

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٧٩)

"ويأن كيحن: أن يأتين، كحان يحين لفظا ومعنى" (٥١).

تخشع: أي تلين، وتسكن، وتخضع تضرع وتذل، وتطمئن لذكر الله. قال أهل التفسير: الخشوع الخوف الدائم في القلب، ومصدر الخشوع هو القلب.

ولقد قرئت هذه الآية بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديدا فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب (٥٢) ولقد كان الصحابة الأوائل يدعون ربهم أن يهبهم خشوعا حقيقيا لا نفاق فيه، خشوع الظاهر المطابق لخشوع الباطن.

قال بعض الصحابة: أعوذ بالله من خشوع النفاق، فقيل: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع.

وقال حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا.

وقال سهيل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان.

وقيل الخشوع: الاستسلام للحكمين.

أعنى الحكم الديني الشرعي، فيكون معناه عدم معارضته برأي أو غيره، والحكم القدري وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض والاتضاع أعنى اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها وإطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح.

فخوف العبد في هذا المقام يوجب خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا، وإنما يفارق القلب الخشوع إذا غفل عن الله تعالى.

(٥١) أنظر الشهاب: ٩٩/٩.

(٥٢) أنظر الفخر الرازي: ٢٣٠/٢٩.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٠)

* وما يورث الخشوع :

ترقب آفات النفس والعمل ومطالعة عيوب ونقائص النفس من العجب والكبر والرياء ، وضعف الصدق وقلة اليقين^(٥٣).

وأختم هذه الصفة بالتحلية بكلام أديب العربية ، وفارس الكلمة مصطفى صادق الرافعي الذي احتوى صدق العبارة مع عمقها من خلال تعليقه على هذه الآية الشريفة فيقول:

ألم يأن: هذه الكلمة حث وإطماع وجدال وحجة، وهي في الآية تصرح أن خشوع القلب الذي تلك صفته هو كمال للإيمان ، وأن وقت هذا الخشوع هو كمال العمر، وكيف يعرف المؤمن أنه سيأتي له أن يعيش ساعة أو ما دونها؟! إذن فالكلمة صارخة تقول:

الآن الآن قبل ألا يكون أن ، أي: البدار مادمت في نفس من العمر فإن لحظة بعد " الآن " لا يضمنها الحي.

وإذا فني وقت الإنسان انتهى زمن عمله فبقي الأبد كله على ما هو، ومعنى هذا أن الأبد للمؤمن الذي يدرك الحقيقة، وإن هو إلا اللحظة الراهنة من عمره التي هي " الآن " فانظر - ويحك - وقد جعل الأبد في يدك ، انظر كيف تصنع به.

تلك هي حكمة اختيار اللفظة من معنى " الآن " دون غيره على كثرة المعاني .

ثم قال ﴿ للذين آمنوا ﴾ وهذا كالتص على أن غير هؤلاء لا تخشع قلوبهم لذكر الله ولا للحق ، فلا تقوم بهم الفضيلة ، ولا تستقيم بهم الشريعة، وعالمهم وجاهلهم سواء ، لا يخشعان إلا للمادة ، وكان إنسانهم

(٥٣) انظر بصائر ذوي التمييز: ٥٤٢/٢، ٥٤٣. والدامغاني ٣١٦/١.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨١)

إنسان ترابي ، لا يزال يضطرب على مكر الليل والنهار بين طرفين من الحيوان عيشه وموته ، وما تقسوا الحياة قسوتها على الناس إلا بهم ، وما ترق رقتها إلا بالمؤمنين.

وجعل الخشوع للقلوب خاصة ، إذ كان خشوع القلب غير خشوع الجسم ، فهذا الأخير لا يكون خشوعا، بل ذلا ، أو ضعفا ، أو رياء أو نفاقا، أو ما كان.

أما خشوع القلب فلن يكون إلا خالصا مخلصا محصن الإرادة ، واشترط القلب كأنه يقول: إنما القلب أساس المؤمن ، وإن المؤمن ينبع من قلبه لا من غيره ، متى كان هذا القلب خاشعا لله وللحق ، فإن لم يكن قلبه على تلك الحال، نبع منه الفاسق والظالم الطاغية وكل ذي شر .

ما أشبه القلب تتفرع منه معاني الخلق بالحببة تتسرح منها الشجرة ، فخذ نفسك من قلبك كما شئت ، حلوا من حلوا ، ومرا من مر .

وخشوع القلب لله وللحق ، معناه السمو فوق حب الذات ، وفوق الأثرة والمطامع الفاسدة ، وهذا يضع للمؤمن قاعدة الحياة الصحيحة، ويجعلها في قانونين لا قانون واحد.

ومتى خشع القلب لله وللحق ، عظمت فيه الصغائر من قوة إحساسه بها ، فيراها كبيرة وإن عمى الناس عنها ، ويراهما وهي بعيدة منه بمثل عين العقاب يكون في لوح الجو ولا يغيب عن عينه ما في الثرى.

وقد تخشع القلوب لبعض الأهواء خشوعا هو شر من الطغيان والقسوة فتقيد خشوع القلب " بذكر الله" هو في نفسه نفي لعبادة الهوى ، وعبادة الذات الإنسانية في شهواتها ، وأما الشهوة عند المخلوق الضعيف إلا إله ساعتها....^(٥٤).

(٥٤) انظر : وحي القلم ١/١٩٦، ١٩٧.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٢)

بهذا القول الجامع للقلم السيل والفكر الموسوعي أختتم صفة الخشوع كواحدة من أهم صفات القلوب السليمة ، رزقنا الله إياها اللهم أمين.

(٩) الإيمان .

من أبرز صفات القلب السليم "الإيمان" الذي عندما يكتب في سويداء القلب يفوز صاحبه فوزا عظيما.

قال تعالى : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ المجادلة ٢٢ .

هذه الآية تحكي نهيا عن مصادقة الكفار والمجرمين ومحبتهم ، ولو كانوا أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة ، هذا النهي الذي جاء في صورة إخبار مبالغة في التحذير، حيث لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ، وذلك لأن من أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه ، لأنهما لا يجتمعان في القلب فإذا حصل في القلب وداد أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان^(٥٥).

وقد بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد ، ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب، ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضد ، ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء والتسرع إلى ما دعوا إليه.

﴿ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ أي جمع في قلوبهم الإيمان وأثبتته وخلقته^(٥٦).

(٥٥) الفخر: ٢٩/٢٧٧.

(٥٦) النظر البحر: ١٠/١٣١ وصفوة التفاسير ٣/٣٤٤.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٣)

وخص القلب بالذكر لأنه موضع الإيمان^(٥٧).

وكما أثبت الله ﷻ الإيمان وأن محله القلب كذلك نفى الإيمان أصله من القلب ، قال ﷻ : ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم... ﴾ المائدة ٤١ .
وهذه الآية في الذين يقولون بلسان ظاهرهم ما ليس في قلوبهم ولسان باطنهم فينظرون خلاف ما يبطنون يتحدثون باللسان ما يسر ويكتمون في قلوبهم ما يضر ، ورغم هذا تجرى عليهم أحكام المسلمين كهؤلاء الأعراب الذين قدموا على النبي ﷺ في سنة مجدبة فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر ، وأفسدوا طرق المدينة بالعنرات ، وأغلوا أسعارها ، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ﷺ ويقولون : أنتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها ونحن قد جئناك بالأطفال والعيال والذراري ، ولم نقاتك كما تقاتك بنو فلان وبنو فلان يمشون على رسول الله ﷺ ويريدون الصدقة ويقولون : أعطنا ، فأنزل الله تعالى :

﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم .. ﴾ الحجرات ١٤ .^(٥٨)

فالمنفي هنا الإيمان القلبي ، والمثبت الانقياد الظاهري فهما متغايران لغة ، ومختلفان شرعا ، إذ الإيمان هو التصديق بالقلب بشرط التلفظ بالشهادتين والإسلام بالعكس ، والظاهر أن النظم من الاحتباك حيث حذف من الأول ما يقابل الثاني ، ومن الثاني ما يقابل الأول ، والأصل " قل لم تؤمنوا ، فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا ، وهذا من اختصارات القرآن .

(٥٧) القرطبي : ٣٠٨/١٧ .

(٥٨) أنظر الكشاف ٥٦٩/٣ ، والعبارة للجمل ، أنظره ٢٥٨/٧ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٤)

يقول الفيروزآبادي : الإسلام في الشرع على ضربين:

١- دون الإيمان: وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم. حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل ، والثاني: فوق الإيمان: وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد القلب ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر.

كما ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام : ﴿إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين .﴾ البقرة ١٣١. (٥٩).

(١٠) التآلف.

من صفات القلوب السليمة التآلف حسب منهج الله ﷻ . قال تعالى : ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيسدك بنصره وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم .﴾ الأفعال ٦٢-٦٣ معنى الخديعة : إرادة المكروه بالغير من حيث لا يعلم . معنى الإلف: اجتماع مع التنام. والألفة: ضد الوحشة^(٥٩). * حول معنى الآية :-

وفي معرض حديث القرآن عن علاقة المسلمين بغيرهم ، بين الله تعالى أن الصلح عند جنوح العدو إليه لا مانع منه ، وإن أراد العدو بالصلح مكرًا وخداعًا ليستعدوا لك ﴿ فإن حسبك الله ﴾ فهو يكفيك فهو الذي نصرك وهو الذي شد أزرك بالمؤمنين وجمع بين قلوبهم رغم ما كان في

(٥٩) أنظر الفيروزآبادي ١٨٣/٢.

(٦٠) الراغب: ص ٢٠٠ ، والفيروزآبادي ٢/ص ٤.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٥)

العرب من الحمية الشديدة والأنفة العظيمة والانطواء على الضغينة فسي أدنى شيء ، فلو أن رجلا من قبيلة لطم لطمه واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حتى يدركوا ثأرهم ، فلما بعث رسول الله ﷺ فيهم وآمنوا به ، واتبعوه انقلبت تلك الحالة فانتفتت قلوبهم واستجمعت كلمتهم وزالت حمية الجاهلية من قلوبهم وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والمحبة لله وفي الله واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا لرسول الله ﷺ وأعوانا يقاتلون عنه ويحمونه وهم الأوس والخزرج ، وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة ، ثم زالت الحروب ، وحصلت الألفة والمحبة ، وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ وصار ذلك معجزة لرسول الله ﷺ ظاهرة باهرة دالة على صدقه.

وفي الآية دليل على أن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء وأراد وإنما ذلك لأن تلك الألفة والمحبة إنما حصلت بسبب الإيمان وأتباع الرسول ﷺ^(٦١).

وقد استدل بهذه الآية أهل السنة على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات والكرامات كلها من خلق الله ﷻ وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة ، إنما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول ﷺ فلو كان الإيمان فعلا للعبد لا فعلا لله ﷻ لكانت المحبة المترتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله ﷻ وذلك على خلاف صريح الآية^(٦٢).

فمكان الألفة هو القلوب ومالكها ومصرفها هو الله ﷻ بنص الآية ونصوص الأحاديث، وتذييل الآية بقوله تعالى: ﴿ إنه عزيز حكيم ﴾

(٦١) الجمل: ٢١٩/٣.

(٦٢) الفخر: ١٩٥/١٥.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٦)

مشعر بعظيم عزته ﷻ وتصرفه في القلوب الأبية المملوءة من الحميية الجاهلية ، ومن آثار حكمته تدبير أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب ، فاجتمعت كلمتهم وصاروا جميعا ككناية رسول الله ﷺ الذابيين عنه بقوس واحدة ، والجملة كالتعليل للتأليف^(٦٣).

(١١) التقوى.

من صفات القلوب السليمة "التقوى"، قال تعالى: ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ الحج ٣٢ .

في شأن الحج الأكبر يبين المولى ﷺ أن امتثال الأمر فيما يختص بشعائر الله هو من تقوى القلوب.

ذلك: خبر مبتدأ محذوف أي الأمر والشأن ذلك ، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا^(٦٤).

والتقوى: مشتقة من الوقاية وهي حفظ الشيء مما يؤذيه ، وبضره يقال: وقاه وقيا ووقاية، صانه.

والتوقية: الصيانة والحفظ .

والمتقي: هو من جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها ، وتوطين قلبه على ذلك ؛ فلذلك قيل له: متق.

وقد وردت التقوى في القرآن بمعان متعددة^(٦٥).

وتعريفها شرعا: حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويترك بعض المباحات^(٦٦).

(٦٣) الأوسى : ٢٨/١٠ .

(٦٤) الزمخشري : ١١/٣ .

(٦٥) أنظر بصائر ذوي التمييز : ٢٩٩/٢ .

(٦٦) أنظر الراغب : ص ٥٣٠ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٧)

والنكته في تخصيص القلب في الآية بالتقوى ، أن حقيقة التقوى في القلب وهو منشؤها ولهذا قال ﷺ: "التقوى ها هنا وأشار إلى صدره"^(٦٧).
أو للإشارة إلى أن التقوى تنقسم إلى قسمين: تقوى القلوب ، وتقوى الأعضاء

وتقوى القلوب: المراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق وهي المثبتة هنا، وتقوى الأعضاء المراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيرا ما تخضع أعضاؤه وقلبه ساء لاه.

وما في الآية شديد الشبه بقولهم : العفو من شيم الكرام ، فمتى فهم منه كونه العفو من أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك كون التعظيم لشعائر الله من أعظم أبواب التقوى.^(٦٨)

(١٢) الإنابة.

من صفات القلوب السليمة "الإنابة"، قال تعالى: ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ﴾ . ق ٣١-٣٣ .

والمعنى: وقربت الجنة للمتقين إكراما واحتفاء بهم على سبيل المبالغة، ويقال لهم هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل أواب رجاع إلى الله حافظ لعهدده خائف مطيع طاعة متيقن يعلم أن الله حري بذلك ، وجاء

(٦٧) رواد مسلم ، كتاب : البر والصلة ، باب : تحريم ظلم المسلم وخذله .
والترمذي كتاب البر ، باب : ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ٢٨٦/٤ .
وانظر الفخر : ٣٣/٢٣ ، القرطبي : ٥٦/١٢ ، الألويسي : ١٥١/١٧ ، الجعل : ١٩٩/٣ .
(٦٨) الألويسي : ١٥١/١٧ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٨٨)

هذا الخائف ربه بقلب خاضع خاشع لله مقبل على طاعته ، مخلص فلا يشوب توحيده شائبة.

والإنابة كما يقول الراغب:

النوب: رجوع الشيء مرة بعد أخرى ، يقال: ناب نوبا ونوبة، وسميت النحل نوبا لرجوعها إلى مقارها، والإنابة إلى الله تعالى: الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. (٦٩).

ووصف القلب بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى ؛ لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب (٧٠).

يقول الفخر: القلب المنيب هو القلب الخالي من الشرك ومن سلم قلبه من الشرك ترك غير الله ورجع إلى الله وحده فكان منيباً. ومن أناب إلى الله برئ من الشرك فكان سليماً (٧١).

وعلامة القلب المنيب كما يقول أبو بكر الوراق: أن يكون عارفاً لحرمة الله، وموالياً له، ومتواضعاً لجلاله وتاركاً لهوى نفسه (٧٢).

والرجوع الدائم لجناب الحق عين الإنابة التي هي صفة عظيمة من صفات القلب السليم.

(٦٩) انظر الراغب: ص ٥٠٨، والفيروز ابادي ١٣٢/٥ .

(٧٠) الكشاف: ١١/٤ .

(٧١) الفخر: ١٧٧/١٤ .

(٧٢) القرطبي: ٢١/١٧ .

(١٣) الاهتداء.

من صفات القلب السليم: الاهتداء.

قال تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ التغابن ١١ .

معنى الآية: أنه ما أصاب أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره وعلمه سبحانه ، ومن يصدق بالله مسلما أمره له يهد قلبه .

* تفصيل القول في معنى الهداية.

يقول الراغب: الهداية: دلالة بلطف ، ومنه الهدية ، وخص ما كان دلالة بهديت ، وما كان إعطاء بأهديت.

فإن قيل: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: ﴿ من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ الصافات ٢٣ .

قيل: إن ذلك على سبيل التهكم، والمبالغة في المعنى كقوله: ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ آل عمران ٢١ .

وقول الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. (٢٣).

** والهداية في القرآن الكريم على أربعة أوجه:-

الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفتنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتمالها كما قال سبحانه: ﴿ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ طه ٥٠ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٠)

الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى :- ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ... ﴾ الأنبياء ٧٣ . وهي هداية إرشاد ودلالة .

الثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المعنى بقوله تعالى :

﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ محمد ١٧ .

وقوله تعالى ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾

الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة المعنى بقوله تعالى ﴿ سيهديهم ويصلح بالهم ﴾ محمد ٥ .

﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ :

والهداية في هذه الآية : أي للثبات والاسترجاع عند حلول المصائب ، وقد عمد البيضاوي إلى هذا التفسير ؛ لأن المؤمن مهتد أصالة .

وقال أهل المعاني : يهد قلبه للشكر عند الرخاء ، والصبر عند البلاء^(٧٤) .

وقال ابن عباس والضحاك : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

وقال أبو عثمان الجندي : من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة^(٧٥) .

وقال مجاهد : إن ابتلي صبر وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر .

وخلاصة القول : أن هداية القلب تعني انفساحه ورضاه بكل ما قدره الله عامه ، وما ينتزل من المكروه خاصة ، كالموت والمرض والفقر والقحط ،

ونظيره قوله تعالى : ﴿ ... وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة

قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ البقرة ١٥٥-١٥٦ .

(٧٤) الفخر : ٢٦/١٥ .

(٧٥) القرطبي : ١٣٩/١٨ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩١)

(١٤) القوة.

من صفات القلب السليم: القوة ، قال ﷺ: ﴿ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ﴾ الكهف: ١٤ .

ضمن ما قصه الله - تبارك وتعالى - في شأن أصحاب الكهف ببيان سبحانه أن الفتية الذين آمنوا بربهم وبسبب تمكن هذا الإيمان من سويداء قلوبهم هان عليهم كل ما سواه من الأهل والمال والوطن ؛ لأنهم كما قل ﷺ: ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ البقرة ١٦٥ ، فثبتهم الله على الدين ، وزادهم يقينا وذلك بالربط على قلوبهم.

* تفصيل القول في معنى الربط :

أصل معنى الربط: الشد ، ومنه ربط الفرس شده بالمكان للحفظ ومنه رباط الجيش.

والرباط: مصدر رابطت ، والمرابطة كالمحافظة.

والمرابطة ضربان: مرابطة في ثغور المسلمين ، ومرابطة النفس فإنها كمن أقيم في ثغر وفوض إليه مراعاته فيحتاج أن يراعيه غير مخل به ، وذلك كالمجاهدة ، ومنه يقال فلان رباط الجأش إذا قوي قلبه فلا يفر بل يكف نفسه بالشجاعة^(٧٦).

فالمرابطة سواء أكانت حصية أم معنوية تدور حول معنى الشد والتقوية والحفظ والتمكين والتثبيت.

فيكون قوله تعالى: ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾ : ثبتناها بالصبر وعدم الاكتراث بالخوف من البشر ؛ لأن الخوف يزعج القلوب عن مقارها وهم ما انزعجوا.

(٧٦) الراغب: ١٨٥ ، والفيروزآبادي: ٣٢/٣.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٢)

قال الألويسي: ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾ : قويناها بالصبر فلم تترحزها عواصف فراق الأوطان وترك الأهل والنعيم والإخوان ولم يزعجها الخوف من ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار. أو معنى الربط: الحبس فيكون المعنى وحبسنا على قلوبهم باليقين والصبر^(٧٧).

وقد عدي الربط بعلى للإيذان بأن قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت مسئولية على القلوب حتى صارت كأنها علت عليها وارتفعت فوقها أي فتنهيد التمكّن في القوة^(٧٨).

وبنحو ما قيل في الربط على قلوب أصحاب الكهف قيل في الربط على قلب أم موسى في قوله تعالى: ﴿ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ﴾ القصص ١٠ .

فالربط على القلب هنا: إلهام الصبر كما يربط على الشيء المنفصل ليقر ويطمئن ، والمراد: لولا أن ثبتنا قلبها وصبرناها.

وجواب لولا محذوف دل عليه ﴿ إن كادت لتبدي به ﴾ أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته ، وقيل: لكادت تبدي به^(٧٩).

إنّ فالربط على القلوب فضل من الله ومنة يجعله سبحانه على قلب من أحب من عباده ليقبلوا قضاء الله وقدره بنفس مطمئنة ، ونفوس أبيّة قصادى ما تصنع أن تقول: ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ البقرة ١٥٦ .

(٧٧) الألويسي ٢١٨/١٥.

(٧٨) زادة: ٣٠٠/٢.

(٧٩) الألويسي: ٤٩/٢٠.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٣)

(١٥) الليونة.

قال ﷺ: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد﴾ الزمر ٢٣. في حديثه سبحانه وتعالى عن الكتاب العزيز القرآن الكريم، يبدأ المولى تبارك وتعالى بما يشعرنا بهيبته وجلاله فيصدر الآية الكريمة بلفظ الجلالة "الله" العلم على الذات العلية الذي عندما يخبر بشيء فلا مناص من أن تتسحب على المخبر به من صفاته وهيبته ما به نوقن ونعترف له بالجلال ولما أنزله بالتصديق والعمل.

﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها﴾ أي: في الإعجاز والإتقان والإحكام والفصاحة وضروب البلاغة.

﴿مثاني﴾: يثنى ويكرر فيه الوعد والوعيد والبشارة والندارة والإحكام والمواعظ، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أي تعلق جلودهم من هيبته وهيبة منزلة قشعريرة.

﴿ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ اللين: ضد الخشونة والليونة على وجهين.

الوجه الأول: في الأجساد كلين الشمع والحديد وغيره.

الوجه الثاني: في المعاني والأخلاق: كلين الطبع ولين القول. والآية التي نحن بصددنا من النوع الثاني وهي تتضمن الإشارة إلى إذعانهم للحق وقبوله^(٨٠).

(٨٠) الراغب: ص ٤٥٧، والبصائر: ٤/٤٧٢.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٤)

قال صاحب الكشاف: المعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم، ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من القشعريرة.

فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولا ثم قرنت بها القلوب ثانيا.

قلت: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد ذكرت القلوب فكأنه قيل تقشعر جلودهم من آيات الوعيد وتخشى قلوبهم في أول وهلة فإذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينا في جلودهم^(٨١).

والقشعريرة: تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف.

والليونة: الرقة والطمأنينة، والسكون.

وبما أن الرقة ضد الخشونة والقساوة، وقد أخبرنا الله ﷻ أن القساوة لا تكون إلا في القلوب المريضة المذنبة، فالرقة لا تكون إلا في القلوب السليمة الصالحة.

﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ﴾ أي: ذلك القرآن.

﴿ ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾ أي: ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسيا مظلما فليس له مرشد ولا هاد بعد الله ﷻ.

(١٦) الفقه.

من صفات القلوب السليمة * الفقه.

قال تعالى: ﴿ ولقد نرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾ الأعراف ١٧٩.

(٨١) الكشاف: ٣/٣٩٥.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٥)

يخبر الله تعالى أنه خلق للنار خلقا بعدله ، وذلك أنه لما أراد سبحانه أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : " كتب الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ".^(٨٢)

هذا الصنف الذي اختاره الله لجهنم لهم صفات حددتها الآية ، فقال عز من قائل:

﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها . ﴾

حيث عطلوها عن الفهم فأصبحت لا منفعة منها فأصحابها لا ينتفعون بها ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا.

قال الراغب : والفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم ، وجمع فقيه فقهاء ، وهيب فقيهة والجمع فقائه .^(٨٣)

والمراد بالفقه: الفهم يقال: فقه - بالكسر - أي فهم ، وغلب على علم الدين لشرفه وفقه - بالضم - إذا صار فقيها أي فاهما أو عالما بالفقه ، والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله لإفادة التعميم ، أي : لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئا مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولا أوليا فهم لم يعرفوا ما خلق لهم لما خلق له فإنهم خلقوا كذلك.^(٨٤)

(٨٢) رواد مسلم كتاب القدر باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، النووي على مسلم ٤١٩/١٦ .

(٨٣) الراغب ص ٣٨٤ ، والفيروزآبادي ٢١٠/٤ .

(٨٤) الألويسي ١١٩/٩ .

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٦)

وقد احتج العلماء بهذه الآية على أن محل العلم هو القلب ؛ لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم بهم في معرض الذم. واحتجوا أيضا بهذه الآية على أن آلة الفقه هي القلب.

قال صاحب البحر: وهذا دليل على أن القلب آلة الفقه والعلم كما أن العين آلة للإبصار والأذن آلة للسمع^(٨٥).

" القرآن يقصر استعمال هذه المادة استعمالا مجازيا إذا كانت اسما ، حيث جاء وصفا للقلوب فلا نجد واحدا منها خرج عن نطاق الاسمية، وهو في استعماله لها استعمالا مجازيا ما فارقت وصف القلب في أي موضع كذلك.

أما استعمال القرآن لها في معانيها اللغوية فذلك مقصور على حالتين: إذا كانت فعلا، وهي كذلك في موضع واحد وهو آية الشعراء حكاية عن إبراهيم عليه السلام ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ الشعراء ٨٠ .

وإذا كانت وصفا مشتقا مفردا كان أو مجموعا وهي في هذه الحالة لا ترد إلا في مقام التشريع وتيسير الأحكام .

وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآني ودعامة من دعائم إعجازه مثيرة للدهشة ، فيها دقة وعمق نظر :-

أما الدقة: فللتزام هذا المنهج الفريد ، وما كان هناك حرج لو خولف ، لا في واقع اللغة ولا في طبيعة الأسلوب.

وأما عن عمق النظر: فللبحث عن سر هذا الالتزام وما روعي فيه من لطائف ودقائق يعز فهمها وتوجيهها^(٨٦).

(٨٥) البحر ٢٢٨/٥ والأكوس ٦٨/١٥.

(٨٦) أنظر خصائص التعبير القرآني - د. المطعني ٣١٤/٢، ٣١٥.

غاية المطلوب في حديث القرآن عن القلوب. د. عبد الفتاح محمد خضر. (٩٧)

* دلائل قدوة الله بصو اعتبار :-

﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ شيئاً من الحق سماع تدبر ، أولئك الموصوفون بهذه الصفات كالأنعام أي الحيوانات في عدم الانتفاع بما أعطاهم الله من منافع بل هم أسوأ حالا من الحيوانات فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار .

﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ المستغرقون في الغفلة والتناس .

ولعل المتدبر في الآية الكريمة يدرك أن نفي الفقه والإبصار والاستماع ليس نفيًا حقيقيًا ، لأن المراد نف هذه الأشياء في جانب الدين . وإلا فالغافل يفقه ويبصر ويسمع ولكن فيما دون أوامر الله ونواهيه فليتدبر .

هذه أبرز ما احتوى عليه القرآن من صفات تميز القلب السليم المستتير الفاقه الفاهم أوامر الله حق الفهم .

ولما كان بضدها تتميز الأشياء ذهبنا مباشرة إلى الصفات المميزة للقلوب المريضة ، فما هي القلوب المريضة وما تشخيص داءها من خلال القرآن الكريم هذا ما سيكون في الورقات التالية .

إن شاء الله تعالى .