

جامعة الأزهر
كلية أصول الدين
والدعوة بالمنوفية

**أنا في القرآن الكريم ودلالاتها
(من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية
موضوعية)**

الدكتورة

رحمة أحمد عبده آل أحمد

أستاذة التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية العلوم والآداب بمحايل
عسير - جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

رحمة أحمد عبده آل أحمد

قسم التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.

الإيميل: rabdoh@Kku.edu.sa

مستخلص:

توجّهت هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم (أنا) ودلالاتها في القرآن الكريم، وكان من الحتم اللزام أن تبدأ بدائتها الطبيعية من التحليل اللغوي والقراءاتي والبالغي لمفهوم (أنا) في القرآن الكريم؛ فتوقفت أمام طرائق كتابتها وبلغتها، ثم انتقلت إلى دراسة علاقتها بالذوات التي ارتأت تقسيمها إلى الذات المنفردة العليا الباقية، ثم الذوات النورانية؛ فالنارية، فالبشرية.

وكان من الأخرى منطقيًا وشرعيًا أن تُفرد "الذات" النبوية؛ بوصفها أعلى الذوات البشرية، بما تحمله من موجبات التبشير والإنذار، ثم فصلت القول في الذوات البشرية؛ فترست (أنا) النقية والخبیثة، وعلاقة (أنا) بالنفس البشرية؛ ورأت قسمتها إلى النفس الأمارة بالسوء، واللّوامة، والمطمئنة ... إلخ.

وقد انتقلت إلى دراسة دلالات (أنا) في القرآن الكريم؛ من حيث الدلالة على الإخبار عن النفس، والعظمة والكبرياء، والعزّة والثقة، ولكني فصلت القول في الكبر خاصة؛ فتناولت دلالاته في اللغة والاصطلاح، وأنواعه، ونتائج، وبخاصة نتيجة الكبر على الله تعالى، وإنكار ألوهية الله تعالى وربوبيته، من التكذيب بآياته، والاشتراط عليه (ﷺ)، وكذا نتيجة الكبر على الرسل بتكذيب رسالاتهم والتشكيك فيها، وطرد المؤمنين وفتنتهم، وختمت هذه النتائج بنتائج الكبر على الخلق.

الكلمات المفتاحية: (أنا)، الذات، النفس، الكبر.

The ego in the Holy Qur'an and its Implications (From Essence to Consequences)

Rahma Ahmed Abdo al Ahmed

Department of Interpretation and Quranic Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Mahayel Asir, King Khalid University, Saudi Arabia.

E-mail: rabdoh@Kku.edu.sa

Abstract:

This study aimed to study the concept of the ego and its connotations in the Holy Qur'an, and it was inevitable that its natural beginning should begin with linguistic analysis and readers. Atti and Al-Balaghi explain the concept of "ego" in the Holy Qur'an; She stopped at the methods of her writing and eloquence, then moved on to studying her relationships with the entities that she decided to divide into the unique, supreme, and everlasting self, and then the luminous entities. ; Then fire, then humanity.

It would have been more logical and legitimate to single out the prophetic "self." As the highest human entity,

With the responsibilities of preaching and warning it carries, then it elaborated on human beings. So I studied the pure and evil ego, and the relationship of the ego to the human soul. She saw its division into the soul that indicates evil, the blamer, the reassuring soul...etc.

She moved on to study the connotations of the ego in the Holy Qur'an. In terms of indicating information about oneself, greatness, pride, honor and confidence, but I have detailed the saying in particular about pride; I discussed its implications in language, terminology, and its types.

Keywords: Ego, Self, Soul, Arrogance.

مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنْزَلَ كِتَابَهُ الْمُبِينَ هِدَايَةً لِلأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؛ ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَتَأْتِي بِهِمْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ﴿٢﴾. (سُورَةُ الْجِنِّ) فَلَا يَمْلِكُ مَنْ كَانَ لَهُ لُبٌّ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَيُذْعَنَ لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَارِ الْهِدَايَةِ إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ؛ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ مُعْجَزَتَهُ الْخَالِدَةَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، صَلَوَاتُ رَبِّي وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَيْهِ، أَكْرَمَهُ رَبُّهُ بِالْقُرْآنِ؛ لِتَتَدَبَّرَ أُمَّتُهُ آيَاتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَ وَأُتِيْتَهُمْ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٣﴾. (الأحقاف).

- يَظَلُّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ خَالِدًا شَامِخًا عَبْرَ الْعُصُورِ، يَمُدُّ تَحْدِيثَهُ إِلَى الْعَالَمِينَ أَبَدَ الدَّهْرِ، لَا تَنْضَوِي أَفْكَارُهُ، وَلَا يَنْضُبُ عَطَاؤُهُ، وَمَهْمَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ أَنْ يَنَالُوا مِنْهُ فَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ حَاقِدٌ أَوْ أَثِيمٌ، وَيُؤْوِلُ حَالَهُ:

كَنَاطِحِ صَخْرَةٍ يَوْمًا لِيُوَهِّنَهَا * * فَلَمْ يُضِرِّهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ^(١)

وَبَعْدُ:

فَكُلُّ كِتَابٍ يَجِفُّ نَبْعُهُ، وَيَقَلُّ عَطَاؤُهُ بكَثْرَةِ الْبَحْثِ فِيهِ إِلَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ؛ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِبَةٌ اللَّهِ، فَاقْبَلُوا مِنْ مَادِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ،

(١) البيت للأعشى في ديوانه، ١١١، و العيني، المقاصد النحويّة، ٥٢٩/٣، وخالد الأزهري، شرح التصريح ٦٦/٢، وبلا نسبة عند أبي الفرج، الأغاني، ١٤٩/٩، وابن هشام، أوضح المسالك، ٢١٨/٣.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من المامية إلى المالات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وَنَجَاةً لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبَ، وَلَا يُعْوجُّ فَيَقُومَ، وَلَا تَتَّقِضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اِتْلُوهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرْكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ؛ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَأَقُولُ: ﴿الْم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ، أَلِفٌ، وَلَامٌ، وَمِيمٌ^(١).

وَاسْتِجَابَةً لِهَذَا التَّوْحِيهِ النَّبَوِيِّ الْحَكِيمِ، وَلِلْأَمْرِ الإِلَهِيِّ بِتَدْبِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، جَاءَ هَذَا الْبَحْثُ؛ عَنْ (أنا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَهُوَ بَحْثٌ يَسْتَمِدُّ أَهْمِيَّتَهُ مِنْ اِتِّصَالِهِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمُحَاوَلَةِ التَّدْبِيرِ فِي آيَاتِهِ، وَعَظِيمِ أَسْرَارِهِ، وَجَوَاهِرِ بَلَاغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ التَّأَكِيدِ عَلَى إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَخُلُودِهِ؛ فَإِنَّهُ، كَمَا تَقُولُ بِنْتُ الشَّاطِئِي: "مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ أَنْ يَظَلَّ مَشْغَلَةَ الدَّارِسِينَ وَالْعُلَمَاءِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، ثُمَّ يَبْقَى أَبَدًا رَحْبَ الْمَدَى، سَخِيَّ الْمَوْرِدِ، كُلَّمَا حَسِبَ جِيلٌ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْهُ الْغَايَةَ، اِمْتَدَّ الأُفُقُ بَعِيدًا وَرَاءَ كُلِّ مَطْمَحٍ، عَالِيًا يَفُوقُ طَاقَةَ الدَّارِسِينَ"^(٢).

الدراسات السابقة:

- ثمة دراسات مسّت فكرة مدلولات أنا في القرآن الكريم، ولكن ندرت الدراسات التي تستغلُّ بهذه الفكرة، فإمّا تخلص لها في القرآن الكريم فحسب، ولكنها تدرسها من ناحية لغوية صوتية، وإمّا تضيف إليها البحث في السنة الشريفة؛ ممّا يجعل القضية واسعة وغائمة؛ فمن ذلك:

(١) أخرجه ابن نصر (المختصر)، في قيام الليل، ٧٠، ومن طريقه الحاكم، المستدرک، ٥٥٥/١، من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي: فقال إبراهيم ضعيف. وورد الحديث موقوفاً عن ابن مسعود وهو الأصح. أخرجه مسدّد كما في المطالب العلية رقم: ٣٠٧٩، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد رقم: ٨٥٤، والطبراني، المعجم الكبير رقم: ٨٦٦٦ من طريق شعبة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً. وسنده صحيح.

(٢) بنت الشاطي، ١٧.

- مدلولات أنا في القرآن الكريم والسنة النبوية، للباحث: عبدالرحمن قايد عبدالرحمن الفقيه، الجمهورية اليمنية، مجلة الجامعة الوطنية، الجامعة الوطنية، عدد ٤، ديسمبر ٢٠١٧م، وانصب هم الباحث على الحكم الشرعي في التألف بها، مدحاً وذمماً، وأن الله (ﷻ) قالها في معرض التوحيد وإخلاص العمل، كما جاءت ممدوحة في كل أحاديث النبي (ﷺ) إلا موضعاً واحداً فيه كراهة.
- ضمير المتكلم "أنا" في الربع الثاني من القرآن الكريم: دراسة صوتية دلالية، إبراهيم طبشي، الجزائر، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الدراسات الأدبية واللغوية، ٢٠١٩م.
- وقد قسمت هذه الدراسة مقدمة وأربعة محاور وخاتمة؛ على النحو الآتي:
- تشتمل المقدمة التعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهميته.
- وخص المحور الأول: بالتحليل اللغوي، والقراءاتي، والبلاغي للأنا في القرآن الكريم، ويشتمل ثلاث نقاط فرعية؛ هي كما يأتي:
- التحليل اللغوي للأنا، والقراءات الواردة فيها، وبلغتها في القرآن الكريم.
- المحور الثاني: علاقة (أنا) بالذات؛ واختص بالتحليل الدلالي للأنا في القرآن الكريم؛ ويشتمل نقطتين هما: علاقة (أنا) بالذات؛ وقسمت الذوات هكذا: "العليا الباقية، والنورانية، والنارية، والبشرية".
- المحور الثالث: علاقة (أنا) بالنفس؛ وقسمت الأنفس هكذا: "الأمارة بالسوء، واللوامة، والمطمئنة.
- المحور الرابع: دلالات (أنا) في القرآن الكريم؛ وقسمت دلالات الأنوات هكذا: "دلالة أنا على: (الإخبار عن النفس، والعظمة، والعزة والثقة، والكبر).
- خاتمة: تشتمل أهم نتائج الدراسة.

١- التحليل اللغوي والقراءاتي والبلاغي لـ (أنا) في القرآن الكريم

١/١- التحليل اللغوي لـ (أنا) في القرآن الكريم:

أنا: ضميرُ رفعٍ مُنفصلٍ للمتكلمِ أو المُتكلِّمةِ، يُثنى، ويُجمعُ، على غير لفظه؛ فيقال: "نحن"، ويثنى على الفتح فرقا بينه وبين "أن" الحرفِ النَّاصِبِ للمضارعِ، والألفُ لبيانِ الحركَةِ في الوقفِ^(١)، وفيها خمسُ لغاتٍ: أن، وأنا، وأن، وأنه؛ فيجوزُ الهاءُ في "أنه" بدلاَ من الألفِ؛ كالتي في ﴿كِتَابِي﴾^(١٦) و﴿حَسَابِي﴾^(٢٠) (الحاقة). والألفُ في (أنا) للسُّكُوتِ، ويجوزُ حذفُها، وإثباتُها أفضلُ^(٢)، والاستعمالُ القرآنيُّ يؤكدُ أنها إلحاقُها أصلُ؛ لكونها ضميراً مُنفصلاً، ما عدا قوله تعالى: ﴿لَيْكَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾^(٣٨) (الكهف)؛ فالأصلُ "لَكِنَّ أَنَا"^(٣)، ويأتي ذلك في موضعه.

وأنا ضميرُ رفعٍ؛ كما في أكثرِ الآياتِ الكريمةِ: ﴿وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾^(١٦)، ﴿قَالَ أَنَا أُخِي وَأُمِّي﴾^(٣٨) (البقرة) ... إلخ، وقد يُستعملُ غيرَ مرفوعٍ، في نيابته عن ضميرِ الجرِّ، أو النصبِ في أساليبِ مسموعةٍ؛ فمن نيابته عن ضميرِ الجرِّ قولُهُم: "ما أنا كأنت، ولما أنت كأننا"، ولم يردْ مثلهُ في القرآنِ، كما ينوبُ عن ضميريِ النصبِ أو الجرِّ توكيداً؛ كقولك: "رأيتني أنا"، أو "مررت بي (أنا)"، وهو استعمالٌ قياسيٌّ؛ لذا وردَ في القرآنِ تأكيداً لضميرِ النصبِ في عدَّةِ آياتٍ؛ مثل: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾^(٨٩) (الحجر)، و: ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٦٦) (يوسف) و: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ

(١) الزبيدي، ٢٠٨/٣٤، الفيروزآبادي، ١٥٩٦/١، الكفوي، ٩١٣/١، مجمعُ اللغةِ بالقاهرة، ٢٨/١.

(٢) يُراجعُ، ابن منظور، ٢٨/١٣.

(٣) يُراجعُ، العكبري، ٧٨٤/٢.

يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٣﴾ (ط—هـ)، وَ: ﴿إِنَّا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِيَّاتِ ﴿٣٠﴾﴾ (القصاص)، ... إلخ.

وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنَّ "أَنَا" تَوْكِيدٌ نِيَابَةً عَنِ ضَمِيرِ النَّصْبِ؛ كَمَا يَجُوزُ إِبْقَاؤُهُ مَرْفُوعًا عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، وَهُوَ وَخَبْرُهُ خَبْرٌ لِلنَّاسِخِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ فَصْلِ، وَحِينَئِذٍ قَدْ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْمِيَّةِ إِلَى الْحَرْفِيَّةِ؛ تَبَعًا لِمَنْ يَعْتُونَ ضَمِيرَ الْفَصْلِ حَرْفًا، لَا اسْمًا؛ كَمَا فِي تَمَثُّلِهِمْ بِـ: ﴿وَأِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ ﴿٣٣﴾﴾ (الأنفال)، وَ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴿٤٦﴾﴾ (المائدة)، وَ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثَةَ ﴿٥٨﴾﴾ (القصاص)، وَمَا أَشْبَهَهُ؛ فَذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إِلَى كَوْنِهَا مُضْمَرَاتٍ، وَذَهَبَ قَوْمٌ أَنَّهَا حُرُوفٌ، جَاءَتْ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا، وَهُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخَبْرِ، وَالتَّابِعِ، كَابْنِ عَصْفُورٍ وَكَثِيرِينَ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِاسْمِيَّتِهَا عَلَى مَحَلِّهَا مِنَ الْإِعْرَابِ؛ فَذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ أَنَّ لَهَا مَحَلًّا لَهَا، وَالْكَسَائِيُّ وَالْفَرَّاءُ إِلَى أَنَّ لَهَا مَحَلًّا؛ فَمَحَلُّهَا مَحَلُّ مَا بَعْدَهَا، أَوْ مَا قَبْلَهَا^(١)، وَيَمِيلُ الْبَحْثُ، هُنَا، إِلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ؛ فَيَرَى أَنَّ "أَنَا" فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اسْمٌ لَا حَرْفٌ.

(١) ضَمِيرُ الْفَصْلِ: هُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبْرِ، أَوْ شَبَهَهُمَا مِمَّا كَانَ أَصْلُهُ مُبْتَدَأً وَخَبْرًا، ثُمَّ تَغْيِيرُ بِدُخُولِ النَّاسِخِ؛ إِذَا كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ. وَفِي هَذَا يَقُولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: "ضَمِيرُ الْفَصْلِ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَخَبْرِهِ قَبْلَ دُخُولِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ وَبَعْدِهِ إِذَا كَانَ الْخَبْرُ مَعْرُوفًا أَوْ مُضَارِعًا لَهُ فِي امْتِنَاعِ دُخُولِ حَرْفِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ كَأَفْعَلٍ مِنْ كَذَا، أَحَدَ الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمَرْفُوعَةِ لِيُؤَدَّ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ بِأَنَّهُ خَبْرٌ لَا نَعْتٌ، وَلِيُفِيدَ ضَرْبًا مِنْ التَّوَكِيدِ، وَتَسْمِيَةِ الْبَصْرِيِّينَ: فَصْلًا، وَالْكَوْفِيُّونَ عَمَادًا". - يُرَاجَعُ، الزَّمَخْشَرِيُّ، ١٧٢.

١/٢ - القراءات الواردة في "أنا" في القرآن الكريم:

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْقُرَّاءِ فِي إِثْبَاتِ "أَنَا" فِي الْوَقْفِ، وَيُسْقِطُهَا جُمْهُورُهُمْ فِي الْوَصْلِ، إِلَّا نَافِعًا وَابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ؛ يَثْبِتَانِهَا إِذَا لَقِيَتْهَا هَمْزَةٌ مَا عَدَا: ﴿إِنَّا إِنَّا لَا نَزِيرٌ﴾ (الأعراف: ١٨٨)؛ لِذَا رَأَى الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِهِ ﴿قَالَ أَنَا أَنِيءٌ وَأَمِيْتُ﴾ (البقرة: ٢٥٨)، أَنَّ أَنَا أَنِيءٌ بِطَرَحِ الْأَلْفِ بَعْدَ النُّونِ فِي الْوَصْلِ^(١)، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى إِثْبَاتِ الْأَلْفِ وَالْمَدِّ وَصَلًّا إِذَا تَلَّتْهَا أَلْفٌ مَفْتُوحَةٌ، أَوْ مَضْمُومَةٌ^(٢)، وَنَقَلَ ابْنُ زَنْجَلَةَ: قِرَاءَةَ نَافِعٍ بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ وَصَلًّا؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ هَاءِ الْوَقْفِ^(٣)؛ لِذَا قَرَأَهَا جُمْهُورُ الْقُرَّاءِ وَصَلًّا إِلَّا نَافِعًا؛ كَمَا تَلَحَّقَ الْهَاءُ أَحْيَانًا فَإِذَا اتَّصَلَتْ بِشَيْءٍ سَقَطَتْ الْهَاءُ فَكَذَا الْأَلْفُ^(٤)، وَيُحْتَجُّ لِإِسْقَاطِهَا وَصَلًّا بِأَنَّ النُّحَاةَ ذَكَرُوا أَنَّ ضَمِيرَ الْمُتَكَلِّمِ (أَنْ)، وَإِنَّمَا جِيءَ بِالْأَلْفِ لِبَيَانِ الْحَرَكَةِ وَقَفًّا كَالْهَاءِ.

وقيل: إنَّ في (أنا) لُعْنَتَيْنِ: الْأُولَى: لُغَةٌ تَمِيمٌ، بِإِثْبَاتِ أَلْفِهِ وَصَلًّا وَوَقْفًا، وَالثَّانِيَّةُ: إِثْبَاتُهَا وَقَفًّا وَحَذْفُهَا وَصَلًّا^(٥)، وَأَمَّا ﴿لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (الكهف: ٣٨)؛ فَالْأَصْلُ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ أُلْقِيَتْ عَلَى النُّونِ، وَقِيلَ: حَذَفَتْ، وَأُدْغِمَتْ النُّونَانِ^(٦).

وَرَوَى عَنِ الْكِسَائِيِّ "لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ" بِمَعْنَى لَكِنَّ الْأَمْرَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، فَأَضْمَرَ اسْمَهَا فِيهَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ "لَكِنَّا" بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ. قَالَ الْكِسَائِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ،

(١) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٢٨٧/٣.

(٢) يُرَاجَعُ، الْبَعَوِيُّ، ٣١٦/١.

(٣) يُرَاجَعُ، ابْنُ زَنْجَلَةَ، ١٤٢.

(٤) يُرَاجَعُ، ابْنُ عَطِيَّةَ، ٣٤٦/١.

(٥) ابْنُ عَادِلٍ الْحَنْبَلِيُّ، ٨٦٠/١.

(٦) يُرَاجَعُ، ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ، ٧٨٤/٢.

تقديره: لَكِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي أَنَا، فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ لِلخَفَةِ بِكَثْرَةِ الْاسْتِعْمَالِ، وَأُدْغِمَتِ النُّونَانِ، وَحُذِفَتِ أَلْفُ "أَنَا" وَصَلَّا، وَأُثْبِتَتْ وَقْفًا^(١)، هَذَا هُوَ مُجْمَلُ آرَاءِ اللُّغَوِيِّينَ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ فِي أَلْفِ "أَنَا" بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ.

١/٣- بَلَاغَةُ (أَنَا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

الْقُرْآنُ مُعْجَزَةٌ الْإِسْلَامِ الْكُبْرَى؛ إِذْ لَمْ يَبْلُغْ كِتَابٌ مَا بَلَغَهُ مِنْ رَوْعَةِ الْبَيَانِ، وَمَسِّ الْمَشَاعِرِ، وَأَسْرِ الْقُلُوبِ^(٢)؛ فَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ، أَوْ غَيْرُهُمْ نَصًّا يَرْتَقِي إِلَيَّ فَصَاحَتِهِ وَبَيَانِهِ؛ مِمَّا أَعْجَزَ أَسَاطِينَ الْبَلَاغَةِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ، يُضَارِعُهُ بَلَاغَةُ وَجَمَالًا وَسُمُوًّا^(٣)؛ فَغَدَا النَّمُودَجُ الْأَعْلَى لِلتَّعْبِيرِ الرَّاقِي تَرْكِيبًا وَبَلَاغَةً، وَمَعِينًا لَا يَنْضَبُ^(٤)؛ وَهَذَا مَا سَمَّمْتُ لَهُ بِبَلَاغَةِ (أَنَا) فِيهِ؛ عَلَى مَا يَتَّضِحُ فِي النَّمَاذِجِ الْآتِيَةِ:

(أ) مِثَالُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا

أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ (النحل: ٢). يَبْدَأُ سِيَاقَ الْآيَةِ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ فِي ﴿يُنزِلُ﴾، ﴿أَمْرِهِ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا} بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ؛ حِكَايَةً عَلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّسَبَةِ، وَقَدْ رَأَى أَبُو حَيَّانَ أَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ عَلَى اللَّفْظِ لَكَانَتْ {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}، وَكِلَاهُمَا سَائِعٌ، وَحِكَايَةُ الْمَعْنَى أَبْلَغُ؛ إِذْ يُنْسَبُ الْحُكْمُ فِيهَا إِلَى ضَمِيرِ التَّكَلُّمِ الْمُنزَلِ الْمَلَائِكَةِ^(٥)، وَفِي الْآيَةِ تَعْظِيمٌ لِلخَالِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَأَمْرٌ بِعِبَادَتِهِ وَالتَّخْوِيفُ مِنْهُ، وَإِنْكَارٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عِبَادَةَ الْحَقِيرِ الْعَاجِزِ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ الْخَالِقِ الْقَادِرِ الْأَوْلَى بِالْعِبَادَةِ^(٦).

(١) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٤٠٤/١٠-٤٠٥.

(٢) يُرَاجَعُ، شَوْقِي ضَيْفٌ، ٤٤.

(٣) يُرَاجَعُ، حُسَيْنُ الْحَاجِ، ٤٦.

(٤) يُرَاجَعُ، مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ عَبْدُ الْوَاحِدِ، ٣٤.

(٥) أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ، ٤٦٠/٥.

(٦) الْبَيْضَاوِيُّ، ٣/٣٨٥، أَبُو حَيَّانَ، ٤٦٠/٥.

(ب) وفي الآية الكريمة: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ سُورَةُ طه: (١٤) دليل على توحّده وعبادته (ﷻ)، وفي تقديم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ على الأمر بالعبادة/﴿فَاعْبُدْنِي﴾ وإقامة الصلاة/﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ دليل على أن علم الأصول/التوحيد مقدّم على علم الفروع؛ ومنه العبادة والصلاة، كما أن العبادة لزمت العبد لألوهيته (ﷻ) بموجب ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ فالله هو المستحق للعبادة؛ لذا جاءت الفاء ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ لترتيب الأمور به على ما قبلها، فيكون اختصاص الألوهية به (ﷻ) من موجبات تخصيصه بالعبادة؛ وعلى ذلك يكون تقرير التوحيد منتهى العلم، والأمر بالعبادة كمال العمل^(١).

(ج) جاء أنا في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (طه: ١٢) بعد قوله: ﴿إِنِّي﴾ إعادة لضمير المتكلم؛ لتأكيد الدلالة على الله، وتحقيق المعرفة به، وإمطة الشبهة التي علقته به، فقد روي أن موسى (ﷺ) لما نودي؛ قال: من المتكلم؟ فقال الله: أنا ربك؛ فوسوس إليه إبليس: لعلك تسمع كلام شيطان، فقال: أنا عرفت أنه كلام الله؛ لأنني أسمعته من جميع الجهات بجميع الأعضاء^(٢)، فقول الله: "أنا" ألقى بأنواره عليه وأخرجه مما اعتراه، وأزال الشبهة؛ فتأكد أن مخاطبه هو الله (ﷻ)^(٣)، وقيل: إن في هذه الآية تكريراً لضمير المتكلم؛ لتأكيد الدلالة، وتحقيق المعرفة، وإزالة الشبهة^(٤).

(د) جاء أنا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّنَا فَاوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ١٦٠) الإنفاناً إلى المتكلم، قصد منه الافتنان في

(١) الرّازي، ١٧/٢٢، العمادي، ٨/٦، البيضاوي، ٤٤/٤.

(٢) العمادي، ٧/٦.

(٣) الرّازي، ١٥/٢٢، ابن كثير، ١٤٤/٣، ابن الجوزي، ٢٧٣/٥.

(٤) يراجع، الرّازي، ١٥/٢٢، والعمادي، ٧/٦.

النَّظْمِ الْكَرِيمِ؛ لِأَنَّ افْتِنَانَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْفُنُونِ أَحْسَنُ مِنْ إِقْتِصَارِهِ فِي الْمَقَامِ عَلَى فَنٍّ وَاحِدٍ^(١).

(هـ) جَاءَ أَنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَبَىٰ عِبَادِي أَيُّ أَنَا الْعَفْوَ الرَّجِيمُ﴾ (٤٩) (الحجر) ضِمْنَ الْفَاطِئِ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَتِهِ (ﷺ) فِي رَحْمَتِهِ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ؛ فَالْيَاءُ فِي {عِبَادِي وَأَيُّ} وَالضَّمِيرُ أَنَا كُلُّهَا ضَمَائِرٌ عَائِدَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ: {الْعَفْوَ الرَّجِيمُ} صِفَتَانِ مُتَعَلِّقَتَانِ بِهِ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ الْفَاطِئِ دَالَّةٌ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعِبَادَ إِلَيْهِ تَشْرِيفًا لَهُمْ، وَأَكَّدَ اسْمَ "أَنْ" بِقَوْلِهِ: أَنَا، وَأُدْخِلَتْ "أَلٌ" عَلَى الصِّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ جَاءَتَا بِصِغَةِ الْمُبَالَغَةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِالصِّفَةِ السَّارَةِ/الْغُرَّانِ، وَأَتْبَعَهَا بِالصِّفَةِ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهَا/الرَّحْمَةِ^(٢)، كَمَا جَاءَتْ الصِّفَتَانِ بَعْدَ الضَّمَائِرِ إِيدَانًا بِأَنَّهُمَا مِمَّا تَقْتَضِيهِمَا الذَّاتُ الْإِلَهِيَّةُ.

(و) خَتِمَتِ الْآيَةُ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٨٨) (الأعراف) بِـ ﴿نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ مِمَّا يَثِيرُ تَسْأُولًا: هَلِ النَّذَارَةُ وَالْبِشَارَةُ الْوَارِدَتَانِ فِي الْآيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً، أَمْ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ؟ وَالْحَقُّ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ لِلْفَرِيقَيْنِ، فَذَكَرَ أَحَدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْآخَرِ كَمَا فِي الْآيَةِ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَالْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (١٨١) (النحل)^(٣)؛ فَإِنذَارُهُ (ﷺ) لِلْكَافِرِينَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لِكُفْرِهِمْ، أَمَّا إِندَارُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ: فَلِأَنَّهُمْ مُنْتَفِعُونَ

(١) العمادي، ١٨٣/١، الألويسي، ٢٨/٢، ابن الجوزي، ١١١/٨.

(٢) يُرَاجِعْ، أَبُو حَيَّانِ الْأَنْدَلُسِيُّ، ٤٤٥/٥.

(٣) الرَّازِيُّ، ٦٩/١٥.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

قَطْعًا بِالنَّذَارَةِ وَالْبَشَارَةِ، وَفِي ذَلِكَ إِعْلَامٌ لِلْكَافِرِينَ أَنَّهُ مُنذَرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا لَهُمْ قَطْعٌ، وَفِيهِ تَرْغِيبٌ لَهُمْ فِي الْإِيمَانِ، وَتَحْذِيرٌ لَهُمْ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ^(١)، فَهِيَ صُورَةٌ بَاعَثَتْ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْإِيمَانِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُبَشَّرُونَ مُقِيمُونَ عَلَى الْإِيمَانِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٧)، وَهُوَ مَا حَدَا بِالْمُفَسِّرِينَ أَنْ يَقُولُوا: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٨٨) فَقَوْلُهُ: "لِقَوْمٍ" مُتَعَلِّقٌ بِالْبَشِيرِ وَحْدَهُ { وَبَشِيرٌ } وَالْمُتَعَلِّقُ بِـ: "نَذِيرٌ" مَحْدُوفٌ؛ فَالْمَعْنَى: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^(٢).

(١) يُرَاجَعُ، الْعِمَادِيُّ، ٣٠٢/٣، الْبَيْضَاوِيُّ، ٨١/٣.

(٢) يُرَاجَعُ، الْعِمَادِيُّ، ٣٠٢/٣، الْبَيْضَاوِيُّ، ٨١/٣، النَّسْفِيُّ، ٥٠/٢.

٢- علاقةُ (أنا) بالذاتِ:

يَنْظُرُ اللُّغَوِيُّونَ إِلَى الضَّمَائِرِ عَلَى أَنَّهَا بَدَائِلٌ لِلْأَسْمَاءِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَـ "أَنَا" عِنْدَهُمْ ضَمِيرٌ لِلْمُتَكَلِّمِ، سَمَوْهُ: اسْمًا لَهُ^(١)؛ وَهُوَ مَا جَعَلَ النَّفْسِيَّينَ يَرْبِطُونَ هَذَا الْاسْمَ، فَيُرَادُ بِهِ عِنْدَهُمْ: الْفَرْدَ بِذَاتِهِ الْمُرْتَبِطِ بِالنَّفْسِ^(٢)، وَالذَّاتَ بِوَصْفِهَا كَأَنَّهَا وَاعِيًا^(٣)؛ فَتَصِيرُ "أَنَا" عَلَمًا عَلَى الذَّاتِ؛ أَيْ إِنَّ الذَّاتَ هِيَ (أَنَا) مِنْ نَاحِيَةٍ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى يُعَدُّ اللُّغَوِيُّونَ "أَنَا" مِنَ الضَّمَائِرِ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ، وَأَعْرَفَ الضَّمَائِرِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ بِنَفْسِهِ، وَبِمُشَاهَدَةِ مَدْلُولِهِ، وَبِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ؛ لِتَمَيُّزِ صُورَتِهِ^(٤).

وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ الَّذِي يَخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ بِـ "أَنَا" يَكُونُ أَعْرَفَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَيَكُونُ خَبِيرًا بِنَفْسِهِ، وَكَاشِفًا لِذَاتِهِ، لِذَلِكَ فَإِنَّ عُلَمَاءَ النَّفْسِ تَابِعُونَ فِي تَعْرِيفِ "الذَّاتِ" لِأَهْلِ اللُّغَةِ، فَالذَّاتُ تَعْنِي عِنْدَهُمْ: الصُّورَةَ الَّتِي يُعْرِفُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ بِهَا^(٥) فَيَقُولُ: "أَنَا" وَيُتْرَجَّمُ عَنْ ذَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ لِذَا تُعَدُّ هَذِهِ الذَّاتُ فِي ضَوْءِ عِلَاقَتِهَا بِـ (أَنَا) إِنْعَكَاسًا لِصُورَةٍ كَوْنَهَا عَنْ نَفْسِهِ مِنْ خِلَالِ تَجَارِبِهِ وَرَسَائِلِ الْآبَاءِ "أَنْتَ" الَّتِي يُرْسِلُونَهَا لِأَبْنَائِهِمْ^(٦)؛ فَكَأَنَّهُ حِينَمَا يَتَحَدَّثُ بِـ "أَنَا" مُسْتَقْبَلًا فَحَدِيثُهُ يَخْرُجُ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي تَكُونَتْ لَدَيْهِ عِنْدَمَا قِيلَ لَهُ صَغِيرًا: أَنْتَ مُجْتَهَدٌ، فَيَقُولُ مُسْتَقْبَلًا: أَنَا مُجْتَهَدٌ.

(١) يُرَاجَعُ، الزَّيْبِيدِيُّ، ٢٠٨/٣٤.

(٢) يُرَاجَعُ، كُونُ أَيْفُور، ١٠، ١١، فَاخِرُ عَاقِل، ١٢٠.

(٣) أَسْعَدُ رَزُوق، ١٣٨.

(٤) يُرَاجَعُ، السِّيُوطِيُّ، هَمْعُ الْهَوَامِعِ ٢٢١/١، ابْنُ هِشَامٍ، ٩٦/١.

(٥) يُرَاجَعُ، أَحْمَدُ زَكِي صَالِح، ١٨٣.

(٦) يُرَاجَعُ، مُصْطَفَى أَبُو السَّعُود، ٢٤.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وَيَتَّضِحُ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلَاقَةِ (أَنَا) بِالذَّاتِ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَرْبَعِ ذَوَاتٍ:
هَذِهِ الذَّوَاتُ الْأَرْبَعُ هِيَ: الْعُلْيَا الْبَاقِيَّةُ، وَالنُّورَانِيَّةُ، وَالنَّارِيَّةُ، وَالْبَشَرِيَّةُ. وَيُمْكِنُ
بَيَانُ دَلَّالَاتِ (أَنَا) عَلَى هَذِهِ الذَّوَاتِ فِي الْقُرْآنِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:
٢/١ - الذَّاتُ الْعُلْيَا الْبَاقِيَّةُ:

وَرَدَّتْ دَلَالَةٌ أَنَا عَلَى الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ؛ كَمَا فِي ﴿أَنْ أَنْذِرُوا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل: ٢)، وَنَحْوِهَا، وَلَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِدَلَّالَتِهَا (أَنَا)
عَلَى الذَّاتِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ لِلَّهِ وَحْدَهُ؛ كَمَا ذَهَبَ الرَّازِيُّ:
إِلَى أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمُضْمَرَةَ ثَلَاثَةٌ هِيَ: أَنَا، وَأَنْتَ، وَهُوَ؛ وَأَعْلَاهَا "أَنَا"، ثُمَّ "أَنْتَ"، ثُمَّ
"هُوَ"، وَوَرَدَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ بِثَلَاثَتِهَا، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا
اللَّهُ﴾، ذِكْرًا أَوْ حِكَايَةً؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إِثْبَاتًا؛ فَلَا يَلِيْقُ إِلَّا لَهُ (ﷻ) لِكَمَالِهِ الْمُطْلَقِ
الْمُنْفَرِدِ بِهِ؛ لِعِلْمِ كُلِّ أَحَدٍ بِذَاتِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِهِ، لِاسِيْمَا اللَّهِ تَعَالَى؛ لِذَا فَقَوْلُهُ: ﴿لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا﴾، لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِكَمَالِ إِلَّا لِلَّهِ (١).

وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِدَلَّالَةِ {أَنَا} عَلَى الذَّاتِ الْعُلْيَا الْبَاقِيَّةِ عَلَى الْكَمَالِ
الْمُطْلَقِ إِلَّا لِلَّهِ؛ فَقَدْ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ التَّعْرِيفِ بِ(أَنَا) الْمُرَادِ بِهَا ذَاتَهُ الْعُلْيَا؛
فَأَخْبَرَ عَنْهَا بِجَمِيلِ الصِّفَاتِ، وَعَظِيمِهَا؛ كَمَا يَتَّضِحُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ آيَاتٍ:

(أ) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ (ﷻ) التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦٠) ﴿البقرة﴾، وَإِخْبَارُهُ عَنْ أَنَا
الْمُرَادِ بِهَا ذَاتَهُ الْعُلْيَا بِأَنَّهُ {التَّوَابُ الرَّحِيمُ} يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِصَاصَهُ بِالصِّفَتَيْنِ
ذُونَ غَيْرِهِ؛ فَمَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ عَطْفَ عَلَيْهِ، وَقَبِلَ تَوْبَتَهُ، وَالتَّوَابُ الْمُبَالِغُ فِي قَبُولِ

(١) الرَّازِيُّ، ١٢٣/١، الْفَرْطَبِيُّ، ٦٧/١٠.

التَّوْبِ وَنَشْرَ الرَّحْمَةِ، وَالتَّعْقِيبُ بِأَنَّهُ الرَّحِيمُ بَعْدَ {التَّوَابِ} لِلتَّسْبِيهِ عَلَى رَحْمَتِهِ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ بَعْدَ التَّفْرِيطِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِبَادِهِ^(١).

(ب) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ {الْعَفُورُ الرَّحِيمُ} ﴿نِعْمَ عِبَادِي أَتَىٰ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الحجر: ٤٩)؛ فَجَاءَ الْإِخْبَارُ عَنْ أَنَا بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِذْنَا بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ مِمَّا تَقْتَضِيهِمَا الذَّاتُ الْإِلَهِيَّةُ، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ أَكْثَرَ بِمُقَارَنَةِ الْآيَةِ بِمَا بَعْدَهَا ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (الحجر: ٥٠)؛ إِذْ يَدُلُّ السِّيَاقُ فِي الْآيَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ ذَاتَهُ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ بِالْقَصْرِ، وَلَمْ يَأْتِ الْقَصْرُ مَعَ التَّعْذِيبِ؛ فَلَمْ يُقَلَّ: وَإِنِّي أَنَا الْمُعَذَّبُ الْمُؤَلِّمُ؛ إِذْنَا بِأَنَّ الْغُفْرَانَ وَالرَّحْمَةَ مِمَّا تَقْتَضِيهِمَا الذَّاتُ الْإِلَهِيَّةُ فِي حِينِ أَنَّ الْعَذَابَ مُتَحَقِّقٌ بِمَا يُوجِبُهُ مِنْ خَارِجِهَا مِنْ كُفْرَانَ الْعَبْدِ وَجُحُودِهِ^(٢).

(ج) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ﴿يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (النمل: ٩)، وَأَعْقَبَ أَنَا فِي الْآيَةِ لَفْظُ الْجَلَالَةِ لِئِنْسَابِ التَّعْظِيمِ؛ لِمَا سَيُظْهِرُهُ عَلَى يَدِ مُوسَى (عليه السلام) مِنْ مُعْجَزَاتٍ؛ فَالْمَعْنَى أَنَّ مُكَلِّمَكَ/أَنَا، وَاللَّهُ بَيِّنٌ لِي — {أَنَا}، وَ {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} صِفَتَانِ لِلتَّعْيِينِ، وَهَذَا تَمْهِيدٌ لِمَا أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَهُ اللَّهُ مِنْ مُعْجَزَاتٍ عَلَى يَدِ مُوسَى، وَالْمَعْنَى: أَنَّنِي أَنَا الْقَوِيُّ الْقَادِرُ عَلَى مَا يُرِيدُ الْأَوْهَامَ مِنْ أُمُورِ عِظَامٍ؛ كَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً، وَكُلَّ مَا أَفْعَلُهُ بِحِكْمَةٍ وَتَدْبِيرٍ^(٣)، فَأَنَا {الْعَزِيزُ} الَّذِي عَزَّ كُلَّ شَيْءٍ، الْحَكِيمُ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ^(٤).

(١) يَرِاجِعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٣٢٦/١، الرَّازِيُّ، ١٥٠/٤، الْبَيْضَاوِيُّ، ٤٣٤/١، الْعَمَادِيُّ، ١٨٣/١.

(٢) الْقُرْطُبِيُّ، ٢٢٧/٧، الرَّازِيُّ، ٢٢٨/١، الْعَمَادِيُّ، ٨٠/٥، الْأَلُوسِيُّ، ٦١/١٤.

(٣) الْقُرْطُبِيُّ، ١٥٦/١٣، الرَّازِيُّ، ١٥٧/٢٤، الْبَيْضَاوِيُّ، ٢٦٠/٤، الْعَمَادِيُّ، ٢٧٤/٦.

(٤) ابْنُ كَثِيرٍ، ٣٥٨/٣.

(د) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نِدَائِهِ مُوسَى (ﷺ): ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ

الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْسُحْ إِبْرَاهِيمَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ (القصص).

فَجَاءَتْ أَنَا فِي الْآيَةِ لِتُزِيلَ الشُّكَّ عَنْ مُوسَى (ﷺ)؛ فَيُخْبِرُهُ اللَّهُ أَنَّهُ مَنْ يُخَاطِبُهُ وَيُكَلِّمُهُ، الْمُنْتَزِعَ عَنْ مُمَاتَلَةِ مَخْلُوقَاتِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ (ﷻ)^(١).

(هـ) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ عَدَلٌ فِي حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلْمٍ لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ (سُورَةُ ق: ٢٩)؛ فَأَعْقَبَ النَّفْيُ بِـ "مَا" {أَنَا} فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ (ﷻ) تَقْتَضِي نَفْيَ تَعْدِيْبِهِ عِبَادَهُ دُونَ ذَنْبٍ^(٢)، كَمَا بَيَّنَّتْ نَزَاهَتَهُ عَنِ الظُّلْمِ بِأَمْرَيْنِ:

الأول: تَصْوِيرُهُ بِصُورَةٍ مَا يَسْتَحِيلُ صُدُورُ الظُّلْمِ عَنْهُ. وَالثَّانِي: تَأَكِيدُ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ / {يُظَلِّمُ} لِنَفْيِ التَّعْدِيْبِ دُونَ ذَنْبٍ فِي مَعْرِضِ الْمُبَالَغَةِ فِي الظُّلْمِ^(٣).

(و) أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ {قَوِيٌّ عَزِيْزٌ} ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴾ (المجادلة: ٢١)؛ فَجَاءَتْ أَنَا لِلتَّأَكِيدِ عَلَى أَنَّهُ نَاصِرُ رُسُلِهِ، وَمُنْجِزُ وَعْدِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بِالْغَلْبَةِ فِي اللُّوْحِ بِالْحُجَّةِ وَالْحَرْبِ عَلَى السَّوَاءِ^(٤)، بَعْدَ تَأَكِيدِهِ

(١) القُرْطُبِيُّ، ٢٨٣/١٣، ابنُ كَثِيْرٍ، ٣٨٩/٣ .

(٢) القُرْطُبِيُّ، ١٧/١٧، ابنُ كَثِيْرٍ، ٢٢٧/٤، البِيضَاوِيُّ، ٢٣٠/٥ .

(٣) القُرْطُبِيُّ، ١٦/١٢، العَمَادِيُّ، ١٣٢/٨ .

(٤) القُرْطُبِيُّ، ٣٠٦/١٧، الأَلُوسِيُّ، ٣٤/٢٨، النَّسْفِيُّ، ٢٢٨/٤ .

بقوله: **لَأَغْلِبَنَّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مَا دَامَ قَدْ قَطَعَ هَذَا الْوَعْدَ، فَإِنَّهُ نَاصِرٌ حَزْبِهِ؛**
فَالغَلْبَةُ قَدْرٌ مُحْكَمٌ^(١).

وَهَكَذَا تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى، فِي هَذِي الْآيَاتِ وَنَحْوِهَا تَعْرِيفَ عِبَادِهِ بِذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ،
وَمَا تُوصَفُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ؛ إِذْ وَصَفَ ذَاتَهُ الْمُعْبَّرَ عَنْهَا بِعَظِيمِ
الصِّفَاتِ وَأَكْمَلَهَا؛ مِمَّا يَجِبُ لَهُ وَحْدَهُ؛ فَأَعْقَبَ أَنَا وَصَفَ الذَّاتِ الرَّبَّانِيَّةَ بِأَنَّهُ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، الْغَفُورُ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، رَبُّ الْعَالَمِينَ، الْعَدْلُ، الْقَوِيُّ...إِلخ.

وَفِي كُلِّ مَا سَبَقَ تَنْبِيهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ بِمَا يَجِبُ لِدَاتِهِ مِنْ صِفَاتِ الْجَمَالِ
وَالْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَالْعِظَمَةِ وَالْكَبِيرِيَاءِ؛ كَمَا أَبَانَ عَنْهُ الْآيَاتُ الَّتِي عَرَضْتُ لَهَا.

٢/٢ - **الذَّاتُ النُّورَانِيَّةُ:** الذَّاتُ النُّورَانِيَّةُ هِيَ ذَاتُ الْمَلَائِكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ
نُورٍ، وَقَدْ وَرَدَتْ {أَنَا} لِلدَّلَالَةِ عَلَى هَذِهِ الذَّاتِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، عَنْ جِبْرِيلَ (عليه السلام)؛
فِي سُورَةِ مَرْيَمَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (مريم: ١٩)؛
فَقَدْ جَاءَتْ {أَنَا} فِي الْآيَةِ إِعْلَانًا عَنْ ذَاتِ جِبْرِيلَ (عليه السلام) لَطْمَأَنَةَ مَرْيَمَ، (عليها السلام)،
وَتَهْدِيَةً مِنَ الْخَوْفِ ﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (مريم: ١٨)
فَطْمَأَنَهَا جِبْرِيلَ (عليه السلام): ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (مريم:
١٩)، وَ أَفَادَ جَوَابُ جِبْرِيلَ أَنَّ ذَاتَهُ نُورَانِيَّةٌ مَلَائِكِيَّةٌ، يَنْتَفِي مَعَهَا الشُّرُورُ، وَكَذَلِكَ
كُلُّ الْمَلَائِكَةِ؛ فَهُوَ رَسُولُ رَبِّهَا الَّذِي اسْتَعَادَتْ بِهِ^(٢)، كَمَا أَنَّ مِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ قَوِيٌّ
شَدِيدٌ، يُكَلِّفُهُ اللَّهُ بِالْمُعْجَزَاتِ ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (النجم: ٥)؛ كَالْمُعْجَزَةِ الَّتِي تَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ فِي أَنْ تُوَهَّبَ مَرْيَمَ، (عليها السلام)، هَذَا الْغُلَامَ بِالنَّفْخِ فِي الدَّرْعِ^(٣).

(١) ابنُ الجوزي، ١٩٨/٨، ابنُ كثير، ٣٣٠/٤.

(٢) العمادي، ٢٦٠/٥، البيضاوي، ٩/٤.

(٣) ابنُ زَمَيْنٍ، ٤٠١/١، الرازي، ٥٢١/٢١، الألويسي، ٧٧/١٦.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

ف {أنا} في الآية ملانكيّة نورانيّة تُفِيدُ أَنَّ ذَاتَهُ تَقْتَضِي وَصْفَهُ بِفِعْلِ الْخَيْرِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْهِبُ أَحَدًا، وَلَا يُنْتَظَرُ مِنْهُ شَرٌّ، وَتَجْرِي بِسَبَبِهِ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ.

٢/٣ - الذّاتُ النَّارِيَّةُ:

الذّاتُ النَّارِيَّةُ هِيَ ذَاتُ الْجِنِّ؛ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنَ النَّارِ، وَقَدْ وَرَدَتْ {أنا} فِي الْقُرْآنِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى هَذِهِ الذّاتِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ، مِنْهَا ﴿قَالَ عَفْرِيَّتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا ءَأَيْنِكَ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (النمل: ٣٩ - ٤٠). وَالْعَفْرِيَّتُ هُوَ الْخَبِيثُ الْمُتَمَرِّدُ، أَيْ إِنَّهُ مَارِدٌ مِنْ مَرْدَةِ الْجِنِّ وَأَقْوِيَاءُهُمْ؛ لِذَا قَالَ لِسُلَيْمَانَ (ﷺ): {أَنَا ءَأَيْنِكَ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ}، كِنَايَةٌ عَنِ السَّرْعَةِ الْفَانِقَةِ، وَأَنَا قَوِيٌّ عَلَى حَمْلِهِ، أَمِينٌ عَلَى مَا فِيهِ، فَلَا أُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا، وَالْجِنُّ عَالَمٌ خَفِيٌّ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَوْقَ مَا يَأْتِيهِ الْبَشَرُ.

وَقَدْ أَكَّدَ الْعَفْرِيَّتُ قُوَّتَهُ وَأَمَانَتَهُ بِثَلَاثِ أَدْوَاتٍ؛ لِئُؤَكِّدَ إِصْرَارَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَهْمَةِ.

وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَتَقَدَّمَ مَنْ يَرَى فِي نَفْسِهِ كَفَاءَةً؛ لِنُقَيْدِ الْأُمَّةِ مِنْ كَفَاءَتِهِ، وَقَدْ يَتَوَجَّبُ ذَلِكَ لِنَلَا تَهْدَرَ طَاقَاتُ كَامِنَةٍ، وَتُحْجَبُ كَفَاءَاتٌ عَالِيَةٌ لِاسْتِغْلَابِ لِبَاعِلَانِهَا، إِلَّا مِنْ صَاحِبِهَا دُونَ حَيَاءٍ، عَلَى أَنْ يَعْضَرَ فِي عِزَّةٍ؛ لِذَا طَلَبَ يُوسُفُ (ﷺ) مِنْ مَلِكِ مِصْرَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ مَمْلَكَتِهِ لِكَفَاءَتِهِ ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ (يوسف: ٥٥)، وَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي دَلَالَةِ {أنا} عَلَى الْعِزَّةِ وَالنَّقَّةِ.

وَيُؤَكِّدُهُ هَذَا أَنَّ سُلَيْمَانَ (ﷺ) لَمْ يَرُدَّ عَلَى الْعَفْرِيَّتِ جَوَابًا، عَلَّةً يَجِدُ بَيْنَ جُنْدِهِ أَكْفًا مِنْهُ وَأَسْرَعَ فِي إِحْضَارِ الْعَرْشِ، وَحِينَئِذٍ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَأَيْنِكَ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (النمل: ٤٠).

وقد اختلفت أقوال المفسرين فيمن عنده علم الكتاب، وذكروا أقوالاً، لا دليل عليها، وليست الأسماء بمهمّة، إنّما المهمّ العبرة والعظة، والعبرة، هنا، جواز أن يُخبر الإنسان بقدراته وإمكاناته التي قد تخفى على غيره؛ بقصد إيصال النفع، والنهوض بالمهام لتعمير الأرض، وإسعاد الخلق؛ كما سيأتي تفصيله.

ومما يدخل في إطار الذات النارية ذات إبليس اللعين، لعنه الله، الذي عبّر عن ذاته بـ"أنا" في غير آية؛ كما في الآية التي مقامها يوم القيامة ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (إبراهيم: ٢٢)؛ فنمّة محاورة بين الشيطان وأتباعه من الإنس؛ لاشتراكهم في الضلال^(١)، فنظهر {أنا} الشيطان وذاته على حقيقتيهما من التخلي عن الأتباع، وعدم إغاثة أحد ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ فالصارخ المستغيث، والمُصرخ المغيث^(٢)، والمعنى ما {أنا} بمغيثكم، ولا أنتم بمغيثي^(٣)؛ وبهذا تتجلى ذات اللعين بجبنها، وتكبرها، واستنكارها وكفرها، وتخليها والتريبين والإغواء.

وهكذا جاءت في القرآن (أنا) المعبرة عن الذات النارية متجسدة في إبليس، محمّلة بدلالات الغرور المذموم والكبر المقوت؛ كما يأتي تفصيله في دلالة {أنا} على الكبر.

(١) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ٤٠٨/٥.

(٢) القرطبي، ٣٥٧/٩، الرازي، ٩٠/١٩، الألويسي، ٢٨/١٢، السيوطي، المزهري، ٣١٥/١.

(٣) ابن الجوزي، ٣٥٧/٤، القرطبي، ٣٥٧/٩، البيضاوي، ٣٤٥/٣.

٢/٤ - الذَّاتُ الْبَشَرِيَّةُ:

ذَوَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ هِيَ أَهْمُ الذَّوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي تُشَكِّلُ صُورًا مَعْنَوِيَّةً، عَنْ طَرِيقِ (أَنَا) وَهِيَ أَعْلَى الذَّوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَقَدْ تَعَرَّضَ الْقُرْآنُ لَذِكْرِهِمْ لِلتَّرْغِيبِ فِي اتِّبَاعِهِمْ وَالتَّلَعُّمِ مِنْهُمْ، كَمَا أَنَّ أَهْمَ مَا تَعَرَّضَ لَهُ الْقُرْآنُ فِي الْكَشْفِ عَنِ الذَّاتِ الْبَشَرِيَّةِ مَا ذُكِرَ عَنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَاسْتِخْدَامِهِمْ لِلْأَنَا لِلتَّعْبِيرِ عَمَّا فِي ذَوَاتِهِمُ الْخَبِيثَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمُ الْقُرْآنُ تَرْهِيبًا مِنْ سُلُوكِ مَسَالِكِهِمْ، وَبِمُكِنَّا رِصْدُ بَعْضِ آيَاتٍ تَحَدَّثَتْ عَنْهُمْ:

٢/٤/١ - (أَنَا) النَّبَوِيَّةُ وَهِيَ أَعْلَى الذَّوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ:

لَمَّا كَانَتْ رِسَالَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى الْبَشَرِ؛ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، لِيَفْهَمُوا الْخَطَابَ الْإِلَهِيَّ، وَالتَّكْلِيفَ الرَّبَّانِيَّ، وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ أُمُورُ الْبَشَرِ؛ كَمَا فِي دَلَالَةِ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرَى هَذَا عَلَّمُ وَأَسْرُوهُ بِنُعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (يوسف: ١٩). وَقَدْ بَيَّنَّ (ﷺ) أَنَّ الرُّسُلَ قَالُوا لِأَقْوَامِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١١) (إبراهيم: ١١).

وَمَعَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِنَ الْبَشَرِ فَهُمْ مُفَضَّلُونَ بِالْوَحْيِ، وَبِمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّسَالَةِ وَدَرَجَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَهُمْ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ مُتَسَاوُونَ مَعَ الْبَشَرِ فِي الْخَلْقَةِ، وَلَكِنَّهُمْ مُفَضَّلُونَ بِالْوَحْيِ وَالْمُعْجِزَةِ وَالْبَيِّنَاتِ، وَأَيْدُهُمْ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ؛ فَلَا تَجُوزُ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ كَوْنِ مَا دَتَهُمْ وَاحِدَةً؛ فَجَاءَتْ (أَنَا) النَّبَوِيَّةُ لِتُوكِّدَ ذَلِكَ كُلَّهُ؛ مِثْلَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف: ١١).

(١) الشَّنْفِيطِيُّ، ١٨/٦.

١١٠)، ومثل ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ إِلَهُ وَحْدٌ فَاسْتَوِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (فصلت: ٦).

وفي الآيتين إظهارٌ وتقريرٌ لبشريَّةِ الرُّسُولِ أو النَّبِيِّ وقد جاءَ بعدها في كلتا الآيتين ما يُميِّزُ ذاتَ النَّبِيِّ (ﷺ) عن غيره من ذواتِ البَشَرِ، وكأنَّه يُقولُ: لا امتيازَ بيني وبينكم في شيءٍ من الصفاتِ إلَّا أن أُوحِيَ إليَّ وهُديتُ إلى الاستقامة في العمل^(١).

ويمكننا أن نكشف في الآية الأولى أمورًا ثلاثة؛ هي: الأولُ أن ذاته (ﷺ) بشريَّةٌ، لا تدَّعي الإحاطة بكلماتِ الله إلَّا أنَّه إمتازَ عنهم بالوحي^(٢)، والثاني: أن ذاته (ﷺ) تتلقَى العلمَ اللدنيَّ من قِبَلِ المولى (ﷺ)، وهذا من وجوه تميُّزِ ذواتِ الأنبياءِ عن ذواتِ البَشَرِ، غير أنَّه (ﷺ) لا يعلمُ إلَّا ما يُعلمُهُ اللهُ تعالى، من علمِهِ الذي لا يُحصَى، وأوَّلُ ما علَّمَهُ (ﷺ) لنبيِّه وأمرَهُ أن يُبلغَ النَّاسَ بهِ هوَ أنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ^(٣)، والثالثُ: أنَّه (ﷺ) علَّم رَسولَهُ (ﷺ) التواضعَ لئلاَّ يزهوَ على خلقه؛ فأمرَهُ أن يُقرَّ على نفسه أنَّه آدميٌّ كغيره إلَّا أنَّه أكرمَ بالوحي^(٤).

وتدلُّ {أنا} في الآية على بشريَّته (ﷺ) وأنَّ كلَّ رَسولٍ كبقيةِ النَّاسِ، إلَّا أنَّه يمتازُ بتلقَى التعلُّيمِ اللدنيِّ من قِبَلِ اللهِ، والتبليغِ عن اللهِ، والدَّعوةِ إلى توحيدِهِ. ومع كلِّ هذه الدَّرَجَاتِ التي تدوبُ معها المقارنةُ بينَ الأنبياءِ والبَشَرِ؛ لبعُدِ الدَّرَجَاتِ وبلوغِ أعلىِّ المقاماتِ، فإنَّ ذاتَ النَّبِيِّ (ﷺ) مجبولةٌ على التواضعِ.

(١) الرَّاظي، ١٥٠/٢١، ابنُ عادِلِ الحَنبَلِيِّ، ٥٧٤/١٢، البِيضاوي، ٥٢٧/٣.

(٢) القُرطبي، ٢٦٤/٤، الشُّوكاني، ٣١٨/٣.

(٣) القُرطبي، ٦٩/١١.

(٤) ابنُ الجوزيِّ، زادُ المسيرِ، ٢٠٢/٥، الخازن، ١٨٠/٣.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من المامية إلى المالات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وتُصيْفُ أَنَا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى مَا بَيَّنَّتُهُ الْأُولَى أَنَّ ذَاتَ النَّبِيِّ (ﷺ) مَأْمُورَةٌ بِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ خِطَابَ التَّوْحِيدِ وَالِاسْتِقَامَةِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْبَشَرِ، وَهُوَ مِنْهُمْ؛ فَلَا يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالِاسْتِقَامَةِ بِمَا تَتَّبِعُو عَنْهُ الْعُقُولُ، وَإِنَّمَا بِمَا تَمَيَّزَ بِهِ مِنْ امْتِثَالِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ، وَهُمَا أَمْرَانِ دَلَّ عَلَيْهِمَا دَلَائِلُ الْعَقْلِ وَشَوَاهِدُ النَّقْلِ^(١).

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَقَدْ أَضَافَتْ أَنَا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي بَيَّنَّتْهَا الْآيَةُ الْأُولَى، أَمْرَيْنِ آخَرَيْنِ؛ هُمَا: امْتِثَالُ ذَاتِهِ (ﷺ) بِالتَّوْحِيدِ فَيَكُونُ الْآخَرُونَ مِثْلَهُ مَتَى امْتَثَلُوا مَعَ بَقَاءِ فَضِيلَتِهِ (ﷺ) أَنَّهُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسْتِقَامَةُ ذَاتِهِ (ﷺ) فَلَوْ اسْتَقَامُوا مِثْلَهُ تَشَبَّهُوا بِهِ مَعَ بَقَاءِ فَضِيلَتِهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْعَابِدِينَ، فَلَا عِبَادَةَ لِأَحَدٍ كَعِبَادَتِهِ (ﷺ).

وَيَبْقَى فِي الْآيَتَيْنِ أَنَّهُ (ﷺ) وَإِخْوَانُهُ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمُ التَّمَيُّزُ الْأَعْلَى فِي ذَوَاتِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُوحَى إِلَيْهِمْ. وَمَنْ يَتَأَمَّلُ الْآيَاتِ الْآخَرَى الَّتِي وَرَدَ فِيهَا ذَلِكَ يَجِدُ أَنَّهَا لِلْكَشْفِ عَنِ ذَوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

٢/٤/١/١ - بِشَاشَةِ الْإِيمَانِ: جَاءَتْ الْأَنْوَاتُ النَّبَوِيَّةُ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ لِتَكْشِفَ عَنْ مُخَالَطَةِ ذَوَاتِهِمْ بِشَاشَةِ الْإِيمَانِ، وَالْانْغِمَاسِ فِي أَنْوَارِ التَّوْحِيدِ؛ فَاسْتَبَقُوا إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَتَبَرَّؤُوا مِنَ الشَّرْكِ وَالْهَيْبَةِ، فَعَظُمَتْ نَفُوسُهُمْ، وَسَمَتْ أَرْوَاحُهُمْ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَحْكِيهِ الْقُرْآنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ أَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ وَبَيَّنَّ لَهُمْ فَسَادَ مُعْتَقَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: ٧٩)، فَاتَتْ أَنَا بَعْدَ

(١) يَرِاجَعُ، الْبَيْضَاوِيُّ، ١٠٦/٥، الْعِمَادِيُّ، ٣/٨، الشَّهَابُ، ٣٨٧/٧.

النَّفْيِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى نَفْيِ دُخُولِهِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا حَاجَجَهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ^(١)؛ فَآتَى
النَّفْيُ فِي خَاتِمَةِ الْآيَةِ بَعْدَمَا تَصَدَّرَتْ بِإِعْلَانِ تَوْحِيدِهِ مِنْ أَنَّهُ تَوَجَّهَ بِوَجْهِهِ أَيُّ:
قَصْدَهُ (ﷻ) بِعِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ حَنِيفًا؛ أَيُّ: مَائِلًا عَنِ الْأَدْيَانِ الْبَاطِلَةِ وَالْعَقَائِدِ
الزَّائِغَةِ كُلِّهَا^(٢).

وَحُتِمَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ، الَّتِي أَعْلَنَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ (ﷺ) التَّوْحِيدَ وَالْبِرَاءَةَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، بِإِعْلَانِ مُحَمَّدٍ (ﷺ) التَّوْحِيدَ تَابِعًا لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل: ١٢٣) فَجَاءَ عَلَى لِسَانِهِ
(ﷺ): ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(١١٣) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١١٣) لَا شَرِيكَ لَهِ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦١-١٦٣).

وَمَعْنَى الْآيَاتِ: أَنْ رَبِّي هَدَانِي وَعَرَفَنِي الْمِلَّةَ الْحَنِيفِيَّةَ لِإِبْرَاهِيمَ لِكَوْنِهِ حَنِيفًا،
وَالْمَقْصُودُ: الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ عَلَى
مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمُ الْمُقِيمِينَ عَلَيْهِ أَصْلًا
وَفِرْعَاءً^(٣)؛ فَهُوَ {أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}؛ أَيُّ: الْمُسْتَسْلِمِينَ لِلَّهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَوْنَهُ
أَوَّلًا لِلْمُسْلِمِي زَمَانِهِ^(٤).

(١) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٢٨/٧، الْعَمَادِيُّ، ٢٠٧/٣، الْأَلُوسِيُّ، ٢٠٣/٧.

(٢) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٢٨/٧، الْعَمَادِيُّ، ١٥٤/٣.

(٣) يُرَاجَعُ، الْبَغَوِيُّ، ٢١٠/٣، الْقُرْطُبِيُّ، ١٥٥/٧-١٥٦، الرَّازِيُّ، ١٠/١٤، الْعَمَادِيُّ،
٢٠٧/٣.

(٤) يُرَاجَعُ، الرَّازِيُّ، ١١/١٤، ابْنُ عَادِلٍ الْحَنْبَلِيُّ، ٥٣٥/٨، الْأَلُوسِيُّ، ٣١٢/٤.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من المامية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

فَدَلَّتْ أَنَا فِي الْآيَةِ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَاتِهِ (ﷺ) الذَّائِبَةَ مُسَارَعَةَ الْإِمْتِثَالِ لِمَا أَمَرَهُ (ﷺ) مِنَ الْإِسْلَامِ، وَبِمَا قَدَّرَهُ وَقَضَى بِهِ؛ لِحَثِّ مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنْ تَتَحَلَّى ذَوَاتَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، مَعَ تَمَيُّزِهِ بِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ إِسْلَامَ كُلِّ نَبِيٍّ مُتَقَدِّمٌ عَلَى إِسْلَامِ أُمَّتِهِ^(١)؛ وَهُوَ مَا أَفَادَتْهُ أَنَا مِنْ صِفَاتِهِ النَّابِغَةِ مِنْ ذَاتِهِ، وَأَنَّهُ أَوَّلُهُمْ إِسْلَامًا وَانْقِيَادًا لِأَمْرِ رَبِّهِ.

٢/٤/١/٢ - الرِّضَا وَالْإِدْعَانُ: يَأْتِي خَبْرُ مُوسَى (عليه السلام) فِي الْأَعْرَافِ ﴿٦﴾ فَلَمَّا

جَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ (الأعراف: ١٤٣)؛ مُشِيرًا إِلَى تَطَلُّعِ ذَاتِهِ إِلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ، مَعَ اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ؛ إِلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَبَلِ وَصَعَقِ مُوسَى؛ حَتَّى أَيْقَنَ اسْتِحَالَةَ تَطَلُّعِهِ؛ فَتَحَوَّلَتْ ذَاتُهُ إِلَى رَاضِيَةٍ بِحُكْمِهِ (ﷺ)؛ فَأَذْعَنَ مُوسَى تَائِبًا رَاضِيًا ﴿٦﴾ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَقِيلَ فِي مَعْنَى ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ بِأَنَّهُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ، لِمَا رَأَاهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ؛ لِذَا قَالَ ﴿سُبْحَانَكَ﴾ قَبْلَ إِذْعَانِهِ بِأَنَّهُ ﴿أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ تَنْزِيهًا وَتَعْظِيمًا وَرِضًا وَتَوْبَةً/﴿بُنْتُ إِلَيْكَ﴾ مِنْ سُؤَالِ الرُّؤْيَةِ^(٢)؛ فَدَلَّتْ ﴿أَنَا﴾ فِي الْآيَةِ عَلَى ذَاتِ رَاضِيَةٍ.

٢/٤/١/٣ - النَّبَشِيرُ وَالْإِنْدَارُ: تَدُلُّ (أَنَا) النَّبِيَّةُ أَيْضًا عَلَى تَحْمُلِ ذَوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ أَمَانَةَ الرِّسَالَةِ، وَتَعْظِيمِهَا، وَأَدَاءِ وَظِيْفَتِهَا مِنَ الْإِنْدَارِ وَالنَّبَشِيرِ؛ فَعَظُمَتْ

(١) يُرَاجَعُ، الزَّمَخْشَرِيُّ، الْكَشَافُ، ٨٤/٢، أَبُو حَيَّانَ، ٧٠٤/٤، الْأَلُوسِيُّ، ٧١/٨، النَّسْفِيُّ، ٣٥٩/١.

(٢) يُرَاجَعُ، ابْنُ الْجَوْزِيِّ، زَادَ الْمَسِيرَ ٢٥٨/٣، ابْنُ كَثِيرٍ، ٢٤٦/٢، الْبَيْضَاوِيُّ، ٥٨/٣، النَّسْفِيُّ، ٣٦/٢.

أَقْدَارُهُمْ، وَارْتَفَعَتْ دَرَجَاتُهُمْ بِمَا فِي ذَوَاتِهِمُ الْمُعْبَّرِ عَنْهَا بِقَوْلِهِمْ {أَنَا}؛ كَمَا وَرَدَتْ
الآيَاتُ يُدَلُّ فِيهَا النَّبِيُّ بِقَوْلِهِ: أَنَا عَلَى أَمَانَةٍ نَابِعَةٍ مِنْ ذَاتِهِ فِي نَقْلِهِ الرَّسَالَةَ، فَهِيَ
مِنْ صِفَاتِهِمُ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي حَفِظَ اللَّهُ بِهَا ظَوَاهِرَ الرُّسُلِ وَبَوَاطِنَهُمْ مِنَ التَّلْبُسِ بِالِإِثْمِ
أَوْ الْمَعْصِيَةِ؛ كَمَا فِي قَوْلِ هُودٍ لِقَوْمِهِ: ﴿أَيُّغُفُّكُمْ رَّبِّي وَأَنَا لَكَ نَاصِحٌ
أَمِينٌ﴾ (الأعراف: ٦٨)، فيذكرُ ما خَصَّ بِهِ اللهُ تَعَالَى الرُّسُلَ مِنَ الصِّفَاتِ؛
كَالْبَلَاغِ وَالنُّصْحِ وَالْأَمَانَةِ^(١).

وَتَكشِفُ أَنَا فِي الْآيَةِ أَنَّ الْأَمَانَةَ مَدَارُ الرَّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ؛ فَهُوَ (الْعَلِيَّة) وَصَفَ
نَفْسَهُ بِالْأَمِينِ تَقْرِيرًا لِلرَّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ؛ لِيَرُدَّ دَعْوَى التَّكْذِيبِ الَّتِي يُتَّهَمُ بِهَا كُلُّ نَبِيٍّ
مِنْ قَبْلِ قَوْمِهِ، كَأَنَّهُ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ ذَاتِهِ، مُؤَكِّدًا لَهُمْ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الدَّعْوَى أَمِينًا،
مَا وَجَدُوا مِنْهُ غَدْرًا، وَلَا مَكْرًا، وَلَا كَذِبًا؛ فَكَيْفَ يَنْسِبُونَ لَهُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ إِلَى
الْكَذِبِ؟!^(٢).

فَذَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُعْبَّرُ عَنْهَا بِـ {أَنَا} فِي حَدِيثِهِمْ
لَأَقْوَامِهِمْ تَحْمِلُ الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةَ لَهُمْ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْأَمَانَةُ؛ فَهِيَ الْحَمْلُ
الْعَظِيمُ الَّذِي حَمَلَهُ الْإِنْسَانُ، وَلَا أَمَانَةَ أَعْظَمُ مِنْ أَمَانَةِ الرَّسَالَةِ وَإِصَالِ أَعْبَائِهَا
إِلَى الْمُكَلَّفِينَ^(٣).

وَتَقْتَضِي ذَاتُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُعْظَمُوا أَمْرَ الرَّسَالَةِ بِتَأْدِيَةٍ وَظِيْفَتِهَا مِنَ الْإِنْذَارِ
والتَّبَشِيرِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ مَا كَشَفَتْ عَنْهُ أَنَا النُّبُوَّةَ الْوَارِدَةَ فِي بَعْضِ
الآيَاتِ.

(١) يُرَاجَعُ، ابْنُ كَثِيرٍ، ٢/٢٢٥.

(٢) يُرَاجَعُ، الرَّازِي، ١٤/١٢٧، ابْنُ عَادِلٍ الْحَنْبَلِيُّ، ١٤/٣٠١.

(٣) يُرَاجَعُ، أَبُو حَيَّانِ الْأَنْدَلُسِيُّ، ٤/٣٢٧، الشَّهَابُ، ٨/٢٢٧.

أما الإنذار والتبشير فقد ورد في سورة الأعراف ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف)، والنذير: مبالغة في الإنذار بالعقاب على فعل المعاصي، والبشير: مبالغة في البشارة بالثواب على فعل الواجبات^(١). وجاءت بعد الإقرار بوحدانية الله وأنه النافع الضار، لتدل على أن النبي لا يفعل إلا ما أقره الله له، ولا يعلم إلا ما علمه، ومن ثم يكون قول الرسول (ﷺ) لتحديد وظيفته من الإنذار والبشارة، لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع، وقدّم "النذير" على "البشير" لأنّ المقام مقام إنذار^(٢). فجمعت الذات النبوية في الآية بين الإيمان وما يقتضيه من الإقرار بمعرفة الله ووحدانيته، وما يتعلق بذلك من صفات ذاتية واجبة للرسل؛ كالأمانة في التبليغ، مع بيان لوظيفة النبي المتمثلة في الإنذار والتبشير للناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم.

٢/٤ - أنا البشرية الخبيثة:

تحدّث القرآن عن ذوات عباد ضلّوا وكفروا، فتحدّثوا عن أنفسهم بعلوّ واستكبار وكفر بين، حتى حاولت ذواتهم الحقيرة مضاهاة ذات الله (ﷻ)، ومن ذلك ما ورد في قصّة النمرود مع إبراهيم (ﷺ): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَإِيمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَيْنَ الْآلِهَاتُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَلْبَسُونَ الْأَلْبَامَ وَيُخَذُونَ الْخَلْقَ الْغَلِيظَ بِالْقُلُوبِ﴾ (البقرة: ٢٥٨)؛ ففي قول النمرود {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} دلالة على

(١) يُراجِع، الرّازي، ٦٩/١٥، العمادي، ٤٣٧/٤، الألوسي، ٨٩/٩، الطاهر بن عاشور، ٧٩/٨.

(٢) يُراجِع، الرّازي، ٦٩/١٥، العمادي، ٣٠٢/٣، الألوسي، ١٣٧/٩.

كُفْرِهِ الْبَوَاحِ، وَلَمْ يَقُلْ: "أَنَا الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ؛" لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، وَهُوَ مَا يُعَارِضُهُ الْحِسُّ وَيُكْذِبُهُ؛ إِذْ قَدْ حَيَّا نَاسًا قَبْلَ وُجُودِهِ وَمَاتُوا، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أُخْتُصَّ بِاللَّهِ، هُوَ مُشَارِكُهُ فِيهِ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ دَعَا رَجُلَيْنِ، فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْآخَرَ^(١)، مُتَّصِرًا أَنَّهُ بِذَلِكَ أَحْيَا وَأَمَاتَ؛ فَعَارِضَهُ إِبْرَاهِيمُ بِأَمْرِ الشَّمْسِ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ^(٢).

وَقَدْ أَوْهَمَتْ {أَنَا} الدَّالَّةُ عَلَى ذَاتِ النَّمْرُودِ الْخَبِيثَةِ هَاهُنَا بِأَمْرَيْنِ؛ هُمَا: مُشَارِكَةُ اللَّهِ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، وَأَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَارِيَ إِبْرَاهِيمَ فِي إِيرَادِ الْحُجَّةِ وَرَدِّ الدَّالِيلِ؛ لِذَا تَكَلَّمَ اللَّعِينُ بِالْكَفْرِ حِينَ أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ (ﷺ) أَنْ يُحَاجَّهُ بِخَلْقِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ فِي الْأَجْسَادِ، فَرَدَّ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ^(٣)، وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُثَبِّتَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (ﷺ) فِسَادَ مَا تُصَوِّرُهُ لَهُ ذَاتُهُ الْخَبِيثَةُ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا قَتَلَ إِنْسَانًا فَقَدْ أَمَاتَهُ، وَلَمَا تَرَكَ الْآخَرَ فَقَدْ أَحْيَا، وَلَكِنَّهُ (ﷺ) عَدَلَ إِلَى إِيرَادِ حُجَّةٍ أُخْرَى؛ وَهِيَ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا أوردَهُ النَّمْرُودُ فِي مُعَارَضَتِهِ لِلْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى ضَعْفِ فَهْمِهِ؛ لِأَنَّهُ عَارِضَ اللَّفْظِ بِمِثْلِهِ، وَنَسِيَ اخْتِلَافَ الْفِعْلَيْنِ، فَلَمَّا عَلِمَ إِبْرَاهِيمُ (ﷺ) ضَعْفَ عَقْلِهِ انْتَقَلَ إِلَى حُجَّةٍ أُخْرَى قَصْدًا لِقَطْعِ السَّبِيلِ عَلَيْهِ^(٤).

وَمَنْ تَمَّ؛ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ (أَنَا) هَذِهِ الدَّالَّةُ عَلَى ذَاتِ النَّمْرُودِ فِي الْآيَةِ دَلَّتْ عَلَى جَهَالَتِهَا فِي الْفَهْمِ، وَسَقَمِهَا فِي الْفِعْلِ، وَضَحَالَتِهَا فِي الرَّأْيِ، وَوَهْمِهَا فِي

(١) أخرجه الطبري، ٥٧١/٤-٥٧٢، رقم: ٥٨٩٩، ٥٩٠٠، ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ٥٩٠٥، عن

قتادة ومجاهد والربيع بن أنس والسدي. ويراجع، السبوطي، الدر المنثور، ٣/٣٠٦.

(٢) أخرجه الطبري، ٥٧٤/٤، رقم: ٥٩٠٣، عن عبد الرحمن بن زيد. ويراجع القرطبي،

٢٨٥/٣، السبوطي، الدر المنثور، ٣/٣٠٦.

(٣) البيضاوي، ٥٥٩/١، الألويسي، ١٧/٣.

(٤) ابن الجوزي، ٣٠٨/١.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

مُشَارَكَةِ الْبَارِي؛ وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ جَعَلَتْهَا تُبْهَتُ لَمَّا أَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهَا الْحُجَّةَ، وَهِيَ
الْأَسْبَابُ الَّتِي تَحَدَّثَتْ عَنْهَا الْآيَاتُ الْخَاصَّةُ بِفِرْعَوْنَ، لَعْنَةُ اللَّهِ؛ إِذْ أَعْمَتْهُ (أَنَا)
الْمُتَكَبِّرَةُ وَالنَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ عَنِ الْحَقِّ حَتَّى أَخَذَهُ اللَّهُ، فَجَعَلَهُ عِبْرَةً لِلأَوَّلِينَ
وَالآخِرِينَ؛ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

٣- علاقةُ (أنا) بالنفسِ البشريةِ

لا يَخْفَى الرَّابِطُ بَيْنَ أَنَا وَالنَّفْسِ، فَإِنَّهَا عَلِمَتْ عَلَيْهَا، وَسَبَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ فِي فَهْمِهِمْ لـ (أنا) فِي تَحْدِيدِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ أَنَا وَالنَّفْسِ؛ فَقِيلَ: النَّفْسُ هِيَ ذَاتُكَ وَحَقِيقَتُكَ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُطْلَقَ النَّفْسِ فِي الْقُرْآنِ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (الشَّمْسُ: ٧)، وَ ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ﴾ (المَائِدَةُ: ١١٦)، وَ ﴿فَلَا تَعَلَّمْ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السَّجْدَةُ: ١٧)، كَمَا وَصَفَهَا بِالْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ (يُوسُفُ: ٥٣)، وَاللَّوَامَةَ ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (الْقِيَامَةُ: ٢)، وَالْمُطْمَئِنَّةَ ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (الْفَجْرُ: ٢٧)؛ لِذَا فَهِيَ الَّتِي أُشِيرُ إِلَيْهَا بِقَوْلِي: أَنَا، وَحِينَ الْإِخْبَارِ عَنْهَا بِقَوْلِي: ذَكَرْتُ، وَقُلْتُ، وَفَعَلْتُ، وَرَأَيْتُ، وَسَمِعْتُ الْخ^(١).

وَتَظْهَرُ عِلَاقَةُ "أنا" بِالنَّفْسِ؛ مِنْ دَلَالَةِ: "أنا" عَلَى النَّفْسِ؛ فَهِيَ الْجَوْهَرُ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْهُ سُلُوكِيَّاتٌ بِهَا يُمْتَدَّحُ الشَّخْصُ النَّقِيُّ، وَيُذَمُّ الْفَاجِرُ؛ لِذَا أُقْسَمُ الْحَقُّ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٧) ﴿فَأَلَمَهَا جُورًا وَأَتَقَوَّنَهَا﴾ (الشَّمْسُ: ٧، ٨)؛ فَقَسَمَ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ، وَوَضَعَ لَهَا آدَابًا لِيُقَوِّمَهَا، وَيَنْحُو بِهَا نَحْوَ صَالِحِهَا، فَجَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ؛ هِيَ: الْأَمَّارَةُ الدَّاعِيَةُ لِلسُّوءِ، وَاللَّوَّامَةُ الَّتِي تُلُومُ صَاحِبِهَا عَلَى السُّوءِ، وَالْمُطْمَئِنَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ الرِّضَا وَالطَّمَأْنِينَةَ.

وَيُمْكِنُنَا تَعْرِيفُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَعِلَاقَتِهِ بِـ(أنا) عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:
٣/١- النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ: تَتَمَثَّلُ فِي النَّفْسِ الشَّهْوِيَّةِ الْعُدْوَانِيَّةِ الْأَنْثَانِيَّةِ وَهِيَ جَوَانِبُ فِطْرٍ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ؛ كَمَا تَدُلُّ (أنا) الصَّادِرَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ

(١) يُرَاجَعُ، الرَّزَايِّي، ١٦١/٣١.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَوَدْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْتُمْ حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ أَمْرَأْتُ
الْعَرَبِزِ أَلْفَنَ حَصَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْتُهِ
بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (يوسف: ٥١ - ٥٣)؛ فَمِنْ طَبِيعَتِهَا أَنَّهَا تَأْمُرُ صَاحِبَهَا بِالسُّوءِ إِنْ
أَحْسَنَ إِلَيْهَا قَابِلَتُهُ بِالسُّوءِ، وَإِنْ أَهَانَهَا دَلَّتْهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى هَذَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ (ﷺ)
"مَا تَقُولُونَ فِي صَاحِبِ لَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ أَكْرَمْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ وَكَسَوْتُمُوهُ أَفْضَى بِكُمْ
إِلَى شَرِّ غَايَةٍ، وَإِنْ أَهَنْتُمُوهُ، وَأَعْرَيْتُمُوهُ وَأَجَعْتُمُوهُ أَفْضَى بِكُمْ إِلَى خَيْرِ غَايَةٍ"
قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذَا شَرُّ صَاحِبٍ فِي الْأَرْضِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا
لَنَفْسُكُمْ الَّتِي بَيْنَ جُنُوبِكُمْ" (١).

وتأتي (أنا) في القرآن لتُعطي نماذج مُتعدِّدة لِلنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ: وَيَأْتِي
فِرْعَوْنُ فِي مَقْدَمَةِ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الَّذِي دَفَعْتُهُ (أَنَا) الْمَعْبُرَةَ عَنْ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ
بِالسُّوءِ إِلَى أَنْ يَقُومَ خَطِيبًا، وَيَحْشُرَ النَّاسَ، وَيُنَادِي فِيهِمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ
الْأَعْلَى ﴿ فَحَسَرَ فَنَادَى ﴿٣١﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النازعات: ٢٣-٢٤) أَي: لَا رَبَّ
فَوْقِي؛ وَهِيَ قَوْلَةٌ عَظِيمَةٌ (٢) دَالَّةٌ عَلَى (أَنَا) الْمَعْبُرَةَ عَنْ نَفْسِ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ،
إِسْتِحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ، فَأَصَابَهَا الْغُرُورُ وَالْجُنُونُ، وَدَعَتْ صَاحِبَهَا إِلَى أَنْ
يَقُولَ مَا قَالَ، فَيَتَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ: ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ (النازعات:
٢٥) إِلَى أَفْصَى دَرَجَاتِ الْغُرُورِ ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ (القصص:

(١) ذكره القرطبي في تفسيره، ٧/١٣، بلا إسناد ولم أجده بهذا اللفظ، وله شاهد من حديث
الأشجعي مرفوعاً بلفظ: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلتك كان لك
نوراً، أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. أخرجه الخرائطي مُنْقَطَعًا، ٣٢، وابن
بشران، ٧٧.

(٢) ابن الجوزي، ٢١/٩، الألوسي، ٣٠/٣٠، العمادي، ١٠٠/٩.

٣٨) وَكَانَتْ قَوْلَتُهُ الْأُولَى: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ وَبَيْنَ قَوْلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً^(١)؛ لِذَا كَانَتْ هَذِهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ سَبَبَ غَرَقِهِ وَهَلَاكِهِ ﴿وَجَوْرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس، آية: ٩٠)؛ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَتَفَكَّرُ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ عَنِ (أَنَا) الْخَبِيثَةِ، الَّتِي جَعَلَتْ فِرْعَوْنَ يَعِيشُ مُتَكَبِّرًا كَافِرًا؛ فَحَتَّى وَقَتِ هَلَاكِهِ يَتَمَسَّكُ بِدُنْيَاهُ بِإِيمَانٍ زَائِفٍ.

فَأَعْلَنَ التَّوْحِيدَ حِينَ ﴿أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ وَقَدْ أَيْسَ مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ اخْتِيَارٌ^(٢)، فَأَرَادَ النِّجَاةَ بِآيَةِ طَرِيقَةٍ، فَأَعْلَنَ إِيمَانًا مَرْعُومًا حَالَ الْغَرَقِ ﴿ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ السَّحَرَةُ: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْمَلِكِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (الأعراف: ١٢١، ١٢٢)، بَلْ عَبَّرَ عَنْهُ (ﷺ) بِالْمَوْصُولِ، وَجَعَلَ صِلَتَهُ إِيمَانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لِإِشْعَارِ بِرَجُوعِهِ عَنِ الْاسْتِعْصَاءِ، وَاتِّبَاعِهِ مَنْ اسْتَتَبَعَهُمْ طَمَعًا فِي الْقَبُولِ، وَالْإِنْتِظَامِ فِي سِلْكِ النِّجَاةِ^(٣) حِيلَةً لِيَأْسِسَ مِنَ الْحَيَاةِ؛ وَلِذَا لَمْ يَنْفَعَهُ خُضُوعُ ذَاتِهِ الْمُتَكَبِّرَةِ حِينَ قَالَ: ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٩٠) أَي: الَّذِينَ أَسْلَمُوا نُفُوسَهُمْ لِلَّهِ^(٤).

(١) ذَكَرَهُ السِّيُوطِيُّ، الدَّرُّ الْمَنْثُورُ، ٤٦٨/١١، وَعَزَاهُ لِابْنِ مَرْدُويهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ٣٣٩٨/١٠، رَقْم: ١٩١٢٢، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، الدَّرُّ الْمَنْثُورُ، ٢٣٢/١٥، وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ، ٨٤/٢٤، رَقْم: ٣٦٦٠١، عَنِ مُجَاهِدٍ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ، ٣٨٩/٣، رَقْم: ٣٤٨٦ عَنِ خَيْثَمَةَ.

(٢) يُرَاجَعُ، النَّبِيضَاوِيُّ، ٢١٣/٣، الْعَمَّادِيُّ، ١٧٣/٤.

(٣) يُرَاجَعُ، النَّبِيضَاوِيُّ، ٢١٣/٣، الْعَمَّادِيُّ، ١٧٣/٤.

(٤) يُرَاجَعُ، الْعَمَّادِيُّ، ١٧٣/٤، الْأَلُوسِيُّ، ١٧١/٦.

فَلَمْ يَفْعُهُ إِيمَانُهُ لِكُفْرِهِ وَتَكْبَرِهِ وَاسْتِكْبَارِهِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ فَسَادَهُ ﴿۱﴾ الْفَنَنَ
 وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿يونس: ٩١﴾، فَلَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ إِذْ شَاهَدَ
 الْعَذَابَ^(١)؛ فَصَارَتْ نَفْسُهُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ تُغْرِيهِ (أَنَا) الْمُنْكَبِرَةَ الْمَغْرُورَةَ حَتَّى
 أُغْلِقَ فِي وَجْهِهِ بَابَ التَّوْبَةِ.

٣/٢ - النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ:

هِيَ النَّفْسُ الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا مَتَى ارْتَكَبَ ذَنْبًا، وَتُرَاجِعُهُ وَتُحَاوِلُ الْعُودَةَ بِهِ
 إِلَى الْحَقِّ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(١) وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ
 اللَّوَّامَةِ ﴿القيامة: ١، ٢﴾. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ فِي تَفْسِيرِ
 هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ لَا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ، وَلَا تَرَاهُ إِلَّا يُعَانِيهَا^(٢):
 مَا أَرَدْتُ بِكَلَامِي؟ مَا أَرَدْتُ بِأَكْلِي؟ مَا أَرَدْتُ بِحَدِيثِ نَفْسِي؟ وَلَا تَرَى الْفَاجِرَ
 يُحَاسِبُ نَفْسَهُ^(٣)؛ فِي حِينِ تَلُومِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ عَلَى مَا فَاتَ وَتَتَدَمَّ عَلَى شَرِّ فَعَلْتَهُ،
 وَعَلَى خَيْرٍ لَمْ تَسْتَكْتِرْ مِنْهُ^(٤). وَقِيلَ: تَلُومُ نَفْسِهَا بِمَا تَلُومُ بِهِ غَيْرَهَا^(٥)؛ فَعَلَى ذَلِكَ
 فَاللَّوَّامَةُ هِيَ اللَّائِمَةُ، وَهِيَ صِفَةٌ مَدْحٍ؛ لِذَا جَاءَ الْقَسْمُ حَسَنًا سَانِعًا بِهَا^(٦).

وَمَتَى ثَبِتَ هَذَا تَحَدَّدَ مَدَى اسْتِجَابَةِ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ لِإِنذَارِ اللَّهِ؛ فَتُنذِرُ نَفْسَهَا
 وَتُحَاذِرُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا نَهْيَتِ عَنْهُ؛ وَبِذَا تَرْتَبَطُ النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ بِـ (أَنَا) الْمُنْذِرَةَ

(١) يُرَاجَعُ، الرَّازِي، ٧/١.

(٢) يُرَاجَعُ، الثَّعَلَبِيُّ، ٨١/١٠، الْقُرْطُبِيُّ، ٩٣/١٩، الْحَنْبَلِيُّ، ٥٤٠/١٩، وَالسَّيُوطِيُّ، الدَّرُّ
 الْمُنْثُورُ، ٩٧/١٥.

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَحَاسِبَةِ النَّفْسِ رَقْم: ٤، وَذَكَرَهُ السَّيُوطِيُّ، الدَّرُّ الْمُنْثُورُ،
 ٩٧/١٥.

(٤) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ، ٤٧٠/٢٣، رَقْم: ٣٥٨٦٢.

(٥) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٩٣/١٩، الْمَآوَرِدِيُّ، ١٥١/٦.

(٦) يُرَاجَعُ، الْقُرْطُبِيُّ، ٩٢/١.

في القرآن، وهي (أنا) المرتبطة بنفوس الأنبياء؛ لذا كثر نعت الرسول (ﷺ) نفسه بالندير بعد {أنا} نحو ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ (الحجر: ٨٩)، وقوله: ﴿ قُلْ يَكَايْهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الحج، آية: ٤٩)، وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ﴾ (سورة ص: ٦٥)، وقوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الشعراء: ١١٤، ١١٥).

ويلاحظ في الآيات أن الإنذار يعقبه قوله: {مبين}؛ أي إنه (ﷺ) بين الإنذار على الطريق الأكمل والبيان الأظهر؛ فالمراد: مجيء الإنذار بعد بيان الحجج الوافية والبراهين الشافية لمعرفة الحق وعدم مخالفته^(١)، وهو دأب الرسول في دعوته أن يبين وأن يندر من عمي عن الحجج والبراهين الساطعة؛ فقدم أنه منذر على بيانه: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ (الحجر: ٨٩) أي: أنذركم ببيان وبرهان أن العذاب نازل بمن لم تؤمنوا^(٢)؛ فالنفس اللوامة هي التي تستجيب لهذا الإنذار؛ لترتقي إلى النفس مطمئنة وتنال الثواب من ربها (ﷻ)، وتتجو من عقابه وانتقامه؛ على ما يتضح.

٣/٣- النفس مطمئنة:

النفس مطمئنة: هي نفس إطمأنت إلى لقاء ربها بعد مجاهدتها ومراقبتها ومحاسبتها؛ وهي أرقى مراتب النفس، بإيمانها بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتباع ما أمر الله والانتهاز عما حرم ﴿ يَتَابَعُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ (الفجر: ٢٧، ٢٨)؛ فلما ذكر حال من

(١) الرزاي، ١٦٨/١٧، ١٦٨/١٩.

(٢) الزمخشري، الكشاف، ٥٨٩/٢، البيضاوي، ٣٨٢/٣، النسفي، ١٤٧/٢، الشهاب،

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

هِمَّتُهُ الدُّنْيَا؛ فَاتَّهَمَ اللَّهُ فِي إِغْنَائِهِ وَإِفْقَارِهِ، ذَكَرَ حَالَ مَنْ إِطْمَأَنَّتَ نَفْسُهُ لِلَّهِ؛ فَسَلَّمَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ.

وَتَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُرَادِ بِالنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ فَقِيلَ: هِيَ الْمُوقِنَةُ السَّاكِنَةُ، حِينَ أُيْقِنَتْ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهَا، فَأَخْبَتَتْ^(١)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمُطْمَئِنَّةُ بِثَوَابِ اللَّهِ^(٢).

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْمُؤْمِنَةُ الْمُوقِنَةُ^(٣)، وَقَالَ مُجَاهِدٌ هِيَ الرَّاضِيَةُ بِقَضَاءِ اللَّهِ، الَّتِي عَلِمَتْ أَنَّ مَا أَخْطَأَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهَا، وَمَا أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا^(٤)، وَقَالَ مِقَاتِلٌ: هِيَ الْآمِنَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ^(٥)، وَفِي حَرْفِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ {يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}؛ أَيِ الَّتِي عَمِلَتْ عَلَى يَقِينٍ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ^(٦)، وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: هِيَ الْمُخْلِصَةُ^(٧)، وَابْنُ عَطَاءٍ: هِيَ الْعَارِفَةُ الَّتِي لَا تَصْبِرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَنْهُ^(٨)، وَقِيلَ: مُطْمَئِنَّةٌ بِذِكْرِ اللَّهِ^(٩) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨) وَقِيلَ: مُطْمَئِنَّةٌ بِالْإِيمَانِ، مُصَدِّقَةٌ بِالْبَعْثِ

(١) القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠.

(٢) القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، الحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/٢٠.

(٣) النَّعَلْبِيُّ، ٢٠٢/١٠، القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، البَغَوِيُّ، ٤٢٣/٨، الشُّوْكَانِيُّ، ٤٩٤/٧، الحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/٢٠.

(٤) أَخْرَجَهُ النَّعَلْبِيُّ، ٢٠٣/١٠، وَتَنْظَرُ الْمَصَادِرُ السَّابِقَةَ.

(٥) النَّعَلْبِيُّ، ٢٠٢/١٠، القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، البَغَوِيُّ، ٤٢٣/٨، الشُّوْكَانِيُّ، ٤٩٤/٧، الحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/٢٠.

(٦) يُرَاجِعُ، القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، الحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/.

(٧) يُرَاجِعُ، القُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠.

(٨) يُرَاجِعُ، السَّابِقُ نَفْسُهُ، الصِّحْحَةُ نَفْسُهَا.

(٩) يُرَاجِعُ، نَفْسُهُ.

وَالثَّوَابِ^(١)، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: لَأَنَّهَا بُشِّرَتْ بِالْجَنَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْبَعَثِ، وَيَوْمَ الْجَمْعِ^(٢)، وَرُوِيَ عَنْ بَرِيدَةَ قَوْلُهُ: يَعْنِي نَفْسَ حَمْرَةَ^(٣).
وَعَقَبَ الْقُرْطُبِيُّ^(٤) عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا كُلُّ نَفْسٍ مُؤْمِنٍ مُخْلِصٍ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ): إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا^(٥)، وَقِيلَ: إِذَا تَوَفَّى الْمُؤْمِنُ أَرْسَلَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ، وَأَرْسَلَ مَعَهُمَا تُحْفَةً مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولَانِ: "أَخْرِجِي أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، مَرْضِيًّا عَنْكَ، أَخْرِجِي إِلَى رُوحِ وَرِيحَانِ رَبِّ رَاضٍ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ .."^(٦).
وَتَأْتِي (أَنَا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِنَعْكَسَ صِفَاءِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، وَقُوَّةَ إِيمَانِهَا؛ كَمَا يَظْهَرُ فِي حِوَارِ بَيْنِ شَخْصَيْنِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ؛ يَحْمِلُ أَحَدُهُمَا بَيْنَ جَنَابَاتِهِ نَفْسًا أَمَّارَةً بِالسُّوءِ، وَيَحْمِلُ الْآخَرُ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً؛ فَإِذَا بَصَّاحِبِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا﴾ (الْكَهْفِ: ٣٤) فَيَعْبُرُ بِذَلِكَ عَنِ إِغْتِرَارِهِ بِمَالِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ يَتَّبَعُونَهُ بِعَدْوِيَّةٍ، مُؤَكَّدًا أَنَّ ذَاتَهُ مَذْمُومَةٌ لَيْسَ لِصَاحِبِهَا جَنَّةٌ وَلَا نَصِيبٌ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ^(٧).

(١) الثَّلْبِيُّ، ٢٠٢/١٠، الْقُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، الْبَغَوِيُّ، ٤٢٣/٨، الشُّوْكَانِيُّ، ٤٩٤/٧، الْحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/٢٠.

(٢) الْقُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠، الْحَنْبَلِيُّ، ٣٣٠/٢٠.

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ، ٣٤٣٠/١٠، رَقْم: ١٩٢٩٠، وَالثَّلْبِيُّ ٢٠٥/١٠.

(٤) الْقُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠.

(٥) الْمَآوَرِدِيُّ، ٢٧٢/٦، الْقُرْطُبِيُّ، ٥٧/٢٠.

(٦) السَّابِقُ.

(٧) الرَّازِيُّ، ١٠٧/٢١.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وَتَعْبُرُ {أَنَا} الْفَانِجَةَ الْحَسَنَةَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَنِ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، بِمَا يَرُدُّ بِهِ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ عَلَى الْمَغْرُورِ بِمَالِهِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنْ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَنُصِيعُ صَعِيدًا رَلَقًا ﴿﴾ (الكهف: ٣٩، ٤٠)، فَ تَعْبُرُ {أَنَا} فِي الْآيَةِ عَنِ نَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِفَضْلِ اللَّهِ؛ لِذَا تَتَوَقَّعُ أَنْ يُقَلِّبَ مَا بِهَا مِنْ فَقْرٍ، وَمَا بِالْمُتَعَالِي مِنْ غَنَى؛ فَيَرْزُقُهَا لِإِيمَانِهَا جَنَّةً خَيْرًا مِنْ جَنَّةِ الْمَغْرُورِ وَيَسْلِبُهُ نِعْمَتَهُ وَيَخْرِبَ جَنَّتَهُ^(١).

فَالْآيَتَانِ صِرَاعٌ بَيْنَ نَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، تُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، وَنَفْسٍ أَمَّارَةٍ مُنْغَطَّرِسَةٍ. وَتَعْبُرُ {أَنَا} فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَكْشِفُ الذَّوَاتِ النَّبَوِيَّةَ عَنِ أَعْلَى دَرَجَاتِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ؛ وَهِيَ نَفْسُ النَّبِيِّ الْآتِيَةِ بِكُلِّ حُجَّةٍ، الْكَاشِفَةِ لِلْبَاطِلِ، الْمُبِينَةَ لِلْحَقِّ، الْمُؤَدِّيَةَ لِلْأَمَانَةِ فِي تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف: ١٠٨)؛ فَتَوَكَّدُ {أَنَا} مِنْهُجَ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَكِنِّ فِي {أَدْعُوا، عَلَى بَصِيرَةٍ}^(٢)، وَالْمَعْنَى: {أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}؛ أَيُّ: عَلَى يَقِينٍ وَحَقٍّ وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، لَا عَلَى هَوَى، وَهَذَا مِنْهُجِي وَمَنْهُجٍ مَنْ اتَّبَعَنِي فِي سَبِيلِي وَطَرِيقِي^(٣).

وَتَكَرَّرْتُ أَنَا فِي خِتَامِ الْآيَةِ {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}؛ لِتَعَلُّقِ الْخِتَامِ بِتَنْزِيهِهِ (ﷻ) عَمَّا يُشْرِكُونَ، فَبَعْدَ إِضْحَاحِ الْمَنْهَجِ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ وَمَا بَعْدَ

(١) يُرَاجَعُ، الْعَمَادِي، ٢٢٣/٥.

(٢) يُرَاجَعُ، الْعَمَادِي، ٣١٠/٤، النَّبِيضَاوِي، ٣١٢/٣.

(٣) يُرَاجَعُ، الرَّازِي، ١٧٩/١٨، الْقُرْطُبِي، ٢٧٤/٩، النَّسْفِيُّ، ٢٠٧/٢.

الواو ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ معطوفٌ على {هَذِهِ سَبِيلِي} في أول الآية؛ أي: قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ تَنْزِيهًا عَمَّا يُشْرِكُونَ (١).

وتأتي في ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ (الأنعام: ١٠٤) مؤكدة ما سبق من الدعوة إلى الله ونبذ الشرك به (٢)، فينفي عن ذاته (ﷺ) أن يكون من المشركين في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرعاً. وأتى قوله هذا بعد تسبيحه لله وتزييه عن الشرك؛ فناسب ذلك أن ينفي عن نفسه أمور الشرك وأهله مؤكداً إطمئنان نفسه، وأنها بلغت الذروة في الإيمان.

ويتبين من هذه الآية أن "الدالة على نفسه (ﷺ) أفادت إمتلاكه مقومات شخصيته منهجاً عظيماً للدعوة، يتميز باليقين الثابت والدعوة إلى الحق الذي لا شك فيه، مع استدعاء الحجج والبراهين لإثبات الحق من خلال التأثير والإقناع؛ ليؤدي وظيفة الإنذار والتبشير على أكمل وجه، وهو منهج (ﷺ) ومنهج كل داعية من أتباعه (ﷺ) ممن وفقه الله إلى هذه الملكات؛ ومن ثم يظهر أن الدالة على النفس المطمئنة فيما يتعلق بالأنبياء لها إمكانات خاصة من صفات ذاتية، ووظائف نبوية من خلال منهج متكامل للدعوة؛ فحق لهم أن يؤكدوا على ذلك بقولهم: أنا تعظيماً لدورهم في هداية البشر، وتأكيداً لاطمئنان نفوسهم؛ فتدل في هذا السياق على انتفاء نفوس الأنبياء ما لله من صفات؛ فهو (ﷺ) الحفيظ الوكيل.

(١) يُرَاجَع، الرَّازِي، ١٧٩/١٨، الْقُرْطُبِي، ٢٧٤/٩.

(٢) يُرَاجَع، الْأَلُوسِيُّ، ٦٧/١٣.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وَجَاءَتْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ذُكِرَتْ فِيهَا أَنَا الدَّالَّةُ عَلَى النَّفْسِ النَّبَوِيَّةِ لَتَنفِي عَنْهَا هَذِهِ الصِّفَاتِ؛ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ (ﷺ): ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (الأنعام: ١٠٤) وقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (يونس: ١٠٨)، وقَوْلِهِ: ﴿بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (هود: ٨٦).

وقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ استتفافٌ وردَ عَلَى لِسَانِهِ (ﷺ) بدليلِ قَوْلِهِ فِي آخِرِهَا ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾^(١)، وَلِهَذَا الاسْتِنَافُ فائدتان؛ هُما: تَقْرِيرُ أَمْرِ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ وَالرِّسَالَةِ، وَبَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّسُولِ مِنَ التَّبْلِيغِ، وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ هِدَايَةِ الْمَدْعُوبِينَ؛ فَهُوَ أَمْرٌ مَرَجِعُهُ لِلَّهِ (ﷻ) لِأَنَّهُ هُوَ الْحَفِيظُ عَلَيْهِمْ^(٢).

جَاءَتْ {أنا} بعد النَّفْيِ بِمَا لِيَنفِي (ﷻ) عَنِ شَخْصِيَّةِ وَذَاتِهِ أَنْ يَتَّصِفَ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ ذَاتَهُ مِنْ أَنَّهُ الْحَفِيظُ عَلَى الْعِبَادِ، وَإِنَّمَا (ﷻ) مُنْذِرٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ هُوَ الْحَفِيظُ عَلَى عِبَادِهِ فِي جَمِيعِ شُؤْنِهِمْ؛ فَيَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ، وَيَجَازِيهِمْ عَلَيْهَا^(٣).

وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ: فَسَّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾^(١٠٨) (يونس: ١٠٨) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾^(٤)، عِنْدَ أَغْلَبِ الْمُفَسِّرِينَ؛ فَقَالُوا:

(١) أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ ١٩٩/٤، الْعَمَادِيُّ، ١٧٠/٣، الْبَيْضَاوِيُّ، ٤٣٩/٢.

(٢) الرَّازِيُّ، ١٠٩/١٣، الْحَنْبَلِيُّ، ٣٤٥/٨.

(٣) الْعَمَادِيُّ، ١٧٠/٣، الْبَيْضَاوِيُّ، ٤٣٩/٢، النَّسْفِيُّ، ٣٣٩/١، الْأَلُوسِيُّ، ٢٥٩/٧.

(٤) أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ، ١٩٩/٤، الْعَمَادِيُّ، ١٧٠/٣، الْبَيْضَاوِيُّ، ٤٣٩/٢.

﴿يُوكِلُ﴾ أي: بحفيظٍ موكولٍ إلي أمرِكُمْ، وإنما ﴿أَنَا﴾ بشيرٌ ونذيرٌ^(١)، إلا أن القرطبي فسرها بحفيظٍ، ولم يزد على ذلك، فقال: ﴿بِحَفِيظٍ﴾؛ أي: بحفيظٍ أحفظ أعمالكم، إنما ﴿أَنَا﴾ رسولٌ^(٢)، وتفسيره تفيده الآية السابقة. وهذه الآية مع سابقتها تنفيان عن ذات النبي (ﷺ) الاتصاف بأنه حفيظ، أو وكيل؛ فهما من صفات الله تعالى، مختصتان بذاته (ﷻ).

وتبين الآية الثالثة في قوله تعالى حكاية عن شعيب (رضي الله عنه): ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (هود: ٨٦)، أن شعيباً (رضي الله عنه) ينصح قومه بالتعلق بالحلال، فمعنى قوله: أي: ما أبقاء لكم من الحلال بعد التنزه عن تعاطي المحرمات^(٣)، ففي ذلك خيرٌ وطاعةٌ، ويختتم نصيحته بقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾؛ أي: لا قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح^(٤)؛ لأن الرقيب الهادي إلى الحلال إنما هو الله (ﷻ).

أو يكون معناه: ليس لي من سبيل لأحفظكم من القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم^(٥)، فإنما الحفيظ المجازي هو الله (ﷻ).

وفسر القرطبي قوله: ﴿بِحَفِيظٍ﴾ أي: رقيبٌ أراقبكم عند كيلكم ووزنكم^(٦). فـ ﴿بِحَفِيظٍ﴾ أتت بعد النفي بـ(مَا) لينفي شعيب عن ذاته صفات الحفيظ والرقيب والهادي والمحصي للأعمال المجازي عليها؛ فكلها صفات متعلقة بذات الله (ﷻ)، أما هو فناصحٌ ومرشدٌ فحسب.

(١) العمادي، ١٨١/٤، البيضاوي، ٢١٨/٣، الألويسي، ٢٠١/١١.

(٢) القرطبي، ٣٨٩/٨.

(٣) القرطبي، ٨٦/٩، البيضاوي، ٢٥٢/٣، العمادي، ٢٣٢/٤.

(٤) الرازي، ٣٥/١٨، القرطبي، ٨٦/٩.

(٥) العمادي، ٢٣٢/٤.

(٦) القرطبي، ٨٦/٩.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

أَكَّدَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى أَنَّ نَفُوسَ الْأَنْبِيَاءِ، مَهْمَا أُوتِيَتْ مِنْ الْأَطْمِئْنَانِ، وَالْإِمْكَانَاتِ وَالْمَلَكَاتِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَهْدُونَ الْعِبَادَ، وَلَا يَرِاقِبُونَ الْأَعْمَالَ وَلَا يَجَازُونَ بِالْحَسَنَاتِ، وَلَا يَعَاقِبُونَ بِالسَّيِّئَاتِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَرْسَلِهِمْ وَهُوَ اللَّهُ (ﷻ)، فَأَقْرَأَ الْأَنْبِيَاءُ بِذَلِكَ وَنَفَوْا عَنْ ذَوَاتِهِمْ مَا سَمَّى أَوْ وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، وَفِي هَذَا تَعْظِيمٌ لِدَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَتَعْظِيمٌ لِرَبِّهِمْ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْفَى.

وتأكيدًا لكمال إطمئنان النفس النبوية؛ وأنه لا يضارعها في اطمئنانها غيرها من الأنفس، تأتي (أنا) النبوية لتدل على أن ذواتهم، عليهم الصلاة والسلام، تبرأ من شرك الأقوام وإجرامهم، وتتكبر عليهم صنائعهم؛ كما يظهر، مثلًا، في قول الله (ﷻ): ﴿وَلَنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾﴾ (يونس: ٤١)؛ فتأتي ﴿وَأَنَا﴾ هنا لتدل على أن النبي (ﷺ) قد أجهد نفسه في دعوة القوم، فتمادوا في تكذيبه، فأمره الله أن يتبرأ منهم فقد أعذر وبلغ، والمراد من الآية الزجر والردع، مع استمالة القلوب إلى الإيمان^(١). فكان ﴿أَنَا﴾ من رسول الله (ﷺ) تنبيه لهم على أنه يبرأ منهم لينزجروا، وطلبًا لإيمانهم، فقد استنفذ كل المحاولات التي يملئها عليه قلبه.

وقيل: إن هذه الآية نسخت بالسيف، وأبطله الرازي قائلًا: "وهذا بعيد؛ لأن شرط النسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فأية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه الآية، فكان القول بالنسخ باطلاً"^(٢)، ومع عدم القول بالنسخ تظل دلالة قول النبي (ﷺ) ﴿أَنَا﴾ براءة ذاته (ﷺ) من الشرك وآله.

(١) الرازي، ٨١/١٧، أبو حيان الأندلسي، ١٦١/٥.

(٢) الرازي، ٨١/١٧.

وَجَاءَ فِي الْبِرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، أَيْضًا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَجْحَرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ (هود: ٣٥).

وَالضَّمِيرُ فِي ﴿أَفْتَرَنَاهُ﴾ عَائِدٌ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ، ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَجْحَرُونَ﴾ فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ بَقِيَّةُ كَلَامِ نُوحٍ (ﷺ)، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ (ﷺ) (١)، وَجَاءَتْ ﴿وَأَنَا﴾ لِلتَّكْيِيدِ عَلَى هَذِهِ الْبِرَاءَةِ؛ مِمَّا يَجْرِمُ قَوْمَ نُوحٍ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ (٢).

وَالْبِرَاءَةُ فِي الْآيَتَيْنِ نَابِعَةٌ مِنْ نَفْسِ النَّبِيِّ (ﷺ) وَنَفْسِ أَخِيهِ نُوحٍ (ﷺ)؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُطْمَئِنَّةِ الْمُوَحَّدَةِ السَّابِقَةَ إِلَى الْإِيمَانِ تَمَقَّتْ الْكُفْرَ وَالتَّكْذِيبَ بِاللهِ تَعَالَى.

وَتَكَرَّرَ ﴿أَنَا﴾ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، أَيْضًا، صَنِيعَ الْكَافِرِينَ إِنْكَارًا شَدِيدًا؛ كَمَا يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ لَا آتَاكُمْ عَلَيْهِ مَا الْأَنْجَارُ بِأَقْوَامٍ إِلَّا عَلَٰى آلِهَةٍ مِمَّا أَشْرَكُوا وَمَا أَنَا بِبَارِئٍ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُؤَارِيهِمْ وَلَكِنِّي أَرْتِكُمْ قَوْمًا جَاهِلُونَ ﴿٢٩﴾﴾ (هود: ٢٩)؛ فَيَلُوخُ لَنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَلْقٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُصْطَفَى (ﷺ) هُوَ إِيْثَارُ الْمُهْتَدِينَ عَلَى الْمُعَانِدِينَ؛ وَهُوَ مِمَّا تَحَلَّى بِهِ نَفْسُهُ الْمُطْمَئِنَّةُ (ﷺ)، فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَطْرُدَ الْفُقَرَاءَ حَتَّى يَوْمَنَ بِهِ الْوُجُهَاءُ، بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُ لَنْ يَطْرُدَهُمْ، وَعَلَّ ذَلِكَ، فَضْلًا عَمَّا فِي ذَاتِهِ (ﷺ) مِنَ التَّوَاضُّعِ وَالْإِيْثَارِ، بِأَنَّهُمْ فَائِزُونَ فِي الْآخِرَةِ بِلِقَاءِ اللهِ (ﷻ)، أَمَّا أَنْتُمْ فَارَاكُمُ لِعُزُورِكُمْ وَرَكَاعَةِ رَأْيِكُمْ فِي التَّمَاسِ طَرْدِهِمْ، وَتَوْقِيفِ إِيْمَانِكُمْ عَلَى طَرْدِهِمْ أَنْفَةً عَنِ الْإِنْتِظَامِ مَعَهُمْ فِي سَلْكِ وَاحِدٍ، مِنَ الْجَهَالَةِ الَّتِي تُنْكَرُهَا عَلَيْكُمْ (٣)؛ كَمَا تُشِيرُ

(١) أَبُو حَيَّانٍ، ٢٢٠/٥، الرَّازِيّ، ١٧٦/١٧، الْقُرْطُبِيُّ، ٢٨/٩.

(٢) الْقُرْطُبِيُّ، ٢٩/٩، الْعَمَادِيُّ، ٢٠٥/٤.

(٣) الرَّازِيّ، ١٧٢/١٧، الْعَمَادِيُّ، ٢٠٢/٤.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الأهمية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

﴿أنا﴾ في هذه الآية إلى تواضع الرسول (ﷺ) وإلى حنوه على من آمن وتفضيله على غيره من المشركين، وإنكاره جهل الكافرين في عدم إدراك فضل المؤمنين؛ وكل هذا نابع من اطمئنان نفسه (ﷺ)؛ اطمئناناً لم يوجهه إلى الطمع في إيمان وجيه على حساب ضعيف أو فقير؛ ليؤكد أن الناس جميعاً سواسية، وأن مقياس التفاضل بينهم لا يكون إلا بالتقوى؛ مصداقاً لقوله (ﷺ): ﴿يَتَأْتِيَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ (الحجرات: ١٣).

4- دلالة ﴿أنا﴾ في القرآن الكريم

تأتي ﴿أنا﴾ من حيث علاقتها بالذات، أو بالنفس البشرية، على ما اتضح آنفاً، للدلالة على معانٍ متعددة، تتنوع ما بين الإخبار عن النفس ببعض صفاتها أو العظمة والكبرياء، أو العزّة والثقة، أو الكبر والخياء الممقوتين؛ بحيث يمكن القول بأنّ دلالة (أن) في القرآن الكريم تتوزع على أربع دالات على النحو الآتي:

٤/١- الدلالة على الإخبار عن النفس:

جاءت ﴿أنا﴾ للإخبار عن النفس ببعض صفاتها وبيان حالها التي هي عليها في عدد من آيات الذكر الحكيم؛ منها: ما ورد في قول زوجة إبراهيم (عليه السلام): ﴿قَالَتْ يَتْلُقَ أَزْوَاجًا عَلَيْهِمْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾﴾ (هود: ٧٢)، وجاءت ﴿أنا﴾ لبيان الاختصاص بالضمان والكفاية في قوله تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّنِي لَفِي خَاصَّةٍ كَافٍ هُوَ لَبِيبٌ إِنَّ لِي فِي عِبَادِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ﴿٥١﴾﴾ (يوسف: ٥١).

ووقع في حديث العفريت والعبد الصالح؛ فكلاهما قال: ﴿أنا﴾ للإخبار عن قوة ذواتهما وقدرتهما على الإتيان بعرش بلقيس؛ فقال العفريت: ﴿قَالَ عَفْرَيْتُ مَنْ لَبِغْتِ أَنْتِ أَيْنِ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُومِ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾﴾ (النمل)، وقال الذي عنده علم الكتاب: ﴿أَنَا أَيْنِكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴿٤٠﴾﴾ (النمل).

وفي قصة ابني آدم جاءت ﴿أنا﴾ في معرض إخبار هابيل عن نفسه بعدم إقدامه على قتل أخيه، فقال تعالى: ﴿لَنْ أَبْسُطَ إِلَيْكَ يَدِيَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾﴾ (المائدة).

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

وَجَاءَتْ لِلإِخْبَارِ عَنِ النَّفْسِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ (القصص)؛ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِزَعُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ (يوسف)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَىٰ أَخِي قَالَ إِنَّ لِأَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (يوسف)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَوَإِنَّمَا أَنْتَ تُؤسِّفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ (يوسف).

وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ ﴿أَنَا﴾ فِي هَذِهِ الآيَاتِ بَعْضُ الدَّلَالَاتِ الأُخْرَى فَوْقَ الإِخْبَارِ عَنِ النَّفْسِ؛ كَالدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَجُّبِ وَاليأسِ مِنَ الإِنجَابِ فِي حَدِيثِ زَوْجِ إِبْرَاهِيمَ (القصص)، أَوْ النَّدَمِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الذَّنْبِ فِي حَدِيثِ إِمْرَأَةِ العَزِيزِ وَاعْتِرَافِهَا، أَوْ الدَّلَالَةِ عَلَى العَفْوِ وَالتَّسَامُحِ، وَمُقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ بِالحَسَنَةِ فِي حَدِيثِ هَابِيلَ مَعَ قَابِيلَ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الدَّلَالَاتِ؛ وَتَبْقَى هَذِهِ الدَّلَالَاتُ جُزْئِيَّةً غَيْرَ مُطْرَدَةٍ، بِخِلَافِ دَلَالَةِ (أَنَا) عَلَى العِظَمَةِ؛ فَإِنَّهَا الدَّلَالَةُ الأَكْثَرُ اطِّرَادًا؛ وَهِيَ الدَّلَالَةُ الغَالِبَةُ لـ ﴿أَنَا﴾ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، مَعَ مَلاحِظَةِ تَنَوُّعِ هَذِهِ الدَّلَالَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَا بَيْنَ العِظَمَةِ الوَاجِبَةِ لِهَلِيقَةِ تَعَالَى، وَالعِزَّةِ المَحْمُودَةِ، وَالكِبَرِ المَذْمُومِ؛ عَلَى مَا سَيَبْضُحُ فِيمَا يَأْتِي.

٢/٤ - دَلَالَةُ ﴿أَنَا﴾ عَلَى العِظَمَةِ وَالكِبَرِيَاءِ:

تَنَجَلَّى دَلَالَةُ ﴿أَنَا﴾ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى العِظَمَةِ وَالكِبَرِيَاءِ، حِينَ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ العُلْيَا البَاقِيَةِ لِلْمَوْلَى (ﷺ)؛ إِذْ تَأْتِي مَحْمَلَةً بِدَلَالَاتِ العِظَمَةِ وَالكِبَرِيَاءِ بِمَا يُوجِبُ تَوْحِيدَ اللهِ، وَإِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ، وَإِجَابِ كُلِّ صِفَاتِ الجَمَالِ وَالكَمَالِ لَهُ (ﷺ)؛ وَلِذَا جَاءَتْ جُزْءًا مِنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ لِتَتَرَادَفَ مَعَ لَفْظِ الجَلَالَةِ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ؛ كَمَا نَجَدُ فِي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥) (الأنبياء)؛ فَدَلَّتْ "أَنَا" عَلَى التَّعْظِيمِ المَقْتَضِي التَّخْوِيفَ وَالإِنذَارَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل: ٢)؛ فالإنذارُ معناه: الإعلامُ مع التَّخْوِيفِ، ومعنى الآية: أَنْذِرُوا أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا؛ أَي: مُرُوهُمْ بِتَوْحِيدِي مَعَ تَخْوِيفِهِمْ إِنْ لَمْ يُقَرُّوا^(١)؛ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ مُنْتَهَى كَمَالِ الْقُوَّةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَمَرَتْ بِالتَّقْوَى الَّتِي هِيَ أَقْصَى كَمَالِ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ^(٢)، وَلَمَّا كَانَتْ الْآيَةُ دَاعِيَةً إِلَى تَعْظِيمِ الْمَوْلَى (ﷺ) وَتَوْحِيدِهِ، جَاءَتْ مَصْحُوبَةً بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ (ﷺ) فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْإِنْسَانِ وَالْأَنْعَامِ، وَمَاءِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَآيَاتِهِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَنِعْمِهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى (النحل، من الآية ٣ إلى الآية ١٨)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ (ﷺ) وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدَلَالَةً مَا ذُكِرَ مِمَّا لَا يُقَدَّرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ، (ﷺ)، الْمَوْجِدُ لِأَصُولِ الْعَالَمِ، وَفُرُوعِهِ عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ^(٣).

وَالْمُرَادُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٢٥)، أَنَّ اللَّهَ (ﷻ) يُخْبِرُ أَنَّهُ قَالَ لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْوَحْيِ: أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ فَتَادَةٌ: لَمْ يُرْسَلْ نَبِيٌّ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ، وَالشَّرَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَكُلُّهَا مُتَّفَقَةٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ^(٤).

وَتَجَلَّى عَظَمَةُ اللَّهِ (ﷻ)، فِي قَوْلِهِ: ﴿أَنَا﴾ حِينَ يَذْكُرُ الْأَنْبِيَاءُ أَنَّهُ شَاهِدٌ مَعَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا

(١) ابن الجوزي، ٤/٤٢٨، الشوكاني، ٤/٢٠١.

(٢) الرزاي، ١٩/١٧٦، البيضاوي، ٣/٣٨٥.

(٣) النسفي، ٢/٢٤٩، البيضاوي، ٣/٣٨٥.

(٤) القرطبي، ١١/٢٨٠.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ (آل عمران)، ومعناه: وأنا، أيضًا، على إقراركم وشهادتكم شاهدًا، وإنما قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ﴾ ﴿٨١﴾ وَإِنْ كَانَ (ﷻ) يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَذَرِ مِنْهُ (ﷻ)، واستحضار لعظمتِهِ (١).

وَجَاءَتْ ﴿أَنَا﴾ بِقُوَّتِهَا وَعَظَمَتِهَا لِتُزِيلَ الشُّكُوكَ، وَتُحَقِّقَ الْمَعْرِفَةَ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ لِمُوسَى (ﷺ): ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ﴿١٣﴾ (طه)، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَوَّبَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ ﴿١٣﴾ (طه)، وَصَدَّرَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنَا﴾؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْأَصْطِفَاءَ لِلنَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ مِنْهُ (ﷻ) لَا غَيْرُهُ (٢)، فَفَائِدَةُ قَوْلِهِ: ﴿أَنَا﴾ إِبْخَارٌ عَنِ قُدْرَتِهِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرُهُ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ يُمَثِّلَانِ مَقَامَيْنِ عَظِيمَيْنِ؛ فَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ﴾ يَفِيدُ نَهَايَةَ اللَّطْفِ وَالرَّحْمَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ يَفِيدُ نَهَايَةَ الْهَيْبَةِ؛ فَيَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْأَوَّلِ نَهَايَةُ الرَّجَاءِ، وَمِنَ الثَّانِي نَهَايَةُ الْخَوْفِ (٣)، وَاللَّطْفَ وَالرَّحْمَةَ وَالرَّجَاءَ فِيهِ وَالْخَوْفَ مِنْهُ؛ كُلُّهَا أُمُورٌ يَنْطَوِي عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ نَفْسِهِ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾، ثُمَّ إِعَادَتُهُ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَالَّتِي بَعْدَهَا: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿١٤﴾ (طه)؛ فَجَاءَتْ الْآيَةُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا كَانَتْ فِيهِ ﴿أَنَا﴾ دَالَّةً عَلَى الْعَظَمَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَلَالِ لِلَّهِ لِنَتَبَتِ بِالْأَدْلَةِ وَالْبَرَاهِينِ أَحَقِّيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَةِ، فَهُوَ الْحَقِيقُ بِالْعِبَادَةِ وَالنَّقْوَى وَهُوَ مَا يُؤَكِّدُهُ السِّيَاقُ الْقُرْآنِيُّ لِلنَّانَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ هَذِهِ

(١) الرَّازِي، ١٠٦/٨، الْبَيْضَاوِي، ٥٩/٢.

(٢) الْبَيْضَاوِي، ٤٤/٤، الشُّوْكَانِي، ٣٥٨/٣.

(٣) الرَّازِي، مَقَاتِيحُ الْغَيْبِ، ١٧/٢٢.

أَمْتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿١٤﴾ (الأنبياء: ٩٢)، وقوله (ﷺ): ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (المؤمنون: ٥٢)، فثبت في الآيتين ربوبية الله (ﷻ) واختصاصه بالتوحيد دون أحدٍ، ومن كان كذلك فتجب عبادته وتقواه^(١)، وقد ذكر بعض المفسرين أن الآية الثانية أبلغ في التخويف والتحذير من قوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (١٤) هو علة بأن قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٥٢) جاء عقب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهم، أمّا في سورة الأنبياء ﴿١٤﴾ فإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها؛ فقد جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللفظ في قصة أيوب، ويونس، وزكريا، ومريم؛ فناسب ذلك الأمر بالعبادة لمن هذه صفة^(٢).

ومن شأن هذا كله أن يجعل نوي العقول يفقون مقرين بالتوحيد ذاكرين لله تعالى بالتهليل: "لا إله إلا الله" عالمين ومقرين بأن الذات الإلهية المعبر عنها بضمير المتكلم ﴿أنا﴾ هي وحدها المستحقة للعبادة؛ حيث جاءت ﴿أنا﴾ في هذه الآيات لتعظيم المولى (ﷻ)؛ فجاءت مرادفةً للفظ الجلالة "الله" في كلمة التوحيد؛ كما في قوله تعالى عن نفسه: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ وهي صيغة لا يجوز لغير الله تعالى أن يذكرها إلا حكايةً عنه (ﷻ)، وإنما العبد يقول: "لا إله إلا الله" على النحو الذي وردت به كلمة التوحيد، وفيها التصريح بلفظ الجلالة "الله" ﴿فَاعْبُدْهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ﴾

(١) أبو حيان الأندلسي، ٣١٢/٦، ٣٧٧، العمادي، ١٣٨/٦، النسفي، ٩٠/٣.

(٢) أبو حيان الأندلسي، ٣٧٧/٦، الألويسي، ٤١/١٨.

﴿ ١١٩ ﴾ (مُحَمَّدٌ: ١٩)، وَكَمَا وَرَدَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ صَرِيحًا، وَبِلَفْظِ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ (أَنَا) وَرَدَتْ أَيْضًا بِلَفْظِ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ: أَمَّا الْمُخَاطَبُ ففِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ يُونُسَ: ﴿ وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْنَضًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ (الأنبياء: ٨٧)، وَأَمَّا الْغَائِبُ ففِي قَوْلِهِ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَلْمَنَّاكَ وَأُؤَلُوا إِلَيْهِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرِيضُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ (آل عمران)، وَتَكَرَّرَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ بِهَذِهِ الصِّيغِ الْمُنْتَوَعَةِ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُعَانِدِ الْمُكَابِرِ، فَقَدْ ثَبَتَتْ أُلُوْهِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى بِاسْمِهِ الْأَعْلَى، وَبِحَدِيثِهِ عَنِ ذَاتِهِ الْمُعْبَّرِ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ أَنَا ﴾، وَبِحَضُورِهِ عِنْدَمَا خَاطَبَهُ الْعَبْدُ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، ثُمَّ تَوْحِيدِهِ بِأَنْ يُخَاطَبَهُ الْعَبْدُ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ، وَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ: مَنْ ﴿ أَنَا ﴾ حَتَّى أَعْلَمَكَ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ، فَأَنْتَ أَعْلَى مِنْ جَمِيعِ الْمُنَاسَبَاتِ، وَأَنْتَ مُقَدَّسٌ عَنِ عِلَاقِ الْعُقُولِ وَالْخَيَالَاتِ؛ فَلِهَذَا السَّبَبِ خَاطَبَهُ الْعَبْدُ بِخُطَابِ الْغَائِبِينَ فَقَالَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (١).

وَمِنْ شَأْنِ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُؤَكِّدَ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَا ﴾ الدَّالَّةُ عَلَى ذَاتِهِ (ﷻ) تَقْتَضِي أَنَّهُ، (ﷻ)، حَقِيقٌ بِالْعِبَادَةِ وَالتَّقْوَى، يَرْجُوهُ الْعَبْدُ وَيَخَافُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتِ الدَّلَائِلُ الْكُونِيَّةُ عَلَى عَظَمَتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا أَنَّ ﴿ أَنَا ﴾ بَدَلَتِهَا عَلَى الذَّاتِ الْعُلْيَا لَهَا مِنَ الْقُوَّةِ وَالْأَنْوَارِ السَّرْمَدِيَّةِ مَا يُزِيلُ الشُّكُوكَ عَنِ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى؛ بِحَيْثُ تُحَقِّقُ لَهُمُ الْمَعْرِفَةَ بِاللَّهِ (ﷻ)، وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا تَتَّصِفُ بِهِ ذَاتُهُ الْعُلْيَا مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ؛ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَّانُهُ فِي دَلَالَةِ (أَنَا) عَلَى ذَاتِهِ.

(١) يُرَاجَعُ، الرَّازِي، ١٢٣/١.

٤/٣ - دلالة ﴿أَنَا﴾ عَلَى الْعِزَّةِ وَالثَّقَّةِ: لا شكَّ أَنَّ البونَ شاسعٌ بينَ (أَنَا) التي يتلفظُ بها المرءُ كبيراً وِنفاقاً ورياءً وسُمعةً، وبينَ "أنا" الدَّالَّةِ عَلَى الثَّقَّةِ المبنيةِ عَلَى القواعدِ الشرعيَّةِ فـ (أَنَا) التي عَلَى سبيلِ الكبرِ والعِزَّةِ في غيرِ مجالها صاحبها مَذْمُومٌ ومَأْثُومٌ، في حينَ أَنَّ (أَنَا) التي عَلَى سبيلِ الثَّقَّةِ صاحبها مَأْجُورٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: "إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيكَ تِيهًا؛ قَالَ: لَيْسَ بَتِيهِ، وَلَكِنَّهُ عِزَّةٌ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

وَاللِّمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ (المنافقون)،^(١)، ونقلَ الرَّازِيُّ عن بعضِ العارفينِ في تَحْقِيقِ هَذَا المَعْنَى: أَنَّ "العِزَّةَ غيرَ الكبرِ، ولا يَحِلُّ للمُؤْمِنِ أَنْ يذِلَّ نَفْسَهُ، فَالعِزَّةُ مَعْرِفَةُ الإنسانِ بِحَقِيقَةِ نَفْسِهِ، وإِكْرَامُهَا عَنَ أَنْ يَضَعَهَا لِأَقْسَامِ عَاجِلَةِ دُنْيَوِيَّةٍ، كَمَا أَنَّ الكبرَ جَهْلُ الإنسانِ بِنَفْسِهِ وَإِنزَالُهَا فَوْقَ مَنزَلِهَا؛ فَالعِزَّةُ تُشْبِهُ الكبرَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، وَتَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ الحَقِيقَةُ؛ كَاشْتِيَاهُ التَّوَاضُّعُ بِالضَّعَّةِ، وَالتَّوَاضُّعُ مَحْمُودٌ، وَالضَّعَّةُ مَذْمُومَةٌ، وَالكِبَرُ مَذْمُومٌ، وَالعِزَّةُ مَحْمُودَةٌ، وَلَمَّا كَانَتْ غيرَ مَذْمُومَةٍ، وَفِيهَا مُشَاكَلَةٌ لِلكِبَرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْ طَبَعَاتُكُمُ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ (الأحقاف)، وَقَالَ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ خَفِيَّةٌ لِإِتْبَاتِ العِزَّةِ بِالْحَقِّ، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِّ التَّوَاضُّعِ مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ إِلَى الضَّعَّةِ وَوُقُوفًا عَلَى صِرَاطِ العِزَّةِ المَنْصُوبِ عَلَى مَنَنِ نَارِ الكِبَرِ.

ونظراً للفرق الدقيق بين (أنا) التي يقولها المرءُ كبيراً؛ و(أنا) التي يقولها المرءُ ثقةً بنفسه؛ فقد تختلط الأمور وتلتبس على الناس الأحكام، وفي هذا يقول الشاعر:

(١) الرازي، ٣٠/٥٤٩، أبو حيان، ١٠/١٨٤.

يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّمَا * رَأَوْا رَجُلًا عَن مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَمًا
 مِن هُنَا تَتَدَاخَلُ الْفَضَائِلُ وَالرَّذَائِلُ؛ فَلَا يَدْرِي الْإِنْسَانُ عَن مَوْقِفٍ مَا: أَهُوَ
 دَاخِلٌ فِي حُدُودِ الْفَضِيلَةِ أَمْ الرَّذِيلَةِ؛ نَظْرًا لِلْفَوَارِقِ الدَّقِيقَةِ بَيْنَهُمَا الَّتِي لَا يَلْمَحُهَا
 إِلَّا أَوْلُو الْبَصَائِرِ فَ (أَنَا) عِنْدَ أَهْلِ الْإِيمَانِ تَخْتَلِفُ عَنْهَا عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْكِ
 وَالضَّلَالِ؛ لِأَنَّ (أَنَا) عِنْدَ الْأَخِيرِينَ تَدُلُّ عَلَى الْكِبَرِ الْمَذْمُومِ وَالْخِيَلَاءِ الْمَمْقُوتَةِ،
 وَتَدُلُّ عِنْدَ الْأَوَّلِينَ عَلَى الْعِزَّةِ النَّاتِجَةِ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَالثَّقَّةِ بِهِ؛ كَمَا فِي
 قِصَّةِ يُوسُفَ ﴿وَلَمَّا جَهَرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ أَتُنَبِّئُونَ بِأَن لَّكُمْ مِنِّي مِن أَيْكُمْ آلَاتَرُونَ أَيُّ أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا
 خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٦﴾﴾ (يوسف).

فَقَوْلُ يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٦﴾﴾ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى عِزَّةِ
 الْإِيمَانِ، وَالثَّقَّةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، أَي: أَلَا تَرُونَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ لَكُمْ إِيْفَاءً مُسْتَمِرًّا،
 وَالحَالُ أَنِّي فِي غَايَةِ الْإِحْسَانِ فِي إِنْزَالِكُمْ وَضِيَاْفَتِكُمْ وَقَدْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ (١).
 فـ ﴿أَيُّ أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ ﴿أَنْبَأَتْ عَمَّا يَنْصِفُ بِهِ يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ
 كَوْنِهِ غَايَةَ فِي الْكِرَمِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَلَا يُقَارَنُ حُسْنُ ضِيَاْفَتِهِ بِغَيْرِهِ؛ فَهُوَ خَيْرُهُمْ،
 يَقُولُ أَبُو حَيَّانَ الْمُفَسِّرُ: ﴿الْمُنزِلِينَ﴾ أَي: الْمُضِيْفِينَ، يَعْنِي: فِي قُطْرِهِ وَفِي
 زَمَانِهِ (٢).

كَمَا وَرَدَ فِي ذَاتِ السُّورَةِ قَوْلُ يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
 حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾﴾ (يوسف)، وَقَدْ حَكَى عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ:
 الْأَوَّلُ: حَفِيظٌ لِمَا وَلِيْتَنِي، عَلِيمٌ بِالْمَجَاعَةِ مَتَى تَكُونُ، قَالَهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ.

(١) العمادي، ٢٨٨/٤، الألويسي، رُوخ المعاني، ٩/١٣.

(٢) الطبري، ٢٢٥/١٣، رقم: ١٩٥٥٣، عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره،

٢١٦٤/٧، رقم: ١١٧٣٨، عن ابن عباس. ويراجع، السيوطي، الدر المنثور، ٢٨٤/٨.

والثاني: حَفِيزٌ لِمَا اسْتَوَدَعْتَنِي، عَلِيمٌ بِهِذِهِ السَّنِينَ، قَالَهُ الْحَسَنُ.
والثالث: حَفِيزٌ لِلْحِسَابِ، عَلِيمٌ بِالْأَلْسُنِ، قَالَهُ السَّدِيُّ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
يَرِدُونَ عَلَى الْمَلِكِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ فَيَتَكَلَّمُونَ بِلِغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

وأورد العلامة الخازن^(١) سؤالاً بقولته: فإن قلت: كيف مدح يوسف نفسه
بقوله: ﴿إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ﴾ (يوسف) والله تعالى يقول: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمِنِ اتَّقَى﴾ (النجم: ٣٢)؟ قلت: إنما تكره تركية النفس إذا قصد به الرجل
التطاؤل والتفاخر والتوسل به إلى غير ما يحل؛ فهذا القدر المذموم في تركية
النفس.

أما إذا قصد بتركية النفس ومدحها إيصال الخير والنفع للغير، فلا يكره ذلك،
ولا يحرم، بل يجب عليه ذلك؛ مثاله: أن يكون بعض الناس عنده علم نافع، ولما
يعرف به؛ فإنه يجب عليه أن يقول: أنا عالم، ولما كان الملك قد علم من يوسف
أنه عالم بمصالح الدين، ولم يعلم أنه عالم بمصالح الدنيا، نبهه يوسف بقوله
على أنه عالم بما يحتاج إليه في مصالح الدنيا أيضاً مع كمال علمه بمصالح
الدين.

وأورد العلامة الرازي أسئلة أخرى بقوله: فإن قيل: لم طلب يوسف
الإمارة، والنبِيُّ (ﷺ) قال لعبد الرحمن بن سمره: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ
الإمارة^(٢)؟

وكيف طلب الإمارة من سلطان كافر؟ ولم يصبر مدة فأظهر الرغبة في
طلب الإمارة؟ ولم طلب أمر الخزان في أول الأمر، مع أن هذا يورث تهمة؟

(١) الخازن، ٥٣٦/٢.

(٢) أخرجه البخاري، ١٢٣/١٣، ١٢٤، كتاب الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة (٧١٤٦)،
ومسلم، ١٢٧٣/٣، ١٢٧٤، كتاب الإيمان، باب: ندب من حلف يميناً، (١٩-١٦٥٢).

وكيف مدح نفسه بقوله: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ (يوسف: ٥٥)؟ مع أنه تعالى قال: ﴿فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم) ولم لم يقل: "إن شاء الله تعالى"؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ (٣٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذَكَرَ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ (الكهف: ٢٣، ٢٤)؟. فالجواب: أن الأصل في جواب هذه المسألة: أن التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه، فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان^(١). ثم بين الرازي، (رحمته الله)، أنه إنما قال بأن التصرف في أمور الخلق كان واجباً على يوسف (عليه السلام) لوجوه:

الأول: أنه كان رسولاً حقاً من الله (ﷺ) إلى الخلق، والرسول تجب عليه مصالح الأمة بقدر الإمكان،

والثاني: أنه (ﷺ) علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيقة الشديد، الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق، فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك الوقت، ويأتي بطريق في آجله، يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق.

والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستضعفين، ودفع الضرر عنهم أمرٌ مستحسن في العقول^(٢).

وبعد عرض هذه الوجوه يقول الرازي: "وإذا ثبت هذا، فنقول: إنه (ﷺ) كان مكلفاً برعاية المصالح من هذه الوجوه، وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فكان هذا الطريق واجباً، ولما كان واجباً، سقطت الأسئلة بالكلية. وأما ترك الاستثناء، فقال الواحدي: "كان ذلك من خطيئة

(١) الرازي، ٤٧٣/١٨.

(٢) السابق.

أُوجِبَتْ عُقُوبَةٌ؛ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى، أَخْرَجَهُ حُصُولَ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ سَنَةً^(١)، وَلَعَلَّ الْوَاحِدِيَّ لَمْ يَكُنْ مُوَفَّقًا فِي الصِّيَاغَةِ حِينَ وَصَفَ فِعْلَ يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِالْخَطِيئَةِ الْمُسْتَوْجِبَةِ الْعُقُوبَةَ!

وَقَالَ ابْنُ الْخَطِيبِ: "لَعَلَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ هَذَا الْإِسْتِنَاءَ، لَاعْتَقَدَ الْمَلِكُ فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِعَلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ضَبْطِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ كَمَا يَنْبَغِي؛ فَلَأَجَلَ هَذَا الْمَعْنَى تَرَكَ الْإِسْتِنَاءَ"^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِمَ مَدَحَ نَفْسَهُ؟ فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَدَحَ نَفْسَهُ، بَلْ بَيَّنَّ كَوْنَهُ مَوْصُوفًا بِهَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ الْوَافِيَتَيْنِ بِحُصُولِ هَذَا الْمَطْلُوبِ، فَاحْتِاجَ إِلَى ذِكْرِ هَذَا الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ، وَإِنْ عِلْمَ كَمَالِهِ فِي عُلُومِ الدِّينِ فَمَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَفِي بِهَذَا الْأَمْرِ، ثُمَّ نَقُولُ: هَبْ أَنَّهُ مَدَحَ نَفْسَهُ، إِلَّا أَنَّ مَدَحَ النَّفْسِ لَا يَكُونُ مَذْمُومًا؛ إِلَّا إِذَا قَصَدَ بِهِ الرَّجُلُ التَّطَاوُلَ، وَالتَّفَاخُرَ، وَالتَّوَصَّلَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ، وَأَمَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَحْرَمُ. وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (النجم)؛ أَي تَرْكِيَةَ النَّفْسِ، وَهُوَ يَعْلَمُ كَوْنَهَا غَيْرَ زَكِيَّةٍ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتَقَى﴾ (النجم).

أَمَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ صَادِقٌ، فَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا الْقَوْلُ: مَا الْفَائِدَةُ فِي وَصْفِ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ حَفِيظٌ عَلِيمٌ؟. قُلْنَا: إِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى أَنْ يَقُولَ: حَفِيظٌ بِجَمِيعِ الْوُجُوهِ الَّتِي مِنْهَا تُمَكِّنُ الرَّجُلَ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَالِ، وَعَلِيمٌ بِالْجِهَاتِ الَّتِي تَصْلُحُ لِأَنْ يَصْرِفَ الْمَالَ إِلَيْهَا، أَوْ حَفِيظٌ لِلْخَزَائِنِ، وَعَلِيمٌ بِوُجُوهِ مَصَالِحِهَا، أَوْ كَاتِبٌ حَاسِبٌ، أَوْ حَفِيظٌ لِمَا اسْتَوْدَعْتَنِي، عَلِيمٌ بِمَا وَلَّيْتَنِي، أَوْ حَفِيظٌ لِلْحِسَابِ، عَلِيمٌ بِالْأَلْسِنِ، أَعْلَمُ لُغَةً مَنْ يَأْتِينِي.

(١) الرَّايزِيُّ، ٤٧٣/١٨.

(٢) السَّابِقُ، ٤٧٢/٨.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

ومن هنا يظهر أن ﴿أَنَا﴾ الواقعة بالله تعالى، العريضة بالإيمان به، الساعية إلى صلاح الخلق؛ إرضاءً للخالق؛ لا تدخل في إطار المذموم من تركية النفس التي نهى الله، (ﷺ)، عنها في كتابه الكريم؛ فقال: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم)، أي: لا تمدحوها، ولا تنتوا عليها، فإنه أبعد عن الرياء، وأقرب إلى الخشوع^(١).

وقد بين القرطبي، (رحمته الله)، ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَزُكُّوا أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (النساء)؛ حيث قال: "هذه الآية وقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم) يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكي من حسنت أفعاله، وزكاه الله (ﷻ) فلا عيرة بتركية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتركية الله إياه.

وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله (ﷺ) نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله (ﷺ): "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم! فقالوا: بم نسميها؟ فقال: سموها زينب"^(٢).

يقول القرطبي، (رحمته الله): "فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تركية الإنسان نفسه، ويجري هذا المجرى ما قد كثرت في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية، كزكي الدين، ومحيي الدين، وما أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء، ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها؛ فصارت لا تفيد شيئاً"^(٣).

(١) يراجع، القرطبي، ١١٠/١٧، ابن كثير، ٤٦٢/٧.

(٢) مسلم، ١٦٦٨/٣، كتاب الآداب باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم

برة إلى زينب وجويرية ونحوهما، ١٨، ٢١٤٢/١٩.

(٣) القرطبي، ٢٤٦/.

وكَمَا نَهَى الشَّارِعُ الحَكِيمُ عن تَرْكِيَةِ النَّفْسِ، نَهَى أَيْضًا عن تَرْكِيَةِ غَيْرِنَا ومَدَحِهِ، فِي البُخَارِيِّ من حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): "وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، يَقُولُهُ مِرَارًا، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لِمَا مَحَالَةٌ، فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ كَذًا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيْبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا"^(١)؛ فَهِيَ (ﷺ) أَنْ يَفْرِطَ الرَّجُلُ فِي مَدْحِ الرَّجُلِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَيَدْخُلُهُ فِي ذَلِكَ الإِعْجَابِ وَالكَبْرِ، وَيُظَنُّ أَنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ بِتِلْكَ المَنْزَلَةِ؛ فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى تَضْيِيعِ العَمَلِ، وَتَرْكِ الأَزْدِيَادِ مِنَ الفَضْلِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ (ﷺ): "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ"، وَفِي الحَدِيثِ الأَخْر (قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ)^(٢) حِينَ وَصَفُوهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ.

وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَ العُلَمَاءُ قَوْلَهُ (ﷺ): "احْتُوا التُّرَابَ فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ"^(٣)، أَنَّ المُرَادَ بِهِ المَدَّاحُونَ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمِ البَاطِلِ، وَبِمَا لَيْسَ فِيهِمْ، حَتَّى يَجْعَلُوا ذَلِكَ بَضَاعَةً، يَسْتَأْكِلُونَ بِهِ المَمْدُوحَ، وَيَفْتِنُونَهُ، فَأَمَّا مَدْحُ الرَّجُلِ بِمَا فِيهِ مِنَ الفِعْلِ الحَسَنِ فَالْأَمْرُ مَحْمُودٌ؛ لِيَكُونَ مِنْهُ تَرْغِيْبًا لَهُ فِي أَمْثَالِهِ وَتَحْرِيبًا لِلنَّاسِ عَلَى الإِقْتِدَاءِ بِهِ فِي أَشْبَاهِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْمُومًا.

وَكُلُّ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى النِّيَّاتِ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ﴾^(٤) اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٣﴾ (البقرة)، وَقَدْ مَدَحَ (ﷺ) فِي الشُّعْرِ وَالخُطْبِ وَالمُخَاطَبَةِ وَلَمْ يُحْتِ فِي وُجُوهِ المَدَّاحِينَ التُّرَابَ، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ كَقَوْلِ أَبِي طَالِبٍ:

(١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، ٤٩١/١٠، كِتَابُ الأَدَبِ، بَاب: مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَادِحِ، ٦٠٦١، وَمُسْلِمٌ، ٢٢٩٦/٤، كِتَابُ الرُّهْدِ، بَاب: النِّهْيُ عَنِ المَدْحِ، ٦٥-٣٠٠٠.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، ٣٤٦/٥، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَاب: مَا يَكْرَهُ مِنَ الاِطْنَابِ فِي المَدْحِ، ٢٦٦٣، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ.

(٣) مُسْلِمٌ، صَحِيحٌ مُسْلِمٌ، ٢٢٩٧/٤، كِتَابُ الرُّهْدِ وَالرَّفَائِقِ، بَاب: النِّهْيُ عَنِ المَدْحِ رَقْم: ٣٠٠٢/٦٨:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ (١)
 وَكَذَلِكَ مَدَحَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَكَعْبُ بْنُ زُهَيْرِ الرَّسُولِ (ﷺ) وَلَمْ يَنْهَاهُمَا عَنْ
 ذَلِكَ، وَمَدَحَ هُوَ (ﷺ) أَيْضًا أَصْحَابَهُ؛ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَتَقْلُونَ عِنْدَ الطَّمَعِ وَتَكْثُرُونَ
 عِنْدَ الْفِرَاعِ" (٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ (ﷺ): "لَا تَطْرُونِي؛ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقُولُوا:
 عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" (٣)؛ فَمَعْنَاهُ: لَا تَصِفُونِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ مِنَ الصِّفَاتِ، تَلْتَمِسُونَ
 بِذَلِكَ مَدْحِي، كَمَا وَصَفَتِ النَّصَارَى عَيْسَى بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَنَسَبُوهُ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُ
 اللَّهِ؛ فَكَفَرُوا بِذَلِكَ، وَضَلُّوا؛ وَهُوَ مَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ رَفَعَ أَحَدًا فَوْقَ حُدِّهِ، وَتَجَاوَزَ
 مِقْدَارَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ فِي أَحَدٍ لَكَانَ أَوْلَى الْخَلْقِ بِهِ
 رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ).

وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَمَسَ الْوَسْطِيَّةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ
 حَتَّى لَا يَبْلُغَ مَبْلَغًا مَرْفُوضًا، فَكُلُّ أَمْرٍ جَاوَزَ حُدَّهُ، فَقَدْ تَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْأَسْلَمُ
 الثَّبَاتُ عَلَى الْحَقِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ، فِي ضَوْءِ مَا سَبَقَ أَنْ ﴿أَنَا﴾ الدَّالَّةَ عَلَى الْعِزَّةِ وَالْتِقَاءِ؛
 كـ(أَنْتَ) الْمَدْمُوحَةِ بِمَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ؛ مِنْ أَجْلِ التَّرْغِيبِ فِيمَا يُرْضِي
 رَبَّ الْعِزَّةِ (ﷻ) مِنَ الْإِلْتِزَامِ بِالْخِلَالِ الْكَرِيمَةِ، وَالْأَفْعَالِ الْحَمِيدَةِ.

(١) البيت لأبي طالب؛ كما عند البغدادي، ٦٧/، وابن منظور، ٩٤/١١، وابن هشام،
 ١٣٥/١، ١٣٦.

(٢) أخرجه العسكري في: الأمثال، كما في: الكنز، ٣٧٩٥١، قال الإمام الخطابي (ﷺ) في
 غريب الحديث، ٦٨٢/١ في حديث النبي أنه كان إذا أشرف على بني عبد الأشهل قال:
 والله ما علمت أنكم لتكثرون عند الفرع وتقلون عند الطمع، يرويه الواقدي عن ابن أبي
 حبيبة) أ.هـ. وسنده ضعيف لضعف الواقدي.

(٣) أخرجه البخاري، ٥٥١/٦، كتاب الأنبياء، حديث رقم: ٣٤٤٥.

وَصَلَحُ النَّيَّةِ وَفَسَادُهَا وَأَمْنُ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ هِيَ الْفَيْصَلُ فِي ذَلِكَ؛ فَمَتَى صَلَحَتِ النَّيَّةُ، وَأَمِنَتِ الْفِتْنَةُ فَلَا ضَيْرَ فِي ﴿أَنَا﴾ الْوَاتِقَةِ، وَلَا (أَنْتِ) الْمَمْدُوحَةِ، وَإِلَّا كَانَ الْمَدْحُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَخَرَجَتْ (أَنَا) عَنْ دَلَالَةِ النَّقَةِ وَالْعِزَّةِ إِلَى دَلَالَةِ الْكِبَرِ وَالِاخْتِيَالِ الْمَمْقُوتِ؛ عَلَى مَا يَنْضِحُ فِيمَا يَأْتِي:

٤/٤ - دَلَالَةُ ﴿أَنَا﴾ عَلَى الْكِبَرِ:

٤/٤/١ - الْكِبَرُ فِي اللُّغَةِ وَالِاصْطِلَاحِ: أَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ مُعْظَمُ الشَّيْءِ، وَالِإِثْمُ الْكَبِيرُ، وَالرَّفْعَةُ فِي الشَّرْفِ، وَالْعِظْمَةُ، وَالتَّجْبُرُ، كَالْكَبْرِيَاءِ^(١). وَيُقَالُ: كَبُرَ (بِالضَّمِّ)؛ أَي عَظُمَ؛ فَهُوَ كَبِيرٌ، وَالِاسْتِكْبَارُ: الْاِمْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ، مُعَانِدَةٌ وَتَكْبِيرًا^(٢). وَالتَّكْبُرُ: التَّعَاطُفُ^(٣)، وَالْكَبَرُ: مِنَ الْكَبِيرَةِ؛ كَالْخَطَأَ مِنَ الْخَطِيئَةِ، وَتَكَبَّرَ مِنْ الْكِبَرِ^(٤)، وَكَابَرَهُ عَلَى حَقِّهِ: جَاوَدَهُ وَغَالِبَهُ^(٥). وَالْكَبْرِيَاءُ: الْعِظْمَةُ وَالتَّرْفُوعُ عَنِ الْاِنْقِيَادِ^(٦).

وَبِنَاءٍ عَلَى هَذَا يُمَكِّنُ تَعْرِيفَ الْكِبَرِ فِي اللُّغَةِ بِأَنَّهُ اسْتِعْظَامُ النَّفْسِ، وَرُؤْيَا قَدْرَهَا فَوْقَ قَدْرِ الْآخَرِينَ، وَمُوجِبُهُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الْعُجْبُ وَحَدَهُ^(٧).

وَأَمَّا فِي الْاِصْطِلَاحِ فَالْكَبَرُ هُوَ: بَطْرُ^(٨) الْحَقِّ وَغَمَطُ^(٩) النَّاسِ^(١٠)؛ وَهَذَا هُوَ التَّعْرِيفُ النَّبَوِيُّ لِلْكَبَرِ؛ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ (ﷺ): "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ

(١) الفيروز آبادي، ٤٢٢.

(٢) ابن منظور، ١٢٦.

(٣) الجوهرى، ٧٧٩/٢.

(٤) الزبيدي، ٤٣٤/٧.

(٥) السابق.

(٦) يُرَاجَعُ، الرَّاعِبُ، ٦٩٨.

(٧) ابن حجر الهيثمي، ١٢٠.

(٨) بَطْرُ الْحَقِّ: دَفَعَهُ وَرَدَّهُ.

(٩) غَمَطُ النَّاسِ: احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَائُهُمْ.

(١٠) مُسْلِمٌ، صَحِيحٌ مُسْلِمٌ، ٩٣/١، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ: تَحْرِيمِ الْكِبَرِ وَبَيَانِهِ، رَقْمٌ: ١٤٧.

أنا في القرآن الكريم ودلالاتها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبِيرٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. فَقَالَ (ﷺ): "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ، الْكَبِيرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ"^(١). وَقِيلَ: الْكَبِيرُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ خَيْرًا مِنَ الْآخِرِ، كَمَا أَنَّ الضِّعَّةَ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَقْلَ مِنَ الْآخِرِ، فِي مَكَانٍ يَتَعَرَّضُ فِيهِ لِلتَّحْقِيرِ، وَإِضَاعَةِ الْحَقِّ بِذَلِكَ، وَالتَّوَاضُّعُ وَسَطٌ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ^(٢).

وَقِيلَ: الْكَبِيرُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ أَعْلَى دُونَ حَقٍّ، وَلَا اسْتِحْقَاقًا^(٣).

٤/٤/٢ - أنواع الكبر:

الْكَبِيرُ الصَّادِرُ عَنِ الْإِنْسَانِ مُتَوَعِّجٌ بِحَسَبِ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ، وَخَاصَّةً دَلَالَاتِ الْآيَاتِ الَّتِي تَحَدَّثَتْ عَنِ كَبِيرِ الْإِنْسَانِ أَوْجَزَتْ كِبْرَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، نَلَاظِحٌ أَنَّهَا تَتَوَلَّدُ عَنْ بَعْضِهَا، وَهَذَا طَبَعُ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَجْرُ إِلَى مَعْصِيَةِ مِثْلِهَا؛ فَالْكَبِيرُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَدْ يَكُونُ عَلَى اللَّهِ (ﷻ)؛ كَمَا كَانَ حَالُ النَّمْرُودِ وَفِرْعَوْنَ، أَوْ عَلَى الرَّسُلِ؛ كَمَا كَانَ حَالُ مَنْ يَقُولُونَ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (٥٣) (الأنعام:

٥٣)، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ بَأَن يَسْتَعِظِمَ نَفْسَهُ، وَيَسْتَصْغِرَ غَيْرَهُ، فَإِذَا سَمِعَ الْحَقَّ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اسْتَكْفَ مِنْ قَبُولِهِ وَاشْمَأَزَّ بِجَحْدِهِ^(٤) فَهَذِهِ أَنْوَاعُ ثَلَاثَةٌ لِلْكَبْرِ، دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، الَّتِي يُمَكِّنُ بَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

٤/٤/٣ - الكبر على الله تعالى: وَمِنْ هَوَانِ الْإِنْسَانِ الْمُتَكَبِّرِ الْكَبِيرُ عَلَى

اللَّهِ (ﷻ) مِنَ الْإِنْسَانِ الْمُتَكَبِّرِ يَتَّخِذُ صُورًا مُخْتَلِفَةً؛ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

(١) أخرجهُ أَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفَرَابِيْنِي، ٣١/١ .

(٢) التَّهَانَوِي، ١٣٥٨/٢ .

(٣) السَّابِقُ .

(٤) الْكَاشَانِي، ٨٧ .

١/٣/٤/٤ - إنكارُ التَّوْحِيدِ اللهُ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ: يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّ الْهَكَرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢٢) ﴿النحل: ٢٢﴾.
قَالَ الطَّبْرِيُّ: "وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِفْرَادِ اللهِ بِالْأَلُوْهِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، اتَّبَاعًا مِنْهُمْ لِمَا مَضَى عَلَيْهِ أَسْلَافُهُمْ مِنَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ"^(١). وَالْفَاءُ فِي {فَالَّذِينَ} لِلإِيْذَانِ بِأَنَّ إِصْرَارَهُمْ عَلَى الْإِنْكَارِ وَاسْتِمْرَارَهُمْ عَلَى الِاسْتِكْبَارِ وَقَعَ مَوْقِعَ النَّتِيجَةِ لِلدَّلَائِلِ الظَّاهِرَةِ وَالْبِرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ^(٢)، وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى حُمُقِهِمْ وَغِبَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَكُونَ نَتَائِجُ الْبِرَاهِينِ وَالْأَدْلَةِ إِيْمَانًا لَا اسْتِكْبَارًا، وَانْقِيَادًا لَا إِعْرَاضًا، وَلَكِنَّهُمْ بَعَدُوا عَنِ الْحَقِّ فِي حِمَاقَةٍ وَجَهْلٍ؛ فَتَنَكَّرُوا لِعِبَادَةِ اللهِ (ﷻ)، وَأَعْرَضُوا عَنْهَا؛ وَاتَّصَفُوا بِالِاسْتِكْبَارِ وَالْغُرُورِ، وَابْتَعَثُوا عَنِ الْحَقِّ وَالخُرُوجِ عَنِ الدَّوَاعِي الْمُنطِقِ^(٣) فَكَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِأَنَّ يَعْذِبُهُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الصافات: ٣٥) فَاسْتِكْبَارُهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ اللهِ أَوْرَدَهُمْ فِي عَذَابِهِ.

٢/٣/٤/٤ - التَّكْذِيبُ بِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى: شَأْنٌ مِّنْ طَبَعُهُ الْكِبْرُ؛ إِذْ يَحْمَلُهُ عَلَى عَدَمِ الْإِعْتِرَافِ بِآيَاتِ اللهِ وَالْإِذْعَانِ لَهَا؛ عَلَى نَحْوِ مَا فَعَلَ مَنْ كَذَّبُوا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَادَّعَوْا أَنَّهُ سِحْرٌ يُؤْتَرُ، وَإِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بَعْدَ أَنْ أَيْقَنَتْ قُلُوبُهُمْ وَعَقُولُهُمْ عِنْدَ سَمَاعِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِالشَّعْرِ وَلَا النَّثْرِ، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ عَلَى إِنْكَارِهِ اسْتِكْبَارُهُمْ، وَإِذْبَارُهُمْ عَنِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَذْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (٣٣) فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ^(٤) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ^(٥) (المدثر: ٢٣-٢٥). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا نُتِلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَكِنْ

(٢) الطَّبْرِيُّ، ١٤/١٩٧.

(٣) الألوْسِيُّ، ١٤/١٢١.

(١) وهبة الزحيلي، ٢/١٢٥١، ١٢٥٢.

مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَ آيِ الْيَمْرِ ﴿٧﴾ (لقمان: ٧) وهذا الكبر لا يقتصر على فريش وحدها أو على المشركين من حولهم أو ممن جاء من بعدهم، وإنما نرى هذه الأيام من المسلمين من يستهزئون بالقرآن والسنة، ويشتمون كل من يذكرهم، استكبارًا وعنادًا.

٣/٣/٤ - الاشتراط على الله تعالى:

من صور الكبر على الله تعالى أن يشترط العبد على ربه، ويفترح عليه ما يريد، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ٢١)؛ فهذه إملاءات يريد الكافرون إملاءها على ربهم تكبرًا؛ مما يدل على أنهم آبقون لا يقدرون ما هم فيه من خير وعافية، فمنهم من يطالب بنزول ملائكة من السماء، ومن يطالب بأن تكون له جبال مكة ذهبًا وفضة، وأن تفجر وديانها له أنهارًا؛ وهم لم يطلبوا هذا إلا استكبارًا عن الحق الواضح، ولم يجسروا على هذا القول إلا لبلوغهم غاية الاستكبار^(١).

ورد الحق لا يكون إلا من المتكبرين، فكل من رد الحق فهو مستكبر عنه، بحسب ما ورد عن الحق (ﷺ)؛ وذلك لأنه فرض على العباد الخضوع للحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه^(٢)؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِيَلْفِينَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾﴾ (غافر: ٥٦).

٤/٤/٤ - الكبر على الرسل: إذا كان المستكبرون من عباد الله تعالى قد تكبروا من هوانهم وغبائهم على الله (ﷻ) وهو خالقهم وهم خلقه، فإن حالهم مع

(١) يراجع، سعيد حوى، ٣٨٥٣/٧.

(٢) السعدي، ١٦٥.

الأنبياء، ومع رُسلِ الله الذين هم بشرٌ مثلهم، أشدُّ لا محالة؛ لذا لم يكف الكفار عن التَّعالي والشُّعورِ بالعظمةِ على الأنبياءِ عليهم الصَّلَاةُ والسَّلَامُ؛ فَمَا سَلِمَ نَبِيٌّ مِنْ هَذَا النَّوعِ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ، وَتَعَالِيهِمْ وَتَعَاطُمِهِمْ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا النَّوعُ مِنَ الْكِبْرِ فِيمَا يَأْتِي:

٤/٤/٤/١ - التَّكْذِيبُ بِالرِّسَالَةِ وَالتَّشْكِيقُ فِيهَا: وَمُصَارَحَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِعَدَمِ الْإِيمَانِ بِمَا أَتَوْا بِهِ؛ كَمَا يَتَّضِحُ مَثَلًا مِنْ قِصَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ﷺ) حِينَ شَكَكَ قَوْمُهُ فِي رِسَالَتِهِ، وَكَذَّبُوا نُبُوَّتَهُ، وَقَالُوا لِمَنْ آمَنَ: لَوْ كَانَ صَالِحَ رَسُولًا؛ كَمَا تَرَعُمُونَ؛ فَلَنْ نُؤْمِنَ بِهِ، وَلَنُكَذِّبَنَّ بِرِسَالَتِهِ: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْ يَعْلَمُونَ أَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كَيْفَ أَقْبَلُوا بِحَقِّ آيَاتِنَا إِذْ هُمْ عَنْهَا مُكْفَرُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾﴾ (الأعراف)

٤/٤/٤/٢ - طَرْدُ الْمُؤْمِنِينَ وَفِتْنَتُهُمْ: يَسْعَى الْمُتَكَبِّرُونَ دَائِمًا إِلَى فِتْنَةِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِدِينِهِ وَمُحَاوَلَةِ رَدِّ هَوْلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى جَاهِلِيَّتِهِمْ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ شُعَيْبٍ (ﷺ) حِينَ وُجِّهَ إِلَيْهِ إِذْأَرٌ وَتَهْدِيدٌ مِمَّنْ اسْتَكْبَرَ مِنْ قَوْمِهِ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾﴾ (الأعراف) وظلَّ هَذَا الطَّبَعُ الْإِنْسَانِيُّ الَّذِي آذَى الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ يُطَارِدُ كُلَّ صَالِحٍ وَكُلَّ دَاعِيَةٍ إِلَى اللَّهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَسَيَقْفَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وتأتي (أنا) الفرعونية مثالًا واضحًا على هذا النوع والنوع الذي قبله من التَّكْبَرِ؛ مُمَثِّلًا، فِي الْإِشْتِرَاطِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْكَارِ أُلُوهِيَّتِهِ: كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ

مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَوْهَرٍ مَعَهُ الْمَلَكُ مُمْتَرِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ (الزخرف)

٣/٤/٤- الكِبْرُ عَلَى الْخَلْقِ: لَا يَسْلُمُ مِنَ الْكِبْرِ عَلَى الْخَلْقِ إِلَّا مَنْ زَكَا نَفْسَهُ بِمَنْهَجِ اللَّهِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ بِعِبُودِيَّتِهِ لِرَبِّهِ. وَالْكَبْرُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ مَنَبَعُ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَمَنْشَأُ هَذَا الْكِبْرِ حُبُّ التَّمَيُّزِ وَالِاسْتِعْلَاءِ عَلَى الْآخِرِينَ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَنِسْيَانُهُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ؛ فَمِرْعُونَ قَتَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَعْبَدَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ؛ لِيَبْقَى هُوَ الْأَعْلَى فِي مِصْرَ، وَإِلَيْهِ أَمْرُهَا لَا يُنَازَعُهُ مِعَارِضٌ، ظَانًا الْخُلُودَ فِي الدُّنْيَا، مُعْتَقِدًا عَدَمَ رَجُوعِهِ هُوَ وَجُنُودِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِنَّا لَا نُرْجِعُهُمْ﴾ (القصص)

والكِبْرُ عَلَى الْخَلْقِ يَجْرُ الْمُنْكَبِرَ إِلَى الْكِبْرِ عَلَى الْخَالِقِ لِأَنَّ تَعَوُّدَهُ عَلَى الْكِبْرِ يَنْمُو إِلَى أَنْ يَنْكَبِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَنْكَبِرَ عَلَى اللَّهِ، (ﷻ)؛ وَهَذَا مَا تَتَلُّ عَلَيْهِ (أَنَا) الْمُنْكَبِرَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا تَكَبَّرَ عَلَى آدَمَ وَحَسَدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كَذِبًا أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (الأعراف) جَرَّهُ ذَلِكَ إِلَى التَّنْكَبُرِ عَلَى اللَّهِ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ فَهَلَكَ هَلَاكًا مُؤَبَّدًا^(١).

وَتُؤَكِّدُ نِسْبَةَ الْخَيْرِيَّةِ إِلَى (أَنَا) فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ حُبَّ التَّمَيُّزِ عَنِ الْآخِرِينَ هُوَ السَّبَبُ الرَّئِيسُ لِلْكَبْرِ؛ فَلَا يَدْفَعُ الْمَرْءَ إِلَى الْكِبْرِ غَالِبًا إِلَّا حُبُّ التَّمَيُّزِ، أَوْ الرَّغْبَةُ فِي عَدَمِ الْخُضُوعِ لِأَحَدٍ، أَوْ مُحَاوَلَةُ إِخْفَاءِ نَقْصِ فِي ذَاتِهِ؛

(١) يُرَاجَعُ، ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ، ١١٩.

وكلها مهلكة^(١)؛ ولذلك فإن الجماعة الكريمة التي يقيمها الإسلام بهدي القرآن الكريم تنأى بنفسها عن (أنا) المتكبرة؛ لأنها جماعة لها أدب رفيع، ولكل فرد فيها كرامته التي لا تمس وهي من كرامة المجموع، و(أنا) تورث في الجماعة المؤمنة الكبير واللمز والسخرية؛ وكل ذلك جاء الإسلام على خلافه.

والشعور بالتميز يجعل الإنسان أسيراً للنا المتكبرة؛ فتسوقه هذه (أنا) إلى الهاوية، وهو ما حدث مع إبليس، لعنه الله؛ كما يدل قول الله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (الأعراف) ومثلها

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (سورة ص)

ف (أنا) في هاتين الآيتين مشحونة بدلالات الاستكبار والكفر بسبب الشعور بالتميز الذي غدا شبهة مزللة للشيطان الرجيم، فقد طلب الله منه أن يسجد لأدم؛ فامتنع وعصى وتكبر، فطلب الله منه الداعي الذي دعاه إلى ترك السجود، فحكى الله تعالى عن إبليس ذلك الداعي، وهو أنه قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ ومعناه: أن إبليس قال: إنما لم أسجد لأدم لأنني خير منه، ومن كان خيراً من غيره، فإنه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون^(٢)، فهذه فحوى شبهته، التي بناها على (أنا) المتكبرة التي ترى أنها الأفضل والأحسن؛ لذا يقول الألوسي: "اللعين، أي: الشيطان، أول من أسس بنيان التكبر، واخترع القول بالحسن والقبح العقليين"^(٣).

فلقد استولى على إبليس الغرور، وأحاط به العجب إحاطة تامة؛ مما جعله يخالف أمر الله (ﷻ). لقد أعماه كبره وغروره عن كل شيء، ومن ثم سؤل له

(٢) يُراجِع، محمود الخزندار، ٣٤٧.

(٢) الرّازي، ٢٨/١٤.

(٣) الألوسي، ٨٨/٨.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

عُجِبُهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ، وَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ إِبْلِيسَ أَوْلُ مَنْ وَضَعَ الْقِيَاسَ الْخَاطِئَ وَأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ نَاطَرَ وَجَادَلَ، وَأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ تَفَاخَرَ بِالْعُنْصُرِيَّةِ وَدَعَا إِلَيْهَا. وَلَقَدْ وَصَلَ الْغُرُورُ بِإِبْلِيسَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْخَطَأِ حِينَ عَصَى أَمْرَ رَبِّهِ، بَلْ إِنَّهُ عَلَّلَ مَعْصِيَتَهُ، وَجَادَلَ الْمَوْلَى (ﷺ) زَاعِمًا أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ سُجُودِهِ لِآدَمَ رَاجِعٌ إِلَى أَفْضَلِيَّةِ الْعُنْصُرِ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ مِنْهُ عَلَى عُنْصُرِ آدَمَ.. فَقَدْ خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فِي حِينِ خَلْقِ هُوَ مِنَ النَّارِ، وَالنَّارُ أَفْضَلُ مِنَ الطِّينِ فِي نَظَرِ إِبْلِيسَ، وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ بَدَاهَةَ فِدَاخَةِ الْخَطَأِ الَّذِي أَوْقَعَ إِبْلِيسُ نَفْسَهُ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّارَ وَالطِّينَ مِنَ الْجَمَادَاتِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ (ﷻ)، وَمَنْ ثُمَّ يَكُونَانِ فِي رَجَاةِ الْمَخْلُوقَةِ سَوَاءً، بَلْ إِنَّ الطِّينَ أَفْضَلُ مِنَ النَّارِ.

فَأَنَا الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَاتِ إِبْلِيسَ الْمُتَغَطَّرِسَةَ هُنَا قَدْ دَلَّتْ، أَيْضًا، عَلَى ضَحَالَةِ تَفْكِيرِهِ، وَفَسَادِ دَلِيلِهِ؛ فَقَدْ أَخْطَأَ اللَّعِينُ؛ حِينَ خَصَّ الْفَضْلَ بِاعْتِبَارِ الْمَادَّةِ وَالْعُنْصُرِ، وَغَابَ عَنْهُ أُمُورٌ:

الأول: أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الصَّانِعُ؛ كَمَا أَنبَأَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أُسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (٧٥) (سورة ص) أي: بغير واسطةٍ عَلَى وَجْهِ الْاِعْتِنَاءِ بِهِ.

الثاني: أَنَّ اللهُ تَعَالَى نَفَخَ فِي آدَمَ مِنْ رُوحِهِ؛ كَمَا نَبَّأَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١٦) (الحجر).

الثالث: أَنَّ غَايَةَ خَلْقِ اللهِ لِآدَمَ هِيَ الْخِلَافَةُ فِي الْأَرْضِ، كَمَا أَنَّ لِآدَمَ خَوَاصَّ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ حِينَ ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِمَا تَدَوَّرُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ^(١). وَقَدْ غَابَتْ كُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ عَنِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، وَتَحَرَّكَتْ فِيهِ نَارُ الْغَيْرَةِ، وَازْدَادَ كُفْرًا وَاسْتِكْبَارًا فَقَالَ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ

(١) العَمَادِي، ٢١٦/٣، الْبَيْضَاوِي، ٨/٣.

وَحَلَقَتْهُ مِنْ طِينٍ ﴿ (الأعراف: ١٢) والحقُّ أنَّ الطينَ أفضلُ من النارِ من وجوهٍ أربعة:

الأول: أنَّ من جوهرِ الطينِ الرِّزَانَةُ والسُّكُونُ والوَقَارُ والأَنَاةُ والحِلْمُ والحَيَاءُ والصَّبْرُ، وذلكَ هو الدَّاعي لآدمَ (عليه السلام) بعدَ السَّعَادَةِ التي سبَّقتَ له، إلى التَّوْبَةِ والتَّوَضُّعِ والتَّضَرُّعِ، فأورثه المَغْفِرَةَ والاجْتِنَاءَ والهِدَايَةَ، ومن جوهرِ النارِ الخِفَّةُ والطَّيْسُ والحِدَّةُ والارْتِفَاعُ والاضْطِرَابُ؛ وذلكَ هو الدَّاعي لإبليسَ، بعدَ الشَّقَاوَةِ التي سبَّقتَ له، إلى الاستِكْبَارِ والإصْرَارِ، فأورثه الهَلَاكَ والعَذَابَ واللَّعْنَةَ والشَّقَاءَ.

الثاني: أنَّ الخبرَ ناطقٌ بأنَّ ترابَ الجنَّةِ مسكٌ^(١)، ولم ينطقِ الخبرُ بأنَّ في الجنَّةِ نارًا، وأنَّ في النارِ ترابًا.

الثالث: أنَّ النارَ سببُ العَذَابِ؛ وهي عذابُ الله لأعدائه، وليسَ الترابُ سببًا للعَذَابِ.

الرابع: أنَّ الطينَ مُستغنٍ عن النارِ، والنَّارُ مُحتاجةٌ إلى المَكَانِ، ومكانُها التُّرابُ^(٢).

وَقَدْ غَابَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا عَنِ (أَنَا) الشَّيْطَانِيَّةِ، وَسَيَّطَرَتْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ الْكِبْرِ، وَحُبُّ التَّمَيُّزِ حَتَّى أُوْدِتْ بِهِ إِلَى الْجَحِيمِ؛ مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ (أَنَا) الْمُتَكَبِّرَةَ لَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ جَاهِلٍ بِيَوَاطِنِ الْأُمُورِ، غَابَتْ عَنْهُ الْحَقَائِقُ، وَتَاهَ فِي غِيَاهِبِ الْكِبْرِ، وَالغُرُورِ.

(١) أخرجه البخاري، الجامعُ المسندُ، ٤٧٢/١١، كتابُ الرقاق، في الحوض، ٦٥٨١، من

حديثِ أنس بن مالك.

(٢) القرطبي، ١٧١/٧.

ولهذا ترتبط (أنا) المتكبرة بالمرضى النفسيين؛ خاصة هؤلاء الذين يعانون من داء العظمة، وهو داء يعرفه علماء النفس بأنه حالة نفسية شاذة، تنجم عن تضخم (أنا) تضخماً مرضياً. ويؤكدون أنّ تجلياته تتمثل في انعدام قدرة المصاب على تقدير مقدراته الحقيقية تقديراً موضوعياً ودقيقاً، سواء في ذلك المقدرات: الجسميّة، والنفسية، والمعنويّة، والماليّة، والمهنيّة، والفكريّة، والاجتماعيّة... إلخ. كما قد تصل المغالاة في تخمين الذات حدّاً يجعل المصاب يبلغ حدّ الهذيان الفكريّ.

وفي الأحوال كلها، ينبع داء العظمة من حُبّ مفرط للذات، يفضي إلى طمّوح إلى السلطنة لا يتناسب وأهميّة المصاب الحقيقيّة. وفي الحالات القصوى، يظنّ المصاب يقيناً أنّه مكلف بمهمّة "رُوحية"، عليه تأديتها؛ ومن هنا يظهر أنّ داء العظمة ينشأ عن التقدير العالي المفرط للذات وتضخيم (أنا).
ومن أعراض هذا الداء أن يكون لدى الشخص المريض قناعة تامّة بأنّه عظيم، أو أعظم من الآخرين؛ مما يؤدي بدوره إلى أن يكون مغروراً متعجرفاً ومتعظرساً، يحتقر الآخرين، ولا يتقبل النقد؛ لأنّه مفرط الإعجاب بذاته وبشخصه، ظاناً نفسه فوق الآخرين، ويرى أنّه قد وصل إلى درجة الكمال الذاتيّ.

الخاتمة

في ختام هذه الدراسة حول مفهوم (أنا) في القرآن الكريم ودلالاتها، يُمكن للباحثة أن تبرز أهم نتائج بحثها على النحو الآتي:

- جاءت (أنا) من حيث الرسم في القرآن الكريم بإثبات الألف، مُستقلة بنفسها بالرسم، في كل آي القرآن الكريم ما عدا قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٣٨) (الكهف).

- رجح البحث القول باسمية (أنا) في حال مجيئها فصلًا؛ وبهذا لا تخرج (أنا) عن الاسمية في كل آي القرآن الكريم.

- يغلب على (أنا) في القرآن الكريم أن تكون في موضع رفع، وتجيء، أحيانًا، في موضع التوكيد لضمير النصب، أو ضمير فصل، لا محل له من الإعراب، على الراجح من مذهب البصريين.

- تثبت ألف (أنا) وفقًا عند جميع القراء، وتسقط وصلًا عند جمهورهم، ويثبتها نافع؛ جريًا على لغة بني تميم على الصحيح.

- تكثر دلالة (أنا) في القرآن الكريم على العظمة والكبرياء، وتوزع في هذا الإطار إلى عظمة واجبة لله تعالى، وعزة محمودة في المؤمنين، وكبر ممقوت من العصاة المارقين.

- تنقسم علاقة (أنا) بالذات أربعة أقسام؛ هي:

١- الذات الإلهية العليا الباقية، والآيات التي ورد فيها ذكر (أنا) المتعلقة بها تدل على العظمة والكبرياء، ووجوب التوحيد والعبادة، ووجوب صفات الجمال والكمال لها، وهذه الذات أعلى الذوات ولا يشبهها ذات، كما قال تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى)

٢- الذات البشرية الفانية، وتدل الآيات التي وردَ فيها ذكرُ (أنا) المتعلقة بها على ما يقتضيه السياق؛ فتختلف ذات الأنبياء التي تتلقى الوحي، وتتصف بصفات الكمال البشري، ومكانها في أعلى الدرجات عن غيرها من ذوات البشر.

٣- الذات النورية، هي ذات الملائكة، وقد وردَ فيها قول الحق (ﷻ): ﴿ قَالَ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (مريم).

٤- الذات النارية، هي ذات الجن أو الذات الشيطانية، وتدل الآيات التي وردَ فيها ذكرُ (أنا) المتعلقة بهذه الذات الشيطانية على الكفر والاستكبار.

- جاءت (أنا) المتعلقة بذات الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، مؤكدة ذواتهم، البشرية المتميزة بالوحي والرسل، فكانوا أول المسلمين، تستقيم ذواتهم على الطاعة، متصفة بما يجب للرسل من التبليغ والأمانة والفظانة والحكمة، وتتلقى ذواتهم الوحي والعلم اللدني من الله تعالى، وتؤدي وظيفة التبشير والإنذار من خلال منهج، يعتمد على التأثير والإقناع وإقامة الحجج والبراهين، ينفون عن ذواتهم ما يختص بالله (ﷻ) من الصفات، ويبرؤون من الشرك وأهله، وينكرون أفعال الكافرين التي لا يرتضيها الله تعالى، وكل هذه الإمكانيات الذاتية تحتويها ذات النبي أو الرسول، ونطقت بها آيات الذكر الحكيم.

- كلمة (أنا) ضمير من الضمائر، لا شيء في قولها وتداولها في الكلام؛ بشرط عدم إردافها بما يفيد التقخيم أو التعظيم للذات.

- ذكر القرآن الكريم النفس بأنواعها، وقواها المختلفة التي يدرسها اليوم علماء النفس المتخصصون لهذه الدراسات في موضوعاتها الحديثة؛ فقوة الدوافع الغريزية توازي النفس (الأمارة بالسوء) ﴿ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا

رَجِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ ﴿يوسف﴾ وَقُوَّةُ النَّفْسِ الْوَاعِيَةِ تُوَازِي النَّفْسَ الْمُتَهِمَةَ
 بِالْفُجُورِ وَالتَّقْوَى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾
 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ ﴿الشمس﴾ وَقُوَّةُ الضَّمِيرِ تُوَازِي النَّفْسَ الْوَالِمَةَ؛ وَهِيَ
 النَّفْسُ الَّتِي تَلُومُ عَلَى الشَّرِّ، وَعَلَى عَدَمِ الاستِرَادَةِ مِنَ الْخَيْرِ، وَجَاءَ ذِكْرُهَا مِنْ
 أَجْلِ ذَلِكَ مَقْرُونًا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَالِمَةِ ﴿٢﴾﴾
 (القيامة: ١، ٢)؛ فَيَقِظَةُ الْوَجْدَانِ وَالضَّمِيرِ، وَقُوَّةُ الشُّعُورِ بِالمَسْئُولِيَّةِ أَمَامَ
 اللَّهِ (ﷻ) تُؤَدِّيَانِ إِلَى سُمُوِّ الْأَخْلَاقِ، وَرُقْيِ السُّلُوكِ، وَرَهَافَةِ الضَّمِيرِ، بِمَا يَنْطَلِقُ
 إِلَى الْخَيْرِ بِوِازِعِ ذَاتِي دَاخِلِيٍّ، يَصْعَبُ خِدَاعُهُ، أَوْ التَّغْرِيرُ بِهِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّهُ
 يُصَابُ بِالْقَلْقِ وَالتَّمزُّقِ وَالصَّرَاحِ النَّفْسِيِّ، إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ أَدْنَى مُخَالَفَةٍ، وَيُحْرَمُ،
 عِنْدَئِذٍ، مِنْ سَكِينَةِ الرِّضَا وَطَمَأنِينَةِ الْيَقِينِ، وَقُوَّةُ التَّصَدِيقِ بِوَعْدِ اللَّهِ وَالإِطْمِئْنَانِ
 إِلَى وَعْدِهِ وَاليَقِينِ فِي وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ تُوَازِي النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ
 الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾﴾ (الفجر)، وَلَا جَرَمَ أَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ
 مَقْوَمَاتِ الإِطْمِئْنَانِ الْمُقْصُودِ، فَمَجْمُوعُهُ مُرَادٌ وَأَجْزَاؤُهُ مَقْصُودَةٌ.

وانه تعالى وليُّ التوفيقِ

المصادر والمراجع

- أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، النهضة المصرية، ط٨، القاهرة، ١٩٦٥م.
- أسعد رزوق، موسوعة علم النفس، دار دمشق، الطبعة الأولى، القاهرة.
- الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين)، الأغاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٢م.
- الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- الألوسي، رُوح المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- ابن الأنباري (أبو البركات)، البيان في غريب إعراب القرآن، الهيئة المصرية للكتاب.
- البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (ﷺ) وسننه وأيامه، مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخاري، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- البُستِي (أبو سليمان أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الخطابي)، غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢هـ.
- ابن بشران، الأمالي، تحقيق: عادل يوسف العزاوي، دار الوطن، الرياض، ١٤١٨هـ.

- البغداديّ (عبد القادر بن عمر)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السّلام مُحمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط(٣)، ١٩٨٩م.
- البغويّ (أبو مُحمّد الحسين بن مسعود الفراء)، معالم التّنزيل، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرّفة، بيروت، ط(١)، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- البيضاويّ، تفسير البيضاويّ، دار الفكر، بيروت، (د.ت).
- التّهانويّ (مُحمّد على الفاروقي)، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفى عبد البديع، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، المؤسسة المصرية العامة، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م.
- الثّعَلبيّ (أبو إسحاق أحمد بن مُحمّد بن إبراهيم النيسابوريّ)، الكشف والبيان "تفسير الثّعَلبيّ"، تحقيق: الإمام أبي مُحمّد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير السّاعديّ، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، لبنان، ط (١)، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- ابن الجوزيّ، زاد المسير، المكتب الإسلاميّ، بيروت.
- الجوهريّ (أسْماعيل بن حماد)، الصحاح، تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط(١) ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد مُحمّد الطيب، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- الحاكم (أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الله)، المستدرک على الصّحّاحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهب، دار الكتاب العربيّ، بيروت.
- حسين الحاج حسن، أدب العرب في صدر الإسلام، بيروت، لبنان، د، ت.
- ابن حجر الهيثميّ (أحمد بن مُحمّد بن عليّ)، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ط (١)، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

- ابن حجر، المطالب العالمة، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت.
- حميد بن ثور الهلالي، ديوانه، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط (٢)، ١٩٩٥م.
- أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي)، تفسير الخازن المسمى "أبواب التأويل في معاني التنزيل"، ط دار الكتب العلمية، بيروت ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- خالد الأزهرى، شرح التصريح: التصريح بمضمون التوضيح، عيسى الحلبي، القاهرة، (د.ت).
- ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، دار الشروق، بيروت، (د.ت).
- الخرائطي، اعتلال القلوب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ابن أبي الدنيا، محاسبة النفس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- الرزازي (محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر)، تفسير الفخر المشتهر بـ"التفسير الكبير ومفاتيح الغيب"، للإمام المشتهر بخطيب الرزي، طبعة دار الفكر، بيروت، ط (٣)، (د.ت).
- الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد أحمد خلف الله، مكتبة الأنجلو المصرية، ط (١)، ١٩٨١م.

- الزمخشري (محمود بن عمر)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض ط(١)، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر)، المفصل في صناعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملح، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط(١)، ١٩٩٣م.
- ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله)، تفسير القرآن العزيز، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- الزبيدي (محب الدين السيد محمد مرتضى)، تاج العروس من جواهر القاموس "شرح القاموس"، تحقيق: مجموعة من المحققين، حكومة الكويت، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.
- ابن زنجلة، حجة القراءات، أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- السعدي (عبد الرحمن بن ناصر)، بهجة قلوب الأبرار وقررة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، السعودية، ط الرابعة، ١٤٢٣هـ.
- أبو السعود (محمد بن محمد بن مصطفى العمادي)، تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، نشر مطبعة عبد الرحمن محمد، القاهرة.
- سعيد حوى، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، ط الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- السيوطي، المزهري في علوم العربية وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى، عيسى الحلبي، القاهرة.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

- السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط(١)، ١٣٢٧هـ، طبعة أخرى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية.
- الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- شهاب الدين الخفاجي (أحمد بن محمد بن عمر)، حاشية الشهاب، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف القاهرة، د. ت.
- الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، بيروت ط(١)، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- الطبراني (سليمان بن أحمد)، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البياني للقرآن،، طبعة دار المعارف القاهرة.
- ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(١)، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- عباس حسن، النحو الوافي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عبد الله بن أحمد، زوائد الزهد مع الزهد، تحقيق: محمد جلال شرف، دار النهضة العربية، بيروت، ط(١) (١٤٠١هـ).
- أبو عبيدة (معمّر بن المنثري)، مجاز القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
- ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، دار الكتب العلمية.

- العُكْبَرِيُّ، التَّبْيَانُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ، تحقيق: فتحي أحمد، دار الفكر، دمشق، ط (١)، ١٤٠٢هـ.
- العَيْنِيُّ (محمود بن أحمد)، المقاصد النَّحْوِيَّةُ فِي شَرْحِ شَوَاهِدِ الْأَفِيَّةِ، دار صادر، بيروت.
- فاخر عاقل، معجم العلوم النَّفْسِيَّةِ، أنكليزي/عربي، الطبعة الثالثة، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م.
- الْفَرَّاءُ، معاني الْقُرْآنِ تحقيق: مُحَمَّدُ عَلِي النجَّار، ط. دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ط (٣)، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.
- الْفَيْرُوزِ آبَادِي، الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط (٢) ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.
- الْقُرْطُبِيُّ (أبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ الْأَنْصَارِيِّ)، الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- الْكَاشَانِيُّ، الْحَقَائِقُ فِي مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، دار البَلَاغَةِ، بيروت.
- ابْنُ كَثِيرٍ، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحقيق: مصطفى السيد مُحَمَّدُ وَآخَرِينَ، طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- الْكُفِيُّ (أبو الْبَقَاءِ)، الْكَلِمَاتُ، دار الفكر، دمشق.
- الْمَالِقِيُّ (أحمد بن عبد النور)، رصف المباني في شرح حُرُوفِ الْمَعَانِي، تحقيق أحمد مُحَمَّدُ الْخَرَّاطُ، دمشق، ١٩٧٥م.
- ابْنُ مُجَاهِدٍ، السَّبْعَةُ فِي الْقِرَاءَاتِ، دار الْمَعَارِفِ، ط (٢)، القاهرة.
- مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ، المعجم الوسيط، إخراج: دار الْمَعَارِفِ، القاهرة، مصر، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.

أنا في القرآن الكريم ودلائلها (من الماهية إلى المآلات: دراسة تفسيرية موضوعية)

- مُحَمَّد علي عبد الواحد عوض، المعجم الشعري عند شعراء السنينيات، القاهرة، د، ت.
- محمود الخزندار، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً، دار الجبل، بيروت، لبنان الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٧هـ.
- المروزي (محمد بن نصر)، قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، اختصره: أحمد بن علي المقرزي، ط عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- مسلم (أبو الحسين بن الحجاج القشيري)، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق: عصام الصبابطي وآخرين، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- مصطفى أبو السعود، التقدير الذاتي للطفل، دار الملتقى، سوريا، ٢٠٠٥م.
- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر، بيروت.
- النحاس (أبو جعفر أحمد بن أسماعيل)، إعراب القرآن، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، ط (٣)، ١٩٨٨م.
- النسفي، تفسير النسفي، عيسى الحلبي، القاهرة.
- ابن هشام الأنصاري (جمال الدين بن هشام)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، بيروت، لبنان، ١٩٩٥م.
- ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف)، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ط (١١)، (١٩٦٣م)، المكتبة التجارية الكبرى.

- ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، صيدا، لبنان، ١٩٨٧م.
- أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل)، جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(١)، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة، دار الفكر دمشق، سوريا بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
- ابن يعيش (موفق بن علي)، شرح المفصل، مكتبة المتنبّي، القاهرة، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٧٠٩	الملخص باللغة العربية
١٧١٠	الملخص باللغة الإنجليزية
١٧١١	المقدمة
١٧١٤	١- التَّحْلِيلُ اللُّغَوِيُّ وَالْقِرَاءَاتِيُّ وَالْبَلَاغِيُّ لِـ (أَنَا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
١٧٢١	٢- عَاقِبَةُ (أَنَا) بِالذَّاتِ
١٧٣٧	٣- عَاقِبَةُ (أَنَا) بِالنَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ
١٧٥١	٤- دَلَالَةُ (أَنَا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
١٧٧٥	الخاتمة
١٧٧٨	المصادر والمراجع
١٧٨٦	فهرس الموضوعات

