الإيمان.

- وقد ذكر القرطبي احتمالاً آخر وهو ألا تفيد " كان " معنى الماضي، بل تفيد معنى الثبوت، قال: " ويحتمل أن تكون كان للثبوت والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوصهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، لولا من الله عليهم وتفضله بالرسول إليهم، فلا يختص كان على هذا التأويل بالماضي فقط بل معناه معنى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾"¹.

فتكون الأمة على هذا القول جميع الناس؛ لولا أن من الله عليهم ببعثة الرسل لكانوا جميعاً أمة واحدة جاهلة بالحقائق خالية من الشرائع.

ويلاحظ أن خمسا من الأقوال الستة تجعل ما كان يجمع الناس الإيمان، مع أن السياق

يوحى بأنه الكفر؛ وذلك أن ظاهر ما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

أنهم لما كفروا

واجتمعوا على الكفر بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولذلك فمن يقول بأنهم كانوا

مجتمعين على الإيمان لا بد أن يقدر في الكلام محذوفاً هو: " كان الناس أمة واحدة،

فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " كما هي قراءة عبد الله بن مسعود²، قال

القرطبي: " ودل على هذا الحدث ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الناس على دين الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى"³.

وقد رجح ابن جرير أنهم كانوا مجتمعين على الإيمان، قال: " وأولى التأويلات في هذه الآية

بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد

¹ الجامع لأحكام القرآن 30/3.

² ابن جرير، جامع البيان 334/2.

³ الجامع لأحكام القرآن 30/3.

وملة واحدة ... وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق كما قال أبي بن كعب ... فاختلّفوا في دينهم، فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه رحمة منه جل ذكره بخلقهم، واعتذارا منه إليهم ...¹

ثم استدل على ذلك بآية سورة يونس التي نصت على أن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا، وقد تضمنت الآية الوعيد على هذا الاختلاف مما يدل على أنه اختلاف بسبب اتباع الباطل وأنهم كانوا مجتمعين على الهدى، ولو كان اختلافهم بسبب اعتناق بعضهم للحق بعد أن كانوا مجتمعين على الباطل لكان الوعد هو الأوفق لا الوعيد، قال: "وذلك

أن الله -جل وعز- قال في السورة التي يذكر فيها يونس: ﴿كُنَّا أُمَّةً وَاحِدَةً لَّعَلَّ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ﴾² فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة، ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان، ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد، لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته، ومحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك"³.

فرجح أن اجتماعهم كان على الإيمان لا على الكفر، ثم اختلفوا بسبب كفر من كفر منهم، وأما متى كان ذلك: ما بين آدم ونوح، أو حين استخرجوا من ظهر آدم، أو في ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك"³.

فرجح أن اجتماعهم كان على الإيمان لا على الكفر، ثم اختلفوا بسبب كفر من كفر منهم، وأما متى كان ذلك: ما بين آدم ونوح، أو حين استخرجوا من ظهر آدم، أو في ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك"³.

¹ جامع البيان 336/2.

² يونس: 19.

³ ابن جرير، جامع البيان 337/2.

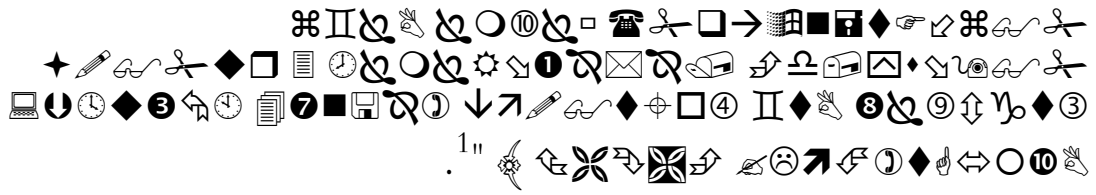

وقت غير ذلك، فهو يتوقف فيه لأنه لم يجد مرجحاً من الكتاب أو السنة، قال: "وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام، كما روى عكرمة عن ابن عباس وكما قاله قتادة، وجائز أن يكون كان ذلك حين عرض على آدم خلقه، وجائز أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك، ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة على أي هذه الأوقات كان ذلك، فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل من أن الناس كانوا أمة واحدة فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل، ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك كما لا ينفعنا العلم به إذا لم يكن العلم به لله طاعة، غير أنه أي ذلك كان؛ فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به"¹.

وأما ابن كثير فيرجح القول الأول من جهة السند ومن جهة المعنى، قال: "والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً² ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال

تعالى: ﴿...﴾

¹ ابن جرير، جامع البيان 336/2-337.
² نفسه 334/2، و الحاكم، المستدرک على الصحيحین، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، باب ذکر النبی نوح صلی الله علیه وسلم 596/2، ح 4009، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وعليه فإن الناس كانوا أمة واحدة مجتمعة على الإيمان والتوحيد وأقاموا على ذلك مدة طويلة، ثم إنهم بدلوا دين الله الذي فطروا عليه وانحرفوا عن التوحيد فاختلفوا، فلما وقع ذلك، أرسل الله عز وجل إليهم يرسلنا وأنزل معهم الكتاب حاكما بينهم وفاضلا فيما اختلفوا فيه، وقد كان ذلك على الراجح قبل نوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل وكان الناس قبله موحدين قرونا طويلة، ثم طرأ عليهم الشرك والانحراف.

هذا عن مفهوم العقيدة، وعن كون التوحيد هو الأصل الذي كان الناس عليه مجتمعين ثم أحدثوا من بعده الشرك والكفر، فاختلفوا وتفرقوا، فما هي الفائدة التي جناها من أقام على التوحيد ومن خالف عنه، فذلك ما يُسعى للإجابة عنه في البابين المولين.

¹ تفسير القرآن العظيم 251/1.

الباب الأول:

أثر العقيدة على الفرد من خلال

القرآن الكريم

نتناول في هذا الباب تأثر العقيدة على الفرد، انطلاقاً مما نص عليه القرآن الكريم. ويتفرع الباب بناء على ذلك إلى فصول ثلاثة:

- الفصل الأول: أثر العقيدة على المستوى القلبي والفكري والعملي

- الفصل الثاني: أثر العقيدة على المستوى النفسي

- الفصل الثالث: آثار العقيدة الشرعية والقدرية

الفصل الأول:

أثر العقيدة على المستوى القلبي والفكري والعملي:

لم يرد لفظ العقل¹ في القرآن الكريم، وإنما ورد لفظ " القلب "، غير أنه قد استعمل في الدلالة على الفؤاد وعلى العقل معا²، وهو مستعمل في كليهما. قال الفيروزآبادي: "القلب الفؤاد، وقد يعبر به عن العقل. وقال الفراء³ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾: "أي عقل". يقال: ما قلبك معك، أي ما عقلك"⁵.

فإطلاق لفظ " القلب " ينصرف معه الذهن أولا إلى الفؤاد، وقد يعبر به عن العقل - كما يقول الفيروزآبادي-، وقد ضرب لذلك مثلا بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾: "أي عقل". يقال: ما قلبك معك، أي ما عقلك"⁵.

¹ جاء في لسان العرب: " العقل: الحجر والنهي ضد الحقم والجمع عقول، وفي حديث عمرو بن العاص: " تلك عقول كادها بارئها أي أرادها بسوء. عقل يعقل عقلا و معقولا وهو مصدر، قال سيبويه: هو صفة، وكان يقول: إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول البتة ويتأول المعقول فيقول كأنه عقل له شيء أي حبس عليه عقله وأيد وشدد، قال: ويستغنى بهذا عن المفعول الذي يكون مصدرا، وأنشد ابن بري فقد أفادت لهم حلما وموعظة لمن يكون له إرب ومعقول، وعقل فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء. ابن الأنباري: رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وقيل: العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام، والمعقول ما تعقله بقلبك، والمعقول العقل، يقال: ما له معقول أي عقل وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والعسور، و عاقله فعقله يعقله بالضم: كان أعقل منه، و العقل الثابت في الأمور، والعقل القلب والقلب العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل ". انظر: ابن منظور، لسان العرب ج: 11، ص: 458.

² " لفظ العقل اسم ليس له وجود في القرآن الكريم، وإنما استخدم القرآن الكريم ما تصرف منه بصيغة الفعل ... ". سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة، ص64، دار ابن القيم، الدمام، ط1: 1414-1994.

وما تصرف منه حصره في صيغ أربعة: تعقلون، نعقل، يعقلها يعقلون " نفسه.

³ انظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تحقيق: د عبد الفتاح إسماعيل شليبي 80/3، دار السرور د ت ط.

⁴ ق: 37.

⁵ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 288/4، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية بيروت، د ت ط.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

بالعقل. مستندا إلى تفسير الفراء له

وقد جاء في القرآن الكريم استعمال بعض لوازم العقل في القلب، مما يؤكد بأن المقصود به العقل، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿...﴾

والقلوب في الآية "اسم لموقع العقول"²، وقد دل على ذلك وصف الآية لها بأنها لا تفقه، أي أحد لوازم العقل.

وأما القلب فهو "في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولتردها عليه، كما قيل:

ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل"³.
 "... وخالص كل شيء وأشرفه قلبه"⁴.

"وهو في الأصل مصدر سمي به الجسم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر من الصدر، وهو مشرق اللطيفة الإنسانية، ويطلق على نفس اللطيفة النورانية الربانية العاملة التي هي مهبط الأنوار الصمدانية، وبها يكون الإنسان إنسانا، وبها يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر، وهي خلاصة تولدت من الروح الروحاني، ويعبر عنها الحكيم بالنفس

¹الأعراف: 179
²محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 183/9، الدار التونسية للنشر، تونس-المكتبة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984.
³القرطبي، الجامع أحكام القرآن 1/187.
⁴نفسه

الناطقة، ولكونها هدف سهام القهر واللفظ، ومظهر الجمال والجلال، ومنشأ البسط والقبض، ومبدأ المحو والصحو، ومنبع الأخلاق المرضية والأحوال الرديئة، وقلما تستقر على حال وتستمر على منوال، سميت قلباً فهي متقلبة في أمره ومنقلبة¹.

ويراد بالقلب " المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن، التي جوفها علقة سوداء ... ، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً، فإن قلب الشيء باطنه، كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ... "².

قال الفيروزآبادي: " وقيل: القلب ورد في القرآن الكريم على ثلاثة معان:

الأول: بمعنى العقل: ﴿قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَحْمِلُ الْوِثْقَالَ الْوِثْقَالَ إِن نَّسْتَعْزِمُ أَنَّ كُنَّا لَأَعْيُنُنَا وَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيْنَا لَأَعْيُنُنَا وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ فَإِنَّمَا يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ إِن يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّهِ لَآتِيهِ سَعْدٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة الأعراف: 179].

الثاني: بمعنى الرأي والتدبير: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 42].

الثالث: بمعنى حقيقة القلب الذي في الصدر: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 42].

والصدر قريب معناه من القلب، قال الراغب الأصفهاني: " قال بعض الحكماء: حيث ما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم، نحو ﴿قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَحْمِلُ الْوِثْقَالَ الْوِثْقَالَ إِن نَّسْتَعْزِمُ أَنَّ كُنَّا لَأَعْيُنُنَا وَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيْنَا لَأَعْيُنُنَا وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ فَإِنَّمَا يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ إِن يَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّهِ لَآتِيهِ سَعْدٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة الأعراف: 179].

وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 42].

فسؤال لإصلاح

¹ أبو الفضل محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني 134/1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت ط.

² أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى 303/9، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم، دار ابن تيمية دت ط.

³ ق: 37.

⁴ الحشر: 14.

⁵ الحج: 46.

⁶ الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 289/4.

⁷ طه: 22.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

قواه، وكذلك قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ شَيْئًا مِّنْ فَتْنَةٍ أُنزِلَتْ بِهِ وَلَا حُبًّا أَلْوَدَّ بِذَلِكَ نَجُودًا﴾¹ إشارة إلى اشتغائهم، وقوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ شَيْئًا مِّنْ فَتْنَةٍ أُنزِلَتْ بِهِ وَلَا حُبًّا أَلْوَدَّ بِذَلِكَ نَجُودًا﴾² أي العقول التي هي مدرسة فيما بين سائر القوى وليست بمهتدية، والله أعلم بذلك وبوجه الصواب فيه³.

و " القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ شَيْئًا مِّنْ فَتْنَةٍ أُنزِلَتْ بِهِ وَلَا حُبًّا أَلْوَدَّ بِذَلِكَ نَجُودًا﴾⁴، وقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ شَيْئًا مِّنْ فَتْنَةٍ أُنزِلَتْ بِهِ وَلَا حُبًّا أَلْوَدَّ بِذَلِكَ نَجُودًا﴾⁵ يعني في الموضعين قلبك، وقد يعبر به عن العقل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ شَيْئًا مِّنْ فَتْنَةٍ أُنزِلَتْ بِهِ وَلَا حُبًّا أَلْوَدَّ بِذَلِكَ نَجُودًا﴾⁶ أي عقل لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب، والصدر محل الفؤاد والله أعلم⁷.

إذا فلفظ القلب يطلق ويراد به القلب المعتقد حيناً، ويطلق في القرآن الكريم ويراد به القلب المفكر: أي العقل. وقد اختلف في محل الفكر هل هو العقل أو القلب استناداً إلى أن القرآن الكريم لم يذكر إلا القلب، فقال أكثر الفقهاء والمفسرين: "القلب موضع الفكر"⁸، وهو: "... محل القوة العاقلة من الفؤاد"⁹.

¹ التوبة : 14.
² الحج: 46.
³ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص477-478، دار القلم، دمشق، ط2: 1423-2002.
⁴ الفرقان: 32.
⁵ الشرح: 1.
⁶ ق: 37.
⁷ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 89/1.
⁸ الجامع لأحكام القرآن 187/1.
⁹ محمد بن محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المشهور بتفسير أبي السعود ج: 1 ص: 37، دار إحياء التراث العربي، بيروت د ت ط.

به العلم، ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصوراً، فيكون منه هذا وهذا، ويتدنى ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح...¹

فابن تيمية يشير هنا إلى وجود علاقة ما بين القلب والعقل، وهو ذات ما يشير إليه الألوسي، قال: "وتسمية الجسم المعروف قلباً إذا أمعت النظر ليس إلا لتقلب هاتيك اللطيفة المشرقة عليه لأنه العضو الرئيس الذي هو منشأ الحرارة الغريزية الممدة للجسد كله، ويكنى بصلاحه وفساده عن صلاح هاتيك اللطيفة وفسادها لما بينهما من التعلق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وكأنه لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب"²، وكثير من الناس ذهب إلى أن تلك المضغة هي محل العلم، وقيل إنه في الدماغ،

قيل إنه مشترك بينهما وبني ذلك على إثبات الحواس الباطنة، والكلام فيها مشهور، ومن راجع وجد أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة سرية لا ينكرها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد³، لكن معرفة حقيقة ذلك متعززة كما هي متعززة¹.

¹ ابن تيمية، مجموع الفتاوى 303/9-304.

² محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه 28/1، ح52، دار ابن كثير، بيروت، ط3: 1407-1987.

وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات 1219/3، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت د ت ط.

³ "لقد وجد العلماء في قلب المخ أنوية أو مناطق أو مراكز لها علاقة بالعواطف والأحاسيس والغرائز بل ولها علاقة بالذاكرة . وأعطى العلماء لهذه المناطق أسماء وفقاً لشكلها أو وظائفها فسميت أحداها باللوزة لأنها تشبه اللوزة والأخرى بحصان البحر لأنها تشبه حصان البحر والثالثة بالذنار لما لها من شبه به..."

ودارت الأبحاث الجادة والمضنية لكشف أسرار هذه المناطق واستخدام فيها الحيوان والإنسان تحت ظروف وأحوال فانكشفت حقائق مذهلة فلقد وجد العلماء أن قلب المخ يحمل مناطق مسئولة عن الإحساس بالألم وعن الشعور بالخوف والفرح والجنس والغضب بل ووجدوا أن بعض المناطق تتحكم في بعض أنواع الذاكرة .

هذا تمهيد بين يدي قولنا إن هذا الفصل يبحث في أثر العقيدة في تشكيل قلب الإنسان وفكره وعمله، وقد يقع شيء من الالتباس إذا ما استنبطت بعض الآثار من نصوص وقعت الدلالة فيها على العقل مسمى باسم القلب، ويبقى إلحاقها بالآثار على العقل والفكر مما دلت عليه القرائن التي تقترن بها.

غير أنه من الضروري الإشارة إلى أن العقل ما عبر عنه بلفظ " القلب " في النصوص القرآنية، إلا وبينهما تلازم وارتباط؛ ذلك أن التصور الذي ينظر إلى العقل على أنه " آلة منطقية " تتبع عملية " آلية " في التفكير والاستنتاج وإصدار الأحكام، وتصدر أحكاما جافة خاضعة لمنطق حسابي دقيق تكون قريبة إلى الصحة ومطابقة للواقع في أغلب الأحيان، هو تصور غير صحيح؛ فإن العقل يتأثر بالمعتقدات والمعارف السابقة التي صاغت قوالب تفكيره، بل ويتأثر حتى بالحالة النفسية لصاحبه، وللإنسان أن يقارن نظرة شخصين إلى حدث واحد ليدرك الفارق الكامل بين حكمهما عليه ونظرتهما إليه.

من هذا المنطلق، نفهم أن القلب حاكم على العقل؛ فهو الذي يحدد له منهج تفكيره والخطوط الكبرى التي يتحرك ضمنها، ولعل ذلك أحد الأسباب التي عبر بها عن العقل بالقلب.

فإذا تقرر هذا، فإن هذا الفصل الأول يطرح تساؤلا مفاده: هل للمعتقد الذي يحمله الفرد تأثير ما يؤدي إلى رسوخ ما يعتقد؟ وهل له أثر على موازينه الفكرية التي يحكم بها على الأشياء؟ وهل له تأثير على الأعمال التي تصدر عنه؟

وملخص وظائف هذه المناطق:

- 1- اللوزة : له تأثير في التحكم في الاستجابات العدوانية .
- 2- حسان البحر : له علاقة واضحة وهامة بتخزين الذاكرة ويبدو أن له علاقة بتكامل تذكر الأحداث القريبة .
- 3- الحاجز : له علاقة بالانفعال.
- 4- الميهاد : مصب الأحاسيس وله علاقة بالأحاسيس بالألم .
- 5- تحت الميهاد: يتسبب في شعورنا بالجوع والعطش وله هيمنة على جهاز الغدد الصماء .

انظر: د. حسين رضوان اللبدي، القرآن والتركيب التشريحي للمخ ص4، ضمن مجموعة بحوث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دبي، الإمارات العربية المتحدة 2003م، إصدار الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

¹ روح المعاني 135/1

1- أثر الإيمان على المستوى القلبي:

إذا نظرنا في نصوص القرآن الكريم وجدنا أنه قد نص على أن الإيمان يزيد، كما قال تعالى

في سورة الفتح: ﴿لَمَّا تَوَسَّطْنَا لِلْإِسْلَامِ إِذْ يَقُولُ لِغَالِبِيٍّ سَبِّحْ لِلَّهِ تُسْبُحًا ۖ ذِكْرًا لِمَا نُنزِّلُ الْكُرْآنَ لِيَذَّبَ أَتِلَافَ الْبَشَرِ ۗ إِنَّ صَبْرًا لَجُنُودًا قَدِ اتَّخَذْنَا ۗ وَإِن لِّفِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۗ﴾¹

فنصت الآية على أن الله عز وجل أنزل السكينة: أي " ... الثبات والطمأنينة ﴿لَمَّا تَوَسَّطْنَا لِلْإِسْلَامِ إِذْ يَقُولُ لِغَالِبِيٍّ سَبِّحْ لِلَّهِ تُسْبُحًا ۖ ذِكْرًا لِمَا نُنزِّلُ الْكُرْآنَ لِيَذَّبَ أَتِلَافَ الْبَشَرِ ۗ إِنَّ صَبْرًا لَجُنُودًا قَدِ اتَّخَذْنَا ۗ وَإِن لِّفِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۗ﴾

حتى ثبتوا حيث تقلق النفوس وتدحض الأقدام، ﴿لَمَّا تَوَسَّطْنَا لِلْإِسْلَامِ إِذْ يَقُولُ لِغَالِبِيٍّ سَبِّحْ لِلَّهِ تُسْبُحًا ۖ ذِكْرًا لِمَا نُنزِّلُ الْكُرْآنَ لِيَذَّبَ أَتِلَافَ الْبَشَرِ ۗ إِنَّ صَبْرًا لَجُنُودًا قَدِ اتَّخَذْنَا ۗ وَإِن لِّفِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۗ﴾

يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها، أو نزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالله واليوم الآخر².

والآية تبين بوضوح أن إنزال السكينة سببه أن يزداد أهل الإيمان " ... إيماناً منضمّاً إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل"³، وهو نص صريح على أن الإيمان يزيد ويرتقى الإنسان في درجاته، وأما معنى هذه الزيادة فـ " قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم، وقال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم، وقال الضحاك يقيناً مع يقينهم"⁴.

وكما نص القرآن الكريم على زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين، فقد نص أيضاً في أكثر من آية على أن الله عز وجل يزيد أهل الهدى هداية:

﴿فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ذُرِّيَّتُكَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوَدَّةَ الْحَيَاةِ ۗ وَنَحْنُ عُشْبٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِلَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِيمَانُ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْ لَمْ يَدْرُوا السَّبِيلَ ۗ﴾

¹ الفتح: 4.

² البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 200/5 دار الفكر، بيروت: 1416-1996.

³ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع لغني الرواية والدراية من علم التفسير 45/5، دار الفكر، بيروت د ت ط.

⁴ نفسه.

فقررت الآية أمرين:

- أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى يزيد أهل الهداية هدى.
- والثاني: أن الباقيات الصالحات - وهي التسبيح والحمد والثناء على الله عز وجل وسائر القربات² - أبقى وأرجى عند الله جل وعلا مرجعا يوم القيامة.
- وارتباط الأمرين في الآية يدل على علاقة تجمع بينهما - سيرد الحديث عنها إن شاء الله تعالى -.

وكما في سورة مريم يتكرر النص على زيادة المهتدين هدى في سورة محمد، قال تعالى:

وهذه الآية فيها فوق النص على زيادة الهدى إيتاء التقوى. وقد ذكر في معنى زيادة الهدى خمسة أقوال:⁴

- 1- أن الله يزيد الذين اهتدوا بالتوحيد إيمانا. قال ابن جرير: "ويزيد الله من سلك قصد المحجة واهتدى لسبيل الرشده، فأمن بربه، وصدق بآياته، فعمل بما أمره به وانتهى عما نهاه عنه، هدى بما يتحدد له من الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليه، ويقر بلزوم فرضها إياه ويعمل بها فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هداه"⁵. فجعل الزيادة هنا تجدد الإيمان بالفرائض والعمل بها، فتكون زيادة الإيمان تجدده عند كل فرض.

¹ مريم: 76.
² انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 253/15، دار الفكر، بيروت: 1405، وانظر كتاب: جزء في تفسير الباقيات الصالحات، لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكليدي، تحقيق: بدر الزمان محمد شفيع النيبالي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1: 1987.
³ محمد: 17.
⁴ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير 259/5، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3: 1404.
⁵ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 119/16.

وقال محمد سيد طنطاوي: "... ويزيد الله تعالى المهتدين إلى طريق الحق هداية على هدايتهم، بأن يثبتهم عليه"¹. فالزيادة عنده التثبيت على الحق. وقال وهبة الزحيلي: "... إن الله يزيد المهتدين إلى الإيمان توفيقاً وهدى للخير، لأن الخير يدعو إلى الخير"². فتتضمن الزيادة على هذا القول أمرين: أحدهما: زيادة اليقين، والثاني: التوفيق للخير، وهو متفرع عن زيادة اليقين.

2- يزيدهم بصيرة في دينهم .

3- يزيدهم بزيادة الوحي إيماناً فكلما نزلت سورة زاد إيمانهم.

ويلاحظ أنه يمكن إدراج هذين القولين ضمن القول الأول.

4- يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ.

5- يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ.

كذا جعلهما ابن الجوزي قولين، وجعل ابن جرير أحدهما تفسيراً للآخر فقال: "وقد كان بعضهم يتأول ذلك ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بناسخ القرآن ومنسوخه، فيؤمن بالناسخ كما آمن من قبل بالمنسوخ، فذلك زيادة هدى من الله له على هداه من قبل"³. والذي يهمنا من هذه الأقوال الخمسة جميعها أنه كلها أثبتت أثراً للاهتداء في قلب صاحبه، سواء أكان هذا الاهتداء بتجدد الإيمان، أو بزيادة اليقين، أو بالتثبيت عليه، أو بالإيمان بما يتزل مرة بعد مرة والعمل بجميعة أو غير ذلك.

على أن الآيات السابقة قد استدلت بها الإمام البخاري في فاتحة كتاب الإيمان من صحيحه على تقرير زيادة الإيمان ونقصانه فيما استدلت به من آيات، قال: "كتاب الإيمان ... وهو قول وفعل، ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ﴿لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ -وزدناهم هدى- ويزيد الله الذين اهتدوا هدى-والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ ..."⁴.

¹ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم 79/9، مطبعة السعادة: 1404-1984.

² وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 153/16، دار الفكر المعاصر، بيروت-دار الفكر، دمشق، ط1: 1411-1999.

³ جامع البيان 119/16-120.

⁴ صحيح البخاري 11/1.

ومفهوم ذلك أنه يجعل زيادة الهدى زيادة الإيمان، وهذه المسألة اختلف فيها الناس، فقال بها -أي- بزيادة الإيمان ونقصانه- جمهور الصحابة والتابعين وهو قول أهل السنة والجماعة¹، قال ابن حجر: "وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاً"². وليس هذا موضع بسط المذاهب العقديّة ومناقشة أدلتها، ومع ذلك فإن ظاهر القرآن مؤيد لمذهب الأُسلم والأَعلم من فقهاء هذه الأمة وخيارها، فلا ريب أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك أمر يحسه المرء من نفسه، ويترجم عنه لسان الأمي والعامي قبل الفقيه والعالم، وأقل ما يقال في ذلك أن زيادة حضور صورة تلك الحقائق الغيبية في نفس الإنسان تجعلها أكثر تأثيراً في أفكاره وأعماله، بل في حالته النفسية، وفي سكناته قبل حركاته، ولا ريب أن قوة هذا الحضور وزيادة هذا الشعور تزيد في ضبط أفكار الإنسان وأقواله وأفعاله، وكل ذلك زيادة إيمان وزيادة هدى.

وقد ذكرت آية سورة محمد إلى جانب زيادة الهدى أمراً آخر، وهو إتيان

التقوى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 197].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 197].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 197].

قال الشوكاني: "أي أهتمهم إياها وأعانهم عليها، والتقوى قال الربيع: هي الخشية، وقال السدي: هي ثواب الآخرة، وقال مقاتل: هي التوفيق للعمل الذي يرضاه، وقيل: العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وقيل: ترك الرخص والأخذ بالعزائم"³.

فالشوكاني يقرر هنا أن إتيانهم التقوى هو إلهامهم إياها وإعانتهم عليها، أما التقوى فقد ذكر في معناها أقوالاً خمسة:

- 1- أتمها الخشية.
- 2- ثواب الآخرة.
- 3- التوفيق للعمل المرضي.

¹ انظر ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 47/1، دار المعرفة بيروت، د ت ط.

² نفسه 46/1.

³ فتح القدير 35/5.

4- العمل بالناسخ وترك المنسوخ.

5- ترك الرخص والعمل بالعزائم.

والنظر في هذه الأقوال الخمسة يبرز أن الثلاثة الأخيرة منها تتعلق بالعمل، أما القول الأول فمتعلق بشيء قلبي. وأما القول الثاني ففيه نوع من الغرابة، ولعل معناه أنه آتاهم يوم القيامة ثواب تقواهم، فلا يكون تفسيراً لمعنى التقوى -أعني معناها ككلمة في السياق- وإنما بيانا لمعنى السياق بتقدير محذوف فيه هو "آتاهم ثواب تقواهم".

وأما القول الرابع -أي العمل بالناسخ وترك المنسوخ- ومثله ترك الرخص والأخذ بالعزائم -وهو القول الخامس-، فلعله جرى إلى القائل به من ارتباط إتيان التقوى في السياق بزيادة الهدى، وقد تقدم قول من قال: إن زيادة الهدى: الإيمان والعمل بالناسخ والمنسوخ، ولعل من جعل العمل بالعزائم وترك الرخص ترق في التقوى جرى على ذلك أيضاً، رغم أنها مسألة خلافية؛ فمن الأصوليين من يقول: إن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة¹، فالتشديد على النفس طلباً لرضوان الله بالأخذ بالعزيمة مع إمكان الأخذ بالرخص -على هذا القول- ترق في الطاعة، وهو زيادة الهدى وبلوغ التقوى.

وأما القول الثالث: -التوفيق للعمل المرضي- فيبدو أن المقصود منه التوفيق للأعمال الصالحة، ولأعمال الجوارح منها خاصة، رغم أن العمل المرضي قد يكون من أعمال الجوارح كما قد يكون من أعمال القلوب.

فخلص من هذه الأقوال الخمسة قول واحد فقط -وهو القول الأول-؛ يجعل المسألة مرتبطة بشيء في القلب: أي الخشية، وإن كانت الخشية أيضاً تنتج عنها أعمال للجوارح يظهر تأثيرها فيها، وذلك للترابط الوثيق بين ما في القلب وما يبدو على الجوارح -كما سيأتي إن شاء الله-، وتكون الخشية هنا من باب عطف الخاص على العام لأن زيادة الهدى تشملها، أو تكون زيادة الهدى شيئاً مغايراً للخشية.

¹ لمزيد من التفصيل انظر المبحث السابع من الفصل الأول من كتاب الدكتور عمر عبد الله كامل، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ص 97-115، المكتبة المكية-دار ابن حزم، ط 1: 1420-1999.

وقد جاء في سورة الحجرات ما يدل على أن الإنسان قد يكون في مرحلة ما مسلما ولا

إيمان له، ثم يدخل الإيمان في قلبه، قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ لَكَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَكْتُبُ الْغَيْبَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ حَتْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُجْرَبُونَ ١٤﴾

فقد نفت الآية عن هؤلاء المذكورين ما زعموا من الإيمان، وأمرتهم أن يقولوا بدلا من ذلك: "أسلمنا"، ولذلك فقد اختلف فيهم؛ فقالت طائفة: هم منافقون، وقال آخرون: بل هم مسلمون لم يصلوا إلى حد الإيمان، ولكنهم ليسوا منافقين.² قال ابن تيمية: "وقال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان، قد لا يكونون كفارا في الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"³ أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر"⁴.

واستدل على ذلك بآية الحجرات السالفة، قال: "فقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ لَكَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَكْتُبُ الْغَيْبَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ حَتْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُجْرَبُونَ ١٤﴾ وهذا الحرف -أي "لما"- ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده، ولم يوجد بعد. فيقول لمن

¹ الحجرات: 14
² انظر: تفسير ابن كثير 391/6.
³ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان وزيادته ونفيه عن المتلبس بالمعصية 76/1، ح 57.
⁴ ابن تيمية، مجموع الفتاوى 476/7.

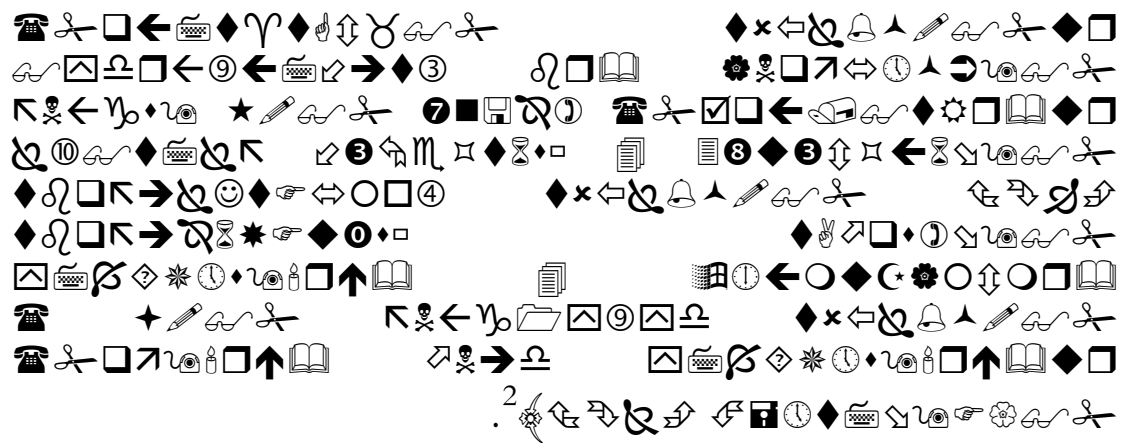
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ينتظر غائبا: أي "لما". ويقول: قد جاء ولما يجئ بعد، فلما قالوا: "آمنا" قيل: "لم تؤمنوا" بعد، بل الإيمان مرجو منتظر منهم ...¹. والذي يهمنا في هذه المسألة أن الإنسان قد يكون في مرحلة ما مسلما وليس مؤمنا ثم يدخل الإيمان قلبه وهو تأكيد لما سلف من زيادة الإيمان وزيادة الهدى.

والحاصل أن المهتدي يزيد الله هدى ويثبت على الحق ويلقى التقوى والخشية في قلبه ويوقفه للإيمان والعمل بجميع أحكامه، وهي كلها من آثار الإيمان في القلب. فما هو تأثير الإيمان على صاحبه على المستوى الفكري؟

أثر الإيمان على المستوى والفكري:

إذا نظرنا في سورة الزمر وجدنا وصفا لعقول أهل الإيمان يصورها في صورة المصفاة التي تميز، ليس رديء القول من حسنه، بل تميز أحسنه من حسنه، قال تعالى:

فامتدحت الآية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وزفت لهم البشري، و "...
﴿...﴾: البالغ غاية الطغيان، فعلوت منه بتقديم اللام على العين،
بني للمبالغة في المصدر كالرحموت ثم وصف به للمبالغة في النعت، ولذلك اختص
بالشيطان ﴿...﴾ بدل اشتغال منه
﴿...﴾: وأقبلوا إليه

¹ نفسه 7/476.

² الزمر: 17-18.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

بشرائهم عم سواه ﴿...﴾¹ على السنة الرسل أو الملائكة عند حضور الموت "1.

والملاحظ على هذه الآية أنها زفت البشرية لطائفتين من الناس:

- الطائفة الأولى: الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله - كما تقدم.
- والطائفة الثانية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، دلالة " ... على مبدأ اجتنابهم وأهم نقاد في الدين يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل، ﴿...﴾² العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة

2،،

لكن تفريع البشرية الثانية على الأولى ﴿...﴾ يدل على أن الطائفتين طائفة واحدة في الحقيقة؛ فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم أنفسهم الذين يجتنبون عبادة الطاغوت وينيبون إلى ربهم. قال أبو السعود: " [قوله

تعالى]: ﴿...﴾ هم الموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعيانهم، لكن وضع موضع ضميرهم الظاهر تشريفا لهم بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافهم

بالوصفين الجليلين كونهم نقادا في الدين يميزون الحق من الباطل ويؤثرون الأفضل"³. وأبو السعود -بعد أن يبين أن الطائفتين في الحقيقة طائفة واحدة-، يرد كلا الوصفين الحسينين إلى كونهم أهل بصر ونقد؛ فكما أن كونهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه سببه

¹ البيضاوي، أنوار التزويل وأسرار التأويل، تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة 62/5، دار الفكر، بيروت: 1996-1416.

² نفسه.

³ محمد بن محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -المشهور بتفسير أبي السعود- 248/7، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط.

الواحد والمبالغة في وصف أحدهما به، وقد دفع ذلك ببعضهم إلى أن جعل ذلك في التمييز بين شرائع الإسلام نفسها¹، والأقرب أنهما في التمييز بين جميع القول الذي منه قبيح وحسن وأحسن، ولا ريب أن كلام الله عز وجل هو دوماً الأحسن وأن جميعه من الأحسن.

والآية تنص على أنه إذا تبين لهم هذا الأحسن اتبعوه لا ينحرف بهم عنه هوى، ولا يخافون فيه لومة لائم.

وبين مرحلة الاستماع ومرحلة الاتباع مرحلة أخرى؛ وهي مرحلة الغرلة والتصفية التي تؤدي إلى إدراك الحسن والأحسن، وهذه المرحلة تحتاج إلى آلة فاعلة، وإلى زوال المعوقات أمام هذه الآلة حتى تؤدي عملها على أحسن صورة:

- فأما زوال المعوقات فهو عدم الاسترسال وراء الأهواء والشهوات وتسويل

الشیطان:

- وأما الآلة الفاعلة فهي العقل البصير الناقد:

وعليه فلا يكتمل وصف الإنسان بأنه من أولي الأبواب حتى يكون من الذين هداهم الله؛ لأن من لم يهتدي مهما كان يملك عقلاً حسيماً فلن يبلغ كمال العقل حتى يسلم عقله من تأثير أهواء نفسه، ولا يسلم من تأثير أهواء نفسه إلا من كان مؤمناً مهتدياً.

ومن صار بالاهتداء من أولي الأبواب أبصر ما لم يبصره غيره، ورأى من وراء ما يرى الناس أموراً أعظم، فتؤثر في حياته بطريقة لا يدرك معانيها الحقيقية غيره، ولو كانوا

¹ أنظر مثلاً قول السدي عند: الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 303/8، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1997-1418.

ولعل هذا القول بعيد فإن المقصود التمييز بين جميع القول وليس كلام الباري سبحانه وتعالى كما تقدم، ولا ريب أن أحسن القول هو كلام الحق سبحانه من بين كل ما يقال، ولذلك شاهد وهو قوله عز وجل في نفس السورة

    الزمر: 23، فأحسن الحديث في الآية هو الكتاب كله.

ينسبون إلى العقل والعلم والفهم، كما جاء في السورة نفسها: ﴿يُنسِبُونَ إِلَى الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالْفَهْمِ، كَمَا جَاءَ فِي السُّورَةِ نَفْسِهَا: ﴿١﴾﴾¹

والآية تعقب على من يدعو ربه منيبا حال الضر ثم بعد كشفه يجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجاءت " ... ﴿أم﴾ متصلة قد حذف معادلتها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه، قيل له تأكيدا للتهديد وتهكما به: أنت أحسن حالا ومالا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء حالتي السراء والضراء، لا عند مساس الضر فقط كدأبك، حال كونه

﴿...﴾ متصلة قد حذف معادلتها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه، قيل له تأكيدا للتهديد وتهكما به: أنت أحسن حالا ومالا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء حالتي السراء والضراء، لا عند مساس الضر فقط كدأبك، حال كونه

بذلك مما يحذره ويفوز بما يرجوه ...²

ثم تقرر أنه لا يستوي الذين يعلمون " ... فيعملون بمقتضى علمهم ويقتنون الليل سجدا وركعا يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم، ﴿...﴾ فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك أيها الكافر الجاعل لله تعالى أندادا، والاستفهام للتنبية على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر، من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابر³.

¹ الزمر : 9.
² أبو الفضل محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني 246/23، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت ط.
³ الألوسي، روح المعاني 246/23.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

والملاحظ أن الآية قد سمت القانت الساجد عالما، قال الألوسي: " ويعلم مما ذكرنا أن المراد بالذين يعلمون العاملون من علماء الديانة وصرح بإعادة ذلك بعض الأجلة، على تقديري الاتصال والانقطاع، وأن الكلام تصريح بنفي المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفي الاستفهام -أعني الهمزة وأم- على الاتصال، أو من التشبيه على الانقطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا، قال: وإنما عدل إلى هذه العبارة دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن الذي لا يترتب عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى ... "1.

فالألوسي يبين هنا أن معنى: ﴿وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ لَهُم نَفْسَهُمْ﴾ ③ ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ وَجْهَ الرَّبِّ بِحَقِّ وَجْهٍ يَكْفُلُونَ لِيَوْمِ نَدْوَاهِمْ خَيْرًا﴾ ④ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑤ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑥ هل يستوي القانت وغير القانت؟ ثم يقرر أن ذلك يدل على أن العلم الذي لا يترتب عليه عمل ليس علما. وجريانا على ذلك يقال: إنه قد يفهم بنفس الطريقة أن العلم الحقيقي ينتج الخشية والعمل والقنوت والسجود، ويكون العالم كما العاقل هو المؤمن، وقد يؤيد ذلك ما ختمت به الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑦ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑧ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑨ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑩

إذا فالآية تبين أن الذي يعلم هو القانت أثناء الليل ساجدا وقائما الحذر للأخرة الراجي رحمة ربه، رغم أن الناس ينسبون غير من هذا وصفه إلى العلم، وإنما يفقه حقيقة ذلك أولوا الأبواب؛ فهم الذين أدركوا حقائق الأشياء ولم يقفوا عند ظواهرها، وهم الذين أيدهم فقه الوحي الرباني وغير من نظرهم إلى الأشياء، فتجلى ذلك في سلوكياتهم وأفعالهم. ومن كان هذا حاله عاش في هذه الحياة الدنيا مهتديا مبصرا لطريقه، ولعل ذلك أحد الأسباب التي لأجلها وصف المؤمن بأنه يمشي سويا على صراط مستقيم، قال

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑪ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑫ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑬ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑭ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ⑮

1 الألوسي، روح المعاني 248/23.
2 الملك: 22

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وهناك وصف مرادف له وقع في سورة "طه"² وهو "أولوا النهي"؛ وهم أولوا العقول أيضا.³

وقد تكرّر هذا الوصف في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة⁴، ثلاث منها في سورة الزمر

التي منها الآيتان المتقدمتان، والثالثة هي قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبَنِي إِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ الرَّسُولَ قَوْمًا مُؤْمِنِينَ فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَأَخَذْنَا مَثَلَهُمْ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤١ وَلَقَدْ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُونًا ذِكْرًا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا هَارُونَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٤ وَلَقَدْ آتَيْنَا زَكَرِيَّا الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا يَحْيَى ابْنَ مَرْيَمَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا إسمٰعٰلَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا إسمٰعٰلَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٤ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٥٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٤ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٦٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْإِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتِنَا فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٧٠

والآية تدعو إلى النظر في بدأ الخلق وإعادته ودلالته على البعث وتجعل فيه عبرة لأولي الألباب.

والملاحظ أن هذه الآية بالإضافة إلى الآية المتحدّث عنها سابقا: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبَنِي إِسْرَائِيلَ الذِّكْرَ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ الرَّسُولَ قَوْمًا مُؤْمِنِينَ فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَأَخَذْنَا مَثَلَهُمْ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ فَذَكَرُوا آيَاتِنَا فَاسْتَوْتُوا وَخَرَسُوا جَمًّا لَا يَرْجِعُونَ ١٤٠﴾ وهو حال تسع آيات⁶ من الثلاث عشرة آية ربطت جميعها بين وصف "أولي الألباب" وبين التذكر والتفكير والاعتبار، وأما الآيات الأربع الباقية⁷ فإذا استثنينا آية الزمر التي

¹ مفردات ألفاظ القرآن ص732، وانظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز 414/4.
² سترد الآية إن شاء الله.
³ انظر: أبو محمد الحسين بن الفراء البغدادي، معالم التنزيل في التفسير والتأويل، تحقيق: خالد العك-مروان سوار، 235/3، دار المعرفة، بيروت، ط2: 1987-1407.
⁴ انظر: د. عبد الصبور شاهين، مفصل آيات القرآن 1/842-848، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1: 1994-1414.
⁵ الزمر: 21.
⁶ - البقرة: 269، - آل عمران: 70، - يوسف: 111 - الرعد: 19، - إبراهيم: 52، - ص: 29، 43، - الزمر: 9، - غافر: 53.
⁷ البقرة: 179، المائدة: 100، الزمر: 21، الطلاق: 8.

بشرت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه -وسبق تناولها-، فإن الثلاثة الأخرى قد ربطت هذا الوصف بالتقوى، وأما وصف "أولي النهي" فقد ورد في سورة طه مرتين فيهما دعوة إلى النظر في الآيات وأخذ العبرة منها¹، وهو ما يجعلنا نستنتج وصفين لأولي الألباب:

1- الوصف الأول: هو أنهم يذكرون، قال الراغب الأصفهاني: "والذكرى كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر"²، قال: و "الذكر: تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بما يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ"³.

والمقصود بالذكرى هنا شدة استحضار القلب لجملة من المعاني، وهذه الذكرى حاصلة من جملة من الأشياء:

- أنهم يتأملون في ملكوت السماوات والأرض فيعرفون صفات الصانع ودلائل

التوحيد، قال تعالى: ﴿لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَن يَشَاءُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَشَرٌ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَن يَشَاءُ لِقَائِهِ رُحُومًا لَّيْسَ لَهُ مَكْرَهُمْ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ اللَّهِ يُبْذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ أَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَا نَجْتُكُم مِّنْ هَٰؤُلَاءِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

- أنهم يتأملون فيما حولهم فيرون دلائل قدرة الله على الخلق والبعث:

﴿لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَن يَشَاءُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَشَرٌ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَن يَشَاءُ لِقَائِهِ رُحُومًا لَّيْسَ لَهُ مَكْرَهُمْ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ اللَّهِ يُبْذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ أَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَا نَجْتُكُم مِّنْ هَٰؤُلَاءِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

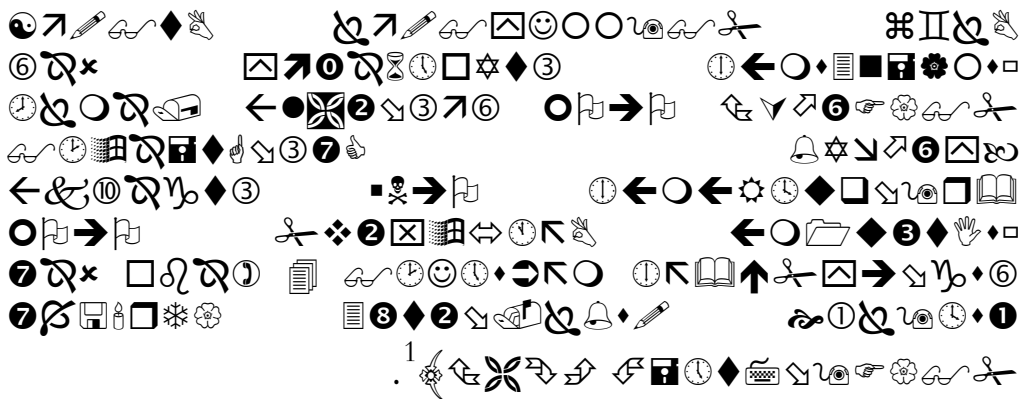
¹ طه: 54، 128.

² مفردات ألفاظ القرآن ص 329.

³ نفسه ص 328.

⁴ طه: 53-54.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

- أنهم يأخذون العبرة من حال الذين كفروا من قبل، قال تعالى:

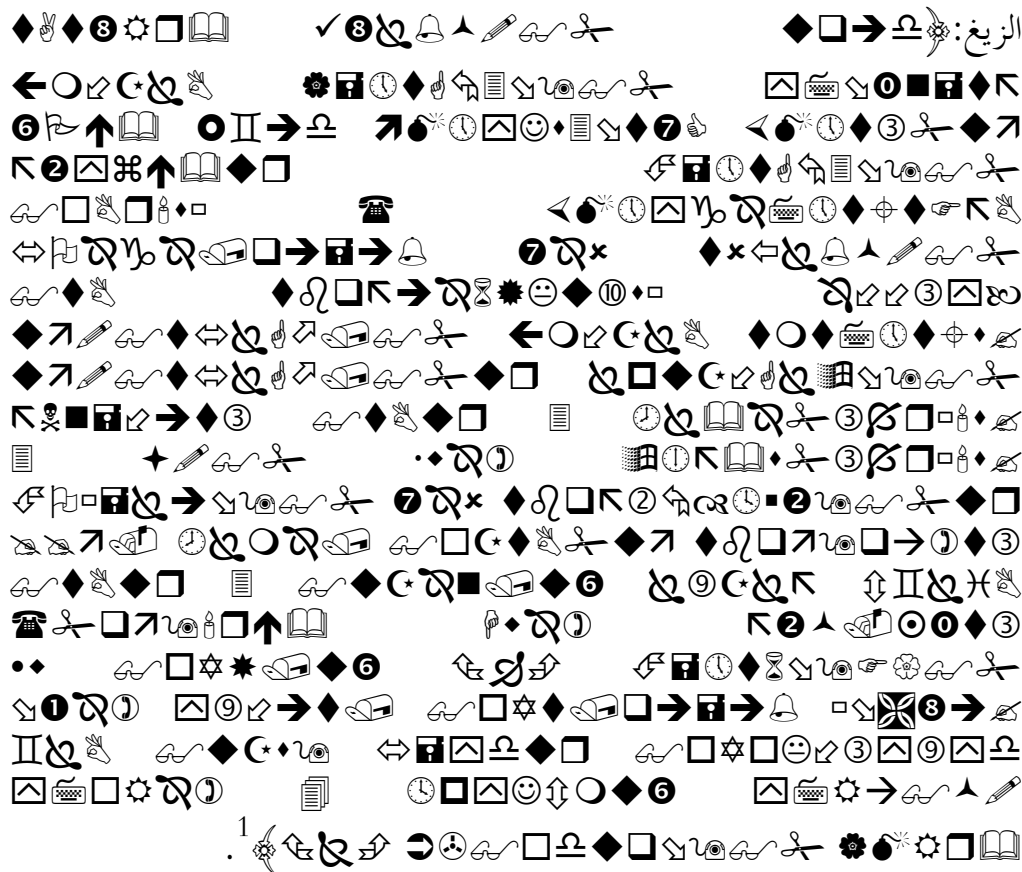
- أنهم يسمعون ويتنفعون بما جاءهم من وحي من عند ربهم ويأخذونه على محمل
 الجد ويحذرون سوء العاقبة:

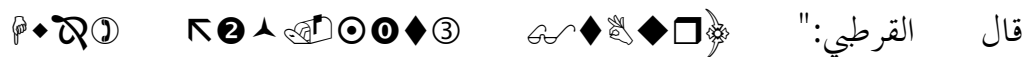
- أنهم يتدبرون آيات الكتاب فتحصل لهم به الذكرى:

¹ الزمر : 21.
² طه: 128.
³ إبراهيم : 52.
⁴ ص : 29.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

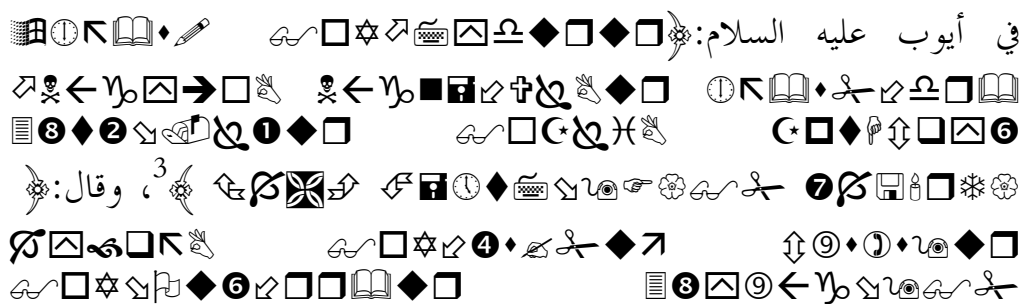
- أنهم يؤمنون بمتشابهه ويسلمون أمره الله كما يؤمنون بحكمه، ويحذرون

الزيغ:

قال القرطبي:

ويؤمن ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه إلا ذولب، وهو العقل².

- أنهم مستنون بالأنبياء متأسون بهم مقتفون لآثارهم ناظرون في سيرهم، قال تعالى

في أيوب عليه السلام:

¹ آل عمران: 7-8.

² الجامع لأحكام القرآن 19/4.

³ ص : 43.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

١ ﴿قَالَ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾¹

فالتأمل في عاقبة صبر أيوب عليه السلام وتبديل الحق عز وجل بلاءه فرجا ونعمة يجعل العبد يتذكر ويعتبر بالعاقبة الحسنی لفعل من جاء بمثل الذي جاء به -عليه السلام-، وكذلك التأمل في ما وقع لفرعون وجنوده من خزي وإهلاك²، وتغليب موسى -عليه السلام- ومن معه من بني إسرائيل عليهم، وإنما يتفطن لذلك من لهم عقول تتفكر وتعتبر.

- أنهم مدركون لنعمة الله بالحكمة ينعم بها على من يشاء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾³

و " في المراد بهذه الحكمة أحد عشر قولاً: أحدها: أنها القرآن قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك ومقاتل في آخرين، والثاني: معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره ونحو ذلك، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والثالث: النبوة رواه أبو صالح عن ابن عباس، والرابع: الفهم في القرآن، قاله أبو العالية وقتادة وإبراهيم، والخامس: العلم والفقه، رواه ليث عن مجاهد، والسادس: الإصابة في القول رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، والسابع: الورع في دين

¹ غافر : 53-54.

² لأن العبرة حاصلة من القصة كاملة، وقد جاءت هذه الآيات من سورة غافر في سياق تقرير أن الله عز وجل ناصر رسله وجنده: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾³

غافر: 51-52.

³ البقرة : 269.

الله قاله الحسن، والثامن: الخشية لله قاله الربيع بن أنس، والتاسع: العقل في الدين قاله ابن زيد، والعاشر: الفهم قاله شريك، والحادي عشر: العلم والعمل، لا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا جمعهما قاله ابن قتيبة¹. وإذا ما استثنينا النبوة فإن حاصل جميع هذه الأقوال أشياء يؤدي بعضها إلى بعض، فالعقل يؤدي إلى العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والفقه وغيره، والعلم يؤدي إلى الخشية، والخشية تؤدي إلى الورع والعمل الصالح، ومن استجمعها صار حكيماً.

2- الوصف الثاني: أنهم متقون، " والتقوى : جعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه، ثم يسمى الخوف تارة تقوى، والتقوى خوفاً حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات..."². وتحصل هذه التقوى من:

- فقه حكم التشريع ومقاصد الأحكام، كما قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾³

- معرفة ثواب التقوى في الدنيا والآخرة، ومعرفة نعمة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي، ومعرفة عاقبة العتو عن أمر الله ورسوله، قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾⁴؛ فأما ثواب

التقوى في الدنيا والآخرة فقد جاء في ثلاث آيات من السورة نفسها: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾

¹ ابن الجوزي، زاد المسير 324/1

² الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص 881.

³ البقرة: 179.

⁴ الطلاق : 10.

◆✦⊕⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏍⏎⏏⏐⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙⏚⏛⏜⏝⏞⏟⏠⏡⏢⏣⏤⏥⏦⏧⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⏳⏴⏵⏶⏷⏸⏹⏺⏻⏼⏽⏾⏿␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟␠␡␢␣␤␥␦␧␨␩␪␫␬␭␮␯␰␱␲␳␴␵␶␷␸␹␺␻␼␽␾␿⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⑋⑌⑍⑎⑏⑐⑑⑒⑓⑔⑕⑖⑗⑘⑙⑚⑛⑜⑝⑞⑟①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽▾▿◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿☀☁☂☃☄★☆☇☈☉☊☋☌☍☎☏☐☑☒☓☔☕☖☗☘☙☚☛☜☝☞☟☠☡☢☣☤☥☦☧☨☩☪☫☬☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☸☹☺☻☼☽☾☿♀♁♂♂♃♄♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♠♡♢♣♤♥♦♧♨♩♪♫♬♭♮♯♰♱♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽♾♿ⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽▾▿◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿☀☁☂☃☄★☆☇☈☉☊☋☌☍☎☏☐☑☒☓☔☕☖☗☘☙☚☛☜☝☞☟☠☡☢☣☤☥☦☧☨☩☪☫☬☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☸☹☺☻☼☽☾☿♀♁

✦⊕⊗⊘⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏍⏎⏏⏐⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙⏚⏛⏜⏝⏞⏟⏠⏡⏢⏣⏤⏥⏦⏧⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⏳⏴⏵⏶⏷⏸⏹⏺⏻⏼⏽⏾⏿␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟␠␡␢␣␤␥␦␧␨␩␪␫␬␭␮␯␰␱␲␳␴␵␶␷␸␹␺␻␼␽␾␿⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⑋⑌⑍⑎⑏⑐⑑⑒⑓⑔⑕⑖⑗⑘⑙⑚⑛⑜⑝⑞⑟①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿─━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋╌╍╎╏═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿▀▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏▐░▒▓▔▕▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫▬▭▮▯▰▱▲△▴▵▶▷▸▹►▻▼▽▾▿◀◁◂◃◄◅◆◇◈◉◊○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪◫◬◭◮◯◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿☀☁☂☃☄★☆☇☈☉☊☋☌☍☎☏☐☑☒☓☔☕☖☗☘☙☚☛☜☝☞☟☠☡☢☣☤☥☦☧☨☩☪☫☬☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☸☹☺☻☼☽☾☿♀♁

- اغتنام النفحات وأوقات الفضائل كالحج مثلا، كما قال تعالى في آيات الحج من سورة البقرة: ﴿...﴾¹

إذا فالله سبحانه وتعالى يزيد الذين آمنوا إيمانا وهدى، ويؤتيهم التقوى، وهم لأجل هذا الهدى أولوا الأبواب الذين يدركون حقائق الأشياء، ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم أهل العلم حقا، وهم يبصرون طريقهم ويمشون أسوياء على صراط مستقيم، وهم الذين يذكرون؛ يقبلون النظر في ملكوت الله فيعرفون دلائل قدرته، ويدركون قدرته على الخلق والبعث، ويأخذون العبرة بعاقبة الذين من قبلهم، وهم الذين يتلون الذكر الذي جاءهم من عنده، ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه، ويتدبرون آياته، ويجذرون سوء العاقبة، فتتحقق في نفوسهم خشيته سبحانه ويتسلحون بعبادته وذكره، وهم الفاقهون المدركون لحكم التشريع، المستبصرون بالعاقبة الحسنى للتقوى، العارفون بنعمة الوحي والرسول المخرجين من الظلمات إلى النور، المتعرضون لنفحات وأوقات الفضائل المغتنمين لها.

هذا عن أثر الإيمان على المستوى القلبي والفكري، فهل للإيمان أثر على المستوى العملي؟
3- أثر الإيمان على المستوى العملي:

سمى القرآن الكريم وجدنا أنه الأعمال الصالحة إيمانا، أو بصورة أدق سمي الصلاة إيمانا -وهي صورة للأعمال الصالحة-، وذلك في قوله تعالى: ﴿...﴾¹

¹ البقرة: 197.

وسبب نزول الآية ما روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ¹

لما وجه رسول الله إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه ²

فالإيمان في الآية الصلاة³، وسبب النزول يبين ذلك بصورة واضحة جلية. قال القرطبي: "فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل"⁴. ثم ذكر قولاً للإمام مالك: "إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان"⁵.

فالقرطبي علل تسمية الصلاة في الآية بالإيمان باشتغالها على عناصر الإيمان الثلاثة وهي: التصديق والقول والعمل لما تضمنته من أقوال وأعمال؛ وأما عمل القلب عنده فيقابل النية في الصلاة، ثم أكد ذلك بذكر قول الإمام مالك وهو أنه إذا تلا هذه الآية ذكر قول المرجئة بأن الأعمال ليست من الإيمان؛ بمعنى أنها صريحة في تسمية الأعمال بالإيمان. ولعل لتسمية العمل الصالح بالإيمان حكمة، وكذا لما قرره السلف ومضى عليه المشهود لهم من علماء هذه الأمة من كون العمل الصالح شرطاً في كمال الإيمان⁶، هو أن الإيمان إذا وقر في القلب حقاً وتمكن منه يثمر الأعمال الصالحة بصورة شبه آلية، وكلما خف تأثيره في القلب ظهر أثر ذلك في العمل.

¹ البقرة: 142.

² جامع البيان 17/2، وانظر: ابن حجر العسقلاني، العجائب في بيان الأسباب، تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس 395/1، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1: 1997.

³ نفسه.

⁴ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 158/2، تحقيق: أحمد عبد الحلیم البردوني، دار الشعب، القاهرة: ط2: 1372.

⁵ نفسه.

⁶ انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 46/1، دار المعرفة، بيروت، د ت ط.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ولعل ذلك هو السبب في أن القرآن الكريم لا يكاد يذكر الذين آمنوا إلا وصفهم بأنهم عملوا الصالحات:

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿...﴾¹

وقوله عز وجل: ﴿...﴾²

وقوله تعالى: ﴿...﴾³

وغيرها من الآيات.⁴

على أنه قد جاء في القرآن الكريم النص على تأثير الإيمان على الأعمال وإنتاجه للأعمال الصالحة نصاً صريحاً مرة، ويمثل مرة ثانية:

أما النص الصريح فقد جاء في قوله تعالى: ﴿...﴾

¹ الكهف: 107-108.
² مريم: 96.
³ العصر: 2-3.
⁴ انظر: سور: البقرة: 25، 62، 82، 277، النساء: 57، 124، 172، المائدة: 9، 69، 93، الأعراف: 42، يونس: 4، 9، هود: 23، الرعد: 29، إبراهيم: 23، الكهف: 30، 88، 107، مريم: 59، 96، طه: 82، الحج: 14، 23، 49، 56، النور: 55، الشعراء: 227، العنكبوت: 7، 9، 58، الروم: 14، 44، لقمان: 7، السجدة: 18، سبأ: 4، 37، فاطر: 7، ص: 24، 28، غافر: 40، 58، فصلت: 8، الشورى: 22، 26، الجاثية: 21، محمد: 2، 12، الفتح: 29، التغابن: 9، الطلاق: 11، الانشقاق: 25، البروج: 11، التين: 6، البينة: 7، العصر: 3، وانظر: محمد محمود إسماعيل، تصنيف آيات القرآن الكريم 247/1-253، دار اللواء، الرياض، ط1: 1413-1993.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فقد أمرت الآية المؤمنين بتقوى الله - والتقوى عمل قلبي-، وأن يقولوا قولاً سديداً، فإذا فعلوا ذلك فقد وعدهم الحق سبحانه بجزاء طيب، أوله أن يصلح لهم أعمالهم، وثانيه أن يغفر لهم الأعمال السيئة التي اقترفوها. قال ابن كثير: "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾".¹

فقد أمرت الآية المؤمنين بتقوى الله - والتقوى عمل قلبي-، وأن يقولوا قولاً سديداً، فإذا فعلوا ذلك فقد وعدهم الحق سبحانه بجزاء طيب، أوله أن يصلح لهم أعمالهم، وثانيه أن يغفر لهم الأعمال السيئة التي اقترفوها. قال ابن كثير: "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾".¹

فابن كثير يبين هنا أن الأعمال الصالحة -أو إصلاح العمل- ثمرة للتقوى والقول السديد وجزاء لهما، كما يقرر أن إصلاح الأعمال هو التوفيق للأعمال الصالحة. وما يهمنا في كل ذلك أن الآية تنص بصورة صريحة على أن من كان متقياً وفقه الله لأن يعمل صالحاً، فتكون الأعمال الصالحة أثراً طيباً من آثار الإيمان والتقوى.

وأما المثل فقد ذكر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ لِحُلُمِهِمْ فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾. فابن كثير يبين هنا أن الأعمال الصالحة -أو إصلاح العمل- ثمرة للتقوى والقول السديد وجزاء لهما، كما يقرر أن إصلاح الأعمال هو التوفيق للأعمال الصالحة. وما يهمنا في كل ذلك أن الآية تنص بصورة صريحة على أن من كان متقياً وفقه الله لأن يعمل صالحاً، فتكون الأعمال الصالحة أثراً طيباً من آثار الإيمان والتقوى.

¹ الأحزاب : 70-71.

² أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم 522/3، دار الفكر، بيروت: 1401.

³ الرعد : 24-25.

قال ابن القيم: " فشبّه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله هو ثمرة هذه الكلمة"¹. فابن القيم يقرر هنا أن الكلمة الطيبة هي " لا إله إلا الله " وهي تعبير عن الإيمان الصادق الذي رسخ في القلب كرسوخ الشجرة الطيبة، فثبت بذلك أصلها، وارتفع فرعها وامتد وشمخ، صارت تؤتي ثمارا طيبة هي الأعمال الصالحة كل حين؛ فالثمار الطيبة نتاج الشجرة الطيبة، والأعمال الصالحة نتاج شجرة الإيمان الطيبة.

وهذا المعنى —أي نشوء ثمرة العمل الصالح عن شجرة التوحيد الطيبة— يؤكده ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان"²، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"³.

وفي الحديث نص صريح على أن الإيمان يرتفع ويتشعب كتشعب الشجرة —وهي نفس الصورة التي حملها المثل السابق في الآية—، وأن الأعمال فروع متفرعة عن هذا الأصل: أعمال القلوب " الحياء " كما أعمال الجوارح " إماطة الأذى عن الطريق "، والأقوال "أعلاها قول لا إله إلا الله" كما الأفعال " إماطة الأذى عن الطريق "، وقد ألف الإمام البيهقي في ذلك سفرا ضخما سماه " شعب الإيمان " بناه على الحديث السابق وفصل هذه

¹ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين 171/1-172، دار الجيل، بيروت: 1973.

² البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان 12/1 ح9.

³ مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان 63/1 ح35.

الشعب فجعل كل واحدة منها بابا بسطه مستدلا عليه بالنصوص القرآنية والآثار¹، وكل ذلك يقرر حقيقة كون الإيمان شجرة تتجذر في القلب وتثمر الأعمال الصالحة. وخلاصة القول في هذا المبحث أن الله سبحانه وتعالى يزيد الذين آمنوا إيمانا وهدى، ويؤتيهم التقوى، وهم لأجل هذا الهدى أولوا الأبواب الذين يدركون حقائق الأشياء، ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم أهل العلم حقا، وهم يبصرون طريقهم ويمشون أسوياء على صراط مستقيم، وهم الذين يذكرون؛ يقلبون النظر في ملكوت الله فيعرفون دلائل قدرته، ويدركون قدرته على الخلق والبعث، ويأخذون العبرة بعاقبة الذين من قبلهم، وهم الذين يتلون الذكر الذي جاءهم من عنده، ويؤمنون بحكمه ومتشابهه، ويتدبرون آياته، ويحذرون سوء العاقبة، فتتحقق في نفوسهم خشية سبحانه ويتسلحون بعبادته وذكره، وهم الفاقهون المدركون لحكم التشريع، المستبصرون بالعاقبة الحسنى للتقوى، العارفون بنعمة الوحي والرسول المخرجين من الظلمات إلى النور، المتعرضون لنفحات وأوقات الفضائل المغتنمين لها، ويوفقههم الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة ويصلح لهم أعمالهم، فيكون هذا الإيمان الشجرة المتجذرة في قلوبهم ثبت أصلها وارتفع فرعها إلى السماء، وتثمر الأعمال الطيبة الصالحة.

هذا عن آثار الإيمان على المستوى القلبي والفكري والعملي، فما هي آثار الكفر؟ ذلك ما يُتعرض له في المبحث الموالي.

¹ انظر: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت: 1410-1999.

المبحث الثاني:

أثر العقيدة الفاسدة على المستوى القلبي والفكري والعملية

تقدم أن من آثار العقيدة الصحيحة زيادة الهدى والتثبيت عليه، وصواب الفكر، وصلاح العمل، فهل للعقيدة الفاسدة تأثير على قلب العبد وفكره وعمله؟

إننا إذا نظرنا في نصوص القرآن الكريم وجدنا أنها قد نسبت إلى قلوب الكفار جملة من الأوصاف؛ قال القرطبي: " .. قال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالخبث والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار؛ فقال في الإنكار: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾¹ وقال في

الحمية: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾² وقال في الانصراف: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾³ وقال في القساوة: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ﴾⁴

¹ النحل: 22.

² الفتنح: 26.

³ التوبة 177.

⁴ الزمر 77.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقال في الموت: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾¹ وقال: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾² وقال في الرين: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾³ وقال في المرض: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁴ وقال في الضيق: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁵ وقال في الطبع: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁶ وقال في الختم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁷ وقال في الختم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁸ وقال في الختم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁹ ...¹⁰

ويمكن أن نضيف صفتين أخريين لم ينص عليهما¹¹ وهما:

- الأكنة، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾¹ وقال: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾² وقال في الختم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾³ وقال في الختم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾⁴

¹ البقرة: 74.

² الأنعام 122.

³ الأنعام: 26.

⁴ المطففين: 14.

⁵ البقرة 11.

⁶ الأنعام 125.

⁷ المنافقون : 2.

⁸ النساء : 156.

⁹ البقرة : 7.

¹⁰ تفسير القرطبي ج: 1 ص: 186

¹¹ لعله لم يذكرهما لأنهما داخلتان تحت الختم والطبع.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

③ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

- والأقفال، قال تعالى: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

وإذا تأملنا هذه الأوصاف وجدنا أن جملة منها قد نصت الآية على أن الله عز وجل هو الذي أوقعها في قلوب الكفار - بمعنى أنها آثار تتفرع عن شيء سابق وهو موضوع الدراسة - وهي:

1- الصرف: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

2- الضيق: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

3- الطبع: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

4- الختم: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

5- والأكنة: ﴿...﴾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

¹ الكهف : 57.
² محمد : 24.
³ التوبة 177.
⁴ الأنعام 125.
⁵ النساء : 156.
⁶ البقرة : 7.

والختم مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه².

وهيئة هذا الختم تكون بوضع طين أو نحوه ثم تعليمه بوضع نقش عليه حتى إذا فتح بان لمغلقه فتحه، قال ابن عاشور: "والختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه مع وضع علامة مرسومة في خاتم ليمنع ذلك من فتح المختوم، فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر في أثر النقش"³.

إذن فختم الشيء هو منعه من أن يدخل إليه شيء، وعلى هذا فإن الختم على قلوب الكفار مانع من دخول الإيمان إليها، قال أبو السعود: "والختم على الشيء الاستيثاق منه بضرب الخاتم عليه صيانة له أو لما فيه من التعرض له كما في البيت الفارغ والكيس المملوء، والأول [البيت الفارغ] هو الأنسب بالمقام؛ إذ ليس المراد به صيانة ما في قلوبهم بل إحداث حالة تجعلهم بسبب تماديهم في الغي وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح بحيث لا يؤثر فيها الإنذار ولا ينفذ فيها الحق أصلا، إما على طريقة الاستعارة التبعية بأن يشبه ذلك بضرب الخاتم على نحو أبواب المنازل الخالية المبنية للسكنى، تشبيهه معقول بمحسوس بجامع عقلي هو الاشتمال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله، ويستعار له الختم ثم يشتق منه صيغة الماضي، وإما على طريقة التمثيل بأن يشبه الهيئة المنتزعة من قلوبهم وقد فعل بها ما فعل من إحداث تلك الحالة المانعة من أن يصل إليها ما خلقت هي لأجله من الأمور الدينية النافعة وحيل بينها وبينه بالمرّة، بهيئة منتزعة من محال معدة للحلول ما يحلها حلولا مستتبعا لمصالح مهمة، وقد منع من ذلك بالختم عليها وحيل بينها وبين ما أعدت لأجله بالكلية، ثم يستعار لها ما يدل على الهيئة

¹ تفسير الطبري ج: 1 ص: 112

² تفسير القرطبي ج: 1 ص: 185-186

³ تفسير التحرير والتنوير 254/1.

المشبه بها، فيكون كل من طرفي التشبيه مركبا من أمور عدة قد اقتصر من جانب المشبه به على ما عليه يدور الأمر في تصوير تلك الهيئة وانتزاعها ... "1.

فهو هنا يصور هذا الختم بصورة المحال التي ختم عليها فممنع من حلول ما أعدت له فيها، وقد جاء هذا المعنى إما على طريقة التشبيه؛ بتشبيه القلب المختوم عليه -وهو ختم معنوي- بصورة حسية هي صورة المحال التي ختم عليها فممنع ذلك من حلول ما أعدت له فيها، أو على طريقة التمثيل بأن يمثل فراغ قلوبهم من الإيمان والانصياع للحق بفراغ المحال المختوم عليها.²

قال ابن جرير: " فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب وإنما الختم طبع على الأوعية والظروف والغلف؟ قيل: فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم، وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور؛ فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي بها تدرك المسموعات ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات، نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف "3.

فجعل القلب وعاء معدا لحلول العلوم وظرفا تجعل فيه المعارف بالأمور، فإذا ختم عليه فقد منع من حلول ذلك فيه، وهذا المعنى يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في القلب المران عليه: "كالكوز ميجيا"⁴، أي كالكأس المقلوب: وهي هيئة تجعله فارغا، كما أن تشبيهه بالكوز صريح في نقل صورة الوعاء.

ثم نقل ابن جرير الآراء في صفة ذلك فقال: "... عن الأعمش قال أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا -يعني الكف-، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه -وقال بإصبعه الخنصر- هكذا، فإذا أذنب ضم -وقال بإصبع أخرى-، فإذا أذنب ضم -وقال بإصبع أخرى- هكذا -حتى ضم أصابعه كلها-، قال: ثم يطبع عليه بطابع، قال مجاهد:

¹ تفسير أبي السعود ج: 1 ص: 37

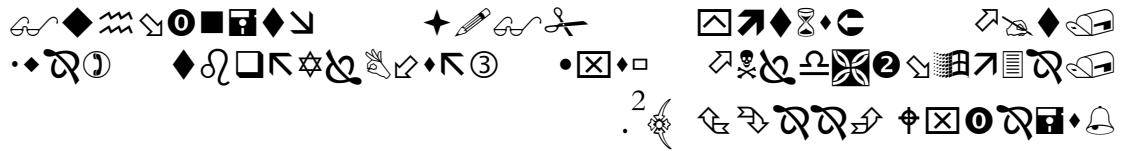
² وانظر أيضا: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 1/254.

³ تفسير الطبري ج: 1 ص: 112

⁴ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإسلام بدأ غريبا 1/128-129، وأحمد بن حنبل، مسند أحمد 5/386، مؤسسة قرطبة، مصر د ت ط.

وكانوا يرون أن ذلك الرين ... حدثنا ابن جريج قال: قال مجاهد: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع -والطبع: الختم-¹. فهاتان روايتان عن أحد أكابر أهل التفسير من التابعين ممن تتلمذوا على حبر التأويل وبجره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -ولا يبعد أن يكون مما نقله عنه-؛ يجعل في الأولى الختم التفاف القلب وارتداد أطرافه بعضها على بعض كما يطبق الظرف على ما يحوي ثم يجعل عليه ما يمنع من دخول شيء إليه أو خروجه منه، وأما الثانية فإنه يجعل الختم فيها تغطية الذنوب للقلب ويعطي الختم هنا نفس معنى الرين فيجعلهما شيئاً واحداً، وإنه خلافا لما قد يظهر لأول وهلة، فإن القولين لا يتعارضان بل هما هيئتان ترد الواحدة منهما بعد الأخرى كما سيأتي -إن شاء الله-.

وأما سبب الطبع على قلوبهم فهو كفرهم كما وقع صريحاً في آية النساء، قال تعالى: ﴿

ومعنى ﴿﴾ جزءاً لكفرهم³، وقد نص قتادة على ذلك عند تفسيره لآية الختم من سورة البقرة فقال: "استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون"⁴.

ولئن كان المفسرون يجعلون الطبع والختم بمعنى واحد -كما تقدم-، فلقد ذكر الفيروزآبادي فرقاً دقيقاً بينهما، قال: "والطبع الختم: وهو التأثير في الطين، وقوله تعالى: ﴿﴾

¹ نفسه، وانظر تفسير ابن كثير 46/1.

² النساء: 155.

³ انظر تفسير القرطبي 8/6.

⁴ تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 46

⁵ الأعراف: 100.

مجازة لهم فلا يدخلها الإيمان. وقيل: الطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم وأخص من النقش"¹.

فالفيروزآبادي يقرر أولاً أن الطبع والختم يحملان معنى متطابقاً، ثم يذكر قولاً -لا يعلق عليه بالنقض أو التأييد- يفيد أن بينهما عموماً وخصوصاً. غير أننا وجدنا الباحثين يميلون إلى رفض فكرة التطابق الكامل بين معاني المترادفات وذلك يفرض وجود فارق بين الطبع والختم؛ يقول الدكتور أحمد رحمانى: "... وهذا ما حدث بالضبط مع مصطلح الران إذ عبر عنه كظاهرة مرضية وحالة نفسية وعقلية بمفردات وتراكيب متعددة أثرته بأن زادت وضوحاً وجلاءً فعبّر عنه أحياناً بالأقفال، والمرض، والختم والوقر والعمى والطبع والغشاوة والزيغ ...

ولا شك أن تغيير المصطلح والعدول عنه لغيره لا يكون إلا للزيادة في المعنى والتكثير فيه كما يقول ابن جني وغيره ممن عني بمسألة تغير المعاني وراثتها تبعاً لتغير المباني وألفاظها ..."². أما صاحب كتاب "القلب ووظائفه" فينص صراحة على أنه لا بد أن يكون بين الختم والطبع فرق، فيقول: "والحق تبارك وتعالى وصف القلب الميت بأوصاف عدة ... وكل صفة لا بد أن تكون لمرتبة يصل إليها العبد ... ولا يمكن أن تكون هذه الأوصاف مجرد أسماء؛ فالختم لا بد أن يكون غير الطبع وغير الأقفال ..."³.

هذا ولقد وجدنا ابن القيم يوضح هذا الفرق ويكشفه فيقول: "قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء ... قلت: الختم والطبع يشتركان فيما ذكر، ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق"⁴.

وقد لاحظت أن القرآن الكريم إذا تحدث عن القلب وحده استعمل فيه "الطبع"، كما

قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ ۗ إِنَّهُمْ فِي صُلُوبِهِمْ ۗ﴾

¹ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 289/4، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ط.

² د. أحمد رحمانى، التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقاً ص156، منشورات جامعة باتنة، د ت ط.

³ سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة ص368.

⁴ ابن القيم، التفسير القيم، جمع محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي، ص143، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت ط.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾¹، وقال عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُكَ مِنْهَا حَتَّىٰ إِذَا دَبَّرْتَ عَلَىٰ ظَهْرِكَ﴾²، وقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُكَ مِنْهَا حَتَّىٰ إِذَا دَبَّرْتَ عَلَىٰ ظَهْرِكَ﴾³، وقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُكَ مِنْهَا حَتَّىٰ إِذَا دَبَّرْتَ عَلَىٰ ظَهْرِكَ﴾⁴.

إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى - في المرتدين -: ﴿إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾⁵.

¹ النساء: 55.
² التوبة : 87.
³ التوبة: 92.
⁴ المنافقون : 3.
⁵ النحل : 106-108.

وإذا عطف عليه السمع والبصر استعمل فيه " الختم "، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].
 وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].
 وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].
 وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].
 وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].
 وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِذْ خُلِيَ الْمَاءَ كَأُنثَىٰ تَارَةً ثُمَّ كَوَّنَاهُ عُظْمًا مَّشْوِجًا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَزْفًا أَلَّا يَرَىٰ سَوَاءً أَعْمَىٰ أَبَصِيرًا ﴾ [النحل: 78].

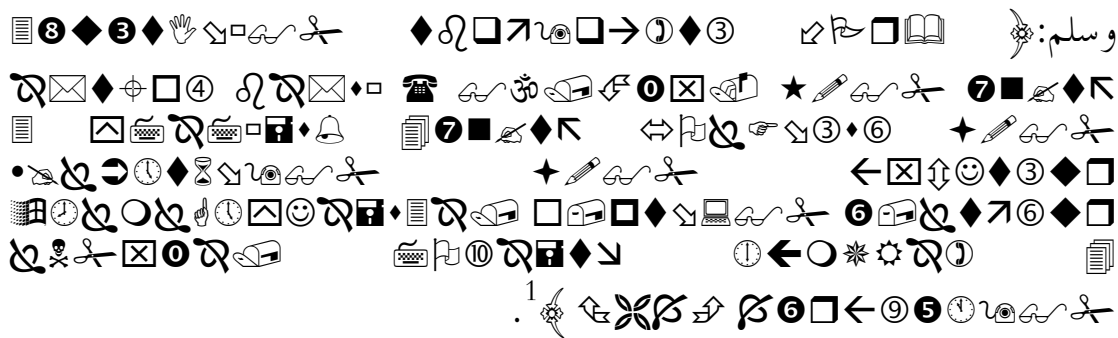
إلا في آية واحدة أيضا وهي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].
 وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].
 وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].
 وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].
 وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].
 وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَمِرُ بِحُجَّتِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ نَجْمٍ لِلنَّجْمِ أَنَّ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الحجرات: 4].

ولعل ذلك مما يدل على تعلق الطبع بالجانب القلبي المحض -القلب المعتقد-، وتعلق الختم بالجانب الفكري -العقل- أو بهما جميعا لأن القلب حاكم على العقل فينتطب العقل بما ينطب به.

غير أن ذلك يرد عليه ما تقدم من وقوع استعمال الختم في القلب وحده واستعمال الطبع في القلب معطوفا على السمع والبصر، ولو لم يقع ذلك في كليهما في كتاب الله إلا مرة واحدة؟!

فأما الجواب عن الآية التي وقع فيها استعمال الختم في القلب وحده فيبدو سهلا نسبيا؛ ذلك أن هذه الآية من دون سائر الآيات الأخرى تتعلق بقلب رسول الله صلى الله عليه

¹ البقرة: 7.
² الأحقاف: 23.
³ الشورى: 24، وانظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 227 و 425، دار الفكر، بيروت، 1987-1407.

والآية تنص على أن المشركين يزعمون - في حماقة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله كذباً، والله - عز وجل - قادر على أن يختم على قلبه - إن فعل - وأن يحو الباطل، قال البغوي: " بل يقولون - يعني كفار مكة -
 نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم وقولهم إنه مفتر، وقال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذباً لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية "².

فقد ذكر البغوي في معنى الختم قولين:

- أحدهما: الربط على قلبه -عليه الصلاة والسلام- بالصبر فلا يشق عليه أذاهم وبه قال مجاهد.
 - والثاني: طبع العقاب الذي تقدم الحديث عنه وبه قال قتادة.

قال اليماني: " وبالتبع نجد أن الختم وغيره على القلوب لا يكون إلا بعد تماديها في الكفر والعصيان فيكون ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيبهم الرسل باختيارهم ومشيتهم ... ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه فلا تصدر عنه المعاصي. ثم إن الختم إغلاق على القلب بما حوى، فلا يخرج منه ولا يدخل إليه شيء، وقلب المصطفى مليء إيماناً فالختم على قلبه الشريف يكون بعدم المبالاة بتكذيبهم إياه ... "³.

¹ الشورى: 24.

² تفسير البغوي 126/4.

³ سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة ص 371-372.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فترجح من خلال هذا أن المقصود بالختم في هذه الآية شيء غير الختم المرادف للطبع، ولما كانت الآية الوحيدة التي ذكر فيها الختم مقصورا على القلب وحده، فإن هذا يؤكد ما تقدم من تعلق الختم بالقلب المفكر المدرك قرين السمع والبصر.

وأما الآية التي جاء فيها الطبع على القلب مقرونا بالسمع والبصر فهي قوله تعالى من

سورة النحل: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْبُدُ إِلَّا لِلَّهِ حُبِّهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ أُمَّةٌ حَقَّتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَجْرٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾¹

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾²

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾³

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁴

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁵

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁶

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁷

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁸

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾⁹

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹⁰

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹¹

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹²

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹³

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹⁴

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ بِالْبَحْرِ وَاتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَسَبًا مِمَّا حَقَّ لَهُمْ لَعْنَةً وَالْعَلَى الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ﴾¹⁵

وقبل النظر في الآية يجب أن نتذكر قول ابن القيم: "... معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء ... [وهما] يشتركان فيما ذكر، ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سحجة وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق"²، وما ذكر الفيروزآبادي من كون الطبع أخص من الختم وأنه يتضمن تصوير الشيء بصورة معينة.³

ثم إن سورة النحل التي جاءت فيها الآية اختصت بالعرض المستفيض لدلائل الوحدةانية ومظاهر النعمة، التي لا يغفل عنها من كانت له أدنى قدرة على الإدراك.

¹ النحل : 106-108.

² ابن القيم، التفسير القيم، جمع محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي، ص143، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت ط.

³ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 289/4، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ط.

وفي نفس السورة آية قريبة من معنى الآية التي هي موضوع النظر، وقد جاء فيها تحديد

وظيفة السمع والبصر والفؤاد: ﴿وَالْبَصَرُ وَالْبَصْرُ وَالْفُؤَادُ﴾¹ .

فالعباد حين خروجهم من بطون أمهاتهم لم يكونوا يعلمون شيئاً " ... ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها وهذه القوى والحواس تحصل على التدرج قليلاً قليلاً كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده..."²، وبتوظيف السمع والبصر والفؤاد يحصل الإدراك والتعلم.

والذي يهمنا هنا هو أن السورة قرنت السمع والبصر بالفؤاد الذي هو مرادف من مرادفات العقل³، وقد بين ابن كثير أن المقصود به القلب المفكر أو العقل، وذلك يقودنا إلى تغليب أن يكون المقصود بالقلب المطبوع عليه في الآية الأخرى أيضاً العقل كما يؤكد عطف السمع والبصر عليه. وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا نسب إليه الطبع في هذه الآية من دون سائر الآيات الأخرى؟

يبدو أن الآية تتحدث عن فئة خاصة من الناس لم يتوقف الطبع عندها عند حد القلب بل وصل إلى العقل والسمع والبصر، فالآلة عندها ليست معطلة ولكنها تعمل في الاتجاه الخاطئ فهي تقلب الحقائق وتصبغ الأشياء وتظهرها على غير ما هي عليه، والملاحظ أن هذه الفئة من الناس حدث لها مسخ كلي، ولذلك فهي:

¹ النحل: 78.

² تفسير ابن كثير 580/2.

³ انظر تفسير القرطبي 189/1.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

1- تختار الكفر بعد أن عرفت الإيمان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾

2- تشرح صدورها للكفر على خلاف مقتضى الفطرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾

3- تستحب المتاع الدني الفاني على الجليل الدائم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾

فالفئات الأخرى من الكفار أثر الكفر في قلوبها وانسحب ذلك على العقل والسمع والبصر فتعطل وختم عليه، أما هذه الفئة فإن الكفر أصاب فيها عمق العقل والسمع والبصر كما أصاب القلب، وقد يكون من مؤيدات هذا المعنى أن الآيات التي ذكر فيها الختم على القلب المفكر وصفت فيها الأبصار بأن عليها غشاوة، والغشاوة شيء يعطل البصر ولكنه خارج عن الآلة - العين -، أما في الطبع فلم يأت ذكر للغشاوة
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 وذلك ما يوحى بأن العطب في عمق الآلة والله أعلم.

فنخلص من ذلك إلى أن الطبع شيء أخص من الختم، ومتعلق بالدرجة الأولى بالقلب المعتقد، وقد يتعداه عند طائفة من الكفار إلى العقل المفكر .

2- الأكنة:

وقع النص على أن على قلوب الكفار في أكنة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا الْحَقَّ﴾

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

كما أخبر عنهم أنهم وصفوا أنفسهم بأن على قلوبهم أكنة، قال تعالى: ﴿

فأما الأكنة فهي: الأغشية، واحدها كنان.³

وأما الوقر فهو: "الثقل في الأذن المانع من السمع، فهو الصمم"⁴.

والآية تنص على أن هذه الأكنة متفرعة عن عدم إيمانهم باليوم الآخر، وجاء في آية أخرى تقرير نتيجة ذلك وهي انصرافهم عن الحق وعدم فقههم له: ﴿

ولكن ما معنى إخبارهم هم عن أنفسهم بأن على قلوبهم أكنة؟

يظهر أن كلامهم هذا وقع على جهة الاستهزاء والتئيس، قال الطبرسي: " وإنما قالوا ذلك ليؤيسوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبولهم دينه، فكأنهم شبهوا قلوبهم بما يكون في غطاء

¹الإسراء: 75-76.

²فصلت. 5.

³ انظر: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، ص71، تحقيق: د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط1: 1410-1999.

⁴ أبو محمد عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج9/ص99، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، السيد عبدالعال السيد إبراهيم، ط1: 1408-1987.

⁵الكهف: 57.

فلا يصل إليه ما وراءه ...¹، وهم في نفس الوقت لم يكونوا يعلمون أن ما قالوه على سبيل الاستهزاء قد وقع بهم حقا، فأخبر سبحانه أنه قد جعل على قلوبهم بكفرهم أكنة فلا يصل الحق إليها.

3- الأقفال:

ذكرت الأقفال في قوله تعالى: ﴿...﴾² . ذكر الأقفال في قوله تعالى: ﴿...﴾³ . ذكر الأقفال في قوله تعالى: ﴿...﴾⁴ . ذكر الأقفال في قوله تعالى: ﴿...﴾⁵ . ذكر الأقفال في قوله تعالى: ﴿...﴾⁶ .

والآية تتحدث عن المنافقين، وهم مندرجون في عداد الكفار بالنظر إلى حقيقة ما تكن قلوبهم، ويستبعد أن يكون هذا الوصف مما يختصون به من دون سائر الكفار لأنه مرتبط بالباطن الذي يشتركون فيه معهم.

والاستفهام في الآية: "للإنكار، والمعنى: أفلا يتفهمونه فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه، أم على قلوب أقفالها"³.

و"أم" بمعنى: بل، أي "بل على قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون"⁴، وذكر الأقفال استعارة، والمراد أن القلب يكون كالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى"⁵.

قال الشوكاني: "ومعنى الآية: أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر والشرك لأن الله سبحانه قد طبع عليها"⁶.

إذن فقد قررت الآية أن على قلوب الكفار أقفالا وهي أخت الطبع والختم والأكنة، وسيأتي الحديث عن الفروق بينها - إن شاء الله -.

¹ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، روح البيان ج9/ص4، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1418-1997.

² محمد: 24.

³ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج8/ص38، دار الفكر بيروت، ط1.

⁴ نفسه.

⁵ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ج1/ص462، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3: 1404هـ.

⁶ فتح القدير ج8/ص38.

4- الصرف:

جاء صرف القلب في الحديث عن المنافقين أيضا، قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَرَفُوا﴾¹. وما قيل في الأفعال من قبل يقال ها هنا في الصرف، أي اشتراكهم مع الكفار فيه.

وقد جاء الصرف في الآية مفرعا عن انصرافهم عن الاستجابة للحق وقبولهم له، ووقع النص عليه بصيغة تحتمل الخير أو الدعاء، قال القرطبي: " [قوله تعالى]: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَرَفُوا﴾² يكون خيرا عن صرفها عن الخير مجازاة عن فعلهم، وهي كلمة يدعى بها كقوله ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَرَفُوا﴾³.

وحتى على تقدير كونه دعاء فإنه هنا يفيد التحقق، وأما معنى أنه سبحانه صرف قلوبهم: "أضلهم مجازاة على فعلهم"⁴. وعليه فإن أهل الانحراف في الاعتقاد يصرف الله قلوبهم عن الحق، كما يختم عليها ويطلع.

4- القسوة:

قبل الحديث عن القسوة يجب أن نفرق أولا بين ما يتعلق منها بالأثر النفسي، وهي المذكورة في قوله تعالى من سورة الزمر: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَرَفُوا﴾⁵ - ويأتي الحديث عنها في موضعها إن شاء الله-، وبين المتعلقة منها بالأثر الاعتقادي، وهي التي أخرج سبحانه

¹ التوبة: 127.

² التوبة : 30.

³ تفسير القرطبي ج: 8 ص: 300

⁴ أبو جعفر النحاس، معاني القرآن ج3/ص270، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة، ط: 1409.

⁵ الزمر: 23.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وتعالى أنه جعلها في قلوب اليهود بسبب نقضهم الميثاق، قال

تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلِينَ أَتُوبُونَ إِلَيَّ إِذْ أَخَذْتُم مِيثَاقِي قَالُوا أَتُوبُونَ إِلَيَّ إِنَّنَا لَمُؤْمِنُونَ قَالُوا نَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّنَا قَوْمٌ فَاسِقُونَ ﴿١٠١﴾

فإن اليهود لما نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم جعل قلوبهم قاسية، فلما قست قلوبهم صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال القرطبي: "القسوة: الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى"².

وهذا المعنى تكرر وصف اليهود به في سورة البقرة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلِينَ أَتُوبُونَ إِلَيَّ إِذْ أَخَذْتُم مِيثَاقِي قَالُوا أَتُوبُونَ إِلَيَّ إِنَّنَا لَمُؤْمِنُونَ قَالُوا نَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّنَا قَوْمٌ فَاسِقُونَ ﴿١٠١﴾

وقد نصت الآية على أن هذه القسوة قد بلغت مبلغا يفوق في وصفه ما يتصف به الصخر الذي قد يتفجر بالأهوار أو يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله.

¹ المائدة: 13.

² تفسير القرطبي 462/1.

³ البقرة: 74.

7- الرين: ذكر الرين على قلوب الكفار في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ الَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحْضِرُوا إِلَيْهِمْ الرِّينَ وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيَخْتَلِفُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُم مَّطْرُونٌ مَّقْتَدِرِينَ عَلَيْهِمْ مَبْتَلِينَ لَهُمُ الْأَسْبَابُ لِكَيْفَ يُحَدِّثُونَ إِلَى اللَّهِ أَرْسَالًا وَأَن يَخْشَوْا إِلَيْهِ فَاذْعَبُوا وَبَدَّلُوا إِلَيْهِ دِينَهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَنَزَّالِينَ وَإِن تُرِيدُوا أَن تُخْلَفُوا تَخْلَفُ الَّذِينَ يَضَلُّونَ لِيُحَدِّثُوا إِلَى اللَّهِ أَجْلًا مُّسَدَّدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾¹.

وقد جاءت الآية نافية لدعوى المكذبين أن الوحي أساطير الأولين، ومقررة أن تكذبيهم مرده إلى أنه قد ران على قلوبهم سوء عملهم، فهي " ... بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين "².

ومعنى " ... ﴿لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ الَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحْضِرُوا إِلَيْهِمْ الرِّينَ وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيَخْتَلِفُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُم مَّطْرُونٌ مَّقْتَدِرِينَ عَلَيْهِمْ مَبْتَلِينَ لَهُمُ الْأَسْبَابُ لِكَيْفَ يُحَدِّثُونَ إِلَى اللَّهِ أَرْسَالًا وَأَن يَخْشَوْا إِلَيْهِ فَاذْعَبُوا وَبَدَّلُوا إِلَيْهِ دِينَهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَنَزَّالِينَ وَإِن تُرِيدُوا أَن تُخْلَفُوا تَخْلَفُ الَّذِينَ يَضَلُّونَ لِيُحَدِّثُوا إِلَى اللَّهِ أَجْلًا مُّسَدَّدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ " .. غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها، يقال منه: رانت الخمر على عقله فهي ترين عليه رينا وذلك إذا سكر فغلبت على عقله "³.

قال ابن كثير: " والرین يعتري قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين "⁴. فجعل الرين شيئاً خاصاً بالكافرين، بينما جعل مصطلح الغيم خاصاً بالأبرار والغين بالمقربين، ويبدو أن مستنده في ذلك حديث: " إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة "⁵.

وهذا الرين مرده إلى غلبة الذنوب على قلب العبد، قال السجستاني: " أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب كما ترين الخمر على عقل السكران، ويقال: ران عليه النعاس ورتن به إذا غلب عليه "⁶. ومعنى أن يغلب على قلبهم كسب الذنوب بلوغهم إلى مرتبة لا يملكون فيها أمرهم، " قال أبو زيد: يقال قد رين بالرجل رينا: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به "⁷. وقد بين ابن جرير صفة وقوع ذلك فقال: " والحق في ذلك

¹ المطففين : 14.

² الشوكاني، فتح القدير 5 / 400.

³ ابن جرير، جامع البيان 97/30.

⁴ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 486/4.

⁵ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ج:4، ص2075،

ح2702، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط.

⁶ السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص248.

⁷ الشوكاني، فتح القدير 5/400.

عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن يسار ... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكته سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لُحُوفٌ عَلَيْهَا صَالِبٌ إِنَّهُمْ عَلَىٰ آلَتْهَا فَأُولَٰئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾" ¹، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها، وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لُحُوفٌ عَلَيْهَا صَالِبٌ إِنَّهُمْ عَلَىٰ آلَتْهَا فَأُولَٰئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ² نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها" ².

فقد نص ابن جرير على أن هذا الران يتكون بتتابع الذنوب وترسب آثارها على قلب العبد حتى تغطيه تغطية كاملة، مستدلا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى ارتباط ما بين الران وما ذكر آنفا من الطبع والختم والغلف -الأكنة-، وهو ما يدفعنا إلى السؤال عن العلاقة بين هذه المسميات؟

العلاقة بين الختم والطبع والرین والأقفال والأكنة والصرف:

ذكر المفسرون أن هذه المسميات بعضها أعلى درجة من بعض وإن كان جميعها يؤدي إلى نتيجة واحدة، فروى ابن جرير بسنده عن "عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران

¹ وهو في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإسلام بدأ غريبا 128/1-129.

² جامع البيان 112/1-113.

أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد ذلك كله ¹، " وقال أبو معاذ النحوي: "الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع" ²

فكأن مجاهدا نظر للصورة الحسية للختم: "مصدر ختمت الشيء ختما فهو محتوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه: التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه" ³، فإن الإنسان إذا أراد أن يمنع من وصول شيء إلى ما يروم ختمه:

1- بدأ بتغطيته فيكون على هيئة الذي ران عليه غطاؤه أي غشبه.

2- ثم يغلق عليه غطاءه فيختمه ويطبع عليه.

3- فإذا أراد أن يستوثق أكثر من إحكام هذا الغطاء جعل عليه أقفالا.

وكلام أبي معاذ النحوي يندرج في السياق نفسه.

وذلك يدل على أن الإنسان يمر بهذه المراحل واحدة بعد واحدة، حتى يصل إلى مرحلة لا يرجع فيها عن غيه أبدا، ولا تؤثر فيه كل حجة. وذلك ما يقودنا إلى مسألة أخرى وهي تأثير فكر الكافر بعقيدته الفاسدة.

ب- أثر الكفر على المستوى الفكري:

وصف القرآن الكريم الكفار بالصمم والبكم والعمى وعدم العقل، وبأن حالهم كحال

الأنعام التي لا تفهم من الخطاب إلا الدعاء والنداء، فقال تعالى: ﴿فَالْأَنْعَامَ لَا تَعْلَمُ﴾ ⁴

¹ تفسير الطبري 1/112.

² الشوكاني، فتح القدير 5/400.

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 1/185-186.

⁴ البقرة: 171.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

قال النسفي في بيان معناها: "المضاف محذوف أي: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الناقع بالبهايم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ودوي الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار، كمثل الناقع بالبهايم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر لها، ولا تفقه شيئاً آخر كما يفهم العقلاء، والنعيق: التصويت يقال: نعى المؤذن ونعى الراعي بالظأن، والنداء: ما يسمع، والدعاء: قد يسمع وقد لا يسمع، صم: خبر مبتدأ مضمرة أي: هم: صم، بكم: خبر ثان، عمي: عن الحق خبر ثالث، فهم لا يعقلون: الموعدة"¹.

فضربت الآية للكفار مثلين:

- المثل الأول: مثل الأعمى الأصم الأبكم الذي لا يعقل في عدم إدراكهم للحق أو استجابتهم له.
- المثل الثاني: مثل الأنعام التي إن سمعت فإنها لا تفقه مما تسمع إلا الصياح والدعاء والنداء.

وهذا الوصف تكرر للكفار في سورة الأعراف مرة أخرى كما قال تعالى: ﴿...﴾

¹ النسفي، تفسير النسفي 48/1.

² الأعراف: 179.

وهذه الآية تزيد في بيان شيئين:

- أحدهما: أن ما وصفوا به في الآية الأولى من العمى والصمم وعدم العقل ليس مرده إلى عطب خلقي في الآلة، ولكن إلى شيء آخر؛ فهم لهم قلوب -أي عقول¹- ولكنهم لا يفقهون بها، ولهم أعين ولكنهم لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها، " فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه "².

- والثاني: أنهم أشبه بالأنعام التي لا تعقل من الخطاب إلى الصياح والدعاء والنداء، " ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به "³.

وهذا الوصف يجعلهم لا يستجيبون للحق سواء عليهم في ذلك أنذروا أم لم ينذروا:

وهذه الآية تكشف عن السبب الذي لأجله لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون مع عدم وجود عطب خلقي في الآلة؛ وهو أنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وأن على أبصارهم غشاوة: فأما الختم فقد تقدم معناه، وأما فـ " خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار الذين مضت

¹ انظر ص2 من المبحث الأول من هذا البحث.

² ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 181/16، جمع: عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، د ت ط.

³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 269/2.

⁴ البقرة: 6-7.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

قصصهم، وذلك أن غشاوة مرفوعة بقوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَنَا﴾، فذلك دليل على أنه خير مبتدأ وأن قوله: ﴿إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْيَاكُمْ وَأَعِزُّوا إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تنهى عند قوله ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَنَا﴾، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين: أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذه عما هم على تخطئته مجتمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدا على خطئها، والثاني: أن الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَيُضِلُّوا مِمَّا كُتِبَ لَهُم مَّا حَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَيُضِلُّوا مِمَّا كُتِبَ لَهُم مَّا حَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾¹، فلم يدخل البصر في معنى الختم وذلك هو المعروف في كلام العرب ... "2.

"... والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر"³، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.⁴

هذا وقد تكرر هذا الوصف لعدم قبول الكفار للحق بصورة قريية من هذا في سورة يس،

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَيُضِلُّوا مِمَّا كُتِبَ لَهُم مَّا حَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فذلك دليل على أنه خير مبتدأ وأن قوله: ﴿إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْيَاكُمْ وَأَعِزُّوا إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تنهى عند قوله ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَنَا﴾، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين: أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذه عما هم على تخطئته مجتمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدا على خطئها، والثاني: أن الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَيُضِلُّوا مِمَّا كُتِبَ لَهُم مَّا حَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَيُضِلُّوا مِمَّا كُتِبَ لَهُم مَّا حَتَمَ اللَّهُ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾¹، فلم يدخل البصر في معنى الختم وذلك هو المعروف في كلام العرب ... "2.

¹ الجاثية: 23.

² ابن جرير، جامع البيان 1/114.

³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/47.

⁴ نفسه.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقد " ... مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم ﴿٥﴾: أي الأغلال منتهية إلى الأذقان، فلا يقدرّون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها، وهو معنى قوله: ﴿٥﴾ رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم ... فلفظ هي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق، والعرب تحذف مثل هذا ونظيره: ﴿٥﴾: وتقديره وسراييل تقيكم البرد لأن ما وقى من الحر وقى من البرد، لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد ولا سيما وقد قال الله ﴿٥﴾ "فقد علم أنه يراد به الأيدي ﴿٥﴾: أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق، لأن من غلت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه ... ﴿٥﴾ أي منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد، والسد بضم السين وفتحها لغتان ... ﴿٥﴾ أي غطينا أبصارهم ﴿٥﴾ بسبب ذلك ﴿٥﴾: أي لا يقدرّون على إِبصار شيء، قال: الفراء فألبسنا أبصارهم غشاوة: أي عمى فهم لا يبصرون سبيل الهدى ... "3.

وهذه الآية خلافا لآية البقرة:

- لا تنص على ختم في القلب بينما تنص آية سورة البقرة عليه.
- لا تنص أيضا على ختم على السمع خلافا لآية سورة البقرة.

¹ يس: 8-10.

² النحل: 81.

³ الشوكاني، فتح القدير 360/4-361.

- تجعل العطب خارجا عن الآلة؛ فالسد والأغلال وإن كانت مانعة من الإبصار، فإنها شيء لم يؤثر في البصر حقيقة.

هذا والملاحظ أن الغشاوة المذكورة في آية سورة البقرة هي أيضا شيء خارج عن عمق الآلة - أعني آلة الإبصار-، غير أن الغشاوة إذا كانت على العين فهي مانعة للبصر منعا كلياً، أما السد والأغلال فهي تترك مجالاً ما للإبصار -والله أعلم-.

فلعل الآيتين تتحدثان عن درجتين مختلفتين من العمى تكون إحداهما أكبر من الأخرى. وقد جاء في آية سورة النحل ما يجعل العطب في عمق الآلة، بل يجعله طبعا بأثر لا يزول،

كما يجعله شاملاً للقلب والسمع والبصر: ﴿وَمَا يَجْعَلُهَا رَبُّكَ إِلَّا نَجْمًا فِي سَمَاءٍ مُّسْتَوِيَةٍ يُرَوِّدُهَا رِيحًا رَبِّيَا لِيُبْصِرَ بِهَا وَالرَّاسِخَ فِي هِيَاطِهِ لِيَلْبِسَ ظُفُرَهُ أَجْنَادًا مُّطَوَّرَاتٍ يُرَوِّدُهُنَّ أَنْهَارٌ مِّنْ تَحْتِهَا يَسْرِعُ ۝١٠٠﴾

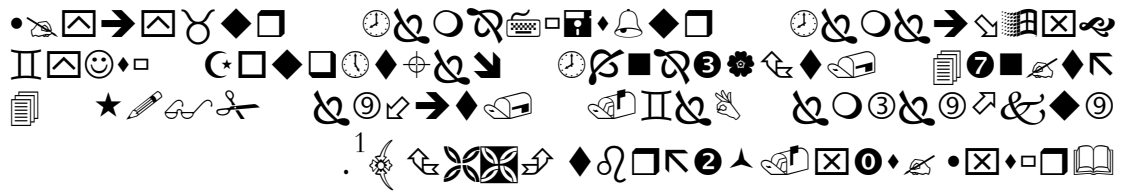
و " ... الطبع أثر يثبت في المطبوع، ويلزمه، فهو يفيد من معنى الثبات اللزوم ما يفيد الختم، ولهذا قيل: طبع الدرهم طبعا وهو الأثر الذي يؤثر فيه فلا يزول عنه، كذلك أيضا قيل: " طبع الإنسان " لأنه ثابت غير زائل، وقيل: " طبع فلان على هذا الخلق " إذا كان لا يزول عنه، وقال بعضهم: الطبع علامة تدل على كنه الشيء، وقيل: " طبع الإنسان " لدلالته على حقيقة مزاجه، من الحرارة والبرودة، وطبع الدرهم علامة جوازه، ولذلك فمن ختم على قلبه -والعياذ بالله- يمكن أن ترجى توبته، أما من طبع على قلبه فقد منه الأمل ².

إذا فهؤلاء صار العمى والصمم بالإضافة إلى انغلاق القلب والعقل طبعا لهم لا يزول ولا ترجى لهم منه توبة، وقد يثوب المذكورون من قبل.

هذا وقد أشارت آية أخرى إلى دور الهوى في هذه التعمية والتغشية والختم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِירוٓنَ ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ شَاوِلٍ مِّنَ الْأَعْيُنِ وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا مِنَّا جَحِشًا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِירוٓنَ ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ شَاوِلٍ مِّنَ الْأَعْيُنِ وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا مِنَّا جَحِشًا ۚ﴾

¹ النحل: 108.

² ياسين جاسم المحيمد، من لطائف القرآن الكريم ص22، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1: 1422-2001.

والآية تقر نفس ما ذكر من قبل من الختم على القلب والسمع، والتغشية على البصر، وسياقها يربط الأمر بالهوى، أو كما جاء فيها: ﴿...﴾¹ وهو " ... إشارة إلى الأصنام إذ كانوا يعبدون ما يهونون من الحجارة، وقال قتادة: المعنى لا يهوى شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله، فهذا كما يقال: الهوى إله معبود"².

وعلى هذا فالختم والتغشية لها ارتباط بتأليه الهوى؛ فصاحبه لا يعمل عقله وسمعه وبصره لإدراك الحق، و " إنما يآتمر بهواه؛ فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه "³، وما وافق هواه هو الحق الذي قامت عليه كل حجة، وما خالف هواه هو الباطل البين الجلي. وعليه فالذين كفروا قد تعطلت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم فصاروا كالأنعام أو أضل منها، وأثرت أهواء نفوسهم على موازينهم فاختلفت وصار حكمهم على الأشياء تبعاً لها، وهم في ذلك درجات بعضهم هو كالمغلول الذي من بين يديه ومن خلفه سد، وبعضهم قد غشي على بصره وختم على سمعه وعقله، وبعضه طبع على عقله وسمعه وبصره فلا ترجى له توبة ولا يتوقع للطبع الذي على عقله وسمعه وبصره زوال. هذا عن أثر العقيدة الفاسدة على مستوى الفكر، فما أثرها على المستوى العملي؟

3- الأثر العملي:

¹ الجاثية : 23 .

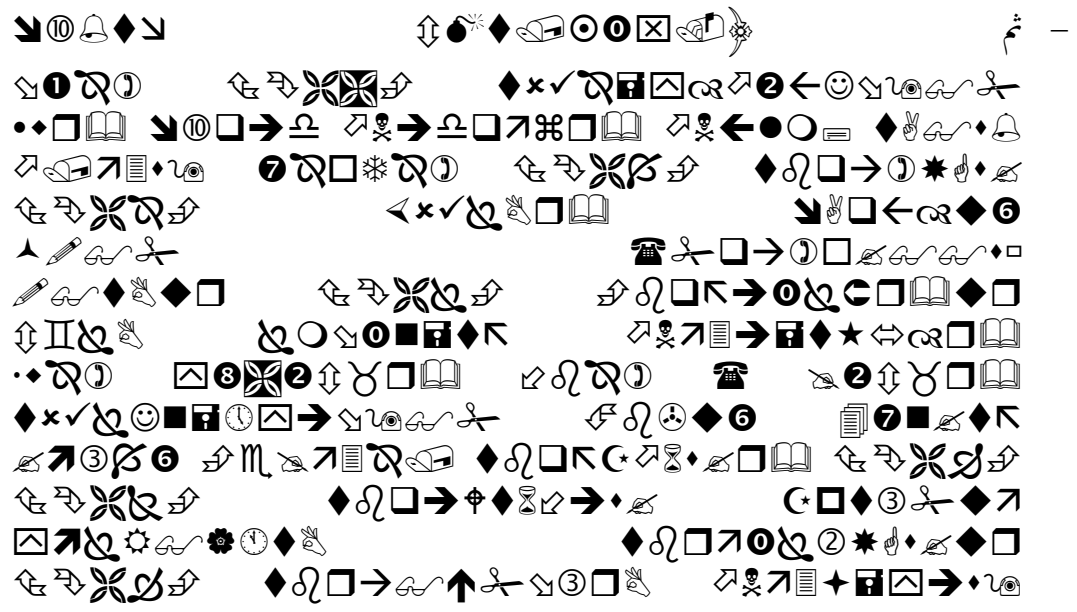
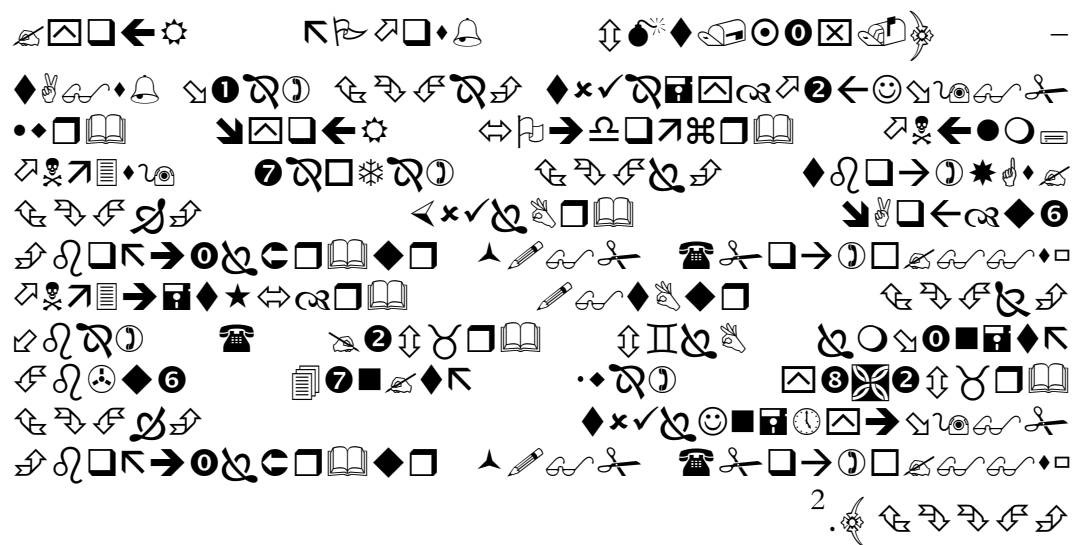
² عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف النعالي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن 145/4، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د ت ط.

³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 151/4.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

عندما ابتعث الله رسله إلى الناس، جاؤوا ليصلحوا فسادا عقديا وانحرافا في الأعمال والسلوك، ولقد خلد القرآن الكريم جهاد هؤلاء الأخيار وجهدهم وقصه في سور كثيرة¹، وإننا إذا نظرنا في شيء من ذلك وجدنا أن هذه الدعوة كانت دعوة واحدة، وأهم من ذلك في هذا المقام أنها اعتمدت أسلوبا واحدا؛ فكانوا -عليهم السلام- جميعا يبدؤون بالدعوة إلى إصلاح العقيدة، ثم بعده إلى إصلاح السلوك والعمل، ففي سورة الشعراء:

¹ انظر مثلا: سور الأعراف، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، القمر...

² الشعراء: 105-110.

...
1. ...

...
2. ...

...
...

¹ الشعراء : 122-131.

² الشعراء : 141-150.

ثم - ثم
1.

ثم - ثم
2.

قال الرازي تعليقا على قول نوح عليه السلام - وهو قول جميع الرسل من بعده-: " واعلم أن القوم إنما قبلوا تلك الأديان للتقليد، والمقلد إذا خوف خاف، وما لم يحصل الخوف في قلبه لا يشتغل بالاستدلال، فهذا السبب قدم على جميع كلماته قوله ﴿...﴾³.

فالرازي يبين هنا أن الدعوة إلى التقوى وتحريك الخشية في القلب يثير في النفس ما يؤدي إلى تصحيح الانحراف وإدراك الحق، ثم يبين أنها الدافع إلى التزام الطاعة واجتناب الانحراف، قال: "وإنما قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته، لأن تقوى الله علة لطاعته، فقدم العلة على المعلول"⁴. وكلامه صريح في أن العلاقة بين العقيدة والعمل علاقة العلة والمعلول، وهو ذات ما يقوله البقاعي: "﴿...﴾ أي تكون لكم تقوى، وهي خوف يملككم على أن تجعلوا بينكم وبين سخطه وقاية بطاعته بالتوحيد وترك الالتفات إلى غيره"⁵.

¹ الشعراء : 160-166.
² الشعراء : 176-180.
³ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب 133/24، دار الكتب العلمية، بيروت ط1: 1411-1990.
⁴ نفسه.
⁵ نظم الدرر 374/5.

ولما كنت التقوى مثمرة للأعمال سالحة، كان ضدها وهو الكفر منتجا لضدها؛ أي الكفر والمعاصي.

على أنه قد ورد في القرآن الكريم ما ينص على وجود أثر سيء للمعاصي على قلب الكافر، كما قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ ۗ إِنَّهُم لَفِي قُلُوبِهِمْ بِئْسَ الْأُمَّةَ ۗ﴾¹

قال القرطبي: "في الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلق على قلبه وهو "الران"

الذي ذكر الله في كتابه: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ ۗ إِنَّهُم لَفِي قُلُوبِهِمْ بِئْسَ الْأُمَّةَ ۗ﴾² قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، ... وروي عن مجاهد أيضا قال:

القلب مثل الكف - ورفع كفه-، فإذا أذنب العبد الذنب انقبض - وضم إصبعه-، فإذا أذنب الذنب انقبض - وضم أخرى- حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه، قال:

وكانوا يرون أن ذلك هو الرين، ثم قرأ: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ ۗ إِنَّهُم لَفِي قُلُوبِهِمْ بِئْسَ الْأُمَّةَ ۗ﴾³ ومثله عن حذيفة رضي الله عنه سواء، وقال بكر بن عبد الله: إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة، ثم صار إذا أذنب ثانيا صار كذلك، ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح"³.

¹ المطففين: 17.

² أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، السنن، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة "ويل للمطففين" 434/5، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط.

³ الجامع لأحكام القرآن 260-259/19

وهذه الآثار كلها تثبت أن الأعمال لها تأثير على القلب، كما للقلب تأثير على الأعمال، فتكون العقيدة الفاسدة منتجة لأعمال السوء ثم أعمال السوء تزيد في عمى القلب. قال القرطبي: "الجوارح وإن كانت تابعة للقلب، فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط بين الظاهر والباطن، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليصدق فتنكته في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه" ¹ "2".

وقد فصل ابن القيم آلية هذا التأثير فقال - في سياق الحديث عن عقوبات المعاصي -: "ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعلمي أيضا فإن عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الريح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة، وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاعت عليه نفسه، وضاعت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاعت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعت غلبه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليوافق المعصية من غير لذة يجدها، ولا داعية إليها إلا ما يجد من الألم بمفارقتها ... ³ "3".

فمواقعة المعاصي تثمر في القلب شيئا يتصور في صورة التعلق بها والاشتياق إليها وعدم الاطمئنان إلا بمعاودتها ولو لم يدع إليها داع.

وخلاصة القول في هذا المبحث أن قلوب الكفار يرين عليها كسب الذنوب ويحيط بها كالأكنة، ثم يخنم ثم توضع عليها أقفال ويستحكم من إغلاقها وآخر ذلك أن يطبع عليها

¹ في كتاب الزهد لهناد: "قال عبدالله [أي ابن مسعود]: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيها وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبر في قلبه موضع إبرة يستقر فيها " انظر: هناد بن السري الكوفي، الزهد، باب الصدق والكذب 632/2، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط1: 1406.

² تفسير القرطبي 188/1.

³ ابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص64، المكتبة الثقافية، بيروت: 1414-1993.

فلا ترجى لها بعد ذلك توبة أو رجوع، و يمر الإنسان بهذه المراحل واحدة بعد واحدة، حتى يصل إلى مرحلة لا يرجع فيها عن غيه أبداً، ولا تؤثر فيه كل حجة، ويتعطل عقله وسمعه وبصره، فيصير أولئك كالأنعام أو أضل منها، وتؤثر أهواء نفوسهم على موازينهم فختل ويصير حكمهم على الأشياء تبعاً لها، وهم في ذلك درجات بعضهم هو كالمغلول الذي من بين يديه ومن خلفه سد، وبعضهم قد غشي على بصره وخنم على سمعه وعقله، وبعضه طبع على عقله وسمعه وبصره فلا ترجى له توبة ولا يتوقع للطبع الذي على عقله وسمعه وبصره زوال. ثم إن هذه العقيدة المنحرفة تنتج المعاصي والانحراف، وذات المعاصي تنتج أثراً سيئاً في قلوب أهلها.

هذا عن آثار العقيدة على المستوى القلبي والفكري والعملي، فما هو أثرها على المستوى النفسي؟ ذلك ما يطرح في الفصل الموالي.

الفصل الثاني:

أثر العقيدة على الفرد على المستوى النفسي

تناولنا في الفصل السابق تأثير العقيدة على قلب العبد وتفكيره وعمله، وتناول في هذا المبحث تأثيرها على الفرد على المستوى النفسي، وذلك في مبحثين:

- المبحث الأول: أثر الإيمان على الفرد على المستوى النفسي

- المبحث الثاني: أثر الكفر على الفرد على المستوى النفسي

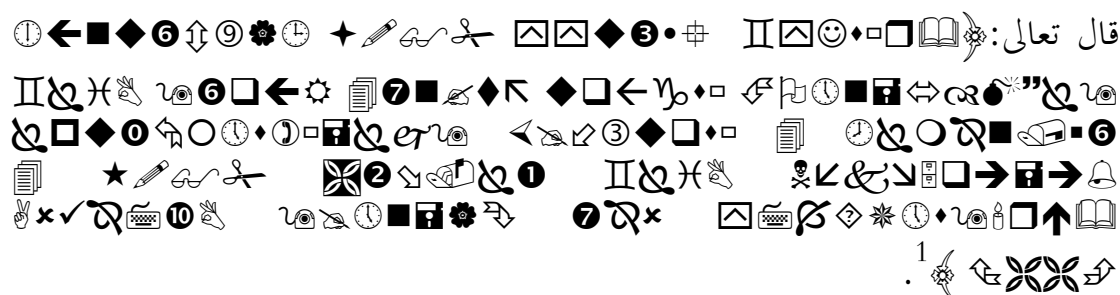
المبحث الأول:

أثر العقيدة الصحيحة على المستوى النفسي:

تقدم أن للإيمان تأثيراً على قلب العبد وتفكيره وما ينتج عن ذلك من أعمال، فهل يتأثر العبد نفسياً بكونه مؤمناً أو كافراً؟

نص القرآن الكريم على أن الله عز وجل يشرح صدور أهل الإيمان وأن قلوبهم تلين لذكر الله، وأنها تطمئن به، وأنها سليمة من المرض، وأن لهم الأمن، وأنهم يحبون أهل الإيمان، ولا يوادون من حاد الله ورسوله.

1- انشراح الصدر:

فقد نصت الآية على أن الله قد شرح صدور قوم للإسلام، قال القرطبي: "شرح: فتح ووسع. قال ابن عباس: وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه، وقال السدي: وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه، فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام، وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام"².

والقرطبي هنا -بعد أن يقرر أن الشرح يعني التوسيع- ينقل قولين: أولهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وينص على أن الشرح اتساع الصدر لقبول الإسلام والثبات عليه.

والثاني عن السدي: الطمأنينة بالإسلام والفرح به .

ثم يقرر أن الفرق بين القولين أن الأول قد يصدق على ما قبل الإسلام وما بعده، وأما الثاني فلا يقع إلا لمن كان مسلماً.

¹ الزمر/22.

² الجامع لأحكام القرآن 247/15.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وجل هداية العبد سابقة لانشرح صدره للإسلام.
 قال البيضاوي في تفسيرها: " يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان
 فيتسع له وينفسح فيه مجاله وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهياً لحلوله فيها
 مصفاة عما يمنعه وينافيه"².

فإرادة الله هداية العبد هنا سابقة لانشرح صدره ولاعتناقه الإسلام، " والمراد بمن شرح الله
 صدره ها هنا فيما ذكر المفسرون: علي وحمزة رضي الله عنهما، وحكى النقاش أنه عمر
 بن الخطاب رضي الله عنه، وقال مقاتل: عمار بن ياسر، وعنه أيضا والكلبي: رسول الله
 صلى الله عليه وسلم، والآية عامة فيمن شرح الله صدره بخلق الإيمان فيه"³.

وهذه الآية تنص نضا صريحا على أن انشرح الصدر سابق ومهد لقبول الحق والخضوع
 له، وأما آية الزمر السابقة فهي تقرر صورة أخرى من الانشرح قد تتقدم الإسلام وقد
 تقارنه. وقد وجدنا ابن كثير مثلا يقرهما ويجعلهما شيئا واحدا، قال: "يقول تعالى: ﴿

يسره له وينشطه ويسهله لذلك فهذه علامات على الخير كقوله تعالى: ﴿

وقال تعالى: ﴿

¹ الأنعام: 125.

² أنوار التنزيل 450/2.

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 247/15.

المؤمنين أكيس قال: " أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع". قالوا: فما آية ذلك يا نبي الله؟ قال: " الإجابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت "1.

ثم قال تعليقا على الحديث: " فذكر صلى الله عليه وسلم خصالا ثلاثة ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو الكامل الإيمان فإن الإجابة إنما هي أعمال البر لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء لأعمال البر، ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك جزاء بما كانوا يعملون؛ فالجنة جزاء الأعمال، فإذا انكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود، وإذا حمد حرصه عن الدنيا ولها عن طلبها وأقبل على ما يغنيه منها فاكتفى به وقع فقد تجافى عن دار الغرور، وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان ناظرا في كل أمر واقفا متأدبا متثبنا حذرا يتورع عما يريه إلى ما لا يريه فقد استعد للموت. فهذه علامتهم في الظاهر، وإنما صار هكذا لرؤية الموت ورؤية صرف الآخرة عن الدنيا ورؤية الدنيا إنما دار الغرور وإنما صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب "2.

وكلام القرطبي هذا يربط بين أمور ثلاثة: الاعتقاد وهو ما عبر عنه بـ " رؤية الموت ورؤية صرف الآخرة عن الدنيا ورؤية الدنيا إنما دار الغرور"، وشيء نفسي ينشأ عنه وهو انشراح الصدر و" النور الذي ولج القلب"، وتجمل لذلك في الأعمال وهو ما جعل في الحديث علامة على ولوج النور إلى القلب.

هذا وقد استعمل الشرح في آية الزمر بمعنى معاكس لقسوة القلب عن ذكر الله، أي لينه لذكره عز وجل.

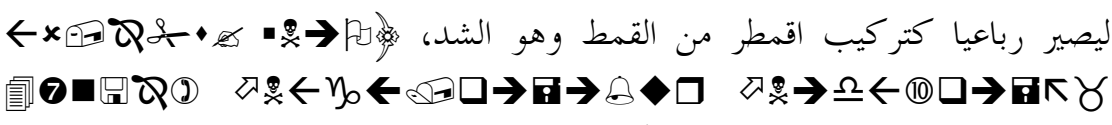
2- لين القلب لذكر الله:

قال تعالى: ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَعْيًا لَشَرِّ عَمَلٍ﴾

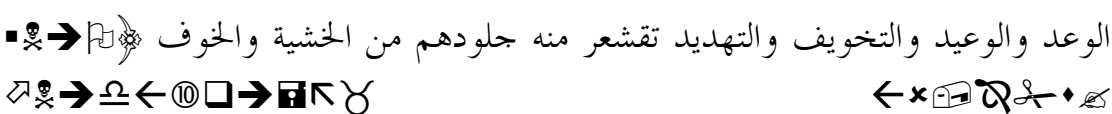
¹ الجامع لأحكام القرآن 247/15.

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 247-248.

قال البيضاوي: " [معنى] تشتمز خوفا مما فيه من الوعيد وهو مثل في شدة الخوف، واقتشعر الجلد تقبضه، وتركيبه من حروف القشع - وهو الأديم اليابس - بزيادة الراء ليصير رباعيا كتركيب اقمطر من القمط وهو الشد، أصل أمره الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه والتعدية بـ " إلى " لتضمن معنى السكون والاطمئنان وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها ¹.

فاقتشعر الجلد تقبضه حتى يشابه القشع وهو الجلد اليابس ، وهو مثل في شدة الخوف، وسببه استحضار ما فيه من الوعيد وتهيبه والرهبه منه، ثم يعقب ذلك لين القلب ومن بعده الجلد باستحضار الرحمة والعفو والمغفرة. وذات المعنى نجد النص عليه بصفة صريحة عند

ابن كثير، قال: " وقوله تعالى: أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه ... ².

ثم إنه يحاول أن يستقصي الفروق بينهم وبين من يضاد وصفهم من الفجار، قال: " فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه:

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الآيات من أصوات القينات.

¹ تفسير البيضاوي 64/5.

² تفسير ابن كثير 52-51/4.

الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة

وفهم وعلم كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ سُجَدُوا وَسَجَدُوا لِذُرِّيَّتِهِمْ بِكِبَرٍ أَوْ صِبَاٍ ۚ أُولَٰئِكَ ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَئِن كَانُوا إِلَّا قُلُوبًا غَافِقِينَ ۗ﴾¹

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْكَ نَبِيًّا لِّقَوْمٍ كَافِرِينَ ۗ﴾¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا بَلَاغَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ وَأَعِيبُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ﴾²

﴿وَلَا تُؤْمِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ﴾²

﴿وَلَا تُؤْمِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ﴾²

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا بَلَاغَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ وَأَعِيبُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ﴾²

﴿وَلَا تُؤْمِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ﴾²

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا بَلَاغَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ وَأَعِيبُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ﴾²

﴿وَلَا تُؤْمِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ﴾²

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُلِيَتْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا بَلَاغَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ وَأَعِيبُوا لِنَفْسِكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ﴾²

﴿وَلَا تُؤْمِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ﴾²

²، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم.

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارعون ولا يتكلمون ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة³.

والذي يهمنا في هذا المقام هو ما ذكر في الفرق الثاني، وقد استطاع أن يجمع صورة متكاملة لتعامل المؤمن مع القرآن الكريم تتقدم تأثيره النفسي أو تنتج عنه؛ فهو لاء المؤمنون:

¹ الأنفال: 2-4.

² النور : 73.

³ تفسير ابن كثير 51/4-52.

- إذا تليت عليهم آيات الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا ولم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها.

- ويستمعونها بأدب و خشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم .

- وعند ذلك وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا وخروا سجدا وبكيا بسبب كونهم " مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم "

وقريب من لين القلب لذكر الله اطمئنانه به.

3- اطمئنان القلب بذكر الله:

قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾¹

فصت الآية على أن قلوب الذين آمنوا تطمئن بذكر الله، وأن ذكر الله وحده هو الذي تطمئن به القلوب.

قال الشوكاني في بيان معناها: "... أي هم ﴿...﴾
 ﴿...﴾ ... ﴿...﴾

وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسييح والتحميد والتكبير والتوحيد، أو بسمع ذلك من غيرهم، وقد سمي سبحانه القرآن ذكرا

قال: ﴿...﴾
 ﴿...﴾²، وقال: ﴿...﴾
 ﴿...﴾³. قال الزجاج: أي إذا ذكر

¹ الرعد/28.
² الأنبياء : 50.
³ الحجر: 9.

الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِمَنْ دَانَ بِرَبِّهِ فَإِنَّمَا لِرَبِّهِ خُضوعٌ مُطِيعٌ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ وقيل: تطمئن قلوبهم بتوحيد الله، وقيل: المراد بالذكر هنا الطاعة، وقيل: بوعد الله، وقيل: بالحلف بالله فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه، وقيل: بذكر رحمته، وقيل: بذكر دلائله الدالة على توحيدة...².

فقد قرر هنا مستندا إلى الآية أن من كان مؤمنا اطمأن قلبه إذا ذكر الله. والطمأنينة هي سكون النفس وأنسها بذكر الله " والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد الآيات وتعددتها "³. وأما ذكر الله الذي يؤدي إلى هذه الطمأنينة والسكون فقد ذكر له تسع معان:

- الأول: ظاهر ما ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ " الذكر " وهو ما ينطق به اللسان من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد، سواء أنطق به بلسانه أو وصل إلى سمعه من غيره.

- الثاني: وهو مطابق للمعنى الأول إلا أنه مقتصر على شيء خاص منه وهو القرآن الكريم، ومستنده أن الله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن الكريم

ذكرا: ﴿الْقُرْآنُ يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ وقال: ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾

- الثالث: إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين، والطمأنينة بهذا المعنى هي اليقين وانتفاء الشك، وهو قول الزجاج، واستنبط ذلك بمقارنة حالهم بحال

المذكورين في قوله تعالى: ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ ﴿يُذَكِّرُ﴾ ﴿يُنذِرُ﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾

¹ الزمر : 45 .
² فتح القدير 81/3 .
³ تفسير أبي السعود 20/5 .

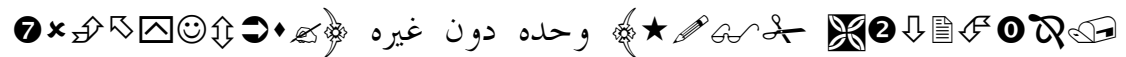
③ ② ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

- الرابع: الذكر هو توحيد الله.
  - الخامس: الذكر الطاعة.
  - السادس: الذكر وعد الله، ولعل معناه الاطمئنان لأن الله منجز ما وعدهم به من النصره والفلاح في الدنيا والآخرة.
  - السابع: الحلف بالله فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه.
  - الثامن: ذكر رحمته، وهو بهذا المعنى موافق للحالة المذكورة في العنصر السابق، وهي ما يعقب وجل القلب واقشعرار الجلد.
  - التاسع: ذكر دلائله الدالة على توحيدده.
- وإذا ما استثنينا القول السابع الذي يتحدث عن حالة خاصة وهي الثقة بقول الخالف، والقول الخامس الذي ينص على أن الذكر الطاعة ولم تعرف تسمية الطاعة باسم الذكر مع أنها قد تؤدي إلى طمأنينة القلب، فإن الأقوال الأخرى تحمل معنى صحيحا ظاهر المأخذ أو يحتاج إلى شيء من التأمل، غير أن القول الأول ويندرج ضمنه الثاني ظاهر متبادر بالإضافة إلى أنه لا شيء يدعو إلى العدول عنه إلى غيره.
- ثم إن صيغة الآية تفيد قصر هذه الطمأنينة على ذكر الله وحده ﴿...﴾
- ﴿...﴾
- قال أبو السعود معلقا على ذلك: "... ﴿...﴾ وحده ﴿...﴾
- دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنياويات وهذا ظاهر، وأما سائر المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة،

وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى ولم يعدوه آية وهو أظهر الآيات وأبرها¹.

فنص على أن صيغة الآية تفيد قصر اطمئنان القلب على ذكر الله وحده وأن غير المؤمن فؤاده غير مطمئن لأن الطمأنينة لا تحصل بغيره. وأما كون هذه الطمأنينة قاصرة على ذكر الله وحده؛ فإذا ما كان ذلك في مقابل ما تميل إليه النفوس من أمور الدنيا فظاهر، وأما إذا ما قورن بمعجزات الأنبياء من قبل إفادتها للطمأنينة الكاملة قاصرة على من شاهدها فقط، وعلى هذا فالذكر بهذا المعنى هو القرآن الكريم، وإفادته للطمأنينة من جهة كونه معجزة شاهدة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الشوكاني فقد زاد أمراً ثالثاً وهو النظر في آيات الكون، قال: "﴿...﴾" وحده دون غيره والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة لكن ليست كهذه الطمأنينة، وكذلك النظر في المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشر فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله فهذا وجه ما يفيد هذا التركيب من القصر².

فهو يوافق أبا السعود في إفادة التركيب للقصر واختصاص الطمأنينة بذكر الله وحده، ثم يبين أن المقصود من هذه الطمأنينة المختصة بالذكر وحده كمالها، لأنه يقر أن النظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة غير أن تلك الطمأنينة ليست بمستوى الطمأنينة المتحصلة من ذكر الله، ثم يبين من خلال ذلك أن هذه الطمأنينة قاصرة على ذكر الله وحده لاتصافها بالكمال، وهي غير موجودة بصورة كاملة في الدنياويات، وهي قاصرة بالنسبة للمعجزات على من عاينها، وهي واقعة في النظر في مخلوقات الله ودلائل قدرته غير أنها لا ترقى إلى درجة الكمال والتمام.

¹ تفسير أبي السعود 20/5.

² فتح القدير ج: 3 ص: 81

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقد يقال: إنه لا داعي لكل هذا التفريع؛ فإن ذكر الله كما يكون باللسان يكون أيضا بالقلب، وفي التزييل: ﴿...﴾¹

تعرضوا لوسوسة الشيطان تذكروا فأحجموا عن السوء، ولا يقول أحد أن تذكركم لا يكون إلا باللسان. فإذا تقرر هذا فإن في النظر في دلائل عظمة الله في مخلوقاته أو التأمل في المعجزات والخوارق التي يجريها على أيدي رسله وأنبياؤه يتحقق فيه ذكر الله وإن لم يكن باللسان، ولذلك لا معنى لقطعه عن مدلول الآية. وإنما يقال: إن ذكر الله وحده فقط هو الذي تطمئن به القلوب حقا من دون سائر ما تميل إليه النفس وتشتهيه من لذات الدنيا ورغائبها.

وقريب من معنى الطمأنينة الأمن.

4- لهم الأمن:

قال تعالى: ﴿...﴾²

فقد نصت الآية على أن الذين آمنوا ولم يشب إيمانهم ظلم - وهو هنا الشرك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم³ - لهم الأمن والهدى. وقد جاء تعليقا على قول إبراهيم - عليه

السلام - لقومه: ﴿...﴾³

¹ الأعراف: 201.

² الأنعام/82.

³ انظر على سبيل المثال تفسير الطبري 254/7.

هو " .. جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه من آلهتهم أن تمسه لذكره إياها بسوء في نفسه بمكروهه، فقال لهم: وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع، ولو كانت تنفع أو تضر لدفعت عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس، وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم وهو القادر على نفعكم وضرركم في إشراككم في عبادتكم إياه

يعطكم على إشراككم إياه في عبادته حجة ولم يضع لكم عليه برهانا ولم يجعل لكم به عذرا، عذرا، أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربي مخلصا له العبادة حنيفا له ديني بريئا من عبادة الأوثان والأصنام أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناما لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهانا ولا حجة يقول إن كنتم تعلمون صدق ما أقول وحقيقة ما أحتج به عليكم فقولوا وأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن ... "2.

فرد -عليه السلام- على قومه لما خوفوه آلهتهم بأنه كان من المفترض أن يخافوا هم لأنهم أشركوا بالله، متعجبا أن يطلب المشرك من الموحد أن يخاف وهو الأحق بالأمن، وقال: "أي فريقى الموحدين والمشركين من العذاب

ولم يقل: فأينا احترازا من تزكية نفسه "3، وربما دل بهذه الصيغة على أن الأمر متعدد إلى كل مؤمن وليس قاصرا عليه وحده -عليه السلام-.

¹ الأنعام/81.

² جامع البيان 253/7.

³ النسفي، تفسير النسفي 332/1.

ثم تأتي الآية بعد ذلك مقررة أن ﴿...﴾

والسياق يحتمل أن يكون هذا من كلام الحق جل وعلا أو من كلام إبراهيم - عليه السلام - أو من كلام قومه، قال ابن جرير: "اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكره عنه أنه قال هذا القول أعني ﴿...﴾

القضاء من الله بين إبراهيم خليله عليه السلام وبين من حاجه من قومه من أهل الشرك بالله إذ قال لهم إبراهيم: ﴿...﴾ فقال بعضهم هذا فصل

وأخلصوا له العبادة ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقتهم له بظلم: يعني بشرك، ولم يشركوا في عبادته شيئا ثم جعلوا عبادتهم لله خالصة أحق بالأمن من عقابه مكروه عبادته من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام، فإنهم الخائفون من عقابه مكروه عبادتهم، أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول سخط الله بهم، وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله ...

وقال آخرون هذا جواب من قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لإبراهيم حين قال لهم أي الفريقين أحق بالأمن، فقالوا له الذين آمنوا بالله فوحدوه أحق بالأمن إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ...¹

¹ ابن جرير، جامع البيان 254/7-255.

فذكر ابن جرير أن هذا قد يكون فصل الخطاب من الله عز وجل بين إبراهيم وقومه - أي هو من كلام الله-، أو من جواب قومه له وهو بعيد، ولذلك يعلق عليه قائلاً: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هذا خبر من الله تعالى عن أولى الفريقين بالأمن وفصل قضاء منه بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وذلك أن ذلك لو كان من قول قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيد، ولكنه كما ذكرت من تأويله بدءاً¹ .

والملاحظ أنه لم يذكر القول الثالث: وهو أن هذا من كلام إبراهيم عليه السلام مع أنه أكثر تبادراً، أو على الأقل هو أقل غرابة من القول الثاني الذي ذكره -أي كونها من جواب قومه له-.

أما النسفي فقد جزم بأنه من كلام إبراهيم عليه السلام فقال: " ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: ﴿...﴾² . وهو لا يذكر غير هذا القول مما يدل على أنه لا يرى غيره.

وحتى بهذا المآخذ فإنه يكون مما قرره القرآن الكريم، ذلك أن ما ذكره القرآن الكريم وسكت عنه فهو حق، وقد تتبع بعض العلماء ما ذكر القرآن الكريم على ألسنة الناس، فوجد أن كل قول باطل قد تعقبه القرآن الكريم بالتشنيع والإبطال، فأما ما كان حقا فإن القرآن الكريم لا يعقب عليه.³

¹ نفسه 255/7.

² تفسير النسفي 332/1.

³ قال الشاطبي في الموافقات 353/3: " كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أولاً: فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكى وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكى وصدقه " ثم بسط الحديث عن المسألة وذكر لها أمثلة كثيرة من القرآن الكريم. انظر: ج/3ص353-358.

هذا ولم يتحدث أكثر المفسرين عن معنى هذا الأمن المتحصل للذين آمنوا وكأنه شيء ظاهر مسلم بالنسبة إليهم، وسياق الآية يدل على أنه الأمن من عاقبة سوء الاعتقاد، وهو أمن أخروي بالدرجة الأولى، وقد أشار ابن جرير بصفة مختصرة إلى أكثر من ذلك فقال: "... [هم] أحق بالأمن من عقابه مكروه عبادته من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام، فإنهم الخائفون من عقابه مكروه عبادتهم، أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول سخط الله بهم، وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله"¹. وهو ينص على أن هذه العاقبة السيئة ليست مقصورة على الآخرة فقط، بل هي متعدية إلى العقاب الدنيوي.

هذا وقد يدل وقوع لفظ الأمن مطلقا في الآية على أنه يشمل الأمن من كل سوء ومكروه، وهو من كمال السعادة وتمام النعمة، غير أنه معترض بأنه قد تقرر نزول الخوف بأهل الإيمان كما قال تعالى مثلا في غزوة الأحزاب:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَذَكَّرُوا لِلَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ مِنَ الْغَيْبِ قَوْلًا يُغْنِي عَنْكُمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْإِيمَانِ﴾²

كما تقرر نزول البلاء والشدائد والمصائب بهم، قال تعالى:

¹ جامع البيان 254/7.
² الأحزاب: 9-10.

ويعتبر من أهم أسباب الخوف، والله أعلم.¹

ويجاب عن ذلك بأن هذا من لوازم الابتلاء في الدنيا، غير أن العقيدة التي تحملها قلوبهم، بالإضافة إلى تثبيت الحق عز وجل لهم كما وعد في الدنيا والآخرة، يلقي في نفوسهم بعد ذلك طمأنينة ورضا يعقبها الشعور بالأمن رغم أسباب الخوف، والله أعلم.

5- سلامة القلب:

قال تعالى على لسان إبراهيم -عليه السلام-: ﴿...﴾²

فإبراهيم -عليه السلام- وهو يدعو ربه ألا يخزيه يوم القيامة، يصف هذا اليوم بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولكن ينفع العبد فيه أن يجيء بقلب سليم.

قال الشوكاني: "واختلف في معنى القلب السليم فقليل: السليم من الشرك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد قاله أكثر المفسرين، وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: الصحيح، وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض، وقيل: هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة، وقيل: السالم من آفة المال والبنين، وقال الضحاك: السليم الخالص، وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ فمعناه أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالى، وهذا تحريف وتعكيس لمعنى القرآن"³.

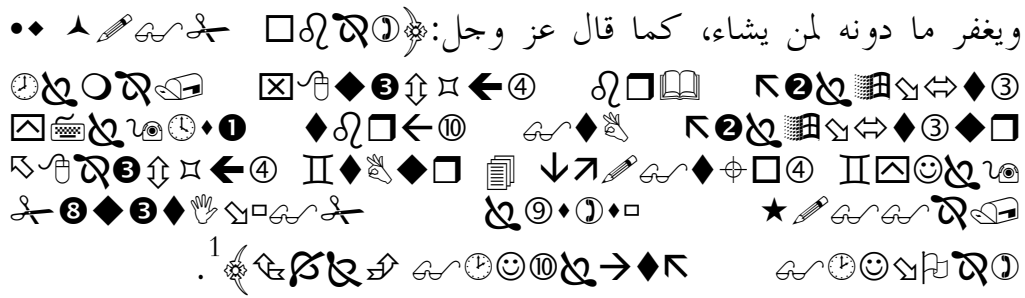
فقد حكى في معنى سلامة القلب جملة من الأقوال:

أحدها: السلامة من الشرك دون سائر المعاصي التي لا يسلم منها أحد، وقد نسب هذا القول إلى أكثر المفسرين، ويبدو أن مستنده ما تقرر في أصول الدين من أن الشرك وحده هو الموجب للخلود في النار، وهو الذي لا يغفر الله لمن لم يتب منه

¹ آل عمران : 186.

² الشعراء 87-89.

³ فتح القدير 106/4، وانظر: ابن الجوزي، زاد المسير 130/6.

والثاني: أنه القلب غير المريض -أي الصحيح-، وهو خلاف قلب الكافر والمنافق الذي وصف بالمرض، وإليه ذهب سعيد بن المسيب.

والثالث: أنه القلب المطمئن إلى السنة والحالي من البدعة، ومثل هذه الأقوال عادة لا يراد منها حصر معنى الآية، بل الإخبار باشمالها على هذا الوصف، وعادة ما ترتبط بمقامات خاصة.

والرابع: أنه السالم من آفة المال والبنين، ومراعاة السياق في هذا القول جليلة واضحة؛ ذلك أنه جعل الناس طائفتين: طائفة افتتنت بفتنة المال والبنين أو افتتنت لأجلها عن الحق، فكان قلبها غير سليم ثم لم ينفعها مال ولا بنون، وطائفة سلمت من فتنة المال والبنين، ولم تنصرف لأجلها عن الحق، فهي التي ينفعها القلب السليم.

والخامس: أنه القلب الخالص، وإطلاق الخلو في هذا القلب يعم صفاءه من كل شوائب الكفر والمعاصي والبدع والأهواء، وعزاه إلى الضحاك.

والسادس: أن السليم بمعنى اللديغ، والعرب تسمي اللديغ سليما تفاقولا²، وهو قول الجنيد؛ أي أن القلب كاللديغ من خشية الله، وميول الجنيد التصوفية في هذا القول ماثلة ظاهرة. وقد اعترض الشوكاني هذا القول ورده من دون سائر الأقوال الأخرى. أما ابن الجوزي، فرغم أن منهجه استقصاء جميع الأقوال في الآية فإنه لم يذكره مطلقا.

¹النساء: 48.

² انظر: ابن حجر، فتح الباري 4/455.

وقد اختار الرازي أن المراد منه سلامة القلب من عموم أسباب الانحراف، فقال: "أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة"¹.

6- محبة أهل الإيمان وعدم موادة أهل الكفر:

امتدح الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من الصفات منها أنهم

أشداء على الكفار رحماء بينهم فقال عز وجل: ﴿...﴾²

قال البيضاوي تعليقا على الآية: "جملة مبينة للمشهود به ويجوز أن يكون ﴿...﴾ خبر محذوف أو مبتدأ، ﴿...﴾ معطوف عليه، وخبرهما ﴿...﴾ وأشداء: جمع شديد ورحماء: جمع رحيم، والمعنى أنهم يغفلون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم..."³.

¹ مفاتيح الغيب 130/24.
² الفتح: 29.
³ أنوار التنزيل 209/5.

فمن حسن صفاتهم -رضوان الله عليهم- التي امتدحوا بها غلظتهم على من خالف دينهم وتراحمهم بينهم، وهاتان الصفتان وإن تجلتا في الأعمال، فإنهما ناتجتان عن شيء نفسي. وقد ذكر السيوطي عند تفسير الآية أثرا يصور تراحم بعض من المندرجين ضمن هذه الآية، قال: "وأخرج ابن سعد في الطبقات¹ وابن أبي شيبة² عن عائشة قالت: لما مات سعد بن معاذ حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هو الذي نفس محمد بيده إنني لأعرفه بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حبرتي وكانوا كما قال الله: ﴿وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿فَكَيْفَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ: كَانَتْ حَيْضَهُ لَا تَدْمَعُ عَلَيَّ أَحَدٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلَبْعَتِهِ﴾"³.

فهذا تأكيد للجانب النفسي من هذه الرحمة، يكشف عن كونها ناتجة عن حب بعضهم بعضا، والتي جعلت أبا بكر وعمر يكيان عند موت سعد بن معاذ الأنصاري الذي ليس من قبيلتهما ولا من قومهما ولا من بلدهما، ولولا الإيمان لم يكن أحسن حالهما إلا أن لا يربطهما به رابط، إن لم يعادياه ويقاتلاه .

وقد وقع النص على هذه المحبة بصورة صريحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع فيه بيان ارتباطها بالإيمان، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة من كن فيه وجد خلوة الإيمان: أن يكون الله

¹ محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج3/ص423، وفيها أيضا: "عن ابن عباس قال لما انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتنقه والدم ينفع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعيته، لا يريد أحد أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم إلا ازداد منه رسول الله قربا حتى قضى" ج: 3 ص: 427. انظر: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت د ت ط.

² انظر: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت، كتاب الجنائز، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي ج3/ص63، ح12923، مكتبة الرشد، الرياض، ط1: 1409.

³ السيوطي: جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج7/ص541، دار الفكر، بيروت: 1993.

ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار"¹.

ويظهر أن هذا التسلسل الوارد في الحديث لم يجرى هكذا اعتباطاً؛ فإن محبة المؤمنين المذكورة فيه كما كراهية العود إلى الكفر متفرعة عن الخصلة الأولى وهي محبة المؤمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أشد من محبته لأي شيء آخر، ولذلك من استجمع هذه الخصال اكتمل إيمانه فاستشعر حلاوته.

وإذا كان هذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر القرآن الكريم أنه إذا لم يقبل المحسوبون على الإيمان على أداء واجباته الكاملة وتولوا عنه، فإن الله

سيستبدلهم بقوم يكونون على مثل ذلك الوصف، فقال عز وجل: ﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾²

قال ابن الجوزي: " وفي المراد بمؤلاء القوم ستة أقوال:

أحدها: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، قاله علي بن أبي طالب والحسن عليهما السلام وقتادة والضحاك وابن جريج، قال أنس ابن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة وقالوا: أهل القبلة، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره.

¹ صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 2546/6 ح 6542، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلولة الإيمان 66/1 ح 43.
² المائدة : 54.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وعليه فكلما ارتد من المحسوين على أهل الإيمان قوم جاء الله بقوم خير منهم، ووصف هؤلاء القوم بنفس الوصف الذي وصف به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في آية سورة الفتح، وقد وجدنا ابن كثير، بعد أن يذكر الأقوال السابقة، يثني بما يدل على عدم قصر المذكورين في الآية على الصحابة، فيقول: "وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَسَوْفَ مَعْتَدٌ﴾ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَسَوْفَ مَعْتَدٌ﴾ وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال¹؛ فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه، وقوله عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَسَوْفَ مَعْتَدٌ﴾ أي لا يردهم عما فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يجرمه إياه"².

¹ قال ابن الجوزي: "... لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين اسما: .. محمد وأحمد والمحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة والملحمة والشاهد والمبشر والبشير والندير والسراج المنير والضحوك والقتال والمتوكل والفتاح والأمين والخاتم والمصطفى والنبي والرسول والأمي والقثم والمحي الذي يمحي به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه أي يقدمهم وهم خلفه والعاقب آخر الأنبياء والمقفي بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه والملاحم الحروب والضحوك صفته في التوراة قال ابن فارس: وإنما قيل له الضحوك لأنه كان طيب النفس فكها وقال إبي لأمزح، والقثم من معين: أحدهما: من القثم وهو الإعطاء، يقال: قثم له من العطاء يقثم إذا أعطاه وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهبابة، والثاني: من القثم الذي هو الجمع يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم والله أعلم " أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، صفة الصفوة ص55-65، تحقيق: محمد فاحوري-د. محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط2: 1399-1979.

² تفسير ابن كثير 71/2.

فهذه صفة المؤمنين الكمل من الصحابة ومن غيرهم بما تفضل به عليهم ربهم، جمعوا بين الرحمة والشدّة، ولا يخافون في الله لومة لائم. وهذا كله مرتبط بعقيدة الإيمان التي في قلوبهم وناتج عنها، فلما اكتمل الإيمان في قلوبهم لم يترك مجالاً لمؤثر آخر، كما جاء في الحديث المذكور آنفاً: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يحقره أن يعود في الكفر كما يحقره أن يقذف في النار"¹. فهم يحبون الله ويحبون الله.

فقد جاء في الآية على أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ممن كان فيه داع قوي يدعو لمحبه وهو القرابة. ونصت عليه الآية بصيغة الخبر،

وذكر البيضاوي ما يفيد أنه من جنس الخبر الذي يراد به النهي، قال: "[معنى] •••".

¹ صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 2546/6 ح6542، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان 66/1 ح43.
² المحادثة: 22.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ينبغي أن يواوهم (أي لا ينبغي أن تجدهم وادين أعداء الله، والمراد أنه لا يواوهم أن يواوهم) ينبغي أن يواوهم

ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم (أي الذين لم يواوهم)

ففي المودة يقصد منه في الحقيقة النهي عنها، والحامل على ذلك هو أن الله قد ثبت الإيمان في قلوبهم. ويبدو أن الآية تحبر عن صفة حميدة في قوم لتضعهم في محل القدوة لغيرهم، وعلى تقدير كونه نهيًا فإنه لا يتوجه إلى المودة لكونها مسألة قلبية تتجاوز إرادة الإنسان ولكن يتوجه إلى بعض سوابقها أو لواحقها أو قرائنها، قال الشاطبي: " ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به. فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا، وإن جاز عقلا ... إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها، ولا ما غرز في الجبلبة منها؛ فإنه من تكليف ما لا يطاق ..."¹

وينبغي على ذلك أن الأمر أو النهي إذا تعلق بها فهو منصرف إلى أشياء تسبقها أو تلحقها أو تقترن بها، قال: " إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه "³.

وبالتأمل يتبين أن المودة شيء يتجاوز كسب الإنسان، ولذلك فالنهي عن المودة متوجه إلى شيء داخل ضمن قدرة العبد تتفرع عنه المودة، قال الشاطبي: " ... فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام:

- أحدها: ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعاً ...

¹ أنوار التنزيل 315/5.

² الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 108-107/2، دار المعرفة، بيروت د ت ط.

³ نفسه 107/2.

أقرب الناس إليه. هذا عن آثار الإيمان على المستوى النفسي، فما هي آثار الكفر؟ ذلك ما يسعى للإجابة عنه في المبحث الموالي.

المبحث الثاني:

أثر العقيدة الفاسدة على المستوى النفسي:

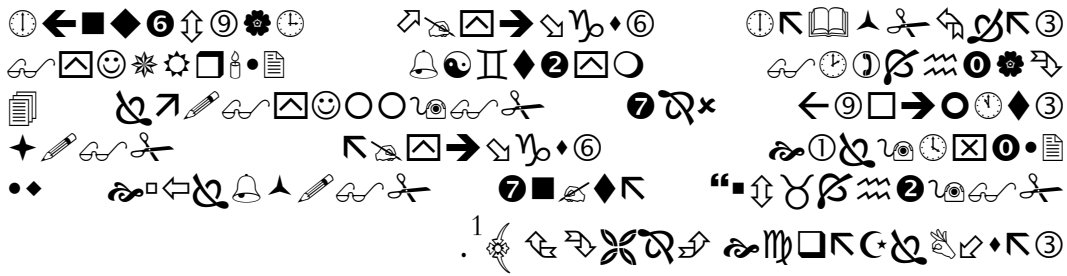
تقدم في المبحث السابق أن من آثار الإيمان جملة من الأمور النفسية تحصل لصاحبه كانشراح الصدر، ولين القلب لذكر الله واطمئنانه به، وسلامته، والأمن، ومحبة أهل الإيمان وعدم موادة أهل الكفر. فهل في نصوص القرآن الكريم ما ينص على آثار نفسية للكفر على مقارفه؟

- إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم نجد أنه قد نص على جملة من الأمور تصيب الكافر منها:

1- ضيق الصدر:

قال تعالى: ﴿...﴾
① ← ○ ◆ ③ ⑨ ↑ ♣ ④
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فقد نصت الآية على أن الله عز وجل كما يشرح قلوب المهتدين، فإنه يجعل صدر من كفر ضيقاً حرجاً أي " شديد الضيق ... وروي أن عمر أحضر أعرابياً من كنانة من بني مدلج فقال له: ما الحرجة؟ فقال: شجرة لا تصل إليها وحشية ولا راعية، فقال: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الإيمان والخير"¹.

" وقرأ ... نافع وأبو بكر حرجاً بالكسر: معناه الضيق، كرر المعنى وحسن ذلك لاختلاف اللفظ، والباقون بالفتح جمع حرجة... وقال الزجاج: الحرج: أضيقت الضيق، فإذا قيل: فلان حرج الصدر فالمعنى: ذو حرج في صدره، فإذا قيل: حرج فهو فاعل، قال النحاس: حرج اسم الفاعل، وحرَج مصدر وصف به كما يقال: رجل عدل ورضاً"³.

إذا فصدر الضال ضيق شديد الضيق، كالشجرة التي التفت حولها الأشجار التفافاً شديداً بحيث لا يصل إليها من الأنعام ولا من غيرها أحد، وقد ورد في الآية معطوفاً على الضيق، على طريق عطف المترادفات على بعضها لتغاير اللفظ، وتتضمن معنى زائداً وهو شدة الضيق، وحرَج إما اسم فاعل " ذو حرج "، أو مصدر فيقال: صدر حرج - بالفتح -، كما يقال رجل عدل.

¹ الأنعام : 125

² أبو جعفر النحاس، معاني القرآن ج: 2 ص: 486 — تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة، ط: 1409.

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 80/7-81.

قال القرطبي: "... [وقد قرئ] بإسكان الصاد مخففا من الصعود: وهو الطلوع، شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمتزلة من تكلف ما لا يطيقه كما أن صعود السماء لا يطاق، وكذلك يصاعد، وأصله يتصاعد أدغمت التاء في الصاد وهي قراءة أبي بكر والنخعي إلا أن فيه معنى شيء بعد شيء وذلك أثقل على فاعله، وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف وهو كالذي قبله، معناه: يتكلف ما لا يطيق شيئا بعد شيء كقولك يتجرع ويتفوق، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: كأنما يتصعد، قال النحاس¹: ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد واحد، والمعنى فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك، فكأنه يستدعى ذلك وقيل المعنى كاد قلبه يصعد إلى السماء نبوا عن الإسلام ..."².

فوجه المشابهة هنا بين صدر الكافر - بالنسبة إليه - وبين الذي يصعد في السماء هو أن هذا الضيق لا يطاق كما أن صعود السماء لا يطاق.

وتضمنت قراءة ﴿يَصَاعِدُ﴾ و ﴿يَتَصَاعَدُ﴾ معنى زائدا وهو حدوثه مرة بعد مرة وهو مؤد إلى ارتفاعه وزيادته.

ولقد أدى التطور العلمي إلى اكتشاف بعض الحقائق التي ربما جعلت هذه الصورة أوضح، فإن الآية "... تشير بكل وضوح وصراحة إلى حقيقتين كشف عنهما العلم:

- الأولى: أن التغير الهائل في ضغط الجو الذي يحدث عند التصاعد السريع في السماء، يسبب للإنسان ضيقا في الصدر وحرجا.

- الثانية: أنه كلما ارتفع الإنسان في السماء انخفض ضغط الهواء، وقلت بالتالي كمية الأوكسجين، مما يؤدي إلى ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس"³.

وبهذه النظرة الجديدة فإن الضيق والحرج المذكور في الآية ضيق حقيقي كالضيق الذي يحدث لمن يصعد في السماء بسبب تغير ضغط الجو ونقصان "الأوكسجين"، ولكن الفرق بينهما هو اختلاف المؤثر، فسبب هذا مادي وسبب الآخر عقدي.

¹ انظر: النحاس، معاني القرآن 487/2.

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 83/7.

³ يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص347، مكتبة ابن حجر، دمشق: 2003-1424.

كما أن الآية لم تتحدث عن الضيق فقط ولكن تحدثت عن بلوغه أقصى درجاته، كما أشارت إلى مسألة التزايد عبر التصاعد الذي هو ترق في الصعود وحدوث له مرة بعد مرة، " ولقد عبرت الآية عن هذا المعنى بأبلغ تعبير في قوله تعالى: ﴿لَمَّا سَأَلْنَا الْمَلَأَةَ السَّمَوَاتِ سَمَوَاتِيْنَ مَا رَبَّاهُنَّ فَأَنبَأْنَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِنَّ أَنَّهُنَّ كَانْنَ فِيْ سَمَوَاتِيْنَ سَائِرَاتٍ﴾ ... فالآية لم تتكلم عن مجرد الضيق الذي يلاقيه في الجو المتصاعد في السماء فقط، وإنما تكلمت عن ازدياد هذا الضيق* إلى أن يبلغ أشده "1.

هذا ولئن كان مطلع الآية يجعل هذا الضيق وصفا لأهل الضلال، فإن ما تعقب به بعد ذلك يبين أن هذا الضلال هو الكفر، كما تفيد أنه يجعل عليهم الرجس أيضا: ﴿لَمَّا سَأَلْنَا الْمَلَأَةَ السَّمَوَاتِ سَمَوَاتِيْنَ مَا رَبَّاهُنَّ فَأَنبَأْنَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِنَّ أَنَّهُنَّ كَانْنَ فِيْ سَمَوَاتِيْنَ سَائِرَاتٍ﴾ ... فالآية لم تتكلم عن مجرد الضيق الذي يلاقيه في الجو المتصاعد في السماء فقط، وإنما تكلمت عن ازدياد هذا الضيق* إلى أن يبلغ أشده "1.

" وأصل الرجس في اللغة النتن، قال ابن زيد: هو العذاب، وقال ابن عباس: الرجس هو الشيطان أي يسلطه عليهم، وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه، وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو النتن؛ فمعنى الآية والله أعلم ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة ﴿لَمَّا سَأَلْنَا الْمَلَأَةَ السَّمَوَاتِ سَمَوَاتِيْنَ مَا رَبَّاهُنَّ فَأَنبَأْنَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِنَّ أَنَّهُنَّ كَانْنَ فِيْ سَمَوَاتِيْنَ سَائِرَاتٍ﴾ "2.

- مرد ذلك إلى أن كتلة الجو غير موزعة بشكل متساو في الاتجاه العمودي، فما بين سطح الأرض وارتفاع عشرين ألف قدم فوق مستوى سطح البحر تتجمع نحو خمسين بالمائة من الكتلة الكلية، بينما يتجمع نحو تسعين بالمائة منها فيما بين سطح الأرض وارتفاع خمسين ألف قدم، ولذلك فإن الكثافة تتناقص بسرعة شديدة كلما ارتفع الإنسان في اتجاه عمودي، وكلما بلغ الإنسان ارتفاعات عالية كانت كثافة الهواء قليلة جدا. وإذا ما وجد على ارتفاع يقل عن عشرة آلاف قدم فإن ذلك لا يسبب له مشكلة جدية بالنسبة للتنفس، فإذا ارتفع إلى ما بين العشرة آلاف والخمسة والعشرين ألف قدم فسيكون التنفس في مثل هذا الارتفاع ممكنا لتمكن الجهاز التنفسي من التأقلم ولكن بصعوبة وبكثير من الضيق، فإذا ارتفع إلى مستوى فوق ذلك فإنه لن يستطيع أن يتنفس مطلقا ويموت احتناقا بسبب قلة الأوكسجين. وعليه يجب على الطائرات إذا كانت في ارتفاعات كبيرة أن تحافظ على مستوى معين من الضغط الداخلي، لأن الضغط الجوي في تلك الارتفاعات يكون أدنى بكثير من الحد المطلوب لتأمين الأوكسجين الكافي لبقاء الركاب على قيد الحياة. كما أن التغير الكبير في الضغط الجوي الناتج عن تغير الارتفاع يؤدي إلى انزعاج جسدي حاد بسبب ارتفاع نسبة التروحين في الدم عند الانخفاض السريع للضغط. انظر: المرجع نفسه ص348.

1 نفسه ص349.

2 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 83/7.

و ﴿كذلك﴾ تفيد معنى أنه عز وجل يجعل عليهم الرجس أيضا كما جعل الضيق في صدورهم " أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر حرجا على الوجه المذكور يجعل الله الرجس ... عليهم، ووضع الموصول موضع المضمرة للإشعار بأن جعله تعالى معلل بما في حيز الصلة من كمال نبوهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر"¹.

وأبو السعود -صاحب الكلام السابق- يشير هنا إلى شيء أكبر مما صرحت به الآية من خلال تأمله لعمق النص، فقد وصفتهم الآية بأنهم ﴿...﴾، وهو ينص على "كمال نبوهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر"، وبه قال البيضاوي أيضا.²

والحاصل أن الضيق والحرج أثر من آثار الكفر كما الرجس أيضا.

2- قسوة القلب:

قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾³

تضمنت الآية استفهاما يتضمن نوعا من إنكار التسوية بين صنفين من الناس، وبينه على بعد ما بينهما، وقد صرحت الآية بالطائفة الأولى وأما الثانية فإنها مفهومة من السياق الآتي، قال ابن جرير: " يقول تعالى ذكره: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته والإقرار بوحدانيته والإذعان لربوبيته والخضوع لطاعته ﴿...﴾، يقول: فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه فهو لذلك لأمر الله متبع وعماءه عنه منته فيما يرضيه، كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره وضيقه عن استماع الحق واتباع الهدى والعمل بالصواب، وترك ذكر

¹ تفسير أبي السعود ج: 3 ص: 183-184، وانظر تفسير البيضاوي ج: 2 ص: 451.

² نفسه.

³ الزمر/22.

الذي ألقى الله قلبه وجواب الاستفهام اجترأ بمعرفة السامعين المراد من الكلام إذ ذكر أحد الصنفين وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله ﴿...﴾¹

والمعنى كما قال مجاهد: " ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه " ² .

وقد وصفت الآية الصنف الثاني بأن قلوبهم قاسية من ذكر الله، والمعنى أنها " لا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم " ³، و " إذا ذكر الله تعالى عندهم أو آياته عز وجل اشتمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة " ⁴ .

وأما القسوة ﴿من ذكر الله﴾ ف: " .. من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب ... وقرئ: ﴿عن ذكر الله﴾ والمتواترة أبلغ لأن القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً من قبوله من القاسي عنه " ⁵ .

وإذا نظرنا في الآية التي تحيء بعدها أفادتنا في فهم معنى هذه القسوة، قال تعالى: ﴿...﴾⁶

فقد بينت الآية ما أجملته التي قبلها من انشراح الصدر وتوابعه من لين القلب لذكر الله؛ وصورته أن يقشعر الجلد ويوجل القلب ثم يعقبه لينهما لذكر الله، ونصت الآية على أن

¹ جامع البيان 209/23.
² نفسه.
³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 51/4.
⁴ الألويسي، روح المعاني 257/23.
⁵ نفسه.
⁶ الزمر : 23.

هذا من ﴿ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ﴾ وهو منطبق على وصف من وصف في الآية السابقة بقوله عز وجل: ﴿ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ﴾، وضده من لا يحدث له هذا التأثير وهو مفهوم من الآية وإن لم ينص عليه صراحة. وقد جعلت في مقابل المهتدين الذين تقشع جلودهم عند ذكر الله الضالين ﴿ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ﴾، وهو مطابق لوصف من وصف في الآية السابقة بقوله جل وعلا: ﴿ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ﴾ وهو ﴿ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ﴾، وهو ما يفيدنا في فهم معنى هذه القسوة التي ينتج عنها ضد ما يحدث لأولئك المهتدين الذين توجه قلوبهم وتقشع جلودهم لذكر الله؛ أي أن هذه القسوة هي عدم استجابة هذه القلوب أو تأثرها لذكر الله أو لسماع آياته كما يفترض أن يحدث للقلب السليم، بل هي جافة صلبة لا تتزعزع ولا تتحرك. وقد أشار ابن جرير إلى ذلك وهو يقول في تفسيرها: "يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت يعني عن القرآن الذي أنزله تعالى ذكره مذكرا به عباده فلم يؤمن به ولم يصدق بما فيه ... وقوله: ﴿ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ﴾، وهو تعالى ذكره هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين لمن تأمله وتدبره يفهم أنهم في ضلال عن الحق جائر"¹.

وربطه بين جفاف القلب والإعراض عن القرآن الكريم وبين ما يأتي في السياق القرآني في صفة الذين تقشع جلودهم من سماع القرآن - وإن لم يصرح به - بين بعد تأمله. هذا وقد أشار الألوسي في حديثه عن القسوة إلى مسألة تفوقها؛ وهي أن قلوب هؤلاء الكفار تشتمز عند ذكر الله، وقد ذكر ذلك في نفس السورة التي جاءت فيها هذه الآية

¹ جامع البيان 209/23.

التي تتحدث عن القسوة: أي سورة الزمر، وذلك قوله تعالى: ﴿...﴾¹

ومعنى " ﴿...﴾²

فقد نصت الآية على شيء أكبر من قسوة القلب من ذكر الله، وهو أن قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة تضطرب وتنفر عند ذكره سبحانه، فالقسوة رد فعل سلبي أي عدم الاستجابة، وأما الاشمزاز فإنه رد فعل إيجابي؛ بمعنى أنه شيء يتجاوز القسوة، لأن القسوة تنتج عدم الاستجابة فقط، أما الاشمزاز فهو يؤدي إلى النفور والاضطراب وعدم الراحة، وسببه ما استقر في قلوبهم من الكفر والشرك الذي لا يأنسون بغيره، ولذلك فهم يستبشرون به ويطمئنون إليه " ﴿...﴾³

﴿...﴾⁴

فإن الاستبشار هو أن يمتلئ القلب سرورا حتى ينبسط له بشرة الوجه والاشمزاز أن يمتلئ غيظا وغما ينقبض منه أديم الوجه "4

¹ الزمر : 45 .

² الإسراء : 46 .

³ أبو السعود، تفسير أبي السعود 257/7 .

⁴ نفسه 257/7-258 .

3- الملح:

قال تعالى: ﴿...﴾ قال ابن كثير في تفسيرها: "يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو محبوب عليه من الأخلاق الدنيئة...". ثم فسره في قوله: ﴿...﴾ أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، ﴿...﴾ أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها...².

فالأية تقرر طبيعة بشرية خسيصة سمتها الآية الملح، ثم بينت مدلوله وهو الجزع عند نزول الشر والمنع عند مجيء الخير، قال ابن كثير في تفسيرها: "يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو محبوب عليه من الأخلاق الدنيئة...". ثم فسره في قوله: ﴿...﴾ أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، ﴿...﴾ أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها...².

فالأية تقرر طبيعة بشرية خسيصة سمتها الآية الملح، ثم بينت مدلوله وهو الجزع عند نزول الشر والمنع عند مجيء الخير، قال ابن كثير في تفسيرها: "يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو محبوب عليه من الأخلاق الدنيئة...". ثم فسره في قوله: ﴿...﴾ أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، ﴿...﴾ أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها...².

فالأية تقرر طبيعة بشرية خسيصة سمتها الآية الملح، ثم بينت مدلوله وهو الجزع عند نزول الشر والمنع عند مجيء الخير، قال ابن كثير في تفسيرها: "يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو محبوب عليه من الأخلاق الدنيئة...". ثم فسره في قوله: ﴿...﴾ أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، ﴿...﴾ أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها...².

¹ المعارج: 19-25.

² تفسير القرآن العظيم 4/422.

³ أنوار التنزيل 389/5.

الإيمان، بل على من اكتمل الإيمان في قلوبهم وبلغوا فيه مرتبة عالية. وقد سمتهم آية أخرى "المؤمنون" في السورة التي تعرف بهذا الاسم قبل أن تعدد من صفتهم ما يكاد يتطابق تطابقاً كاملاً مع ما ذكر في هذه الآيات.¹

والنتيجة أن من لم يعانق الإيمان قلبه فإن هذا الوصف الذميمة يبقى ملازماً له قائماً بنفسه حاضراً فيها، فيكون من نتيجة الكفر تحول صاحبه إلى آلة جمع ومنع يتوقع الشر في كل حين ويسعى للاستعداد له باستجماع كل ما يستطيع، حتى إذا نزل به قطع الجزع قلبه كما قطعه الحرص والمنع من قبل.

ولكن ما معنى كون هذه الصفات ذميمة مع أن الإنسان قد جبل عليها؟

يبدو أن المشكلة ليست في أصل الصفة ولكن في جموحها وعدم تقيدها بحد؛ ذلك أن ما فطر عليه الإنسان من حب الخير والتماس أسبابه يشغل وظيفة محرك الحياة الذي بدونه لا يبذل أحد سبباً، غير أن هذا الأمر الذي هو كالسبب، إذا لم تقارنه مهادنات ومهادبات تحول إلى غاية وصار صاحبه كالعابث، بل تحول إلى رجل مريض لا يزيل الألم بالدواء ولكن يتألم بفقدانه. وقد جاء النص على ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: "إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثني بالأخرى، فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرضاء* فقال أين السائل آنفاً؟ أو خير هو؟! -ثلاثاً-، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل

¹ سورة المؤمنون الآيات من 1 إلى 11.

* الرضاء: العرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى. انظر: النووي، شرح صحيح مسلم 150/7، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت ط1: 1407-1987.

ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً** أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس فثلثت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة"¹.

قال النووي في شرح الحديث: " .. معناه أنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها، فقال هذا الرجل: إنما يحصل لنا ذلك من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير، وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد، أي يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه شر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير أي لا يترتب عليه إلا خير، ثم قال: أو خير هو؟ معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة، ثم ضرب لذلك مثلاً فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم ... ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل يقتل حبطاً بالتخمة أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تعود إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر، وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه هذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيراً وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه"².

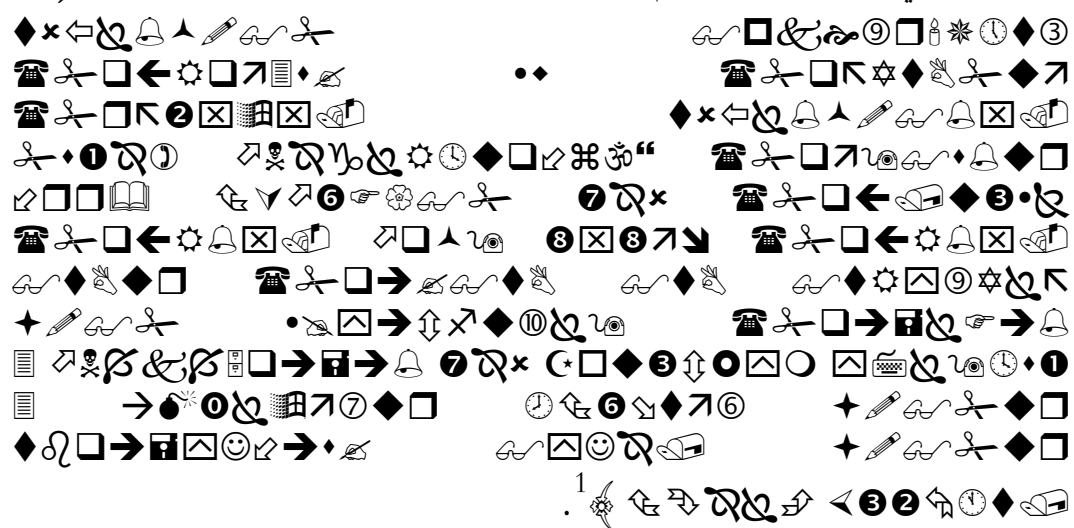
** الحبط: التخمة، أو يلم: أي يوشك أن يقتل، و آكلة الخضر: أكثر ما يقال للإبل والبقر والغنم، وثلثت: ألقت الثلث وهو الربيع. انظر: المصدر نفسه.

¹ البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل النفقة في سبيل الله 1045/3 ح2687 واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف زهرة الدنيا، 727/2 ح1052
² شرح صحيح مسلم 148/7-149.

ففي هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الذي يتحول عنده جمع الدنيا إلى مقصد بحال الذي يقتله الطعام الذي كان من المفترض أن ينفعه لأنه يأكل ولا يشبع فيموت بسبب التخمة، وفي هذا تصوير رائع لمسألة تحول السبب إلى غاية وتحول ما أصله النفع إلى ضرر ووبال، وهو يؤكد ما ذكر سابقا من أن الدافع الخلقي ليس معيبا، ولكن العيب في جموحه وخروجه عن وظيفته وحده. وعليه فمن المفترض أن يكون ما يحصل للعبد من حظوظ الدنيا مما زين للناس وسيلة يتوسل بها إلا إصلاح نفسه، ويتقوى بها على إدراك الغاية الكبرى -أي نيل مرضات الله-؛ فينتفع منها بما تحققت حاجته إليه ويصرف ما زاد عن حاجته إلى من كان محتاجا إليه، ولا يكون في طلب متاع الدنيا على هذا الوجه شيء يدم، أما إذا تحولت الوسيلة إلى مقصد والسبب إلى غاية، فإن الإنسان عند ذلك يقتل نفسه بكثرة ما يجمع كما تقتل البقرة نفسها تخمة بكثرة ما تأكل مما كان من المفترض أن ينفعها إن هي أخذت منه حاجتها ثم استقبلت الشمس فتلظت وبالت: أي صرفت ما زاد عن حاجتها.

وقد ذكر القرآن الكريم صورة أخرى لهذا الهلع الذي يعتصر قلوب الكفار، هي

الحسرة التي تعتصر قلوبهم عند فوات المقصود، قال تعالى: ﴿

فقد نمت الآية المؤمنين أن يشابهوا قوما وصفتهم بصفتين:

¹آل عمران: 156.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

و: ¹، و: ²، كما ينص على ذلك سياق
 السورة.

ونتيجة لهذه العقيدة الفاسدة تتقطع قلوبهم حسرة ³، و " ... اللام متعلقة بقوله: ﴿قالوا﴾ أي قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلوبهم، والمراد أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة، أو متعلقة بقوله ﴿لا تكونوا﴾ أي لا تكونوا مثلهم في اعتقاد ذلك ليحمله الله حسرة في قلوبهم فقط دون قلوبكم ... " ³، " والحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر بلوغه " ⁴.

وعليه فمن الآثار النفسية للكفر الهلع وهو الحرص على تحصيل الخير وجمعه وتوقع الشر وانتظاره والجزع والحسرة عند نزول الشر.

4-مرض القلب:

تقدم أن من آثار الإيمان سلامة القلب، وضد السلامة المرض وقد وقع النص عليه في القرآن الكريم. ولقد شاع هذا الوصف بصفة أساسية في المنافقين، كما قال

تعالى: ﴿...﴾

¹ آل عمران: 156.

² آل عمران : 157-158.

³ الشوكاني، فتح القدير 393/1.

⁴ تفسير القرطبي ج: 4 ص: 247

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹

وانطباق هذه الآية على المنافقين جلي ظاهر؛ فهم الذين يظهرون الإيمان ويقولون

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹ وهم في

الباطن كفار ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹، يحسبون

أنهم بذلك يقدرون على أن يحددوا الله والمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹ ثم إن الآية نصت على أن قلوب

هؤلاء مريضة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹.

قال ابن جرير: "وأصل المرض السقم، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان، فأخبر الله

جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مرضاً²، ثم يقول: "معنى قول الله جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ عَدْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِمَا آتَاكُم مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹ إنما يعني في اعتقاد قلوبهم

الذي يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند

الله مرض وسقم، فاجترأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه عن تصريح الخبر عن

اعتقادهم، والمرض الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه، هو

شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحيرهم فيه؛ فلا هم به موقنون إيقان

إيمان، ولا هم له منكرون إنكار إشراك، ولكنهم كما وصفهم الله عز وجل: مذنبون

¹ البقرة: 8-10.

² جامع البيان 1/120.

بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقال فلان يمرض في هذا الأمر أي يضعف العزم ولا يصح الرؤية فيه"¹.

فقد جعل ابن جرير المرض هنا شيئاً مرتبطاً بالجانب الاعتقادي وهو الشك، وهذا القول عليه عامة أهل التفسير من السلف، قال ابن كثير: "قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّكُوتُ﴾ قال: شك، ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة... وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّكُوتُ﴾ قال: شك، والمنافقون، والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام..."².

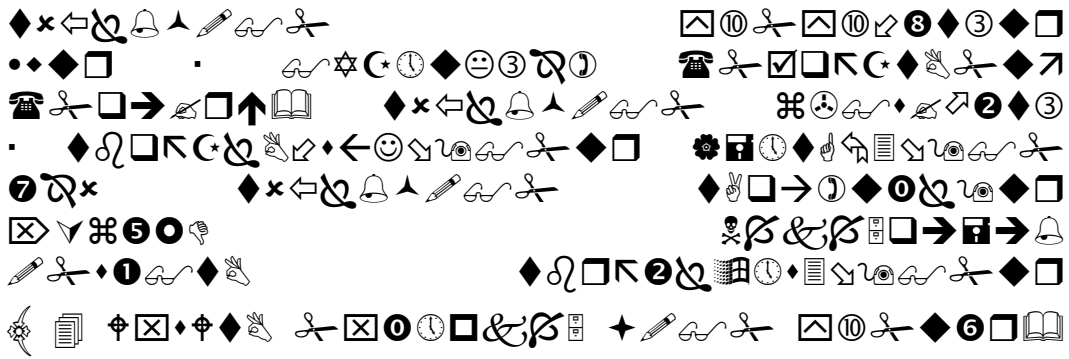
وأما ابن الجوزي فرغم أن منهجه تفصي جميع الأقوال وحصرها إلا أنه لم يذكر غيره، فقال: "﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّكُوتُ﴾: المرض ها هنا الشك قاله عكرمة وقتادة"³.

ومع أن هذا الوصف شاع في المنافقين، إلا أنه قد جاء في آيتين مكيتين مما يجعل من المحتمل أن يراد به الكفار، كما في قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّكُوتُ﴾

¹ نفسه 121/1.

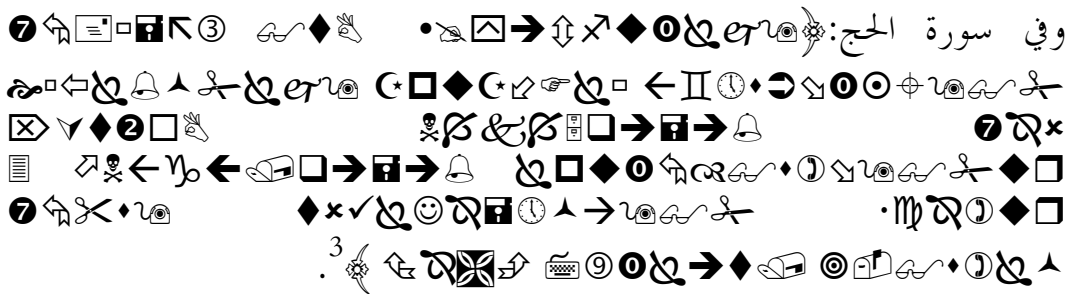
² تفسير القرآن العظيم 49/1.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

11

قال الشوكاني: " المراد بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والسورة وإن كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق فهو إخبار بما سيكون في المدينة، أو المراد بالمرض مجرد حصول الشك والريب وهو كائن في الكفار، قال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق فالمرض في هذه الآية الخلاف"².

وفي سورة الحج: ﴿...﴾ [معنى] " قال ابن كثير: " ونفاق ... قال ابن جريج: الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون وأي شك وشرك وكفر ونفاق ... قال ابن جريج: الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون "هم المشركون، وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود"⁴.

¹ المدثر: 31.

² فتح القدير 5/ 330.

³ الحج : 53.

⁴ تفسير ابن كثير 3/ 231، وانظر: تفسير القرطبي 12/ 86، وابن الجوزي، زاد المسير 5/ 443.

ويلاحظ أن عامة المفسرين - كما تقدم - قد حملوا هذا المرض على شيء يرتبط بالجانب الاعتقادي المحض، والمقصود في هذا المبحث النظر في المسألة من الجانب النفسي، وقد وجدنا الألووسي يتناول ذلك فيقول: "المرض بفتح الراء كما قرأ الجمهور، وبسكونها كما قرأ الأصمعي عن أبي عمر وعلى ما ذهب إليه أهل اللغة: حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، وعند الأطباء: يقابل الصحة، وهي الحالة التي تصدر عنها الأفعال سليمة، والمراد من الأفعال ما هو متعارف، وهي إما طبيعية كالنمو، أو حيوانية كالنفس، أو نفسانية كجودة الفكر؛ فالحول والحذب مثلا مرض عندهم دون أهل اللغة، وقد يطلق المرض لغة على أثره وهو الألم كما قاله جمع ممن يوثق بهم، وعلى الظلمة كما في قوله:

في ليلة مرضت من كل ناحية فما يحس بها نجم ولا قمر

وعلى ضعف القلب وفتوره كما قاله غير واحد، ويطلق مجازا على ما يعرض للمرء مما يخل بكمال نفسه كالبعضاء والغفلة وسوء العقيدة والحسد وغير ذلك من موانع الكمال المشابهة لاختلال البدن المانع عن الملاذ والمؤدية إلى الهلاك الروحاني الذي هو أعظم من الهلاك الجسماني"¹.

فهو يبدأ ببيان مدلول المرض في اللغة وعند الأطباء، ثم ينطلق منه لبيان معنى الآية، فيقول: "والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على المعنى المجازي، ولا شك أن قلوب المنافقين كانت ملأى من تلك الخبائث التي منعهم مما منعهم وأوصلتهم إلى الدرك الأسفل من النار"². والمقصود من المعنى المجازي هنا ما يقابل المعنى الحقيقي الذي هو مرض القلب مرضا عضويا؛ فالشك مرض على سبيل المجاز.

ثم يقرر أنه لا مانع من أن يصدق وصف المرض على الظلمة وعلى الألم فيقول: "ولا مانع عند بعضهم أن يحمل المرض أيضا على حقيقته الذي هو الظلمة،

¹ روح المعاني 48/1-49.

² نفسه.

١
 قلوب أولئك ألما عظيما بواسطة شوكة الإسلام وانتظام أمورهم غاية الانتظام؛ فالآية
 على هذا محتملة للمعنيين ... ومنه الجبن والخور وقد ادخل ذلك قلوب المنافقين حين
 شاهدوا من رسول الله والمؤمنين ما شاهدوا "٣.
 وبهذا المعنى يكون الألم النفسي والظلمة والجبن والخور من الأمراض النفسية المتفرعة
 عن الكفر، والتي تخرج قلب الكافر عن كونه قلبا سليما.
 5- الخوف:

تقدم في المبحث السابق أن من آثار الإيمان حصول الأمن لصاحبه⁴، كما قال تعالى
 على لسان إبراهيم عليه السلام:
 وفي ذلك نص صريح على أن غير المؤمن أحق بأن يخاف لأنه أشرك بالله ما لم يتزل به
 سلطانا، وأن الاعتقاد بخلاف ذلك مما لا يسوغه العقل الرشيد كما يدل عليه مجيء

¹ النور : 40.

² البقرة : 257.

³ روح المعاني 49/1.

⁴ انظر ص 88 من هذا البحث.

⁵ الأنعام : 81-82.

ذلك بصيغة الإنكار. وقد تقدم أيضا¹ أن هذا الخوف يكون في الدنيا كما يكون في الآخرة كما قرر ذلك ابن جرير، وهو ما يجعله شيئا متفرعا عن الكفر ناشئا عنه.

ولئن كان الخوف أثرا من آثار الكفر ووصفا لجميع الكفار، فإنه يبدو أن اليهود

والمنافيين لهم النصيب الأوفر منه ، قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾²

أي " ﴿...﴾ يا معشر المسلمين ﴿...﴾
 ﴿...﴾: أي خوفا وخشية

﴿...﴾³ " ...
 ﴿...﴾

﴿...﴾: يقول تعالى ذكره: هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله، من أجل أنهم قوم لا يفقهون قدر عظمة الله؛ فهم لذلك يستخفون بمعاصيه ولا يرهبون عقابه قدر رهبتهم منكم⁴.

والآية توضح أن مرد هذه الرهبة إلى عدم فقههم وإدراكهم لعظمة الله حتى خافوا الناس وأمنوا عقابه واستخفوا بمعاصيه؛ أي أنها أثر لعقيدتهم الفاسدة، وجاءت في

سياق الحديث عن اليهود والمنافيين، قال تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾

¹ انظر ص 89 من هذا البحث.

² الحشر: 13.

³ تفسير القرطبي 35/18.

⁴ تفسير الطبري 47/28.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾¹

وقد نزلت الآية في غزوة بني النضير التي وعد فيها المنافقون اليهود بالنصرة ثم خذلوهم فلم يفعلوا²، وخذ القرآن الكريم موقفهم ليعتبر به أهل الإيمان ويعرفوا صفة المنافقين في كل عصر من العصور إذ " ... يقولون ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾³ الدين؛ لأنهم كفار مثلهم، وهم اليهود، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾⁴ خذلانكم ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾⁵، فكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾⁶

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾⁷ ثم ذكر أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر بالآية التي تلي هذه، فكان الأمر على ما ذكره الله تعالى؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون، وقوتلوا فلم ينصروهم، ومعنى ﴿وَلَنْ نَنْصُرَهُمْ﴾⁸ لئن قدر وجود نصرهم؛ لأن الله نفى نصرهم فلا يجوز وجوده ...³

وسياق الآية يجعل من المحتمل أن يعود الضمير في ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾⁹ على المنافقين؛ لأن سياق الآية في بيان قولهم وصفتهم والمانع لهم من تنفيذ وعدهم، أو على اليهود لأنهم أقرب من ذكر، أو عليهما جميعاً، قال القرطبي: "يعني صدور بني النضير، وقيل: في صدور المنافقين، ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين: أي يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربهم ذلك الخوف"⁴.

ويبدو أن اختصاص اليهود بصفة الجبن شيء يكاد يكون ظاهراً، كما يبدو أن مرد ذلك إلى حرصهم الشديد على الحياة، كما قال عز وجل مبينا صفتهم: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْآيَاتُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ آيَاتُ الْعَذَابِ أَلْوَنًا﴾¹⁰

¹ الحشر: 11.
² انظر خبر غزوة بني النضير: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 180/1-183، دار الكتب العلمية، بيروت-دار البيان للتراث، ط1: 1988-1408.
³ زاد المسير 217/8.
⁴ الجامع لأحكام القرآن 35/18.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹

وكون هذه الآية في اليهود وبيان صفتهم جلي ظاهر لا يختلف فيه اثنان، ومعنى
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن
 وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يجاذرون
 منه واقع بهم لا محالة².

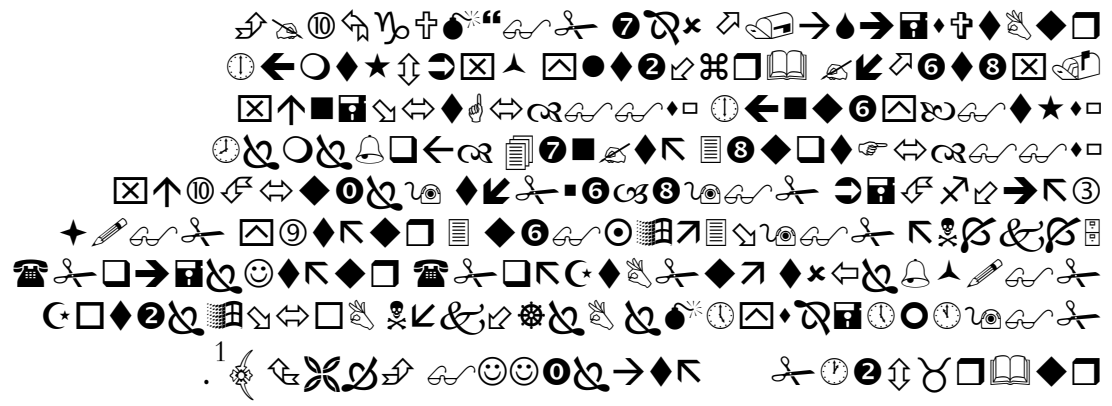
وقد جاء لفظ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹ نكرة، و " ... التنكير يدل على أن المراد
 حياة مخصوصة؛ وهي الحياة المتطاولة، ولذا كانت القراءة بما أوقع من قراءة أبي ﴿على
 الحياة﴾³.

وقد قررت الآية أن حرصهم هذا يفوق حتى حرص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث
 ولا نشور ولا جنة ولا بقاء الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹ قال النسفي: " هو محمول على
 المعنى لأن معنى أحرص الناس: أحرص من الناس، نعم قد دخل الذين أشركوا تحت
 الناس، ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد كما أن جبريل وميكائيل خصا
 بالذكر وإن دخلا تحت الملائكة، أو أريد: وأحرص من الذين أشركوا فحذف للدلالة

¹ البقرة: 96.
² ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/129.
³ تفسير النسفي 1/59.

بيد أننا نجد في تمام الآية نفسها وصفا لما تكنه قلوب الكفار لهم، قال تعالى: ﴿

فقد نصت الآية على أن الله عز وجل قد ضرب مثلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- في الإنجيل بزرع أخرج ﴿

فوقاه ﴿

فصار غليظا بعد ما كان دقيقا ... فاستقام على ﴿

قصبه ... ﴿ وحسن منظره ².

وهذا المثل: " ... ضربه الله عز وجل لأصحابه -عليه الصلاة والسلام-، قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم يوما فيوما بحيث أعجب الناس، وقيل: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ³.

وهذا التزايد والتقوي والتغلظ والتكثف يجعل قلوب الكفار تشتعل غيظا كما نصت على ذلك الآية. ولكن يبقى النظر في انطباق هذه الآية على غيرهم من أهل الإسلام الذين يجيئون من بعدهم؟

لقد درج عامة المفسرين على قصر الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لم يصرحوا بدخول غيرهم فيها، والسبب ظاهر وهي أن الآية تصرح بأن

¹ الفتح : 29.

² أبو السعود، تفسير أبي السعود 115/8.

³ تفسير أبي السعود 115/8.

الصحابة هم المقصودون، ولكن هل من الجائز انتقال الغيظ لغير الكفار المعاصرين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمنين غيرهم بسبب تزايدهم وتقويهم واستغلاظهم؟ يبدو أن هذا المعنى قد بلغ كماله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بدؤوا قلة ثم كثروا، غير أنه ليس من العسير تصور وقوع ذلك لطوائف أخرى من الكفار - بل لجميعهم- برؤيتهم لتزايد المسلمين واشتدادهم، ويؤيد ذلك ما قرره القرآن الكريم من أن الكفار يودون رؤية المسلمين كفارا مثلهم: ﴿وودوا لو تكفروا﴾. فلا ريب أن كونهم يحبون أن يروا المؤمنين كفارا يجعلهم يغتاضون لرؤيتهم يتزايدون. فيكون من آثار الكفر تغيط صاحبه من تقوي أهل الإيمان وازديادهم واشتدادهم.

وعليه فإننا نجد أن كل أثر ينتجه الإيمان ينتج الكفر نقيضه:

- فإذا كان من آثار الإيمان انشراح الصدر فإن الله عز وجل يجعل قلوب أهل الكفر ضيقة حرجة.
- وإذا كانت قلوب أهل الإيمان تلين لذكر الله فإن قلوب أهل الكفر قاسية من ذكر الله.
- وإذا كنت قلوب أهل الإيمان مطمئنة فإن قلوب أهل الكفر تعتصرها الحسرة على فوات المقصود أو الخوف من فواته.
- وإذا كانت قلوب أهل الإيمان سليمة فإن قلوب أهل الكفر مريضة.
- وإذا كان لأهل الإيمان الأمن في الدنيا والآخرة فإن أهل الكفر لا أمن لهم.
- وإذا كان أهل الإيمان يوادون أمثالهم من المؤمنين فإن قلوب أهل الكفر يعتصرها الغيظ والحسد والحقد عليهم.
- وخلاصة القول في هذا المبحث أن الكفر يجعل صاحبه ضيق الصدر قاسي القلب من ذكر الله هلوغا جزوعا منوعا متحسرا خائفا غير آمن، مريض القلب، كما يحترق صدره حقدا وغیظا على أهل الإيمان.
- هذا عن آثار العقيدة على المستوى النفسي، فما هي آثارها الشرعية والقدرية؟ ذلك ما يتم تناوله في المبحث الموالي.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

الفصل الثالث:

أثار العقيدة الشرعية والقدرية

تناولنا في الفصلين السابقين رسوخ العقيدة وأثرها على المستوى الفكري والعملي، ثم على المستوى النفسي، وفي هذا الفصل الأخير من الباب الأول يتم تناول آثارها التي رتبت شرعا وقدرًا عليها، وذلك في مبحثين:

– المبحث الأول: آثار العقيدة الصحيحة الشرعية والقدرية

– المبحث الثاني: آثار العقيدة الفاسدة الشرعية والقدرية.

المبحث الأول:

أثار العقيدة الصحيحة الشرعية والقدرية

إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم وجدنا أنه قد رتب مجموعة من الآثار على كون الإنسان مؤمناً، وهذه الآثار منها ما هي آثار شرعية: بمعنى أنها أوامر شرعية افترضها الله عز وجل في معاملة الإنسان بسبب كفره، ومنها القدرية: أي أنها عقوبات يترها الله سبحانه وتعالى بالكافر من غير أن يكون للعبد تدخل في إيقاعها.

فمن الآثار الشرعية انعقاد المولاة بين حامل العقيدة الصحيحة وغيره من أهل الإيمان:

1- انعقاد المولاة مع أهل الإيمان:

ومن آثار الإيمان انعقاد المولاة بين من قر الإيمان في قلبه وبين سائر المؤمنين، قال

تعالى: ﴿...﴾

﴿...﴾

فقد نصت الآية على أن من صفات الذين آمنوا أن بعضهم أولياء بعض، وهو يحتمل أن يكون خبراً، أو خبراً يراد به الأمر؛ أي : أيها المؤمنون والمؤمنات ليكن بعضكم أولياء بعض. و " ... الولاية بالكسر السلطان، و الولاية و الولاية: النصره: يقال: هم على ولاية: أي مجتمعون في النصره، وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر، و الولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته و قمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا" ².

¹ التوبة : 71.

² ابن منظور، لسان العرب 407/15.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

والمعنى المقصود في الآية هو التناصر، قال النسفي: " [قوله تعالى]: ﴿...﴾
و الإيمان
و الإيمان

عن الشرك والعصيان
عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب
واضع كل موضعه¹.

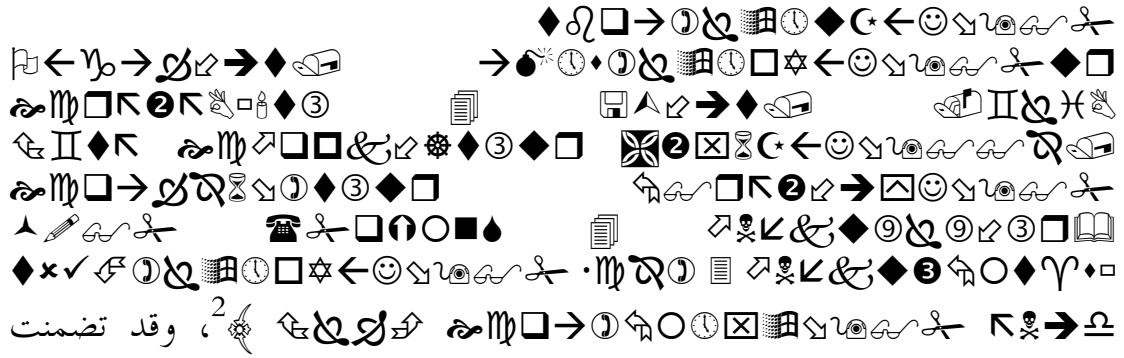
وقد وقع وصف المؤمنين هذا في سورة التوبة نظيراً لوصف المنافقين، قال البيضاوي:

[قوله تعالى]: ﴿...﴾
في مقابلة قوله: ﴿...﴾
في سائر الأمور
لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع

¹ تفسير النسفي 98/2-99.
² التوبة: 67.

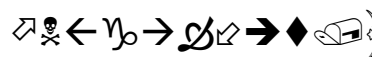
غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريد : يضع الأشياء مواضعها¹.

والبيضاوي يشير هنا إلى قوله عز وجل من نفس السورة:

الآية صفات للمنافقين هي نقيض ما وصف به المؤمنون:

- فالمنافقون والمنافقات يأمرن بالمنكر وينهون عن المعروف، أما المؤمنون والمؤمنات فيأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر.
- والمنافقون والمنافقات نسوا الله فَنسيهم، أما المؤمنون والمؤمنات فيقيمون الصلاة.
- والمنافقون والمنافقات يقبضون أيديهم، وأما المؤمنون والمؤمنات فيؤتتون الزكاة.
- وهناك تناظر وتقابل في العاقبة أيضا؛ فالمنافقون والمنافقات مع الكفار وعدهم الله نار جهنم خالدين فيها ملعونين لهم فيها عذاب مقيم، وهؤلاء سيرحمهم الله ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن.

ثم إن الآية كما نصت على أن المؤمنين والمؤمنات ، نصت على أن المنافقين والمنافقات . ومعنى

¹ أنوار التنزيل 157/3.
² التوبة: 67.

وعليه فمن آثار الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا الحياة الطيبة، " والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت "1. وقد ذكر أهل التفسير في معناها أقوالاً²:

2- أن يجيهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق الحلال.

3- أن يرزقهم القناعة.

4- أن يجي الواحد منهم مؤمناً بالله عاملاً بطاعته، قال الضحاك: " من عمل عملاً صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته طيبة ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً عيشته ضنكة لا خير فيها "3.

5- أن الحياة الطيبة السعادة

6- أن الحياة الطيبة الحياة في الجنة، عن الحسن: ... ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة⁴.

وقد زاد ابن الجوزي خمسة أقوال أخرى⁵:

7- أنها رزق يوم بيوم .

8- أنها الرزق الطيب والعمل الصالح

9- أنها حلاوة الطاعة .

10- العافية والكفاية.

11- الرضا بالقضاء .

12- أنها في القبر .

واختار ابن جرير القول الثاني؛ أي أن المراد منها القناعة، قال: " وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعب، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته

¹ نفسه.

² انظر: ابن جرير، جامع البيان 14/170-171، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/586.

³ ابن جرير، جامع البيان 171.

⁴ نفسه

⁵ انظر: زاد المسير 4/489.

منها وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها؛ وإنما قلت ذلك أولى التأويلات في ذلك بالآية لأن الله تعالى ذكره أوعد قوما قبلها على معصيتهم إياه إن عصوه أذاقهم السوء في الدنيا

والعذاب في الآخرة، فقال تعالى: ﴿...﴾¹ فهذا لهم

في الآخرة، ثم أتبع ذلك ما لمن أوفى بعهد الله وأطاعه فقال تعالى: ﴿...﴾² فالذي هذه السيئة بحكمته أن يعقب ذلك الوعد لأهل طاعته بالإحسان في الدنيا والغفران في الآخرة وكذلك فعل تعالى ذكره³.

فابن جرير يختار هنا أن الحياة الطيبة القناعة مدلا على ذلك بأمرين:

1- أن القناعة تجعل صاحبها مطمئنا فلا يكثر للدنيا تعب ولا يتكدر عيشه بغية تحصيل ما لعله لا يدركه.

2- السياق -أو السباق- القرآني الذي يذكر عاقبة الكافرين ثم يثني بذكر عاقبة المؤمنين، ولكل جزاء عند الكافر ما يقابله عند المؤمن .

ثم يدرج القول الأول -أي أنها الرزق الحلال- ضمن هذا فيقول: "وأما القول الذي روي عن ابن عباس أنه الرزق الحلال فهو محتمل أن يكون معناه الذي قلنا في ذلك من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال وإن قل فلا تدعوه نفسه إلى الكثير منه من غير حله، لا أنه يرزقه الكثير من الحلال؛ وذلك أن أكثر العاملين لله تعالى بما يرضاه من الأعمال لم نرهم رزقوا الرزق الكثير من الحلال في الدنيا، ووجدنا ضيق العيش عليهم أغلب من السعة"⁴.

¹ النحل: 94.

² النحل: 96.

³ جامع البيان 172/14.

⁴ جامع البيان 172/14.

وقد اختار الألويسي هذا القول أيضا، فقال: " وأولى الأقوال على تقدير أن يكون ذلك في الدنيا تفسيرها بما يصحبه القناعة ... فإنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش القانع، وأما الحريص فإنه أبدا في الكد والعناء"¹.

ثم ذكر خمسة وجوه تجعل عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر:²

1- أن المؤمن لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى وأنه سبحانه محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان راضيا بكل ما قضاه وقدره وعرف أن مصلحته في ذلك، وأما الكافر فلا يعرف هذه الأصول فكان أبدا في الحزن والشقاء .

2- أن المؤمن يستحضر أبدا في عقله أنواع المصائب والحن ويقدر وقوعها ويجد نفسه راضية بذلك، فعند الوقوع لا يستعظمها، بخلاف الكافر فإنه غافل عن ذلك فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه.

3- أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقلب إذا كان مملوءا بالمعرفة لم يتسع للهم والحزن الواقع بسبب أحوال الدنيا، وأما الكافر فقلبه خال عن معرفة الله متعرض للأحزان من المصائب الدنيوية .

4- أن المؤمن عارف أن خيارات الحياة الجسدية خسيصة فلا يعظم فرحه بوجودها ولا غمه بفقدائها، والكافر لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فيعظم فرحه بوجودها وغمه بفقدائها.

5- أن المؤمن يعلم أن خيارات الدنيا واجبة التغير سريعة الزوال ولولا تغييرها وانقلابها ما وصلت إليه فعند وصولها إليه لا يتعلق بها قلبه ولا يحزنه فواتها، والكافر بخلاف ذلك.

أما ابن كثير فيرى أنه لا مانع من اجتماع هذه الأشياء جميعها تحت مدلول الآية، وأن صدقها على واحد منها لا ينفي صدقها على الآخر، قال: " والصحيح أن الحياة الطيبة

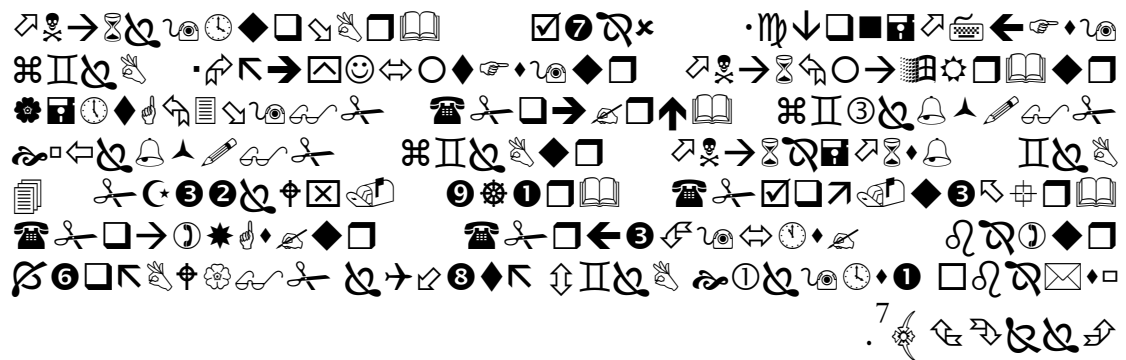
¹ روح المعاني 227/14.

² نفسه.

تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ... عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه"¹، ورواه مسلم² من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ به، وروى الترمذي³ ... عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به "، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، وقال الإمام أحمد ... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطي بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيقطع بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطي بها خيرا"⁴ انفراد بإخراجه مسلم⁵ "6.

وهذه الأحاديث التي استدلت بها ابن كثير تنص في جملتها على أن الجزاء الحسن للإيمان غير قاصر على الآخرة بل يمتد إلى الحياة الدنيا، وأن العيش الكفاف وعدم الافتقار من الحياة الطيبة، وأن المؤمن يعطي بحسناته في الدنيا كما يؤجر عليها يوم القيامة لا يظلمه الله شيئا.

هذا ولا ينفي تحقق الحياة الطيبة أن يتلى المؤمن في نفسه وماله، قال تعالى: ﴿

¹ أحمد بن حنبل، المسند 168/2، ح 6572.

² الجامع الصحيح، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة 730/2، ح 1054.

³ الترمذي، السنن، كتاب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه 576/4 ح 2349، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

⁴ مسند أحمد 123/3 ح 12259.

⁵ صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا

2162/4 ح 2808، ومعنى انفراد بإخراجه مسلم: أي لم يخرجه البخاري.

⁶ تفسير القرآن العظيم 586/2.

⁷ آل عمران : 186.

وقد تضمنت الآية قسما مؤكدا بما لا يدع للريب مدخلا أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم، قال البيضاوي: "﴿...﴾ أي والله لتختبرن الآفات ﴿...﴾ بتكليف الإنفاق وما يصيبها من عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب ﴿...﴾ وإغراء الكفرة على المسلمين؛ أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها، ﴿...﴾ مخالفة أمر الله ﴿...﴾ يعني الصبر والتقوى ﴿...﴾ من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها، أو مما عزم الله عليه: أي أمر به وبالغ فيه والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه" ¹.

وقد أخبر المؤمنون بذلك إعدادا لهم لتلقي الأمر قبل نزوله، " قال ابن جريج: ... أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم فينظر كيف صبرهم على دينهم" ².

ولئن كانت الآية السابقة قد أجملت البلاء مخبرة أنه واقع في الأموال والأنفس، فقد جاء تفصيل شيء منه في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿...﴾

﴿...﴾

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل 127/2.
² ابن جريج، جامع البيان 201/4.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

قال ابن جرير: " وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ أَمْسَكَ بِهُ الْقُرْآنَ وَإِن تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الْإِنسَانِ فَإِنَّهُمْ لَمُتَّحِنُونَ لَكُمْ لَعَلَّ كُفَرُوا بِكُمْ فَيَكُونُوا عَدُوًّا لَكُمْ فَانظُرُوا إِلَىٰ ذَاتِ الْقُرْآنِ هَلْ صَارَ لِكُمْ عَلَيْهَا آيَاتٌ لَّا تُذَكَّرُ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ ﴾ ¹ .

فبدأ بوضع الآية في سياقها في السورة رابطا بينها وبين الآيات التي تحدثت من قبل عن الابتلاء بتحويل القبلة، ثم بالتّي تبيّن من بعد مقررة لكون الابتلاء سنة مضت في الدين من قبل، ثم يعلّق بعد ذلك على نوع الابتلاء الذي نصت عليه الآية، قال: "... يقول:

لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبسنة تصيبكم ينالكم فيها جماعة وشدة وتعذر المطالب عليكم فتتقص لذلك أموالكم وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار فينقص لها عددكم وموت ذراريكم وأولادكم وجدوب تحدث فتتقص لها ثماركم، ² ... ³ .

فبدأ بوضع الآية في سياقها في السورة رابطا بينها وبين الآيات التي تحدثت من قبل عن الابتلاء بتحويل القبلة، ثم بالتّي تبيّن من بعد مقررة لكون الابتلاء سنة مضت في الدين من قبل، ثم يعلّق بعد ذلك على نوع الابتلاء الذي نصت عليه الآية، قال: "... يقول:

¹ البقرة: 155-157.
² البقرة: 214.
³ جامع البيان 41/2.

كل ذلك امتحان مني لكم واختبار مني لكم، فيتين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشك والارتياب"¹.
فهذا الابتلاء قد يكون تهديدا من عدو يوقع في الأنفس خوفا، وقد يكون جفافا وجدبا يقضي على الزرع وينتج مجاعة وشدة ونقصانا في الأموال، أو حروبا تقتل الأولاد وتنقص الأعداد، كل ذلك قد يتزل بأهل الإيمان على سبيل الابتلاء، ولا ينافي ذلك حصول الحياة الطيبة لهم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا النَّاسُ مَنجُوعِينَ﴾ نص على رحمته سبحانه وتعالى بهم ورأفته بهم؛ فإنه مع إنزال البلاء لم يتزل بهم منه إلا القليل، قال أبو السعود: " [معنى] ﴿لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا النَّاسُ مَنجُوعِينَ﴾ أي بقليل من ذلك فإن ما وقاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة"².

كما يدل عطف هذه الأشياء على بعضها على أن الابتلاء واقع بجميعها، " وإنما قال تعالى ذكره ﴿لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا النَّاسُ مَنجُوعِينَ﴾ ما أعلم عباده أنه ممتحنهم به، فلما كان ذلك مختلفا وكانت من تدل على أن كل نوع منها مضمّر في ﴿شيء﴾ وأن معنى ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف، وبشيء من الجوع، وبشيء من نقص الأموال، اكتفى بدلالة ذكر الشيء في أوله من إعادته مع كل نوع منها؛ ففعل تعالى ذكره كل ذلك بهم وامتحانهم بضروب المحن..."³.

فالابتلاء واقع بضروب مختلفة ومتعددة، ومع ذلك فإن هذا الابتلاء لا ينافي حصول الحياة الطيبة كما تقدم.

وإذا كانت الحياة الطيبة أثرا قديرا للإيمان، فإن من آثاره حصول العزة للمؤمن.

¹ نفسه.

² تفسير أبي السعود 80/1.

³ ابن جرير، جامع البيان 41/2.

3- العزة:

كما نص القرآن الكريم على أن الله عز وجل يجعل حياة المؤمنين طيبة، وأوجب مولا لهم ونصرتهم ورتبها على الإيمان، فإنه أخبر أنه يجعل لهم العزة، فقال عز وجل: ﴿...﴾¹

و" العزة: هي القوة والغلبة"².

ومعنى الآية " والله .. الغلبة والقوة ﴿...﴾³

والمؤمنين وهم الأخصاء بذلك، كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين، وعن بعض الصالحات كانت في هيئة رثة: أَلَسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْعِزُّ الَّذِي لَا ذُلَّ مَعَهُ، وَالْغِنَى الَّذِي لَا فَقْرَ مَعَهُ؟ وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيه، قال ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية: ﴿...﴾

وهذا الكلام الذي حكاه النسفي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن امرأة من الصالحات، يكشف عن جانب آخر من العزة؛ وهو جانب شعوري، ولعله يسمى عزة لأنه يوافق شعور الغالب المترفع الذي يأبى الذلة والهوان.

وطريق تحصيل هذه العزة هو العمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿...﴾

¹ المنافقون : 8.

² لسان العرب ج: 5 ص: 378

³ النسفي، تفسير النسفي 249./4

و هذه الآية رد على المشركين في قول طائفة من المفسرين؛ فقد كان المشركون يبتغون

العزة في اتخاذ الأصنام وعبادتها كما جاء في سورة مريم:

العزة في اتخاذ الأصنام وعبادتها كما جاء في سورة مريم:

كما كان المنافقون يبتغون

العزة في تولي الكفار، فجاءت هذه الآية تبين بطلان هذا المعتقد. قال الألوسي -تعليقا

على الآية-: " من كان يريد .. الشرف والمنعة من قولهم: أرض عزاز أي صلبة، وتعريفها

للجنس، والآية في الكافرين كانوا يتعززون بالأصنام كما قال تعالى:

والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين

كما قال سبحانه:

ومن اسم شرط وما بعده فعل الشرط والجمع بين

كان ويريد للدلالة على دوام الإرادة وإستمرارها

وردنا على هذا الاعتقاد الفاسد جاءت الآية مقررة أنه " ... من كان يريد العزة

فليطلبها من الله تعالى فله وحده لا غيره العزة، فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد

5

¹ فاطر : 10.

² مريم: 81-82.

³ النساء : 129-130.

⁴ روح المعاني 173/22.

⁵ نفسه.

أنه يزيد في رفعة وحسن موقعه، وعن ابن مسعود قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجاء بهن وجه الرحمن سبحانه، ثم تلا عبد الله بن مسعود

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾¹
 ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾²
 رواه الحاكم في المستدرک

وقال صحيح الإسناد¹.

إذا فالله عز وجل يصعد إليه الكلم الطيب ويرفع سبحانه العمل الصالح -على أرجح الأقوال كما يقول الثعالبي-، وكذلك يعز صاحبه ويرفعه، فمن أراد العزة فليبتغها في جنب الله الذي له العزة ولرسوله وللمؤمنين وطريقها الطاعة والعمل الصالح. فتكون العزة أثرا طيبا من آثار الإيمان وما يلازمه من العمل الصالح.

وإذا كان من الآثار الطيبة للإيمان العزة، فإن صاحبه توضع له المودة والقبول في الأرض.

4- المودة والقبول:

كما نص القرآن الكريم على أن لأهل الإيمان العزة، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه سيجعل

لهم مودة في قلوب الناس، كما قال عز وجل: ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ مَوْلَاهُ مَدِينَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾¹
 ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ مَوْلَاهُ مَدِينَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾²
 ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ مَوْلَاهُ مَدِينَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾³

¹ المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورة المائدة 461/2 ح 3589.

² الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن 254/3.

³ مریم : 96.

قال ابن جرير تعليقا على الآية: "يقول تعالى ذكره: إن الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بما جاءهم من عند ربهم فعملوا به فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا في صدور عباده المؤمنين"¹.

وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذه المحبة فرع عن محبة الحق عز وجل لهم، والتي تتلوها محبة جبريل والملائكة لهم ثم محبة الناس، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبدا دعما جبريل فقال إنني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعما جبريل فيقول: إنني أبغض فلانا فأبغضه قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض"².

والحديث نص على أن الله يحب من عباده قوما فيأمر أهل السماء فيحبوهم، وهي استجابة خلق -لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون- لأمر ربهم، ثم توضع له المودة في الأرض؛ وهذه المودة -خلافا لمودة الملائكة- ليست حاصلة من أمر شرعي ولكن من قدر إلهي وربما أمر تكويني يجد الناس أثره ولا يعرفون مصدره.

هذا وقد جاء في حديث آخر بيان الطريق الذي يوصل العبد إلى محبة الله، ففي الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال: "من عادي لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه،

¹ جامع البيان 132/16.

² صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة 3/ 1175، ح 3037، صحيح مسلم -واللفظ له-، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا حبه إلى عباده 4/ 2030، ح 2637.

المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا كما كانوا فيه وأتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات،

أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجه الأليم،

أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك

وتعالى:

أي ساوينا بين الكل في المترلة لتقر أعينهم وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة².

وعليه فإن من آثار الإيمان القدريّة أن تستغفر الملائكة لصاحبه؛ يستغفر له حملة العرش ويستغفر له الذين يطوفون بالعرش، ويسألون له الجنة وتحقق وعد الله له بتخليده فيها، ويسألون له الوقاية من السوء، ويسألون للصالحين من أهله مثل ذلك. ولهم فوق ذلك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

6- البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة:

قال تعالى:

¹ الذاريات : 21.

² ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 73/4.

وقد وعدت الآية قوما سمتهم " أولياء الله " بالبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن جرير: "والأولياء جمع ولي: وهو النصير ... واختلف أهل التأويل فيمن يستحق هذا الاسم، فقال بعضهم: هم قوم يذكر الله لرؤيتهم لما عليهم من سيما الخير والإحبات ... وقال آخرون: في ذلك بما [روي] ... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل: من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نخبهم. قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾".¹

فابن جرير يذكر في مفهوم أولياء الله قولين: أما الثاني فقد ذكر له سندا من حديث مرفوع وينص على أنهم المتحابون في الله، وأما الأول فيفيد أنهم قوم عليهم سيما الخير والإحبات فإذا رآهم الناس ذكروهم بالله، ثم يختار قولاً ثالثاً يستند فيه إلى بيان الآية نفسها لما أجمل في أولها، فيقول: "والصواب من القول في ذلك أن يقال الولي - أعني ولي الله -؛ هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو الذي آمن واتقى كما قال الله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ فَإِنَّ عَدُوًّا لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ عَدُوًّا لِمَنْ كَفَرَ﴾".²

وهذا الاستدلال الذي ذكره ابن جرير قوي حسن، ولئن صح الخبر فهو أيضا بيان صريح غير أنه جاء على طريق الاستدلال بالآية وليس التصريح بأنه المراد فقط منها. وإذا دققنا النظر وجدنا أنه لا مانع من اجتماع هذه الأقوال جميعها؛ فإن الذين آمنوا وكانوا يتقون لا بد أن يكونوا متحابين في الله، وهم أحق من تظهر عليه سيما الخير والإحبات.³

¹ يونس : 62-64.

² جامع البيان 131/11-132.

³ نفسه 132/11.

ومن استجمع هذا الوصف جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة:

- فأما البشرى في الحياة الدنيا فقد ساق المفسرون في معناها أقوالا ثلاثة:¹

1- أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له رواه عبادة ابن الصامت

وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.²

2- أنها بشارة الملائكة لهم عند الموت قاله الضحاك وقتادة والزهري.

3- أنها ما بشر الله به في كتابه من جنته وثوابه كقوله: ﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

بقوله: ﴿

﴿

لم تبدل الكلمات لم تبدل المواعيد.

أما البيضاوي فظاهر كلامه أن البشرى واقعة بجميع هذه الأشياء، قال: ". البشرى في

الحياة الدنيا: هو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما

يريههم من الرؤيا الصالحة وما يسنح لهم من المكاشفات، وبشرى الملائكة عند النزاع وفي

الآخرة بتلقي الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة ... "⁶. وأما ابن جرير فقد

قطع بأن البشرى واقعة بجميعها، قال: " وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال:

إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة

الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه

¹ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 44/4.

² انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 425-424/2

³ البقرة: 25.

⁴ فصلت: 30.

⁵ التوبة: 21.

⁶ أنوار التنزيل 206/3.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

◆◊□→☑◻☺☑→◆③ ☎✂□←⊙⊙⊙☑☑☑ ⑧⊙⊙▲✍✍✍✍ ✎¹

فإن الله العليّ القدير " ... مع غناه عن الخلاق جميعهم ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء؛ وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون؛ فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال

تعالى: ﴿...﴾ ✎² وقال ها هنا: ﴿...﴾ ✎³

ومعنى " ... ﴿...﴾ أي: لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم" ⁴.

و أما " ... ﴿...﴾ " ⁵ وهذا الجزاء "... يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام " ⁵.

¹ العنكبوت : 6.
² النساء : 40.
³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 405/3.
⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 328/13.
⁵ النسفي، تفسير النسفي 251/3.

عملوها في الشرك ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام، ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام¹.

وإلى جانب هذا الوعد، فقد جاء في نفس السورة وعد آخر هو إدخالهم في الصالحين: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾².

وقد كررت الآية "... التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم"³، ثم إنهما وعدتهم أن يدخلهم ربهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾⁴، وهو يحتمل أن يراد به أحد معنيين:⁴

1- لندخلهم في زمرة الراسخين في الصلاح.

2- لندخلهم في مدخل الصالحين وهو الجنة -بتقدير محذوف-.

قال الشوكاني: "والأول أولى"⁵، وقال القرطبي: "وإذا تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرة

وجزأؤه وهو الجنة"⁶.

وفي وصف "﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾" مبالغة؛ على معنى: فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته"⁷.

وإلى جانب تكفير السيئات وقبول العمل والإدخال في زمرة الراسخين في الصلاح، الأمن في مواطن الفرع.

8- الأمن يوم الفرع:

¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 328/13.

² العنكبوت: 9.

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 329/13.

⁴ الشوكاني، فتح القدير 193/4.

⁵ نفسه.

⁶ الجامع لأحكام القرآن 329/13.

⁷ نفسه.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

تقدم -عند الحديث عن البشرية في الحياة الدنيا وفي الآخرة- قوله تعالى: ﴿...﴾

وتضمنت الآية أن هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون: "... لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله لأن الله رضي عنهم فأمنهم من عقابه، ولا هم يجزون على ما فاتهم من الدنيا"².

وقد نصت سورة فصلت على أن الملائكة تنزل عليهم بالبشرى من الله بذلك، قال

تعالى: ﴿...﴾

و﴿...﴾

¹ يونس : 62-64.

² ابن جرير، جامع البيان 131/11.

³ فصلت : 30-32.

أخلصوا العمل لله، وعملوا بطاعة الله تعالى، على شرع الله¹. وقد ذكر المفسرون في المراد بهم أقوالاً ثلاثة:²

- 1- أنهم استقاموا على التوحيد قاله أبو بكر الصديق ومجاهد.
  - 2- استقاموا على طاعة الله وأداء فرائضه قاله ابن عباس والحسن وقتادة.
  - 3- استقاموا على الإخلاص والعمل إلى الموت قاله أبو العالية والسدي.
- والإخلاص من كمال التوحيد لأنه سلامة من الشرك الأصغر -أي الرياء-، والتوحيد فريضة من الفرائض لا يخرجها عن ذلك كونه عملاً قلبياً، وجميع هذه الأقوال لا يعارض واحد منها الآخر، والثاني أشملها.

وأما قوله تعالى: ﴿لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ لِلَّهِ الْكَلِمَةُ الْوَالِدَةُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾³ فذلك "... عند الموت قائلين: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُتَىٰ اتَّخَذْتُمُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِثْلَ مَا اتَّخَذَتِ الْأَعْرَابُ مِثْلَ مَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۗ سَاءَ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾".⁴

فالملائكة تنزل على أهل الإيمان تبشرهم وتؤمنهم، وقد يكون ذلك إما:⁴

- أ- عند الموت: وهو قول ابن عباس ومجاهد، قال ابن كثير: "وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كذبت

¹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 99/4.

² انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 254/7، وابن كثير، نفسه 99/4-100.

³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 100/4.

⁴ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 254/7.

تعمريته، اخرجني إلى روح وريحان ورب تخير تحضبان¹ 2.

وعلى هذا القول يحتمل ﴿...﴾³ أيضا معنيين: الأول: الخوف من الموت والحزن على الولد، والثاني: الخوف مما هو آت والحزن على ما فات.³

ب- والقول الثاني تنزل عليهم إذا قاموا من القبور وهو قول قتادة، فيكون معنى لا تخافوا أنهم يبشروهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة. روي "... أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملك اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان لا تخف ولا تحزن

﴿...﴾⁴ فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه؛ فما عظمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرّة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل له في الدنيا⁴.

قال ابن كثير: "وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث ... وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع⁵". هذا ومع تنزل الملائكة على المؤمن تؤمنه فإنها تبشره بالجنة.

9- دخول الجنة:

قال تعالى: ﴿...﴾⁶ قال تعالى: ﴿...﴾⁷ قال تعالى: ﴿...﴾⁸ قال تعالى: ﴿...﴾⁹

¹ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة 566/3 ح6702، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2: 1403، قال الهيثمي: "ورجاله ثقات". انظر: علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد 328/2، دار الريان للتراث، القاهرة-دار الكتاب العربي، بيروت: 1407.

² تفسير القرآن العظيم 100/4.

³ انظر: ابن الجوزي، زاد المسير 254/7.

⁴ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 100/4.

⁵ نفسه.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾¹

فمن كرامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم " كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيما سبق من حكم الله ووعدده، والفردوس أعلى درجات الجنة، وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل"².

و " ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾: أي ضيافة فإن التزل الضيافة، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾: أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾³.

وذلك لأنهم " لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم، ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود"⁴. وهو " ... تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها؛ مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلا"⁵.

وخلاصة القول في هذا المبحث أن الإيمان تترتب عليه آثار شرعية وأخرى قدرية؛ فمن هذه الآثار الشرعية انعقاد الموالاتة بين المؤمن وسائر أهل الإيمان، وأن يجي المؤمن حياة طيبة، وأن ينال العزة بطاعته لربه وعمله الصالح، وتوضع له المودة والقبول في الأرض، ويحبه أهل السماء، وتستغفر له الملائكة، وتسأل له الوقاية من السوء ودخول الجنة هو ومن صلح من آبائه وأزواجه وذريته، وله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويؤمن يوم الفرع وتلقاه الملائكة مبشرة مطمئنة، ثم ينال أعظم الكرامة فيدخل الجنة حالدا فيها مخلدا لا يبغى عنها تحولا ولا يحس سأمها أو مللا.

¹ الكهف: 107-108.

² البيضاوي، أنوار التنزيل 526/3.

³ ابن كثير، تفسیر القرآن العظيم 109/3.

⁴ البيضاوي، السابق.

⁵ ابن كثير، السابق.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

المبحث الثاني:

آثار العقيدة الفاسدة الشرعية والقدرية

تناولنا في المبحث السابق الآثار الشرعية والقدرية للإيمان، وفي هذا المبحث نتناول آثار الكفر وهي شرعية وقدرية أيضا:

أ- الآثار الشرعية:

شرع القرآن الكريم جملة من الأحكام المتفرعة عن الكفر منها ما يتعلق بالجانب الديني ومنها ما يتعلق بجانب العادات والمعاملات الاجتماعية والمالية.

- فأما على المستوى الديني، فقد جعل القرآن الكريم الكفر محبطا للعمل. قال تعالى: ﴿

فقد نصت الآية على أن قوما يريدون الحياة الدنيا وزينتها - أو لا يريدون إلا الحياة الدنيا وزينتها-، فيجازون على ذلك بحبوط عملهم يوم القيامة بعد أن يوفى إليهم أجره في الحياة الدنيا، ثم لا يكون مآلهم بعد ذلك غير نار جهنم.

فأما الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها فهم الكفار، رغم أن " قوله: ﴿

¹ هود: 15-16.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

تقدير الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط، أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات الآخرة، كان حكمه كذا وكذا ...¹

فقد بين الرازي هنا أن المقصود بالذين يريدون الحياة الدنيا الذين يريدونها فقط ولا يريدون غيرها وهم الكفار، وأن آخر الآية هو الذي يدل على استثناء غيرهم من أهل التوحيد منهم وإن كانوا قد يريدون الحياة الدنيا لأن النصوص دلت على أن الكفر فقط هو الموجب للخلود في النار. وهذا المعنى يشهد له أيضا قوله تعالى في سورة

النجم: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا بُدُوعًا﴾²

وهذه الإرادة شيء يفوق مجرد محبة الحياة الدنيا، قال البرسوي: " والمراد بالإرادة ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا مجرد الإرادة القلبية"³. فإرادة الحياة الدنيا وزينتها أن يكون العبد طامحا قاصدا بعمله نيل شيء من حظوظها.

وقد دلت الآية على أن هؤلاء يوف إليهم أجر عملهم في الحياة الدنيا "﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا بُدُوعًا﴾ أي نوصل إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنيا كاملة ... ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا بُدُوعًا﴾ أي في الحياة الدنيا، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا بُدُوعًا﴾ لا ينقصون شيئا من أجورهم

¹ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ج17/ص159، دار الكتب العلمية بيروت، ط1: 1411-1990.

² النجم: 29-30 .

³ إسماعيل حقي البرسوي، تفسير روح البيان ج4/ص108، دار إحياء التراث العربي بيروت، د ت ط.

¹، ثم إن هذا العمل يحبط في الآخرة. وذلك يطرح تساؤلاً هو: ما العمل الذي يصدر عن الكافر فيحبط في الآخرة فلا ينال أجرا كان من المفترض أن يناله عليه، وقد علم أن العبد لا ينال أجرا إلا على العمل الذي هو صالح بميزان الشرع؟

إن الظاهر أن هذا العمل الذي يحبط هو ما يصدر عن الكافر من عمل الخير، قال الرازي: "وعمل الخير قسمان: العبادات، وإيصال المنفعة إلى الحيوان، ويدخل في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور وإجراء الأثمار. فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافر لأجل الثناء في الدنيا، فإن بسببها تصل الخيرات والمنافع إلى المحتاجين، فكلها تكون من أعمال الخير، فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم، وأما العبادات فهي إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة، فإذا لم يؤت بتلك النية، وإنما أتى بها فاعلها على طلب زينة الدنيا، وتحصيل الرياء والسمعة فيها، صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات" ².

فقد بين الرازي هنا معنى صدور العمل الصالح [عمل الخير] عن الكافر؛ فإن الأعمال التي هي عبادات محضة هي التي لا تصدر قطعا عن غير مؤمن، إذ أنها مفتقرة في كونها أعمالا صالحة إلى نية تتقدمها، وأما الأعمال الأخرى المرتبطة بجانب العادات فهي أعمال صالحة من جهة كون نفعها واصلا إلى الناس وإن لم يقصد بها الكافر وجه الله، ولكن لما كان نفع الناس حاصلًا بها فإن الله يجازي فاعلها الكافر عليها جزاء حسنا، وهو جزاء واف إن لم يفق عمل الكافر وإحسانه فلا أقل من أن يساويه: ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِ﴾. وهذا كله رحمة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الكافر في الحقيقة لا يستحق من الله جزاء إذ أنه لم يقصد بعمله وجهه.. فأما في الآخرة فإن هذا العمل يحبط وليس لأصاحبه جزاء إلا

¹ نفسه.

² الرازي، التفسير الكبير 159/17.

نار جهنم، فهم "التعساء الذين باعوا الآخرة واشتروا المتاع الزائل يأتون للحساب بين يدي الله ولا حسنة لهم فليس لهم من جزاء إلا أن يلقوا في الجحيم، وأما القليل من الخير الذي فعلوه في الدنيا فقد استوفوا ثوابهم عليه هناك، وقدموا على الدار الباقية دون زاد، وهكذا أنذرهم الله وحذرهم..."¹.

وإذا كان القرآن الكريم قد نص على أن من آثار الكفر حبوط العمل، فقد نص أيضا على أنه يجعل أصحابه نجسا ورتب على ذلك تحريم الأماكن الطاهرة -أي بيوت الله-

عليهم، قال تعالى: ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².
 ﴿لَا يَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ وَلَا حَافِظًا وَلَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَلَٰئِكَ لَئِيمٌ غَٰفِلُونَ﴾².

قال ابن الجوزي: " وفي المراد بكونهم نجسا ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم أنجاس الأبدان كالكلب والخنزير، حكاه الماوردي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، وروى ابن جرير عن الحسن قال من صافحهم فليتوضأ.

والثاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم أنجاسا قاله قتادة .

والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح "³.

¹ عبد المنعم أحمد تعيلب، فتح الرحمن في تفسير القرآن ج3/ص1484، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط1: 1995-1416.

² التوبة: 28.

³ زاد المسير ج: 3 ص: 417

فذكر ابن الجوزي في معنى نجاستهم أقوالا ثلاثة: القول الأول والثاني يجعل كلاهما النجاسة نجاسة حسية - أي في أبدانهم -، ويفترقان في أن الأول يرتبها على الكفر نفسه، والثاني يرتبها عن بعض آثار الكفر وهو ترك الاغتسال من الجنابة.

وأما القول الثالث الذي ذكر أنه مذهب الأكثرين واختاره وصححه: فيجعل ذلك من جنس تشبيههم بالنجاسة بجامع الأمر باجتناّب كليهما. وقد وجدنا أحد فقهاء المفسرين وهو الجصاص - وكان يفترض أن يدفعه اختصاصه الفقهي إلى تقديم القولين الأولين - لا يذكر إلا هذا القول الثالث مما يدل على أنه لا يرى الصحة في غيره، قال: "إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والأقذار لذلك سماهم نجسا، والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين: أحدهما: نجاسة الأعيان، والآخر نجاسة الذنوب، وكذلك الرجس والرجز ينصرف على

هذين الوجهين في الشرع، قال الله تعالى: ﴿...﴾¹

﴿...﴾²

﴿...﴾³

3..

¹ المائدة: 90.
² التوبة: 95.
³ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ج4/ص278 دار إحياء التراث العربي بيروت، دط: 1412-1992.

القول الثالث: وهو مذهب الحنفية، وينص على جواز دخولهم المسجد الحرام ومن باب أولى سائر المساجد، وجعلوا النهي في الآية إما محمولا على طائفة خاصة وهم مشركو العرب الذين نبذت إليهم عهدهم، أو على حكم خاص وهو منعهم من الحج.

وإذا كان القرآن الكريم قد أمر بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام، فقد أمر المؤمنين

أيضا بالبراءة منهم وترك موالاتهم فقال عز وجل: ﴿...﴾¹

" وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ... ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا توالوهم على دينهم وتظاهروهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلوهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك ﴿...﴾"²

وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، ﴿...﴾ إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألستكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل..."²

وهذا النهي عن الاستظهار بالكفار والاستعانة بهم وقع تعليه في آيات أخرى بجملة من الأشياء مرتبطة في جملتها بالاعتقاد، فمن ذلك:

- أنهم أعداء لله وللمؤمنين.
- وأنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق.

¹ آل عمران: 28.

² ابن جرير، جامع البيان 3 / 228.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ومن ذلك أيضا أنهم يستهزئون بدين المؤمنين وبشعائهم وعباداتهم كالصلاة مثلا:

وقال ابن عاشور: " والآية³ نهي عن موالة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا، والموالة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط، وتعتورها أحوال تتبعها أحكام ..."⁴

فابن عاشور ينص على أن الموالة إما أن تكون بالظاهر والباطن معا، وإما أن تكون بالظاهر وحده، وقد استخلص تبعا لذلك ثمانية صور، لكل واحدة منها حكم خاص:⁵

¹ المائدة: 51.

² المائدة: 57-58.

³ أي آية سورة آل عمران المقدمة: {...}.

⁴ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 217/3.

⁵ نفسه 217/3-220.

- الحالة الأولى: موالاتهم في الظاهر والباطن وهي - كما قال - " أن يتخذ المسلم جماعة الكفر، أو طائفته، أوليائه في باطن أمره، ميلا إلى كفرهم، ونواء لأهل الإسلام "، قال: " وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين ... " .
- الحالة الثانية: موالاتهم أهل القرابة من الكفار الذين يعادون المؤمنين ويحاربونهم، وقال فيها: " الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم، في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين، والاستهزاء بهم، وإذاهم* كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام، مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين "، وهو ينص على أنها لا توجب كفر صاحبها ولكنها كبيرة من الكبائر وإثم عظيم، قال: " وهذه الحالة لا توجب كفر صاحبها، إلا أن ارتكابها إثم عظيم، لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، لى أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام، والغيرة عليه ... " .
- الحالة الثالثة: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم، ولم يكونوا مجاهرين ببعض المسلمين ومعاداتهم وإيذائهم، " كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام ... قال الفخر: هذه واسطة، وهي لا توجب الكفر، إلا أنه منهي عنه، إذ يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين.
- الحالة الرابعة: الاستنصار بالكفار على جماعة من المسلمين أو كما قال: " موالاتهم طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين "، وهذه الحالة مندرجة في باب التعزيرات الموكولة إلى اجتهاد الحاكم، قال: " وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين: إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام، وهو الصواب لأن التجسس يختلف المقصد منه إذ

* كذا في الأصل وأصله " إذائهم " أسقط منه الهمز تخفيفا، ولعله من تأثرات المغاربة بقراءة ورش.

قد يفعله المسلم غرورا، ويفعله طمعا، وقد يكون على سبيل الفتنة، وقد يكون له دأبا وعادة، قال ابن القاسم: ذلك زندقة لا توبة فيه، أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفار، إذا اطلع عليه، قال ابن وهب: ردة ويستتاب، وهما قولان ضعيفان من جهة النظر...

- الحالة الخامسة: أن يستنصر المسلمون بالكفار على أعدائهم، وهؤلاء الكفار يظهرون المحبة للمسلمين ويعرضون عليهم النصرة، قال: " وهذه قد اختلف العلماء في حكمها: ففي المدونة¹ قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر " ارجع فلن أستعين بمشرك"، وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب: أن مالكا قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة، قال ابن عبد البر²: وحديث " لن أستعين بمشرك " مختلف في سنده، وقال جماعة: هو منسوخ، قال عياض: حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حنين، وفي غزوة الطائف، وهو يومئذ غير مسلم، واحتجوا أيضا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال لبني النضير من اليهود " إنا وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإما قاتلتم معنا وإلا أعزمتونا السلاح "، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعي، والليث، والأوزاعي، ومن أصحابنا من قال: لا نطلب منهم العون، إذا استأذنونا لا نأذن لهم: لأن الإذن كالطلب، ولكن إذا

¹ انظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى 40/3، دار صادر، بيروت، د ت ط، والحديث من بلاغته رحمه الله.

² في التمهيد: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه فقال جئت لأتبعك وأصيب معك في حين خروجه إلى بدر إنا لا نستعين بمشرك وهذا حديث قد اختلف عن مالك في إسناده وهكذا رواه أكثر أصحابه ". انظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد 36/12، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي-محمد عبد الكريم البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب: 1387.

خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم، رام بهذا القول التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج... ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة: أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين، قال ابن رشد: وهذا لا وجه له، وعن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل."

- الحالة السادسة: مواليتهم كأفراد، وصورتها كما قال: " أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليا له، في حسن المعاشرة أو لقراءة، لكمال فيه أو نحو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين "، وهو يرى جوازه فيقول: "وذلك غير ممنوع، فقد قال تعالى في الأبوين: ﴿

أسماء النبيء -صلى الله عليه وسلم- في بر والدتها، وهي كافرة، فقال لها: "علي أهلك"¹، وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: ﴿

والدة أسماء، وقيل في طوائف من مشركي مكة: وهم كنانة، وخزاعة، ومزينة، وبنو الحرث بن كعب، كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له، وكان النبيء -صلى الله

¹ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج 2230/5، ح5634، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة والنفقة على الزوج والوالدين والأقربين ولو كانوا مشركين 696/2 ح1003.

² الممتحنة: 8.

عليه وسلم- يرتاح للأحنس بن شريق الثقفي، لما يديه من محبة النبي، والتردد عليه، وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة، وكانوا ثلاثمائة فارس، عن قتال المسلمين وخنس بهم...".

- الحالة السابعة: حالة المعاملات، قال: "حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات، والعهود، والمصالحات، أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفصيلها في الفقه".

- الحالة الثامنة: هي حالة التقية؛ أي إظهار الولاء لهم اتقاء لشركهم وهي التي نصت عليها آية سورة آل عمران، وهي تصرح باستثنائها من النهي، قال: "... حالة إظهار الموالاتة لهم لاتقاء الضر وهذه هي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ لَكُمْ بِهِ صِرَاطُ الْمُسْلِمِينَ﴾".¹

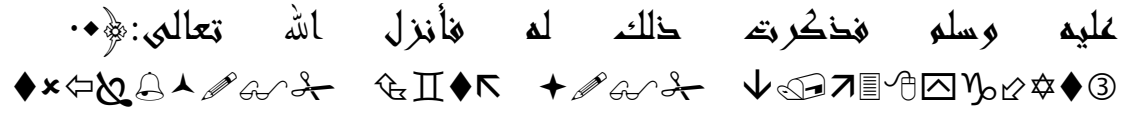
وقد كشف الشيخ في هذا النص عن إحاطة بنصوص الكتاب وتبحر في الفقه، إلى جانب ما هو مسلم له أصلا من سبق في بيان المعاني ورسوخ في اللغة والتفسير، وهو يذكر للموالاتة صورا ثمانية؛ الأربعة الأولى منها مجمع على عدم جوازها، ثم ذكر الخلاف في الصورة الخامسة. وأما الصورة الأخيرة فهي رخصة دل ظاهر الآية على جوازها. وأما تسمية الحالة السابعة موالاتة -أي المعاملات الدنيوية: كالتجارات، والعهود، والمصالحات...- ففيه كثير من التوسعة والتجوز، وأما الحالة السادسة: فإن المعنى الذي ذكره فيها صحيح ظاهر، غير أنه من الأمانة أن نذكر أن القرآن الكريم لم يسمها موالاتة بل برا

وإسقاطا ومصاحبة معروف، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ لَكُمْ بِهِ صِرَاطُ الْمُسْلِمِينَ﴾. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الَّذِي هُوَ لَكُمْ بِهِ صِرَاطُ الْمُسْلِمِينَ﴾.

¹ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 217/3-220. 196

قال القرطبي: " هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند المودعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ، قال قتادة: نسخها وقيل: كان هذا الحكم لعله وهو الصلح فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلا، وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه، قاله الحسن والكلي، وهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف ... وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا، وقيل: يعنى به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فأذن الله ببرهم، حكاه بعض المفسرين ²."

ففي كلام القرطبي هذا أنها رخصة، والرخصة شيء مستثنى من أصل وليس قاعدة، ثم ذكر خمسة أقوال بعضها ينص على أن الحكم منسوخ، وبعضها يقصرها على بعض الطوائف فقط: حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كخزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف، أو بمن بينهم وبين المؤمنين صلح، أو النساء والصبيان، بل إن بعضهم جعلها في طوائف من المؤمنين أي الذين آمنوا ولم يهاجروا. وفي الأخير يرجح أنها محكمة وليست منسوخة فيقول: " وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة واحتجوا ... [بما روى عبد الله بن الزبير] أن أبا بكر الصديق طلق أمراة قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكر فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطا وأشياء فكرهت أن تقبل منها حتى أتته رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى:

¹ التوبة : 5.

² الجامع لأحكام القرآن 59/18.

ذكر هذا الخبر الماوردي وغيره وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده¹ 2.

والمقصود أن الفرق بعيد بين إباحة التولي، وبين وبر وإقساط مختلف فيه: هل هو محكم أو منسوخ؟ ذلك أن الولاء يتضمن معنى أعمق من مجرد معاملة ظاهرة بالبر والإقساط، وهو يعني: "أن يحصل شيئا فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد"³. ولا ريب أن مثل هذا يتضمن شيئا أعمق من مجرد مصاحبة ظاهرة ومعاملة على وفق الخلق الطيب هي من شيم المؤمنين وصفاتهم الراسخة. والخلاصة أن الكفر يسقط الموالاتة بين صاحبه وبين أهل الإيمان على التفصيل المذكور آنفا.

وأما فيما يتعلق بالعبادات فقد حرم الله أكل ذبائحهم، قال عز وجل: ﴿...﴾⁴

والآية تنهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه والكافر قطعاً لا يذكر اسم الله على ما ذبح، والعلماء وإن اختلفوا في متروك التسمية: هل يجوز أكله أم لا؟ فإن خلافهم وارد

¹ هو خير أسماء السابق المخرج عند البخاري ومسلم، وهو في مسند أبي داود الطيالسي وفيه زيادة ذكر اسم أم أسماء "فتيلة" وأنها قدمت عليها بقرط وأشياء فكرهت أن تقبل منها ...، انظر: أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي، مسند الطيالسي 228/1 ح 1639، دار المعرفة، بيروت د ت ط.
² القرطبي، السابق
³ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص 885.
⁴ الأنعام: 121.

على ذبائحهم، ولكنهم لما تمسكوا بكتاب الله وتعلقوا بذيل نبي علت لهم حرمة على أهل الأنصاب.

وقد قال مالك: تؤكل ذبائحهم المطلقة إلا ما ذبحوا يوم عيدهم أو لأنصاهم¹.

قال: "... وقد سئل أبو الدرداء عما يذبح لكنيسة اسمها سرجس، فأمر بأكله، ولذلك قال عبادة بن الصامت وقال الشافعي وعطاء: تؤكل ذبائحهم، وإن ذكر غير الله عليها"².

فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذي هو حل للمؤمنين إما ما أصله الحل ويتقى لأجل النجاسة كطعام المحوس؛ وعلى هذا القول ليست الذبائح منه، أو المراد ما ذبحوا هم وإن ذكروا عليه اسم المسيح مثلاً، وربما غير اسمه. وقد علل ابن العربي ذلك فقال: "وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح؛ وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولاً بديعاً:

ذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسمى الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب وهم يقولون: إن الله هو المسيح بن مريم، وإنه ثالث ثلاثة. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا، وأنه غير الإله، وقد سمح فيه فلا ينبغي أن يخالف أمر الله، ولا يقبل عليه، ونضرب الأمثال له. وقد قلت لشيخنا أبي الفتح المقدسي: إنهم يذكرون غير الله. قال لي: هم من آبائهم، وقد جعلهم الله تبعاً لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم"³.

وأما فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية فقد حرم الزواج منهم، قال تعالى: ﴿...﴾

¹ ابن العربي أحكام القرآن 553/2-554.

² نفسه 555/2.

³ نفسه 554-553/2.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ف " هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان
2..

قال ابن جرير: " اختلف أهل التأويل في هذه الآية هل نزلت مرادا بها كل مشركة أم مراد
بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟
فقال بعضهم: نزلت مرادا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أي أجناس
الشرك؛ كانت عابدة وثن أو كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو من غيرهم من
أصناف الشرك، ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله:

إلى ...
3

1 البقرة: 221.

2 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/258.

3 المائدة : 3-5.

وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب لم ينسخ منها شيء ولم يستثن؛ إنما هي آية عامة ظاهرها خاص¹.

فقد ذكر ابن جرير قولين ينتجان حكما شرعيا واحدا وهو تحريم الزواج بالمشركة دون الكتابية؛ ولكن الخلاف في هل دلت الآية أولا على تحريم الزواج بالكتابات ثم نسخ " وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي"²، أو أن دلالتها من الأول مقصورة على الوثنيات كما قال

تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا بِمُشْرِكِيكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مُخْلِطِينَ﴾³، ففرقت بين المشركين وأهل الكتاب وإن كانوا جميعا في الأصل مشركين، وبه قال قتادة وسعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي⁴.

ثم ذكر ابن جرير قولاً ثالثاً خالفه عامة العلماء فقال: "وقال: آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا بها كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت غير مخصوص منها مشركة دون مشركة، وثنية كانت أو مجوسية أو كتابية، ولا نسخ منها شيء،... [عن] شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام،

وقال الله تعالى ذكره: ﴿وَمَا كُنَّا بِمُشْرِكِيكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مُخْلِطِينَ﴾⁵، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم بأن يسطو

¹ جامع البيان 375/2-376

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 67/3.

³ البيهقي: 1.

⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 67/3.

⁵ المائدة: 5.

والآية تنص على أنه قد " أحل لكم أيها المؤمنون

والإني والذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل

الناس أن تنكحوهن أيضا¹، وقد حكي الإجماع على ذلك.²

وأما ما روي من كراهة عمر لزواج الكتابيات فـ " .. إنما كره عمر ذلك لثلاث يهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني كما [روي] ... عن شقيق قال: " تزوج

حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه أترعم: أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن" وهذا إسناد صحيح، و

... عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة " .. وهذا أصح إسنادا من الأول، [و] ... عن جابر بن عبد الله قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا " ... وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه³.

وأما تأول من قال إن آية البقرة هي التي نسخت آية المائدة فـ: " قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل

الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرة والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي

¹ ابن جرير، جامع البيان 6 / 103-104.
² انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/258.
³ نفسه.

والضحاك، وفقهاء الأمصار عليه، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة و المائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا، فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل"¹.

ولذلك قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة: "وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله: ﴿...﴾ من أن الله تعالى ذكره ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها، وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله: ﴿...﴾ نساء المؤمنات"².

2- الآثار القدريّة:

هذا عن الآثار الشرعية، وأما الآثار القدريّة فمنها المعيشة الضنك، كما قال تعالى: ﴿...﴾³.

ومعنى معيشة ضنكا: "عيشا ضيقا، يقال: منزل ضنك وعيش ضنك، مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث"⁴.

¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 68/3.

² جامع البيان 377/2

³ طه : 124.

⁴ فتح القدير ج: 3 ص: 391

قال ابن الجوزي: " وللمفسرين في المراد بهذه المعيشة خمسة أقوال:

- أحدها أنها عذاب القبر روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسط عليه تسعة وتسعون تنبينا ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخذشونه إلى يوم القيامة " ¹، ومن ذهب إلى أنه عذاب القبر ابن مسعود وأبو سعيد الخدري والسدي.

- والثاني: أنه ضغطة القبر حتى تختلف أضلعه فيه رواه عطاء عن ابن عباس.
- والثالث: شدة عيشه في النار رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة وابن زيد، قال ابن السائب: وتلك المعيشة من الضريع والزقوم.
- والرابع: أن المعيشة الضنك كسب الحرام، روى الضحاك عن ابن عباس قال: المعيشة الضنك أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء منها وله معيشة حرام يركض فيها، قال الضحاك: فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث، وبه قال عكرمة.

- والخامس: أن المعيشة الضنك المال الذي لا يتقي الله صاحبه فيه، رواه العوفي عن ابن عباس ².

قال الثعالبي بعد أن ذكر الحديث المذكور في القول الأول: " فإن صح هذا الحديث فلا نظر لأحد معه، وإن لم يصح فالصواب حمل الآية على عمومها والله أعلم " ³. أي أنه إن ثبتت صحة الحديث فالقول الأول هو الثابت، وإن لم يصح الحديث فلا معنى لتخصيص هذه المعيشة الضنك بشيء محدد؛ بل هي في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.

¹ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، مسند أبي يعلى 521/11-522، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1: 1404-1984، قال الهيثمي: " وفيه من لم أعرفه ". انظر مجمع الزوائد 67/7.

² زاد المسير 331/5-332.

³ الجواهر الحسان 42/3.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ومن العجيب أن القولين الأخيرين يجعلان المعيشة الضنك شيئاً هو في اعتقاد كثير من الناس سبب للنعيم؛ ذلك أن كثيراً من الناس يعتقد أن الكسب من أي طريق كان سبب لرغد العيش لا لضنكه، فكان هذا من اعتقاد الذين يؤمنون بالغيب خلافاً لغيرهم بسبب اختلاف موازين الفريقين.

ولئن كان ضنك العيش مصيباً للكافرين في الحياة الدنيا فإن القرآن الكريم قد أخبر أن الله معذبهم في الحياة الدنيا ولهم بعد ذلك عذاب في الآخرة أشق، قال تعالى: ﴿...﴾

فنصت الآية على أن لـ " ... الذين كفروا ﴿...﴾: وهو الألم المستمر ... ﴿...﴾ شاق، ﴿...﴾ أي أشد في المشقة: وهي غلظ الأمر على النفس بما يكاد يصدع القلب، ﴿...﴾ أي الملك الأعظم ﴿...﴾: أي مانع يمنعهم إذا أراد بهم في الدنيا ولا في الآخرة ، والواقى فاعل الوقاية، وهي الحجر بما يدفع الأذية...².

وعليه فقد وعد الذين كفروا العذاب في الآخرة وهو من مبادئ الاعتقاد التي يعلمها عموم الناس، ولكن الذي يغفل عنه الكثير -وأولهم الكفار-، هو أن الله عز وجل معذبهم في الحياة الدنيا عذاباً شاقاً، وهو " ... عذاب شاق في هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر الآفات التي يصيبهم بها"³.

ولعل من هذا العذاب ما ذكر الحق عز وجل في نفس السورة أنه منزل بهم من القوارع حتى يأتي أمره سبحانه بإهلاكهم وعدا صادقاً منجزاً غير مخلف، كما قال تعالى: ﴿...﴾

¹ الرعد: 34.

² نظم الدرر 157/4.

³ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي 109/5، دار الفكر، د ت ط.

فمنصت الآية على أن الذين كفروا لا زالت " ... تصيبهم بما فعلوا من كفرهم وسوء أعمالهم .. داهية تفرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم، أو تحل القارعة قريبا منهم، فيفزعون ويضطربون ويتطايروا إليهم شرارها* ويتعدى إليهم شرورها، حتى يأتي أمر الله وهو موتهم أو القيامة"².
فالقوارع التي تفرعهم هي ما يصيبهم من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم وأولادهم، وأصلها

".. من القرع، هو ضرب الشيء بشيء آخر بقوة، وجمعها: قوارع. والمراد بها: الرزية والمصيبة والكارثة ...
وأبهم سبحانه ما يصيب الكافرين من قوارع، لتحويله وبيان شدته. والتعبير بقوله ﴿...﴾ يشير إلى أن ما أصابهم من قوارع كان موجودا قبل نزول هذه الآية، واستمرت إصابته لهم بعد نزولها، لأن الفعل ﴿...﴾ يدل على الإخبار باستمرار شيء واقع"³.

فتزول القوارع كان وظل مستمرا، وقد أبهمت القوارع تهويلا لها وإطلاقا لمدلولها الذي يصدق على صنوف كثيرة، ثم إنها تفرعهم هم أو تنزل بقربهم فتفجعهم.

ولعل من ضنك العيش وعذاب الدنيا أيضا لزوم الذلة لهم، ويستفاد عموم ذلك بمفهوم المخالفة من قوله عز وجل: ﴿...﴾

المخالفة من قوله عز وجل: ﴿...﴾

المخالفة من قوله عز وجل: ﴿...﴾

¹ الرعد: 31.

* أي شررها تشبيها بالنار.

² الرازي، التفسير الكبير 43/19.

³ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط 73/7.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فقد " بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته جل وعلا، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة، أما الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتها، والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإنهم في ضلال وعمي عن الحق، لأنهم يطلبون العزة من محل الذل"².

وعلى التفصيل فإن ذلك صريح قوله تعالى في اليهود: ﴿...﴾³

" ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إزامهم بذلك والقضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم، مع دلالة على أن ذلك مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيها"⁴.

" وأما الذلة فهي الفعلة من قول القائل: ذل فلان يذل ذلا وذلة، كالصغرة: من صغر الأمر، والقعدة: من قعد؛ والذلة: هي الصغار الذي أمر الله جل ثناؤه عباده المؤمنين أن لا

¹ فاطر: 10
² محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج6/ص415، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1417-1996.
³ البقرة: 61.
⁴ الشوكاني، فتح القدير 92/1.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

يعطوهم أمانا على القرار على ما هم عليه من كفرهم به وبرسوله إلا أن يبذلوا الجزية

عليه لهم، فقال جل وعز: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ آلُكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ سِوَا مَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَكُونُونَ عِندَ تَبَرُّهُمْ كَذِبًا ۚ﴾¹

﴿وَمَا كَانَ مَسْكِنًا، وَلَقَدْ تَمَسَّكَنْ مَسْكِنَةً... وَالْمَسْكِنَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَسْكِنَةُ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ وَهِيَ خَشُوعُهَا... فَأَخْبِرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ يِيْدَلُهُم بِالْعِزِّ ذَلًا وَبِالنِّعْمَةِ يُوْسَا وَبِالرِّضَا عَنْهُمْ غَضِبًا، جِزَاءٌ مِنْهُ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِآيَاتِهِ وَقَتْلِهِمْ أَنْبِيََاءَهُ وَرِسْلِهِ اعْتِدَاءً وَظُلْمًا مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَصِيَانَةً لَهُ﴾²

وعلى هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير فإن هذه الدلة أثر شرعي أمر الله سبحانه وتعالى بمعاملة اليهود به، وبه قال قتادة والحسن.³

" وأما المسكنة فإنها مصدر المسكين، يقال: ما فيهم أسكن من فلان، وما كان مسكينا، ولقد تمسكن مسكنة... والمسكنة في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة وهي خشوعها... فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه ييدلهم بالعز ذلا وبالنعمة يؤسا وبالرضا عنهم غضبا، جزاء منه لهم على كفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ورساله اعتداء وظلما منهم بغير حق وعصيانهم له"⁴.

فالمسكنة على هذا القول: الفقر والفاقة، ونسبه ابن الجوزي إلى أبي العالية والسدي وأبي عبيدة، وذكر عن السدي أنه جعله فقر النفس؛ بمعنى أن الواحد منهم قد يكون مالكا للمال الكثير ولكن فقره في نفسه، ثم ذكر قولاً ثانياً عن الزجاج؛ وهو أن المسكنة الخضوع.⁵

قال الشوكاني: " وهذا الخبر الذي أخرجنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنة؛ فإن اليهود - أقماهم الله-، أزل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا

¹ التوبة: 29.
² ابن جرير، جامع البيان 315/1.
³ انظر: ابن جرير، نفسه، وابن الجوزي، زاد المسير 90/1.
⁴ ابن جرير، جامع البيان 315/1.
⁵ انظر: زاد المسير 90/1.

هذا حديث حسن غريب ¹.

ومعنى كلامه - رضي الله عنه - أن هذه الآية من أرحى آيات الكتاب؛ لأنها تعد بالمغفرة على كل ذنب مات العبد غير تائب منه سوى الشرك. ويقوى ذلك ما روى الإمام أحمد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل ذنب محسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا " ².

وكما أن الله عز وجل لا يغفر لهم، فإن أعمالهم تحبط، قال تعالى: ﴿...﴾

فأخبر عز وجل أنه .. يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر ... لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي: إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل؛ فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ ³.

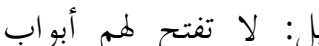

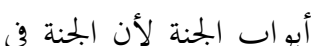
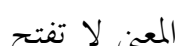
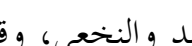
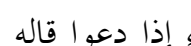

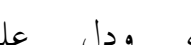

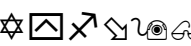

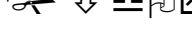
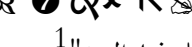
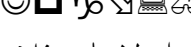

وأما الأعمال التي تجعل هباء منثورا فهي " أعمال الخير " ⁵، و

" فجعلناه باطلا لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان " ⁶.

قال ابن الجوزي: " وفي الهباء خمسة أقوال:

¹ الجامع لأحكام القرآن 5 / 245-246
² أحمد، المسند 99/4، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره جملة من الأحاديث تشهد لذلك، انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 509/1-513.
³ الفرقان: 23.
⁴ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 315/3.
⁵ ابن الجوزي، زاد المسير 83/6.
⁶ ابن جرير، جامع البيان 4/19.

ومعنى: " ﴿وَالسَّمَاءِ دُورًا﴾"

فعدم تفتيح أبواب السماء لهم يحتمل عدم تفتيحها لأرواحهم، أو لدعائهم، أو عدم تفتيح أبواب الجنة لهم لأنها في السماء، ويبدو أن المفسرين يميلون إلى ترجيح أنها لا تفتح لأرواحهم لأنه قد أسنده خبر صحيح؛ قال القرطبي بعد أن ذكر القول الأول: "جاءت بذلك أخبار صحاح ... منها حديث البراء بن عازب وفيه قبض روح الكافر، قال: "ويخرج منها ريع كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الغيبية؟ فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمي بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَالسَّمَاءِ دُورًا﴾"   الآية² ³.

وجزم بذلك الشوكاني أيضا قال: "والمعنى أنها لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وقد دل على هذا المعنى وأنه المراد من الآية ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة إذا انتهوا بروح الكافر إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء"⁴.

ثم يختار أنه إن كان ذلك هو المراد فإنه لا ينفي المعاني الأخرى، قال: "ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال، ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا تفتح

¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 206/7.

² أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم، المستدرک على الصحيحین، کتاب الإيمان 94/1 ح 107.

³ القرطبي، السابق.

⁴ فتح القدير 205/2.

من نور العرش، وأن السموات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أخذتا منه فهما دائمتان أبدا في نور العرش"¹.

فذكر القرطبي في معنى تعليق دوام عذابهم على دوام السموات والأرض أقوالا ثلاثة: القول الأول والأخير يجعله معلقا على الدوام الحقيقي للسموات والأرض بأن تكونا سماوات وأرض الجنة أو سماوات وأرض الدنيا وقد عادت لنور العرش، وأما القول الثاني فيخرج المسألة تخريجا لغويا على وفق ما ألفته العرب من تعليق الشيء المستحيل على غاية لا مفهوم لها. وأما المعنى المتبادر وهو زوال عذابهم بزوال السموات والأرض -أي سماوات الدنيا وأرضها- فلم يقل به أحد.

ثم إن الآية استثنت: ﴿...﴾. قال ابن الجوزي: "في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال:

- أحدها: أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة قاله ابن عباس والضحاك.
- والثاني أنه استثناء لا يفعله، تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك على ضربه ذكره الفراء وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: ... فقد شاء أن يخلدوا فيها، قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم ولكنه أعلمنا أنهم خالدون أبدا.
- والثالث: أن المعنى خالدين فيها أبدا غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال قاله ابن مسعود.
- والرابع: أن إلا بمعنى سوى تقول لو كان معنا رجل إلا زيد أي سوى زيد فالمعنى خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة وهذا اختيار الفراء، قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام أن

¹ الجامع لأحكام القرآن 99/9.

تقول لأسكننك في هذه الدار حولا إلا ما شئت تريدك سوى ما شئت أن أزيدك.

- والخامس أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب؛ فالمعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة، ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. قال ابن قتيبة: فالمعنى خالدين في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل وإن كانتا قد تتغيران واستثنى المشيئة من دوامهما لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا لا في الجنة ولا في النار.

- والسادس: أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرا وشهيقا إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم مما يذكر ما شاء ربك ذكره الزجاج أيضا.

- والسابع: أن إلا بمعنى كما ومنه قوله: ﴿...﴾²¹.

والحاصل أن للكافرين نار جهنم خالدين فيها أبدا كما وقع في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

وخلاصة القول في هذا المبحث أن للكفر آثارا شرعية منها حبوط العمل، ومنها الحكم بنجاسة الكافر ومنعه من قربان المسجد الحرام أو سائر المساجد على التفصيل المذكور آنفا، ومنها ترك توليهم ونصرتهم والاستنصار بهم، ومنها تحريم طعامهم وذبائحهم

¹ النساء: 22.

² ابن الجوزي، زاد المسير 160/4-161.

ويستثنى من ذلك طعام أهل الكتاب، ومنها تحريم الزواج منهم ويستثنى أيضا الزواج من نساء أهل الكتاب، وأما الآثار القدريّة فمنها أن لهم في الحياة الدنيا معيشة ضنكا، ولهم فيها عذاب شاق، وتضرب عليهم فيها الذلّة، وأما في الآخرة فإن الله عز وجل لا يغفر لهم، ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم، ولا يدخلون الجنة، ويخلدون في النار.

الباب الثاني:

أثر العقيدة على المجتمع من خلال القرآن الكريم

تناولنا في الباب الأول أثر العقيدة على الفرد، أي باعتبارها شيئا فرديا، وتناول في هذا الباب أثر العقيدة لا باعتبارها مسألة فردية، ولكن باعتبارها رابطا يربط عموم أفراد المجتمع ويصبغهم جميعا بصبغة واحدة، ويسمهم بوسام واحد. وعليه فإننا لا ننظر إلى العقيدة في هذا الباب على أنها سلوك فردي، ولكن ننظر إليها على أنها شعار لأمة من الأمم يغلب على القدر الأكبر من أفرادها، ولا يضر تخلف الجزء الأصغر من الأفراد عنه، إذ الحكم في ذلك للغالب لا للشاذ.

وكل أمة من الأمم تحكم أفرادها علاقات وروابط، وتنطبع حياة عموم أفرادها من جهة رغد العيش أو عدمه بانطباع واحد، وتتبوأ مكانة عالية أو نازلة بين الأمم. وعليه نتناول تفاصيل هذا الباب في فصول ثلاثة:

- الفصل الأول: أثر العقيدة على مستوى الروابط داخل المجتمع

– الفصل الثاني: أثر العقيدة على أمن الأمة وعيشتها

– الفصل الثالث: أثر العقيدة في تحقق النصر والتمكين

الفصل الأول:

أثر العقيدة على مستوى الروابط داخل المجتمع

لا بد لكل أمة من الأمم من مجموعة من الروابط التي تربط بين أفرادها وتحفظ تجانس مكوناتها، وقوة كل أمة تحصل من قوة هذه الروابط وتماسكها؛ فكلما كانت تلك الروابط شديدة كانت الأمة قوية متماسكة، وكلما ضعفت تلك الروابط وأصابتها الوهن انعكس ذلك على الأمة ضعفاً ووهناً.

ونحاول في هذا الفصل أن ننظر في تأثير الروابط داخل المجتمع بكون العقيدة صحيحة أو فاسدة، وفقاً لما نص عليه القرآن الكريم، فيتفرع هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على مستوى الروابط داخل المجتمع.

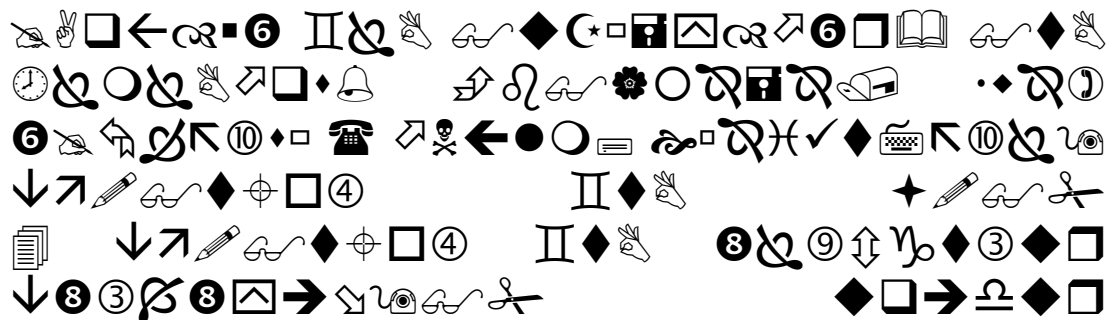
المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على مستوى الروابط داخل المجتمع.

المبحث الأول:

أثر العقيدة الصحيحة على مستوى الروابط

داخل المجتمع

إن الجماعات والتجمعات البشرية تنبني على ائتلاف معين، يجتمع فيه الأفراد حول قدر مشترك من الأفكار والمبادئ والأهداف. وقد كانت التجمعات البشرية قبل الرسالة الخاتمة قائمة على مبدأ القومية والعرق، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ليصلح انحرافات هذا التجمع القومي بالعقيدة الربانية والوحي الإلهي، كما قال تعالى: ﴿

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

١. حتى إذا ختمت الرسالة،
 وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل نبيا للناس أجمعين: ﴿...﴾
 الخاتمة الأمة القائمة على العقيدة بدلا من القومية والعرق... وفي الحديث: "وكان النبي
 يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة"⁽³⁾.

وعليه، فما هو أثر العقيدة الصحيحة على الروابط داخل المجتمع؟

إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم، وجدنا أنها جعلت المؤمنين جميعا على اختلاف
 أوطانهم وعصورهم وأجناسهم وألوانهم أمة واحدة. قال تعالى: ﴿...﴾
 4.

¹ إبراهيم: 4.
² الأعراف: 158.
³ البخاري، كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء ففيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ 128/1،
 ح328، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة 370/1، ح521.
⁴ الأنبياء: 92.

فنصت الآية على أن جميع المؤمنين هم أمة واحدة، ومعنى الأمة " القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم ببعض، وهو مأخوذ من الائتتام "(1).

ومفهوم الآية - كما قال البيضاوي -: " .. إن ملة التوحيد والإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها، فكونوا عليها أمة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع "(2).

فهو ينص في قوله هذا على أمرين:

1- أن الأمة الواحدة هي الأمة المجتمعة على الملة الواحدة وهي ملة الإسلام.

2- أن الآية تأمر المؤمنين بأن يجتمعوا على هذه الملة.

وعلى قول البيضاوي هذا فإن كون المخاطبين بالآية أمة واحدة يعني اجتماعهم على ملة واحدة، وذلك أمر مفترض مطلوب التحصيل على مستوى الأسباب، أو كما قال: " إن ملة التوحيد والإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها فكونوا عليها أمة واحدة... ".

وأما القرطبي فقد نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي زاوية النتيجة والأثر؛ بمعنى أن المخاطبين إذا كانوا على ملة التوحيد صاروا أمة واحدة. قال: "أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد، فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق، وهو كما تقول: فلان صديقي عفيفا فإذا خالف العفة لم يكن صديقي... "(3).

فقد نص على أن علامة كون فئة ما من المنتسبين إلى الإيمان على ملة التوحيد حقا كونهم أمة واحدة، والقرطبي هنا يصرح بأن ملة التوحيد تجعل أهلها على اختلاف أوطانهم وألسنتهم وألوانهم أمة واحدة بصورة شبه آلية، وأن الأمة هي أمة التوحيد ما دامت أمة واحدة، فإذا تفرقت فإن خلا ما قد أصابها.

¹ الرازي، التفسير الكبير 11/6.

² تفسير البيضاوي ج: 4 ص: 106

³ تفسير القرطبي ج: 11 ص: 339

هذا وقد قلنا إن الآية تجعل المؤمنين جميعا على اختلاف عصورهم وأوطانهم أمة واحدة، مع أن الآية لا تنص على ذلك نصا صريحا لما يأتي بيانه. ولكن قبل ذلك يجب أن نلاحظ أن الآية قد تكررت بحرفها تقريبا في موضع غير بعيد من هذا الموضع، وهو قوله

تعالى في سورة "المؤمنون": ﴿يَوْمَ نَبْذِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْفِتْرِ ۖ إِنَّهَا نَارٌ لَامِيَّةٌ ﴿٦٠﴾﴾

فإننا نرى تطابقا شبه كامل بين الآيتين في السورتين، وأكثر من ذلك، فإن الآية في السورتين تأتي بعد حديث السورة عن طائفة كبيرة من الأنبياء⁽²⁾، ثم يعقب ذلك تصريحها بجعل جميع المتبعين لملتهم أمة واحدة، قال القرطبي: "لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد، فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلام، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فأما المشركون فقد خالفوا الكل..."³. ومنه فإن الأمة الواحدة يندرج ضمنها جميع الأنبياء وأتباعهم، ويفترق عنها المشركون.

ولذلك قلنا إن أمة الإيمان أمة ترتبط برباط الدين لا برباط العرق والرقعة، ويترتب على ذلك أن تاريخ المؤمن هو تاريخ المؤمنين ولو كانوا من غير قومه، وأن جنسيته من عقيدته لا من الرقعة التي ولد فيها، ولعل ذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْذِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْفِتْرِ ۖ إِنَّهَا نَارٌ لَامِيَّةٌ ﴿٦٠﴾﴾

﴿يَوْمَ نَبْذِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْفِتْرِ ۖ إِنَّهَا نَارٌ لَامِيَّةٌ ﴿٦٠﴾﴾

¹ المؤمنون: 52.

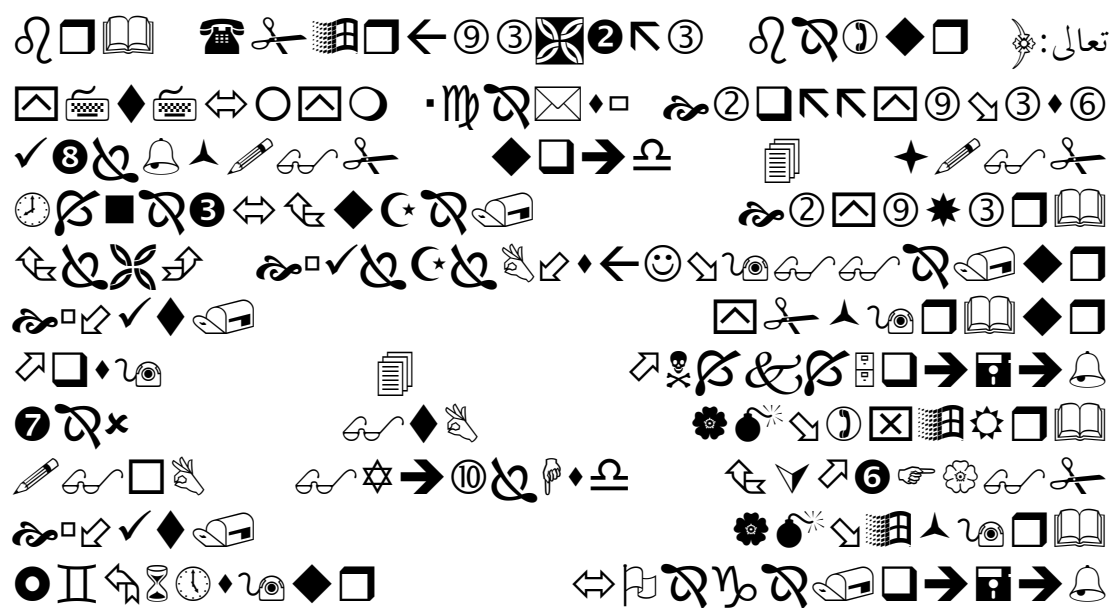
² في سورة الأنبياء: موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس وزكرياء ويحيى وعيسى وأمه مريم، وفي سورة المؤمنون: نوح وصالح ومن بعدهما بسورة مجملة ثم موسى وعيسى وأمه مريم.

³ الجامع لأحكام القرآن 11/339.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

يرتبطون بإبراهيم عليه السلام برابطة الدين أقرب إليه وأولى به من الذين يرتبطون به برابطة النسب، ومثل ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود لما أخبروه أنهم يصومون يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، فقال: "أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم" (1)، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه أولى بموسى من الذين يرتبطون به برابطة النسب، لارتباطه معه برابطة الملة الواحدة من دولهم.

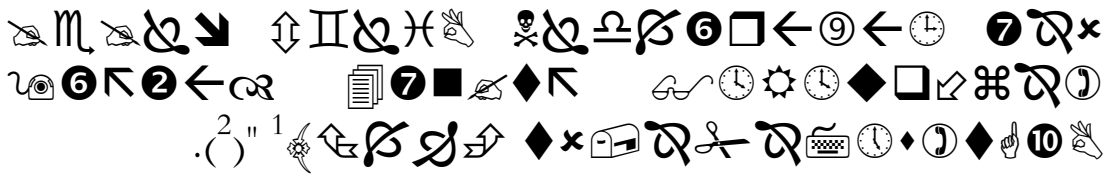
إذا أخبر القرآن الكريم أن العقيدة الصحيحة تنتج أمة واحدة، ونجد في آية أخرى الإشارة إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو ائتلاف وارتباط قلوب أهل عقيدة الإيمان، قال

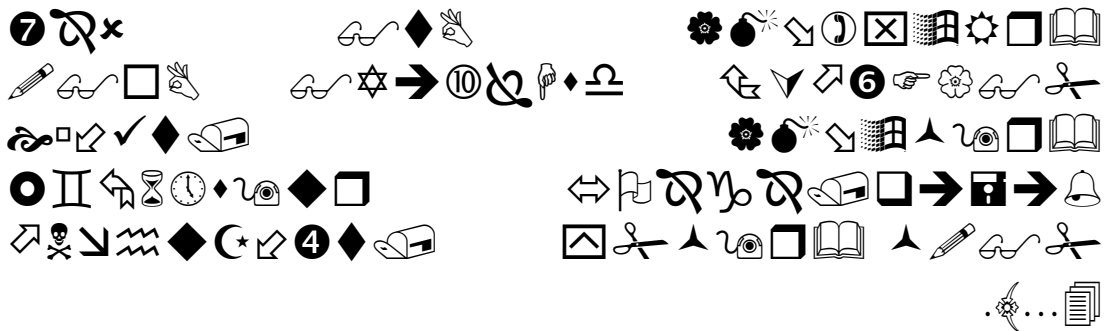
¹ آل عمران : 68.

² أخرجه بهذا اللفظ: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي في صحيحه 389/8، ح3625، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: 1413-1993، باب ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كلمه صلى الله عليه وسلم واهلك من ضاده وعاداه عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد زمر يصومون يوم عاشوراء فقال لهم: ما هذا؟ قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصامه موسى شكرا لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم، فصامه وأمر بصيامه". وهو في صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى " وكلم الله موسى تكليما " 1244/3، عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه ".

إن صاحب الظلال هنا يتحدث عن معجزة حدثت؛ هذه المعجزة لو تمثلت في ارتباط وتآلف قلوب قوم لا يجمعهم شيء. يمثل الارتباط الذي جمع قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشكل في حد ذاته شيئاً عجيباً، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقط، بل تمثل هذا الترابط وهذه الألفة في قوم كان بعضهم لبعض عدواً، وكان قلب أحدهم يمتلئ حقداً على الآخر، فإذا هم قوم متحابون متآلفون مجتمعة قلوبهم ثم سيوفهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصره وتشد أزره وتدفع عنه، ولو أن أموال الأرض وكنوزها اجتمعت له -عليه الصلاة والسلام- جميعاً فأنفقها ليصل إلى تأليف هذه القلوب على هذا النحو ما بلغ ذلك ولا استطاع أن يدركه

ولكن هل يقتصر هذا التأليف على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أم يتعداهم لغيرهم من المؤمنين؟

إننا حين نتأمل الآية السابقة نلاحظ معنيين: أحدهما: يشير إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿...﴾. الثاني: تعبير الآية عن هؤلاء الذين أيد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، والثاني: تعبير الآية عن هؤلاء

¹ الحجر: 47.

² سيد قطب، في ظلال القرآن 1548/10

لتحصيله، ولا يكون ذلك إلا والآية عامة لجميع أهل الإيمان غير مقصورة على الصحابة فقط، أو لم يكن للترغيب في تحصيل هذا الفضل معنى، فتكون هذه النصوص المنقولة عن أكابر أهل التفسير وأهل الدراية بمعاني القرآن الكريم قد نصت صراحة على أن الآية عامة في كل من ألفت هذه العقيدة بين قلوبهم من أهل الإيمان في كل زمان ومكان، وذلك ما يتجلى صريحا في كلام صاحب الظلال الذي يقول: "إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب ، تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات القلوب ، التي تلين جاسيها ، وترقق حواشيها ، وتندي جفافها ، وتربط بينها برباط وثيق عميق رقيق . فإذا نظرة العين ، ولمسة اليد ، ونطق الجارحة ، وخفقة القلب ، ترانيم من التعارف والتعاطف ، والولاء والتناصر ، والسماحة والهوادة ، لا يعرف سرها إلا من ألفت بين هذه القلوب؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب !

وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب في الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه " (1) .

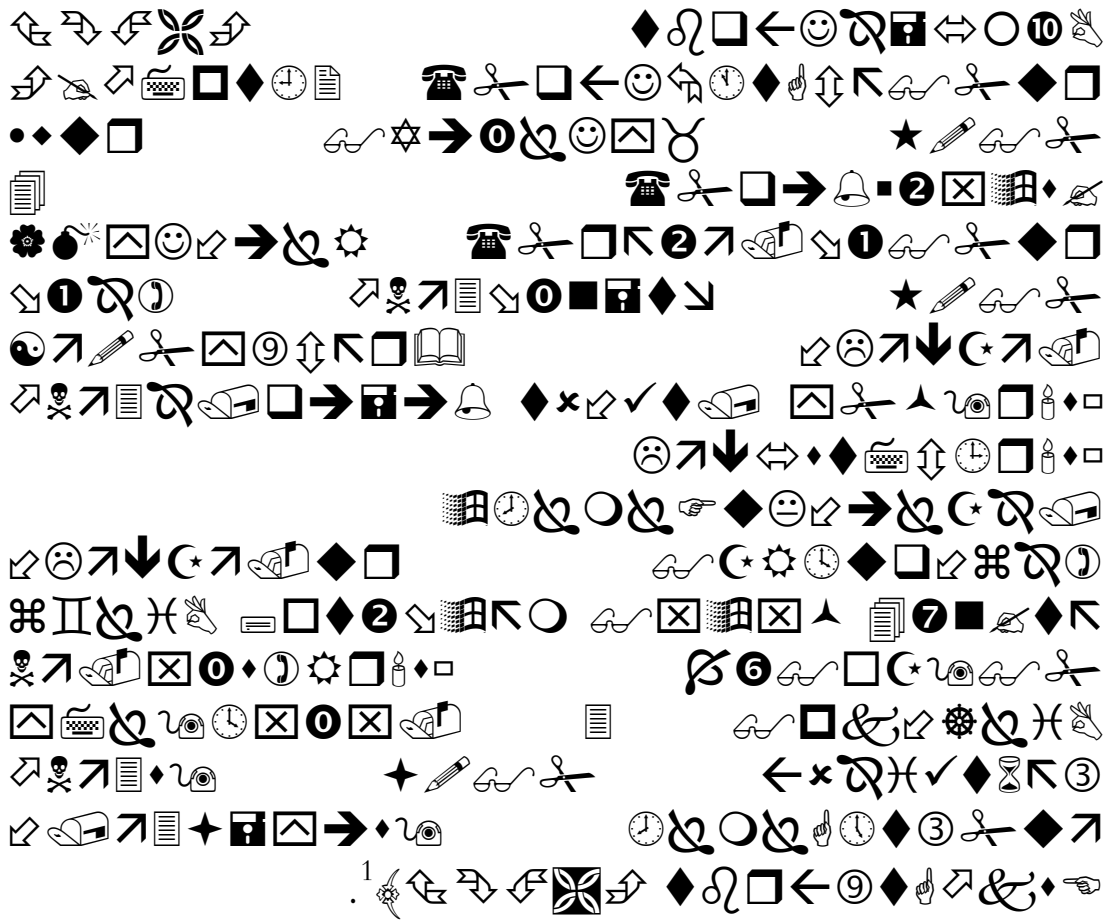
إذا فالحكم للعقيدة نفسها بغض النظر عن الأشخاص؛ فهي التي " حين تخالط القلوب ، تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات القلوب ، التي تلين جاسيها ، وترقق حواشيها ، وتندي جفافها ، وتربط بينها برباط وثيق عميق رقيق " .

وعليه، فإن العقيدة الصحيحة تصنع أمة واحدة ممتدة زمانا لتربط صاحبها بالأنبياء والمؤمنين في كل زمان، وممتدة مكانا لتربط حاملها بالمؤمنين من كل جنس ولون وعلى أي رقعة من الأرض ومكان، كما أنها تنشئ رابطة من المودة والمحبة والألفة بين أهلها لا يستطيع أن ينشئها من أنفق ما في الأرض جميعا. وإنما نجد في آية أخرى اعتبار هذه الألفة نعمة من النعم التي يجب ذكرها وشكرها إلى جانب نعمة الإيمان والإنجاء من النار، قال

تعالى: ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن 1548/10.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فنصت الآية على ما يأتي:

1- وجوب تقوى الله حق تقاته، وحق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.⁽²⁾

2- الإقامة على الإسلام واستدامته إلى أن يدرك الموت صاحبه عليه.⁽³⁾

¹ آل عمران: 102-103.

⁽²⁾ قاله ابن مسعود -رضي الله عنه-، انظر: - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبه الكوفي، مصنف ابن أبي شيبه 106/7، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الرشد، الرياض، ط1: 1409، والطبراني، المعجم الكبير 92/9، والحاكم، المستدرک على الصحيحين، كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران 323/2، ح3159، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقد وقع التخفيف في قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" التغابن، " عن ابن عباس قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى فلن تستطيعوا فأنزل الله بعد ذلك ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ " فتح القدير ج: 1 ص: 368

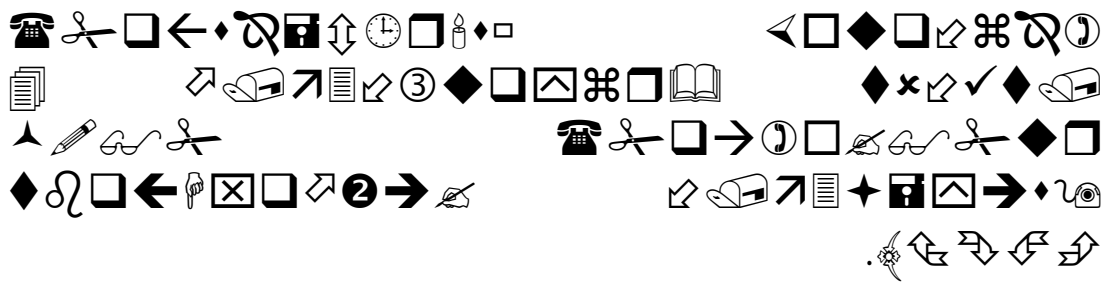
³ انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 325/2.

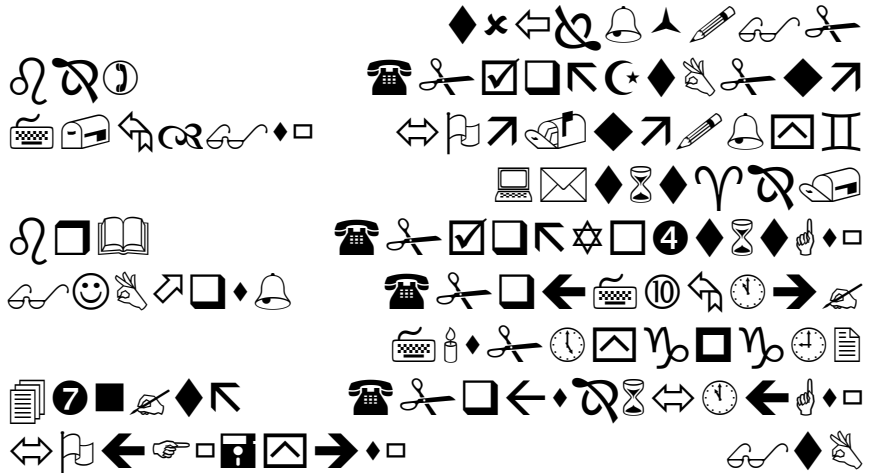
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

قال البقاعي: " ولما كانت الأخوة داعية ولا بد إلى الإصلاح، سبب عنها قوله
 ...
 تصلحون بين أخويكم من النسب ..."¹ وهو هنا ينص على أن هذا الإصلاح مسبب
 عن الأخوة التي هي داعية إليه.

ولئن كان الإصلاح الذي أمرت به السورة مسببا عن الأخوة بصورة جلية، فلقد
 جاءت سورة الحجرات بجملة من الأحكام التي يتبين بعد التأمل أنها كلها خادمة لهذه
 الأخوة وراعية لها، وهي:

1- التبين في الأخبار

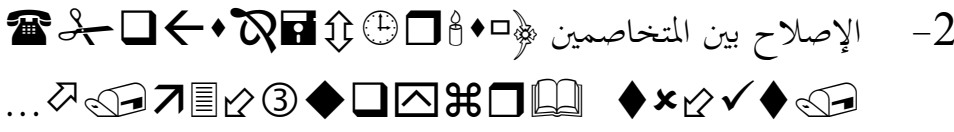

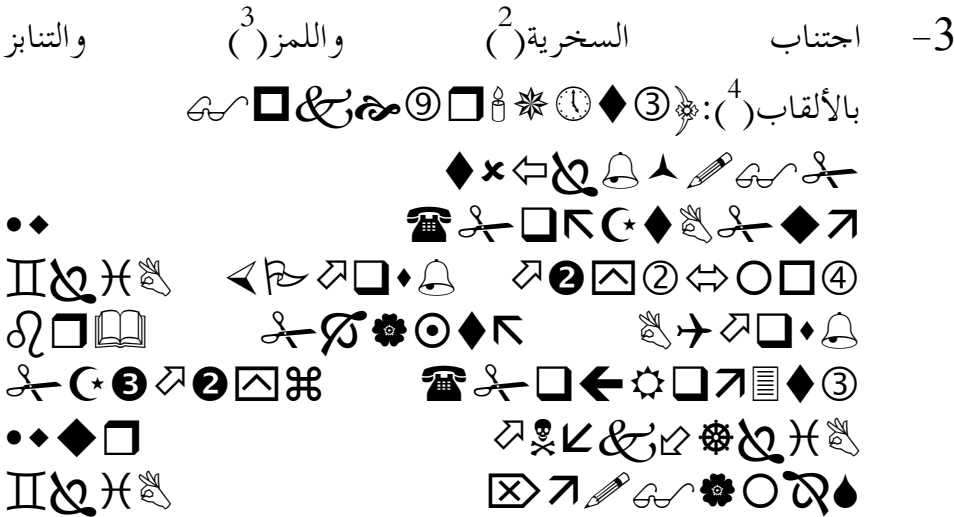
وقد أمرت الآية
 المؤمنين بتمحيص نبا الفاسق والتثبت من صدقه، " وفي تنكير الفاسق
 والنبا شياع في الفساق والأنباء، كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبا

¹ نفسه.
² الحجرات : 6.

الأخوة والحفاظة لها، لأن الإخلال به يؤدي إلى وقوع الاختلاف والتنازع، وهو ما أشار إليه الزحيلي بقوله: "... حيث رتب الله تعالى وقوع التراع بين الطوائف والأفراد على أنباء الفاسقين" (1).

2- الإصلاح بين المتخاصمين وقد وقع في الآية مسببا عن الأخوة بصورة جلية صريحة، وارتباطه بها ظاهر.

3- اجتناب السخرية (2) واللمز (3) والتنايز بالألقاب (4):

1 وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 250/26.

2 "..السخرية الاستهزاء، سخرت منه أسخر سخرًا بالتحريك ومسخرًا وسخرًا بالضم" تفسير القرطبي ج: 16 ص324.

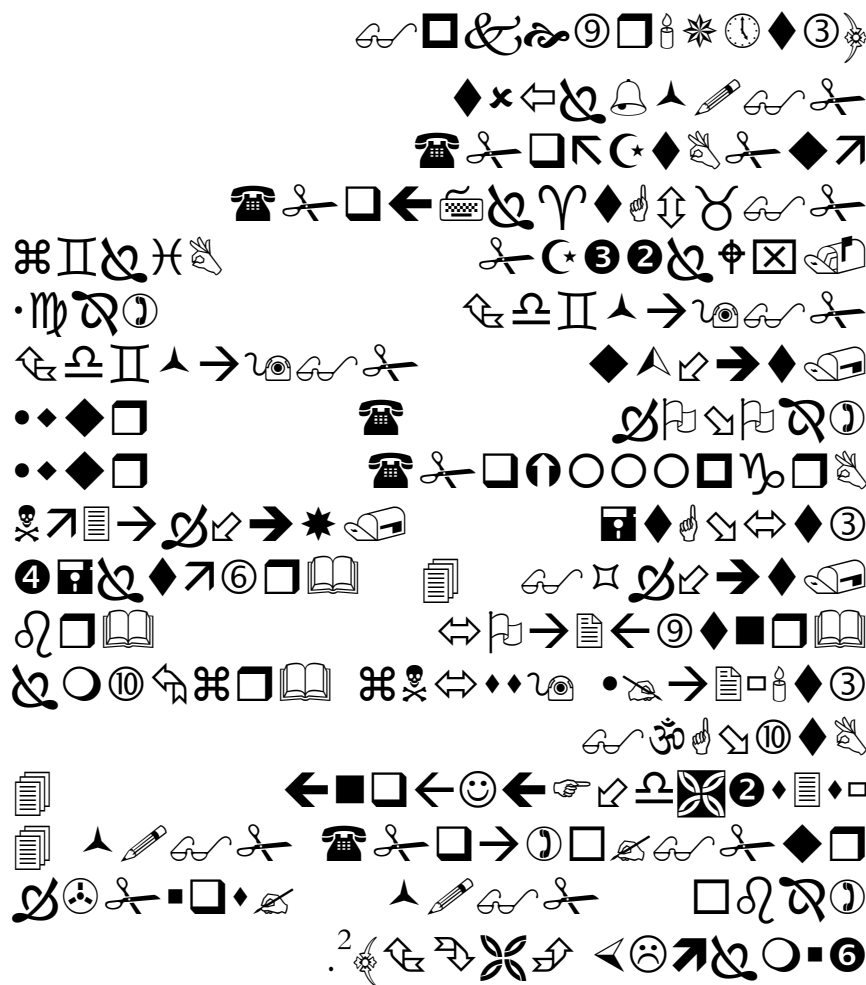
3 "اللمز كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي قال وقوله تعالى ﴿وممنهم من يلزمك في الصدقات﴾ أي يحرك شفثيه ورجل لمزة يعيبك في وجهك ورجل همزة يعيبك بالغيب وقال الزجاج الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم وكذلك قال ابن السكيت ولم يفرق بينهما قال أبو منصور والأصل في الهمز واللمز الدفع قال الكسائي يقال همزته ولمزته ولمزته إذا دفعته وقال الفراء الهمز واللمز والمرز واللقس والنقس: العيب، وقال اللحياني: الهماز واللماز النمام ويقال: لمزه يلزمه لمزا إذا دفعه وضربه واللمز العيب في الوجه وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفي وقيل هو الاغتياب... " ابن منظور، لسان العرب ج: 5 ص: 406.

4 "النبز بالتحريك اللقب والجمع الأنباز والنبز بالتسكين المصدر تقول: نبزه ينبزه نبزا أي لقبه والاسم النبز كالترب وفلان ينبز بالصبيان أي يلقبهم شدد للكثرة و تنايزوا بالألقاب أي لقب بعضهم بعضا و التنايز التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذما ومنه الحديث أن رجلا كان ينبز قرقورا أي يلقب بقرقور وفي التزليل العزيز ولا تنايزوا بالألقاب قال ثعلب كانوا يقولون لليهودي والنصراني يا يهودي يا نصراني فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ... قال الزجاج معناه لا يقول المسلم لمن كان نصرانيا أو يهوديا فأسلم لقبًا يعيره فيه بأنه كان نصرانيا أو يهوديا ثم وكده فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الاسم أن يقول له يا يهودي وقد آمن قال وقد يمتثل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان لأنه إنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحب الأسماء ... " ابن منظور، لسان العرب ج: 5 ص: 413

الأخبار الكاذبة وإما الأخبار الصحيحة التي تتضمن أذى لمن نقلت إليه؛ ولئن كان الخطأ في الأولى ممن نقل إليه الخبر فلم يثبت، فإن الخطأ في الثانية ممن أتى شيئاً مؤذياً لأخيه من جنس السخرية ونحوها فنقل إليه الخبر صحيحاً، فكان الحفاظ على الأخوة يقتضي الأمرين: التثبت في الأخبار، وترك السخرية وما في معناها.

4- اجتناب سوء الظن والغيبة والنميمة¹

فـ " أمر تعالى المؤمنين باجتنب كثير من الظن وأن لا يعملوا ولا يتكلموا بحسبه لما في ذلك وفي التجسس من التقاطع والتدابير وحكم على بعضه أنه

¹ صحيح مسلم ج: 4 ص: 1985، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب

الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدايروا وكونوا عباد الله إخواناً "

² الحجرات: 12.

الفخر بالأحساب والأنساب، والتحاشي عن المنة على الله بالطاعة، وإحالة الغيب إلى الله تعالى ... " (1).

فمراعاة حرمة الأكابر والتودة في الأمر والاجتناب عن التهور وترك الفخر بالأحساب والأنساب والتحاشي عن المنة على الله بالطاعة وإحالة الغيب إلى الله تعالى أمور نفسية، وحتى السخرية والتجسس والغيبة وإن كانت من أعمال الجوارح فإنها مترجمة عن هذه الأمور النفسية.

وخلاصة القول: إن العقيدة الصحيحة تربط بين أهلها فتنشئ منهم أمة واحدة تتجاوز الروابط بين أفرادها حدود الزمان والمكان والجنس واللون، وتؤلف بين قلوبهم تأليفاً عجيباً لا يستطيعه من أنفق ما في الأرض جميعاً وتجعلهم إخوة، ورابطة الأخوة هذه نعمة يجب ذكرها وشكرها، ولئن كانت تنشأ عن العقيدة الصحيحة بصورة آلية فإنه يجب رعايتها على مستوى الأسباب بتبين أخبار الفساق، واجتناب السخرية واللمز والتنازير بالألقاب وسوء الظن والغيبة والنميمة والكبر والفخر ما في معناها.

هذا عن آثار العقيدة الصحيحة على مستوى الروابط بين أفراد المجتمع، فما هي آثار العقيدة الفاسدة على المستوى نفسه؟ ذلك ما يسعى للإجابة عنه في المبحث الموالي

¹ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 434/1.

المبحث الثاني:

أثر العقيدة الفاسدة على مستوى الروابط

داخل المجتمع

تقدم في المبحث السابق أن العقيدة الصحيحة تربط بين قلوب أفرادها وتنشئ منهم أمة واحدة متحدة متآلفة القلوب، فما هي آثار العقيدة الفاسدة على الأمم والمجتمعات التي تحمل عنواها؟

لقد كنت أعتقد للوهلة الأولى أنني سأجد نوعا من التقابل بين صفتي الفريقين؛ بمعنى أنه إذا كانت العقيدة الصحيحة تربط بين قلوب أهلها وتنشئ منهم أمة واحدة مؤتلفة القلوب، فإن العقيدة الفاسدة ستنشئ أمة مختلفة متباغض أهلها متفرقون متعادون، ثم تبين لي أن القرآن الكريم نص على وحدة موقف المعادين للحق، لا في المجتمع الواحد فقط، ولا في العصر الواحد فقط، ولكن على مر الدهور واختلاف العصور، قال تعالى في

سورة الذاريات: ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَجُلًا يَلْقَاهُمْ جِثَامًا﴾¹

وقد جاءت الآية تعليقا على إهلاك الحق - سبحانه وتعالى - لقوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود وقوم نوح بسبب معاداتهم للحق ومناواتهم ورفضهم له، وهي تنص على أن مشركي مكة كما المشركون الذين كانوا من قبلهم قالوا جميعا قولا واحدا، لا لأنهم

¹ الذاريات: 52-53.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فنصت الآية على أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا لهم النصر ولا ولاية لهم حتى يهاجروا، وأما الذين كفروا فبعضهم أولياء بعض. قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره

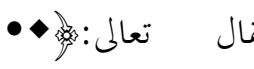
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

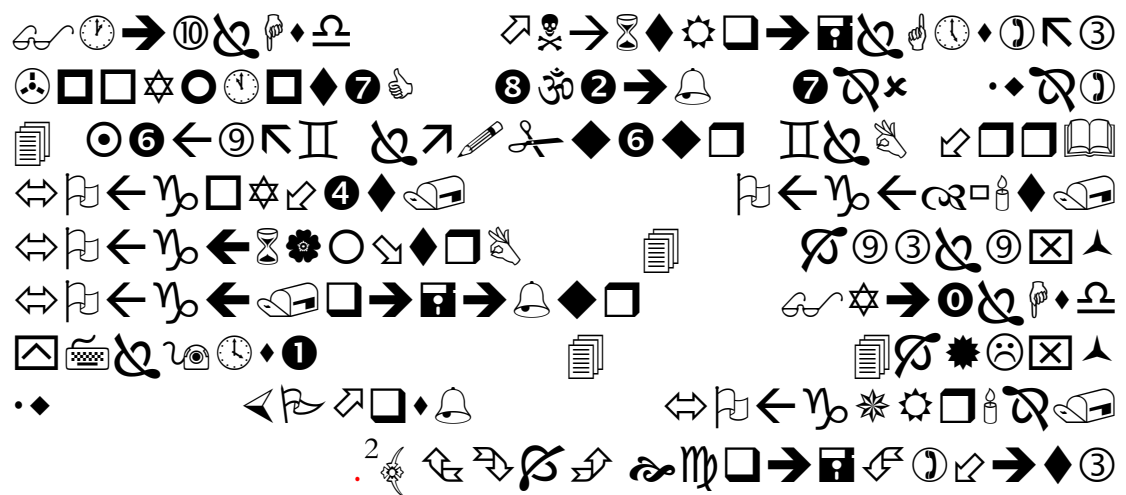
بمعنى أن الكافرين أحق بأن ينصر بعضهم بعضا، لا أن ينصرهم المؤمنون، كما أن المؤمنين أحق بنصر إخوانهم المؤمنين، فإن لم تفعلوا فستكون فتنة في الأرض وفساد كبير

" والضمير في قوله قيل: هو عائد على المؤازرة والمعاونة، ويحتمل على الميثاق المذكور، ويحتمل على النصر للمسلمين المستنصرين، ويحتمل على الموارثة والتزامها، ويجوز أن يعود مجملا على جميع ما ذكر، والفتنة: الحنة بالحرب وما أبحر معها من الغارات والجلاء والأسر، والفساد الكبير: ظهور الشرك" ¹.

إذا فقد نص القرآن الكريم على وحدة موقف المعادين للحق، وأنهم على طبيعة واحدة، وأنهم أحق بأن يوالي بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا، فهل يعني ذلك أن العقيدة الفاسدة تنشئ من أهلها أيضا أمة متحدة مؤتلفة كما العقيدة الصحيحة؟

مع أن القرآن الكريم قرر وحدة موقف الكفار وولاية بعضهم لبعض، إلا أننا نجد أنه قد نص على اختلاف وتفرق بين قلوبهم فقال تعالى:

¹ الثعالبي، الجواهر الحسان 113/2.

² الحشر: 14.

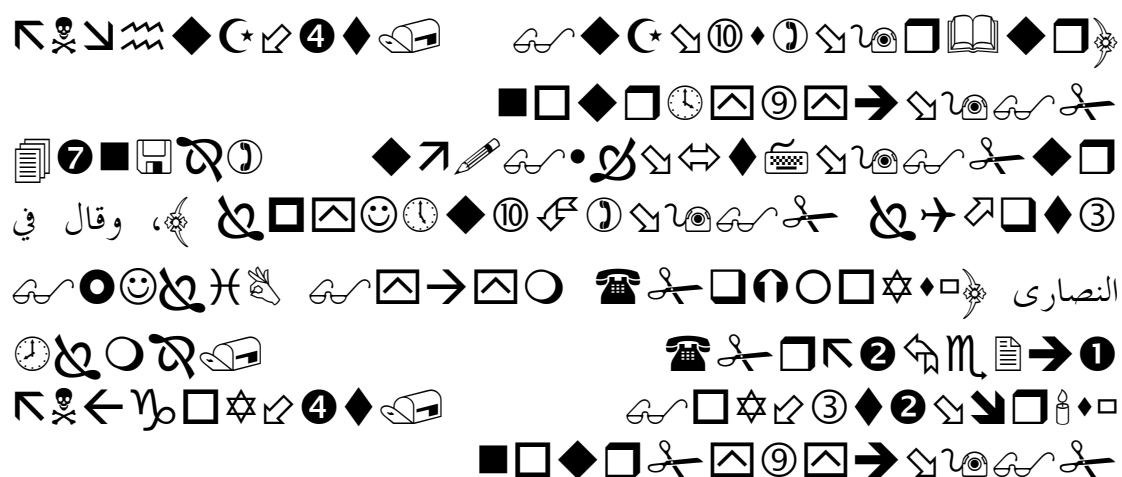

العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا ولا تباغضوا" (1).

فوق العداوة والبغضاء بينهم يحتمل أن يكون تنازعهم بسبب تعارض أهوائهم لما ضيعوا الحق وحكموا الهوى، ويحتمل أن يكون معنى غيبيا يتجاوز حد الظاهر بأن يكون الحق سبحانه ألقى في قلوبهم هذه العداوة عقابا لهم على تضييع الميثاق بنفس الصورة التي ألف بها بين قلوب أهل الإيمان، وقد اختار ابن جرير القول الأول فقال: "وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق تأويل من قال أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت بينهم كما قال إبراهيم النخعي، لأن عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح، وذلك أهواء لا وحي من الله" (2). ومع ذلك فلا تعارض بين هذا وهذا، ولا مانع من اجتماع الأمرين؛ فيلقي الله عز وجل في قلوبهم العداوة والبغضاء بسبب تضييعهم فرائضه وتعطيلهم حدوده، وتزيدهم الأهواء تباغضا وفرقة.

وعليه فقد ألقى الله العداوة بين اليهود، كما ألقاها بين النصارى بسبب تضييعهم لحدوده وميثاقه، قال الربيع بن أنس: "إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل أن لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وعلموا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجرا فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم فأخذوا الرشوة في الحكم وجاوزوا الحدود، فقال في اليهود حيث حكموا بغير ما أمر الله

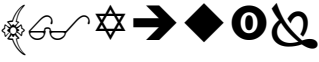
1 نفسه ج: 6 ص: 159

2 تفسير الطبري ج: 6 ص: 159

" قال الزجاج ومعنى شيعت في اللغة: اتبعت، والعرب تقول: شاعكم السلام وأشاعكم: أي تبعكم"⁽¹⁾. فلفظ الشيع يتضمن معنى الاتباع، أي هم قوم يتبعون طريقة واحدة، قال القرطبي: "ومعنى : فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع"⁽²⁾.

فذكر أن الشيع الفرق والأحزاب، وأنها تشترك في أمرين:

1- أن أمرهم واحد.

2- أنه يتبع بعضهم رأي بعض.

وقال الشوكاني: " ومعنى شيعة: فرقا أو أحزابا، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويبين الحق"⁽³⁾.

وهو يضيف إلى ما ذكر القرطبي أمرين آخرين -وصف بهما المذكورون في الآية- هما:

1- أن أمرهم في الدين كان واحدا.

2- أن كل جماعة منهم اتبعت رأي كبير من كبرائهم.

وأما من هم المقصودون في الآية فقد اختلف فيهم، قال ابن الجوزي: " وفي المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة قاله أبو هريرة.

والثاني: أنهم اليهود والنصارى قاله ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي.

والثالث: اليهود قاله مجاهد.

والرابع: جميع المشركين قاله الحسن؛ فعلى هذا القول دينهم الكفر الذي يعتقدونه دينا وعلى ما قبله دينهم الذي أمرهم الله به ..."⁽⁴⁾.

وقد رجح الشوكاني أنها تشمل جميع من أشرك وتعم أهل البدع، قال: " وقيل: الآية عامة في جميع الكفار، وقيل: من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله، وهذا هو الصواب لأن اللفظ

¹ ابن الجوزي، زاد المسير ج: 3 ص: 158

² تفسير القرطبي ج: 7 ص: 150

³ فتح القدير ج: 2 ص: 183

⁴ زاد المسير ج: 3 ص: 158

أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم منا براء " (1) " (2).

فهذان حديثان لو صحا كانا فاصلين في دلالة الآية على أهل البدع والأهواء، ومع ذلك فإن قول أبي هريرة وإن كان موقوفاً عليه قوي في الدلالة على ذلك.

والحاصل أن الزيغ في أصول العقيدة - كزيغ اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين -، كما في فروعها - كزيغ أهل البدع والأهواء - يؤدي إلى التفرق والتنازع والاختلاف.

وخلاصة القول في هذا المبحث: إن العقيدة الفاسدة تنتج موقفاً واحداً وتواليًا وتناصرًا بين أهلها في معاداة الحق ومحاربتة، غير أن أهلها على ما يظهر من اجتماعهم قلوبهم متشتتة متنازعة؛ لأن الجامع الذي يجمعهم هو الأهواء والمصالح ومعاداة أهل الحق، وهذه الفرقة واقعة بين سائر المخالفين عن عقيدة التوحيد سواء أكانوا من أهل طوائف مختلفة أم من أهل طائفة واحدة، كما وأن العداوة والبغضاء والتفرق واقعة بين جميع طوائف الكافرين من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وحتى أهل البدع والأهواء، ممن تجمعهم ملة منحرفة واحدة.

الفصل الثاني:

أثر العقيدة على أمن الأمة وعيشها

تناولنا في الفصل السابق أثر العقيدة - صحيحة كانت أم فاسدة - على العلاقات التي تربط أفراد المجتمع، وفي هذا الفصل نحاول أن نفهم أثر العقيدة على ما يطبع حياة الأمة بصورة مجملية من جهة ما لا غنى للناس عنه لتحقيق العيش الطيب الهنيء من الأمن والرزق، وهل

¹ وهذا رواه ابن مردويه وهو غريب أيضاً ولا يصح رفعه.

² تفسير القرطبي ج: 7 ص: 149

لمعتقدات الأمة علاقة بذلك؟ وسيكون بحثنا في ذلك انطلاقاً مما جاءت به نصوص القرآن الكريم. ويتم النظر في ذلك - إن شاء الله - من خلال مبحثين:

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على أمن الأمة وعيشها.

المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على أمن الأمة وعيشها.

المبحث الأول:

أثر العقيدة الصحيحة على أمن الأمة وعيشها

إن مسألة الأمن وما يتحقق للمجتمع في ظله من طمأنينة وسكينة، بالإضافة إلى وفرة الرزق وأسباب العيش، من المسائل التي لا غنى لأمة عنها في هذه الحياة، ومن غيرهما لا

يتوقع لأمة أن تهنأ أو تسعد. فهل لكون أمة ملازمة لعقيدة التوحيد أثر في تحقق الأمن والرزق الضروريين لسعادتها وهنائها في عيشها؟

إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم وجدناها تعتبر الرزق نعمة تحصل للأمة إذا آمنت برها

وحققت تقواه. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾¹

فصت الآية على أن الأمم الغابرة - وهم من وصفهم بـ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾² لو صدقوا، أي

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الشرك [لكان عاقبة ذلك فيض النعم وسعة الأرزاق وهو ما عبرت عنه الآية بـ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾³ يعني المطر والنبات...³ أي " أتاهم الغيث من السماء والنبات من الأرض وجعل ذلك زاكيا كثيرا"⁴.

والآية تقرر أن من آثار العقيدة الصحيحة حصول الرزق الواسع، وانفتاح البركات من السماء والأرض. وقد جاءت هذه الآيات عقب حديث السورة (سورة الأعراف) عن

¹ الأعراف: 96.

² " يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها من قريت الماء إذا جمعتة " تفسير القرطبي ج: 7 ص: 253

³ تفسير القرطبي ج: 7 ص: 253

⁴ زاد المسير ج: 3 ص: 234

إهلاك أمم بسبب كفرهم؛ وهم: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، ثم نصت على أنهم لو آمنوا لحصل لهم وفرة النعم وسعة الأرزاق.

وقد جاء في سورة المائدة زيادة تفصيل لذلك في معرض حديث السورة عن بني إسرائيل،

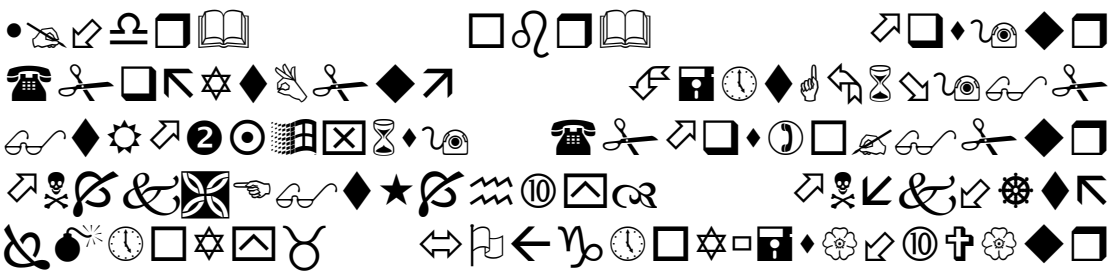
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا نوحًا ذِكْرًا إِذْ دَعَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّمَا إلهٌ واحدٌ فاعبُدوه﴾¹

وإننا إذا قارنا بين الآيتين معاً، وجدنا أن الأولى جعلت الإيمان والتقوى سبباً لانفتاح البركات من السماء والأرض، أما الثانية فجعلتهما سبباً لتكفير السيئات ودخول جنات النعيم، ثم جعلت سبب البركات إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولعل ذلك لأن الإيمان في آية الأعراف هو ذو الصبغة الجماعية التي تصبغ الأمة بكاملها والذي تنشأ عنه بصورة آلية تقوى والتزام جماعي يتمثل في الأمة بإقامة ما أنزل إليها من ربها، ويشهد لذلك أن آية الأعراف والآيات التي تسبقها تتحدث عن أمم لا عن أفراد، أما آية المائدة فهي تتحدث عن بني إسرائيل كأفراد ثم كأمة؛ فلما كان الحديث عن الأفراد كان

¹ المائدة: 65-66.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

إيمانهم وتقواهم موصلا لهم إلى دخول الجنة وتكفير السيئات وهي مسألة فردية: ﴿

• ﴿

صار الأمر يتجاوز الإيمان الفردي إلى إيمان يتمثل في سلوك أمة أو في سلوك العموم الغالب

من أفرادها ﴿ ﴿

ولذلك لم ينفعهم التزام أفراد ﴿

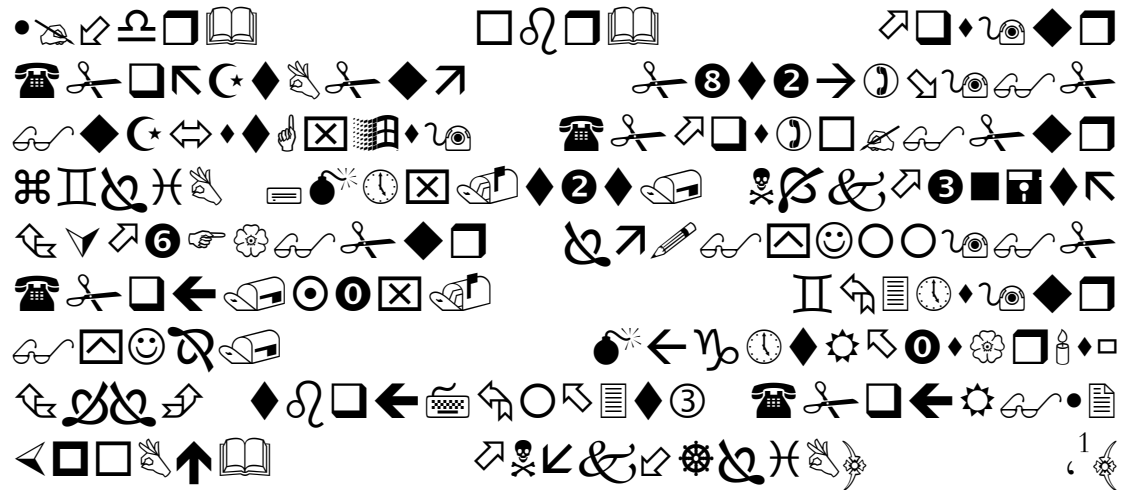
لما كان الانحراف غالبا على العموم ﴿ ﴿

والذي يهمنا هنا هو الآية التي نتحدث عن الجماعة والعموم، قال البغوي في تفسيرها: ﴿

يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما، ﴿ ﴿

﴿ يعني القرآن، وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل: ﴿ ﴿

﴿ قيل من فوقهم هو المطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من نبات الأرض، وقال الفراء أراد به التوسعة في الرزق كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه نظيره قوله تعالى: ﴿﴾

﴿ يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، ﴿مقتصد﴾: أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير ﴿﴾

﴿ كعب بن الأشرف وأصحابه: ﴿﴾

﴿ بئس ما يعملون: بئس شيئاً عملهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم ... " (2).

فقد بين البغوي أن ما نصت عليه الآية من إقامة التوراة والإنجيل هو إقامة أحكامهما والعمل بما فيهما، وأن تحقق ذلك كان حقيقاً بأن يفتح عليهم رزقا واسعا، وأن ذلك لم يحصل لهم مع أنه كانت منهم " أمة عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية" لأن كثيرا منهم بئس ما يعملون".

¹ الأعراف : 96.

² تفسير البغوي 51/2.

وقتادة، والثاني: أن المعنى لوسع عليهم، كما يقال: فلان في خير من قرنه إلى قدمه، ذكره الفراء والزجاج ... قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلَ﴾ يعني من أهل الكتاب وهم الذين أسلموا منهم، قاله ابن عباس ومجاهد، وقال القرظي: هم الذين قالوا المسيح عبد الله ورسوله " (1).

فذكر ابن الجوزي الاختلاف في أمور ثلاثة:

- 1- الاختلاف في كون المقصود بما أنزل إليهم من ربهم إما القرآن أو كتب أنبياء بني إسرائيل.
- 2- الاختلاف في كون المقصود بأكلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم على سبيل الحقيقة فيكون المعنى أكلهم بقطر السماء ونبات الأرض، أو على سبيل التوسعة فيكون المعنى لوسع عليهم بهذا وبغيره.
- 3- الاختلاف في كون الأمة المقتصدة من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قالوا من النصارى المسيح عبد الله.

والاختلافان الأول والثالث مردهما إلى النظر إلى الزمان؛ فمن رأى أن هذه الآية في الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما أنزل إليهم من ربهم هو كتب أنبياء بني إسرائيل وإن الأمة المقتصدة هم الذين قالوا المسيح عبد الله، ومن رأى أن الآية في الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن الكريم، وإن الأمة المقتصدة مسلمة أهل الكتاب من أمثال عبد الله بن سلام وأبي بن كعب، وأما القول الثاني فعلى تقدير حصول البركات برزق السماء ونبات الأرض، فإن ذلك لا ينفي حصوله بغيره - والله أعلم - (2).

¹ زاد المسير ج: 2 ص: 395

² قد ذكر الألوسي في تفسير الآية كلاما مخالفا للمعهود وأنا أثبتته بحرفه، قال: "ولو أن أهل الكتاب آمنوا بالإيمان الحقيقي واتقوا شرك أفعالهم وصفاتهم وذواتهم ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة واتقوا الإنكار والاعتراض على من روى من العلوم الباطنة وسلموا لهم أحوالهم كما قيل: وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار لكفرنا عنهم سيئاتهم" التي ارتكبوها ولأدخلناهم جنات النعيم في مقابلة إيمانهم واتقائهم ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة﴾ بتحقيق العلوم الظاهرة والقيام بحقوق تجليات الأفعال والمحافظة على أحكامها في المعاملات ﴿والإنجيل﴾ بتحقيق علوم الباطن والقيام بحقوق تجليات الصفات والمحافظة على أحكامها في المكاشفات ﴿وما أنزل إليهم من

والحاصل أن الإيمان والتقوى سبب لانفتاح البركات من السماء والأرض على بني إسرائيل أو على غيرهم، ولذلك قال ابن الجوزي بعد ذكر الأقوال في الآية: "وقد أعلم الله تعالى بهذا أن التقوى سبب في توسعة الرزق كما قال: ﴿لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا النَّاسُ مَنجُومًا﴾" وقال: ﴿ويزرقه من حيث لا يحتسب﴾ [الطلاق: 3] ... " (2).

هذا ولقد جاء النص في آية أخرى على سبب آخر لحصول الرزق الواسع وهو الاستغفار، قال تعالى -على لسان نوح عليه السلام-: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُولَٰئِكَ سَوَاءٌ لَّهُمْ أَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ أَمْ لَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُولَٰئِكَ﴾ [نوح: 26-28].

رغم من علم المبدأ والمعاد وتوحيد الملك والملكوت من عالم الربوبية الذي هو عالم الأسماء ﴿لأكلوا من فوقهم﴾ أي لرزقوا من العالم الروحاني العلوم الإلهية والحقائق العقلية والمعارف الحقائقية ﴿ومن تحت أرجلهم﴾ أي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعية والإدراكات الحسية وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى ومعرفة الملك والجبروت وبالتالي يهتدون إلى معرفة عالم الملك فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمر إن باسمه الباطن والظاهر بل بجميع الأسماء والصفات وللطبي هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب فإنه قال بعد أن حكى عن البعض أنه قال في ﴿لأكلوا﴾ الخ أي لوسع عليهم خير الدارين وقلت هذا في حق من عدد سيئاتهم من أهل الكتاب إذا أقاموا مجرد حدود التوراة والإنجيل فما ظنك بالعارف السالك إذا قمع هوى النفس وانكش من هذا العالم إلى معالم القدس معتصما بجبل الله تعالى وسنة حبيبه -صلى الله عليه وسلم- فإنه تعالى يفيض على قلبه سجال فضائله وسحائب بركاته فكمن فيه كمن الأمطار في الأرض فتظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وفي تعليق الأكل من فوق ومن تحت الأرجل على الإقامة بما ذكر واختصاص من الابتدائية ما يلوح إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم لأنهم إذا أقاموا العمل بكتاب الله سبحانه استزل ذلك من فوقهم البركات فإذا استجدوا العمل لتلك البركات المتزلة وقاموا عليها بثبات أقدمهم الراسخة استزل ذلك لهم من الله عز وجل بركات هي أركى من الأولى فلا يزال العلم والعمل يتناوبان إلى أن ينتهي السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين وفي ذكر الأرجل إشارة إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم وفي اقتراحها مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من مشكاة النبوة دون المتزلزين الذين أخذوا علومهم من الأوهام ... وقد وجه بعض أهل العبارة ممن هو من في موضع التاج من الرأس لازال باقيا ذكر الأرجل هنا بأنه للإشارة إلى أن المراد بقوله سبحانه من تحت أرجلهم الأمور السفلية الحاصلة بالسعي والاكنتساب كما أن المراد بقوله تعالى ومن فوقهم الأمور الحاصلة بمجرد الفيض وحينئذ يقوى الطباق بين المتعاطفين ولعلك تستنبط مما ذكره الطيبي غير هذا الوجه مما يوافق أيضا مشرب أهل الظاهر فتدبر ﴿منهم أمة مقتصد﴾ قيل عادلة واصله إلى توحيد الأسماء والصفات وكثير منهم ما يعملون وهم المحجوبون بالكلية الذين لم يصلوا إلى توحيد الأفعال بعد فضلا عن توحيد الصفات والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل " روح المعاني ج: 6 ص: 187

¹ الأعراف: 96.

² ابن الجوزي، زاد المسير 395/2.

فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر ، الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات . .

وأمام هذا النص - والنص الذي قبله - نفق أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان ، تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . بل تنكره كل الإنكار ! . .

إن العقيدة الإيمانية في الله ، وتقواه ، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة ، وعن خط تاريخ الإنسان . إن الإيمان بالله ، وتقواه ، ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوفى بعهده من الله ؟ ¹ .

فيقرر سيد قطب أن فتح البركات على أهل الإيمان سنة إلهية⁽²⁾، وحقيقة من حقائق العقيدة التي لا تقر بها المذاهب المادية، و يقول: إن المؤمنين يتلقون ذلك بالقبول والتسليم، ثم يحاول بعد ذلك أن ينظر في تحقق ذلك على مستوى الأسباب، فيقول: " ونحن - المؤمنين بالله - نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن ، فنصدقه ابتداء، لا نسأل عن علله وأسبابه ؛ ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله . . نحن نؤمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعدِهِ بمقتضى هذا الإيمان . .

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبير - كما يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علته وسببه ! إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الإدراك الإنساني ، وحيوية في البنية البشرية ، ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود . . وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية .

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة ، تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها ، وتتجه بها إلى وجهة واحدة، وتطلقها تستمد من قوة الله ، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتها،

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن 1338/9

² انظر لمزيد من التفصيل: د. حسين شرفه، سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة - أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية، تخصص الكتاب والسنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر - باتنة، 1424 - 1425هـ/2003-2004م.

وفي دفع الفساد والفتنة عنها ، وفي ترقية الحياة ونمائها . . وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية " (1).

إن سيد قطب يقرر أمرين:

أحدهما: أن عقيدة المؤمنين تجعلهم يتلقون هذا الأمر بالتصديق بل بالاستيقان الذي لا يخالطه أو يساوره شك لأنه قد جاءت به النصوص، خلافا للمذاهب الوضعية التي تسقطه من حسابها، بل تتلقاه بالتكذيب والإنكار.

والثاني: أن المؤمن بعد هذا التسليم - حين يتأمل - يمكن أن يجد بعض التفسير لذلك على مستوى الأسباب؛ ذلك أن الإيمان بالله يجعل الأمة أقدر على السعي والكسب، وأقرب إلى تحصيل أسباب الرخاء لأن الإيمان يجعل أهله سليمي الفطر، سليمي أجهزة الاستقبال، صادقي الإدراك وبمدهم بمؤهلات النجاح.

إذن فقد قرر القرآن الكريم أن الإيمان والاستغفار من الكفر وتوابعه من المعاصي وما يتفرع عنه من إقامة أحكام الله المتزلة في ما أوحى إلى عباده سبب للرزق وانفتاح البركات من السماء والأرض ونزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين والجنات والأنهار وأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقد جاء في آيات أخرى النص على أن هذه النعم تجب مقابلتها بعبادة الله، قال تعالى: ﴿

مقابلتها بعبادة الله، قال تعالى: ﴿

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن 1338/9.

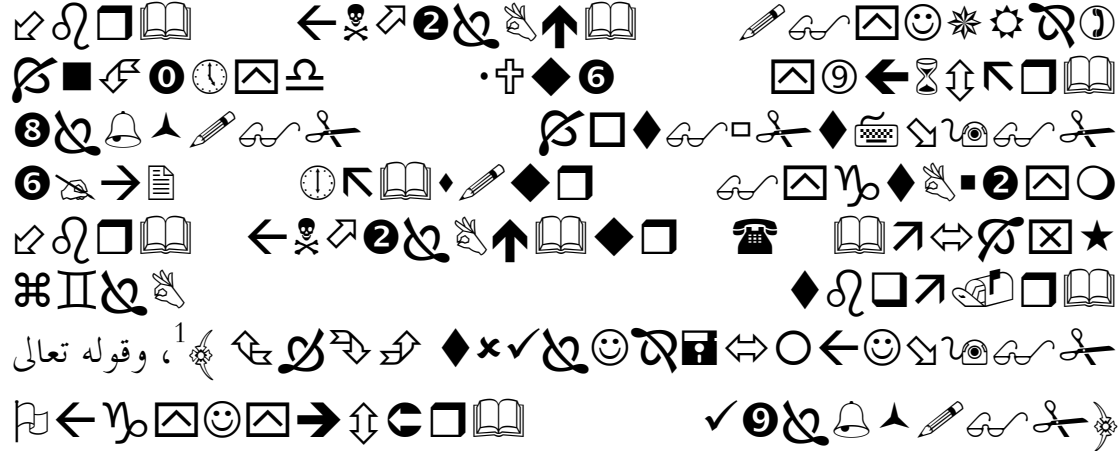
² قریش: 1-4.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

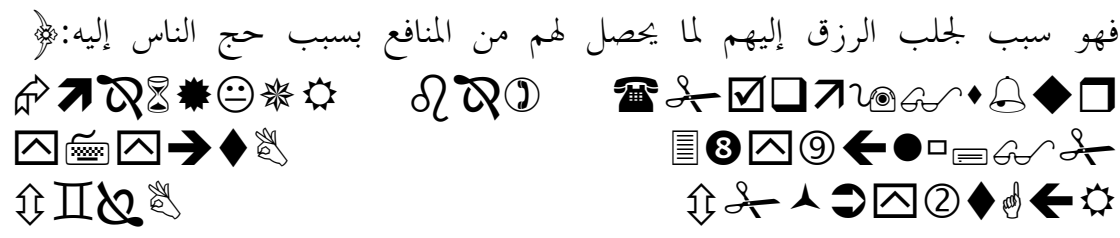
فقد نصت السورة على أن قريشا عليهم أن يعبدوا رب البيت -أي الكعبة- لأنه هو الذي أطعمهم وأمنهم، فكانت هذه العبادة أقل درجات الشكر الذي ينبغي لله، قال ابن كثير: " ... ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال:

فليؤحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرمًا آمنًا وبيتًا محرمًا، كما قال تعالى:

ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنًا"¹. وهو الذي أطعمهم من جوع، أن يقابلوا ما أنعم الله به عليهم من الرزق والأمن بعبادة الله رب البيت. ولبيت -أي الكعبة- بالنسبة لقريش منزلة خاصة؛ فبالإضافة إلى ما يحمله من معاني القداسة والإجلال فهو سبب لجلب الرزق إليهم لما يحصل لهم من المنافع بسبب حج الناس إليه:

¹ النمل: 91.

² تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 554

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

والمعنى: "

أي على سائر الأنبياء وهو ما ذكر بعد، أو على سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن،

رجعي معه التسبيح أو النوحه على الذنب، وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها، أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمر ما فيها، أو سيري معه حيث سار،

عطف على محل الجبال ...

جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إجماء وطرق بإلانتة أو بقوته،

أمرناه أن اعمل ...

من اتخذها:

وقد ر في نسجها بحيث يتناسب حلقها أو قدر مساميرها؛ فلا تجعلها دقاقا فتتعلق، ولا غلاظا فتتخرق ...

¹ سبأ: 10-13.

فأجازيكم عليه¹.

ولم يكن سليمان أقل نعمة من أبيه داوود -عليهما السلام-:

تقدير: وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداء والخبر، أي: ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرة، وقرأ الجمهور: الريح، وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس: الرياح بالجمع، أي تسير بالغدادة مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك ... والمعنى: أنها كانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين، قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع، ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر²،

القطر النحاس الذائب، قال الواحدي³: قال المفسرون: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء، وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان، والمعنى: أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود، وقال قتادة:

¹ تفسير البيضاوي 4/ 393-394.

² أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، انظر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن 127/3، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط1: 1410.

³ انظر: الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 879/2

أسأل الله له عينا يستعملها فيما يريد،
 ...
 ...

والمعنى: وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجن بإذن ربه، أي:
 بأمره ...
 عن أمرنا الذي أمرنا به وهو طاعة سليمان،
 والآخرة، وقيل: في الدنيا، قال السدي: وكل الله بالجن ملكا بيده سوط من
 نار، فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه¹.

وكان هؤلاء الجن الذين سخرُوا بأمر ربه لسليمان -عليه السلام- يصنعون
 له أشياء عجيبة، فكانوا: " ...
 ذكر من عملهم، وقوله تعالى: ...

... الخ بيان لما يشاء أي: من قصور حصينة
 ومساكن شريفة، سميت بذلك لأنها يذب عنها ويحارب عليها، وقيل هي
 المساجد²، " والمحارِب في اللغة: كل موضع مرتفع، وهي الأبنية الرفيعة
 والقصور العالية، قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج، ومنه
 قيل للذي يصلى فيه محراب لأنه يرفع³.

¹ الشوكاني، فتح القدير 316/4.
² تفسير أبي السعود 125/7.
³ الشوكاني، فتح القدير 316/4.

ويعملون له أيضا تماثيل وهي: " صور الملائكة والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- على ما اعتادوه؛ فإنها كانت تعمل حينئذ في المساجد ليراها الناس ويعبدوا مثل عباداتهم... وروي أنهم عملوا أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد ان يصعد بسط الأسدان ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما"¹، " والتماثيل: جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء: أي صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك، قيل: كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء، وكانوا يصورونها في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا، وقيل: هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان، وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا في شرع سليمان ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم"².

" وجفان: جمع جفنة وهي الصفحة، ﴿ كالحياض الكبار، جمع جابية: من الجباية لاجتماع الماء فيها، وهي من الصفات الغالبة كالداية، وقرئ بإثبات الياء، قيل: كان يقعد على الجفنة الف رجل"³.

" ﴿ قال قتادة: هي قدور النحاس تكون بفارس، وقال الضحاك: هي قدور تنحت من الجبال الصم عملتها له الشياطين، ومعنى راسيات: ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمتها"⁴.

" ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم: أي سليمان وأهله فقال: ﴿

¹ تفسير أبي السعود 125/7

² الشوكاني، فتح القدير 316/4.

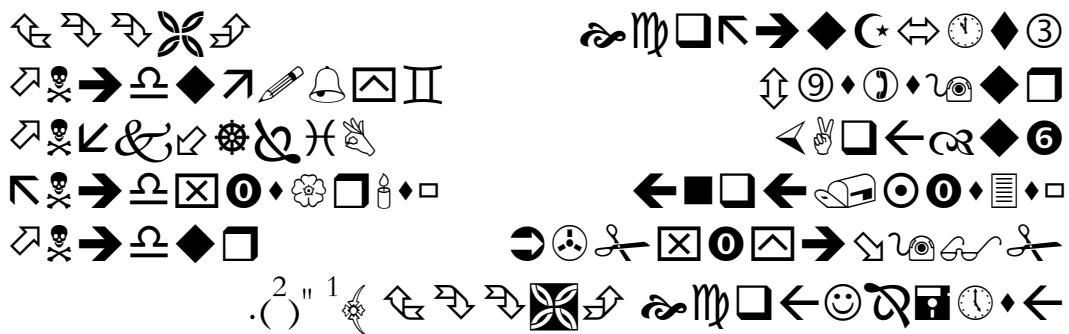
³ تفسير أبي السعود، 126/7.

⁴ الشوكاني، فتح القدير 316/4.

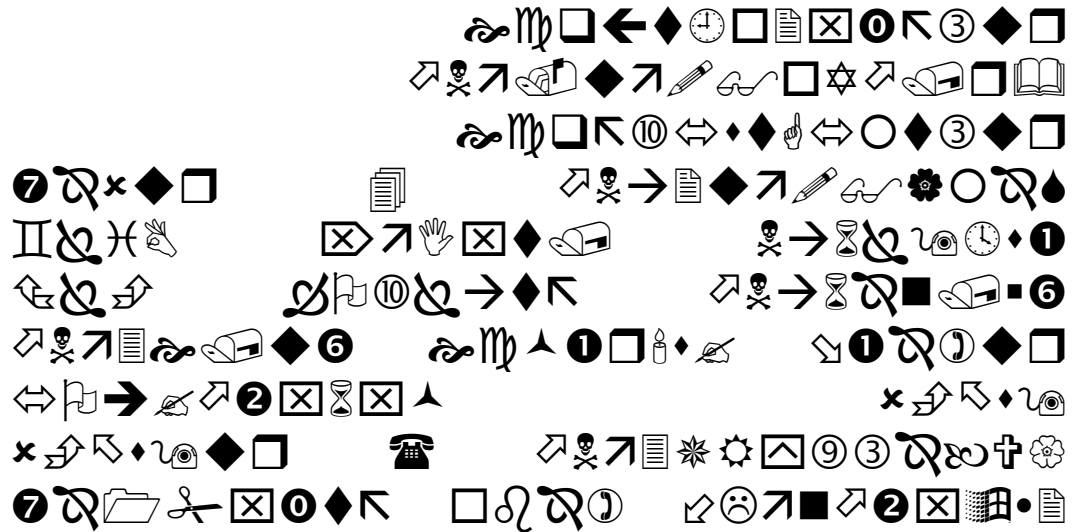

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ولقد قرنت السورة إلى نعمة الرزق نعمة الأمن، وهي مكملة لها، ذلك أن العبد إذا لم يأمن لم يهنأ برزق ولا بنعمة أخرى.

هذا وقد قررت الآيات السالفة أن ما أمرت به قريش - ثم تبين لنا أنه متوجه لعموم الناس - من مقابلة أنعم الله بعبادة رب البيت هو صورة لشكر هذه النعم، وقد جاء النص في آيات أخرى على أن هذا الشكر هو مثبت النعم، وهو سبب الزيادة فيها

¹ النحل : 112-113.
² تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 554

ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وজনكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر" (1)، فسبحانه وتعالى الغني الحميد ... " (2).

وفي الآية نص صريح على أن شكر من شكر يعود عليه وليس يضر الله كفر من كفر، وأن سنة الله في خلقه أن يديم النعم على أهل الشكر بل أن يزيدهم فيها.

وخلاصة القول في هذا المبحث أن من آثار العقيدة الصحيحة الأمن والطمأنينة وفيض البركات من السماء والأرض على المجتمع، وأن العبرة في استقامة الأمة للغالبية وليس للفئة القليلة، وأن هذه النعم تستلزم شكر الله وعبادته والعمل بما يرضيه وأن الشكر يثبت النعم ويزيد فيها.

هذا عن آثار العقيدة الصحيحة على مستوى ما يحصل للأمة من الأمن ورغد العيش، فما هي آثار العقيدة الفاسدة في نفس المجال.

ذلك ما يسعى للإجابة عنه في المبحث الموالي.

المبحث الثاني:

أثر العقيدة الفاسدة على أمن الأمة وعيشتها

تقدم في المبحث السابق أن الإيمان سبب للرزق الوافر وانفتاح البركات من السماء والأرض والأمن والإمداد بالأموال والبنين والجنات والأفهار ...

فهل يحصل لمن يكفر بالله خلاف ذلك؟ وماذا عما أوتي أمثال فرعون وقومه من زخرف وزينة في الحياة الدنيا؟

إننا إذا تأملنا النصوص التي قررت أن الإيمان سبب للرزق الواسع والعيش الرغيد، نجد أنها جميعاً قررت بمفهوم المخالفة أن الكفر سبب للحرمان من هذه النعم، غير أنها لم تصرح

¹ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم 1994/4 ح 2577.

² تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 524

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

ومعنى ومعنى

¹ القصص : 57.
² تفسير القرطبي ج: 10 ص: 194
³ فتح القدير ج: 3 ص: 200

وقد ذكر القرطبي في ذلك معنى آخر، قال: "﴿...﴾ أي أذاق أهلها ﴿...﴾".¹ سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس ...¹. كما أننا نلاحظ أن الآية قرنت صورة اللباس بصورة الذوق، والذوق في الإنسان مرتبط بحاسة اللسان، وهي من أدق الحواس إدراكا وأشدّها شعورا بالألم، وقد "استعار الذوق لإدراك أثر الضرر واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف"².

وقد وضع ابن كثير بحس المفسر المؤرخ³ هذه الآية في سياقها التاريخي فقال: "هذا مثل أريد به أهل مكة فإنها آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ومن دخلها كان آمنا لا يخاف كما قال تعالى: ﴿...﴾".

قال ها هنا: ﴿...﴾ أي هنيئا سهلا ﴿...﴾ أي جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه

¹ تفسير القرطبي ج: 10 ص: 194

² تفسير البيضاوي ج: 3 ص: 423

³ إن ما يجيده المفسر من معارف يظهر أثره في تفسير النص ولذلك نجد تفاسير يغلب عليها الجانب الفقهي، وأخرى يغلب عليها جانب البلاغة، وأخرى الطابع الكلامي ... وقد اجتمعت عند ابن جرير ثم بعده ابن كثير علوم الحديث والسيرة والتاريخ إلى جانب ملكة التفسير مما يجعل لتفسيريهما طابعا خاصا.

⁴ القصص: 57.

 مستأنفة لبيان موجب الشكر؛ والمعنى: هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها، وقيل: معنى كونها طيبة أنها غير سبخة، وقيل: ليس فيها هوام، وقال مجاهد: هي صنعاء، ومعنى: أن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم، قال مقاتل: المعنى وربكم إن شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب، وقيل: إنما جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام، وقرأ ورش بنصب بلدة ورب على المدح أو على تقدير: اسكنوا بلدة واشكروا رباً¹.

ولكن سباً خلافاً لآل داوود الذين ضربوا مثلاً لأهل الشكر في هذه السورة، لم يؤدوا واجب الشكر لله بل كفروا نعمته وأعرضوا عن أمره، قال تعالى:

قال القرطبي: "قوله تعالى: يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال السدي ووهب: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم، قال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب بالحمار، وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق

¹ الشوكاني، فتح القدير ج: 4 ص: 320

وقد يكون مما يشهد لذلك ما ذكره القرطبي وابن كثير عن وهب بن منبه من أن الله سبحانه وتعالى قد بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم رغم أن ظاهر ذلك من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نصدق بها ولا نكذب¹،

¹ الإسرائيليات: هي الأخبار المنقولة عن اليهود - بصفة خاصة لأنهم كانوا معاشرين لأهل الإسلام - والنصارى. انظر: د. محمد بن محمد أبو شهبه، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ص12، دار الجليل، بيروت، ط1: 1413-1992.

"ومن التوراة وشروحها، والأسفار وما اشتملت عليه، والتلمود وشروحه، والأساطير والخرافات، والأباطيل التي افتروها، أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود وثقافتهم، وهذه كلها كانت المنابع الأصلية التي زحرت بها بعض كتب التفسير، والتاريخ والقصص والمواظ، وهذه المنابع إن كان فيها حق، ففيها باطل كثير... " د. أبو شهبه، نفسه.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي أول الأمر عن التحديث بهذه الإسرائيليات، فعن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقال: يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، فو الذي نفسي بيده لقد جنتكم بما بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو يبطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" رواه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب 312/5، ح26421، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الرشد، الرياض، ط1: 1409، وانظر: أحمد بن حنبل، المسند 387/3، ح15195، مؤسسة قرطبة، مصر، د ت ط.

وبوب البخاري: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء". انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 2679/6.

قال ابن حجر: "قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤا لهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤا لهم، ولا يدخل في النهي سؤا لهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة" فتح الباري 334/13.

ثم أورد البخاري تحت ترجمة الباب أثرين عن "حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأخبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب" صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 2679/6، ح6928.

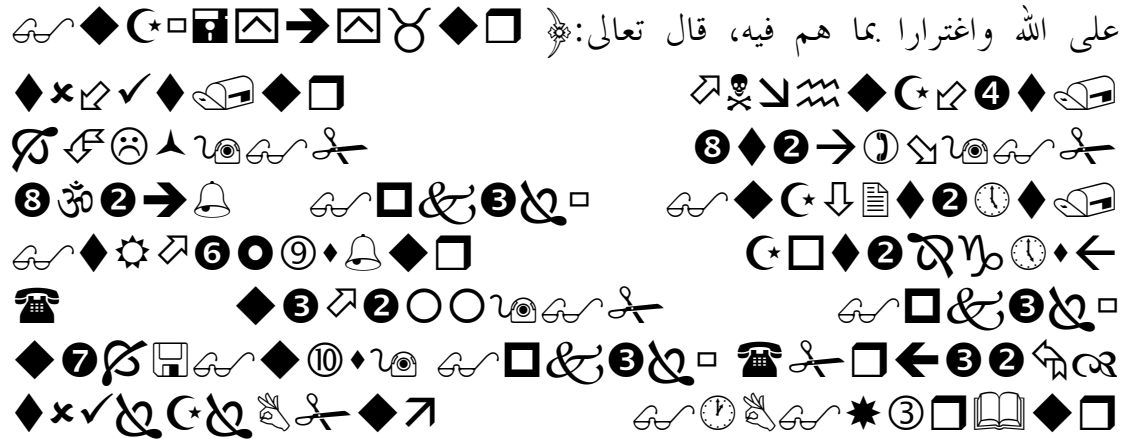
قال ابن حجر: "وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطيء أحيانا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابا، وقال غيره: الضمير في قوله: "لنبلو عليه" للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه، وقال عياض: يصح عوده على الكتاب، ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده، إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب، وقال بن الجوزي: المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أختيار الأخبار" فتح الباري 335/13.

والأثر الثاني ذكره البخاري عن "ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم" صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 2679/6.

ووقع في أحاديث أخرى الترخيص برواية هذه الإسرائيليات، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج: 3 ص: 1275.

ولئن صح ذلك فلا يبعد أن يكونوا قد بعثوا واحدا بعد واحد في أزمنة مختلفة، وأغرب من ذلك ما نقل ابن كثير عن السدي من أن الله عز وجل بعث إليهم اثني عشر ألف نبي.¹

هذا ولقد ذكر القرآن الكريم صورة عجيبة لكفر سبأ نعمة ربهم تمثلت في تمني زوالها جرأة

قال ابن حجر: "قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، وقيل معنى قوله لا حرج: لا تضيق صدوركم بما تسمعونهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرا، وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم، لأن قوله أولا "حدثوا" صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله "ولا حرج": أي في ترك التحديث عنهم، وقيل المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة، نحو قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا، وقولهم اجعل لنا إلهاء، وقيل: المراد ببني إسرائيل: أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب؛ والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أحييم يوسف وهذا أبعد الأوجه، وقال مالك المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه فلا، وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، وقيل المراد جواز التحديث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحديث بما الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد، وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التحديث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم وهو نظير قوله: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" ولم يرد الإذن ولا المنع من التحديث بما يقطع بصدقه "فتح الباري ج: 6 ص: 498-499.

وبناء على ما تقدم فالإسرائيليات ثلاثة أقسام:

- 1- القسم الأول: ما علمنا صحته مما وافق الكتاب والسنة، وهو صحيح وفيما عندنا غنية عنه، لكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد.
- 2- القسم الثاني: ما علمنا كذبه مما خالف الكتاب والسنة، وهذا القسم ورد النهي عن روايته، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم عنه.
- 3- القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه وليس موافقا ولا مخالفا للكتاب والسنة، فلا تصدقه ولا تكذبه - كما ورد في الحديث - فقد يكون حقا فنكذب به، وقد يكون كذبا فنصدق به. انظر: أبو شهبه، الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 106-107.

¹ تفسير ابن كثير ج: 3 ص: 533.

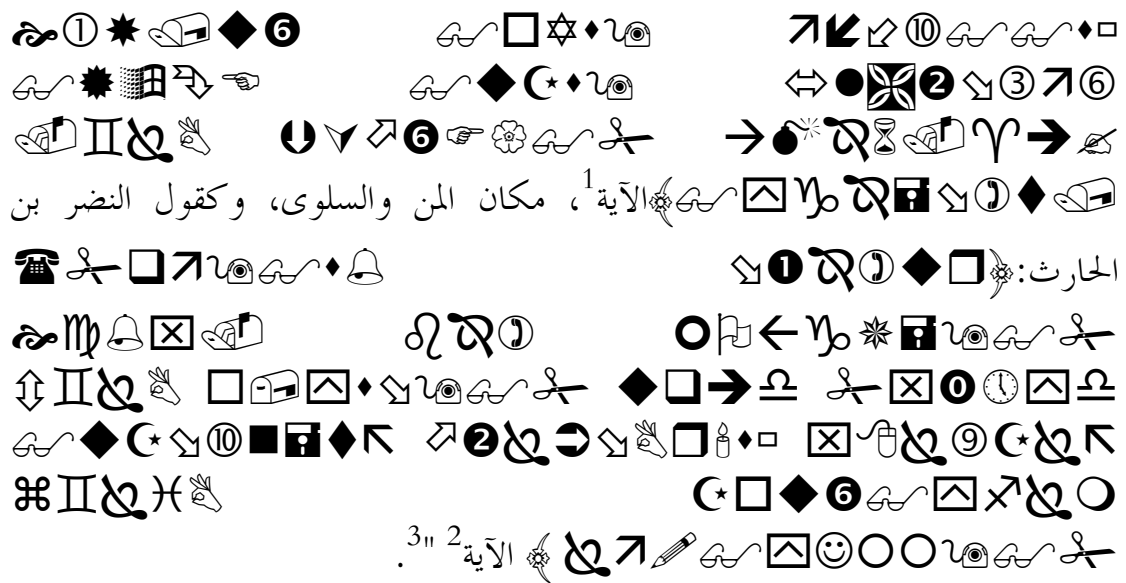

فقال: " وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية؛ فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار، وسألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن، المفاوز والقفار والبراري المتباعدة الأقطار، فأجابهم الله إلى ذلك وخرب تلك القرى المتواصلة، وذهب بما فيها من الخير والماء والشجر، فكانت دعوتهم هذه كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا:

والحاصل أن سبأ لم يشكروا نعمة ربهم وبتطروا حتى دعوا بزوالها وتحولها، وقد كان عاقبة ذلك أمران :

- أحدهما ما ذكر في قوله تعالى:

¹ البقرة: 61.

² الأنفال : 22.

³ فتح القدير ج: 4 ص: 322

عليهم سيلا ذهب بما كانوا فيه " وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثاني ثم من الثالث، فأحصبوا وكثرت أموالهم، فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذا ففتقت ذلك الردم حتى انتفض، فدخل الماء جنتهم فغرقها، ودفن السيل بيوتهم، فهذا هو سيل العرم، وهو جمع عرمة وهي السكر التي تحبس الماء وكذا قال قتادة وغيره، وقال السدي: العرم اسم للسد، والمعنى: أرسلنا عليهم سيل العرم، وقال عطاء: العرم اسم الوادي، وقال الزجاج: العرم اسم الجرذ الذي نقب السد عليهم وهو الذي يقال له الخلد، فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه، وقال ابن الأعرابي: العرم من أسماء الفأر، وقال مجاهد وابن أبي نجيح: العرم ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه، وقيل: إن العرم اسم المطر الشديد، وقيل: اسم للسيل الشديد، والعرامة في الأصل: الشدة والشراسة والصعوبة، يقال: عرم فلان إذا تشدد وتصعب، وروى عن ابن الأعرابي أنه قال: العرم السيل الذي لا يطاق، وقال المبرد: العرم كل شيء حاجز بين شيئين...² .

وقد كان خراب أرضهم وهلاك جنتهم بسبب فيضان السيل عليها، قال ابن جرير: " .. كان صفة ذلك أن السيل لما وجد عملا في السد عمل فيه ثم فاض الماء على جناحهم فغرقها وخرب أرضهم وديارهم "³، ثم قال: "[وهو] أشبه بما دل عليه ظاهر التتريل، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه أرسل عليهم سيل العرم، ولا يكون إرسال ذلك عليهم إلا بإسأله عليهم أو على جناحهم وأرضهم لا بصرفه عنهم ... "⁴ .

¹ سبأ: 16.

² الشوكاني، فتح القدير ج: 4 ص: 320

³ تفسير الطبري ج: 22 ص: 80

⁴ تفسير الطبري ج: 22 ص: 81

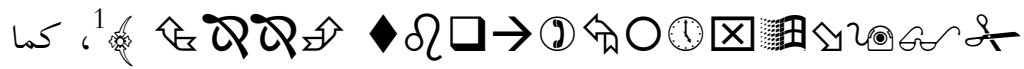

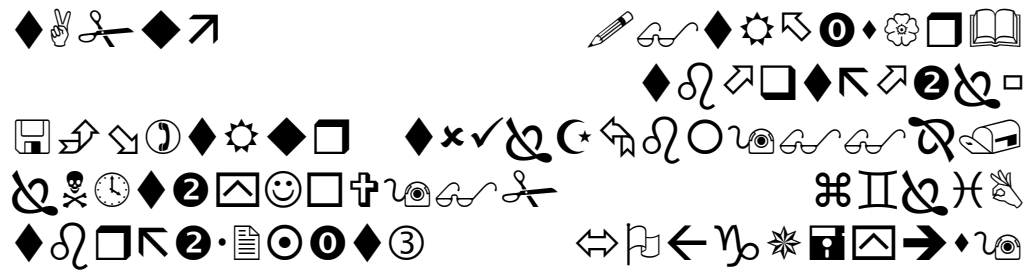

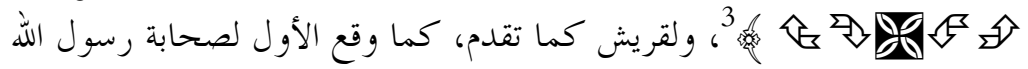

كما

أن نفس ثبات الثقة بصدق هذا الوعد في أحلك اللحظات من جنس الابتلاء.
 - وأما ما يصيب الكافرين من علو وتنعم فهو من جنس الاستدراج² ثم ينجلي ذلك عنهم ويبدلون منه عذابا في الدنيا قبل الآخرة، وقد وقع ذلك لفرعون وقومه، كما قال تعالى:

³، ولقريش كما تقدم، كما وقع الأول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم"⁴.

وخلاصة القول في هذا المبحث: إن الله عز وجل ينعم على الناس بنعم الأمن والرزق فيأمرهم بشكرها وأن يعرفوا منة ربهم عليهم فيعبدوه، فإذا كفروا سلب منهم نعمه، وأذاقهم بدلا منها لباسا من الجوع والخوف يحيط بهم من كل جانب جزاء عدلا بما كانوا يعملون.

هذا وهذا العقاب تمهيد لما هو أعظم -الإهلاك والتبوير-، وذلك ما نعرض له في الفصل الموالي.

¹ النور: 55.

² سيأتي الحديث عن الاستدراج في المبحث الموالي إن شاء الله.

³ الأعراف: 130.

⁴ تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 590

الفصل الثالث:

أثر العقيدة في النجاة والغلبة والتمكين

تناولنا في الفصل السابق أثر العقيدة على مستوى ما يحصل للأمة من الأمن والعيش الرغيد، وتكملة لذلك، نتناول في هذا الفصل الذي هو آخر فصول هذا الباب ما ينتج عن العقيدة –صحيحة كانت أم فاسدة– وما يتفرع عنها على مستوى النجاة والغلبة والتمكين، وذلك في مبحثين:

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة في النجاة والغلبة والتمكين.

المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة في النجاة والغلبة والتمكين.

المبحث الأول:

أثر العقيدة الصحيحة في النجاة والغلبة والتمكين

تقدم أن من آثار العقيدة الصحيحة حصول الترابط والألفة بين قلوب الأفراد في المجتمع، وحصول الرزق الواسع والعيش الرغيد والأمن والطمأنينة، وأكبر من ذلك المتزلة التي تتبوأها الأمة في مواجهة غيرها من الأمم؛ فهل للعقيدة الصحيحة دور ما فيما قد يحصل للأمة من النجاة والغلبة والتمكين، وهل لتخلفها عن تحقيق هذه العقيدة دخل ما في تخلفها عن ذلك؟

إن النظر يكشف أن القرآن الكريم قد نص على أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين عند نزول عذاب الهلاك بالكافرين من قومهم، كما قال تعالى عن المؤمنين من قوم نوح: ﴿

﴿

وعن المؤمنين من قوم هود: ﴿

¹ الأعراف: 64.

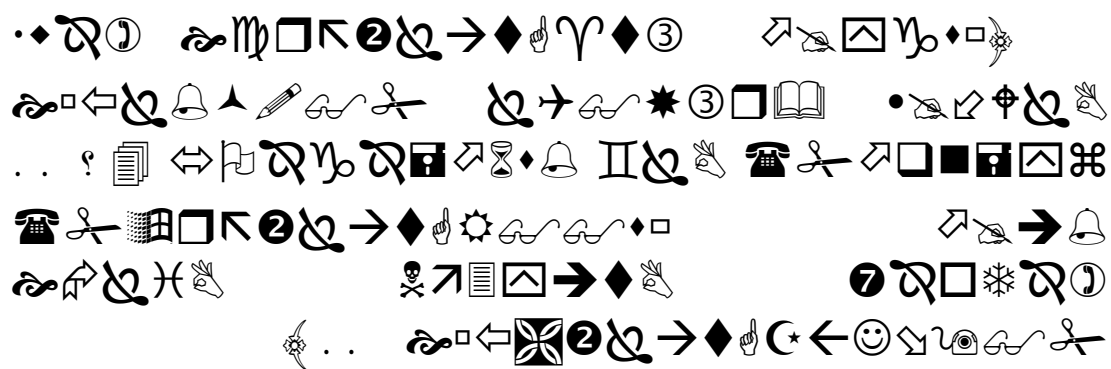

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

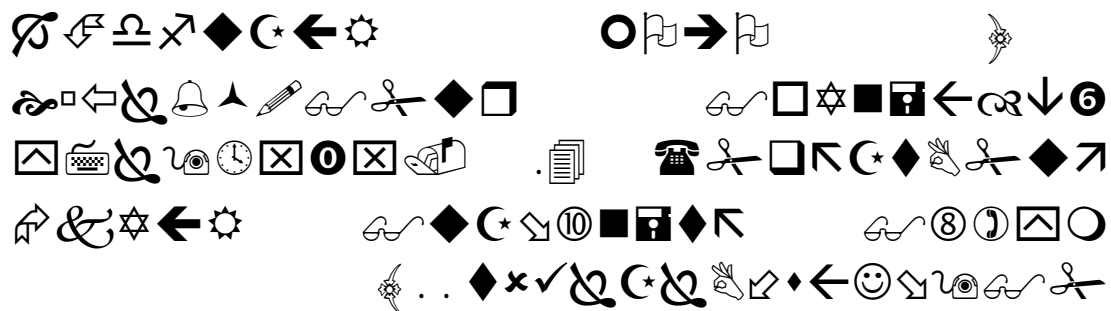
فإنحاء المؤمنين حق أوجبه الله -عز وجل- على نفسه الكريمة، أو بمعنى آخر هو سنة من سنن الله ماضية في عبادته، قال سيد قطب -معلقا على ذلك-: "إن سنة الله لا تتخلف ، وعاقبة المكذبين معروفة ، وليس لهم أن يتوقعوا من سنة الله أن تتخلف . وقد يُنظرهم الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال ، ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد لهم من النكال:

وهو التهديد الذي ينهي الجدل ، ولكنه يخلع القلوب .

ويجتم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب ، وبالعبارة

الأخيرة من ذلك القصاص وذلك التعقيب:

إنها الكلمة التي كتبها الله على نفسه: أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر ، وبعد كل تكذيب وكل تعذيب . .

هكذا كان - والقصاص المروي في السورة شاهد - وهكذا يكون . . فليطمئن

المؤمنون...¹

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن 1824/11.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فنصرة رسل الله وجنده كنجاة أهل الإيمان عند نزول العذاب بالكافرين كلاهما سنة، فأما النجاة فهي الخلاص - كما تقدم -، وأما النصره فهي الغلبة والتمكن - وقد فرقنا بين النجاة والنصرة رغم أن النجاة في مرحلة ما هي نفس النصره لما يأتي بيانه في المبحث الموالي إن شاء الله -.

ولئن كانت الآية نصت نصا صريحا على نصره المرسلين، فقد عطفت عليهم آية سورة غافر المؤمنين فجعلتهم منصورين كالمرسلين - وإن كان لفظ ﴿يَوْمَ نُنزِلُ السَّمَاءَ سَاقِطًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا﴾ في الآية يعمهم أيضا - ، قال تعالى ﴿يَوْمَ نُنزِلُ السَّمَاءَ سَاقِطًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا﴾

فهذه الآية - كما الآية السابقة - تنص على سنة الله عز وجل في نصره رسله، ثم

تزيد عليها النص على نصره المؤمنين مع المرسلين بصفة صريحة، كما أنها تصرح بأن هذه

النصرة تكون في الحياة الدنيا وتكون أيضا في الآخرة: ﴿يَوْمَ نُنزِلُ السَّمَاءَ سَاقِطًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْرًا﴾

فأما النصر في الحياة الدنيا ف: "... فيه ثلاثة أقوال:
- أحدها: أن ذلك بإثبات حججهم.

¹ غافر: 51-52.

- والثاني بإهلاك عدوهم.
  - والثالث بأن العقابة تكون لهم¹.
- وما ذكر في القول الأول حاصل لجميع الرسل وأتباعهم، وأما ما ذكر في القول الثاني فهو ما سبق الحديث عنه في باب إنجاء الرسل وأتباعهم، وأما الثالث فيتضمن معنى زائدا وهو غلبتهم على عدوهم غير أن ذلك لا يحصل مباشرة بل في النهاية - أي العقابة-. وقد قال ابن الجوزي -بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة: "وفصل الخطاب أن نصرهم حاصل لا بد منه، فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وسليمان من الملك ما قهرا به كل كافر وأظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على مكذبيه، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم كما فعل بنوح وقومه وموسى وقومه، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بعد وفاة الرسل كتسليطه بختنصر² على قتلة يحيى بن زكريا، وأما نصرهم يوم يقوم الأشهاد فإن الله منجيهم من العذاب. وواحد الأشهاد شاهد كما أن واحد الأصحاب صاحب وفي الأشهاد ثلاثة أقوال:
- أحدها: الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب قاله مجاهد والسدي، قال مقاتل وهم الحفظة من الملائكة.
  - والثاني: الملائكة والأنبياء قاله قتادة.
  - والثالث: أنهم أربعة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون والجوارح، قاله ابن زيد³.
- وقد بين ابن الجوزي هنا أن النصره يوم يقوم الأشهاد هي نجاحهم من عذاب الله يوم القيامة، ومفهوم ذلك أن خذلان الكافرين هو ما يلقونه من خزي وعذاب ومذلة ثم مرجعهم إلى الجحيم.
- أما النصره في الحياة الدنيا فجعل لها صورا ثلاثة:

¹ زاد المسير ج: 7 ص: 230

² انظر خبر بختنصر عند: محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك 316/1-325، وعز الدين بن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ 261/1-271، دار صادر، بيروت، د ت ط، وابن كثير، البداية والنهاية 31/2-36.

³ ابن الجوزي، زاد المسير 230/7..

أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا فاستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين وذبوا عن حوزة الدين فنفذ الوعد فيهم، وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نجح وفيهم نفذ وعليهم ورد ففيمن يكون إذا وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعده¹ وحكى هذا القول القشيري عن ابن عباس².

فقد ذكر مالك أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر، وقد اختلف في هذه الصيغة: هل تدل على شمول الآية لمن نزلت فيه أم على سبب التزول³، وكمل الضحاك عدة الأربعة بعثمان وعلي، فتم نصاب الأربعة الذين شهدت لهم الأمة وتلقت خلافتهم بالقبول.

أما ابن العربي فقد ذهب أبعد من ذلك فجعل الآية مقصورة عليهم وحدهم، قال: "وقال قوم: إن هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: "زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك أمي ما زوي لي منها"⁴.

قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله، حتى في المفتين والقضاة والأئمة، وليس للخلافة محل تنفذ فيه

الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء الأربعة⁵.

فابن العربي -رغم أنه يقر بأن جميع الأمة موعودون بالنصرة والغلبة- إلا أنه يجعل هذه الآية مقصورة على الخلفاء الراشدين الأربعة فقط دون غيرهم الذين قد تشملهم موعدة أو وعود أخرى في نصوص أخرى دون هذه الآية. وتمسكه في

¹ انظر ابن العربي، أحكام القرآن 1048/2.

² تفسير القرطبي ج: 12 ص: 298

³ انظر: الزركشي، البرهان 56/1، السيوطي، الإتقان 42/1.

⁴ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 2215/4 ح 2889.

⁵ ابن العربي، أحكام القرآن 1048/2

ذلك تصريح الآية بالاستخلاف الذي يرى أنه لم ولن يتحقق في صورته الكاملة لغير هؤلاء الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين-. قال: "قال سعيد بن حمدان عن سفينة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً"¹، قال سفينة أمسك عليك: خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشرة وخلافة عثمان اثني عشر، وعلي كذا"².

وأما ابن عطية فقد جنح إلى عمومها للخلفاء الأربعة وغيرهم -خلاف لابن العربي-، قال: "... فترلت هذه الآية عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ﴿...﴾³ يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم إليها، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام وفي العراق وخراسان والمغرب... والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور"³.

ولعل متمسك ابن عطية ورود الآية بصيغة العموم، وعدم وجود ما يخصها أو ما يدعو لحملها على الخصوص، وقد وجدنا القرطبي يؤيد هذا القول ويخالف ابن العربي -على غير عادة-، قال: "قلت هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يخصصوا بهم من عموم الآية، بل شاركهم في ذلك عموم المهاجرين، بل وغيرهم، ألا ترى إلى إغزاء قريش المسلمين في أحد وغيرها وخاصة الخندق

حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال: ﴿...﴾¹ حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال: ﴿...﴾¹

¹ صحيح ابن حبان، باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون من في أمته من الفتن بعده، ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عثمان بن عفان كان علي بن أبي طالب 392/15، ح 6943، ومسنود ابن الجعد 479/1.

² ابن العربي، أحكام القرآن 1048/2.

³ أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري-السيد عبد العال السيد إبراهيم، 538/10-539، دون دار طبع، قطر: 1988-1409.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾¹، ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا
 خيرا وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وهو المراد
 بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾¹⁰، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾⁷
 الجبارة. عصر. وأورثهم أرضهم وديارهم، وديارهم،
 فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾⁶، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾²
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾⁴، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾²
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾²، وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين ثم إن
 الله تعالى أمنهم ومكنهم وملكهم، فصح أن الآية عامة لأمة محمد صلى الله عليه
 وسلم غير مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم، ومن
 الأصل المعلوم التمسك بالعموم³.

¹ الأحزاب: 10-11.

² الأعراف: 127.

³ تفسير القرطبي ج: 12 ص: 299.

فالحاصل أن المواعدين بالاستخلاف والتمكين هم جمهور الأمة لأن عموم الآية يدل عليه، وإن كان أحق من يصدق عليه هذا الوعد الخلفاء الراشدون الأربعة - رضي الله عنهم وأرضاهم- الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"¹، وشهدت لهم الأمة بالنصح والأمانة.

والوعد الذي وعد به المؤمنون هو:

1- أن يستخلفهم الله كما استخلف الذين من قبلهم.

2- وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

3- وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا.

فأما الاستخلاف فقد تقدم قول ابن عطية فيه: "هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام وفي العراق وخراسان والمغرب"².

وأما معنى: ﴿وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أَلْفَ مِائَةٍ مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ الْغَدَابَةَ﴾³ .. ليجعلن دينهم

ثابتا مقررا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يذرون، والتعبير عن ذلك بالتمكين الذي هو جعل الشيء مكانا لآخر يقال: مكن

له في الأرض أي جعلها مقرا له، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أَلْفَ مِائَةٍ مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ الْغَدَابَةَ﴾³

﴿وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ أَلْفَ مِائَةٍ مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ الْغَدَابَةَ﴾³ ونظائره، وكلمة ﴿فِي﴾ للإيدان بأن ما جعل

مقرا له قطعة منها لا كلها، للدلالة على كمال ثبات الدين ورسالة أحكامه

¹ سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتنب البدع 44/5 ح2676، وسنن ابن ماجه، باب اتباع سنة

الخلفاء الراشدين المهديين 16/1 ح43، وأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، السنن الواردة في القتن، باب الاستمسك بالدين والزموم على السنة ثم ظهور الفتن 375/2، تحقيق: د. ضياء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط1: 1416.

² أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري-السيد عبد العال السيد إبراهيم، 538-539، دون دار طبع، قطر: 1409-1988.

³ الكهف: 84.

وسلامته من التغيير والتبديل لابتناؤه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار، مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف في الأرض، وتقديم صلة التمكين على مفعوله الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعد من منافعهم تشويقها لهم إليه وترغيباً لهم في قبوله عند وروده، ولأن في توسيطها بينه وبين وصفه - أعني قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كِبَاؤُكَ وَلَمْ يُغْنِ عَنْكَ كِبَاؤُكَ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ الْمُكِيمُ﴾ وفي تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى، وفي إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه لهم تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه "1.

" وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال عليه السلام: " لا تلبثون إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم محتبياً ليس عليه حديدة "2، وقال صلى الله عليه وسلم: "والله لليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون" خرجه مسلم

في صحيحه³، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم "4.

إذن فقد وعد المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعداً صريحاً بنصرة الاستخلاف والتمكين، غير أن لهذا الوعد شروطاً يجب على المؤمنين تحصيلها، وأجلاً لا يعلمه إلا الله ولكن نصبت عليه علامة:

فأما الشروط فقد ذكرت في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كِبَاؤُكَ وَلَمْ يُغْنِ عَنْكَ كِبَاؤُكَ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ الْمُكِيمُ﴾

¹ تفسير أبي السعود ج: 6 ص: 191

² ابن جرير، جامع البيان 18/159-160.

³ هو بهذا اللفظ في صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 6/2546 ح 6544.

⁴ تفسير القرطبي ج: 12 ص: 299

إن صاحب التفسير الوسيط يوضح هنا أن الذين وعدوا بالنصر هم الذين ينصرون الله: أي ينصرون دينه، والذين من صفاتهم أنهم إذا مكنوا في الأرض شكروا ما أكرمهم الله به فأقاموا الصلاة في مواقيتها بخشوع وإخلاص، وأدوا زكاتهم للمحتاجين وأمروا غيرهم بالمعروف ونهواهم عن المنكر.

وهو يجعل هذه الصفات شكرا يعقب النصر، أما سيد قطب فقد نظر إليها على أنها شروط تتقدم النصر، قال: " فوعده الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره . . فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله ، فيستحقون نصر الله ، القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إنهم هؤلاء:

فحققنا لهم النصر ، وثبتنا لهم الأمر . . . فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به ، واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . . فأدوا حق المال ، وانتصروا على شح النفس ، وتطهروا من الحرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة ، وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج ، وحققوا لها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"¹ . .

فدعوا إلى الخير والصلاح ، ودفعوا إليه الناس . . . فقاوموا الشر والفساد

¹ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم 2238/8 ح5665، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم 1999/4، ح2586.

، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره ،
ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . .

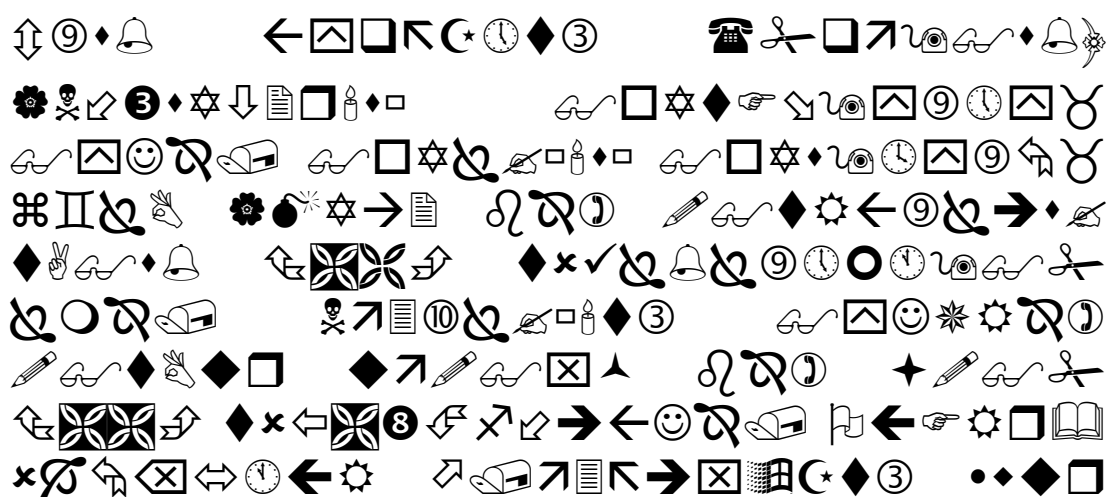
هؤلاء هم الذين ينصرون الله ، إذ ينصرون لهجه الذي أراده للناس في الحياة ،
معتزين بالله وحده دون سواه . وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق
واليقين "1 .

ثم يقول: " فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . المشروط بتكاليفه وأعبائه . .
والأمر بعد ذلك لله ، يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عندما
تختل القوائم ، أو

تعمل التكاليف: والله عاقبة الأمور . . "2 .

فهذا النصر بالنسبة إليه قائم على أسبابه ومقتضياته وهي الالتزام والاستعداد للوفاء
بحقوق الله كإقامة الصلاة، وحقوق الناس كأداء الزكاة، ونشر الخير والفضيلة والأمر
بالعرف والنهي عن المنكر.

وأما الأجل الذي يأتي فيه هذا النصر فليس يعلم وقته إلا الله - سبحانه وتعالى-،
وقد صرح بذلك نبي الله نوح -عليه السلام- مجيبا قومه الذين استعجلوا العذاب فـ

1 في ظلال القرآن 2428/17.

2 في ظلال القرآن 2428/17.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وأصحابه المدينة اشتد الضرر عليهم فإنهم خرجوا بلا مال و تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين و آثروا رضى الله و رسوله وأظهرت لهم اليهود العداوة و أسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم ﴿...﴾ الآية "2".

وهذه الأسباب التي ذكرت لتزول الآية تكشف عن صورة محسوسة لما سمته الآية: ﴿...﴾

يدخلون الجنة حتى تبتلى صلابة إيمانهم كما هي سنة الله في الذين من قبلهم. قال أبو السعود: ﴿...﴾ "السعود: ﴿...﴾" وخوطف به رسول الله ومن معه من المؤمنين حثا لهم على الثبات على المصابرة على مخالفة الكفرة وتحمل المشاق من جهتهم، إثر بيان اختلاف الأمم على الأنبياء عليهم السلام³، وقد بين فيه مآل اختلافهم وما لقي الأنبياء ومن معهم من قبلهم من مكابدة الشدائد ومقاساة الهموم وأن عاقبة أمرهم النصر، و ﴿...﴾ منقطعاً والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد: أي بل ﴿...﴾

¹ الأحزاب : 12.

² ابن حجر العسقلاني، العجائب في بيان الأسباب ج: 1 ص: 532-533.

³ يشير إلى ما يسبق هذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿...﴾

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

يأتكم مثلهم بعد ولم تبتلوا بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع ومنتظر، ﴿﴾ استئناف وقع جوابا عما ينساق إليه الذهن كأنه قيل: كيف كان مثلهم؟ فقيل: مستهم ﴿﴾ أي الشدة من الخوف، أي الآلام والأمراض، أي أزعجوا إزعاجا شديدا بما دهمهم من الأهوال والإفزع، ﴿﴾ أي انتهى أمرهم من الشدة إلى حيث اضطهرهم الضجر إلى أن يقول الرسول -وهو أعلم الناس بشئون الله تعالى وأوثقهم بنصره-، والمؤمنون المقتدون بآثاره المستضيئون بأنواره ﴿﴾ أي متى يأتي ﴿﴾: أي متى يأتي ﴿﴾: طلبا وتمنيا له واستطالة لمدة الشدة والعناء، وقرئ حتى يقول بالرفع على أنه حكاية حال ماضية¹.

فبين أن الآية تفيد الإنكار على من يتوقع دخول الجنة من غير أن يتعرض لما تعرض له المؤمنون من قبل من الشدة والخوف والآلام والأمراض والأهوال والإفزع، حتى اضطهرهم الضجر إلى أن يقول من هو أعلم الناس بالله وأوثقهم بنصره -أي النبي- متى يأتي نصر الله؟ تمنيا له واستطالة لمدة الشدة والعناء.

ثم يقول: " وهذا كما ترى غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية؛ كيف لا والرسول مع علو كعبهم في الثبات والاصطبار حيث عيل صبرهم وبلغوا هذا المبلغ من الضجر والضجيج، علم أن الأمر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها ﴿﴾ على تقدير القول: أي فقيل لهم حينئذ ذلك إسعافا لمرامهم بالقرب الزماني، وفي إثارة الجملة

¹ تفسير أبي السعود ج: 1 ص: 215

والحاصل أن بلوغ أكمل الناس إيماناً مرتبة اليأس والضجر والاستبطاء للنصر هي العلامة التي نصبت على قرب حلوله ومجيئه.

وخلاصة القول في هذا المبحث: إن من آثار العقيدة الصحيحة نجاة أهل الإيمان عند نزول العذاب بقومهم من الكافرين، وهذه النجاة وعد رباني وسنة إلهية ماضية وعد بها المؤمنون، وقد وعد المؤمنون مع هذه النجاة النصر؛ وعد بها الرسل كما وعد بها المؤمنون. وهذه النصر تقع على صور ثلاثة: الصورة الأولى: هي صورة إظهار الحجة، والصورة الثانية: هي صورة الإنجاء وإهلاك الكفار، والصورة الثالثة: هي الانتقام من أعداء النبي بعد وفاته، والأولى حاصلة لجميع الأنبياء والمؤمنين، وأما الثانية والثالثة فقد وقع لني هذه ولآخر تلك، غير أننا إذا نظرنا إلى هذه النصر على أنها نصر تغليب وتمكين للأمة والعقيدة والمبدأ فإنها حاصلة للجميع حتى أهل البلاء منهم لأن أعمار الأمم تقاس بالآلاف السنين والعاقبة دوماً للمؤمنين. وقد وعد المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنصرة التمكين والتغليب وعدا صريحاً، غير أن القرآن لكريم علق هذه النصر على جملة شروط يجب على المؤمنين استيفاؤها، ولهذا النصر أجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد نصبت عليه علامة هي أن يصل الرسل وأتباعهم من المؤمنين إلى درجة من البلاء يقول فيها أعلم الناس بالله وأوثقهم بنصره: متى نصر الله؟ شوقاً إليه واستبطاء له.

هذا عن آثار العقيدة الصحيحة على مستوى النجاة والغلبة والتمكين، فما هي آثار العقيدة الفاسدة على المستوى نفسه؟

المبحث الثاني:

أثر العقيدة الفاسدة في النجاة والغلبة والتمكين

تقدم في المبحث السابق أن العقيدة الصحيحة تنجي أهلها إذا نزل العذاب بالظالمين، وأن الأمة المؤمنة تتشكل بنصرة أهل الإيمان والتمكين لهم، فما هو أثر العقيدة الفاسدة على مستوى زوال أو تخلف النصرة والغلبة والتمكين؟

لقد نص القرآن الكريم على أن الله أهلك أمما كثيرة بسبب شركها وكفرها بربها،

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

والمعنى " 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

¹ الروم: 42.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

لفشو الشرك وغلبته فيهم، أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم¹.

والاستفهام في الآية تقرير لحقيقة معلومة حاضرة في ذهن المخاطبين بالآية، وهي أن عاقبتهم كانت الهلاك، والسبب بينه الآية

كما قرر القرآن الكريم أن فئة قليلة فقط من أهل هذه القرى نجت بسبب نهيها عن

الظلم، قال تعالى:

ومعنى: " أي ففلا كان

طاعة ودين وعقل وبصر

لما أعطاهم الله تعالى من العقول وأراهم من الآيات، وهذا توبيخ للكفار، وقيل: لولا

¹ تفسير البضاوي ج: 4 ص: 338

² هود: 114.

مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا¹.

فهو ينص على أن الله عز وجل، بعد أن أرسل رسله إلى تلك الأمم فلم تستجب، ابتلاها بالشدة في الأموال والأبدان لعلها تضرع وتتوب، فلما لم تستجب قلب عليهم الشدة رخاء ابتلاء لهم واختباراً، " أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم؛ يقال: عفا الشيء إذا كثر، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون يقول تعالى: ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجح فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، وقالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر وإنما هو الدهر تارات وتارات، بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت في الصحيحين "عجا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له"²، فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء ولهذا جاء في الحديث "لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيم أرسلوه"³ أو كما قال⁴.

فلما لم يستجيبوا لرسول الله، ولم يحدث الابتلاء بالخير أو بالشر أثراً في نفوسهم، استحقوا الهلاك "ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: أي أخذناهم بالعقوبة بغتة: أي على بغتة وعدم

¹ تفسير ابن كثير 234/2.

² صحيح مسلم، كتاب الزهد والرفاق، باب المؤمن أمره كله خير 2295/4 ح 2999.

³ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ج: 5 ص: 102 ح 7600، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله ومن ماله ومن ولده حتى يلقي الله عز وجل وما عليه من خطيئة".

⁴ تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 234.

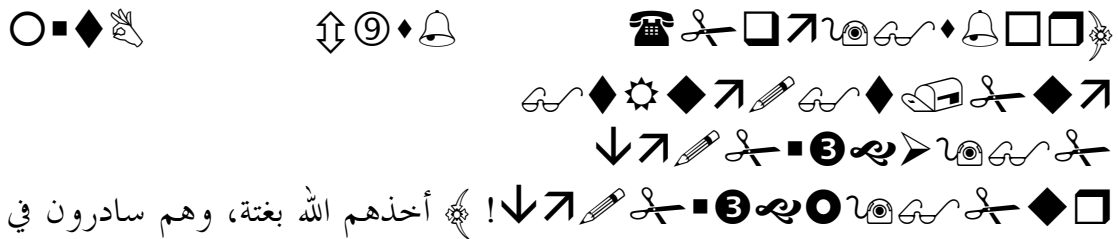

آباءنا في قديم الزمان والدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين"، وهو دليل على قلة الاعتبار وسوء الفهم والإدراك الذي جعلهم لا يفقهون الله حكمة في كل حال من الأحوال، بسبب ما في نفوسهم من كبر وطغيان.

4- أنهم لما بلغوا تلك الدرجة استحقوا العقاب الإلهي العادل فأخذهم بغتة؛ أي فجأة على غير ترقب منهم وانتظار وهو أشد غصة وأبلغ إيلاماً.

وقد جاءت هذه الآية في سورة الأعراف بعد أن تقدمها الحديث عن إهلاك جملة من الأقوام عاندوا الحق وكذبوا المرسلين، وقد حاول سيد قطب وضعها في هذا السياق العام ليستنبط منها فكرة السنة الإلهية الماضية، قال: "... هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب. . وقفة لبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين؛ ويتشكل بها تاريخ الإنسان في جانب منه أصيل. . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله، وتعرف حقيقة ألوهيته، وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القاهرة. فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء، وفتح عليهم الأبواب، وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون. . كل ذلك للابتلاء. . حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص، وإلى الغفلة وقلة المبالاة، وحسبوا أن الأمور تمضي جزافاً بلا قصد ولا غاية، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء، وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير:

هذه الغفلة. لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء، ولم يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد، ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين، وعاشوا كالأنعام بل

أضل حتى جاءهم بأس الله . . ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال ، ولحلت عليهم البركات ، ولأفاض الله عليهم من رزقه في السماء والأرض، ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة ، ولا يعقبه النكال والبوار . . ¹ .
فصاحب الظلال يقرر هنا أن هذا الإهلاك سنة إلهية ماضية في الظالمين، كما أن النجاة والنصرة سنة ماضية في المؤمنين.

ولئن كانت آية الأعراف قد قررت سنة الله هذه في إهلاك المكذبين، فقد جاء في

سورة الأنعام تفصيل شيء يقترن بهذه السنة وهو الإملاء والاستدراج، قال تعالى:

¹ في ظلال القرآن 1339/6

" ... ومعنى فلولا في هذا الموضع فهلا، والعرب إذ أولت لولا اسما مرفوعا جعلت

ما بعدها خيرا وتلقتها بالأمر، فقالت: فلولا أخوك لزلتك ولولا أبوك لضربتك، وإذا أولتها فعلا أو لم تولها اسما جعلوها استفهاما فقالوا: لولا جئتنا فنكرمك ولولا زرت

أحك فتزورك بمعنى هلا، كما قال تعالى: ﴿

﴿

وكذلك تفعل بـ "لوما" مثل فعلها بـ "لولا"، فتأويل الكلام إذن: فهلا إذ جاء

بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رسلها -الذين لم يتضرعوا عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراء-

تضرعوا فاستكانوا لربهم وخضعوا لطاعته فيصرف ربه عنهم بأسه وهو عذابه ...

﴿

يقول ولكن أقاموا على تكذيبهم رسلهم

وأصروا على ذلك واستكبروا عن أمر ربهم استهانة بعقاب الله واستخفافا بعذابه وقساوة

قلب منهم، ﴿

﴿

﴿

من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها منهم "2.

ثم تقرر الآيتان الأمر نفسه وهو كشف البأساء والضراء وتبديلهما بالحسنة: ﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

﴿

¹ المنافقون: 11.

² تفسير الطبري ج: 7 ص: 192-193

³ الأعراف: 94.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقد تقدم أن معنى عفوا: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم²، وأما في آية الأنعام ف: "يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿...﴾"

¹ الأنعام: 43.

² انظر ص 286 من هذا البحث.

ففتح الله على القوم الذين ذكر في هذه الآية أنهم نسوا ما ذكرهم بقوله

هو تبديله لهم مكان السيئة التي كانوا فيها

في حال امتحانه إياهم من ضيق العيش إلى الرخاء والسعة، ومن الضر في الأجسام إلى الصحة والعافية، وهو فتح أبواب كل شيء كان أغلق بابه عليهم مما جرى ذكره قبل

قوله

قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء عليه².

وكما قرر مطلع الآيتين الأمر نفسه، فقد قرر آخرهما أن نهاية هؤلاء المكذبين

كانت واحدة:

¹ الأعراف: 94-95.

² تفسير الطبري ج: 7 ص: 193-194

³ الأعراف: 95.

1. ومعنى: "استأصلناهم وسطونا بهم، و فإذا أخذ الإنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء ما يفجأ، من البغت، وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه قام مقام الأمانة والله أعلم"².

وهذا الأخذ فجأة - كما بين القرطبي - أنكى وأشد إيلاماً، كما قال تعالى:

وقال:³

⁴

وقد استرسلت آية الأنعام في وصف حالهم حين نزول العذاب وبعده، وذلك في

مقابل ما وصفتهم به من الفرح قبل نزول العذاب:

¹ الأنعام: 44-45.

² تفسير القرطبي ج: 6 ص: 426

³ الأعراف: 4.

⁴ الأعراف: 97-98.

قال ابن جرير: "وأما قوله: ﴿فإنهم هالكون﴾¹

ما سلف منهم من تكذيبهم رسلهم، ... عن السدي: فإذا هم مهلكون متغير حالهم، ... [وقال] مجاهد: ... فإذا هم مهلكون، [و] قال ابن زيد: ... المبلس: الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه، والمبلس أشد من المستكين ..."²

وقال القرطبي: "المبلس: الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يجير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال"³.

وكما أن نزول العذاب كان سببا لإبلاسه، فإنه لم ير لهم بعده باقية

أخذهم بحيث لم يبق منهم أحد، من دبره دبرا ودبورا أي تبعه، ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلّة الحكم؛ فإن هلاكهم بسبب ظلمهم الذي هو وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصي مقام الطاعات،

على ما جرى عليهم من النكال، فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد، لاسيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام ..."⁴

¹ الأنعام: 44-45.

² تفسير الطبري ج: 7 ص: 194-195

³ تفسير القرطبي ج: 6 ص: 426

⁴ تفسير أبي السعود ج: 3 ص: 134

والملاحظ أن الآيتين معا تقرران أن الإهلاك الذي يتزله الحق - سبحانه - بأهل غضبه من الكفار لا يتزل مباشرة ولكن يسبقه أمران: أحدهما: الاستدراج، والثاني: الإملاء.

أ- الاستدراج: فأما الاستدراج فقد وقع بلفظه في قوله تعالى: ﴿...﴾¹، وقوله تعالى: ﴿...﴾²

و " الاستدراج: مأخوذ من الدرج مصدر درج، أو من الدرجة وهي المرقاة، يقال درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا طواه، ويعبر بالمصدر وهو الدرج عن المدرج أي المطوي، ويقال درج فلان بمعنى مات، وهذه آثار قوم درجوا بمعنى انقضوا، جعله الراغب مجازا بمعنى الاستعارة، ولكن الزمخشري ذكره في حقيقة الأساس وقال: استدرجه رقا من درجة إلى درجة³، وقيل استدعى هلكته؛ من درج إذا مات، وقيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم نحو: ﴿...﴾⁴، وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة، وذلك إدناؤهم من الشيء شيئا فشيئا كالمراقى والمنازل في ارتقائها ونزولها⁵.

¹ الأعراف : 182.

² القلم : 44.

³ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة ص128، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، د ت ط.

⁴ الكهف: 28.

⁵ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبه : إبراهيم شمس الدين 373/9-374، دار الكتب العلمية،

بيروت، ط: 1: 1420-1999.

والباطل، والمصارعة بين الضار والنافع، وكون الحق يدمغ الباطل، وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم ... " ¹.

ب- الإملاء: لئن كان الإملاء قد وقع في آياتي الأنعام والأعراف- المتقدمتين- بمعناه، فقد وقع النص عليه بلفظه في قوله تعالى: ﴿...﴾² .
 ومعناه، فقد وقع النص عليه بلفظه في قوله تعالى: ﴿...﴾² ، وفي قوله تعالى: ﴿...﴾³ .

ومعنى الإملاء: " .. الإمهال وإطالة العمر، وقيل: تخليتهم وشأنهم، من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء " ⁴.

" قال ابن الأنباري: واشتقاق نملى لهم من الملوء: وهي المدة من الزمان، يقال: ملوءة من الدهر وملوءة وملوءة وملوءة وملوءة وملوءة بمعنى واحد ... " ⁵.

إذن فالإملاء لهم هو إطالة أعمارهم وتخليتهم مدة من الزمن، وقد بينت سورة آل عمران الغاية من هذا الإملاء: ﴿...﴾⁶ .

¹ محمد رشيد رضا، تفسير المنار 373/9-374.
² الحج: 48.
³ آل عمران : 178.
⁴ تفسير البيضاوي ج: 2 ص: 119
⁵ زاد المسير ج: 1 ص: 509

أعمارهم ليعملوا بالمعاصي لا لأنه خير لهم¹.
فمن غايات هذا الإملاء أن يزداد هؤلاء الظالمون إثماً فتكون الحجة عليهم أقوم، والعذاب المستحق أعظم.

وهذا الإملاء والتأخير مكمل للاستدراج، إذ لولا الإملاء ما تحقق الاستدراج؛ وذلك أن إفاضة النعم عليهم وفتح أبواب كل خير عليهم لن يكون له معنى إذا ما عوجلوا بالعقوبة، فإذا أحر عنهم العقاب -أي أملي لهم- مع ما يفيض الله عليهم من أنواع النعم على ما يأتون من كفر ومعاص وطغيان فقد اجتمعت جميع عناصر الاستدراج، ولعل ذلك هو السبب في أن القرآن الكريم ما ذكر الاستدراج إلا وعطف عليه الإملاء:

قال تعالى: ﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾²

وقال: ﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾

﴿...﴾³

¹ تفسير القرطبي ج: 4 ص: 287

² الأعراف: 182-183.

³ القلم: 44-45.

ويلاحظ أن الآيتين معا قد جعلتا كلا من الاستدراج والإملاء كيدا، قال محمد الطاهر بن عاشور: "... إن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج.

ووقوع جملة: ﴿...﴾ ووقوع التعليق، يقتضي أن استدراجهم والإملاء لهم كيد، فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه وتأجيل لهم إلى حلول ما يكرهونه ...

فكأنه قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم، إن كيدي متين . وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها المكذبين مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد هم بالغوه، بحال من يهيئ أخذاً لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غرورا، وليكون وقوع ضرر الأخذ به أشد وأبعد عن الاستعداد لتلقيه¹. إذن فكل من الاستدراج والتأخير كيد يجعل ضرر الأخذ عليهم إذا ما حل بهم أشد وأعظم إيلا ما.

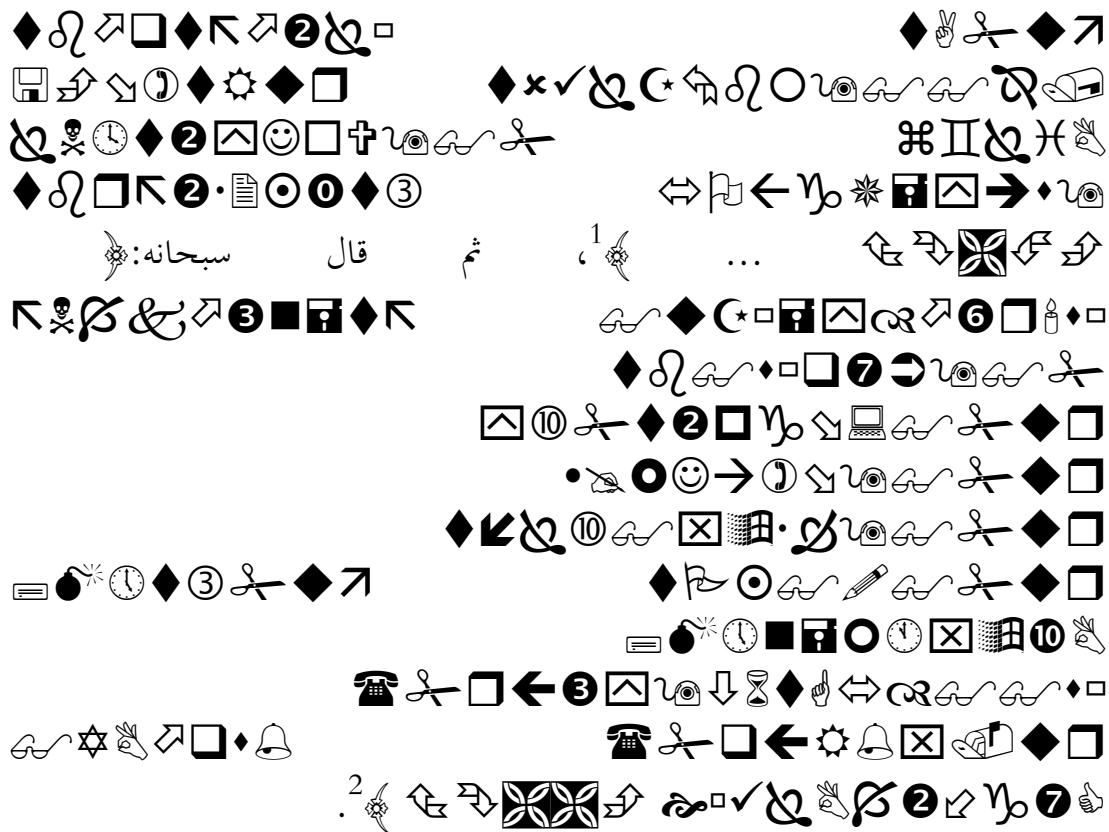
وعليه فقد نصت الآيات على أن الأمة إذا انحرفت عن الحق يتزل بها قدرا من الله أشياء:

1- الإنذار: بإرسال الرسل أو من يقوم مقامهم: ﴿...﴾

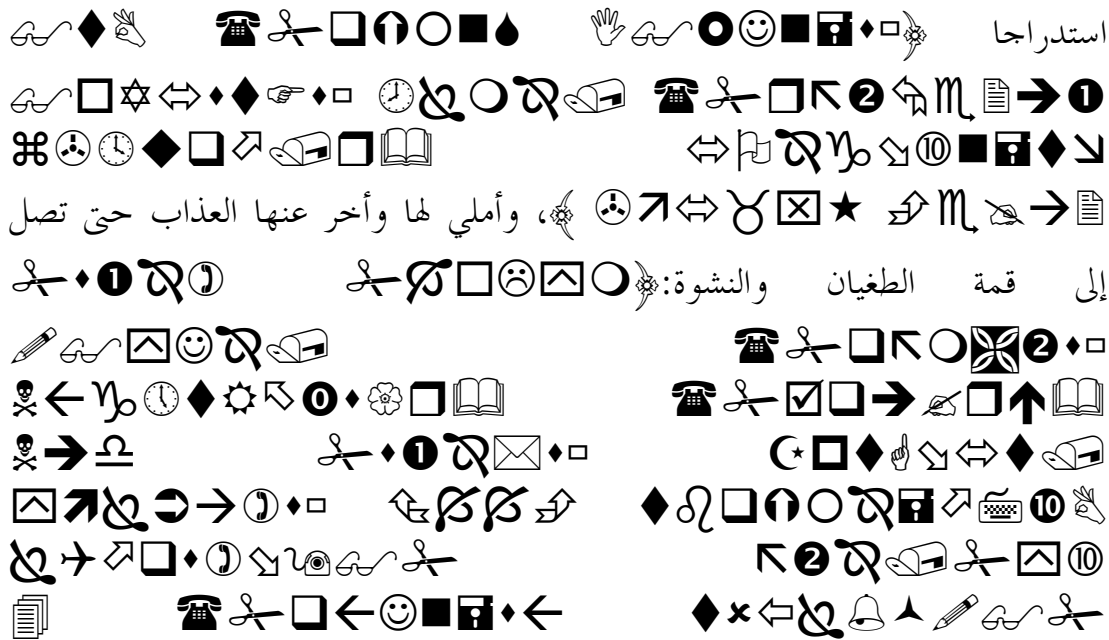
2- فإذا لم ينفع الإنذار نزل بعده عذاب التذكير: ﴿...﴾

من الشدة في العيش ونقص الثمرات، ثم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كما قال تعالى: ﴿...﴾

¹ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 192/8-193.

3- فإذا لم يثن عذاب التذكير الأمة عن غيرها بدلت منه النعمة والسلامة

¹ الأعراف: 130.
² الأعراف: 123.

وأي تدميرا عظيما لا يوقف على كنهه لشدته وعظم موقعه ¹.

وأما لفظ ﴿وَأَمَّا لَفْظُ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الآية: فقد قرئ بتخفيف الميم وبتشديدها²، قال ابن كثير: "فالمشهور قراءة التخفيف"³.

وأما معناه فقد ذكر ابن كثير في ذلك أقوالا:⁴

1- أنهم أمروا بذلك أمرا قدريا: قال: "معناه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا لَفْظُ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فمما لا يخفى أنه من أمثلة ما لا يخفى على من قرأ القرآن من أن يقرأ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالفتح، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب".

2- أنه متعلق بمحذوف تقديره: أمرناهم بالطاعات ففسقوا، قال: "وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة، رواه ابن جريج عن ابن عباس، وقاله سعيد بن جبیر أيضا".

3- أنه من الإمارة، أي أمروا -بتشديد الميم- بمعنى سلطوا، وحكاه عن ابن جرير، وهو يخرج على قراءة من قرأ بتشديد الميم ﴿أمرنا﴾، قال: "وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء [أي قول ابن جرير] على قراءة من قرأ: ﴿أمرنا﴾ مترفيها ﴿أي بتشديد الميم﴾، قال علي بن طلحة عن ابن عباس، قوله: ﴿وَأَمَّا لَفْظُ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فمما لا يخفى أنه من أمثلة ما لا يخفى على من قرأ القرآن من أن يقرأ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالفتح، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب".

أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلکهم الله بالعذاب وهو قوله: ﴿وَأَمَّا لَفْظُ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فمما لا يخفى أنه من أمثلة ما لا يخفى على من قرأ القرآن من أن يقرأ ﴿بُيُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالفتح، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب".

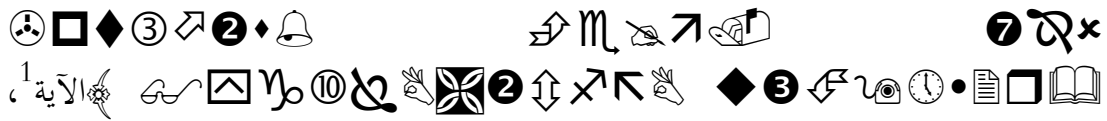
¹ الشوكاني، فتح القدير ج: 3 ص: 214

² انظر: تفسير القرطبي ج: 10 ص: 232

³ تفسير ابن كثير ج: 3 ص: 33

⁴ انظر: تفسير ابن كثير ج: 3 ص: 33-34

⁵ يونس: 24.

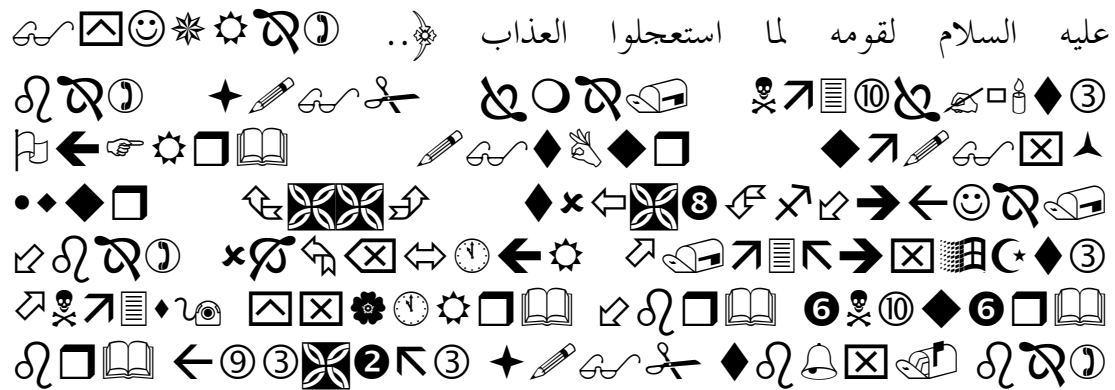

وكذا قال أبو العالية ومجاهد والريبع بن أنس .

4- أنه تكثيرهم من " أمرنا " بمعنى أكثرنا، قال: " وقال العوفي عن ابن عباس ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها﴾: أكثرنا عددهم، وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة، وعن مالك عن الزهري ﴿أمرنا مترفيها﴾: أكثرنا، وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد ... عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة "2، قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب: المأمورة كثيرة النسل، والسكة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: من التأبير ... "

ويشهد لهذا المعنى أيضا ما روى البخاري في صحيحه في تفسير الآية عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان "3. والحاصل أن تكثير المترفين في أمة وتأميرهم وتسلطهم ونشرهم للفسق والكفر والمعاصي علامة على اقتراب ساعة تدميرها.

ولهذا الأخذ والتدمير أجل لا يعلمه إلا الله ولا يملكه غيره، ولذلك قال نبي الله نوح

¹ الأنعام: 123.

² مسند أحمد 468/3، وسنن البيهقي، كتاب الأيمان، باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار 64/10، والطبراني، المعجم الكبير 91/7 ح 6470، وأبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، مسند الشهاب 231/2، ح 1251، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: 1407-1986. وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. انظر مجمع الزوائد 258/5.

³ صحيح البخاري، كتاب التفسير ج: 4 ص: 1745

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ¹،
 أي ولولا أن الله عز وجل قضى ألا يتزل العذاب إلا إذا جاء الأجل المحدد له في العلم
 الإلهي، لعجل لهم هذا العذاب وأجيبوا إلى ما استعجلوه.

وقيل له أيضا: ²؛ أي أننا قد نريك في حياتك
 بعض ما وعدناهم به من نزول العذاب أو قد نتوفاك قبل ذلك.

وقد كان هذا العذاب يتزل بتدخل مباشر من القدرة الإلهية كما قال تعالى: ³

¹ هود: 23-24.
² العنكبوت: 53.
³ غافر: 77.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمت الرسالة جد
 جديد؛ إذ صار إهلاك الظالمين بسبب بشري، وهو تعذيبهم بأيدي المؤمنين
 الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إشارة صريحة وهو يقف بجيشه أمام حصون خبير
 قائلاً: "الله أكبر الله أكبر، خربت خبير، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"³،
 مشيراً إلى قوله تعالى: ﴿...﴾
 فكان عذاب الله الذي نزل بساحتهم هو تصبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم
 بمن معه من المؤمنين.
¹ العنكبوت: 40.
² التوبة: 52.
³ صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء 221/1 ح 585، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب
 غزوة خبير 1426/3 ح 1365.
⁴ الصفات: 173-177.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

وقد لاحظت ذلك فيما يستنبط من اللطائف المودعة في ترتيب الآيات والسور، وبصورة محددة في سورتي الأعراف والأنفال؛ فقد تحدثت سورة الأعراف عن التدخل المباشر للقدر الإلهية في إهلاك الأمم الظالمة قرنا بعد قرن؛ قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط ثم مدين ثم فرعون وقومه، ثم قيل لمن سار على سنتهم ومنهم كفار قريش المعادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

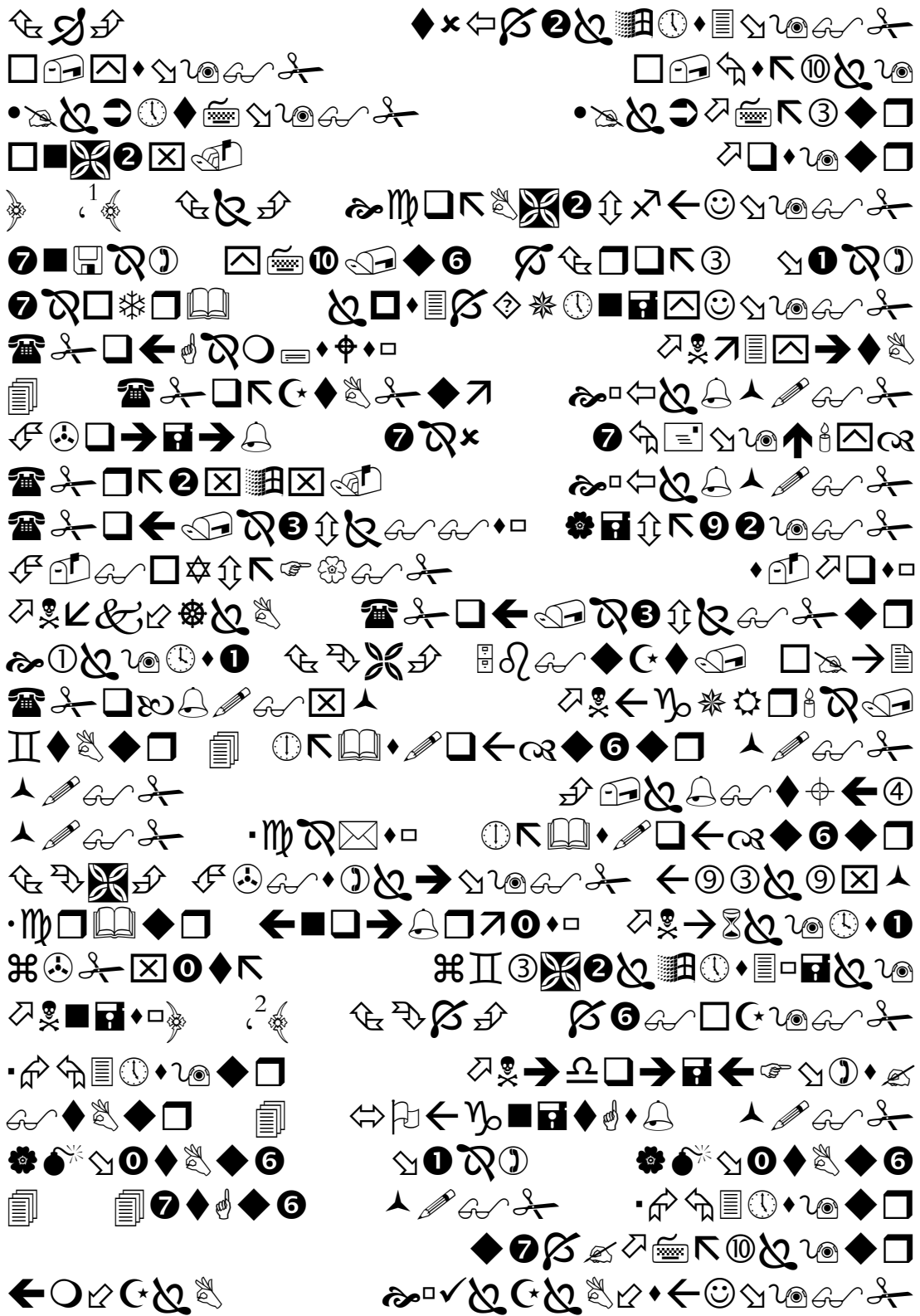
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾¹، وختمت

السورة بعد ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم والإعراض إلى حين: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ﴾²، لتجيء

بعد ذلك سورة الأنفال -وهي السورة التي تعقب سورة الأعراف- بتزول العذاب جاريا على الأسباب البشرية بمشركي قريش يوم بدر: ﴿وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾³

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁴، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁵، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁶، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁷، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁸، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾⁹، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾¹⁰

¹ الأعراف: 182-183.
² الأعراف: 199.

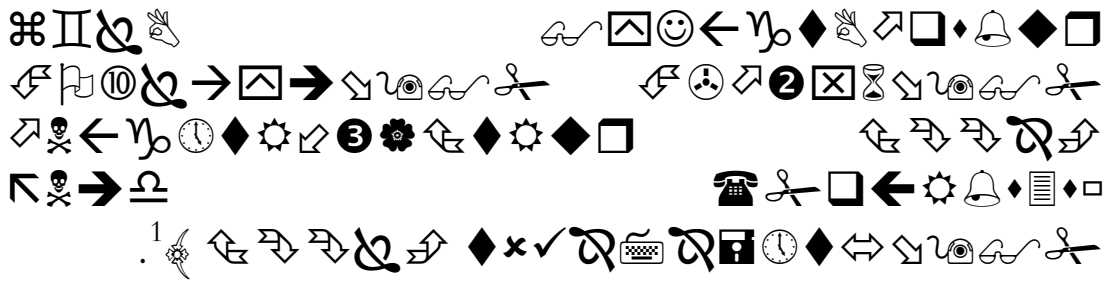

1 الأنفال: 7-8.

2 الأنفال: 12-14.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

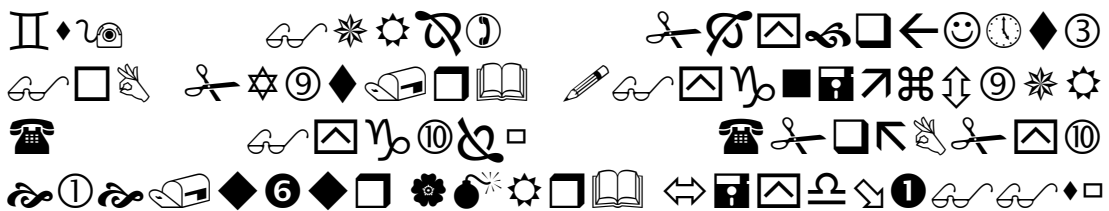

وينبني على ذلك أمران:

1- أن شرعة القتال شرعة إلهية متأخرة بالنظر إلى وقوعها فيما جاء به الأنبياء من شرائع، وإنما لا نكاد نلاحظ هذه الشرعة إلا فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما استثنينا الملاء من بني إسرائيل الذين بعث إليهم طالوت ملكا -المذكورين في سورة البقرة-²، وفيما سوى ذلك فإننا نجد نبي الله موسى يأمر قومه بدخول الأرض المقدسة ويجعل نفس الدخول سببا للنصر دون القتال:³

فيحييه القوم:

¹ الصفات : 124-126.

² الآيات 246-250.

³ المائدة: 23.

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

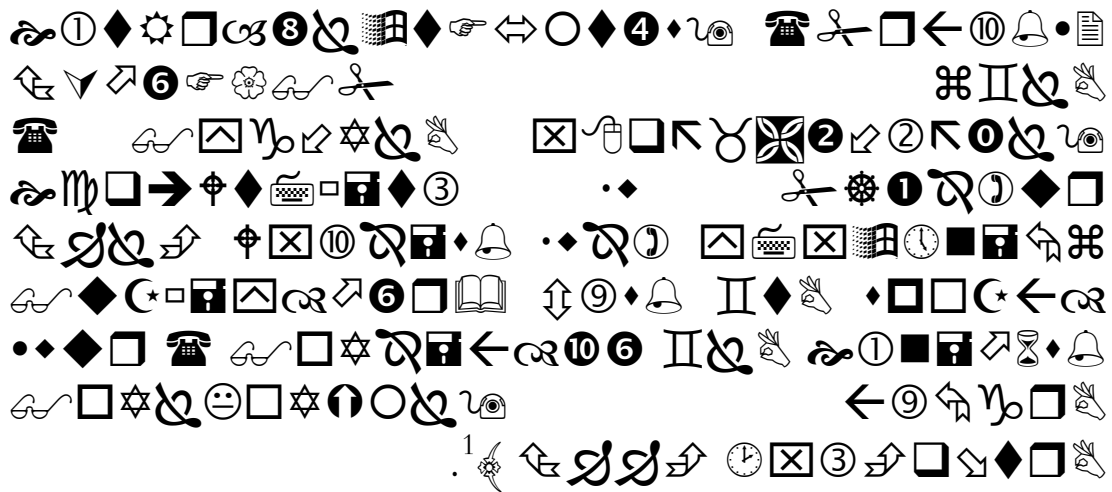
ومع ذلك فإن ما تقدم لا يمنع من تدخل القدرة الإلهية في تعذيب طوائف من الكفار بأشياء خارجة عن دائرة الأسباب التي يبذلها المؤمنون، وقد وقع في سورة الأنعام التهديد بهذا وبهذا:

ومع ذلك فإن ما تقدم لا يمنع من تدخل القدرة الإلهية في تعذيب طوائف من الكفار بأشياء خارجة عن دائرة الأسباب التي يبذلها المؤمنون، وقد وقع في سورة الأنعام التهديد بهذا وبهذا:

2- أن العذاب في العهود الأولى كان عذاب استتصال، وأما في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد صار عذاب تسليط وتغليب؛ فأما كون العذاب في العهود الأولى عذاب استتصال فواضح، كما قال تعالى:

ومع ذلك فإن ما تقدم لا يمنع من تدخل القدرة الإلهية في تعذيب طوائف من الكفار بأشياء خارجة عن دائرة الأسباب التي يبذلها المؤمنون، وقد وقع في سورة الأنعام التهديد بهذا وبهذا:

1 المائدة: 24.
 2 الأنعام: 65.
 3 الأنعام: 45.
 4 الحاقة: 8.

قال ابن كثير: "... فتوعدهم الله بهذه الآية أنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعه الله وإياهم ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم..."².

ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يستأصل قريشا، ولا استأصل اليهود ولا النصارى ولا غيرهم على هيئة ما وقع لقوم نوح مثلا أو عاد وثمود ومدین ومن على شاكلتهم -والله أعلم-³.

وخلاصة القول في هذا المبحث: إن من آثار العقيدة الفاسدة إهلاك الأمة ونزول العذاب بها، وهي سنة إلهية ماضية، غير أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل الأمة الكافرة بالعذاب، ولكن يرسل إليها من يذكرها ويدعوها إلى العودة إلى الحق، ويأخذها بالشدة والبلاء لتؤوب وتنيب، فإن لم ينفع معها هذا التذكير استدرجت بالنعم وفتح أبواب الخيرات عليها والإملاء لها حتى إذا أدركت قمة الطغيان نزل بها بطش الله فإذا أهلها مبلسون قد ذهب بهم وقطع دابرهم. وأجل نزول العذاب مما استقل الحق سبحانه وتعالى بعلمه، وهو

¹ الإسراء: 76-77.

² تفسير القرآن العظيم 332/4.

³ وأنا أطبع هذه الأطروحة وحدث نصابا لابن كثير يؤيد هذا المعنى، قال: "وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ... انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 611/5، دار الأندلس، بيروت، ط6: 1404-1984.

عنده سبحانه أجل مسمى معلوم. وللمترفين دور خاص في قيادة الأمة إلى الهلاك إذا تسلطوا وتأمروا وكثروا وانتشروا فأشاع الفسوق والانحراف عن الحق، وقد كان العذاب في العصور السابقة يزل بتدخل مباشر من القدرة الإلهية، ومع مجيء الرسالة الخاتمة أجري جزء منه على أيدي المؤمنين بتسليطهم على أهل الكفر والطغيان وفقا لشرعة القتال.

الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة أجمل نتائج البحث، وهي كالآتي:

- أن العقيدة هي: مجموعة المعارف المتعلقة بالتصور العام للوجود التي تلقاها الإنسان عن طريق البحث والنظر أو التلقين، فانعقد عليها قلبه واطمأنت إليها نفسه، وصارت عنده يقينا لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك، وهي نظريا تشكل القوالب التي تصاغ فيها أفكاره وتتبع منها مشاعره وتنطلق منها أفعاله وأقواله. وهي تعرف أيضا بما يقابل مفهوم الشريعة انطلاقا من أن لقضايا الإسلام جانبين.. جانب نظري في حاجة إلى البحث والاستدلال وإعمال الفكر والنظر وهو الأصل الذي لا تقوم الشريعة إلا بعد ثبوته... وبعد التسليم المبني على البراهين القطعية بوجود وحصول القناعة الكافية، يجيء دور الجانب العملي وهو دور الشريعة، والجانب النظري هو العقيدة، وهي بهذا المعنى مرادف لعلم التوحيد وعلم الكلام. فالعقيدة بهذا المعنى تطلق على العلم الذي يدرس ما يجب على الإنسان أن يؤمن به ويعتقده ويقيم عليه البرهان والدليل القاطع، كما تطلق على المبادئ الدينية نفسها، أو ما يعرف بأركان الإيمان.

- أن الناس كانوا أمة واحدة مجتمعة على الإيمان والتوحيد وأقاموا على ذلك مدة طويلة، ثم إنهم بدلوا دين الله الذي فطروا عليه وانحرفوا عن التوحيد فاختلفوا، فلما وقع ذلك، أرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأنزل معهم الكتاب حاكما بينهم وفاضلا فيما اختلفوا فيه، وقد كان ذلك على الراجح قبل نوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل، وكان الناس قبله موحدين قرونا طويلة، ثم طرأ عليهم الشرك والانحراف.

- أن الله سبحانه وتعالى يزيد الذين آمنوا إيماناً وهدى، ويؤتيهم التقوى، وهم لأجل هذا الهدى أولوا الأبواب الذين يدركون حقائق الأشياء، ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم أهل العلم حقاً، وهم يبصرون طريقهم ويمشون أسوياء على صراط مستقيم، وهم الذين يذكرون؛ يقلبون النظر في ملكوت الله فيعرفون دلائل قدرته، ويدركون قدرته على الخلق والبعث، ويأخذون العبرة بعاقبة الذين من قبلهم، وهم الذين يتلون الذكر الذي جاءهم من عنده، ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه، ويتدبرون آياته، ويجذرون سوء العاقبة، فتتحقق في نفوسهم خشية سبحانه ويتسلحون بعبادته وذكره، وهم الفاقهون المدركون لحكم التشريع، المستبصرون بالعاقبة الحسنى للتقوى، العارفون بنعمة الوحي والرسول المخرجين من الظلمات إلى النور، المتعرضون لنفحات وأوقات الفضائل المغتربين لها، ويوفقههم الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة ويصلح لهم أعمالهم، فيكون هذا الإيمان الشجرة المتجذرة في قلوبهم ثبت أصلها وارتفع فرعها إلى السماء، وتثمر الأعمال الطيبة الصالحة.

- أن قلوب الكفار يرين عليها كسب الذنوب ويحيط بها كالأكنة، ثم يجتم ثم توضع عليها أفتال ويستحكم من إغلاقها وآخر ذلك أن يطبع عليها فلا ترجى لها بعد ذلك توبة أو رجوع، ويمر الإنسان بهذه المراحل واحدة بعد واحدة، حتى يصل إلى مرحلة لا يرجع فيها عن غيه أبداً، ولا تؤثر فيه كل حجة، وتتعطل عقولهم وسمعهم وأبصارهم، فيصير أولئك كالأنعام أو أضل منها، وتؤثر أهواء نفوسهم على موازينهم فتختل ويصير حكمهم على الأشياء تبعاً لها، وهم في ذلك درجات بعضهم هو كالمغلول الذي من بين يديه ومن خلفه سد، وبعضهم قد غشي على بصره وختم على سمعه وعقله، وبعضه طبع على عقله وسمعه وبصره فلا ترجى له توبة ولا يتوقع للطبع الذي على عقله وسمعه وبصره زوال. ثم إن هذه العقيدة المنحرفة تنتج المعاصي والانحراف، وذات المعاصي تنتج أثراً سيئاً في قلوب أهلها.

- أن الإيمان إذا دخل قلب الإنسان انشرح صدره، ولأن لذكر الله قلبه واطمأن به، واستحق الأمن في جنب الله، وسلم قلبه من الأمراض، وصار من أهل المودة والرحمة بأهل الإيمان، وانقطعت مودته لمن حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس إليه.

- أن الكفر يجعل صاحبه ضيق الصدر قاسي القلب من ذكر الله هلوفا جزوعا منوعا متحسرا خائفا غير آمن، مريض القلب، كما يحترق صدره حقدا وغيظا على أهل الإيمان.

- أن الإيمان تترتب عليه آثار شرعية وأخرى قدرية؛ فمن هذه الآثار الشرعية انعقاد الموااة بين المؤمن وسائر أهل الإيمان، وأن يحيى المؤمن حياة طيبة، وأن ينال العزة بطاعته لربه وعمله الصالح، وتوضع له المودة والقبول في الأرض، ويجه أهل السماء، وتستغفر له الملائكة، وتسأل له الوقاية من سوء ودخول الجنة هو ومن صلح من آبائه وأزواجه وذريته، وله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويؤمن يوم الفرع وتلقاه الملائكة مبشرة مطمئنة، ثم ينال أعظم الكرامة فيدخل الجنة خالدا فيها مخلدا لا يبغى عنها تحولا ولا يحس سأمًا أو مللا.

- أن للكفر آثارا شرعية منها حبوط العمل، ومنها الحكم بنجاسة الكافر ومنعه من قربان المسجد الحرام أو سائر المساجد على التفصيل المذكور في موضعه، ومنها ترك توليهم ونصرتهم والاستنصار بهم، ومنها تحريم طعامهم وذبائحهم ويستثنى من ذلك طعام أهل الكتاب، ومنها تحريم الزواج منهم ويستثنى أيضا الزواج من نساء أهل الكتاب، وأما الآثار القدرية فمنها أن لهم في الحياة الدنيا معيشة ضنكا، ولهم فيها عذاب شاق، وتضرب عليهم فيها الذلة، وتزل بهم القوارع. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل لا يغفر لهم، ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم، ولا يدخلون الجنة، ويخلدون في النار.

- أن العقيدة الصحيحة تربط بين أهلها فتنشئ منهم أمة واحدة تتجاوز الروابط بين أفرادها حدود الزمان والمكان والجنس واللون، وتؤلف بين قلوبهم تأليفا عجيبا لا يستطيعه من أنفق ما في الأرض جميعا وتجعلهم إخوة، ورابطة الأخوة هذه نعمة يجب ذكرها وشكرها، ولئن كانت تنشأ عن العقيدة الصحيحة بصورة آلية فإنه يجب رعايتها

على مستوى الأسباب بتبين أخبار الفساق، واجتناب السخرية واللمز والتنازير بالألقاب وسوء الظن والغيبة والنميمة والكبر والفخر ما في معناها.

- أن العقيدة الفاسدة تنتج موقفا واحدا وتواليا وتناصرا بين أهلها في معاداة الحق ومحاربتة، غير أن أهلها على ما يظهر من اجتماعهم قلوبهم متشعبة متنازعة؛ لأن الجامع الذي يجمعهم هو الأهواء والمصالح ومعاداة أهل الحق، وهذه الفرقة واقعة بين سائر المخالفين عن عقيدة التوحيد سواء أكانوا من أهل طوائف مختلفة أم من أهل طائفة واحدة، كما وأن العداوة والبغضاء والتفرقة واقعة بين جميع طوائف الكافرين من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وحتى أهل البدع والأهواء ممن تجمعهم ملة منحرفة واحدة.

- إن الله عز وجل ينعم على الناس بنعم الأمن والرزق فيأمرهم بشكرها وأن يعرفوا منة ربهم عليهم فيعبده، فإذا كفروا سلب منهم نعمه، وأذاقهم بدلا منها لباسا من الجوع والخوف يحيط بهم من كل جانب جزاء عدلا بما كانوا يعملون.

- إن من آثار العقيدة الصحيحة نجاة أهل الإيمان عند نزول العذاب بقومهم من الكافرين، وهذه النجاة وعد رباني وسنة إلهية ماضية وعد بها المؤمنون، وقد وعد المؤمنون مع هذه النجاة النصر؛ وعد بها الرسل كما وعد بها المؤمنون. وهذه النصر تقع على صور ثلاثة: الصورة الأولى: هي صورة إظهار الحجّة، والصورة الثانية: هي صورة الإنجاء وإهلاك الكفار، والصورة الثالثة: هي الانتقام من أعداء النبي بعد وفاته، والأولى حاصلة لجميع الأنبياء والمؤمنين، وأما الثانية والثالثة فقد وقع لربي هذه ولآخر تلك، غير أننا إذا نظرنا إلى هذه النصر على أنها نصر تغليب وتمكين للأمة والعقيدة والمبدأ فإنها حاصلة للجميع حتى أهل البلاء منهم لأن أعمار الأمم تقاس بالآلاف السنين والعاقبة دوما للمؤمنين. وقد وعد المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنصرة التمكين والتغليب وعدا صريحا، غير أن القرآن لكريم علق هذه النصر على جملة شروط يجب على المؤمنين استيفاؤها، ولهذا النصر أجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد نصبت عليه علامة هي أن يصل الرسل

وأتباعهم من المؤمنين إلى درجة من البلاء يقول فيها أعلم الناس بالله وأوثقهم بنصره: متى نصر الله؟ شوقا إليه واستبطاء له.

- إن من آثار العقيدة الفاسدة إهلاك الأمة ونزول العذاب بها، وهي سنة إلهية ماضية، غير أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل الأمة الكافرة بالعذاب، ولكن يرسل إليها من يذكرها ويدعوها إلى العودة إلى الحق، ويأخذها بالشدة والبلاء لتتوب وتنب، فإن لم ينفع معها هذا التذكير استدرجت بالنعم وفتحت أبواب الخيرات عليها والإملاء لها حتى إذا أدركت قمة الطغيان نزل بها بطش الله فإذا أهلها مبلسون قد ذهب بهم وقطع دابرههم. وأجل نزول العذاب مما استقل الحق سبحانه وتعالى بعلمه، وهو عنده سبحانه أجل مسمى معلوم. وللمترفين دور خاص في قيادة الأمة إلى الهلاك إذا تسلطوا وتأمروا وكثروا وانتشروا فأشاع الفسوق والانحراف عن الحق، وقد كان العذاب في العصور السابقة يتزل بتدخل مباشر من القدرة الإلهية، ومع مجيء الرسالة الخاتمة أجري جزء منه على أيدي المؤمنين بتسليطهم على أهل الكفر والطغيان وفقا لشرعة القتال.

مقترحات:

- أقترح بصورة عامة أن توجه عناية الباحثين إلى محاكمة كثير من الأمور والأفكار والطروحات التي ربما بدت من البدهيات والمسلمات إلى نصوص الكتاب العزيز، فإننا نتبين غالبا بعد الدراسة أشياء لم تكن تخطر على البال.
- ثم إني أتمنى أن توجه عناية الباحثين إلى تناول سور " المائدة " و " الأنعام " و " الزمر " على وجه الخصوص بالدراسة وفقا لمنهج التفسير الموضوعي الكشفي الذي يتناول السورة بكاملها، فقد لاحظت أن آيات هذه السور تتكرر في مباحث هذه الدراسة من غير أن يسبق ذلك قصد إليه، وربما كشفت دراسات معنى يغيب عنا يكمن من وراء ذلك.
- كما أقترح تناول موضع السياق القرآني ودوره في بيان المعنى أو في رفع إشكال أو في الترجيح بين الأقوال.

ولعل الله - سبحانه وتعالى - يوفقي أو يوفق غيري لتناول شيء من ذلك بالبحث والدراسة، وغفر الله لنا الجرأة على كتابه إنه هو الغفور الرحيم.

فهرس الآيات

-البقرة-

The image contains a collection of symbols and icons arranged in several rows. The symbols include:

- Geometric shapes: squares, circles, diamonds, triangles, and rectangles.
- Numbers: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.
- Abstract symbols: circles with dots, squares with dots, and various lines and curves.
- Other symbols: a telephone handset, a book, a gear, a star, and a hand.

The symbols are arranged in a somewhat organized manner, with some larger symbols and some smaller ones. The overall appearance is that of a decorative or symbolic arrangement.

41 :

 42 :

6

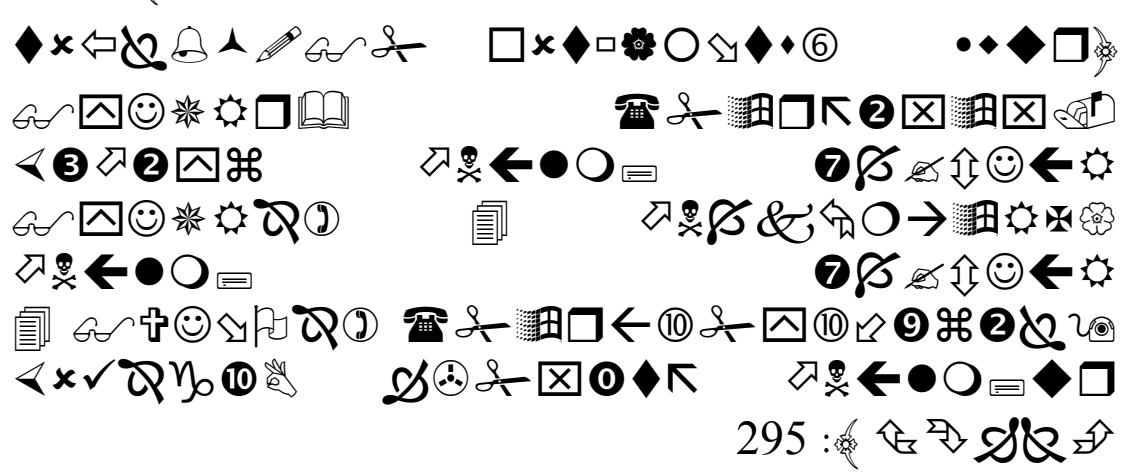
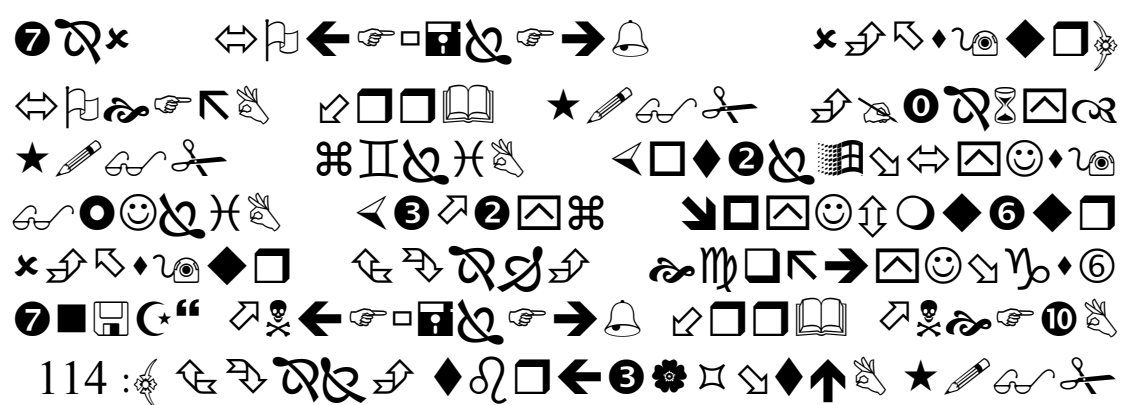
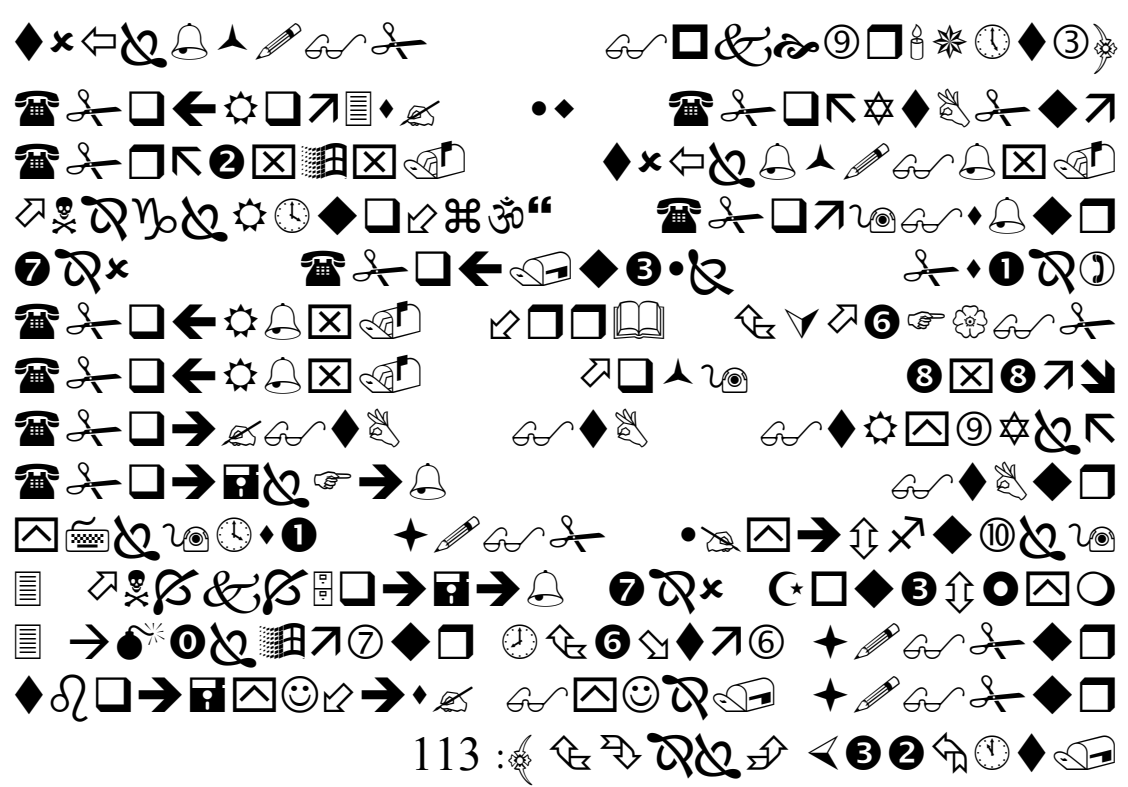

☹️⬇️↔️♦️📡⬆️🕒📧♦️◻️ ⚡️📊📈📉📧📧📧📧📧📧📧📧
📊🕒📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊☹️⬇️📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
217-197 : 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊

📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
113 : 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊

📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
114 : 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊

☑️🗑️✖️   📂📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

136-95 : 📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

-النساء-

☑️🗑️✖️   📂📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

184 : (22) 📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

☑️🗑️✖️   📂📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

149 : 📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

☑️🗑️✖️   📂📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

📞✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️➔⌚🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🕨🕩🕪🕫🕬🕭🕮🕯🕰🕱🕲🕳🕴🕵🕶🕷🕸🕹🕺🕻🕼🕽🕾🕿

🔗⌠🕸📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

🗑️✂️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

-93 : 📞✂️☑️📄➔📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐

178-177

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

214-213 : ㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

242-225 : ㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ㉐ ㉏ ㉎ ㉍ ㉌ ㉋ ㉊ ㉉ ㉈ ㉇ ㉆ ㉅ ㉄ ㉃ ㉂ ㉁ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

158

الأنعام-

303-298-297-293-292-291-290-289

↓⑥⌘⑩⋯①⌘⋯✂️ ◆□→± ⌘⌘→🔔 🌿
 ☒⊛☒→⌘⌘◆③ ⌘□📖 ✂️🌪️✂️◆⌘
 ⌘⌘⌘✂️ ⌘🌀✂️✂️⊞⑩◆⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⑩⌘⌘◆⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘ ⌘□□📖 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘🔔⌘⌘⌘
 ⌘□□📖 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘☆→◆⑩⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘◆③
 “□⌘◆⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘→◆⌘⌘⌘ ◆⌘⌘③⌘⌘⑩⌘⌘◆□
 303 : (65) 🌿 📖 🌿 ⌘⌘→◆⌘⌘⌘

✎⌘◆⌘⌘ ←⌘🔔◆🌸□📖 ☒✂️⌘⌘①⌘◆□🌿
 🌀⌘□→□⌘⌘◆③□🌿 ⌘⌘◆□ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘←⌘⌘⌘⌘◆③⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘☆⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ✂️×⌘✓⌘①③⊞②⊞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘📞 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 📞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘×⌘⌘🔔⌘⌘✂️⌘
 📞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ✂️⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ◆⌘□←⑨◆⌘⌘⌘⌘⌘⌘⑩🌿 ⌘⌘→±◆□ ←⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 119-89-88 : 🌿🌘🌘✂️

📞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘×⌘⌘🔔⌘⌘✂️⌘⌘⌘
 📞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ✂️⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ◆⌘□←⑨◆⌘⌘⌘⌘⌘⌘⑩🌿 ⌘⌘→±◆□ ←⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 88 : 🌿🌘🌘✂️

⇄⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ★✂️⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
 ☒⊞②⊞⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

☎️✂️◻️➔️🔔•②♦️◻️   ♦️✂️↩️🔔👤✍️✂️   🌀🌀🌀🌀
 ☎️✂️◻️↩️☀️🔔☒👤♦️◻️   🌀🌀🌀🌀♦️🌀③🌀🌀⑩
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀↔️○👤🌀🌀   ✂️🌀➔️♦️⑦🌀🌀
 ✍️✂️☑️☺️🌀🌀🌀🌀🌀🌀   📄   🌀🌀↔️🌀☒★   🌀🌀✂️
 🌀🌀➔️🌀   ★✍️✂️   🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀➔️🌀🌀④🌀🌀🌀🌀
 ✂️◻️🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 ♦️🌀◻️➔️🌀🌀➔️🌀🌀♦️③   ☎️✂️◻️↩️☀️🔔☒👤

218 : 🌀🌀🌀🌀🌀🌀

-الأعراف-

◀️○🕒♦️🌙🌀⑩📄✂️☀️◻️🔔♦️◻️   ◀️◻️◻️↩️👤🌀🌀♦️🌀🌀   🌀
 🌀🌀✂️   🕒◀️○📄➔️♦️👤   ♦️✂️↩️🔔👤✍️✂️♦️◻️
 ✂️◻️🌀🌀🌀🌀🌀🌀④🌀🌀🌀🌀🌀🌀♦️◻️   🌀🌀🌀🌀🌀🌀➔️🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 ☎️✂️◻️↩️👤🌀🌀♦️🌀🌀   ♦️✂️↩️🔔👤✍️✂️
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   📄   ✍️✂️◻️🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ✂️🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ☎️✂️◻️↩️☀️🌀🌀🌀🌀

262 : 🌀🌀🌀🌀🌀🌀

🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ♦️🌀🔔☒👤   •♦️🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀⑩🌀🌀🌀🌀   ☎️✂️◻️🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   •♦️🌀🌀
 📄   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ✂️🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ☎️✂️◻️↩️☺️🌀🌀🌀🌀   🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ☎️✂️◻️➔️🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ☎️✂️◻️↩️☀️🔔☒👤♦️◻️

297-293-292-291-290 -285 : 🌀🌀🌀🌀🌀🌀

•🌀🌀🌀🌀🌀🌀   ◻️🌀◻️🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀
 ☎️✂️◻️🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀   🌀🌀🌀🌀🌀🌀

274 : (127)
 190 :
 65-18 :
 407

194-193 :

☠️🌀&👉🌸◆0🕒🌈◆□   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖

208

📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
208 : 📖📖📖📖📖📖

-التوبة-

📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
-165 : (5) 📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
19 : 📖📖📖📖📖📖

📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
• 📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖
📖📖📖📖📖📖   📖📖📖📖📖📖

- يونس -

↩⑩←⑨↕⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

288-259 : ⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

285-263 : ⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

-266 : ⤴⤵⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

←⑨③⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

⬆⬇⬅⬄⬃⬂⬁⬀⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿ⓀⓁⓂⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓖⓗⓙⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

Handwritten symbols and numbers: 174 : [symbols]

Handwritten symbols and numbers: 174 : [symbols]

-إبراهيم-

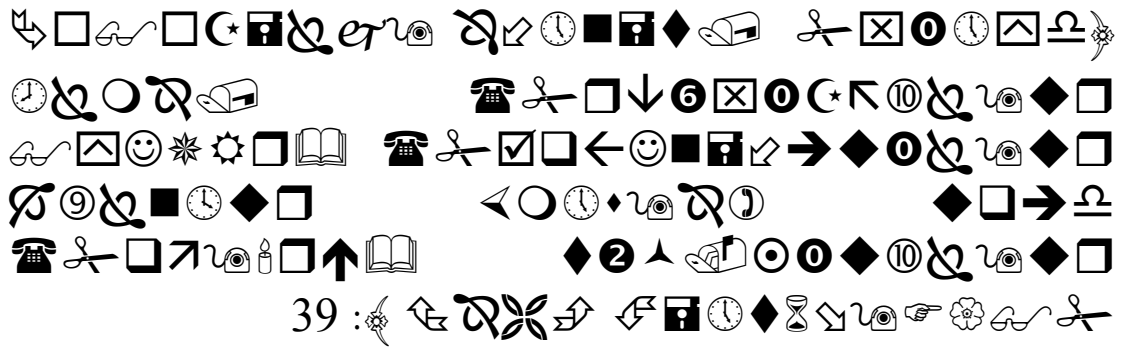
Handwritten symbols and numbers: 190 : [symbols]

Handwritten symbols and numbers: [symbols]

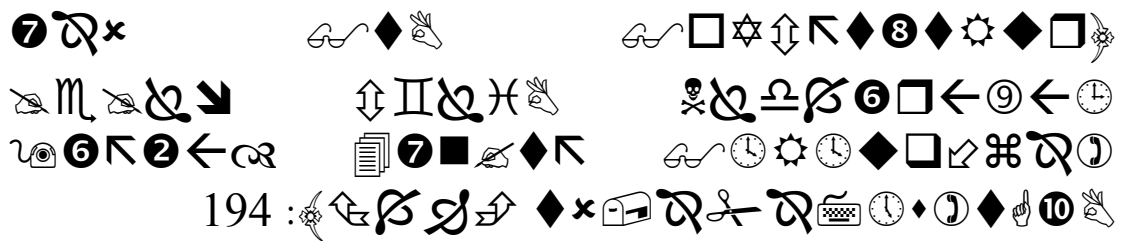
Handwritten symbols and numbers: [symbols]

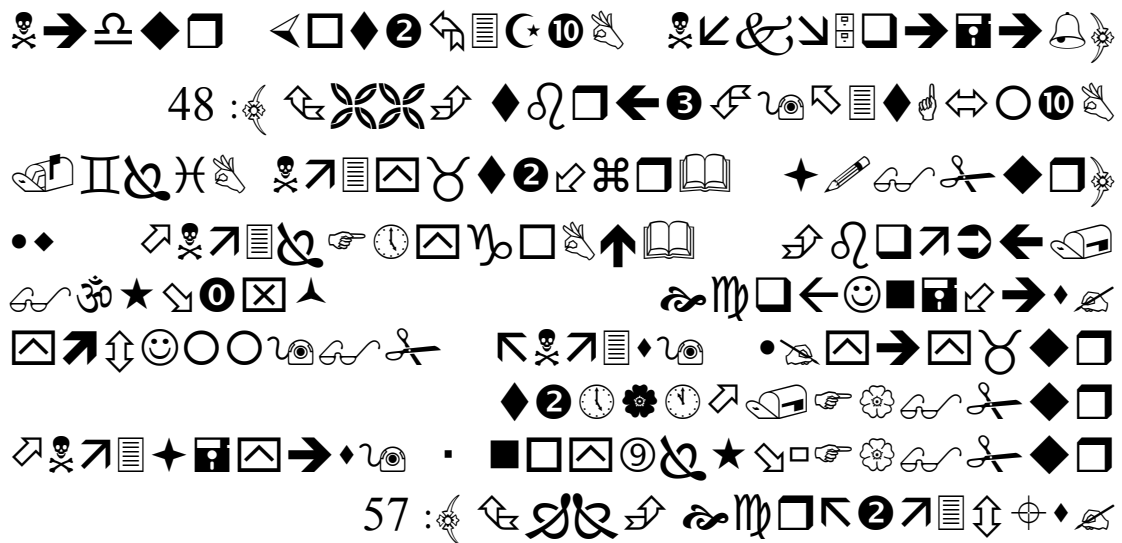
أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

-الحجر-

-النحل-

✂️♦️⑩⋮□ ← ⌚□📱📄□▪️②🕒📄✂️ ⋮👤←🌐♦️🕒
142-44 : 🌿 📄 ✂️

-ط-

⑦📄📄 📄📄♦️③📄✂️ ✂️🕒♦️⑥🌿
19 : 🌿 ✂️ ✂️ ⑧📄⑥⬆️⑨🌸🕒

⋮👤📄🌐♦️🕒 • 📄📄→📄⋮ ⑧📄📄📄✂️
📄📄📄📄📄♦️□ ✂️🕒Ⓜ️⬆️🌐♦️📄 ✂️📄📄📄✂️
✂️📄←📄📄📄📄📄 📄□&③📄□ 📄📄📄📄📄
✂️⋮📄📄📄♦️📄📄📄📄📄📄 ⑧📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
⑦📄✂️ □🕒📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
⑦📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
38 : 🌿 ✂️ ✂️ 📄📄⑥♦️📄📄📄📄📄✂️

⑧📄📄②📄📄📄📄① ⋮♦️⋮ ♦️📄📄②⬆️⋮□📄📄 ⬆️⋮♦️📄📄
📄📄♦️📄⑩📄→♦️📄📄 🕒⋮📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
♦️📄📄📄📄③ 🕒←📄⋮②→📄📄♦️📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄⑥📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
172 : 🌿 📄📄 ✂️ ✂️

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
✂️📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
⑦📄✂️ ♦️📄📄→📄📄📄📄📄⑦ ✂️📄📄📄②→📄📄📄📄
⑦📄✂️ □🕒📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
⑦📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
38 : 🌿 ✂️ ✂️ 📄📄⑥♦️📄📄📄📄📄✂️

-الأنبياء-

Handwritten symbols and characters arranged in several lines, including numbers like 288.

-النور-

Large collection of handwritten symbols and characters, including numbers like 7, 10, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 288, and various geometric and abstract shapes.

🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
70 : 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

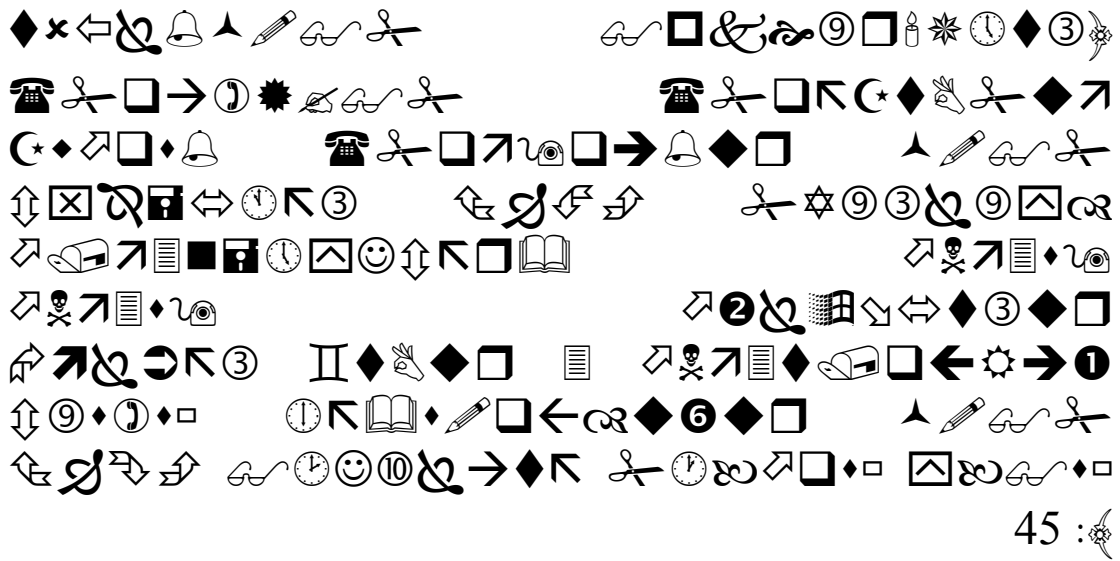
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
71 : 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

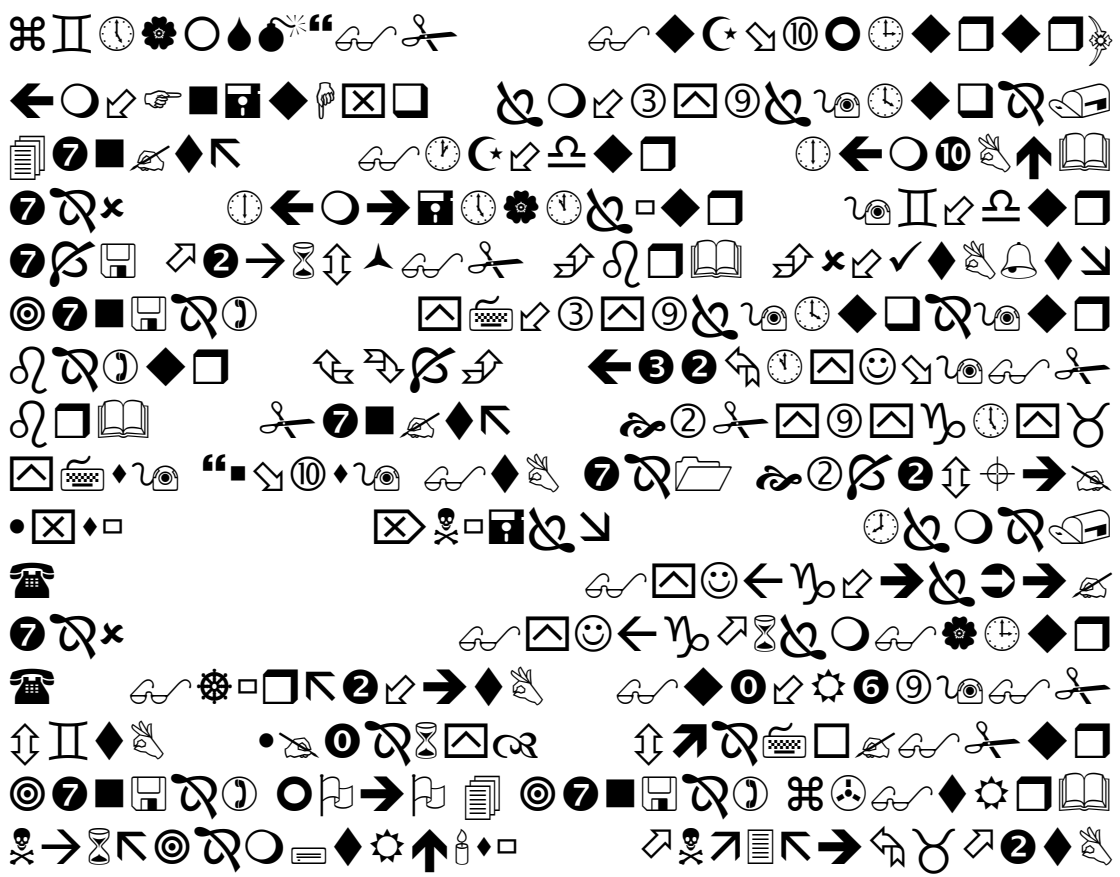

-لقمان-

249-235-234 :
 7 2x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

📖🔱☀️☹️☑️○ ☞👁️⚡️&👉👱🔱⬇️ ☹️☝️🔱⬇️☝️☝️☝️☝️☝️
 📖👉👉👉👉👉 ☞📖✕✓👉○
 🔱📖👉☑️☹️○☝️☝️ ☞☹️→👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 🔱☝️👉👉👉☞ 🔱👉👉👉👉👉👉👉👉👉

301: 📖👉👉👉👉

-ص-

☞👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

39: 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

-الزمر-

📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
 📖👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

8 2 1 7 2 x
: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

38-37

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

107-105-103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

106-81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

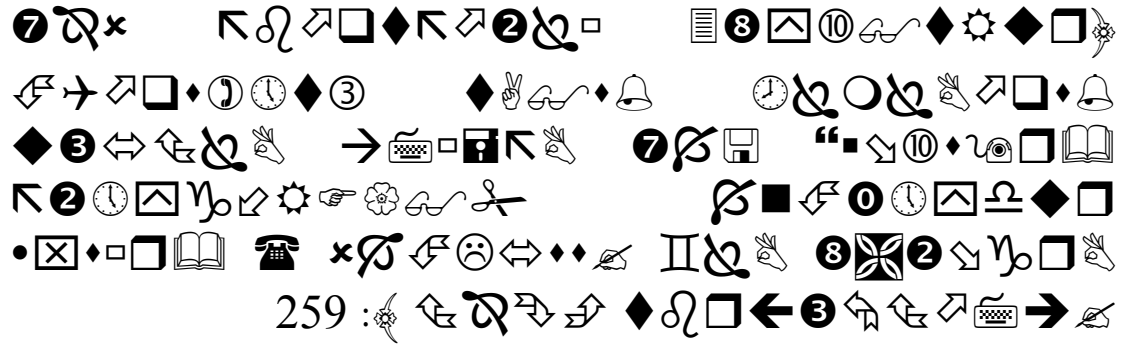

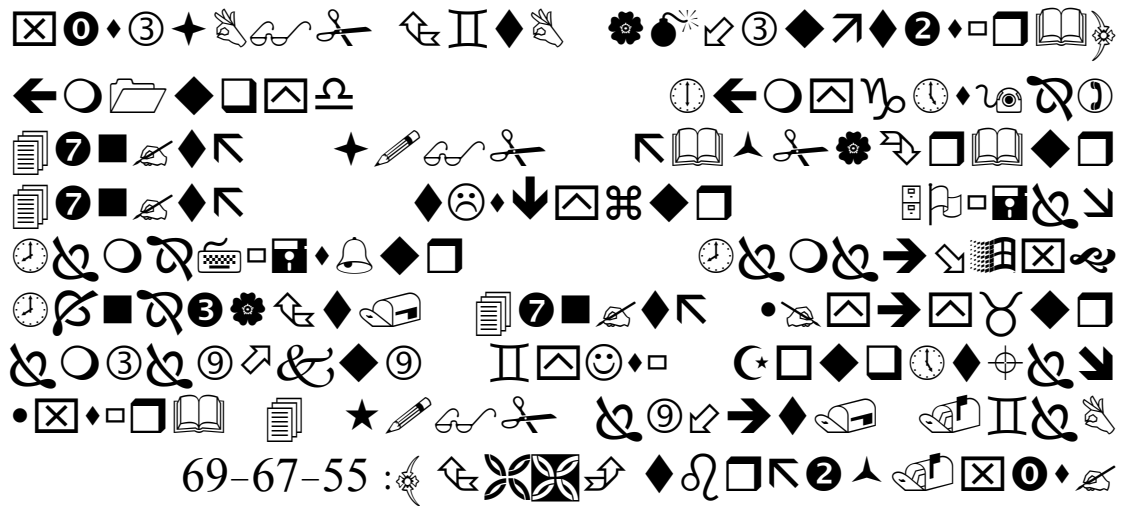
55 : ✨ 🌸 🌿 🍀 ⬅️ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ ⓗ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

-الزخرف-

259 : ✨ 🌸 🌿 🍀 ⬅️ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ ⓗ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

-الجاتية-

69-67-55 : ✨ 🌸 🌿 🍀 ⬅️ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ ⓗ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

-محمد-

59-50-49 : ✨ 🌸 🌿 🍀 ⬅️ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ ⓗ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

📞✂️👉👤👁️🔹🔹👉✍️   📄👉🔹🔹🔹🔹
 🕒🕒👉👤🔹🔹🔹🔹   📄👉👉🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 ♦♦   📄👉👉🔹🔹🔹
 📖🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📞✂️🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

97 : 📄👉🔹🔹🔹🔹🔹

-الفتح-

♦👉🔹8🔹🔹🔹🔹🔹🔹   ✓8🔹🔹🔹🔹✂️✂️   🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   7🔹✂️   ♦🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
                                  🔹✂️✓🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📞✂️🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📞✂️🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹   🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 24 : (4) 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   •🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹
 7🔹✂️   📞✂️🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
                                  🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 48 : (26) 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

📄   ★✂️🔹🔹🔹   🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   🔹✂️🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 7🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📞🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 ★✂️🔹🔹🔹   🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📞🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 7🔹✂️   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 7🔹✂️   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹   📄🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

123-97-94 :
المحجرات-

المحجرات-

79 :

200 :

-19-18-17 : ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

20

-الذاريات-

☎️ 🍌 🍍 🍎 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

145 : ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

207-206 : ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

-النجم-

🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

155 : ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

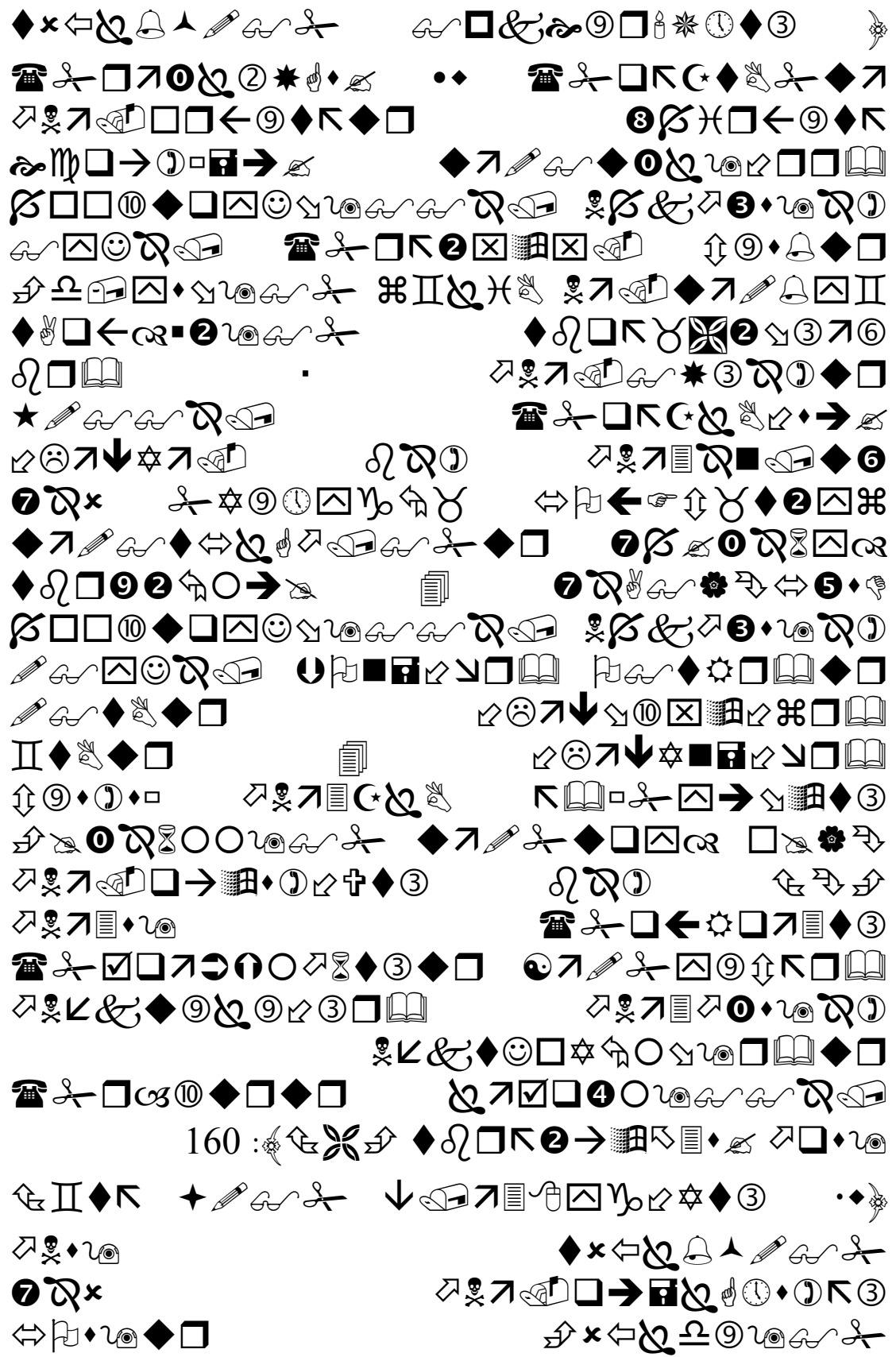
-المجادلة-

🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎
🍌 🍍 🍎 ✨ 🌸 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

II ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
 ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠
 ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
 ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠
 ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠
 ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠
 ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠
 ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

165-164-163

-المنافقون-

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
 ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
 ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠
 ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
 ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠
 ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠
 ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠
 ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠
 ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

-الطلاق-

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
 ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
 ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠
 ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
 ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠
 ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠
 ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠
 ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠
 ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

☎️👤👉📁📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
42-41 : 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

-المك-

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
36 : 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
35 : 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

-القلم-

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

296-293

-الحاقة-

: 303.

-المعارج-

109

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

✍️📄📖📑📌📍📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

230-229 : 🌸🍀🍁🍂🍃🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎

-المدثر-

✍️📄📖📑📌📍📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

-المطففين-

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم

7 6 72-62-48 : 3

-الشرح-

79-20 : 6 9

-البينة:-

217-169 :

213-211

-العصر-

- 251..... أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب
- 192..... أنا أولى بموسى
- 166..... أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة
- 141..... إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز
- 73..... إن الرجل ليصدق فتكت في قلبه نكتة بيضاء
- 72..... إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء
- 142-141..... إن العبد إذا قال سبحان الله
- 240..... إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
- 142..... إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل
- 266..... إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش
- 136..... إن الله لا يظلم المؤمن حسنة
- 151..... إن الملائكة تقول لروح المؤمن
- 111..... إنما أحشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض
- 220..... إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء
- 196..... إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده
- أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
- 177..... ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
- 211..... إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة
- 62..... إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله
- 202..... إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
- 46..... الإيمان بضع وستون شعبة
- 252..... بلغوا عني ولو آية
- 98-95..... ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

- 273-272..... الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا
- 299..... خير مال امرئ له مهرة مأمورة
- 272..... زويت لي الأرض فأريت مشارقتها
- 286..... عجا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له
- 274..... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
- 52..... كالكوز مجخيا
- 178..... كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا
- 132..... لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا
- 275..... لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم
- 286..... لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله ومن ماله ومن ولده
- 30..... لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
- 95..... لما انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه
- 95..... لما مات سعد بن معاذ حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
- 300..... الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر
- 277..... مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
- 143..... من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
- 211..... من غشنا فليس منا
- 287..... موت الفجأة رحمة للمؤمن
- 220..... هم أهل البدع والشبهات
- 190..... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة
- 275..... والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب
- 180..... ويخرج منها ريح كأنتن جيفة
- 241..... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم

قائمة المصادر والمراجع

- ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1: 1409.
- ابن الأثير: وعز الدين بن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، د ت ط
- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم، دار ابن تيمية د ت ط.

- ابن الجعد: أبو الحسن علي بن الجعد الجوهري البغدادي، مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط1: 1410-1990.
- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي:
 - زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3: 1403.
 - صفة الصفوة، تحقيق: محمد فاخوري-د. محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط2: 1399-1979.
- ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: 1413-1993
- ابن حجر العسقلاني:
 - العجائب في بيان الأسباب، تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1: 1997.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة بيروت، د ت ط.
- ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن 3/888، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د ت ط.
- ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت د ت ط.
- ابن سيده: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1421-2000.
- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي-محمد عبد الكريم البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب: 1387.
- ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، السيد عبد العال السيد إبراهيم، دون دار طبع، قطر، ط1: 1408-1987.

- ابن القيم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجليل، بيروت: 1973.
- التفسير القيم، جمع محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت ط.
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، المكتبة الثقافية، بيروت: 1414-1993.
- ابن كثير: وأبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي:
- البداية والنهاية 76/4-82، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1: 1405-1985.
- تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت: 1401.
- السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت: 1403-1983.
- ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د ت ط.
- ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1: د ت ط.
- ابن هشام: محمد بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا-إبراهيم الأبياري-عبد الحفيظ شلبي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت-دار القبلة، جدة، د ت ط
- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، د ت ط.
- أبو السعود: محمد بن محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المشهور بتفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت د ت ط.

- أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكليدي، جزء في تفسير الباقيات الصالحات، تحقيق: بدر الزمان محمد شفيق النيبالي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1: 1987.
- أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، مسند الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: 1407-1986.
- أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصللي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1: 1404-1984
- أحمد بن إدريس المالكي، الأمانة في إدراك النية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1984.
- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر د ت ط.
- د. أحمد رحمانى:
- التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا، منشورات جامعة باتنة، د ت ط
- الحقيقة الجوهرية في مشكلة الأثرية والأقلية - دراسة في التفسير الموضوعي -، مكتبة وهية، القاهرة، ط1: 1425-2005.
- إسماعيل حقي البرسوي، تفسير روح البيان، دار إحياء التراث العربي بيروت، د ت ط.
- الألوسي: أبو الفضل محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط.
- البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط3: 1407-1987.
- البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1: 1409.
- البغوي: أبو محمد الحسين بن الفراء البغوي، معالم التنزيل في التفسير والتأويل، تحقيق: خالد العك- مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط2: 1407-1987.

- البقاعي: إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1415-1995.
- بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية، دار العاصمة الرياض: ط3: 1417-1996.
- التراي: د. حسن التراي، الإيمان أثره في حياة الإنسان، دار القلم، بيروت، ط4: 1403-1983.
- البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت: 1416-1996.
- البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي:
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت-دار البيان للتراث، ط1: 1408-1988.
- السنن الكبرى، تحقيق: عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة: 1414-1994.
- شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط1: 1410.
- الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، السنن، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ط.
- الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للطبوعات، بيروت، د ت ط
- الجرجاني: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، د ت ط.
- الجزائري: أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ط3: 1417-1996.

- الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي بيروت، دط: 1412-1992.
- الجوهرى: أبو النضر إسماعيل بن حماد الجوهرى، الصحاح، تحقيق: إميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريفي 111/2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1420-1999.
- الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1411-1990
- حسن البناء، رسالة الاعتقاد، دار مكتبة الإيمان، طرابلس-لبنان، ط1: 1422-2000
- د. حسين رضوان اللبيدي، القرآن والتركيب التشريحي للمخ ، ضمن مجموعة بحوث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دبي، الإمارات العربية المتحدة 2003م، إصدار الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- د. حسين شرفه، سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة -أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية، تخصص الكتاب والسنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر-باتنة، 1424-
- 1425هـ/2003-2004م.
- الحكيم الترمذي: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط1: 1992.
- حمدي عبد العال، منهج السلف في العقيدة ، دار القلم، الكويت، ط2: 1406-1986.
- الداني: وأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، السنن الواردة في القتن، تحقيق: د. ضياء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط1: 1416.

- الديلمي: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي، الفردوس. بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1986.
- الرازي: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت ط1: 1411-1990.
- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت: 1986.
- الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق: ط3: 1423-2002.
- الزحيلي: وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بيروت-دار الفكر، دمشق، ط1: 1411-1999.
- الزركشي: بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1408-1988
- الزمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري:
- أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، د ت ط.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر: 1397-1977.
- السجستاني: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، تحقيق: د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط1: 1410-1999.
- سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي، الرياض، ط1: 1414.
- سعيد حيدر، علوم القرآن بين الإلتقان والبرهان -دراسة مقارنة-، دار الزمان، المدينة المنورة: 1420.

- سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة، دار ابن القيم، الدمام، ط1: 1414-1994.
- السيوطي: جلال الدين:
- الإتقان في علوم القرآن، دار المعرفة، بيروت، د ت ط.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت: 1993.
- الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي:
- الاعتصام بالسنة، مراجعة وتدقيق: خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1: 1416-1996.
- الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت د ت ط.
- شلتوت: محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، بيروت ط11:
- 1403-1983.
- الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج6/ص415، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1417-1996.
- شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، التبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق د. فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة، القاهرة ط1: 1992.
- الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1: 1415-1995.
- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر، بيروت: د ت ط.
- صاحب إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين 131/1، عالم الكتب، ط1: 1414-1994.
- الطبراني: الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني:
- المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن محمد بن عوض الله-عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة: 1415

- المعجم الكبير، — تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط2: 1404-1983.
- الطبرسي: الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418-1997.
- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:
- تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1422-2001
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت: 1405.
- الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي، مسند الطيالسي، دار المعرفة، بيروت دت ط.
- عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2: 1403
- د. عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، طمخز: شتال صقر ربيع ثان مخز - شتال شتال شتال صقر.
- عبد الله عزام، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، دار ابن حزم، طبع أول: شتالان مخز ربيع ثان مخز - شتالان رمضان رمضان مخز.
- د. عبد الصبور شاهين، مفصل آيات القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1: 1414-1994.
- د. عبد المجيد النجار، الإيمان بالله وأثره في الحياة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طمخز: رجب رمضان رمضان مخز.
- عبد المنعم أحمد تعيلب، فتح الرحمن في تفسير القرآن، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط!: 1416-1995.
- علي عبد المنعم عبد الحميد، العقيدة الإسلامية، دار القلم، ط2: 1402-1982.

- علي محمد الصلاحي المصري، الوسطية في القرآن الكريم ، دار النفائس، ط1: 1419-1999.
- عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله ، قصر الكتاب، البلدة-الجزائر.
- عمر عبد الله كامل ، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، المكتبة المكية- دار ابن حزم، ط1: 1420-1999.
- الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، المكتبة العلمية، بيروت، د ت ط.
- الفراء: : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تحقيق: د عبد الفتاح إسماعيل شليبي 80/3، دار السرور د ت ط.
- القرضاوي: د. يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة ، مؤسسة الرسالة، بيروت ط17: 1417-1997.
- القرطبي: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط2: 1372.
- الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، مؤسسة الرسالة، ط2: 1413-1993.
- مالك بن أنس: أبو عبد الله الأصبحي:
- المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت، د ت ط.
- الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، د ت ط.
- د.محمد بن محمد أبو شهبه، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، دار الجليل، بيروت، ط1: 1413-1992.
- محمد رشيد رضا، تفسير المنار، خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبه : إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1420-1999.

- محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر، تونس- المكتبة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984.
- محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مطبعة السعادة: 1404-1984.
- محمد علي الملا، دراسة في علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، قصر الكتاب، البلدة، ط1: 1406-1986.
- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر، بيروت، 1407-1987.
- المراغي: أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي ، دار الفكر، د ت ط.
- مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت د ت ط.
- مصطفى سعيد الخن ومصطفى ديب مستو، العقيدة الإسلامية أركانها-حقائقها-ومفسداها ، دار ابن كثير، بيروت ط4: 1423-2003.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي ص854، 1989م.
- النحاس: أبو جعفر النحاس، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة، ط1: 1409.
- الندوي: أبو الحسن علي الحسيني الندوي، العقيدة والعبادات والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية ، دار القلم، الكويت، ط3: 1406-1986.
- النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري-سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 1411-1991.
- النسفي، تفسير النسفي، دون دار طبع.

- النووي، شرح صحيح مسلم، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت ط1: 1407-1987.
- هناد بن السري الكوفي، الزهد، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط1: 1406.
- الهيثمي: علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، دار الريان للتراث، القاهرة-دار الكتاب العربي، بيروت: 1407.
- الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي:
  - أسباب النزول، تحقيق: خيرى سعيد، المكتبة التوفيقية، د ت ط.
  - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، بيروت-الدار الشامية، دمشق، ط1: 1415.
  - ياسين جاسم المحيمد، من لطائف القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1: 1422-2001.
  - ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، د ت ط.
  - يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكتبة ابن حجر، دمشق: ط2: 1424-2003.

فهرس الموضوعات

وتقدير

شكر

.....

إهداء

.....
.....
مقدمة
.....
أ..

مدخل: في مفهوم العقيدة وأن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا
1.....

الباب الأول: أثر العقيدة على الفرد من خلال 14

الفصل الأول: أثر العقيدة على المستوى القلبي والفكري
والعمل.....16

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على المستوى القلبي والفكري
والعملي.....24

المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على المستوى القلبي والفكري
والعملي.....48

الفصل الثاني: أثر العقيدة على الفرد على المستوى
النفسي.....75

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على المستوى
النفسي.....77

المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على المستوى
النفسي.....102

الفصل الثالث: آثار العقيدة الشرعية
والقدرية.....127

المبحث الأول: آثار العقيدة الصحيحة الشرعية
والقدرية.....128

المبحث الثاني: آثار العقيدة الفاسدة الشرعية
والقدرية.....154

الباب الثاني: أثر العقيدة على المجتمع من خلال القرآن الكريم 185

الفصل الأول: أثر العقيدة على مستوى الروابط داخل
المجتمع.....187

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على مستوى الروابط داخل
المجتمع.....190

المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على مستوى الروابط داخل
المجتمع.....206

الفصل الثاني: أثر العقيدة على أمن الأمة
وعيشها.....222

المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة على أمن الأمة وعيشها.....	224
المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة على أمن الأمة وعيشها.....	242
الفصل الثالث: أثر العقيدة في النجاة والغلبة والتمكين.....	260
المبحث الأول: أثر العقيدة الصحيحة في النجاة والغلبة والتمكين.....	262
المبحث الثاني: أثر العقيدة الفاسدة في النجاة والغلبة والتمكين.....	284
الخاتمة.....	305
فهرس الآيات.....	311
فهرس الأحاديث.....	332
المصادر قائمة والمراجع.....	337
فهرس الموضوعات.....	348

أثر العقيدة على الفرد والمجتمع من خلال القرآن الكريم