T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

NEFS VE RUH KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İNSAN HAKİKATI

Fattah Mamand Qader KHAILANI

DOKTORA TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Bingöl-2024

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

NEFS VE RUH KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İNSAN HAKİKATI

Fattah Mamand Qader KHAILANI

DOKTORA TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Bingöl -2024

الجمهورية التركية
جامعة بنغول
معهد العلوم الاجتماعية
قسم العلوم الإسلامية
قسم التفسير

حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح في القرآن الكريم

فتاح مامند قادر خيلاني

رسالة دكتوراه

المشرف:
د. أمر الله أولكن

بنغول – 2024

İÇİNDEKİLER

TEZ KABUL VE ONAY ..... **XI**

ÖZET ..... **XII**

ABSTRACT ..... **XIII**

الملخص ..... **XIV**

الاختصارات ..... **XV**

المقدمة **1**

المدخل **4**

موضوع البحث **6**

أهداف البحث **7**

منهج البحث **11**

مصادر البحث **16**

الدراسات السابقة **17**

الفصل الأول: الإنسان في القرآن **25**

المبحث الأول: تعريف الإنسان 25

المطلب الأول: الإنسان في اللغة 26

المطلب الثاني: الإنسان في الاصطلاح 27

المبحث الثاني: خلق الإنسان، وماهيته 28

المطلب الأول: الإنسان مخلوق من العدم 28

المطلب الثاني: الإنسان مخلوق في أحسن صورة 29

المطلب الثالث: الإنسان كائن متكاثر بالنطفة 31

المطلب الرابع: الإنسان مخلوق من العلق 32

المطلب الخامس: الإنسان مخلوق مكابد 32

المطالب السادس: الإنسان مخلوق قابل للتعلم 33

المبحث الثالث: أوصاف الإنسان في القرآن 34
المطلب الأول: أسراره معلومة لله 35
المطلب الثاني: الضعف 35
المطلب الثالث: الكَند 37
المطلب الرابع: الفجور 38
المطلب الخامس: الكفر والظلم 39
المطلب السابع: العجلة 43
المطلب الثامن: البخل 43
المطلب التاسع: الجدال 44
المطلب العاشر: الطغيان 45
المطلب الحادي عشر: الجهل 46
المطلب الثاني عشر: الخسارة 47
المطلب الثالث عشر: الهلع 47
المطلب الرابع عشر: عدو للشيطان 48
المطلب الخامس عشر: الغرور 49
المطلب السادس عشر: المسؤولية 50
المبحث الرابع: الإنسان يوم القيامة 51
المطلب الأول: الإنسان ساع إلى الله بعمله 51
المطلب الثاني: الإنسان متذكر لدنياه 52
المبحث الخامس: أسماء الإنسان في القرآن 53
المطلب الأول: البشر 53
المطلب الثاني: آدم 55
المطلب الثالث: بنو آدم 56
المطلب الرابع: الإنسان 57
المطلب الخامس: المرء 57

المطلب السادس: الناس 58
المطلب السابع: الأنام 59
المطلب الأول: الجسد 60
المطلب الثاني: العقل 62
المطلب الثالث: القلب 63
المطلب الرابع: الفؤاد 64
المطلب الخامس: الروح 65
المطلب السادس: النفس 65
المبحث السابع: اختلاف الإنسان في مزاياه 65
المطلب الأول: التفاوت في الدرجات 65
المطلب الثاني: التفاضل في الرزق 67
المطلب الثالث: التمايز في الكرامة 67
الفصل الثاني: الروح في القرآن الكريم 70
المبحث الأول: تعريف الروح **71**
المطلب الأول: الروح في اللغة: 71
المطلب الثاني: الروح في الاصطلاح: 71
المطلب الثالث: ملاحظات على تعريف الروح: 73
المطلب الرابع: الآيات التي ذكرت فيها كلمة الروح 75
المبحث الثاني: الروح بمعني القرآن 77
المطلب الأول: الآيات 77
المطلب الثاني: تفسير الآيات: 78
المطلب الثالث: سبب النزول: 78
المطلب الرابع: مناقشة آراء العلماء 81
المبحث الثالث: الروح بمعنى الوحي **92**
المطلب الأول: الآيات 92

المطلب الثاني: تفسير الآيات 93
المبحث الرابع: الروح بمعنى جبريل 99
المطلب الأول: الآيات 99
المطلب الثاني: أقوال المفسرين في تفسير الآيات 100
المبحث الخامس: روح عيسى 117
المطلب الأول: الآيات 117
المطلب الثاني: معنى الآيات 117
المبحث السادس: روح آدم 126
المطلب الأول: الآيات 126
المطلب الثاني: معنى الآيات 127
المطلب الثالث: مناقشة آراء المفسرين: 132
المطلب الرابع: نافخ الروح في آدم 133
الفصل الثالث: النفس في القرآن الكريم..... 137
المبحث الأول: تعريف النفس 138
المطلب الأول: النفس في اللغة 138
المطلب الثاني: النفس في الاصطلاح..... 139
المبحث الثاني: عدد الآيات 140
المطلب الأول: عدد الآيات التي ورد فيها لفظ: (النفس): 140
المطلب الثاني: ذكر الآيات التي وردت فيها كلمة: (النفس):..... 141
المبحث الثالث: معاني (النفس) في القرآن..... 153
المطلب الأول: النفس بمعنى الذات 154
المطلب الثاني: النفس بمعنى الأنسان الكامل 157
المطلب الثالث: اللطيفة الربانية..... 158
المبحث الرابع: حالات وصفات النفس 159
المطلب الأول: النفس خادعة لذاتها 159

المطلب الثاني: الإنسان مالك نفسه 161
المطلب الثالث: النفوس قابلة للتغير 162
المطلب الرابع: النفس تأمر بالسوء 166
المطلب الخامس: التيسير على النفوس 168
المطلب السادس: شراء النفس 170
المبحث الخامس: خروج النفس من الجسد 171
المطلب الأول: خروج النفس بالنوم 171
المطلب الثاني: خروج النفس بالموت 174
المبحث السادس: النفوس بعد خروجها من الجسد **177**
المطلب الأول: النفس في البرزخ 177
المطلب الثالث: النفوس في جهنم 181
المطلب الرابع: النفوس في الجنة 182
المطلب الخامس: النفوس لا تملك شيئا يوم القيامة 184
المبحث السابع: قواعد عامة في مسالة النفس **185**
المطلب الأول: خلق النفوس البشرية 185
المطلب الثاني: خلق الأزواج من نفس واحدة 186
المطلب الثالث: النفس والعمل 187
الفصل الرابع: حقيقة الإنسان بين النفس والروح 189
المبحث الأول: روح آدم 190
المطلب الأول: نفخ الروح وسجود الملائكة 190
المطلب الثاني: تكريم آدم وبنيه بالروح 193
المطلب الثالث: (التسوية) ونفخ الروح 197
المبحث الثاني: الروح والحياة 201
المطلب الأول: حياة الله سبحانه 201
المطلب الثاني: حياة جبريلِ 206

المطلب الثالث: حياة الجن والشياطين..... 207
المطلب الرابع: حياة الأرض..... 209
المبحث الثالث: النفس 211
المطلب الأول: خَلقُ البشر من نفس واحدة 211
المطلب الثاني: النفس والذرية 216
المطلب الثالث: مخاطبة النفس وتكليفها..... 220
المطلب الرابع: موت النفوس..... 221
الخاتمة..... **225**
المراجع والمصادر..... **230**
KAYNAKÇA **239**
ÖZGEÇMİŞ..... **245**

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Doktora tezi olarak hazırladığım "*NEFS VE RUH KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İNSAN HAKİKATI"* adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara uyduğumu, tez içindeki bilgileri bilimsel ahlak çerçevesine elde ettiğimi; Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

25.09.2023

Fattah Mamand Qader KHAILANI

TEZ KABUL VE ONAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Fattah Mamand Qader KHAİLANİ tarafından hazırlanan ***NEFS VE RUH KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İNSAN HAKİKATI*** başlıklı bu çalışma‹ ….../…/…. Tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulanarak jürimiz tarafından ……. Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı‹ Adı ve Soyadı)

Başkan **İmza…….**

Danışman **İmza…….**

Üye **İmza……...**

ONAY

Bu tez‹ B.göl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun …../…/20. Tarih ve ……. Sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Unvanı Adı Soyadı
Enstitü Müdürü

ÖZET

Tezin Başlığı: NEFS VE RUH KAVRAMLARI BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İNSAN HAKİKATI
Tezin Yazarı: Fattah Mamand Qader KHAILANI
Danışman: Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Bilim Dalı: Tefsir
Kabul Tarihi: 25.09.2023
Sayfa Sayısı: … (ön kısım) + …. (tez) + …. (ekler)
Bu araştırma, nefs ve ruh kavramları çerçevesinde insan hakikatini ele almaktadır. İnsan, dünyevi varlığı itibariyle topraktan bir vücüt, Allah'ın yaratıp insanın özü olarak bahsettiği nefis ve ona üflenen ruhtan mürekkep bir varlıktır. Bilindiği üzere, meşhur bazı âlimlere göre nefs ve ruh kavramları aynı anlama gelmektedir. Bu araştırmada, ayetlerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından üçlü bir taksim tercih edilmektedir. Bu çalışmada, insan hakikatiyle ilgili eski ve yeni sorulara cevap aranmaktadır. Bu bağlamda, "ben" ve "sen" olarak bahsedilen öz ruh mu yoksa nefis mi ya da beden, ruh ve nefsin bir arada olduğu bir bütün müdür? İlk insan olan Âdem'e ruhu kim ve neden üflemiştir? Ruhun hayatla bir ilişkisi var mıdır? Nefis nedir? Nefisler ölür mü? Nefislerin ölümü ne anlama gelmektedir? Nesil nedir? İnsan, hayat sahnesine çıkmadan önce var mıydı? Onun ölümüyle varlığı sona erecek mi? Okuyucu, bu ve benzeri sorulara yönelik cevapları ve yeni anlamları, çalışmanın kısımlar ve başlıkları arasında bulacaktır. Böylece kişi, ölüm korkusundan sıyrılarak ölmediğini fark edecek, üstün olduğunu ve diğer tüm canlılardan farklı olduğunu hissedecektir. Bu anlayışla duygularını kontrol edebilecek, kendisini denetleyebilecek, arındırabilecek ve üzerindeki korku ve endişeleri atabilecektir. Şüphesiz insan, dünyevî varlığı itibariyle sorumluluk yüklenen, maddi bir bedenden oluşan ve sünnetullaha tabi bir kişiliğe sahip, içinde nefis ve ruh gibi gizli güçler barındıran bir varlıktır. İşte bu nedenle insana "insan" denilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm, insanın özünü ve sırlarını anlaması için onu tefekküre teşvik etmektedir. Bu çalışmanın amacı da buna katkı sağlamaktır. Çünkü bu bilgi, arzuların kontrol altına alınması ve bunların terbiyesi, doğru iman ve salih amellerle arındırılması konusunda yardımcı olmaktadır. Kur'an'da insan yaratılışı ile ilgili üç temel görüş bulunmaktadır: Birincisi, insanın topraktan yaratılması, yani bedeninin oluşmasıdır. İkincisi, insanın tek bir nefisten yaratılmasıdır. Üçüncüsü ise ruhun üflenmesi ve ardından meleğin Âdem'e secde etmesidir. Bu üçü de insanın varlık anlayışını oluşturan temel unsurlardır.
Anahtar Kelimler: İnsan, İnsanın Bileşenleri, Nefs, Ruh, Kur'ân'da İnsan.

ABSTRACT

Title of the Thesis: The Reality of Human in the Qur'an in the Context of the Concepts of Nafs and Ruh
Author: Fattah Mamand Qader KHAILANI
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Emrullah Ülgen
Department: Basic Islamic Sciences
Sub-field: Tafsir
Date: 25.09.2023
Page Count: ... (front matter) + ... (thesis) + ... (appendices)
This message Ph.D. research entitled (The truth of mankind within the concept of the Psyche and the Soul in the Holy Qur'an) includes an objective study in the reality of man between the concept of the Psyche and the Soul, because man in his worldly existence consists of an earthy body, and the psyche from which the Allah was created, and the soul that breathed into him, with what is known that some of our senior scholars see that the psyche and the soul are one thing, as can be seen from their perspectives, but the research chooses the triple division because it is more suitable for understanding the verses, and accordingly the idea of research has been built on this concept. The researcher tries to reach the answer to the old, and new question about the reality of man, it means: Is the Psyche referred to as (I) and (you) is the body, or is it the Soul, or the soul, or is it the sum of the Body, Psyche and Soul? And who breathed blow the Soul into the first mankind, which is Adam? And why inflate and why did he blow? Does the soul have anything to do with life? And what is the Psyche, and do Psyches die? what is the meaning of the death of psyche, the meaning of offspring, and does man exist before his appearance on the theater of life on earth, and does his existence end with death? The reader finds the answer to these questions and others during your honorable passage with the chapters and researches of these papers, and explores new meanings unprecedented, and finds the pleasure of reading, and removes from himself the fear of death because he does not die, and feels the extent of his greatness, and his distinction over all creatures that live with him on earth, and with this understanding he can control his emotions, control himself, recommend them, and put away anxiety fear. There is no doubt that man in his worldly existence as a assigned being, and a considerate personality consisting of a physical body that carries within the hidden force power such as the Psyche and the Soul, which is called human, and the Holy Qur'an has urged us to reflect on the human Psyche, and tries to know the truth and secrets and this is what we are trying to do, because this knowledge contributes to control its passions, nurture it, and nurture it with true faith and good deeds, and as shown in the subject of human creation, there are three clear ideas in the Holy Qur'an, namely: Human beings were created from dust, and this is the body, and the second idea is the creation of man from one psyche, and the third idea is breathing the soul, the angels bowing down to Adam after him without delay, and these three ideas constitute the being of mankind.

Keywords: Human, Human Components, Nafs, Soul, Human in the Qur'an

الملخص

عنوان الرسالة: حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح في القرآن الكريم
مؤلف الرسالة: فتاح مامند قادر خيلاني
إشراف: د. أمر الله أولكن
قسم: العلوم الإسلامية
العلم: تفسير
تاريخ القبول: 25.09.2023
تتضمن هذه الرسالة البحث عن حقيقة الإنسان بين مفهوم (النفس والروح)، لأن الإنسان في وجوده الدنيوي متكون من جسد ترابي، ومن النفس التي خلق الله الإنسان منها، والروح الذي نُفخ فيه؛ مع ما هو معلوم من أن بعض كبار علمائنا يرون أن النفس والروح هما شيء واحد، كما يتبين من أقوالهم، لكن البحث يختار التقسيم الثلاثي لأنه أكثر ملائمة لفهم الآيات، وعليه جرى بناء فكرة البحث من أساسه. ويحاول الباحث الوصول إلى الجواب عن السؤال القديم، والجديد عن حقيقة الإنسان بمعنى: هل الذات المشار إليه بـ (أنا)، و(أنت)، هو الروح، أم النفس، أو هو مجموع (الجسد والروح والنفس)؟ ومن الذي نفخ الروح في البشر الأول الذي هو آدم؟ ولماذا نفخ؟ وهل للروح علاقة بالحياة؟ وما هي النفس، وهل النفوس تموت؟ ومعنى موت النفوس، ومعنى الذرية، وهل للإنسان وجود قبل ظهوره على مسرح الحياة على الأرض، وهل ينتهي وجوده بالموت؟ ويجد القارئ الكريم الجواب على تلكم الأسئلة وغيرها خلال مرورهم بفصول ومباحث هذه الوريقات، ويستكشف معاني جديدة ، ويزيل عن نفسه خوف الموت لأنه لا يموت، ويحس بمدى عظمته، وتميزه على جميع المخلوقات التي تعيش معه على الأرض، وبهذا الفهم يمكنه أن يضبط عواطفه، ويسيطر على نفسه، ويزكيها، ويطرح عنها الخوف القلق. ولا شك أن الإنسان في وجوده الدنيوي باعتباره كائنا مكلفا، وشخصية قانونية متكون من جسد مادي يحمل في داخله قوى خفية كالنفس والروح، وهو المسمى بالبشر، وقد حث القرآن الكريم الإنسان على التفكر في النفس البشرية، ومحاولة معرفة حقيقتها، وأسرارها، وهذا الذي نحاول فعله، لأن هذه المعرفة تساهم في ضبط أهوائها، وتربيتها، وتزكيتها بالإيمان الصحيح، والعمل الصالح، وكما هو بيّن في موضوع خلق الإنسان؛ هناك أفكار ثلاثة واضحة جلية في القرآن الكريم، وهي: خلق البشر من التراب، وهذا هو الجسد، والفكرة الثانية: خلق الإنسان من نفس واحدة، والفكرة الثالثة: نفخ الروح وإسجاد الملائكة لآدم بعده بلا تأخير، وهذه الأفكار الثلاثة تشكل كينونة الإنسان.
الكلمات المفتاحية: النفس، الروح، مكونات الإنسان، الإنسانية، القرآن.

الاختصارات

ط: الطّبعة

م: ميلادي

هـ: هجري

الخ: إلى آخره

ت: تاريخ الوفاة

د.ت: دون تاريخ

المقدمة

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كان الإنسان موضع دراسة كثير من العلوم منذ قديم الزمان ومازال؛ فبعضها قائمة على النظر الفلسفي والتقسيم المنطقي، وبعضها دراسات علمية: يعني دراسة الإنسان من خلال التجارب المخبرية، ونظريات علمية، وأبحاث تجريبية معملية كالأبحاث الطبية التشريحية، ووظائف الأعضاء، والدراسات البيولوجية (علوم الأحياء)، وما يخدم ذلك من علوم الكيمياء، والفيزياء، وهناك دراسات قائمة على المنظور التاريخي، والآثار، والحفريات، وهناك أبحاث ودراسات نفسية، وأبحاث في الجغرافية، واللغة، والاجتماع، والسلوك، والأخلاق.

وهناك علم مختص بدراسة الإنسان باسم: (أنثروبولوجي) حيث يتفرع إلى: علم الإنسان الاجتماعي الذي يبحث في تصرفات الإنسان، وفي لغته، وسلوكه، وتأريخه، وإلى غير ذلك من المجالات لفهم طبيعة الإنسان وتفضيلاته، وعُقده، ومشاكله[1]، وهناك أبحاث قائمة على المفاهيم الواردة في الكتب السماوية السابقة: كالتورات، والإنجيل، وأبحاث مرتكزة على القرآن الكريم لكن فهمها متأثر بالفلسفة اليونانية، وأبحاث متأثرة بالتفسير الروائي، أو المفهوم البلاغي، والدلالات النحوية، والصرفية.

وجرت هذه المحاولات لفهم حقيقة الإنسان من قبل أناس في مستويات مختلفة؛ من حيث الدرجة العلمية والمستوى المعرفي، والذكاء، وسعة والخيال، وقوة الفهم، وملكة التحليل والافتراض، وهي محاولات متنوعة لمعرفة أمور غيبة غير قابلة للرصد، والمراقبة.

---

[1] ينظر: شحاتة، حسن شحاتة سعفان، *علم الإنسان أنثروبولوجيا* (مكتبة عرفان)، 5/ 6.

أما هذا البحث فيركز على مقاربة فهم الإنسان من خلال آيات القران الكريم؛ لأنه هو المصدر الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه من حيث المصداقية من جهة أن خالق الإنسان هو الذي يتكلم عن هذا الموضوع، يعني: خلق الإنسان ويبين حقيقة ما جرى وما يجرى عليه من أول الخلق الى منتهاه؛ لذا تعتمد هذه الرسالة على القرآن في البحث عن حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح الذي هو ضمن عالم الغيب، وأن منزل الكتاب هو ذاته خالق لذلك المخلوق الذي هو البشر، وهو ذاته يخبر بما يريد أن نعرف عن حقيقتنا، وبالقدر الذي يريد؛ لكي نبني تصورنا عن ذواتنا، ويفتح لنا نافذة ننظر من خلالها إلى ذلك العالم بالعبارة المناسبة لمداركنا، وبما تستوعبها عقولنا، وتتقبلها تصوراتنا، وهذا الموضوع يتعلق بمعاني غير مادية لا يمكن إخضاعها للفحص المخبري، والتجربة العملية؛ بل يعتمد على إعمال العقل، وإجالة الفكر، لذا نرى اختلافا كثيرا في فهم، أو محاولة فهم الموضوع، ولم يتفق العلماء على رأي واحد، أو تصور مشترك، فيعتبر الباب مفتوحا، والضرورة قائمة لمواصلة البحث، ومقاربة فهم المراد، مع أن الإنسان متكون من جسد، ونفس، وروح، وقلب، وعقل، وفؤاد؛ كما جاء في القران الكريم؛ إلا أنه من الملاحظ أن هذه الحقيقة تختلف من مرحلة إلى أخرى من وجود الإنسان؛ حيث أنه من المعلوم أن الإنسان كان موجودا قبل ظهوره على الأرض، يعني آدم وزوجته؛ حيث كانا في الجنة قبل هبوطهما إلى الأرض ، والآن أيضا للإنسان وجود قبل ظهوره على مسرح الحياة على الأرض يعني في عالم الذر، وبعد تركه للأرض لا يفنى، ولا يُعدم؛ بل له وجود من نوع آخر، وذلك في عالم البرزخ، وبعد نفخ الصور ينتقل إلى عالم آخر وهو القيامة؛ حيث يستقر هناك إما في الجنة، أو في النار، إذن؛ فما هي حقيقة هذا المخلوق؟.

بعد شكر الله عز وجل الذي حبب إلى التعلم، وفتح لي باب العلم، وأمدني من لدنه بالصبر والإرادة لإكمال هذه الرسالة فله الشكر وله الحمد حمدا مباركا طيبا كما يليق بجلال وجه وعظمته، والصلاة والسلام على من أُنزل عليه القرآن مصدر العلم والنور والهداية.

وأن من الوفاء أن يردّ الفضل إلى أهله؛ لذلك أتقدم بالشكر الجزيل، والعرفان الجميل للأستاذ الدكتور أمر الله أولكن لتفضله بالإشراف على رسالتي فمنحني بسخاء من علمه وخبرته؛ فوجدته أستاذا فاضلا معطاء صبورا لم يدّخر جهدا لإخراج الرسالة بهذه الصيغة،فأرشدني وأفادني بإبداء الملاحظات القيمة، والتوجيات السديدة ، والتعديلات الضرورية حتى استقرت الرسالة على هذه النسخة؛ فجزاه الله خيرا، وبارك في علمه وعمره.

المدخل

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم؛ كما جاء في القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[2]، دقة في تركيبه، وجمال في تقويمه، وحسن في تعديله، وبيان في لسانه، وذلك بمحض فضله وعنايته، وفي ذلك إشارة إلى أن لهذا المخلوق شأن عند خالقه، و له موقع في نظام هذا الوجود، وتتجلى العناية الإلهية في خلقه، وتركيبه على نحو فائق الدقة والنظام؛ في تكوينه الجسدي المادي، وفي جانبه المعنوي؛ حيث أُودع فيه قوى غير مرئية؛ كالروح، والنفس، وكما أراد خالق الكون أن يُسلّم لهذا الكائن التصرف في الأرض، ويطلق يديه فيها ويكل إليه إبراز مشيئته في الإبداع، والتصنيع، والتركيب، والتحليل، والتحوير، واستكشاف ما في الأرض من طاقات وقوى خفية، وكنوز وخامات مدفونة وظاهرة في مهمة الاستعمار، والاستخلاف.

ولقد كرم الله هذا المخلوق الجديد (البشر) بنفخ الروح، وإسجاد الملائكة له؛ كما في قوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[3]، وزوده بالفطرة السليمة التي جمعت بين الطين والنفخة الإلهية، وبالعقل، والاستعدادات التي أودع فيه، وكرمه؛ بأن جعله قيما على نفسه؛ حر الإرادة مسؤولا عن تصرفاته، وحفظ له حياته، وعقله، ودينه، وعرضه، وماله، وشرّع لأجل ذلك التشريعات الضامنة، ورتب العقوبات الرادعة والشديدة لأجل تحقيق هذا الهدف، وأطلق يده وإرادته للدفاع عن نفسه، وحقوقه، وكرامته، وأنزل الكتب لأجل هدايته، وتحسين عيشه، وإكمال سعادته.

وجعل الدين بينه وبين الإنسان الخليفة، والمستعمر؛ المسخر له كل شيء، والمتلقّي للوحي والرسائل السماوية، فهو المحور الثاني للقران والكتب السماوية، وذلك يعني: أن الله يخاطب الإنسان في

1- سورة التين، الآية: 4.

[3] سورة الحجر، الآية: 29.

جميع كتبه عبر رسله من الملائكة والبشر حتى وردت سورة في القران الكريم باسم: (الإنسان)؛ حيث يقول توشيهيكو إيزوتسو في كتابه الله والإنسان في القرآن: إن فكرة القرآن مبنية على خلاص الإنسان ولولاه لما أنزل القرآن، وبهذا المعنى يكون أهمية مفهوم الإنسان؛ حيث يكون القطب الثاني الذي يواجه القطب الأساسي[4]، وأن للإنسان دوافع نفسية تحثه، ورغبة ذاتية تدفعه إلى السؤال، والبحث عن كيفية وجوده، ومعرفة حقيقته؛ من أين أتى؟، وإلى أين ينتهي به مصيره؟، وكيف يمكنه أن يفهم هذه القوى والدوافع المتصارعة في كيانه، وكيف يمكنه ضبطها والمصالحة بينها للوصول إلى الطمأنينة، والسعادة، والرضا الذي ينشده؟، ولا شك أن الخطوة الأولى نحو هذا الهدف هي: المعرفة، وفهم الذات، والاهتداء إلى الصراط المستقيم المؤدي إلى (الخلاص)، وذلك يعني العودة إلى الموطن الأول للبشر حيث كان يسكن، ويأكل رغدا، وهو الجنة.

ويمر الإنسان بمراحل أربعة في الوجود؛ كما جاء في القرآن الكريم، فهو خُلق في الجنة، وهبط إلى الأرض ليعيش هنا مدة من الزمن تسمى عمر الإنسان، ثم يترك الأرض ليمر بعالم البرزخ، ثم يستقر في القيامة، وفي كل مرحلة من هذه المراحل يظهر الإنسان بحقيقة، ومظاهر، وقابليات مختلفة.

وأمر الله الإنسان بالبحث في الكون؛ حيث أرشده إلى التفكر في السماوات وما فيها من نجوم، وإلى الأرض وما فيها من جماد، وحيوان، ونبات، وأمره بالتفكر في نفسه وما فيها من آيات؛ ليتوصل بذلك إلى معرفة نفسه، ومن الذي خلقه؟، ولماذا خلقه؟ فكانت الكلمة الأولى للوحي الإلهي الذي أنزله على سيدنا محمد الأمر بالقراءة وليست بالعبادة؛ كما أشار إليه القرآن في بداية نزوله؛ حيث بدأ بـ (اقرأ)[5]، ثم ذكر الحقيقة الأولى وهي: أن الله هو الذي خلق كل شيء، ثم أتبعه بذكر الإنسان من

[4] توشيهيكو ايزوتسو، *الله والإنسان في القرآن*، المترجم: هلال محمد الجهاد (مركز دراسات العربية، 2007م)، 128.

[5] سورة العلق، الآية 1.

بين مخلوقاته بعدما أمر بالقراءة، وذكر القلم كأداة للعلم والمعرفة، وكرر كلمة: (اقرأ)، وفيه معنى أن الأنسان مأمور بالاستمرار في القراءة، والبحث؛ مبتدئا بمعرفة ذاته، وكيفية خلقه؛ حيث قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾[6].

موضوع البحث

هذه الرسالة بحث في القرآن الكريم في مسألة حقيقة الإنسان المشار إليه بـ (أنت) أو(أنا) بمعنى: هل حقيقته (النفس) أم (الروح)؟، وصيغ العنوان البحث بهذا التعبير: حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح في القرآن الكريم/ دراسة موضوعية.

ومن معلوم أن هذا الموضوع تكلم فيه العلماء والفلاسفة منذ قديم الزمان، ومازالوا يبحثون فيه؛ فإذا كان الأمر كذلك فكيف لي أن أبحث فيه؟، وهل بقي شيء لم يتكلموا فيه؟، وهل يمكنني أن أضيف شيئا جديدا إلى الموضوع، أو أثري البحث فيه؟، وهل هناك زاوية من زوايا الموضوع لم يسلط الضوء عليه؟، والجواب: وجد الباحث أن الذين كتبوا في موضعنا من غير المسلمين لم يهتدوا إلى الصواب أو مقاربة الحقيقة في منظور الإسلام؛ إذ نرى على سبيل المثال عموم الذين قرأت لهم يقسمون تكوين الإنسان تقسيما ثنائيا إلى مادي وغير مادي، أو مرئي وغير مرئي، أو جسد وعقل، بينما القرآن الكريم يذكر بوضوح أن الإنسان متكون من الجسد الترابي، والنفس، والنفخة الإلهية التي هي الروح، والعقل، والقلب والفؤاد، ولا يمكن لدراسة أن تهتدي إلى هذا التقسيم إلّا بالنظر والتفكر في القرآن الكريم، وأما علماء وكتاب المسلمين أيضا أصناف؛ فمنهم من تأثر بالفكر الفلسفي اليوناني، ومنهم تأثر بالأبحاث العلمية الحديثة دون الاعتماد الكلي في فهم الموضوع على القران الكريم والنظرة القرآنية للموضوع، ويبقى

[6] سورة العلق، الآية، 1، 2، 3، 4.

صنف واحد وهم الذين درسوا الموضوع في ضوء القرآن، وهم أيضا لم يتفقوا على نهج واحد؛ بل اختلفوا في فهم وتفسير الآيات لأسباب معلومة لدى الدارسين حتى ألف فيه الكتب المعروفة بأسباب اختلاف المفسرين.

لكن يمكن القول: بأنه طالما تكلم الناس فيه منذ قديم الزمان جيلا بعد جيل فهذا يعني أن البحث لم ينته إلى نهاية وأنه يمكن البحث فيه، وأن باب الموضوع لم يوصد بعد، ولم يقل بذلك أحد، وحسب اطلاعي وبحثي لم أجد عنوانا كهذا العنوان، ولا مضمونا كما يرد في هذه الرسالة، ومادامت العقول والأفهام متفاوتة والعصور مختلفة إذن؛ يمكن لهذا البحث أن يأتي بشيء مختلف، أو يضيف جديدا إلى ما قدمه سادتنا العلماء وأساتذتنا الكبار، ويمكن أن تكون قد وقعت من بين أناملهم الماهرة سنبلة يكون لنا الحق في التقاطها، أو ظهرت معلومة جديدة نستفيد منها.

وأنا عشت تجربة روحية ولذة نفسية وسعادة غامرة، وإيمان في مستوى عال أثناء كتابة البحث في موضوع قريب من هذا في رسالتي الماجستير بعنوان: (العودة من الموت إلى الحياة الدنيا في القرآن الكريم)، والآن أحس بالسعادة والإيمان يغمرني أثناء البحث والكتابة في الموضوع من جديد لذا أرى البحث والكتابة والقراءة في هذا الموضوع من أسباب سعادة القلب، والإحساس بعمق الإيمان ولذة المعرفة وفهم الذات، ومدعاة إلى ضبط النفس وتزكيتها الى حد كبير، ولحبي لهذا الموضوع وشعوري بالسعادة والرضا سأكتب في الموضوع وأبحث بعون الله تعالى.

أهداف البحث

هذا البحث سيكون من خلال دراسة القرآن الكريم، واستنطاق آياته، والنفاذ من خلالها إلى عالم الغيب لتحقيق الأغراض التالية:

1 – البحث في موضوع الإنسان هو محاولة للعثور على ذات، ومعرفة حقيقته، وهذا أهم شيء في الوجود؛ لأن الإنسان هو محور الرسالات السماوية حيث أنزل الله الكتب عليه.

2 – معرفة الإنسان ذاته أو نفسه خطوة أُولى لا بد منها لتزكية نفسه المأمور بها في القران الكريم؛ كما في الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾[7]، إذ لابد لمن يريد تزكية نفسه من معرفتها أولا، ثم مراقبتها والعمل على تزكيتها.

وكما يتوقف نجاح أو فشل الحركات الاجتماعية والإصلاحية إلى حد كبير على دقة تقديرها وفهمها لحقيقة الإنسان؛ لأنه هو مادة عمل تلك المذاهب والحركات التغيرية، ويكون نسبة النجاح هذه الحركات مطردا مع قربهم أو بعدهم عن فهمهم لحقيقة الإنسان، ونظرتهم إلى تلك المفاهيم وكيفية التعامل مع فهمهم للموضوع، وعندما يحدث خطأ في فهم الإنسان؛ فإن النتيجة ستكون الفشل في مشروع التغير وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، ومثال ذلك مآل الحركة الشيوعية عندما أخطأت في تقديرها لحقيقة الإنسان حيث كانت تعتقد أن الإنسان له بعد واحد وهو المادة، فبنت أفكارها وأهدافها على هذا الأساس، فأصابها الفشل الذريع، ولم يتمكن من الوصول إلى أهدافها في توفير الرخاء، وإسعاد الإنسان؛ بل كبدوا الإنسانية الخسائر المادية والبشرية الهائلة دون جدوى، وكلما كان الهدف مبنيا على الفهم الصحيح لحقيقة الإنسان كان أقرب إلى النجاح.

3– وقيل قديما من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة الإنسان نفسه وحقيقته طريق لمعرفة الله، والإيمان به؛ كما في الآية: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾[8]، و ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

[7] سورة الشمس، الآية: 7، 8، 9، 10.

[8] سورة الذاريات، الآية: 21.

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾[9]، قال البقاعي: ومع ذلك بين لهم ما في نفس الإنسانِ من الآيات البديعة، والخلق العجيب، والصنعة الغريبة، والأوصاف المختلفة، ودلائل الحدوث، وغيرها من الشواهد التي تُضرب بها الأمثال، ومن الدلائل المعقولة عند الاعتبار بالأقوال والأفعال؛ كل يدفع إلى التصديق برسالة محمد، وأنه من عند الله[10].

وألف الغزالي كتابا في موضوع النفس سماه: معارج القدس في مدارج معرفة النفس، وفيه يقول: ها نحن نعرج في هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحق سبحانه وفيه نذكر ملخص ما تؤدي إليه الدلائل من أحوال النفس الإنسانية، وكونها منزهة عن صفات الأجسام، وكذلك معرفة قواها، ونتكلم في حدوثها وبقائها، وسعادتها وشقائها بعد مفارقتها الجسد على وجه يزيل الغموض، ويدل على الأسرار والعلوم المفيدة لطالب العلم، ثم نختم فصول ببحث معرفة النفس، وننعطف إلى معرفة الحق سبحانه[11].

4- وهذا البحث امتثال لأمر الله في تدبر القرآن؛ كما جاء في الآية: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [12]، وتدبر القرآن واجب من واجبات المسلم، ويكون ذلك بإعمال عقله وفكره وقلبه؛ بل يجب على كل فرد محاولة فهم القرآن بنفسه، والذي لم يتدبر يصفه القرآن بأنه على قلبه قفل؛ لذا يحثه القرآن على إزالته وفتحه، ويكون ذلك بالتفكر والتأمل في معاني الآيات، ومحاولة فهمها بجهده وبقلبه وعقله هو؛ لا بعقول الآخرين،

---

[9] سورة فصلت، الآية: 53.

[10] ينظر: البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور* (دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)، 17/ 225.

[11] ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، *معارج القدس في مدارج معرفة النفس* (بيروت: دار الآفاق الجديدة، الطبعة 2، 1975م)، 6/ 7.

[12] سورة ص، الآية: 29.

5 – تكلم فيه الأقدمون جيلا بعد جيل، وكل جيل ينظر إلى الموضوع نظرة مختلفة عما سبق حسب المعطيات والمعارف المتوفرة في زمنه، وإمكاناته العلمية، ومنهجه البحثي، ومذهبه الفقهي والسياسي، وهذا البحث يسير على خطاهم.

6- وهذا البحث محاولة من محاولات هذا الجيل لفهم موضوع حقيقة الإنسان ضمن مفهوم الروح والنفس حسب الخبرة، والجهد، والخلفية العلمية، والمفاهيم الشائعة، والمعلومات المتوفرة أثناء دراسة موضوع حقيقة الإنسان لدى الباحث.

7- وهذه الرسالة إضافة ومشاركة علمية تعكس الفهم والرؤية الممكنة في عصرنا في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الباحث أثناء البحث، ويعكس مستوى التفكير في المرحلة الحالية لمقاربة فهم حقيقة الإنسان، وهي مشاركة متواضعة في المكتبة الإنسانية.

8 – وهذه الرسالة استجابة لأوامر القرآن الذي أمر بالبحث والنظر والتفكر؛ حيث بدأ الوحي بـ ﴿اقْرَأْ﴾[13]، كما ابتدأ خلق الإنسان من قبلُ بـ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ﴾[14]، والبحث يمضي في هذه المسيرة والخطة الإلهية المباركة.

9 – والبحث تلبية لدعوة الآية الكريمة إلى التفكر في الأنفس كما في الآية: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[15]، أي: في هذه الآية دلائل كثيرة جديرة بالتفكر والتأمل والبحث والسؤال (لقوم يتفكرون): لكل من أراد إعمال الفكر والنظر، وذكر (القوم) إشارة إلى التفكر الجماعي

[13] سورة العلق، الآية: 1.

[14] سورة البقرة، الآية: 31.

[15] سورة الزمر، الآية: 42.

أو الكلي في هذا الموضوع، وفيها إشارة إلى أنها حصرت التفكر في موضوع النفس لكل من له القدرة على التفكر وأراد إعمال عقله وقلبه، وتشير الآية إلى أن القوم إذا أرادوا التفكر فعليهم فهم هذا المعنى.

والبحث إن أتى بجديد؛ فسيكون مصداقا للآية: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [16]، وإن لم يأت؛ فذلك استجابة لأمر القرآن بالتدبر؛ كما قال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾[17]، وقد فُعل.

10 – لم يدّعِ أحد امتلاك الحقيقة والتمكن من الوصول إليها؛ بل هي محاولات في هذا الدرب كما فعله الأوائل من سادتنا وعلمائنا؛ حيث نرى المفسرين والفقهاء والأصوليين جيلا بعد جليل وعصرا بعد عصر يبحثون ويؤلفون ويكتبون فيما كتب فيه السابقون؛ لا يمنعهم شيء، والمضي على خطى الأقدمين رغم كثرة البحوث والكتابة يعني أن الكتابة في الموضوع ممكن لا مانع فيه، ولم يسد باب البحث فيه، ولن يسد الباب بعد هذا البحث؛ لذا الاستمرار في البحث متيسر ومقبول، ومطلوب أيضا، وقال محمود شلتوت في فتوى يرد على من قال بغلق ملف الروح: باب البحث في حقيقة الروح مفتوح لا يمنع من ذلك نص ديني، والروح مثل كثير مما ينتفع بآثاره دون معرفة حقيقته [18].

منهج البحث

يستعين البحث بمنهج التفسير الموضوعي وهو جمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد وبيان الإشكالات المتعلقة بالآيات، ومحاولة فهمها، وبيان غموضها، وذكر التفسيرات المختلفة للآيات، وترجيح فهم معين مع ذكر الدليل إذا اقتضى الأمر، وأيضا يتضمن المنهج شيئا من التحليل ومقارنة بعض

---

[16] سورة فصلت، الآية: 53.

[17] سورة محمد، الآية: 24.

[18] ينظر: الهلاوي، محمد عبد العزيز، *يسألونك عن الروح* (القاهرة: مكتبة القرآن)، 3.

الآراء والأفكار الواردة في الموضوع، ويعتمد البحث على المفهوم والنظرة القرآنية للموضوع حسب أفهام علماء التفسير المسلمين.

ويعتمد البحث على منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومحاولة فهم كلام الله من خلال كلامه سبحانه، وهو أقوم طريقة لفهم القرآن الكريم باتفاق العلماء والمفسرين؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا بطرق مختلفة، فمثلا:الطريقة المباشرة للتفسير؛ كتفسير كلمة (هلوعا) في الآية: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [19]؛ حيث فسرت الآيتان اللاحقتان معنى كلمة (هلوعا)، أو بطريق فهم السابق واللاحق كترجيح تفسير الروح بمعنى القرآن في الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[20]، لأن الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن القرآن، أو بطريق جمع الآيات في موضوع واحد، أي: التفسير الموضوعي كالأبحاث التي تتبع منهج التفسير الموضوعي مثل هذا البحث، أو فهم الآية في ضوء الفهم العام للقرآن، وفي ضوء القواعد القرآنية العامة: كالحرية، والعدالة، والرحمة، والكرامة الإنسانية، الخ.

وجاء في مقدمة أصول التفسير: إن أصح الطرق في التفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان أو أختُصر يفسر في موضع آخر، ومن المؤكد أن تفسير الآية في مكان معين دون الرجوع إلى الآيات المتعلقة بالموضوع في سائر السور، أو قطعها عن السياق والنظم أحيانا أوقع كثيرا من المفسرين والمتكلمين في مأزق[21].

---

[19] سورة المعارج، الآية: 19، 20، 21.

[20] سورة الإسراء، الآية: 85.

[21] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، *مقدمة في أصول التفسير*، عدنان زرزور (الطبعة 2، 1972م)، 21.

وهذه الدراسة يبحث في موضع الإنسان من حيث حقيقته ضمن مفهوم النفس والروح من خلال القرآن الكريم بحثا موضوعيا حيث يتم جمع الآيات في الموضوع الواحد، أي: جمع الآيات التي تتكلم عن النفس، وعن الروح، وترتيبها، ومقارنة بعضها ببعض، وتقسيمها؛ لتسهل فهمها وتفسيرها تفسيرا موضوعيا مستعينا بمنهج تفسير القرآن بالقرآن؛ فيقوم الباحث بجمع كل الآيات التي تتكلم عن الروح في فصل واحد، ثم يرتبها حسب هيكلية الموضوع، ويقسمها إلى مجموعات لتشكيل فكرة واضحة ومحاولة فهمها تفسيرها، وكذلك جمع كل الآيات التي تتحدث عن النفس في فصل آخر، وترتيبها وتقسيمها، ومقارنتها، ومحالة فهمها فهما موضوعيا، ثم عقد مقارنة بين مفهوم النفس والروح وبيان أيهما يمثل حقيقة الإنسان؛ في الفصل الأخير، ويعتمد البحث على القرآن الكريم وكتب التفسير بشكل أساسي، ولشرح الأفكار أو التوضيح يمكن أن يستعين الباحث بكتب ودراسات متعلقة بموضوع البحث.

ويكون البحث في ضوء القرآن الكريم علما بأن هناك أبحاث أجريت في موضوع حقيقة الإنسان من قبل الفلاسفة وعلماء متخصصين في علوم شتى؛ كعلم الاجتماع، والطب، وعلم النفس وغيرها من مجالات العلم، وكما تكلم فيه علماء الأديان الأخرى كاليهود والنصارى، وغيرهم، وللجواب؛ نعم يستطيع العلماء أن يبحثوا في ماهية الإنسان الجسدي المادي من خلال رصد السلوك الإنساني، وانفعالاته، وتفضيلاته، وتحليل جسده المادي، وتشريح أعضاءه، وتعريضه للأبحاث المخبرية المتنوعة؛ لكن لا سبيل للوصول إلى معرفة حقائق غير مادية من خلال استعمال أدوات مادية، ولا يمكن الخوض في العالم اللامادي، أو ما وراء الطبيعة كمعرفة النفس والروح والملائكة، وغيرها من الغيبيات، لأنها غير قابلة للرصد والتحليل والتحقيق من خلال أدوات مادية، وحتى بواسطة إعمال الفكر والعقل في إطار التفكير الفلسفي والمنطقي، وكل ما كتب حول ذلك هو تخمين، أو تقسيم منطقي، أو تحليل فلسفي بحت، وفي النتيجة آلت إلى نظريات مختلفة تبعا لخلفياتهم الثقافية والدينية، والمدارس الفكرية، والمحيط الاجتماعي، والغرض

الذي دفع إلى البحث والتحقق، أو حتى القول المجرد عن البحث والتحقيق العلمي لمدعي المعرفة لأغراض أيديولوجية أو سياسية أو دينية كل ذلك شتت الفكر الإنساني ولم يقدم أو يضيف شيئا يطمئن إليه النفس، ويقتنع به العقل إلى الرصيد المعرفي للبشرية؛ لذلك يكون هذا البحث في ضوء القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾[22]، أي:لم يشاهد أحد وليس له معلومة عن خلق الإنسان؛ لأن ذلك غيب لم يطلع عليه أحدا من البشر، إذن؛ كيف نحصل على معلومات أكيدة عن خلق الإنسان، ومن أي مصدر؟.

الجواب على تلكم الأسئلة: لا تؤخذ المعلومة الغيبية كما في هذا الموضوع إلّا عن الله سبحان؛ لأنه هو وحده خالق كل شيء، وهو يعرفنا ويفتح لنا نافذة على ذلك العالم بالقدر الذي يريده حسب حكمته، وبالمقدار الذي تسعه مداركنا، وتتقبله عقولنا، وليس لنا إمكانية الحصول على المعرفة من الله إلّا من خلال كتبه التي أنزلها على رسله من البشر؛ ليبين لهم ما أراد أن يبين، وأن الكتب السماوية المنزلة حرفت، أو أنسيت كما هو معلوم إلّا القرآن الكريم الذي وصل إلينا جيلا بعد جيل بالتواتر الشفهي والكتابة معا، ولا يداخله شك في ذلك عند المسلمين وعند كل المحققين المنصفين من أهل العلم، ويبقى القرآن الكريم كتاب الله المنزل على نبيه محمد، المحفوظ من الله، السالم من التحريف، الواصل إلينا كما أنزل لذلك يُعتمد عليه كليا في الخوض في عالم الغيب؛ لأن منزل الكتاب هو ذاته خالق عالم الغيب والشهادة، وهو الذي يُطلعنا على الغيب من خلال كتابه بالقدر الذي يشاء، والصيغة والتعبير الذي يختاره بحكمته ورحمته، لذا تعتمد هذه الرسالة على القرآن في البحث عن حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح الذي هو ضمن عالم الغيب.

[22] سورة الكهف، الآية: 51.

وبعد أن ثبت أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لهذا الموضوع فكيف نفهم كلامه سبحانه؟، والجواب: بما أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين، فما أُجمل في موضع يبينه في موضع آخر، وذلك يسمى عن العلماء بتفسير القرآن بالقرآن، وهو أصح مناهج التفسير، وأسلم طريقة للوصول إلى معرفة معنى الآية وفهم مراد الله سبحانه، وقال الطبري: وكان بعض أهل التفسير يفسرون: ﴿فُصِّلَتْ﴾[23]، بمعنى: فسرت في الآية الأولى من سورة هود، وذلك مثل الذي قلنا[24]، وقال ابن كثير: القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو، أي: القرآن أولى ما يُفسر به، ثم بعد ذلك التفسير بالحديث الصحيح، ثم الآثار الواردة الصحيحة [25].

ومع أن السنة النبوية المطهرة مبينة للقرآن الكريم؛ كما في الآية: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[26]، أي: السنة تبين وتفسر القرآن؛ لكن لكون عنوان البحث هو دراسة الموضوع من خلال القرآن الكريم، وأن تفسير القرآن بالقرآن أولى؛ فألتزم بالبحث عن المفهوم والمعنى من خلال القرآن الكريم، وكما قال النيسابوري: وأصح طرق التفسير وأحسنها هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم التفسير بالسنة النبوية، ثم بعد ذلك بما ورد عن الصحابة، والتابعين، فبالاجتهاد: وهو بذل الوسع لأجل الوصول إلى معرفة مراد الله من خلال كلامه سبحانه مع التدين الصادق وسلامة النية والقصد لله تعالى[27].

---

[23] سورة هود، الآية: 1.

[24] ينظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، *جامع البيان في تأويل القرآن*، تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة، 2000 م)، 15/ 227.

[25] ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ثم الدمشقي، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (دار الطيبة للنشر والتوزيع، الطبعة 3، 1420/ 1999)، 5/ 477.

[26] سورة النحل، الآية: 44.

[27] النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، *كتاب تفسير القرآن*، تحقيق: سعد بن محمد السعد (دار النشر، دار المآثر، المدينة النبوية، 1423/ 2002) 1/ 8.

ويكون البحث في إطار لغة العربية لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، أي: باللغة العربية؛ كما في الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[28]؛ لذا يكون الباحث ملتزما ببحث الموضوع في إطار ما تستوعبه اللغة العربية من معان، وما تحمله المفردة العربية من مدلول، وذلك بمراجعة معاجم وقواميس اللغة؛ حيث نرى المفسرين يعتمدون في تفسير الآيات على المعاني اللغوية والبلاغية، وهذا البحث مؤطر باللغة العربية من حيث الأسلوب، والدلالة، والمفردة.

مصادر البحث

تعتمد هذه الرسالة على كتب التفسير عامة نذكر منها:

جامع البيان لأبي جعفر الطبري، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، وتأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي، وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي، والنكت والعيون لأبي الحسن الماوردي، ولطائف الإشارات للقشيري، ومفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الرازي، ودرج الدرر للجرجاني، التيسير في التفسير للنسفي، وتفسير الكشاف للزمخشري، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي، وتفسير ابن عرفة لابن عرفة، تفسير الجلالين لمحلي جلال الدين – الجلال السيوطي، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، والدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال السيوطي، وروح البيان لإسماعيل حقي، وتفسير المراغي لأحمد بن مصطفى المراغي، وفتح القدير للشوكاني، وروح المعاني لشهاب الدين الألوسي، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وتيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن السعدي، وتفسير الشعراوي – الخواطر لمحمد

[28] سورة يوسف، الآية: 2.

متولي الشعراوي، وموسوعة التفسير المأثور، (مجموعة من المؤلفين)، وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، وغيرها من كتب التفسير.

الدراسات السابقة

في الحقيقة لا يمكن إحصاء كل ما كُتب عن هذا الموضوع؛ لأنه تكلم فيه الفلاسفة والعلماء قديما وحديثا حيث تكلم فيه أفلاطون المتوفى: (347 ق.م)، في كتابه فيدون بعنوان: خلود النفس جاء فيه تعريف الموت عند أفلاطون: عبارة عن انفصال النفس عن الجسد بحيث تبقى النفس بمفردها، والجسد بمفرده، وأن النفس الباحثة عن الفلسفة فإنها لا يمكنها أن تحصل المعرفة إلّا إذا خرجت من جسدها، وتجمعت في ذاتها[29].

وفي كتاب تأريخ الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم: أما عن النفس فقد وصلت أقوال مختلفة إلينا، فعن أفلاطون: أن النفس نوع من النغم، والتناغم يعنى توافق الأضداد: كاليابس والرطب، والحار والبارد؛ حيث تدوم الحياة مادام هذا قائما، وهذا يعنى أنه ليس للنفس وجود قائم بذاتها، وهذه نظرية فرقة من الأطباء منهم، وأما الفيثاغورية فتؤمن بالتناسخ وتنقل النفس بين الموجودات، ويقول آخرون: إن النفس هي المبدأ الذي تكون به حركة الذرات[30].

نعيم وألف الرازي كتابا بعنوان: النفس والروح وشرح قواهما؛ حيث يقول في عنوان الفصل السادس: إن النفس متعلق بالقلب، وعن طريق القلب ترتبط بسائر أعضاء البدن، ويقول: أن مذهب الجمهور من المتصوفة والمحققين أن القلب كالرئيس لسائر أعضاء الجسم، وأن النفس تتعلق بالقلب أولا،

---

[29] ينظر: أفلاطون، *فيدون، في خلود النفس*، ترجمة: عزت قرني (القاهرة: دار النهضة)، 38.

[30] ينظر: كرم، يوسف كرم، *تأريخ الفلسفة اليونانية*، 38.

ثم عن طريق ذلك التعلق تأثر في جميع الأعضاء، وهذا مذهب أرسطو ومن تبعه من الحكماء، وقال آخرون: الإنسان متكون ثلاثة نفوس: نفوس شهوانية، ونفوس غضبية، ونفوس ناطقة حكيمة[31].

وقال الغزالي في كتابه: معارج القدس في مدارج معرفة النفس: مقدمة في الألفاظ المترادفة على النفس، وهي معان أربعة: الروح، والنفس، والعقل، والقلب، فأما النفس تأتي بمعنيين: الأول الشيء الجامع للصفات المذمومة، وهي: القوى المضادة للعقلانية وهي المفهوم عند المتصوفة عن إطلاقها؛ كما يقول أحدهم: جاهد نفسك، والثاني: يراد بها حقيقة الإنسان وذاته، فنفس كل شيء بمعنى حقيقته وجوهره، ويقول: عند إطلاق كلمة الروح يقصد بها البخار اللطيف الصاعد إلى الدماغ من منبع القلب، ومنه ينتشر إلى جميع البدن بواسطة العروق[32].

ويذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الروح؛ حيث يتساءل في عنوان فصل: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟، ويقول في الجواب: الأرواح قسمان: أروح معذبة، وهي بسبب عذابها مشغولة عن التلاقي والتزاور، وأرواح منعّمة غير محبوسة تتزاور وتتلاقى مع الأحبة كما كان في الدنيا[33].

وفي كتاب (الكلمات) للنورسي: العينُ حاسة تطل الروحُ من خلالها على هذا العالم، وهذه الصور العارية جنائز مصغرة، وأموات مبتسمة لها دور جدا خطير في الروح الرعناء للإنسان المعاصر بل تأثيرها مرعب، وأن التماثيل والهياكل والصور المحرمة إما أنها صورة لظلم متحجر، أو لرياء متجسد، أو لهوى متجمد، أو هي طلسم يجلب الأرواح الخبيثة، وهناك شوق يهيج النفس ويزيد الهوس دون أن يعطي

---

[31] ينظر: الرازي، محمد بن عمر الرازي، فخر الدين الرازي، *النفس والروح وشرح قواهما*، تحقيق: محمد صغير حسن (تهران، 1406هـ ق) 51.

[32] ينظر: الغزالي، محمد بن أحمد الطوسي الغزالي أبو حامد الغزالي، *معارج القدس في مدارج معرفة النفس* (مؤسسة الهنداوي سي آي سي، 2017م)، 15/ 17.

[33] ابن قيم الجوزية، *الروح*، ص: 44.

الروح شيئا من الفرح والسرور إذا لم يضف إليها تربية الروح، وتهذيب النفس، والإخلاص لله، وحضور بالقلب، وقد أفسدت الروح الخبيثة البشرية[34].

ويذكر محمود عباس العقاد في كتابه: (الإنسان في القرآن) تعاريف متعددة منها تعاريف تعود إلى الفلاسفة اليونانيين مثل: الإنسان حيوان عاقل، أو الإنسان هو عضو في المجتمع المدني؛ لكنه يريد أن يعرف الإنسان بتعريف آخر في ضوء فهمه للقران الكريم بأنه: هو الكائن المكلف، فيقول: الإنسان هو الكائن المكلف والمسؤول عن تصرفاته، وهو يتحمل مسؤوليته عن أفعاله، ويختاره بحريته وإرادته، وأن الإنسان فيه جانب غير مرئي[35]، وتذكر الباحثة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في كتابها المعنون: مقالة في الإنسان/ دراسة قرآنية، حيث تبدأ بتعريف الإنسان من الناحية اللغوية؛ كقولها: ومعنى الإنس ما يقابل الجن، ثم ترد خلق الإنسان وسجود الملائكة، وموضوع الأمانة، والتكليف، والحرية، والفصل الأخير تحت عنوان: إنسان العصر بين الدين والعلم[36].

ويبحث محمد قطب في كتابه دراسات في النفس الإنسانية النظريات التي تحاول فهم النفس الإنسانية؛ يناقشها ويبين قصورها، حيث تركز النظريات على جانب معين حيث تحاول فهم حقيقة النفس الإنسانية من خلال رصد ودراسة أوجه نشاط النفس الإنسانية، ورصد سلوك معين، كالنشاط الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الجنسي، أو من خلال دراسة الجسد، وتأثير الهورمونات والغدد على السلوك والنشاط الإنساني، وينتقد هذه النظريات لافتقارها إلى الشمولية والترابط، ودراسة كل الجوانب

---

[34] ينظر: سعيد النورسي، *الكلمات*، 1/ 23، 915، 928، 954 3/ 174.

[35] ينظر: العقاد، محمود عباس العقاد، *الإنسان في القرآن* (مصر: نهضة مصر، الطبعة 4، 2005م)، 16/ 17.

[36] ينظر: بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، *مقال في الإنسان دراسة قرآنية* (دار المعارف، الطبعة 2، 1969م)، 13/ 14، 15.

معا وربطها بالمصدر الإلهي خالق النفس البشرية، وهذا ليس موضوع بحثنا، لأنه أراد بهذا البحث مناقشة النفس الإنسانية وليس حقيقة الإنسان في منظور القرآن[37].

ونشرت مجلة كلية التربية جامعة المستنصرية/ العراق بحثا بعنون الروح والنفس في القرآن الكريم دراسة موضوعية؛ يذكر الباحث أن الروح مذكور في آيات عديدة، وأن العلماء مختلفون في تعريف الروح فعرفه بعضهم بأنه: جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوانات، وهذا مذهب أكثر المتكلمين، وعرف أيضا بأنه: جسم هوائي على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة، ويقال أن الروح عرض، ويقال روح الإنسان حي مكلف، وأما النفس فوردت في القرآن في آيات كثيرة بمعاني مختلفة، وأن معرفة النفس لا تتطلب بحثا، أو إستدلالا بل يكفي أن يتفكر الأنسان في أعماق ذاته، والإنسان منذ قديم الزمان يحاول أن يعرف المزيد عن النفس وأحوالها، واستحدث مناهج كثيرة لأجل تحقيق هذا الغرض[38].

ونشر الباحث: عبد القادر موسى حمادي في مجلة الآداب بحثا بعنوان جدلية الروح والجسد في الفكر الصوفي الإسلامي؛ يذكر فيه أن الروح والجسم متلازمان ولن يفترقا إلا بالموت، ثم يعود الروح إلى الجسد يوم القيامة، ويذكر في المقدمة أن التلازم بين الروح والجسد من الموضوعات التي اثيرت حولها الجدال والنقاش قديما وفي الحاضر، وخاصة في الدراسات الأكاديمية، وفي الفصل الأول يذكر معنى ومفهوم الروح والنفس في الحضارات القديمة مثل حضارة وادي الرافدين، وحضارة وادي النيل، والحضارة اليونانية، ففي حضارة الرافدين لم يكن البابليون على يقين في موضوع الحياة بين الموت، فالآلهة عندهم تشبه البشر لكنها أعلى مرتبة منه لانها خالقة للبشر، وهي التي تحاسب الإنسان على أخطائهم في حياتهم الدنيوية،

---

[37] ينظر: محمد قطب، *دراسات في النفس الإنسانية* (دار الشروق، الطبعة 10، 1414/ 1993)، 18، 20، وما بعد.

[38] مجلة كلية التربية جامعة المستنصرية/ بغداد، عدد خاص 2.

وفي الفصل الثاني: يبحث في معنى الروح والجسد في المفهوم الإسلامي، وخاصة في الفكر التصوف الإسلامي، فأما الصوفية فمنهم من يرى أن الروح نور من الله، ومنهم من يرى أن الأرواح قديمة، وغير ذلك من الأقوال التي فيها نظر، وأما الجسد في الفكر الصوفي فيدعو إلى الهروب من عالم الجسد والتحرر من مقتضيات البدن، ويعتبرونه سجنا يجب الخروج منه والرجوع إلى الأصل[39].

ورد في بحث مقدم إلى جامعة سليمان دمرل بعنوان منظومة النفس والروح في الكيان الإنساني وعلاقتها بالتزكية يذكر الباحث في مقدمته أنه اهتم العارفون بتزكية النفس، وذلك لأنها متقلبة في أحوال متعددة، وهي تحتاج إلى التزكية والتطهير من دنس المعاصي، وعن ماهية الروح يذكر أن الدراسات والأبحاث العلميةلم تتمكن الوصول الى معرفة حقيقة الروح فلا يعلم كنهها إلا الله، ومع ذلك عرف العلماء الروح في اللغة والإصطلاح، وأمسك آخرون عن الكلام في مسألة الروح، وأورد أقوال العلماء في مسألة الروح كالنووي، والغزالي، وإبن القيم، وتوصل البحث في النهاية إلى أن الروح مخلوقة محدثة، وأنه من أمر الله، وأنه يخرج من البدن عند الوفاة، فيموت الجسد، وتموت النفس، وتبقى الروح في النعيم أو العذاب، وأما النفس فيراد بها المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة وهذا التعريف يقوله به أغلب المتصوفة؛ لأنها الجامعة للصفاة المذمومة، ولذلك أمر الله الإنسان أن يداوم على تزكية نفسه والمحافظة على تطهيرها ومحاسبتها، ويرد في خاتمة البحث: بناء على سبق من أقوال العلماء أن الإنسان متكون من ثلاثة عناصر وهي: النفس، والروح، والبدن، فهو يتحول إلى جثة هامدة بالموت، ثم يتحلل إلى تراب الأرض حتى يبعثه الله يوم القيامة، وإذا إتصل الروح بالجسد وامتزج به يتكون النفس كمعنى قائم به، وهي العنصر الثالث[40].

[39] مجلة كلية الآداب/ ملحق العدد 118

[40] Universal Journal of Theology (UJTE), Cilt: VII, Sayı: 1 (Haziran 2022)

وفي مجلة كلية الآداب/ جامعة المنصورة– المصر نشر الباحث: وليد لطفي زكي عبد العاطي بحثا بعنوان: الروح والنفس الإنسانية عند الفلاسفة المشائين: يورد في خلاصته أن مسألة الروح والنفس تحتل مكانا بارزا على صعيد الفلسفي والديني، فحقيقة الروح وأبديتها ثابت بالقرآن والسنة النبوية، ومعلوم أنها سر من اسرار الله سبحانه لذا أضافه إلى نفسه، وجعل علمه له سبحانه، وعنى فلاسفة المسلمين بالنفس الإنسانية ونهجوا في تعريفهم لها منهج الأرسطي تماما دون تحوير في صياغته؛ فعرفوها بأنها الكمال الأول لجسم آلي حي بالقوة، وقد إنقسم فلاسفة المسلمين إلى مذهبين؛ فمنهم من تابع أرسطو ويرى أن إتصال النفس بالجسد إتصال جوهري كاتصال الصورة بمادتها، ومنهم تابع أفلاطون الذي يشبه وجود النفس في البدن كالربان للسفينة، لكن ابن رشد إتخذ إتجاها آخر، فالموجود في رأيه يعود لمثل ما عدم؛ لا عينه، أي: أن النفس تتخذ جسدا آخر غير جسدها الدنوي لأن الجسد يتحول إلى تراب الأرض، وعليه جاء بفكرة النفس الكلية، لأن الأرواح جميعها تبعث يوم القيامة بنفس كلية لا فردية، وفي ذلك إبطال لفكرة الثواب والعقاب في الآخرة[41].

ونشر نعيم دونر الأستاذ في جامعة بينكول كلية الإلهيات – تركيا بحثا بعنوان مفهوم الروح والنفس في ضوء آيات القرآن الكريم: يقول في ملخص البحث أن النفس والروح مصطلحان غامضان من حيث الدلالة فقد عرف أفلاطون الروح بأنه جوهر الإنسان ومحركه وكينونته، وأن الروح يتكون من النفس والرغبة والعقل، أما أرسطو فيرى أن الروح مركز الوجود، والنفس والروح من المفاهيم القرآنية التي إتجهت إليها أنظار الباحثين والعلماء إلا أنهم لم يتفقوا على معنى مشترك، ومن المعلوم أن أسرار القرآن لا تنتهي ومازال باب البحث مفتوحا للعلماء والباحثين، واختلط مفهوم الروح بالنفس عند بعض العلماء واستعمل أحدهما بدل الآخر لذلك نتسائل ما هو الروح وما هي النفس، وما علاقتهما؟، رغم أن مفهومهما من المفاهيم

[41] مجلة كلية الآداب/ جامعة المنصورة المجلد 69.

الأكثر إنغلاقا وغموضا، ثم يعرف النفس والروح في اللغة والاصطلاح، ويورد تعريف ابن سينا للروح حيث يرى أنه لطيف صاعد لا يحتاج وعائه إلى التنكيس لكي ينصب، وعرفه الغزالي: بأنه جسم لطيف منبعه تجاويف قلب الإنسان، وينتشر إلى سائر الجسد بواسطة العروق، ويقول ابن رشد: الروح والنفس اسمان لشيء واحد، وهو الذي يحيا به الإنسان، وقال ابن تيمية: مذهب الصحابة والتابعين أن الروح شيء قائم بذاته يفارق الجسد، وهو ليس البدن؛ ولا جزء منه، وعند المفسرين: يأتي الروح بمعنى الرحمة، واللطف، والنصرة، والقرآن، والإيمان، وياتي بمعنى الوحي، وبمعنى جبريل عليه السلام، ويتوصل الباحث في الخاتمة إلى النتائج التالية: أن النفس تموت، وهي التي تحس وتشتهي، وقد تطلق النفس على الروح كما ذكره أغلب المفسرين، وأن غذاء الروح تختلف عن غذاء النفس، وعند موت الإنسان يخرج روحه، وتموت نفسه، وأن سبب الحياة هو الروح وليس النفس، وأن النفس يمكن تفسيرها بأنها طبيعة الإنسان، وهي التي ترتبط بسلبيات الإنسان، والمفاهيم الرديئة عنه[42].

ونشر محمد سلمان داود/ أستاذ في جامعة الأنبار كلية العلوم الإسلامية– العراق دراسة تحت عنوان: حقيقة الروح عند ابن الملقن حيث تناول الباحث في كتابه موضوع الروح، فذكر في المبحث الأول معنى الروح في اللغة والاصطلاح، وورود الروح في القرآن بمعاني متعددة منها: أنه يأتي بمنى الملك ، وبمعنى القرآن، وبمعنى جبريل، وبمعنى الوحي، وبمعنى الروح الذي في جسد الإنسان، وذهب ابن ملقن وغيره إلى أن معرفة الروح من العلم الذي استأثره الله سبحانه به، ثم أن الخوض في الماهية مشكل بذاته، ولا نجد أحدا يجزم به، وأن ماهية الأشياء لا يعرف حقيقتها إلا الله، بل توقف عندها الفلاسفة والعقلاء، ثم يتسائل هل النفس والروح شيء واحد أم هما مغايران، في الجواب يقول: القول الأول: أن (الروح والنفس)

[42] دونر، نعيم دونر: مفهوم الروح والنفس في ضوءآيات القرآن الكريم، مجلة كلية الإلهيات جامعة بينكول، عام 2018/ 1، العدد: 11، ص: 29-63.

هما شيء واحد، وهو قول ابن الملقن، والقول الثاني: أنهما شيئان مختلفان، فقالت طائفة من العلماء: النفس لطيفية نارية، والروح روحانية نورية، وعند التحقيق يتبين أن النفس والروح يتحدان في المعنى تارة ويختلفان تارة أخرى، وذكر ابن الملقن أن العلماء اختلفوا في بقاء الروح وفنائها، وأورد في خاتمة البحث أن العلماء اختلفوا في معنى الروح في آية (يسألونك عن الروح) إختلافا شديدا وأن البحث يرجح كون الروح المسؤل عنه في الآية مما استأثره الله بعلمه[43].

[43] مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية/ العدد التاسع عشر isl.dr.m.a.d@uoanbar .edu.iq

الفصل الأول: الإنسان في القرآن

الفصل الأول فصل تمهيدي يسَهّل على القارئ الكريم فهم موضوع البحث ونظريته، ويُعين الباحث على توضيح فكرته ورأيه في موضوع حقيقة الإنسان ضمن مفهوم النفس والروح، فيبدأ الفصل بتعريف الإنسان في اللغة، فقالوا: الإنس ما خالف الجن، والأنس: من أُنس الإنسان بالشيء، وهو ما يقابل الاستحياش، والإنسان: هو المعنى القائم بهذا البدن الظاهر؛ لا يدخل البدن في مسماه، وليس هو المشار إليه بـ (أنا) المحسوس، بل هي الإنسانية الحالّة في البدن، وفي الاصطلاح عرف: هو طبيعته كائن مدني، أو هو كائن اجتماعي، أو هو حيوان ناطق، وكذا عرفه البعض بأنه كائن مكلف.

ثم يرد ذكر موضوع خلق الإنسان في القرآن الكريم، وبيان نظرة القرآن إليه حيث يذكر أنه وجد من العدم فخلقه الله من تراب الأرض، ثم يتكاثر بالنطفة، ثم يرد ذكر أوصافه في القرآن الكريم، ثم يعقبه ذكر أسماء الإنسان في القرآن كالبشر، والإنسان، والناس، والمرء، ثم يردف ببيان مكونات الإنسان في القرآن، وذلك يعني: ذكر ما يتكون منه الإنسان في حياته الدنيوية كالجسد، أي: الجانب المادي للإنسان الذي يُرى ويشار إليه، وكذلك المكونات التي لا يمكن رؤيتها وورد ذكرها في القرآن؛ كالعقل، والقلب، والفؤاد، والنفس، والروح، و ويركز في هذا الفصل على الموضوعات التي لها تعلق قريب بموضوع البحث.

المبحث الأول: تعريف الإنسان

في هذا المبحث يرد تعريف الإنسان في اللغة، والاصطلاح؛ حيث يرد في اللغة بمعنى ظهور الشيء، والإ ئتناس به، وهو ما يعارض الخفاء والتوحش، أما في الاصطلاح فعّرف بتعاريف مختلفة حسب نظرتهم الى معنى ومفهوم الإنسان، والإنسانية.

المطلب الأول: الإنسان في اللغة

الإنسان في اللغة من الأنس: الهمزة، والنون، والسين: أصل واحد، وهو يعني: ظهور الشيء، وهو ضد طريقة التوحش، وقالوا: الإنس ما خالف الجن؛ كما يقال: آنست الشيء، أي: رأيته كما في القرآن: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾[44]، والأنس: أُنس الإنسان بالشيء، وتقول العرب: كيف ابن إنسك؟، إذا سأله عن حاله، ويقال: إنسان، وإنسانان، وأناسي [45].

ويقال: إِنْسِي بكسر الألف والسين، وكذا أَنَسِي: بفتح الألف والنون، أَناسي؛ كما في الآية: ﴿وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾[46]، وكذا يقال: الأَناسية، ويقال للمرأة أَيضًا إنسان، وَلَا يقال لها إنسانة، وَإِنْسَانُ الْعَيْنِ: هو المثال الذي يُرى في سواد العين، وجمعه أَناسي أَيضا، وتصغير الإنسان (أُنيسان)، قال ابن عباس: إنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، والأُناس بالضم لغة في الناس هو الأَصل، واستأنس بفلان وتَأَنّس بمعنى واحد، والأَنيس والمؤانس وكل مَا يؤنس به، ويقال: ما بالدار أَنيس، أي: أَحد، وآنسه بالمد، أي: أَبصره، وآنس منه رشدًا، أَي: علمه، وآنس الصوت أَيضًا: سمعه[47]، أي سمع صوت من يأنس به وكذا رأى من يأنس به، وليس مجرد الرؤية لأنه يمكن أن يرى ولا يأنس به؛ بل يخاف منه، وفي جامع العلوم: الإنسان نوع من أَنواع العالم ويُجمع على ناس، وأَصله وحقيقته معلوم لمن أَتى الله بقلب سليم، وأَنه أشرف مخلوق، وهو ثمرة شجرة الوجود والموجودات[48].

---

[44] سورة النساء، الآية: 6.

[45] ينظر: ابن فارس، أبو الحسين بن فارس، *مقاييس اللغة* (دار التراث العربي، 2008م)، 76.

[46] سورة الفرقان، الآية: 49.

[47] ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، *مختار الصحاح*، تحقيق: يوسف الشيخ محمد (بيروت_ صيدا، المكتبة العصرية، 1420/ 1999)، 1/ 22؛ الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، المتوفى: 1094هـ، *الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*، تحقيق: عدنان درويش محمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة)، 1/ 189.

[48] ينظر: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدي ذكري، *جامع العلوم في اصطلاحات والفنون*، عربه: حسن هاني (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، 1421/ 2000)، 1/ 134.

وفي معاجم اللغة العربية: أنسنَ الإنسان، أي: تهذب، وتثقف، أو بمعنى: عامله كإنسانٍ، أنسن الحيوانَ: شبَّهَه بالإنسان[49]، والإنسان عام بالنظر إلى الأفراد خاص بالنظر إلى نفس المعنى دون النظر إلى الأفراد، والإنسان: هو المعنى القائم بهذا البدن؛ لا يدخل البدن في مسماه، وليس هو المشار إليه بـ (أنا) المحسوس، بل هي الإنسانية التي هي صورتها النوعية الحالّة في البدن الإنساني التي هي كالآلة للنفس الناطقة في التصرف في البدن[50].

المطلب الثاني: الإنسان في الاصطلاح

عرّف العلماء الإنسان بتعاريف مختلفة تبعا لنظرتهم إلى مفهوم الإنسان، فعُرف بأنه كائن مدني بالطبع، وكذا بأنه حيوان ناطق، ثم وصف بأنه اجتماعي؛ اجتمع فيه صفة النطق والاجتماع فليس على الأرض مخلوق يوصف بأنه ناطق بالفطرة، وبأنه اجتماعي غير الإنسان، وفي علوم الأخلاق يعرف بأنه كائن أخلاقي أو صاحب ضمير، وهو المخلوق الذي يمكن أن يُنعت سلوكه بالمحمود أو المذموم، وهو متميز بالحرية والمسؤولية عن أفعاله من الناحية القانونية والمسؤولية الأخلاقية، كما تعرّفه الدراسات النفسية بأنه كائن ذو مشاعر وأحاسيس الذي يختزن صورا من الماضي للحاضر، ويستجيب للمثيرات بما يماثلها ويتكيف معها، ومن نَظرَ إلى جانبه العقلي عرّفه: بأنه كائن مفكر يدرك العلاقة بين الأشياء، ويخطط للمستقبل مع مراعات الاحتمالات، والمرجحات، وعند المهتمين بالجانب الروحي عرف: بأنه كائن محب،

---

[49] ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، *معجم اللغة العربية المعاصرة* (عالم الكتب، 1429/ 2008)، 1/ 129.

[50] ينظر: الكفوي، *معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*، 164.

ملهم، يسعد باللذة الروحة أكثر مما يسعد باللذة المادية[51]. وأصوب وأشرف تعريف للإنسان: هو كائن مكلف لأن الكائن الناطق ليس بشيء إن لم يحمل أمانة التكليف[52].

ويرى جمهور المتكلمين: أن المشار إليه هو الهيكل المحسوس، أي البدن المتقوم بالروح، ويقول الأشعري: أن الإنسان عبارة عن هذه الجملة المصورة ذات الأبعاد والصور، ولا خلاف لأحد من العقلاء في أن ما عبر عنه بـ (أنا) في قولنا: أكلت، وشربت، ودخلت، وخرجت وأمثالها هو البدن، أما (الروح) المختلف فيه فشيء آخر[53].

ويختلف حقيقة الإنسان في كل مرحلة من مراحله وجوده عن الأخرى؛ إذ لا يمكن أن يُعَّرف الإنسان بتعريف معين قبل ذكر المرحلة التي هو فيها، فمثلا؛ لو عرّفنا الإنسان بانه كائن مكلف أو مفكر فهذا التعريف ينطبق على الإنسان في الدنيا، وليس في البرزخ، أو القيامة.

المبحث الثاني: خلق الإنسان، وماهيته

في هذا المبحث يرد ذكر خلق الإنسان في القرآن الكريم حيث ورد أن الله خلق الإنسان الإنسان من التراب، أيضا ورد بأنه لم يكن شيئا مذكورا.

المطلب الأول: الإنسان مخلوق من العدم

خلق الله الإنسان من العدم، ووصفه بأنه لم يكن شيئا مذكورا قبل ظهوره على الأرض؛ كما في الآية: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾[54]، أي: خلق الله الإنسان من العدم، وفي

---

[51] ينظر: العجمي: أبو اليزيد العجمي، حقيقة *الإنسان بين القرآن وتصور العلوم* (الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، 1983م)، 14، 15.

[52] ينظر: عباس العقاد، *الإنسان في القرآن*، (دار نهضة المصر للطباعة والنشر، الطبعة 4، 2005م)، 17.

[53] ينظر: المصدر السابق، 164.

[54] سورة مريم، الآية: 67.

الآية دلالة على أن المعدوم يسمى شيئا، والشيء: هو ما يمكن الإخبار عنه، وعند الراغب: هو عِبارة عن الموجود حسيا كان كالأجسام، أو معنويا كالأقوال. ويرى البَيضاوي وغيره أَنه يختص بالموجود، وعُلم باستقراءِ كلام العرب أنه بمعنى الموجود؛ كما في الآية: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾[55]، فالمعدومُ لَا يوصف بالهَلاكِ، وكذلك: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾[56] حيث لا يُتصور التسبيح من المعدوم[57].

المطلب الثاني: الإنسان مخلوق في أحسن صورة

خلق الله الإنسان في أحسن صورة وأعدل تقويم، ليقوم بمهمة الاستخلاف، وواجب العمارة؛ كما في قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[58]، وعن ابن عباس أنه قال: في أعدل خلق، وورد عن أبي العالية أنه يقول، المعنى: في أحسن صورة، وعن مجاهد أنه يقول: في أحسن خَلق[59]، والمقصود بـ (الإنسان): جنسه فهو يشمل المؤمن والكافر لا تخصيص فيه، وقوله في (أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ): في موضع الحال من (الإنسان)، أي: أنه كائن في أحسن تقويم، والتقويم هو التثقيف والتعديل وهو فعله سبحانه، فمعنى كونه كائنا في ذلك يعني كما قيل: أنه متلبس به، وذلك نظير قولهم: فلان في رضا أبيه[60]، ويرى الطنطاوي أن هذه السورة اشتملت على التنبيه بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ فعليه أن يكون شاكرا لربه مخلصا له في عبادته وطاعته[61].

---

[55] سورة القصص، الآية: 88.

[56] سورة الإسراء، الآية: 44.

[57] ينظر: المرتضى، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقيق: مجموعة من المحققين (دار الهداية)، 1/ 23.

[58] سورة التين، الآية: 4.

[59] ينظر: الطبري *جامع البيان*، 24/ 507.

[60] ينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، *روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني* تحقيق: علي عبد الباري عطية (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، 15/ 394.

[61] ينظر: الطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، *التفسير الوسيط*، (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 1998م)، 1/ 443.

أحسن الله خلق كل شيء؛ لأنه ما خلق شيئا إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة الإلهية، وأوجبته المصلحة، فجميع مخلوقات الله حسنة الخلق، وإن تفاوتت درجاتها[62]، وأن الله هو الذي أَحسن كل شيء خلقه موفراً عليه ما يستعد له، ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة؛ كما في الآية: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾[63]، وبدأ خلق الْإنسان يعني: آدم مِن طِينٍ، ثم جعَل نسله، أي: ذريته، وسميت بذلك لأنها تنسل منه، أي: تنفصل من سُلالَة من ماء مُمتَهن، ثُم سَواه، وقومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي، و﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾[64]؛ أضافه إلى ذاته تشريفاً له، وإشعاراً بأنه خلق عجيب، وأن له شأناً عند خالقه[65].

ويقال: الإنسان هنا بمعنى آدم، والنسل: هو ما يكون من الحيوان من ولد كأنه مأخوذ من نسل الشيء إذا خرج من موضعه؛ كما في الآية: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾[66]، والسُلالة من سلَّ يسل فكأنه ماء يسل من الإنسان، وهنا خص آدم بالتسوية ونفخ الروح وهو لجميع ذريته[67]، وفي تفسير النكت والعيون: معنى الإنسان هنا: نوع الإنسان من بني آدم على رأي جميع المفسرين[68].

---

[62] ينظر: الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، *الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل* (القاهرة: دار الريان للتراث بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة 3، 1407/ 1987)، 3/ 508.

[63] سورة السجدة، الآية: 7.

[64] سورة السجدة، الآية: 9.

[65] ينظر: البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ)، 4/ 220.

[66] سورة الأنبياء، الآية: 96.

[67] ينظر: ابن العطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ) 4/ 359؛ القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 661.

[68] ينظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، متوفي: 450هـ، *النكت والعيون*، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية)، 6/ 162.

وذكر في الآية السابقة أن الله خلق الإنسان من تراب، وجاء في هذه الآية أن آدم خُلق من (صلصال) وهو الطين اليابس، ولا تعارض بين معنى الآيتين لأن الطين من التراب؛ حيث قال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾[69]، واختلف المفسرون في معنى الصلصال: فيرى بعضهم هو الطين اليابس الذي لم تصبه نار فإذا نقر صَلَّ، أي: سمعت له صلصلة[70]، ويرى الزاجاج أن الصلصال طين يابس يَصِل ليُيبسه، أي: يُصَوِّت و معنى: (مَسْنُونٍ)، قيل: المتغير، وإنما أخذ المعنى من أنه على سُنَّةِ الطريق لأنه إنما تغير بغير ماء جارٍ[71].

ويقال: أن آدم خُلق من صَلصال من طين يتصلصل، أي: يصوت وإذا مشيت عليه يتقلقل، وإذا تركته لمدة يتفطر، ويتفلّق، و معنى قوله: (مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ)، أي: من طين أسود نتن، وقال الأخفش: من طين مصبوب، ويقال: مَسنون، أي: تغيرت رائحته،؛كقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾[72]، ويقال: بمعنى مرت عليه السنون، وقيل: الصلصال هو الطين اليابس الذي لم تصبه النار بحيث إذا نقرته صوّت، وإذا مسته النار يسمى فخارا، والمسنون هو المتغير رائحته[73].

المطلب الثالث: الإنسان كائن متكاثر بالنطفة

خلق الله البشر الأول من تراب الأرض وذلك بقوله: (كن) فكان، أما على الأرض في عالم الأسباب والمسببات فإنه يتكاثر جسديا بواسطة النطفة؛ كما في الآية: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾[74]،

---

[69] سورة الحجر، الآية: 26.

[70] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 95.

[71] ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، *معاني القرآن وإعرابه*، تحقيق: عبد الجليل عبده شبلي (بيروت: دار الكتب، 1408/ 1988)، 3/ 179.

[72] سورة البقرة، الآية: 259.

[73] ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 254؛ الواحدي، *الوجيز*، 1/ 1053؛ القشيري، لطائف الإشارات، 3/ 506؛ السمعاني، *تفسير السمعاني*، 4/ 244.

[74] سورة الطارق، الآية: 5.

أي: من أي شيء خلقه ربّه، ثم بيّنه بقوله: (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ)، أي: مدفوق ومصبوب في الرحم، وهو المني، و(دافق): فاعل بمعنى مفعول كقولهم: سرّ كاتم، وليل نائم[75]، وذلك يحث الإنسانة على إمعان النظر في ما خُلق منه في الأصل ليوصل المنكرين للبعث والرسالة إلى الاعتقاد بهما[76].

المطلب الرابع: الإنسان مخلوق من العلق

وهذه مرحلة من مراحل خلق الإنسان الجسدي تأتي بعد مرحلة (النطفة)؛ كما في الآية: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾[77]، والعلق يعني: خلقه من الدم، والمراد بـ (علق)، أي: من علقة لأنه بمعنى الجمع، مثل: شجرة، وشجر، وقصَبة، وَقصَب، وكذلك علقة، وعَلَق[78]، ويفهم منها أن الذي حصل منه الخلق، واستأثر به وحده لا خالق سواه، وذكر خَلق الإنسان تخصيصا له بالذكر من بين جميع ما يتناوله الخلق لأنه هو المخاطب بالتنزيل، وهو أشرف ما يعيش على الأرض[79]، هو الكائن المكلف بالأحكام الشرعية.

المطلب الخامس: الإنسان مخلوق مكابد

خلق الله البشر في الجنة، وأنزله إلى الأرض ليمارس هنا تجربة الاستعمار والاستخلاف، وذلك بمكابدة الحياة؛ كما جاء في الآية: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾[80]، والمعنى يقول الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان لأجل المكابدة في دنياه، فإن كانت مكابدته في رضى اللّه يعني أنه خلق للجنة، وإن كانت مكابدته في طاعة الشيطان، فهو الذي اختار النار، وعلى هذا المعنى يُفسر معنى الآية: ﴿وَلَقَدْ

---

[75] ينظر: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، إشراف، صلاح عثمان وآخرون، تحقيق: عدد من الباحثين (السعودية – الجدة: دار التفسير، 1436/ 2015)، 10/ 179.

[76] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 494؛ القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 730.

[77] سورة العلق، الآية: 2.

[78] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 519.

[79] ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 775.

[80] سورة البلد، الآية: 4.

ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾[81]، أي: خلق من يعلم أنه يُؤثر طاعة الشيطان، وعصيان الرحمن، وخَلق من يعلم أنه يعبد الله ويوحده فهو خُلق للجنة؛ وكما في الآية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[82]، والأصل أن الحكيم يقصد بفعله العاقبة في الأمور كلها إلا الذي ليست له معرفة بما تؤول إليه، فأما من عَرف العاقبة فابتداءً يقع فعله موافقا لتلك العاقبة، فإن كانت عاقبة الإنسان النار فابتداء الخلق يقع لذلك الوجه، وإن كانت عاقبته الجنة فهو خُلق لذلك المصير[83]، وبمعنى تحمل صعاب الحياة، ومشاق التكليف.

المطالب السادس: الإنسان مخلوق قابل للتعلم

الإنسان مدني بالطبع فهو يعيش في مجتمعات بشرية واسعة وعليه التواصل والتفاهم مع بني جلدته، وجعل الله لذلك النطق والبيان طريقة للتواصل والتفاهم مع بني نوعه؛ كما ورد في الآية: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾[84]، وفي معنى قوله: (خَلَقَ الإِنسَانَ)، تأويلان: أولهما: بمعنى آدم عليه السلام وهذا رأي الحسن وقتادة، وثانيهما: المراد به جميع الناس وإن ورد بلفظ المفرد وهذا على رأي الأكثرين، ومعنى: (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)، أي: فُضِّل الإنسان بالبيان على جميع الحيوانات، وفيه تأويلات أخرى: الأول: بمعنى الحرام والحلال، والثاني: بمعنى الخير والشر, والثالث: بمعنى المنطق والكلام، والرابع: بمعنى الخط والكتابة وهو المأثور، والخامس: بمعنى الرشد والهداية، والسادس: بمعنى العقل؛ لأن البيان باللسان يترجم عن العقل، ويحتمل أن يكون البيان بمعنى الإبانة عما في النفس ومعرفة ما يبينه[85]، ويرى

---

[81] سورة الأعراف، الآية: 179.

[82] سورة الذاريات، الآية: 56.

[83] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 532.

[84] سورة الرحمن، الآية: 1، 2، 3، 4.

[85] ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 5/ 423.

القشيري أن معنى (الْإِنْسانَ) في هذه الآية: جنس الناس؛ علّمه البيان حتى يتميز بالبيان عن جميع الحيوانات، وعلّم الله كلّ قوم لغة يتكلمون بها ويتخاطبون بها، والبيان هو ما يكون به تبيين المعنى المراد إيصاله، وكذلك يقال: لما قال المشركون للنبي: إنما يعلّمه بشر ردّ الله عليهم في هذه الآية: بل علّمه الله، فعلى هذا الرأي فالإنسان هنا هو محمد صلى الله عليه الصلاة وسلم، وقيل المقصود هو: آدم عليه السلام[86]، أو بمعنى علمه الأسماء كلها، أو علمه اللغات كلها[87].

وكل هذه المعاني يدخل تحت معنى البيان، وكما في الآية: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾[88]، ومعنى تعليم الإنسان يكون على وجهين: الأول: أنه يعنى أضاف التعليم إلى ذاته، أي: خلق في الإنسان قابلية التعلم، ويحتمل أن يكون المعنى إضافة التعلم إليه بخلق أسباب التي جعلها الله للتعليم فيه، ثم ذكرت الآية القلم كأداة لتعليم الناس، لا لرسوله؛ لأن الله علمه إياه بلا كتابة ولا قلم؛ كما ورد في الآية: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾[89]، أما تعليم رسوله محمدا بلا قلم وكتابة فمعجزة دالة على صدق رسالته، ويدل على تأييده لنبيه حيث وهبه قوة الحفظ بقلبه بلا خط ولا كتابة[90].

المبحث الثالث: أوصاف الإنسان في القرآن

وصف القرآن الإنسان بمعنى جنسه بأوصاف سلبية لأن النفس الإنسانية يغلب عليها جانب الفجور والشر حيث قدمت الآية ذكر الفجور على التقوى عندما ذكر أن النفس الإنسانية ملهمة وقادرة

---

[86] ينظر: القشيري، *لطائف الإشارة*، 3/ 503.

[87] ينظر: ابن عادل، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، *اللباب في علوم الكتاب*، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، 1419/ 1998)، 18/ 293.

[88] سورة العلق، الآية: 5.

[89] سورة العنكبوت، الآية: 48.

[90] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 578.

على فعل الشر والخير، وأمّا أفراد البشر؛ ففيهم من مدحه القرآن، ورفع درجته: كالأنبياء والشهداء والصالحين، ومنهم من ذمه، وهدده بالعقاب، والعذاب.

المطلب الأول: أسراره معلومة لله

خوَّف الله الإنسان، وذلك بأن كل ما يفكر به أو ما يُجري من المحادثة في قلبه، أو ما يضمره ويسره في صدره، ولا يُطلع عليه أحدا؛ لا يخفى على الله خالقه ومولاه ؛كما ورد في الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾[91]، أي: جنس الإنسان، والمقصود جميع الخلق، و(وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ)، أي: ما يحدّثه قلبه، ويفكر فيه، (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)، أي: قدرته وسلطانه على الإنسان، وحبل الوريد هو عِرق يخالط القلب، وقيل: هو عرق داخل العنق، فبين الله أنه أقرب إلى الإنسان من ذلك العرق، كما يقال: الوريدان هما عرقان بين الحلقوم وحبل الوريد[92]، بمعنى اسراره وما يخفيه معلوم لله سبحانه.

المطلب الثاني: الضعف

وصف القرآن الإنسان بأنه ضعيف، وأغلب المفسرين يميلون إلى حصر الضعف الإنساني في جانب الميل إلى النساء، والشهوة الجنسية، ومع ذلك يمكن القول بأنه ضعيف في كل الجوانب: من كونه نطفة ضعيفة في رحم أمه، ثم الولادة، وفي فترة الرضاعة والطفولة، فهو ضعيف في جسده وإمكانات حواسه، وضعيف في جانبه النفسي، ومعنى الضعف في اللغة: يَدُلُّ على خلاف القوة[93]، ويأتي أيضا

---

[91] سورة ق، الآية: 16.

[92] ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 335.

[93] ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 3/ 362.

بمعنى ذهاب القوة، والعاجز عن الإحتمال ضعيف[94]؛ كما يأتي في تفسير الآية: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾[95]، والمعنى: يريد الله سبحانه التيسير على المؤمنين وعلى الإنسانية جميعا، ومن مظاهر التيسير؛ إذنه لكم في النكاح بالفتيات المؤمنات، أي: نكاح الأَمَة إذا لم تستطيعوا أن تنكحوا الحرة، وذلك لأنكم خُلِقتم ضعفاء عن ترك جماع النساء، وعاجزين عن الصبر عنه، فأذن لكم الله عند خوف العَنَت على أنفسكم، أو مخافة الوقوع في الزنا[96]، فالإنسان ضعيف لا يمكنه إمساك نفسه عن مشتهاه، وفي ضعف الإنسان ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الإنسان ضعيف في أصل خلقه، قال الحسن: لأنه خُلق من ماءٍ مَهين،

والثاني: أنه قليل الصبر عن النساء، قاله طاووس ومقاتل،

والثالث: أنه ضعيف العزم في قهر هواه وهذا قول الزجّاج، وابن كيسان، و(ضَعِيفاً): لا يمكنه الصبر على الشهوات وعلى مشقة الطاعة الله[97]، وهو ضعيف في كبح غرائزه وميوله[98]، و(وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)، أي: لا يمكنه الصبرُ عن الشهوات، ولا يتحمَّلُ مَشقات طاعة الله[99].

---

[94] ينظر: أحمد رضا، *معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة* (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1377هـ، 1380هـ)، 3/ 553.

[95] سورة النساء، الآية: 28.

[96] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 215/1؛ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي، *الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنونه*، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية: جامعة شارقة (جامعة الشارقة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1429/ 2008)، 2/ 1297.

[97] ينظر: النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي، *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*، 31/1.

[98] ينظر: لجنة من علماء الأزهر، *المنتخب في تفسير القرآن الكريم* (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤسسة الأهرام، الطبعة 18، 1416/ 1995) 1/ 113.

[99] ينظر: مجير الدين العليمي، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي، *فتح الرحمن في تفسير القرآن*، تحقيق: نور الدين الطالب (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، 2/ 117.

المطلب الثالث: الكَند

وصف القرآن الإنسان بأنه كنود، وكَنَدَ في اللغة يدل على القطع؛ كما يقالُ: كَنَدَ الحبلَ، يَكند كندا، والكنود، أي الكفور للنعمة لأَنه كند الشكرَ بمعنى قَطَعه، وفي هذا المعنى: الأَرض الكنود، أي: لا تُنبِت[100]، وجحد في أصل اللغة يدل على قلة الخير، كما يقال: عَامٌ جَحِدٌ، أي: قليل المطر، ويقال: رجل جحد، أي: فقير من جحد وأَجْحَد، وقال ابن دريد: والجَحْدُ من كل شيء القلة[101].

والإنسان موصوف بالكنود كما في الآية: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾[102]، والمعنى: إن الإنسان لكفور لنعم ربه عليه، ويقال: أرض كنود، أي التي لا تنبت شيئا، ويقال أنها سميت كندة لقطعها أباها، وبنحو هذا قاله أهل التأويل[103]، أي: إن الإنسان لنعم ربه لكفور لا يشكرها، وهو يذكر مصائبه دائما وما لاقاه من الشدة في عمره وينسى جميع ما أنعم الله عليه، ولذلك عرفّ الحسن (الكنود) بهو الذي يعد مصائبه وينسى نعم الله عليه، وقيل: الكنود هو القتور البخيل الشحيح في الإنفاق، ويوصف كل إنسان بما ذكر لكن المؤمن يتكلف شكر نعم ربه ويجتهد في ذلك، ويتعود الصبر على المصائب، مثل الآية: (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا)، و(عَجُولًا)، وهذا وصف كل إنسان، ثم استثنى الله المصلين منهم، وهم المؤمنون، أي: هكذا طبع كل إنسان لكن المؤمن يتكلف تغير طبع نفسه الذي نشأ عليه، وذلك كالبهائم والسباع التي من طبعها النفور من البشر، ثم تصير بالرياضة تألفهم وتجيب دعوتهم[104]، أي: الكند في طبع الإنسان إلا من عصمه ربه؛ فهو كنود لربه يكفر نعمته وينسى

---

100 ينظر: ابن فاس، معجم *مقاييس اللغة*، 5/ 140.

101 ينظر: *المصدر السابق* 1/ 425.

102 سورة العاديات، الآية: 6، 7.

103 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 557/24.

104 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 602.

مِننه وإحسانه، ويترك المواظبة على شكره، ويتضرع إليه عند الشدائد والضراء، فهو يتشاغل عن ذلك حال العافية والرخاء، فالمراد بالإنسان في هذا الموضع: جنسه لأن هذه الصفة غالبة على طبع الإنسان بنسب متفاوتة، ولا يسلم منها إلا من عصمه ربه، وقيل: المراد بالإنسان في هذا الموضع: الكافر والمقصود به الوليد بن المغيرة، والأولى أن يقال المراد به الجنس، ويدخل فيه الكافر فيه دخولا أوليا، والآية: (وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ)، أي: إن الإنسان على جحوده لنعم ربه (لشهيد)، أي: شاهد على نفسه بذلك، لظهور أثار هذه الصفة عليه ظهورا بيّنا لأنه عند لجاجه في طغيانه يجحد جميع النعم، ويقال: (وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ)، أي: إن الإنسان شهيد على جحوده وكفره لنعم ربه حيث يفخر بقسوته على من دونه وبقوة حيلته على من فوقه وبكثرة ما يملك من المال مع الحذق في تحصيله[105].

المطلب الرابع: الفجور

الإنسان بطبيعة نفسه الأمارة بالسوء يميل إلى الفجور والخروج عن حدود شرع الله خالقه ومولاه حيث جاء في تفسير نظم الدرر أن كل ما يريده بمقتضى طبعه وشهوته خارجا عن طوره فهو معاقب عليه لأنه عبد لله، والعبد يجب عليه أن يكون مراقباً لرضى سيده لا يفعل إلا ما يأمره به، فإذا عمل ما أمره به لم تنسب إليه الإرادة بل الإرادة لسيده لا له، ولما كان الأمر كذلك وكانت إرادته الخارجة عن أمر سيده معصية، قال معللاً: (ليفجر أمامه)، أي: يقع منه إرادة إيقاع الفجور في المستقبل من زمانه بأن يقضي شهواته، ويمضي راكباً رأسه في هواه وطاعة نفسه الأمارة بالسوء التي تورد عليه الأماني وتوسع له في الأمل فيطمع في العفو دون عمل، وقال الحسن: المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ويقول: ماذا أردت

[105] ينظر: الطنطاوي، *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، 15/ 484.

بكلامي؟ وماذا أردت بأكلي؟ ويمضي الفاجر قدماً لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها[106]، كما في الآية: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾[107]،

المطلب الخامس: الكفر والظلم

والكفر في اللغة بمعنى الستر، والتغطية؛ كما يقال لمن يغطي درعه بغطاء: هو كفر درعه، والمكفر هو الذي يتغَطى بسلاحه، ويقال للزارع كافر لأَن الزارع يغطي البذر بتراب الأرض؛ كما في الآية: ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾[108]، وكما يقال: رماد مكفور أي سفت الريحُ التراب على الرماد حتى غطته، والكفر ضد الإيمان لأنه تغطية للحق[109]، والمعنى: قد آتاكم الله من كل ما سألتموه بلسان استعداداتكم وقابلياتكم مما أتمّ به نفوسكم وإدراككم، وقد بلغ إحسانه وإنعامه عليكم في الكثرة بحيث لو تعدوا نعمة اللَّه الفائضة عليكم في تربيتكم وتقويتكم لا تحصوها، ولا يمكنكم إحصائها إلى النهاية لكثرتها ووفورها، فعليكم أن تداوموا على شكرها، وأداء شيء من حقها، وإن كانت إمكانية الإنسان لا تفي بأدائها بل بأداء شيء منها على وجهها لكن القليل منكم تشكرون نعمه لأن الإنسان مجبول على الغفلة والنسيان في أصل فطرته، وأنه باعتبار بشريته وبهيميته ظلوم، ومحزون عند لحوق الشدة به، وعند هجوم البلاء عليه مبالغٌ في الكفران، ويتصف بالنسيان وقت الفرح والسرور[110].

---

106 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور*، 21/ 90.

107 سورة القيامة، الآية: 5.

108 سورة الحديد، الآية: 20.

109 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 5/ 191.

110 ينظر: العلواني، نعمة الله بن محمود النخجواني، *الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية* (مصر: دار الركابي للنشر، 1419/ 1999)، 1/ 406.

ومعنى قوله: ﴿ثمَّ نزعناها مِنْهُ﴾، أي: أخذناها منه النعمة، ﴿إِنَّه ليئوس كفور﴾، أَي: قنوط من رَحْمَة رَبّه، وكَفُور بِنِعْمَة الله[111]، ومن طبع الإنسان أنه إذا أصابته نقمة، أو مسّته محنة؛ فزع إلى الله طلبا لدفعها، وقد يعتقدون في نفسوهم أنهم لن يعودوا بعدها إلى ما ليس فيه رضاء الله، وإذا رفع الله تلك النّقمة وكشف تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابوا كأنهم لم يكونوا في ضرّ مسّهم قبل[112].

وجاء في هذه الآية وصف الإنسان بأنه كفور: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾[113]، أي: هو الله وحده الذي أحياكم بعد إيجادكم من العدم؛ إذ لم تكونوا شيئاً مذكورا، وذلك من فضله عليكم ومن مننه عليكم ما تقدم ذكره من المنافع لتستمر حياتكم الدنيوية ولتنتفعوا ببقائكم في الدنيا ثم يميتكم ليكون لكم في الموت موعظة لأصحاب النظر منكم، ويكون لكم زاجراً عن الطبائع الذميمة، ولما علم أن الموجودات من جوهر أو عرض، وحياة وموت كلها نعم، وذلك من أوضح الأشياء لكن الإنسان بأفعاله مُعرض عن رب النعم بالعبادة لغيره، أو بالتقصير في حقه على كمال فضله، وفي ختام الآية: (إن الإنسان لكفور)، أي: مبالغ في الكفران؛ لأنه لم يشكر ربه على وهب [114] من النعم الجليلة، وإذا أصاب الإنسان الشدة والبلاء كما ورد في الآية: (وَإِذا مَسَّ الْإِنسانَ ضُرٌّ)، قال مقاتل: الضُرُّ يعني البلاء، والشدة، و(مُنِيباً إِلَيْهِ)، أي: راجعاً إلى ربه تائبا من شِركه، ومعنى: (ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ)، أي: أعطاه وملَّكه نعمة منه بعد البلاء الذي أصابه كنعمة الصِّحة بعد المرض، ونعمة الغنى بعد الفقر (نَسِيَ)، أي ترك ما كان يدعوا إليه، وفيه ثلاثة آراء: أنه نسي الدعاء الذي كان يتضرَّع به إلى ربه، والثاني: أنه نَسي الضُّر الذي كان يدعو الله أن يكشفه عنه، والأخير: أنه نسي الله الذي كان يدعوه لكشف الضر

---

111 ينظر: السمعاني، *تفسير القرآن*، 2/ 416.

112 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 359.

113 سورة الحج، الآية: 66.

114 ينظر: البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور* (القاهرة: دار الكتب الإسلامي)، 13/ 87.

عنه[115]، ويمكن أن يكون المعنى بعض ذلك أو كله، ومعنى قوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾[116]، والمعنى: قالوا إن لله ولدا حيث قالوا: الملائكة بنات الله، ولعله تسميته: بـ (جزءاً)، لأن الولد بضعة من الوالد، وفيه إشارة إلى استحالة ذلك على الواحد في ذاته، أي: أن الإنسان لكفور واضح الكفران ومن ذلك نسبته الولد إلى الله من فرط جهلهم بالله تعالى[117]، وكذلك قولهم: عزير ابن الله، وعيسى ابن الله، ذلك تشبيه لله بمخلوقاته.

وورد في القرآن الدعاء على الإنسان بالموت والهلاك بسبب كفره؛ كما في الآية: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾[118]، والآية تدل على الدعاء على الإنسان بأعظم شدائد الدنيا التي هي القتل بصيغة الخبر لأنه أبلغ، و(قتل الإنسان)، أي: هذا النوع الذي يأنس بنفسه الناسي لربه المتكبر على غيره المعجب بشمائله التي هي من إبداع خالقه، بمعنى حصل قتله بطرده ولعنه، وفرغ منه بأيسر سعي وأسهله من كل من يصح ذلك منه، و(ما أكفره)، أي: ما أشد تغطيته للحق وجحده وعناده لإنكاره البعث وإشراكه بربه، وغير ذلك من أموره، فهو دعاء عليه وتعجب من إفراطه في ستر محاسن القرآن التي لا تخفى على عاقل[119]، وهذه الآية مع كونها تفيد معنى الدعاء عليه لأنه مجانب لما يجب عليه وهو الشكر والطاعة لله، أيضا تحمل معنى التعجب بمعنى: كيف يكفر بالله سبحانه أو يكفر نعمه؟، رغم كثرتها وشمولها عليه.

---

115 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 246.

116 سورة الزخرف، الآية: 15.

117 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، 5/ 88.

118 سورة عبس، الآية: 17، 18.

119 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 21/ 259.

المطلب السادس: اليأس

وصف القرآن الإنسان بأنه يئوس، واليأس بمعنى القنوط، وانقطاع الرجاء وترك انتظار الفرج، وذلك يدل على ضعف الإنسان في جانبه النفسي، وهكذا تكون طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من رحم لإن الإنسان عندما ينعم الله عليه يفرح بالنعم، ويبطر ويعرض وينأى بجانبه، ويترك شكر الله وذكره، و(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ) كالمرض والفقر، ونحوه (كَانَ يَئُوسًا) من الخير، ويقطع رجاءه، ويظن دوام حاله أبدًا، وأما الذي اهتدى فإنه يخضع لله ويشكره على إنعامه، وإذا مسه الضر يتضرع إلى الله ويرجو عافيته وزوال ما وقع فيه من الضيق، وبذلك يخف البلاء عليه[120]، وكما في الآية: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾[121]، وكما في الآية: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾[122]، واليَأس تفيد معنيين: الأول: انقطاع الرجاءِ، وبمعنى العلم، كما في الآية: ﴿أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾[123]، أَي: أَفلم يعلم؟[124]، والمراد بالإنسان هنا الكافر، أي: لا يمل الكافر من دعاء الخير لنفسه وهو طلب المال والعافية، واذا مسه الشر، أي: الفقر والشِّدة وأُختبر بذلك يئس من روح الله، وقنط من رحمته[125]، والظاهر أن الآية تدل على جنس الإنسان لأن ذلك ظاهر في واقع حالنا حيث أن الكل يدعو الله، ويطلب منه فضله، وإنعامه.

---

120 ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا (مؤسسة الرسالة، 1420/ 2000)، 1/ 465.

121 سورة فصلت، الآية: 49.

122 سورة الإسراء، الآية: 83.

123 سورة الرعد، الآية: 31.

124 ينظر: ابن الفارس، *معجم مقاييس اللغة*، 6/ 154.

125 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير*، 4/ 56.

المطلب السابع: العجلة

وصف القرآن الإنسان بأنه متعجّل، والعجلة ترك الانتظار وقلة الصبر، وفي اللغة: العجلة تدل على الإسراع، والعجلة في الأَمر، ويقال: استعجلتُه، أي: حثثتُه، وعجلته بمعنى سبقته، كما في الآية: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾[126]، والعُجالة: هي ما تُعُجِّل من الشيء، كما يقال في الأمثال: عُجالة الراكبِ تَمر وسويق، وروي عن الخليل أَن معنى العَجَل: هو ما أُستُعجلَ به من طعام فقُدّم قبل إدراك الغذاء[127]، وكذا من كرائه أي: قبضه قبل استحقاقه، وعاجله بذنبه: لم يمهله، والعجلة: هي طلب الشيء قبل أوانه، والفرق بين العجلة، والسرعة: فالعجلة تقديم الشيء قبل أوانه وهو مذموم، والسرعة: تقديم الشيء ضمن أوقاته وهو محمود[128]، ويدعو الإنسان الله عند الغضب بالشر على نفسه وأهله وماله، ويدعو الله بما يحسبه خيراً وهو شر له كما ورد في قوله سبحانه: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾[129]، لأنه يسارع إلى ما يخطر بباله ولا ينظر عاقبته[130].

المطلب الثامن: البخل

وصف القرآن الإنسان بأنه بخيل يمسك ما يملكه، ويكره الإنفاق ويخافه، وفي اللغة: القتور من قتر فهو في اللغة أَصل يدل على التجميع والتضييق، ومنه: (القُترة)، أي: بيت الصائد، وسُمي ذلك بالقُترة لضيقه، وتجمُّع الصَّائد فيه، والجمع منه: قُتر، والإقتار: التضييق، كما يقال: قتَر الرجل على أَهله وأَقتر؛

---

126 سورة الأعراف، الآية: 150.

127 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 4/ 237.

128 ينظر: أحمد رضا، *معجم متن اللغة*، 4/ 38.

129 سورة الإسراء، الآية: 11.

130 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 249.

كما في الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾[131]، ومن الباب: قَتَر: وهو ما يغشى الوجهَ من الكرب[132]، كما ورد في الآية: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾[133].

والبخل صفة متجذرة في أعماق الإنسان، فهو يبخل بما لديه ويخاف الإنفاق ولو ملك الدنيا؛ كما في الآية: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾[134]، قوله (خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) يعني: خزائن رزقه وسائر نعمه، والمطر من أهم مصادر الرزق، و(لَأَمْسَكْتُمْ)، أي: لبخلتم، (خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ)، بمعنى: خوف نفاد ما في أيديكم بالإنفاق منه، ووصف الإنسان بأنه (قَتُوراً)، أي: بخيل، والمعنى: لما طلب مشركو مكة إجراء الأنهار، وتدفق والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم وتتسع أرزاقهم بيّن سبحانه: أنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة ربهم لم يتركوا بخلهم، ولم ينفعوا أحدا بالإنفاق من مالهم لأن الشح متجذر في أعماق نفوسهم[135]، الشريرة، وطويتهم الضيقة السيئة.

المطلب التاسع: الجدال

وصف القرآن الإنسان بأنه مجادل لا يخضع للحق، ولا ينقاد للشرع سهلا طيعا بل يعاند ويكابر، وفي اللغة: والجدل من باب استحكام الشيء في استرسال، وامتداد الخصومة، والمراجعة في الكلام، ويقال: جدل الحَبُ في سُنبله: بمعنى قوي، وَالْأَجدل، أي: الصقر، وسمي بذلك لقوته[136]؛ كما في الآية: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾[137]، وكذلك تظهر صورة من

---

131 سورة الفرقان، الآية: 67.

132 ينظر: ابن فارس، معجم *مقاييس اللغة*، 5/ 55.

133 سورة يونس، الآية: 26.

134 سورة الإسراء، الآية: 100.

135 ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، *التفسير المنير* (دمشق: دار الفكر، 1422هـ)، 15/ 170.

136 ينظر: ابن فارس، معجم *مقاييس اللغة*، 1/ 434.

137 سورة الكهف، الآية: 54.

صور الجدال والمعاندة في هذه الآية: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾[138]، ورد أن القائل هو أُبي بن خلف، وقيل: الوليد بن المغيرة، وسواء صح كون سبب النزول في هذا أَو في ذاك، فالمعنى عام في كل من ينكر البعث والنشور، أو يشك في عودته حيًّا بعد أَن تبلى عظامه، فيقول هذا القول منكرًا أَو متعجبًا، فالعبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[139]، وهذا النوع من التفكر، وضيق الأفق موجود في كل عصر ومصر.

المطلب العاشر: الطغيان

جاء في القرآن أن الإنسان بطبيعته لا يحب الالتزام بالحدود، وإنما يتجاوزها كلما أمكنه إلّا من رحمه ربه، وأعانه على تزكية نفسه الأمارة بالسوء؛ كما يظهر المعنى في هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى﴾[140]، وفي اللغة: الطغيان بمعنى مجاوزة الحدِّ في العصيان، ويقال: طغى السيل، أي: جاء بماء كثير؛ كما في الآية: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾[141]، وطغى البحر: هاجت أَمواجه، وعند الخليل: الطُّغيان والطُّغوان لغتان[142]، وهو تجاوز الحد، والتعالي على الله بالكفر والخروج عن طاعته، وكل متجاوز حده في العصيان فهو طاغ، وكل مسرف في الظلم والعصيان فهو طاغ، كما يقال: طغى البحر إذا هاجت أمواجه[143]، وفي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن الإنسان إذا رأى نفسه

---

138 سورة مريم، الآية: 66.

139 ينظر: مجمع البحوث، *التفسير الوسيط*، 6/ 986.

140 سورة العلق، الآية: 6.

141 سورة الحاقة، الآية: 11.

142 ينظر: ابن فارس، *معجم مقاييس اللغة*، 3/ 434.

143 الدرة، محمد علي طه الدرة، *تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه* (دمشق: دار ابن كثير، 1430/ 2009)، 10/ 660.

قد استغنى، وكثر ماله؛ فرح واشر وبطر فتوعده الله وقال له: إليّ مصيرك ومرجعك، فنحاسبك على مالك من أين اكتسبته، وكيف أنفقته[144].

المطلب الحادي عشر: الجهل

وصف القرآن الإنسان بأنه جاهل ظالم لنفسه لأنه يعرضها للهلاك والعقوبة بجهله وقلة علمه وعدم التفكر في مصيره، ومآل أمره ؛كما ورد في الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[145]، وفي اللغة: الظلم خلاف الضياءِ والنور، وبمعنى: وَضع الشَّيْءِ في غير موضعه تعديًا،[146]، وهذا المعنى هو المقصود في هذه الآية، فنعت بقوله (إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً) لأنه ترك أداء الواجب، و(جَهُولاً)؛ لأنه ترك اختيار ما يسعده مع تمكنه منه، وذلك بأداء الأمانة التي التزم بها، وقال الزجاج هو الكافر والمنافق حملا الأمانة وخانا، ولم يطيعا الله، ومن أطاع الله من الأنبياء والمؤمنين فلا يقال له: كان ظلوماً جهولاً.

وقيل: معنى الآية: أن ما كُلف به الإنسان بلغ من عظمة أنه لو عرض على أعظم ما خلق من الأجرام لأبى حمله، وأشفق على نفسه منه، ومع ذلك حمله الإنسان رغم ضعفه (إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)؛ لأنه وعد بحمل الأمانة، وضمن حملها ولم يلتزم به، ومثل هذا الكلام وارد في لغة العرب، وما جاء القرآن إلا على أساليب العربية[147]، لأن القرآن يخاطب العرب أولاً، ونزل بلغتهم.

---

144 ينظر: أبن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 8/ 437.

145 سورة الأحزاب، الآية: 72.

146 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 3/ 468.

147 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 3/ 49.

المطلب الثاني عشر: الخسارة

وصف القرآن الإنسان بأنه خاسر في كل أحواله، فإن كان خارجا عن طاعة ربه فذلك بيّن، وإن كان طائعا فهو خاسر لأنه فوّت على نفسه كثيرا من علو الدرجة ورفعة المقام؛ كما في الآية: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾[148]، وفي اللغة: معنى الخسارة النقص، ومنه الخُسر، والخُسران؛ كما نقول: خسرتُ الميزان وَأخسرته، أي: نقصتهُ[149]، والناس جميعا لفي خسران في مساعيهم؛ في صرف أعمارهم لأجل مطالبهم الدنيوية باستثناء المؤمنين الذين عَملوا الصَّالحات فإنهم اشتروا الآخرة بدنياهم ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية، وهم الذين تَواصوا بإتباع الحق الواضح الذي لا يصح إنكاره في الاعتقاد والعمل، والذين تواصَوا بِالصَّبر على مشقة إتباع الحق وترك المعاصي، أو تواصوا بالصبر على الابتّلاء عموما[150]، أي: تواصوا بإتباع الحق وترك الباطل.

المطلب الثالث عشر: الهلع

هذه صفة سلبية وصف القرآن الإنسان بها كما وصفه من قبل بالجهل، والضعف، وقلة الصبر، وهذه الصفة تعود إلى ما ذكر؛ كما جاء في هذه الآية: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾[151]، والهلع هو أشد الجزع، ويأتي بمعنى الحرص والجبن، والهَلِع: هو الحريص، وهو هلع بلع، أي: حريص أكول، والهَلِعة: الذي يجزع، ويستجيع، والهلوع: هو من يجزع، ويفزع من الشر، وهو الشحيح الحريص[152]، واختلف المفسرون في تأويل معنى الهلوع من وجوه، وكلها يرجع إلى

---

148 سورة العصر، الآية: 1، 2، 3.

149 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 2/ 182.

150 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، 5/ 336.

151 سورة المعارج، الآية: 19، 20، 21.

152 ينظر: أحمد رضا، *معجم متن اللغة* (موسوعة لغوية حديثة)، 5/ 645.

معنى واحد: فقال البعض: هو الطامع في اللذات، والطالب لها، الكاره للأثقال الهارب منها، وقيل، أي: هَلِع على حب ما به يتلذذ وحريص على طلبه، ويبغض ما يتألم منه ويهرب منه، ويرى البعض: أن الهلوع هو الضَجور ، ومن يرى أن تفسيره هو ما ذُكر بعده في الآية نفسها، وهذا أيضا يوافق المعنى الأول، وفي هذه الآيات يستفاد أن الإنسان في طبعه خلق على هذه الأحوال: قتورا، عجولا، هلوعا، فهو مطبوع على حب المنافع ويتلذذ بها، وبغض المكاره ويتألم منها، وهذه الأحوال للمحنة والاختبار، فمن أفلح نال خير الدنيا والآخرة[153].

المطلب الرابع عشر: عدو للشيطان

ابتلى الله الإنسان بهذا المخلوق الذي تمحض شرا، والذي أخذ العهد على نفسه بعداوة بني آدم وإضلالهم، كما يظهر من معنى الآية: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[154]، وهذه العداوة القديمة معروفة لأنه أُخرج من الجنة ملعوناً مطروداً بسبب رفضه الامتثال لأمر الله بالسجود لآدم، وذلك بخلاف آدم الذي قَبِل الله توبته، وقد أقسم الشيطان اللعين بعزة الله أنه ليُغوين الإنسان، واستثنى من ذلك عباد الله المخلصين، لأنه يعلم أنه لا سلطان له على عباده الله الصادقين، وتصف الآية عداوة الشيطان للإنسان بأنها عداوة مُبينة. أي: بأنها محيطة، وفي القرآن نجد أن الشيطان يريد الإحاطة بالإنسان من كل الأطراف كما في الآية: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ

[153] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 204، 205.

[154] سورة يوسف، الآية: 5.

شَاكِرِينَ﴾[155]، لذا يجب على الإنسان أن يكون يقظا حذرا على الدوام[156]؛ لا يأمن كيد الشيطان لحظة.

وقال الإنسان: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾[157]، وكما في الآية: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾[158]، ويحتمل أن يكون معنى الذكر هنا : شرف المرء الذي يذكر به، أي: أضلني عن ذلك الشرف، أو بمعنى التذكير، أي: أضلني عما يذكرني بهذا، أو بمعنى أضلني عن القرآن: وما فيه تذكيري، ومعنى كون الشيطان خذولا للإنسان، أي: تاركا له ومتبرئًا منه؛ كما ورد في آية أخرى حكاية عنه: ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾[159]، أو أن يكون خذلان الشيطان للإنسان في الدنيا حيث يمنيه الأماني، ويزين له الأشياء، ولا يوصله إلى ما تمناه[160]، ولا يمكنه ذلك لأن الأمور بيد الله وحده.

المطلب الخامس عشر: الغرور

وصف القرآن بني آدم بأنه غير حكيم، وقليل الخبرة والتجربة في الحياة، والغَرُّ في اللغة بمعنى التعرض للهلاك، ومعنى: غرَّ عليه الماءَ، أي: صب الماء في سقائه، ويجمع على أغرار، يعني: لم يتفطن للشر، أو لم يكن مجربا في الحياة، أو يعني: تصابى بعد حَنكة، وأغرّه، أي: أجسره، وأوقعه في ما فيه

---

155 سورة الأعراف، الآية: 17.

156 ينظر: الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، *تفسير الشعراوي* (القاهرة: المختار الإسلامي للطباعة والنشر، 1398/ 1978)، 11/ 6853.

157 سورة الفرقان، الآية: 29.

158 سورة الحشر، الآية: 16.

159 سورة الحشر، الآية: 16.

160 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 22.

الخطر، واغتر بالشيء: انخدع، أو غفل عنه، ولم يتفطن له، والغِر: هو الشاب الحديث السن، وقليل التجربة[161]؛ كما في الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾[162]، ويقال نزلت هذه الآية في الكفار، ويعني ما خدعك أيها الإنسان حين كفرت بالله الكريم المتجاوز عمن تاب، وهو الذي خلقك من نطفة، فسوى خلقك معتدل القامة، فكأنه قال: يعني خلقك على أي صورة شاء من الحسن والجمال[163]، فالآية عامة لجنس الإنسان فالكل مغرور بنسب متفاوتة، ولأسباب مختلفة.

المطلب السادس عشر: المسؤولية

خلق الله بني آدم وكرمه، وجعله خليفة في الأرض، واستعمره فيها، ومنحه الحرية المناسبة لقواه، وكلفه بالأحكام الشرعية، وأوصاه بالوصايا الإلهية، وجعل المسؤولية على عاتقه كما ورد في الآية: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾[164]، ومعنى (أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ): هذا مثل لما كانت العرب تتفاءل أو تتشاءم به، من سوانح الطير وبوارحها، فأعلمهم الله أن كلّ واحد منهم قد ألزمه طائره في عنقه؛ نحسا أو شقاء، أو كان سعدا فأورده الجنة[165].

وهذا إخبار عن كمال عدل الله وهو أن كل إنسان يكون طائره في عنقه، أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما لفاعله لا يتعداه إلى غيره فلا يحاسب هو بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله، ويُخرج الله يوم القيامة كتابًا مفتوحا يرى فيه كل أعماله مدونه، ومستنسخة[166]، والآية: ﴿وَأَنْ لَيْسَ

---

161 ينظر: أحمد رضا، *معجم متن اللغة* (موسوعة لغوية حديثة)، 4/ 280.

162 سورة الانفطار، الآية: 6.

163 ينظر: السمرقندي: *بحر العلوم*، 3/ 555.

164 سورة الإسراء، الآية: 13.

165 ينظر: الطبري: *جامع البيان*، 17/ 397.

166 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 304؛ السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، 1/ 454.

لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[167]، هذه الآية تأكد المعنى السابق ، وهي مسؤولية الإنسان عن أفعاله، وتصرفاته فليس له إلا نتائج سعيه، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، كذلك لا يثاب بفعل الغير[168]، وهذا من تمام عدل الله تقدست أسماؤه.

المبحث الرابع: الإنسان يوم القيامة

في هذا المبحث حال الإنسان يوم القيامة كما ورد في القرآن الكريم، وكيف يظهر في ذلك المشهد.

المطلب الأول: الإنسان ساع إلى القيامة بعمله

يلقى الإنسان ربه بعمله فهو يحمل عمله معه إلى القيامة فإن عمل صالحا في دنياه كتب من الفائزين كما في الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾[169]، والمعنى: أنك أيها الإنسان ساعٍ بعملك إلى ربك سعياً فملاقيه بسعيك، فانظر فيه هل يصلح للجنة أم للنار[170]، أي: أيها الإنسان أنت تعمل عملا تلقى به الله؛ خيرًا كان أو شرًّا[171]، فأنت تختار مصيرك يوم القيامة، و﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾[172]، والمعنى: يقول المكذب بيوم القيامة: أين المخلّص من عذاب الله[173]،

---

[167] سورة النجم/ الآية: 39.

[168] ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 5/ 161.

[169] سورة الانشقاق، الآية: 6.

[170] ينظر: التستري، سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري، *تفسير التستري*، جمع: أبو بكر محمد البلدي، تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ)، 1/ 190.

[171] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 312.

[172] سورة القيامة، الآية: 10.

[173] ينظر: التستري، *تفسير التستري*، 1/ 181.

وأين المهرب؟، أو أين أجد موضعا أهرب إليه، وزمنا مناسبا أهرب فيه؟؛ يقول ذلك وهو خائف مدهوش حسب طبعه البشري حين يرى العذاب كما يفعل في الدنيا حيث يلجأ إلى الفرار إذا واجه ما يخاف منه[174].

المطلب الثاني: الإنسان متذكر لدنياه

يتذكر الإنسان يوم القيامة ما عمله في دنياه؛ كما في الآية: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾[175]، والمعنى: أن ذلك خبر من الله وهو أنه ينبأ الإنسان يوم القيامة بكلّ ما قدّم أمامه مما عمل من خير، أو شرّ في حياته الدنيوية، أو ترك بعد مماته من سنة حسنة أو سيئة مما قدّم وأخَّر، أو المعنى: ما قدّم من عمل من الخير قبل موته، أو أخَّره فلم يعمل ما كان عليه فضيَّعه وحُرم أجره، ولم يخصص الله بذلك بعضا دون بعض فكلّ إنسان ينبأ بذلك يوم القيامة[176]، أو ينبأ الإنسان يوم القيامة بما عمل قبل موته، وسنّه فعُمل به موته[177].

ويعلم الإنسان حاله، ويتذكر ما عمله في الدنيا كما في قوله سبحانه: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾[178]، والآية: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [179]، ومعنى الآية: بل للإنسان من نفسه على نفسه عين بصيرة[180]، أو يكون المعنى: بل للإنسان من نفسه على نفسه رقيب يرقبه على عمله، ويشهد عليه يوم القيامة، أي: إذا جاءت الطامة يوم القيامة يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير وشر

---

174 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 21/ 93.

175 سورة القيامة، الآية: 13.

176 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 62.

177 ينظر: ابن أبي حاتم، محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: أسعد محمد الطيب (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة 3، 1419هـ)، 10/ 3386.

178 سورة القيامة، الآية: 14.

179 سورة النازعات، الآية: 35.

180 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 10/ 86.

وذلك سعيه[181]، واذا رأى الإنسان يوم القيامة أعماله المدونة في كتابه تذكرها، وكان قد نسيها[182]، وكذلك يوم القيامة يتذكر الإنسان تفريطه في طاعة الله في الدنيا وفيما يقرّبه إلى الله من صالح الأعمال، و ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾[183]، أي: من أيّ وجّه له التذكير[184]، وكيف يتعظ الكافر، (وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى)، أي: وهل تنفعه العظة؟، وقيل: يوم القيامة يتذكر كل إنسان ما عمل، ويعلن التوبة، وليس له ذلك، ولن تنفعه التوبة يومئذ. ويَقُولُ: يا ليتني جمعت الحسنات في حياتي الدنيا الفانية لآخرتي الباقية[185].

المبحث الخامس: أسماء الإنسان في القرآن

الله سبحانه سمى الله الإنسان في القرآن بأسماء عديدة فيرد في هذا المبحث تلك الإسماء.

المطلب الأول: البشر

أول أسماء الإنسان: (البشر) لأنه ذكر في أول آية تحدثت عن خلق الإنسان، وهي الآية: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾[186]، و ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾[187]، والبشر هنا هو آدم الذي نُفخ فيه الروح، وأمر الله الملائكة بالسجود له[188]، ومعنى: (خالق بشرا من طين)، أي: سأخلق آدم من مادة الطين، ويقال له بشر لبدوّ بشرته[189]، ويمكن أن يكون المعنى: سأخلق بدليل ما بعده حيث يقول: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا

---

181 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 62.

182 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 3/ 599.

183 سورة الفجر، الآية: 23.

184 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 421.

185 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 580؛ الماوردي، *النكت والعيون*، 6/ 271.

186 سورة ص، الآية: 71.

187 سورة الحجر، الآية: 28.

188 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 23.

189 ينظر: أبو بكر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، *أيسر التفاسير* لكلام العلي الكبير (السعودي – المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 5، 1424/ 2003)، 4/ 459.

لَهُ سَاجِدِينَ﴾[190]، وفي اللغة: والبَشَر لفظ مفرد يجمع على أبشار، والإنسان جنس يُستخدم في الواحد والجمع، والمذكَّر، والمؤنَّث، وقد يُثنَّى البشر على بَشَران، وللجمع نقول: أَبْشار، وكما يقال: آدم أبو البشر، أي: جنسه، والمجتمع البشري، ويقال لظاهر الجلد: بشرة، وبشرة الأرض ما يظهر من نباتها[191]، والفرق بين البشر والناس: إذا قلنا البشر يقتضي حسن الهيئة وذلك لأنه مشتق من البشارة بمعنى حسن الهيئة؛ كما يقال رجل بشير، وامرأة بشيرة؛ إذا كانا حسنا الهيئة، ولذا سمي الإنسان بشرا لحسن هيئته، ويمكن أن يسمى بشرا لسموه وظهور شأنه، ومنه يقال للجلد: بشرة، وأما لفظ الناس يقتضي النَوس، وهو الحركة، وكلمة الناس جمع،

والبشر يقال للمفرد والجمع[192]، ومعنى ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾[193]، أي: يا محمد قل للذين يأبون الإيمان بنبوتك لأنك بشر مثلهم: لو كان الملائكة يمشون على الأرض مطمئنين مثلكم لأرسلنا لهم رسلا من الملائكة لكنكم لن ترون الملائكة على حقيقتهم لذا يرسل الله إلى البشر بشرا منهم[194]، أي: من جنسهم، والآية: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾[195]،أي: وقال المعاندون: هذا الذي يدعي الرسالة ما هو إلا بشر مثلكم في صفاته وأحواله؛ لا ميزة له على الآخرين فهو يأكل من طعامكم كما تأكلون، ويشرب كما تشربون فكيف يدّعي التميز عليكم، ويزعم أنه نبي ورسول من الله إليكم؟![196]، ومعنى قوله: و(يَأْكُلُ

---

190 سورة الحجر، الآية: 29.

191 ينظر: أحمد مختار، *معجم اللغة العربية المعاصرة*، 1/ 207، وما بعد.

192 ينظر: أبو هلال العسكري، *معجم الفروق اللغوية*، وجزء من كتاب: فروق اللغات، لنور دين بن نعمة الله الجزائري، (قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1412هـ)، 1/ 101.

193 سورة الإسراء، الآية: 94.

194 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 558.

195 سورة المؤمنون، الآية: 33.

196 ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، *تفسير الوسيط* (دمشق: دار الفكر، 1422هـ)، 2/ 1688.

مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ)، قيل في معرض التَّعليل والتدليل على البشرية؛ لأَنه يأكل كباقي الناس وَيَشْرَبُ، ولا يمتاز عليهم فِيمَا يأكله وما يشرب[197] لأن الأكل والشرب من خواص الإنسان.

ومعنى قوله سبحانه: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[198]، أي: أرسل الله جبريل إلى مريم على صورة إنسان فتشكل لها على صورة بشر سوي[199]، فاعتزلت مريم وتسترت عن الناس طهرا، فلمّا أبصرت جبريل على صورة إنسان لم تتوقعه وأحسّت في نفسها بالخوف والرعب، فلم يكن لها إلّا تخويفه بالله، والاعتصام به[200].

المطلب الثاني: آدم

من أسماء الإنسان (آدم)، وهو اسم لشخص واحد، وهو أبو البشر، وهذا ثاني اسم يطلق على هذا المخلوق بعد (البشر)؛ كما في الآية: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[201]، والقول في تأويل قوله تسمية البشر الأول بآدَم: ورد عن ابن عباس أنه بعث الله ملك الموت إلى الأرض فأخذ من أديمها؛ عذبها ومالحها، وعن علي أنه قال: إن آدم خُلق من أديم الأرض لذا نرى فيهم الطيّب والصالح والرديء، فعلى التأويل الذي تأول آدم لأنه خُلق من أديم الأرض لذا سُمي به أبو البشر، كما سمي أسعد من الإسعاد، فيكون تأويل الآية: أن اسم آدم من أديم

---

197 ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، *تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد* (تونس: دار التونسية للنشر، 1984م)، 18/ 53.

198 سورة مريم، الآية: 17.

199 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 163.

200 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 423.

201 سورة البقرة، ص: 31.

الأرض، أو من أدَمتها، أي: وجهها الظاهر للعين، كما أن جلدة كل ذي جلد يسمى أدَمة. ومن هذا المعنى سُمي الإدام إدَامًا[202].

ويرى آخرون أن في تسميته بآدم قولين: أحدهما: لأنه خلق من أديم الأرض وذلك على رأي ابن عباس، وابن جبير، والزجاج، والثاني: من الأدمة في اللون على رأي الضحاك، والنضر بن شميل، وقطرب، وفي الأسماء التي علَّمها الله آدم: منهم من يرى أنه علمه كل الأسماء، ومن يقول: أنه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة[203].

المطلب الثالث: بنو آدم

خاطب الله الإنسان بقوله: (يا بني آدم) لأنهم من نسله وذريته، فهم ينتسبون إليه بالبنوة ؛كما ورد في الآية: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾[204]، والآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾[205]، و(بَنَوَ): هو الشيء الذي يتولد من شيء آخر: كابن الإنسان وغيره، وفي أصل بنائه: بَنَوَ، وينسب على بنوي، فأصل الكلمة كما ذكر، ثم تفرع في اللغة، فسمّوا أشياء كثيرة بابن كذا وبنت كذا، كقولهم: ابن ذُكاء للصبح، وغيره كثير في اللغة[206]، وكذا ابن البادية، وبنت البادية، وآدم هو الإنسان الأول وهو أبو البشر، والبشر كله من نسله وذريته؛ لذا سموا ببني آدم.

---

202 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 1/ 480، 481، 482.

203 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 1/ 52، 53؛ البقاعي، *نظم درر*، 1/ 241.

204 سورة الأعراف، الآية: 31.

205 سورة الأعراف، الآية: 172.

206 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 1/ 303.

المطلب الرابع: الإنسان

وردت تسمية البشر بالإنسان في القرآن؛ كما في هذه الآية: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾[207]، وفيها دلالة على أن القرآن أُنزل على الإنسان، وورد موضوع الإنسان في المباحث السابقة.

المطلب الخامس: المَرء

المرء اسم من أسماء الإنسان؛ كما ورد في القرآن يفيد معنى الأدب، والخلق الحسن، حيث تُسمى الأخلاق الحسنة والسلوك الراقي في اللغة بالمروءة؛ كما تشير إليها الآية: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾[208]؛ حيث أن علاقة الرجل بزوجته قائم على أساس حسن الخلق والالتزام بالميثاق الغليظ الذي تعهد به، وفي اللغة: الْمَرْءُ، أي الرَّجُل كما يقال: هذا مَرْءٌ صالح، ولا يقبل الجمع، وَهَذِهِ مَرْأَةٌ صالحة وَمَرَةٌ أَيْضًا بحذف الهمزة وفتح الرَّاءِ[209]، والفرق بَين الرجل والمرء: الرجل يفيد القوة في إنجاز الأعمال لذا يُقال في في مدح الإنسان: هو رجل، ولفظ المرء يفهم منه معنى الأدب، ولذا يقال: المروءَة أدب خاص[210].

ومعنى قوله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾[211]، أي: أن الله يصون قلوب البشر من التقلب، ويقلّبها إذا شاء بين الهداية والضلال، والغيبة والوصال، والحجبة والقربة، واليقين والمرية، والأنس والوحشة، كما يقال: يصون قلوب العبّاد من جنوحها إلى الكسل فجدّوا

---

[207] سورة الرحمن، الآيات: 1، 2، 3.

[208] سورة البقرة، الآية: 102.

[209] ينظر: الرازي، *مختار الصحاح*، 1/ 292.

[210] ينظر: أبو هلال العسكري، *الفروق اللغوية*، 1/ 277.

[211] سورة الأنفال، الآية: 24.

في تعاملاتهم، ويصون قلوب المريدين من التعريج في مواطن الفشل فصدقوا في جهادهم، ويصون قلوب العارفين من الميل فتحققوا بدوام المواصلة[212]، وفي الآية: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾[213]، يفهم منها معنى المروءة أيضا.

المطلب السادس: الناس

الناس: اسم من أسماء بني آدم، وفي اللغة معنى الناس، أي: الإنس، ويدل على الجماعة، ولا مفرد لها من لفظها، والأصل: أناس، وناس، وفي اللغة: مشتق من النَوس بمعنى الحركة، مثل: ناس ينوس نوسا إذا تحرك، والأُناس لغة أُخرى، ولو كان أصل الناس من أناس لقلنا في تصغيره: أنيس، وهو من الأُنس ما يقابل الوحشة، وذلك لأن الناس يأنسون بعضهم ببعض[214]، ومعنى الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾[215]، ومعنى (ومن الناس): يكون على وجهين من المعنى: أحدهما: أن يكون بمعنى الجمع: لكن لا مفرد له من لَفْظِه، وإنما واحده إنسانٌ، والوجه الآخر: أن يكون الناس أصله من (أُناس) أسقِطت همزتها لكثرة الاستعمال، ثم عرف بالألف واللام، ثم أدغِمت اللام في النون ؛كما في الآية[216]: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾[217]، وقال الفراء: الناس في الأصل أناس؛ حيث خففت الهمزة، ثم أدغمت لام التعريف في النون، وقال الكسائي: هما لغتان ليست إحداهما أصح من الأخرى بدليل أن العرب تقول في تصغير الناس: نويس، ولو كان أصله ذاك، لقيل: أنيس[218]، الفرق بين الإنسي

---

212 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 616.

213 سورة عبس الآية: 34.

214 ينظر: أبو هلال العسكري، *الفروق اللغوية*، 1/ 274.

215 سورة البقرة، الآية: 8.

216 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 1/ 269.

217 سورة الكهف، الآية: 38.

218 ينظر: النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، *إعراب القرآن وأصول التفسير*، تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ)، 1/ 29.

والإنسان: فمعنى الإنسي يقتضي مخالفة الوحشي، ويدل على هذا أصل الكلمة، وهو الإنس، والأُنس خلاف الوحشة، ويقال: الناس إنسي ووحشي، ولفظ الإنسان في أصل إشتقاقه مأخوذ من النسيان، والنسيان لا يأتي إلّا بعد العلم، لذا سمي الإنسان إنسانا؛ لأنه ينسى ما علمه[219].

المطلب السابع: الأنام

ورد في القرآن الكريم أن الله جعل الأرض للأنام، واختلفت آراء المفسرين في المراد من الأنام فمنهم من قال: يقصد به الإنسان خاصة، ومنهم من قال: يعني به جميع من يعيش على الأرض؛ لأن ذلك يفهم من معنى الآية؛ كما في قوله سبحانه: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾[220]، وفي معنى (الأنام) هنا قولان: الأول: لحسن البصري: أَنه الجِن والإنس، والقول الآخر: أَنه الْإِنْس خَاصَّة[221]، ويرى الحسن معنى الأنام في الآية: (وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ): أي: للخلق من الإنس والجن، أي: للخلائق[222]، وقيل: أن معنى الأنام هنا يجمع الإنسان، وغيره من الحيوانات، فلا يختص المعنى بالإنسان، أو بمعنى: وضعت الأرض لكل من عليها، وذُكر الإنسان خاصة لأنه أكثر انتفاعا بها، فقال: للأنام لكثرة انتفاعه بها اذا قلنا الأنام يعني الإنسان، وإن قلنا: الأنام بمعنى الخلق، فالخلق يراد به الإنسان في مواضع كثيرة[223].

---

219 ينظر: أبو هلال العسكري، *الفروق اللغوية*، 307، 309.

220 سورة الرحمن، الآية: 10.

221 ينظر: السمعاني، *تفسير القرآن*، 5/ 324.

222 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 22/ 16.

223 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 29/ 344.

المبحث السادس: مكونات الإنسان

يُعنى هذا المبحث ببيان ما يتكون منه الإنسان الكامل حال حياته في الدنيا حيث يظهر من خلال دراسة القرآن الكريم أن الإنسان عبارة عن الجسد الترابي الظاهر للعين، وتسكنه قوى خفية أساسية كالنفس، والروح، وقوى قائمة بها كالعقل، والقلب، والفؤاد، وفي المطالب الآتية يرد بحث هذه المسائل.

المطلب الأول: الجسد

الجسد في اللغة: هو البدن الذي لا يعقل ولا يميز، ومعنى الجسد ها هنا: الجثة[224]، وياتي بمعنى البدن، فنقول منه: تجسد؛ كما يقال من الجسم: تجسّم، والجسم: يأتي بمعنى الزعفران ونحوه من الأصباغ[225]، وبَدَن الإنسان يعني: جَسده؛ كما ورد في الآية: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾[226]، وقيل معناه: جسد لا روح فيه[227]، ومنه قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾[228]، وجاء لفظ الجسد في هذه الآية مفردا، ولم يجمع، وهو عربي لأن معنى الجسد كقولك: هذا شيء مجسد[229]، ويعني: وما جعلنا الأنبياء قبله أجساما لا تأكل الطعام، ولا تموت، أي: جعلناه كذلك[230].

---

224 ينظر: ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري المالكي، متوفى: 399هـ، *تفسير القرآن العزيز*، تحقيق: حسن بن عكاشة وآخرون (مصر– القاهرة: الفاروق الحديثة، 1423/ 2002)، 2/ 143؛ الفراء، أبو زكريا يحيى بن بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، متوفى: 207هـ، *معاني القرآن للفراء*، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون (مصر: دار المصر للتأليف والترجمة)، 2/ 377.

225 ينظر: الرازي، *مختار الصحاح*، 1/ 58.

226 سورة يونس، الآية: 92.

227 ينظر: الرازي، *مختار الصحاح*، 1/ 31.

228 سورة الأنبياء، الآية: 8.

229 ينظر: الفراء، *معاني القرآن للفراء*، 2/ 199.

230 ينظر: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، *غريب القرآن*، تحقيق: أحمد صقر (دار الكتب العلمية، 1398/ 1978)، 1/ 243.

وهذا يعني أن الإنسان عبارة عن (جسد) سواء كان نبيا، أو غيره، ومن صفات الجسد أنه يحتاج إلى الأكل والشرب: يمشي، ويمرض، ويموت، والجسد من التراب الأرض ؛كما في الآية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾[231]، والمعنى: ومن آيات الله الدالة على عظمته وقدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب، فأصل الإنسان من التراب، ثم من ماء مهين وهو المني، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم عظاما على شكل الإنسان، ثم يكسو الله تلك العظام لحما، ثم يُنفخ فيه الروح، فإذا هو بشر سميع بصير، ثم يخرج من بطن أمه ضعيف القوى والحركة، وكلما طال به العمر تكاملت قواه الجسدية والعقلية، وتمكن من عمارة الأرض والقيام بواجبات الاستخلاف[232]، ويمكن يكون المعنى: أن الإنسان على الأرض يخلق من ترابها لأن النطفة تتكون من مادة الأرض، وفي الآية التالية تصف الأرض بالميتة، وخلق الله الإنسان من الطين لكي يكون مهيّئ للعيش على الأرض، والتفاعل مع محيطه بالأكل، والشرب، والرؤية، والسمع، واستنشاق الهواء، الخ، أي: أنه خُلق أساسا للعيش على الأرض دون الكواكب الأخرى، ولو خُلق لكي يعيش على كوكب آخر لهيئه الخالق ليعيش هناك.

والتراب مادة ميتة؛ حيث وصف الله الأرض بالميتة؛ كما في هذه الآية: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾[233]، والمعنى: هذه علامة عظيمة على قدرة الله على البعث والإحياء، وهي إحياء (الأرض)، أي: هذا الجنس الذي أنتم خلقتم منه، ثم وصفها بالميتة لبيان وجه الشبه، فقال: (الميتة)، أي: التي لا روح لها لأنه لا إنبات لها، وذلك أعم من أن يكون بها نبات ثم فُنيت، وتحولت تراباً، أولم يكن أصلا بها شيء، ثم استأنفت الآية بيان كونها آية بـ (أحييناها)، أي: أنبتنا فيها

---

231 سورة الروم، الآية: 20.

232 ينظر: ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 6/ 308؛ البيضاوي *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، 4/ 204؛ مجير الدين، *فتح الرحمن في تفسير آيات القرآن*، 5/ 279.

233 سورة يس، الآية: 33.

النبات بإنزال المطر، وذلك إحيائها[234]، وإحياء الأرض الميتة: علامة وبينة على إمكانية العودة إلى الحياة بعد الموت، ومن أحيا الأرض بعد مماتها يحيي الخلق بعد الموت أيضا[235]. وسيناقش البحث خلال الفصول القادمة موضوع إذا كان جسد الإنسان من تراب الأرض، وهي مادة ميتة؛ كما وصفها القرآن بـ (الميتة)، إذن؛ فما هو سر حياة الإنسان؟، وما حقيقتها؟.

المطلب الثاني: العقل

وهب الله سبحانه العقل للإنسان، وذلك لكي يكون مؤهلا للاستخلاف، وعمارة الأرض، ومتمكنا من تحمل العهد الذي أخذه على نفسه، والعقل في اللغة: مأخوذ من عقال البعير، وهو الحبل الذي يشد به البعير لمنعه من الشرود، فاستعمل في هذه القوة التي تمنع صاحبها من ترك ما ينفعه، وجلب ما يضره، فإذا عمل خلاف ذلك؛ فهو كالشارد من عقاله، وهذا النموذج يصدق على أحبار اليهود الذين يأمرون أتباعهم بالتمسك بالتورات، ويخالفونه بأنفسهم، وذلك ترك استعمال العقل[236]؛ كما في الآية: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[237]، ويعنى أيضا: أيها الناس أتأمرون غيركم بقبول دين محمد وأنتم ترون صدق رسالته في كتبكم، ولماذا لا تستعملون عقولكم وتدخلون الإسلام؟، وذلك خير لكم[238]، أو أنهم كانوا يأمرون متبعيهم بالتمسك بكتابهم وهم يتركون

---

234 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 16/ 123.

235 ينظر: النووي الجاوي، محمد بن عمر نووي الجاوي، *مراح البيد لكشف معنى القرآن المجيد*، تحقيق: محمد الأمين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ)، 2/ 288؛ مجموعة مؤلفين، التفسير الميسر (السعودية: مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة 2، 1430/ 2009)، 1/ 422.

236 ينظر: السمعاني، *تفسير القرآن*، 1/ 73.

237 سورة البقرة، الآية: 44.

238 ينظر: الطبري، جامع البيان، 1/ 7.

التمسك به، أو أنهم كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقةِ وهم كانوا يبخلون بها لأنهم وصفهم القرآن بأنهم قست قلوبهم، لذا عليهم استعمال عقولهم[239]، لجلب ما ينفعهم، ودفع ما يضرهم.

المطلب الثالث: القلب

خلق الله القلب من لحم ودم في صدر الإنسان لكن المقصود هنا ليس ذلك، وإنما هو شيء غير مادي يكون موضعا للتفكير، والإحساس، والتعقل؛ كما في الآية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾[240]، والآية: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾[241]، والمعنى: فهلا سار الناس في الأرض فيتفكروا بقلوبهم وعقولهم ليعرفوا ما حل بالمكذبين، ويكون لهم آذان يسمعون بها التخويف؛ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي موضعها في الصُّدُور[242]، وللناس قلوب من حيث الخلقة فلمّا خلت من الصفات المحمودة صارت كأنها لا وجود لها في الحقيقة، ثم إن العمى الحقيقي هو عمى القلوب، وكذلك الصمم، وإذا صحّ وصف القلوب بالبصر والسمع؛ يصحّ وصفه أيضا بجميع صفات الحي من أنواع الإدراكات[243]، وموضع القلوب في صدور الإنسان، ولا يكون في غيرها[244].

---

239 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 1/ 125؛ السمرقندي: *بحر العلوم*، 1/ 49.

240 سورة ق، الآية: 37.

241 سورة الحج، الآية: 46.

242 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 462؛ الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 428.

243 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 552.

244 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 8/ 289.

المطلب الرابع: الفؤاد

الفؤاد حاسة القلب كما يتبين من معنى الآية؛ حيث وورد أن أم موسى شعرت بفراغ الفؤاد من الاشتياق لابنها؛ كما في الآية: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾[245]، وتثبيت فؤاد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وهو شعوره وإحساسه بالاطمئنان كما في الآية: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾[246]، والفؤاد هو القلب، وهذه هي الحكمة[247]، وليس القلب كله، وإنما مجموعة من الخلايا القلبية المتميزة التي لها بعض صفات الخلايا العصبية المختصة بالذاكرة والعاطفة، والمعنى: ما كذب قلب رسول الله لما رأى من صورة جبريل للمرة الأولى في غار حراء، أي: لم يكن يشك في رؤيته جبريل على صورته الحقيقية[248]، ويرى آخرون: أن الفؤاد هو وسط القلب، ويرد بمعنى القلب نفسه[249] أيضا، ومعنى: (لنثبت به فؤادك)، أي: إننا نقص عليك من أنباء الرسل السابقين لتثبيت فؤادك، ومعنى تثبيت الفؤاد: تسكين القلب، وها هنا ليس للشك، ولكنه إشارة إلى أنه كلما كان البرهان والدلالة أقوى كان القلب أثبت[250]، فلا تجزع من تكذيب قومك لك، وردَّهم عليك، وعدم قبولهم ما جئتهم به؛ فلا يضيق به صدرك[251]، ونثبت بما ورد في القرآن من المعاني والحكمة فؤادك[252]، ومنهم من قال: الفؤاد بمعنى: القلب الذي في غاية الاتقاد والذكاء[253].

---

245 سورة القصص، الآية: 10.

246 سورة الفرقان، الآية: 32.

247 ينظر: محمد الهلال، *تفسير القرآن الثري الجامع*، منسوخ من tafsiralthary.com ://:https، 19/ 12.

248 ينظر: المصدر السابق: 27/ 90.

249 ينظر: شهاب الدين، احمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري، *حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، عناية القاضي وكفاية الراضي* (بيروت: دار صادر) 8/ 396.

250 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 2/ 409؛ السمعاني، *تفسير السمعاني*، 2/ 469.

251 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 15/ 539.

252 ينظر: الماتريدي: *تأويلات أهل السنة*، 8/ 24.

253 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 19/ 50.

المطلب الخامس: الروح

والمراد به هنا: روح الإنسان الذي نفخ في آدم بأمر من ربه ؛كما ورد في الآية: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[254]، ويخصص لبحثه الفصل الثاني.

المطلب السادس: النفس

ونعني بها نفس الإنسان وهي: اللطيفة الربانية الملهمة بالفجور والتقوى؛ كما ورد في الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[255]، ويأتي البحث فيها في فصل مستقل، وذلك في الفصل الثالث.

المبحث السابع: اختلاف الإنسان في مزاياه

خلق الله البشر من نفس واحدة، ومن جسد ترابي، ونفخ فيهم الروح فهم متساوون في بشريتهم، أما في الرزق، والعلم، والتقوى فهم متفاوتون لأن ذلك كسبي.

المطلب الأول: التفاوت في الدرجات

أشار القرآن الكريم إلى أن البشر ليسوا في مستوى واحد، بل وجود التفاوت بين بني آدم حقيقة واقعة: كالتفاوت في العلم، وقابلية التعلم، وفي الغنى، والمؤهلات الجسدية، والإجتماعية؛ كما في الآية: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾[256]، أي: أنه لا يتساوى الذي يعلم والذي لا علم له؛

---

254 سورة الحجر، الآية: 28، 29.

255 سورة الشمس، الآية: 7، 8.

256 سورة الأنعام، الآية: 50.

فعلى هذا الأساس لا يستوي الذي يطيع الله أثناء الليل، ويجهد نفسه في عبادة ربه والذي يعصي ربه ويكفر نعمه، وإذا ظهر الاستواء بينهما في الدنيا فلابد من التفاوت بينهما في الآخرة، ولو لم يكن دار الآخرة ليتميز فيها المحسن عن المسيء، والمؤمن عن الكافر لكان خلق العالم على هذا الحال باطلا، وبلا حكمة[257]، ويقال: المراد بالذين يعلمون: العلماء العاملون كأنه اعتبر من لا يعمل بأنه غير عالم، وفيه إظهار لعظم شأن الذين يتعلمون ثم لا يفتنون، ويجوز أن يكون على سبيل التشبيه، والمعنى: أنه كما لا يستوي العالم والجاهل كذلك لا يستوي القانت والعاصي[258]، وكما في الآية: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[259]، وهذا قدر عظيم من التفاوت بين العالم والجاهل لا يعرفه إلّا أولوا الألباب[260]، وليس القانت كمن لم يكن كذلك، وليس المؤمن كالكافر، ويقال: هو القائم بآداب الخدمة في الظاهر بلا فتور، ولا تقصير، يحذر عذاب ربه[261].

وكذلك أشار القرآن الكريم إلى وجود التفاضل بين الرسل ؛كما في قوله سبحانه: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾[262]، ويمكن أن يكون معنى تفضيل الرسل بعضهم على بعض كما ذكر في الآية: (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ)، ومنهم من اتخذه الله خليلا، ومنهم من سخر الطير والريح له، ويحتمل أن يكون تفضيل: (بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، في المحاجّة والاحتجاج؛ لأنه كان فيهم من هو أكثر محاجّة لقومه، وأعظم حجة كإبراهيم وموسى، ويحتمل: أن يكون التفاضل في التمكين في الأرض حيث مُكّن لبعضهم ما لم يُمَكّن للآخرين، ويحتمل أن يكون التفاضل في الآخرة في

---

257 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 664.

258 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 117.

259 سورة الزمر، الآية: 9.

260 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 26/ 429.

261 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 371.

262 سورة البقرة، ص: 253.

الشفاعة وعلو الدرجات، ويحتمل أن يكون تفضيل (بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) في الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن معا، ومنهم من أرسله الله إلى الإنس خاصة، ومنهم من كانت رسالته عامة، ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة، ومنهم كانت رسالته في نفر[263]، ومنهم خاتم الأنبياء والرسل، ورسالته باقية إلى انتهاء الدنيا؛ كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

المطلب الثاني: التفاضل في الرزق

فضل الله البشر بعضهم على بعض في الرزق، والعيش الكريم؛ كما في قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾[264]، المعنى: أيها الناس إن الله فضّل بعضكم على بعض فيما رزقكم في الدنيا؛ فما الذين فضَّلهم الله في الرزق على غيرهم (بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)، أي: المشركون من مماليكِهم فيما رُزقوا من الأموال والأزواج (فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) يقول: حتى يستووا هم في هذا وعبيدهم، فهم لا يحبون أن يكونوا هم ومماليكهم في الرزق سواء[265].

المطلب الثالث: التمايز في الكرامة

الإنسان كائن مميز بالكرامة من بين جميع مخلوقات الله التي تعيش على الأرض، وذلك بنفخ الروح فيه حيث تبيّن في مشهد سجود الملائكة لآدم أن الله علق السجود لآدم بنفخ الروح فيه، وانتقل التكريم منه إلى بنيه لنسبتهم إليه، وانتقال الروح عبره إلى ذريته كما في الآية ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[266]، واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي

---

263 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 2/ 232.

264 سورة النحل، الآية: 71.

265 ينظر: الطبري، *جمع البيان*، 17/ 251، 252.

266 سورة الحجر، الآية: 29.

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[267]، أي: كرم الله الإنسان بأن سلطه على غيرهم من المخلوقات، وسخر لهم سائر الخلق، (وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والبحرِ)، أي: يركبون ظهور الدوابّ والمراكب والفلك التي سخرها الله لهم، (وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ)، أي: من طيب المأكل والمشارب، أي: من حلالها اللذيذ، (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا)، أي: مكنهم من العمل بأيديهم، وأمساك الأطعمة والأشربة بها ورفعها إلى أفواههم[268].

وفسر الآخرون معنى التكريم بأن الله منحهم العقل، فعن الضحاك: كرم الله بني آدم بالعقل، والتمييز، ثم قال: (وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر)، أي: حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ على ظهور الدواب، وفي البحر على السفن، و(وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ)، أي: من الحلال الطيب[269]، وقالوا: الآية لم تقل المؤمنين، أو العابدين، أو المجتهدين؛ ليبين لنا أن التكريم ليس مقابل فعل ولا معلّلا بعلة، ولا يتوقف على سبب يستحق به ذلك التكريم، ومن تكريم الله لعباده أنهم متى شاءوا وقفوا بين يديه على بساط المناجاة، ومن تكريم الله لعباده أنه إذا تاب إليه، ثم نقض توبته، ثم تاب يقبل توبته، فلو تكرر جرمه وتوبته يضاعف له العفو وقبول التوبة منه، ومن تكريمه أنه سبحانه يأخذ بيد عبده إذا شرع في التوبة، وإذا قال: لا أعود يقبل منه ذلك وإن علم أنه يعود وينقض توبته[270]، ومن العلماء من يرى أن المراد من قوله: (بَنِي آدَمَ) هنا المؤمنون لأنه قال في حق الكفار: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾[271]، ومن تكريم أهل الإيمان أنه زيّن ظاهرهم بتوفيق المجاهدة، وحسَّن باطنهم بتحقيق المشاهدة، والكرامة الروحانية نوعان: كرامة خاصة، وكرامة عامة فالعامة يستوي فيها المؤمن والكافر وهي بأن كرمهم الله بنفخ الروح فيهم، وعلمهم أسماء المسميات كلها،

---

267 سورة الإسراء، الآية: 70.

268 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 501.

269 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 321.

270 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 360.

271 سورة الحج، الآية: 18.

وكلمهم قبل خلقهم بقوله: (ألست بربكم) فأسمعهم خطابه، وأنطقهم جوابهم حيث قالوا: (بلى) فعاهدوه على العبودية، وأولدهم على الفطرة السليمة، وأرسل إليهم الرسل منهم، وأنزل عليهم الكتب، ودعاهم إلى الحضرة، ووعدهم جنته، وخوفهم عقابه، والكرامة الروحانية الخاصة هي ما كرم بها أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين؛ حيث كرمهم بالنبوة والرسالة والولاية والهداية والإيمان والإسلام[272]، وهذا يعني أن الله وهب الكرامة لبني آدم كلهم، ولا يختص بالمؤمن، أو المسلم، أو دين، أو عرق، أو لون، أو لغة فجميع البشر هم بنو آدم، وهم مُكرمون في الدنيا على السواء، أما في الآخرة فهم متفاوتون في الكرامة عند الله حسب أعمالهم وسعيهم ؛كما في الآية: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾[273]، إذن؛ هناك نوعان من الكرامة؛ كرامة وهبها الله للإنسان بنفخ الروح فيه، وذلك يستوي فيها الجميع، أما الزيادة في الكرامة فيكون بالعمل الصالح والتقرب إلى الله بالطاعات، وترك المنكرات؛ لذا تتفاضل الناس في الكرامة يوم القيامة، فيكون البعض خالدا في النار مهانا، ويتنعم الآخرون في الجنة كراما.

[272] ينظر: الألوسي، *روح المعاني*، 5/ 184.

[273] سورة الحجرات، الآية: 13.

الفصل الثاني: الروح في القرآن الكريم

وفي هذا الفصل يَرد معنى (الروح) في اللغة، والاصطلاح؛ ففي اللغة يذكّر ويؤنث لفظ (الروح)، واختار البحث أن يورد كلمة الروح في صيغة المذكر، وفي المبحث الأول يرد تعريف الروح عند العلماء حيث عرف بتعاريف مختلفة لا دليل عليها من القرآن بل هي تعاريف منطقية، أو فلسفية؛ لا تضيف شيئا يذكر إلى المعنى اللغوي: كقولهم: الروح جسم رقيق حساس، أو أن روح الإنسان لطيفة أودعها الخالق في البدن. ذكر بعض المحققين أن الأقوال المختلفة في الروح بلغت مئة وثمانية عشر قولا[274]، وتكلم الناس قديما في البحث عن حقيقة الروح، وأُثيرت أقوال وآراء كثيرة حتى قال الألوسي بعد أن ذكر جملة من الآراء: قيل، وقيل إلى ألف قول، والمعتمد عند المحققين قولان[275].

وفي المبحث الثاني: ترد كل الآيات التي ذكرت فيها كلمة (الروح)، وهي عشرون آية فقط، ثم ترد معاني وتفسير الآيات التي وردت فيها كلمة الروح، وآراء العلماء في معانيها، ويختار البحث رأيا أو معنى من المعاني مع ذكر السبب، ثم يبدأ المبحث الثاني بالآية المفتاحية وهي الآية: (85) من سورة الإسراء؛ لأنها كثرت فيها الآراء والتوجهات، وأقيمت عليها أفكار منذ التفاسير الأولى كقولهم: لا يجوز التكلم في مسألة الروح، أو أن الروح لا يعرف، وأن الله سبحانه احتفظ عنده بعلمه، ثم يأتي تباعا تفسير الآيات الباقية، والتكلم في مسألة الروح، ومحاولة إيجاد الجواب للتساؤل القائل: من الذي نفخ الروح في آدم عليه السلام؟.

---

274 ينظر: علي بن سعيد العبيدي، *الروح عند أهل السنة والجماعة* (المملكة العربية، مؤسسة الدرر السنية، 1433هـ)، 29، 30، 31.

275 ينظر: الرازي، *يسألونك عن الروح، من تفسير مفاتيح الغيب*، التحقيق: محمد عبد العزيز (القاهرة: مكتبة القرآن)، 4.

المبحث الأول: تعريف الروح

المطلب الأول: الروح في اللغة:

جاء في كتب اللغة: لفظ (الرُّوح): يُذكر، وَيُؤَنث، ويجمع على أرواح، ويُسمى: القرآن روحاً، ويسمى عيسى روحا، وجبرائيل روحًا، وما ينسب إلى الملائكة والجن بروحاني، بضم الراءِ، والجمع روحانيون، وكل شيءٍ فيه روح يسمّى بـ (روحاني) بضم الراء، ومكان رَوحاني بفتح الراء أي: طَيب، والروح: بفتح الراء بمعنى: الاستراحة، أو الراحة، ووجدت ريح الشيء ورائحته بمعنى واحد، والدهن المروّح بتشديد الواو أي: المطيب. وأَراحَ اللحمُ: أَنتن، وأَراحه الله فاستراح[276]، و(رَوَحَ): أصل يدل على السَعة، والفُسْحَة، والاطِّرَاد، وذلك كُله من (الرِّيح)، وَأَصل الياء في الرِّيح واو، وإِنما قلبت ياء لِكسر ما قبلها، ورُوح الإنسان مشتق من الريح، وكذلك الباب كله، والرَّوْح: يعني نَسِيم الرِّيح. وقد يقال: أَراحَ الْإِنسان إِذا تنفس، وتقول العرب: أَرْوَحَ الماء، أي: تَغيرت رائِحته، ويأتي الرُّوحُ بمعنى جَبرئِيل[277]، كما في الآية: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾[278].

المطلب الثاني: الروح في الاصطلاح:

روح الحيوان: جسم رقيق على هيئة حيوانية، وكل جزء فيه حياة، وفي الموضوع خلاف بين العلماء، وكل حيوان فهو روح لكن فيهم من يغلب عليه البدن[279]، وعرف بأنه: جسم رقيق حساس، وأَن الروح من علامات الحياة وهو عرض، والأطبّاء يزعمون أَن موضعه فِي الصَّدر بين الحجاب الحاجز

---

276 الرازي، *مختار الصحاح*، 131.

277 ينظر: ابن فارس، *مقاييس اللغة*، 2/ 454.

278 سورة الشعراء، الآية: 193، 194.

279 ينظر: الجصاص، أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص، *أحكام القرآن*، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين (لبنان –بيروت: دار الكتب العلمية، 1415/ 1994)، 5/ 55.

والقلب، ويرى البعض: أَنها مبسوطة في جميع أنحاء البدن، وفي الموضوع خلاف كثير، وسمي جبريل، وكذلك القرآن روحا لأن الناس ينتفعون بهما في دينهم مثل انتفاعهم بالروح[280].

ويقال أن روح الإنسان لطيفة أودعها الخالق في البدن، وجعلها منها محلا للأحوال اللطيفة، والأخلاق المحمودة[281]، وقال جمهور المتكلمين: الروح من الجواهر المجردة، وهذا القول غير بعيد، وقال بعض العلماء: أن الروح من الأجسام اللطيفة، والأرواح حادثة على رأي المتكلمين، وهذا الرأي أرسطوطاليس، وقال قدماء الفلاسفة: الروح قديمة، وهذا يؤيد قولهم بقدم العالم، ومعنى كون الروح حادثة، أي: أنها مخلوقة لله، ويقال: أن الأرواح خلقت قبل الأبدان[282].

ويرى البعض أن الروح: هو المركّب في الخلق، والذي به يحيا الإنسان، وقال غيرهم: هو الدَّم؛ لأننا نرى الحيوان إذا مات لا ينقصه منه إلا الدّم، وقال آخرون: هو النفَس؛ لأن الحيوان يموت باحتباس نفَسه، ويرى قوم: أنه عرض، ويرى آخرون أنه جسم لطيف[283]، ويرى الطاهر بن عاشور أن الرُّوح: هو موجود خفي منتشر في جميع أنحاء بدن البشر، وتظهر آثاره بالإدراك والتفكير، وهو الذي يتقوم في بدن الجنين بعد تكونه في رحم أمه بمئة وعشرين يوما، وهذا المذكور هو المعنى الوارد في الآية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾[284]، ويسمى أيضا النفس،[285]؛ كما في الآية: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *

---

280 ينظر: العسكري، *مقاييس اللغة*، 3/ 103.

281 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 367.

282 ينظر: طاهر بن عاشور، *التحرير والتنوير*، 15/ 200.

283 ينظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء التراث، 1420هـ)، 5/ 126.

284 سورة ص، الآية: 72.

285 ينظر: طاهر بن عاشور، *التحرير والتنوير*، 15/ 196.

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾[286]، ولا يخفى ضعف هذا القول؛ لأن الله يقول: (يا أيتها النفس)، ولم يخاطب الروح.

ويقال: الروح المدبرة للبدن هي التي تفارقه بالموت، وهي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارق الجسد بالموت ؛كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء، وردها حيث شاء، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، وجاء بأسانيد صحيحة أن الإنسان إذا قبض روحه تقول له الملائكة: أخرجي أيتها النفس الطيبة التي كنت في الجسد الطيب؛ أخرجي راضية مرضيا عنك، وقد تطلق كلمة (الروح) ويراد بها الهواء الخارج من البدن والداخل فيه، أو البخار الخارج من القلب، ولفظ الروح والنفس يعبران ويراد بهما معان: فيراد بالروح الهواء الداخل والخارج من البدن، وكذا يراد به البخار الخارج من تجويف القلب، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويُسمى الروح الحيواني، فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت، وأن الروح هل يموت، أم الموت للبدن وحده؟؛ فقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: تموت وتذوق الموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت[287]، وهذا خلاف ما يفهم من القرآن.

المطلب الثالث: ملاحظات على تعريف الروح:

قال العلماء: الروح يأتي أحيانا بمعنى النفس، وبالعكس، ومن الأقوال الواردة عن العلماء ويحسبها بعض الناس من الاختلاف، وهو أن يعبر المتكلم عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة لأن الترادف في اللغة العربية قليل، وأما ورود المترادف في القرآن إما نادر، وإما معدوم، وقلّ التعبير عن لفظ واحد بلفظ

---

[286] سورة الفجر، الآية: 27، 28.

[287] ينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، *كتاب الروح*، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي ـ كمال بن محمد قالمي (دار العلم للملايين)، 1/ 97، 432.

واحد بحيث يؤدي جميع معنى لفظ الأول على التمام؛ بل هو على سبيل تقريب المعنى، وهذا سبب من أسباب إعجاز القرآن[288].

ويذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره: أن هذه المحاولات التي جرت من قبل الفلاسفة والمتشرعين لبيان ماهية الروح عن طريق القول الشارح ما هي إلا رسوم ناقصة عن طريق استعمال أجناس بعيدة، وخواص تقريبية غير منضبطة، والاستدلال بآثار بعضها خيالية، وبعضها حقيقية، وكلها متفاوتة في القرب من شرح خاصته وأمارته حسب تفاوت تصوراتهم لماهيته المبنية على تفاوت مداركهم، وكل التعاريف لا تعدو كونها رسوما خيالية وشعرية تعبر عن أثر الروح في الإنسان، وقد تظهر في المستقبل تغيرات تزيد من استعدادات أهل العلم لبيان شيء من ماهية الروح، ولذلك لا نوافق الذين يقولون: يجب الإمساك عن التكلم في حقيقة الروح، وعدم الخوض في شأن الروح بأكثر من القول بأنه موجود لأن النبي أمسك عنها[289].

واللغة العربية لغة البشر وهي قاصرة عن التعبير في عالم الغيب كباقي اللغات، إذ ليس فيها من المفردات ما يمكن التعبير بها بصورة دقيقة عن الغيبيات لأن صورها غير موجودة في أذهان المتواضعين على الاستعمال اللغوي، فلذا لا يمكننا أن نعبر عن المسائل الغيبية، أو الموجودات الغيبية بصورة دقيقة؛ بل على شكل التمثيل، أو الوصف، أو التقريب، أو التشبيه لما في أذهاننا من صور ذهنية لأن لغة البشر عبارة عن صور ذهنية يعبر عنها الإنسان بالأصوات، أو الإشارات، أو الكتابة، كما تعجب المشركون حين قالوا: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾[290]، حيث لم يتصوروا وجود الإله الواحد بحكم واقعهم؛ لذا نرى

---

[288] ينظر: العثيمين، محمد صالح، *شرح مقدمة التفسير لابن تيمية*، إعداد: عبد الله بن محمد الطيار (الرياض: دار الوطن، 1415/ 1995)، 1/ 69.

[289] ينظر: طاهر بن عاشور، *التحرير والتنوير*، 15/ 199.

[290] سورة ص، الآية: 5.

أن كل ما ورد في لغة البشر عن عالم الغيب عبارة عن التشبيه، أو التقريب، أو الوصف لما هو حاصل في الذهن من الصور والمعاني حسب المعلومات المتوفرة لدى المتكلم والسامع.

فمثلا: نرى في اللغة العربية كثيرا من الأسماء، والأفعال، والمعاني، والصور الذهنية من باب التشبيه، أو المقاربة، أو الملازمة لما هو موجود في محيط المتكلم من الحيوانات، والجمادات، والسهل، والجبل، والصحراء حيث نُقلت هذه الصور إلى اللغة ليعبر بها عما يشابهها أو يقرب منها، مثل:

العقل في اللغة: مأخوذ من عقال البعير، وهو الحبل الذي يشد به البعير لمنعه من الشرود، فأستعمل في هذه القوة التي تمنع صاحبها من ترك ما ينفعه وجلب ما يضره، فإذا عمل خلاف ذلك فهو كالشارد من عقاله، وهذا النموذج يصدق على أحبار اليهود الذين يأمرون أتباعهم بالتمسك بالتورات ويخالفونه بأنفسهم، وذلك ترك استعمال العقل[291]، وهذا مثال على تسمية شيء معنوي الذي هو (العقل) باسم شيء مادي ظاهر في محيط المتواضعين في اللغة.

المطلب الرابع: الآيات التي ذكرت فيها كلمة الروح

الآيات التي وردت فيها كلمة (الروح): وهي عشرون آية يرد ذكرها في هذا المطلب، وهي ترد في معاني مختلفة:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[292].

---

[291] ينظر: السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني، *تفسير القرآن*، تحقيق: ياسر بن إبراهيم غنيم بن عباس بن غنيم (السعودية – رياض: دار الوطن، 1418/ 1997)، 1/ 73.

[292] سورة الإسراء، الآية: 85.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[293].

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾[294].

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾[295].

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾[296].

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾[297].

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾[298].

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾[299].

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾[300].

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾[301].

﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[302].

---

293 سورة الشورى، الآية: 52.

294 سورة غافر، الآية: 15.

295 سورة النحل، الآية: 2.

296 سورة الشعراء، الآية: 193، 194.

297 سورة النحل، الآية: 102.

298 سورة النبأ، الآية: 38.

299 سورة المعارج، الآية: 4.

300 سورة القدر، الآية: 4.

301 سورة المجادلة، الآية: 22.

302 سورة البقرة، الآية: 87.

﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[303].

﴿إِذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾[304].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[305].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[306].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا﴾[307].

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[308].

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[309].

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾[310].

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَروح مِنْهُ﴾[311].

المبحث الثاني: الروح بمعني القرآن

المطلب الأول: الآيات

---

303 سورة البقرة، الآية: 253.

304 سورة المائدة، الآية: 110.

305 سورة الحجر، الآية: 29.

306 سورة ص، الآية: 72.

307 سورة السجدة، الآية: 9.

308 سورة مريم، الآية: 17.

309 سورة الأنبياء، الآية: 91.

310 سورة التحريم، الآية: 12.

311 سورة النساء، الآية: 171.

ورد لفظ (الروح) بمعنى: القرآن في الآيات التالية:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[312].

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[313].

المطلب الثاني: تفسير الآيات:

اختلف المفسرون في معنى الروح هنا: فمنهم من قال: بمعنى جبريل، ومنهم من قال: بمعنى روح بني آدم، ومنهم قال: بمعنى القرآن، ومنهم من قال: بمعنى الوحي، الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾[314]، يرد بيان أقوال العلماء بشيء من التفصيل في تفسير هذه الآية لأنها مستند القول بعدم الجواز البحث في مسألة الروح للقائلين به، وفيها خلاف طويل بين أهل العلم، وكذلك يرد آراء العلماء في المقصود بلفظ (الروح) الوارد في هذه الآية الكريمة، وتكون هذه الآية المفتاحية في البحث في مسألة الروح، وفي هذا المطلب يرد مناقشة الآراء مع ذكر أصحابها، وفيه مسائل عدة، منها: سبب النزول، والمعنى المقصود بالروح الوارد في الآية، ومسألة التكلم في الروح.

المطلب الثالث: سبب النزول:

ورد في كتب التفسير أقوال مختلفة، وروايات متباينة في سبب نزول هذه الآية منها: جاء في تفسير الطبري أن اليهود هم الذين سألوا رسول الله عن الروح؛ فنزلت الآية في الجواب عن سؤالهم، وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما كنت أمشي في المدينة مع الرسول مررنا بقوم من اليهود فقال بعض

---

312 سورة الإسراء، الآية: 85.

313 سورة الشورى، الآية: 52.

314 سورة الإسراء، الآية: 85.

منهم: سَلُوه عن الروح، وقال آخرون: ما حاجتكم إلى سماع ما تكرهون، فقاموا إلي النبي وسألوه، فوقف النبي فعرفت أنه يوحى إليه، ثم قرأ الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ)، وعن ابن عباس، أنه قال: وذلك أن اليهود سألوه وقالوا: ما هو الروح، وكيف تعذّب (الروح) الذي في الجسد، ولم يكن حينئذ نزل فيه شيء فلم يجبهم[315]، وجاء في زاد المسير أنه ورد في سبب النزول قولان، الأول: أن رسول الله مَرَّ بجماعة من اليهود، فقال بعضهم: سَلُوه عن الروح، وقال آخرون لا تسألوه؛ فيُسمعكم ما تكرهون، لكنهم سألوه فقالوا: يا أبا القاسم: ما تقول في الروح؟ فسكت، ثم نزلت الآية؛ كما روى ابن مسعود، والثاني: أن نفرا من اليهود قالوا لقريش: سلوا محمداً عن ثلاثة مسألة: عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح؛ فإن أجابكم عن اثنتين، وأمسك عن السؤال الثالث فهو نبي، ففعلوا ففسَّر لهم أمر فتية أصحاب الكهف، وبيّن لهم قصة ذي القرنين، ولم يجب عن الروح، فنزلت الآية؛ كما رواه عطاء عن ابن عباس[316].

وورد في تفسير الدر المنثور عن ابن مسعود أنه قال: كنت أَمشي مع النَّبِي في خرب المدينة، وهو متكئ على عسيب، فمر بجماعة من اليهود فقال بعضهم: سلوه عَن الرّوح، وقال آخرون: لا تسألوه، فسألوه عن الروح، فنزلت الآية: (يسألونك)، وروي عن ابن عباس أنه قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شَيئا نسأَل هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الرّوح، فسأَلوه فَنزلت الآية: (ويسألونك عَن الرّوح)[317]، وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أَمِّ الحكم الثقفيّ، قال: بينما كان رسولُ الله في بعض سكك المدينة، إذ عرض

---

315 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 541.

316 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 3/ 50.

317 ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، *الدر المنثور في التفسير المأثور* (بيروت: دار الفكر)، 5/ 331.

له اليهودُ وسألوه، فقالوا ما الروح؟، فرفع رأسه إلى السماءِ، ثم قرأ الآية: (ويسألونَكَ عن الرُّوح)، وفي تفسير محمد بن السائب الكلبي: أنّ المشركين بعثوا رسولا إلى المدينة؛ يسألون اليهود[318].

وقالوا: أن هذه الآية نظمها يقتضي أن يكون ضمير (يسألونك) مرجع الضمائر الآيات السابقة، فالسائلون عن الروح هم القريش، وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال: قالت القريش لليهود علمونا شيئا نسأل به هذا الرجل، أي: النبي، فقالوا لقريش سلوه عن الروح، ففعلوا، فنزلت الآية، وروى ابن إسحاق أَن قُريشا أرسلوا النّضر بن الحَارِث وعُقْبةَ بن أَبِي مُعيط إِلى أَحبار اليهود بيَثرب للسؤال عن أمر النبي، فقال لهم اليهود: سَلوه ثلاثة أسئلة: وذكروا لهم: عن أَهل الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الرُّوحِ [319].

واختلف المفسرون في المراد من سؤالهم النبي عن الروح:

فقالوا المعنى: يقول الله سبحانه لنبيّه محمد: يسألك كفار أهل الكتاب عن ماهية الروح، وعن ابن عباس، أنه قال: وذلك أن اليهود سألوه، وقالوا له: ما هو الروح؟، وكيف تعذّب (الروح) التي في الجسد؟، ولم يكن حينئذ نزل فيه شيء، فلم يجبهم[320].

وقال آخرون: إنما سألوه عن الروح الذي به حياة الأبدان؛ لكن الرسول لم يُجب، ووكل أمره إلى الله[321]. أو يكون المعنى: أراد المجادلون والمعاندون أن يغلّطوا النبي فطلبوا منه أن يبين لهم أقسام الروح[322].

---

318 ينظر: مجموعة المؤلفين، *موسوعة التفسير بالمأثور*، إشراف: مساعد بن سليمان الطيار، وآخرون (بيروت: معهد الإمام الشاطبي، مركز دراسات والمعلومات القرآنية/ دار ابن حزم، 1439/ 2017)، 13/ 32.

319 ينظر: ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 15/ 195.

320 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 541.

321 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 105.

322 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 367.

وقال الجمهور المفسرين: أنه وقع السؤال هنا عن الروح الذي في الأشخاصِ الحيوانية: بما هي؟، أي: كان سؤالهم عن ماهية الروح[323]، بمعنى: يسألونك اليهود عن ماهية الروح، وحقيقته[324]، والواو: تدل على أنهم سألوا رسول الله مجموعة أسئلة في ذلك الموقف، ولو كان (يسألونك) بدون واو العطف لدلت على أنه كان سؤلا واحدا ، والقصد من السؤال اختبار رسول الله هل هو نبي أم لا؟ وليس للمعرفة والتعلم[325].

ويرى طاهر بن عاشور أن الظاهر في معنى الآية أنهم سألوه عن الروح خاصة، وأن الآية نزلت جوابا لسؤالهم، وحينئذ لا إشكال في ورود السؤال مفردا في هذه الآية؛ حسب هذه الرواية، وسؤَالهم عن الروح يعني أَنهم سأَلوه لبيان ماهية ما يُعَبَّر عنه بالروح في اللغة العربية، والتي يعر ف كل فرد أنه حال فيه على وجه الإجمال، والراجح عندي أن كل ما ذكر في سبب النزول فيه تخليط، وأن قريشا أخذوا المعلومات عن النصارى شيئا، وعن اليهود شيئا فسالوا النبي عليه الصلاة والسلام[326].

المطلب الرابع: مناقشة آراء العلماء

يرى بعض العلماء: أن رسول الله مر بجماعة من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، ويرى البعض أن نفرا من اليهود قالوا لقريش: سلوا محمدا ثلاثة أسئلة: عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنت أَمشي مع النَّبي في خرب المدينة، وهو متكئ على عسيب، فَمر بِجماعة من اليهود فقال بَعضهم: سلوه عن الرّوح، وفي رواية عن ابن السائب الكلبي: أن

---

323 ينظر: مجير الدين، *فتح الرحمن*، 4/ 127.

324 ينظر: الزحيلي، *التفسير المنير*، 15/ 141.

325 ينظر: محمد الهلالي، *تفسير القرآن الثري*، 15/ 85.

326 ينظر: الطاهر بن عاشور، *التحرير والتنوير*، 15/ 196.

المشركين بعثوا رسولا إلى المدينة ليسألوا اليهود، وعن ابن عباس أنه قال: قالت القريش لليهود أعطونا شيئا نسأل به النبي.

وكذلك اختلف العلماء في المقصود من سؤالهم عن الروح، فقال بعضهم: يسألك كفار أهل الكتاب عن ماهية الروح، أي: ما هو الروح، وكيف تعذّب (الروح) التي في الجسد، ويرى آخرون: أنهم أرادوا أن يغلّطوا النبي، فطلبوا منه أن يبيّن لهم أقسام الروح، وقال آخرون: كان السؤال عن ماهية الروح، وحقيقته، ومنه من قال: أنهم سألوه لبيان ماهية ما يُعَبَّر عنه بالروح في اللغة العربية.

فكما هو ظاهر أن العلماء والرواة لم يتفقوا على رأي واحد لا في سبب النزول، ولا في المقصود من سؤالهم عن الروح.

وذكر الطبري اختلاف أهل التأويل في مسألة الروح المذكور في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو جبرئيل عليه السلام، وروى ذلك عن قتادة أنه قال: وكان ابن عباس يكتمه، وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه، ولكل وجه من وجوهه سبعون ألف لسان، ولكل لسان من ألسنته سبعون ألف لغة: يسبح الله بهذه اللغات كلها، ويخلق الله من كلّ تسبيحة مَلكا يطير مع الملائكة[327].

وقال أبو بكر الأصم: الروح ها هنا: القرآن؛ كما في الآية: (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ)، وكذلك الآية: (أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَان) وكذلك الآية، (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، أي: من تدبير ربي، ولو اجتمعت الخلائق ما قدروا على مثله، فإن اعترض معترض وقال: كيف سألوا عن القرآن وهم لم يؤمنوا به؟، فالجواب: أنهم سموه قرآنًا وروحًا على ما عند رسول الله

[327] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 544.

كآية: (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ)، وهم لم يكونوا مقرين بنبوته مع ذلك سموه رسولًا، أي: كما يقول هو عن نفسه، والمعنى: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام؟، وكذلك الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ)، وهو الذي به حياة الأبدان من الضلال، والهلاك، أي: نجاة لمن تمسك به، وقوله: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، اي: ينزل بأمر ربي، وعن ابن عباس معنى (أَمْرِ رَبِّي): من خلق ربي، وقَال البعض: الروح هو الملك؛ كما في الآية: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا)[328].

ويرى آخرون، المعنى: ليس لي علم في مسألة الروح، وعن مجاهد: أن الروح خلق من خلق الله له يد ورجل، وعن مقاتل: أن الروح ملك عظيم على هيئة البشر، وهو أعظم مخلوق، وروي عن قتادة والحسن قولهما: أن الروح هو جبريل، وروي عن قتادة: أن ابن عباس كان يكتمه، بمعنى: يجعله من المكتوم الذي لا يفسر، ويقال: أن الروح هو القرآن؛ كما في الآية: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾[329]، وجاء في تفسير السمرقندي: وروى البعض عن ابن عباس أنه قال: الروح ملك له مائة ألف جناح كل جناح لو فتح لسدّ ما بين المشرق والمغرب، وقالوا: لو اجتمعت الملائكة في صف واحد، والروح يكون صفاً واحداً بمفرده، كما في الآية[330]: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾[331].

ونقل ابن أبي الزمنين عن بعض التابعين أنهم قالوا: الروح خلق من خلق الله له يد ورجل[332]، وذكر الماوردي أن في معنى هذه الآية أقوال: أولها: أنه جبريل؛ كما قاله ابن عباس ، والقول الثاني: عن

---

328 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 105.

329 سورة الشورى، الآية: 52.

330 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 327.

331 سورة النبأ، ص: 38.

332 ينظر: ابن أبي زمنين، *تفسر القرآن العزيز*، 3/ 39.

علي بن أبي طالب: أنه ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بجميع ذلك، القول الثالث: عن الحسن أنه القرآن؛ كما في الآية[333]: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾[334].

ويقول القشيري: روح العبد لطيفة أودعها الله القالب، وجعلها محلا للأحوال اللطيفة، والأخلاق الحميدة، كما يكون البصر محلا للرؤية، ويكون الأذن محلّا للسمع...الخ، فالبصير، والسامع هو الإنسان، فكذلك (الروح) محل للأوصاف الحميدة، والنفس محل للأوصاف الذميمة، فالمذمومة هي النّفس، وعلى العموم فالروح مخلوق والله أجرى العادة بأن يخلق الحياة للبشر ما دام الروح في بدنه، والروح لطيفة طاهرة مخلوقة قبل الأبدان بألوف السنين، ويقال: أنه أدركه التكليف، وأن له صفاء التسبيح، والمواصلة[335].

واختلفت آراء العلماء في ماهية الروح:

فمنهم من قال: الروح هو الدّم لأن من نزف دمه يموت، والميت لا يخسر من جسده إلا الدّم، وزعم قوم أن الروح هو الهواء؛ لأن من يُمنع من استنشاق نسيم الهواء يموت، ويرى عامة المعتزلة أن الروح عرض إلّا ابن الرواندي يرى أن الروح جسم لطيف أُسكن البدن، ويرى البعض من الحكماء: أن الله خلق الأرواح من ستة أشياء: من جوهر النور، والحياة، والبقاء، والطيب، والعلو، والعلم[336].

وأورد السمعاني اختلاف أهل التأويل في الرّوح على أقوال: فيروى عن ابن عباس أَنه قال: هو جبريل عليه السلام، وقالوا: هو جنس من بني آدم لهم أَيد وأرجل لكن ليسوا من الملائكة، وعن علي كرم

---

333 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 3/ 269.

334 سورة الشورى، الآية: 52.

335 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 367.

336 ينظر: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، 1415/ 1994)، 3/ 125.

الله وجه: أَن الرّوح ملك له سبعون ألف وجه، لكل وَجه سبعون ألف لسان، وورد في رواية أخرى له سبعون لسانا، وورد عن الحسن الْبصرِي: أن المقصود بالرّوح هنا القرآن، وقيل: المقصود بالروح هو عيسى عليه السلام[337]، أو جبريل، أو ملك أعظم منه ومن جميعِ الملائكة، وقيل: هو عيسى، وقيل: هو القرآن، قال ابن عطية: والأول أظهر الأقوال وأصوبها، وقال الكواشي: اختلفوا فيه، وفي ماهيته، ولم يأت أحد على دعواه بدليل قطعيٍ[338].

ويرى ابن الجوزي أن تفسيرات العلماء للرّوح لا دليل عليها حيث قال: الروح هنا هو الروح الذي يحيا البدن به، وروي هذا المعنى عن العوفي وعن ابن عباس، واختلف العلماء في ماهية الروح ثم اختلفوا في مسالة: هل الروح هو النفس أم هما شيئان مختلفان؟، فلا داعي إلى ذكر الآراء لأنه لا برهان لهم على شيء من ذلك، وإنما أخذوه عن الأطباء والفلاسفة[339].

ويفسر ابن كمال باشا معنى (مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، أي: من الإبداعات الكائنة بأمر الله (كن)؛ من غير مدة ومادة، وفي الآية إشارة إلى أن الروح من المسائل التي لا يمكن معرفة ذاته إلّا بذكر عوارضه التي تميّزه عما يشابهه، وقيل: الروح هو جبريل، وقيل: هو خلق أعظم من الملَك[340].

وذكر محمد الدرة اختلاف المفسرين في معنى الروح هنا، فقيل المراد به: جبريل، وقيل: ملك عظيم الشكل، وقيل المراد به جند من جنود الله، والمعتمد عندنا أن المراد: هو الروح الذي يكون به حياة البشر لأنهم سألوا النبي عن كيفية الروح ومسالكه في جسد الإنسان، وكيف تمتزج به، وكيفية اتصال الحياة

---

337 ينظر: السماني، *تفسير القرآن*، 3/ 273.

338 ينظر: مجير الدين، *فتح الرحمن*، 4/ 127.

339 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 3/ 50.

340 ينظر: ابن كمال باشا، أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الحنفي، متوفى: 940هـ، *تفسير ابن كمال باشا*، تحقيق: ماهر أديب حبوش (تركيا – إسطنبول: مكتبة الإرشاد، 1439/ 2018)، 6/ 198.

به، وهذا لا يعلمه إلا الله، ولا ننسى أن الروح يأتي بمعنى القرآن الكريم لأنه به حياة القلوب، وهذا يفيد أن الروح يذكر ويؤنث، و(قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، أي: من علم ربي، أي: استأثر بعلمه، ولم يطلع أحدا عليه من خلقه ليبين للناس عجزهم عن علم حقيقة نفسه[341].

وقال الخطيب في تفسيره: والرأي عندنا هو أن يكون المراد هنا بالروح القرآن الكريم فهو روح الأرواح، وحياة للنفوس، وقد ذكر الله القرآن بهذه الصفة في آية: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾[342]، وكذلك الآية: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾[343]، فالروح هنا: يعني كلمات الله تنزل بها الملائكة على أنبياء الله ورسله ليبلغوا أقوامهم، وقد اقترنت كلمة الروح في الآيتين بـ (من أمره) في آية: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) فكان الجواب: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، وهذا دليل على أن الروح هنا هو الروح هناك، وأوضح من هذا في الدلالة على أن المقصود بالروح هو القرآن، هو ما جاء في سورة الشورى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾[344]، فالروح هنا صريح الدلالة على أن المقصود به هو القرآن، وكذلك ما جاء في سورة القدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾[345]، أي: تنزلت الملائكة في ليلة القدر؛ كما أنزل القرآن فيها، واقترن في الآيات نزول (الروح) مع عبارة: (مِنْ أَمْرِ رَبِّي)، و(مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)، و(مِنْ أَمْرِهِ)، و(مِنْ أَمْرِنا)، وفي كل ذلك إشارة إلى ما يحمل القرآن من أحكام، وما قضى به الله تعالى من أمر ونهى، وخصّ

---

341 ينظر: محمد الدرة، *تفسير القرآن الكريم*، 5/ 396.

342 سورة النحل، الآية: 2.

343 سورة الغافر، الآية: 15.

344 سورة الشورى، الآية: 15.

345 سورة القدر، الآية، 1، 2، 3، 4.

(الأمر) بالذكر لأن النهى في الحقيقة أمرٌ بترك المنهيّ عنه، فهو داخل في معنى الأمر، وهذا مفهوم كلمة (الروح)، وأن المراد به القرآن، ويؤكد المعنى الآية التالية: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾[346]، وأن سؤال المشركين كان عن القرآن[347].

وقال الزجاج: وتأويل تسمية القرآن بالروح لأن القرآن حياة للقلوب وللنفوس فيما تلاقي من الخير من عند الله، وقال بعض المفسرين: أن الروح إنما يُقصد به القرآن الكريم[348]، وقال الألوسي: وأيا ما كان فوجه التعقيب فيما تقدم؛ فإن فُسر الروح بالقرآن فظاهر ملائم لقوله سبحانه: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[349]، ولما ورد بعده من الآيات الدالة على الامتنان عليه وعلى المؤمنين بحفظه في الصدور، وكذلك إن فسر بجبريل فجائز[350].

والرأي المختار في هذا البحث: أن الروح هنا بمعنى القرآن لما تقدم من الأدلة، ولغيرها، وهو أن الناظر في سورة الإسراء يرى أن ذكر الروح في الآية: (يسألونك...الآية) مسبوقة بآيات تتحدث عن القرآن، مثلا: في الآية: 9 ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، والآية: 41 ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا﴾ والآية: 45 ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾ والآية: 46 ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾، والآية: 73 ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا﴾، والآية: 78 ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، والآية: 81 ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾، والآية: 82 ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، والآية: 85 ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾،

---

346 سورة الإسراء، الآية: 86.

347 الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن* (القاهرة: دار الفكر العربي)، 8/ 540/ 541.

348 ينظر: *الزجاج، معاني القرآن*، 3/ 257، 258.

349 سورة الإسراء، الآية: 82.

350 ينظر: الألوسي، *روح المعاني*، 8/ 145.

وجاءت بعدها الآية: 88، وفيها إشارة (بهذا): ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾، والآية: 106 ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾، والآية: 107، وفيها إشارة في قوله: (أتوا العلم)، في الآية: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾، ويمكن تفسير معنى الروح في الآية بطريق دلالة السابق واللاحق، وكذلك بدليل الوحدة الموضوعية للسورة في منهج تفسير القرآن بالقرآن، فالظاهر أن (الروح) هنا بمعنى القرآن الكريم والله أعلم بمراده.

وهذه الآية أيضا تدل على أن الروح يأتي بمعنى القرآن الكريم؛ كما فسره أهل التأويل: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[351]، أي: وأوحينا إليك هذا القرآن كما كنا نوحي إلى سائر رسلنا يا محمد، ومعنى: (رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا)، أي: وحيا ورحمة من أمرنا، وقوله: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ)، أي: ما كنت تدري أي شيء الكتاب والإيمان، ولكن جعلنا هذا القرآن الذي هو هذا الكتاب نورا، أي: ضياء للناس يستضيئون بضوئه الذي بينه الله فيه مما به رشدهم في العمل، والنجاة من النار، ونهدي بهذا القرآن ونسدد إلى سبيل الصواب: وهو الإيمان بالله، ونهدي به من نشاء هدايته من عبادنا إلى المنهج المستقيم[352]،

وقال السمرقندي: المراد بـ (أوحينا إليك روحاً)، أي: القرآن[353]، وقال الثعلبي: يرى مالك بن دينار أنه القرآن، وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب؛

---

351 سورة الشورى، الآية: 52.

352 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، *21*/ 559، 560.

353 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 250.

كما أن الغيث سبب ربيع الأرض[354]، وقال القشيري، المعنى: وذلك مثلما أوحينا إليك (رُوحاً) من أمرنا، يعني: القرآن حيث سمّاه: روحا لأن من آمن به صار قلبه حيّا، وكذلك يقال: أن (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) يعني: جبريل، ويسمى جبريل روح القدس، وما كنت تدري قبل نزوله هذا ما القرآن (وَلَا الْإِيمانُ)، يعني: تفاصيل الشريعة لكن جعلنا هذا القرآن نورا نهدى به من عبادنا من نشاء[355]، ويرى الواحدي، المعنى: وكذلك أوحينا إليك كما أوحينا إلى سائر الرُّسل ما يحيا به الناس يعني: ما يهتدون به، وهو القرآن، و معنى (مِنْ أَمْرِنا)، أَي: من فعلنا بالوحي إليك، ولا علم لك قبل إنزالنا الوحي بالإيمان وشرائعه، ومعالمه، ولكن جعلنا هذا الكتاب نورا نهدي به من نشاء إلى الإسلام الذي هو الصراط المستقيم[356].

ويرى السمعاني أن معنى الرّوح هنا: هو القرآن حيث سماه روحا لأنه سبب لحياة القلوب كما تحيا النفوس بالروح، ويقال: إنه النبوة، والقول الأول أشهر، ومعنى من (أمرنا): بأمرنا، وقوله سبحانه: (وَمَا كنت تَدْرِي مَا الْكتاب وَلَا الْإِيمَان)، الكتاب هو القرآن، ويقال: أنت ما كنت تدري ما الكتاب لو لم ننزله إليك، و في معنى قوله: (وَلَا الْإِيمَان)، الرأي المعروف أَن المراد به: هو الإيمان والشرائع، وهذا القول ورد عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، وعن غيره من أئمة أهل السنة[357]، ويقول البغوي، المعنى: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى جميع رسلنا، قال ابن عباس، أي: النبوة، وقال الحسن، والسدي، والمقاتل: الوحي، وقال الكلبي: الكتاب، وقال الربيع: بمعنى جبريل، وقال مالك بن دينار، أي: القرآن، وما كنت تدري قبل نزول الوحي إليك ما الشريعة، وما الإيمان ومعالمه، ويرى محمد بن إسحاق بن خزيمة أن الإيمان

354 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*، 23/ 399.

355 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 360.

356 ينظر: الواحدي، *الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، 968.

357 ينظر: السمعاني، *تفسير القرآن*، 5/ 88.

هنا بمعنى الصلاة بدليل [358]الآية: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)[359]ويرى النسفي أن المعنى هو: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى سائر الأنبياء، أي: أوحينا إليك هذا القرآن الذي به الحياة من موت الجهل، وقيل بمعنى: أنزلنا إليك جبريلَ الرُّوح الأمين[360].

ويرى العز بن عبد السلام أن معنى الروح هنا: الرحمة، أو النبوة، أو القرآن، (وَلا الإِيمَانُ)، أي: بالله، وهذا يعرفه بعد بلوغه، وقيل النبوة، أو بمعنى الإسلام، وهذا لا يكون إلا بعد النبوة، و(نُوراً)، أي: القرآن، أو الإيمان، و(صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)، أي: الإسلام، أو بمعنى طريق مستقيم[361]، وذكر القرطبي أقوال العلماء في تفسير قوله: (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)، أي: وكالذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحيناه إليك، و(رُوحاً): قال ابن عباس بمعنى النبوة، وقال الحسن البصري، وقال قتادة بمعنى الرحمة، وعن السدي أنه بمعنى الوحي، وعن الكلبي بمعنى الكتاب، وقال الربيع، المعنى: هو جبريل، وعن الضحاك: هو القرآن، وهذا قول مالك بن دينار، وسمى الله القرآن رُوحًا لأنه فيه الحياة من موت الجهل، و(من أمره)، أي: أنزله الله كما شاء، وعلى من شاء بالنظم المعجز والتأليف العجيبة[362].

وعلل البيضاوي تسمية القرآن بالروح بأنه: سمي روحاً لأنه حياة القلوب، وقيل: هو جبريل، والمعنى: أرسلنا جبريل بالوحي، وقوله: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ)، أي: قبل الوحي، وهذا دليل على أنه لم يكن يتعبد بشرع قبل نبوته، وقيل: أن المراد منه هو الإيمان بما لا يُعرف إلا عن طريق السماع، وقوله: (وَلكِنْ جَعَلْناهُ)، أي: جعلنا الروح، أو الكتاب، أو الإيمان نُوراً به نهدي من عبادنا من

---

358 ينظر: البغوي: *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، 7/ 21.

359 سورة البقرة، الآية: 22.

360 ينظر: النسفي، *التيسير في التفسير*، 13/ 258.

361 ينظر: عز الدين بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، *تفسير العز بن عبد السلام*، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي (بيروت: دار ابن حزم، 1416/ 19996)، 3/ 147، 148.

362 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 16/ 54، 55.

نشاء بالتوفيق لقبول الهداية[363]، وقال الطيبي: سمى الله القرآن (روحا) لأن البشر يحيون به في دينهم مثلما يحيا الأجساد بالروح، ومن المعلوم أن الرسول ما كان يعلم ما القرآن قبل نزوله عليه[364]، وجاء في تفسير الجلالين: و(أَوْحَيْنَا إِلَيْك) يا مُحَمَّد (رُوحًا): وهو القرآن الذي به تحيا القلوب، ومعنى: (مِنْ أَمْرنَا)، أي: الَّذِي أوحيناه إليك، ومعنى: (مَا كُنْت تَدْرِي)، أي: تَعرفه قبل نزول الْوحي إليك، و(الْكِتَاب)، أي: الْقُرْآن، و(الْإِيمَان) بمعنى: شَرائعه، ومعالمه[365].

وأورد الخطيب الشربيني أقوال العلماء في المراد من (الروح) في هذه الآية، فعن الربيع: هو جبريل، وقال مالك بن دينار: بمعنى القرآن، وسمى الله الوحي روحاً لأن الوحي مدبر الروح، وزاد عظمته بقوله سبحانه: (من أمرنا)، أي: الذي نوحيه إليك[366]، وذكر الخطيب في تفسيره أن القرآن الكريم روح من روح الله، وأن الذي حمله جبريل إلى الرسول كذلك روح من روح الله سبحانه؛ فهو روح وحامله روح، ومن جهة أخرى يعني أن القرآن حياة وروح تحيا به النفوس المستعدة لاستقباله؛ كما تحيا الأجساد بالأرواح بعد أن تكتمل وتتهيأ لاستقباله، وكما أن الأجساد تلبس من الأرواح بقدر ما تكون مستعدّة له فكذلك النفوس يفيض عليها من روح القرآن بقدر استعدادها لقبوله[367].

---

[363] ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 5/ 85.

[364] ينظر: الطيبي، شرف الدين عبد الله الطيبي، متوفى: 743هـ، *فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب* تحقيق: إياد محمد (جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1434/ 2013)، 14/ 92.

[365] ينظر: الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، *تفسير الجلالين*، (القاهرة: دار الحديث)، 646.

[366] ينظر: الخطيب الشربيني، محمد بن احمد الخطيب، *السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الحكيم* (القاهرة: مطبعة بولاق، الأميرية)، 3/ 551.

[367] ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*: 13/ 98.

وقال الشنقيطي معنى قوله: (ما كنت تدري ما الكتاب)، أي: ما كنت تعلم يا محمد ما هو هذا الكتاب الذي هو القرآن حتى علمتك إياه، وما كنت تدري أيضا ما الإيمان، أي: ما تفاصيل هذا الدين حتى نزل عليك الوحي[368].

وقال محمد الخطيب، المراد بالروح هنا: هو القرآن الكريم؛ إذ به حياة القلوب من الجهل الذي هو كالموت؛ بل هو روح الأرواح، أو يمكن أن يكون الروح هو جبريل، ومعنى (مِّنْ أَمْرِنَا)، أي: بأمر الذي نوحيه إليك، والمراد بـ (مَا كُنتَ تَدْرِي)، أي: من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن وهو الكتاب، وما تدري ما هو الإيمان، والمقصود بالإيمان الذي لم يكن يدريه محمد، وقد اختاره الله لهداية العالمين؛ وهو في صلب آبائه وأجداده، أو أريد به شرائع الإيمان وأحكامه، وقد جاءت الأخبار والآثار تأييدا لتنزيه الأنبياء عن النقائص منذ ولادتهم، ونشأتهم على عقيدة التوحيد منذ طفولتهم، وقد أحيطوا باللطائف والمنن الإلهية، وأنوار المعارف، وليس سيدنا محمد أقل شأناً من نبي الله يحيى، وقد آتاه الله الحكم وهو صبي، ومن نبيه عيسى وقد أوتي الكتاب وهو في مهده، وجُعل نبياً[369]

المبحث الثالث: الروح بمعنى الوحي

في هذا المبحث يرد لفظ (الروح) في القرآن الكريم بمعنى الوحي الذي أنزله الله على رسوله.

المطلب الأول: الآيات

---

[368] ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن* (الرياض: دار عطاءات العلم بيروت: دار ابن حزم، الطبعة 5، 1441/ 2019)، 7/ 214.

[369] ينظر، محمد الخطيب، *أوضح التفاسير*، 1/ 594.

ورد لفظ (الروح) في القرآن بمعنى الوحي في الآيات التالية:

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾[370].

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾[371].

المطلب الثاني: تفسير الآيات

أقوال علماء التفسير في المراد من كلمة (الروح) في آية: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾[372]: اختلف أهل التأويل في المقصود من الروح في هذا الموضع، فقال بعضهم: يعني به الوحي، وعن قتاده معنى قوله (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ)، أي: ينزل الوحي من أمر الله، وقال آخرون: المراد به القرآن، والكتاب، وورد عن الضحاك أنه قال: المراد بالروح هنا، أي: الكتاب؛ ينزله على من يختاره من عباده، وعند ابن زيد معنى الآية: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) ، والآية: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا)، أي: هذا القرآن، وهو الروح الذي أوحاه الله إلى جبريل، وجبريل روح نزل به على الرسول، بمعنى: (نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ) على قلب النبي، وهذا يعني أن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله هي الروح لينذروا الخلق من هول يوم التلاق، وعن السديّ أنه قال: المراد بقول الله: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)، أي: النبوّة؛ ينزلها على من يشاء من عباده، وهذه الآراء متقاربة في المعنى وإن اختلفت العبارات[373].

---

370 سورة غافر، الآية: 15.

371 سورة النحل، الآية: 2.

372 سورة غافر، الآية: 15.

373 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 363.

ويرى السمرقندي أن معنى قوله: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ)، أي: يُنزل جبريل بالوحي على من يصطفيه من عباده ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، و(لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ)، أي: ليخوفهم بالقرآن، وقرأ الحسن (لينذر) بتاء المخاطبة، يعني: (لتنذر) يا محمد، وقرء العامة بالياء بمعنى: لينذر الله، ويقال: بمعنى لينذر من ينزل عليه الوحي من هول (يَوم التَّلاقِ)، وفي رواية الكلبي: معنى (يَوْمَ التَّلاقِ)، أي: يوم يلتقي أهل السماوات بأهل الأرض، ويرى البعض أن المعنى: يوم يلتقي فيه الخصم والمخصوم[374]، ومعنى قوله: (ذُو الْعَرْش)، أي: رب العرش، و(يلقِي الرّوح) بمعنى: يُنزل الوحي[375].

وقال الثعلبي: معنى (يُلْقِي الرُّوحَ)، أي: ينزل الوحي، فسماه روحًا لأنه تحيا به القلوب مثلما تحيا الأبدان بالروح، و(مِنْ أَمْرِهِ)، أي: من قوله، وقيل: بأمره[376]، ويرى البغوي أن (يُلْقِي الرُّوحَ)، بمعنى: ينزل الوحي؛ حيث سماه الله روحا لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأجساد بالروح، ومعنى: (مِنْ أَمْرِهِ): عند ابن عباس: من قضائه، وقيل: بمعنى من قوله، وعند مقاتل بمعنى: أمره، ومعنى (لينذر): لينذر النبيُ الخلق بالوحي الذي أنزل الله إليه[377].

وقال النسفي: معنى قوله (يُلْقِي الرُّوحَ)، أي: يُنزِّل الوحي، وهذا قول قتادة، والضحاك، وابن زيد، وسمي الوحي روحا لأن القلوب تحيا به، وتنجو من الحيرة إلى المعرفة، وقيل بمعنى: يُنزِّل جبريل كما في الآية: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)[378]، ومعنى قوله: (من أمره)، أي: بأمره على من يختاره من عباده للرسالة، و(لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ)، معناه: يخوف العبدُ المختارُ للرسالة الخلقَ بيوم الحساب والجزاء حيث يجتمع أهل

374 ينظر: *السمرقندي، بحر العلوم*، 3/ 200.

375 ينظر: ابن أبي الزمنين، *تفسير القرآن*، 4/ 128.

376 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 23/ 187.

377 ينظر: البغوي، *معالم التنزيل*، 7/ 143.

378 سورة الشعراء، الآية: 193.

السماء والأرض، والأولون، والآخرون، ويلقى العبد ما قدمه من عمل، وبذلك يلقى ملائكة البشارة، أو ملائكة العذاب[379]، وذكر ابن الجوزي أن معنى (الروح)، أي: الوحي[380].

وذكر الرازي أن في معنى قوله: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) مباحث: المبحث الأول: اختلف العلماء في المراد بالروح في هذه الآية، والصحيح عندنا أن المراد هنا بالروح: الوحي كما سُمي الوحي بالروح في أول سورة النحل، وحاصل كلامنا أن حياة الأرواح بالمعارف الإلهية والتجليات القدسية، فإذا كان الوحي سببا للحياة الروحية سمي الوحي روحا لأنه حصل به الحياة الروحانية[381]، ويرى الخازن أيضا أن (الرُّوحَ) بمعنى: الوحي كما قاله ابن عباس، وسمي الوحي روحا لأنه سبب تحيا به الأرواح كما تحيا الأجساد بالأرواح، ومعنى: (مِنْ أَمْرِهِ)، أي: من قضائه، وقيل: بأمره، و (على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ)، يعني: أنبيائه، و(لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ)، يعني: لينذر الرسول الناس بالوحي يوم التلاق، أي: يوم القيامة[382].

وقال محمد صديق خان: ومن العلماء من فسر قوله: (يُلْقِي الرُّوح) بمعى: ينزل الوحي من السماء، وسماه روحاً لأنه تحيا به القلوب مثلما تحيا الأجساد بالأرواح[383]، ومعنى (يُلْقِي الرُّوحَ) مِن أَمره، أي: ينزل الوحي المؤثر في القلوب كالروح من الجسد، وهو أمره سبحانه، ويتفق القاسمي على أن معنى

---

379 ينظر: النسفي، عمر بن محمد بن احمد النسفي، *التيسير في التفسير*، تحقيق: ماهر أديب حبوش، وآخرون (تركيا إسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، 1440/ 2019)، 13/ 95، 96.

380 ينظر: ابن الجوزي، جمال أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، *تذكرة الأريب في تفسير الغريب* (غريب القرآن الكريم)، تحقيق: طارق فتحي السيد (لبنانبيروت: دار الكتب العلمية، 1425، 2004)، 334.

381 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 27/ 498.

382 ينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي، *لباب التأويل في معاني التنزيل* (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، 4/ 70.

383 ينظر: ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، 17/ 23.

(يُلْقِي الرُّوحَ)، أي: الوحي، الذي تحيا به القلوب الميتة[384]، والمراغي يرى أيضا أن معنى: (الروح): الوحي، ويوم التلاقي، أي: يوم القيامة[385]، والمراد بالروح هنا الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه بواسطة أمين الوحي جبريل بمعنى أنه وحده سبحانه يلقي الروح الناشئ من أمره وقضائه على من يصطفيه من عباده[386]، ويؤكد الجزائري المعنى: (يُلْقِي الرُّوحَ)، أي: يلقي بالوحي، و(من أمره)، أي الذي يريد إنفاذه إلى خلقه وينزله على من يصطفيه من عباده لكي ينذروا الخلق من هول يوم التلاقي للحساب والجزاء؛ حيث يقف الناس بين يدي مالك يوم الدين[387].

إذن؛ فالروح هنا بمعنى الوحي الذي هو الكتب السماوية المنزلة من الله على من اصطفاه من عباده، وليس المعنى الآخر الذي هو بمعنى الإلهام كما أوحى إلى أم موسى؛ كما ورد في الآية ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾[388]، وأوحى إلى النحل؛ كما في الآية: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾[389]، وإنما المقصود الكتب المنزلة، والمراد من الروح هنا الوحي على رأي عامة المفسرين، ويؤكد هذا المعنى في الآية التالية: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾[390]

وأكد الماتريدي في تفسيره هذا المعنى حيث أورد أن المراد (بِالرُّوحِ): الوحي الذي أنزله الله على رسله، أو (الروح) بمعنى الرحمة التي بها نجاة كل من شملته الرحمة والهداية؛ كما في الآية: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

---

[384] ينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن الحلاق القاسمي، *محاسن التأويل*، تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ)، 8/ 304.

[385] ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، *تفسير المراغي* (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده، 1365/ 1946)، 24/ 50.

[386] ينظر: الطنطاوي، *التفسير الوسيط*، ج: 12، ص: 271.

[387] ينظر: الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري، *أيسر التفاسير* (السعودية المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 5، 1424/ 2003)، 4/ 521.

[388] سورة القصص، الآية: 7.

[389] سورة النحل، الآية: 68.

[390] سورة النحل، الآية: 2.

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[391]. وقيل: بمعنى القرآن والرسالة، وسمي روحا لأنه به قيام الدِّين؛ كما سمي الذي به حياة الأجساد روحا[392]، وعن الضحاك أنه قال: معنى قوله سبحانه: (أتى أَمْرُ الله)، أي: القرآن أتى، وقيل: بمعنى نصر النبي، وقيل: بمعنى يوم القيامة، ومعنى قوله: (يُنَزِّلُ الملائكة بالروح مِنْ أَمْرِهِ)، أي: ينزل بالوحي، و(على مَن يشاء مِنْ عِبَادِهِ)، المعنى: على المرسلين، وقال قتادة يعني: ينزل الملائكة بالرحمة والوحي على من اختاره من خلقه للرسالة لينذروا الناس، وقال الربيع بن أنس: كل شيء تكلم به الله سبحانه فهو روح منه؛ كقوله: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا)[393]، وعن بن عباس: أن الروح خلق من خلقه سبحانه، وأمر من أمره صوره على صورة آدم لا ينزل من السماء ملك إلا يصاحبه واحد منهم، وقال الحسن معنى (بالروح): بالنبوة[394].

وفي معنى الآية أقوال، منها: أن المراد بالروح هنا الوحي، وهو كلام الله، مثل قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾[395]،ويقول الرازي: فإذا توضح هذا، فنقول: بالقرآن والوحي تكمل للإنسان المعارف الإلهية التي بها يشرق العقل، ويكمل ويصفو، وبه يكمل جوهر الروح، وبالروح يكمل جوهر البدن، وبهذا يتبين أن الروح الحقيقي هو الوحي والقرآن[396]، ويرى النسفي أن المراد (بالروح): الوحي أو القرآن لأن كلاً منهما يقوم في الدين مقام الروح في البدن، أو بمعنى يحيي به القلوب الميتة بالجهل[397]، ويذكر ابن جزي أن معنى قوله سبحانه: (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ)، أي: بالنبوة، وقيل بالوحي[398]، ويرى

---

391 سورة الأنبياء، الآية: 107.

392 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 6/ 472.

393 سورة الشورى، الآية: 52.

394 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 6/ 3945، 3946، 3947، 3948.

395 سورة الشورى، الآية: 52.

396 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 19/ 168، 169.

397 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 2/ 202.

398 ينظر: ابن الجزي، محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله ابن الجزي الغرناطي، *التسهيل لعلوم التنزيل*، تحقيق: عبد الله الخالدي (بيروت: دار الأرقم بن الأرقم، 1416هـ)، 1/ 422.

الشوكاني أن (الرُّوحُ): هو الوحي، ومثاله: (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ)، ووردت في الآية كلمة: (الروح) بمعنى الوحي لأنه يحيا به قلوب المؤمنين، ومن جملة معاني الوحي: القرآن الذي يقوم من الدين مقام الروح من البدن، وقيل: المقصود به: أرواح الخلق، وقيل بمعنى الرحمة، وقيل بمعنى الهداية[399].

وذكر السعدي في تفسيره: ويقال أن معنى: (يُنزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ)، أي: ينزله بالوحي الذي به حياة الروح، ومعنى: (عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)، أي: على من يعلم صلاحه لحمل رسالة النبوة، ولب دعوة الأنبياء والرسل ومدارها التوحيد، وهو: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾[400]، أي: معرفة الله سبحانه وتوحيده في صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، فبهذا المعنى أنزل الله كتبه وأرسل رسله، والشرائع كلها تدعو إليه[401]، تدعو إلى توحيد الله بالعبودية.

وقال الشعراوي: حين يقول الحق سبحانه: (يُنَزِّلُ الملائكة بالروح مِنْ أَمْرِهِ): نحن نعلم أنه ليس من الممكن أن ينزل شيء من الأعلى إلى الأدنى إلا بواسطة مُقرب وقد اختار الله سبحانه ملكاً من الملائكة ليقوم بهذه المهمة، أي: ليبلغ رُسله بالوحي منه، والملائكة هم كما أخبرنا الحق سبحانه [402]، ويفسر الهرري قوله سبحانه: (عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)[403]: فهم مهيؤون لهذه المهمة، والمراد بـ (الْمَلَائِكَةَ): هو جبريل، وهو واحد سُمي باسم الجمع إذ كان رئيسًا، وذلك تعظيمًا لشأنه، ورفعة لقدره، أو بمعنى: هو ومن معه من حفظة الوحي لأنه قد ينزل هو بالوحي مع غيره حال كونهم متلبسين بالروح، أي: بالوحي الذي من جملته القرآن، وذلك على سبيل الاستعارة لأن القلوب

---

399 ينظر: الشوكاني، محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، *فتح القدير* (دمشق بيروت: دار ابن كثير دار الكلم الطيب، 1414هـ)، 3/ 177.

400 سورة النحل، الآية: 2.

401 ينظر: السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، ص: 435.

402 ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 13/ 7801.

403 سورة الأنبياء، الآية: 26، 27.

الميتة بالجهل تحيا بالوحي، أو أن الروح يفعل في الدين ما يفعله الروح في الجسد، وقال بعضهم: الباء هنا بمعنى: (مع)، والمعنى: ينزل الملائكة مع جبريل، وقوله (مِنْ أَمْرِهِ): بيان للروح الذي قصد به الوحي، أي: في حالة كون الروح والوحي من أمر الله وحكمه وشرعه[404]، ويرى محمد الهلالي أن معنى: (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ)، أي: جبريل، وسمّي باسم الجمع لرفعة مقامه، وكذلك سمّي جبريل بالروح الأمين، وقوله: (بالروح)، فالباء للإلصاق، أي: ينزل بالوحي، أو القرآن، وسمّي روحاً لأنّه حياة القلوب، فالقرآن للمؤمن هو الرّوح الحقيقية؛ كما في قوله: (كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا)[405]، وبإضافته إلى روحه التي بين جنبيه يكون للمؤمن روحان، وليس روحا واحدا[406].

المبحث الرابع: الروح بمعنى جبريل

في هذا المبحث يرد لفظ (الروح) في القرآن الكريم بمعنى جبريل عليه السلام.

المطلب الأول: الآيات

وردت كلمة (الروح) في القرآن بمعنى: جبريل عليه السلام في الآيات التالية:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾[407].

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾[408].

---

[404] الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الشافعي، متوفى: 1441هـ، *حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن*، مراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي (لبنانبيروت: دار طوق النجاة، 1421/ 2001)، 15/ 139.

[405] سورة الشورى، الآية: 52.

[406] ينظر: محمد الهلالي، *التفسير الثري*، 14/ 101.

[407] سورة الشعراء، الآية: 193، 194.

[408] سورة النحل، الآية: 102.

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾[409].

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾[410].

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾[411].

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾[412].

﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[413].

﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[414].

﴿إِذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا...الآية﴾[415].

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[416].

المطلب الثاني: أقوال المفسرين في تفسير الآيات

وردت كلمة (الروح) في هذه الآية بمعنى: جبريل المنزّل للرسالات السماوية ؛ كما يتبين من أقوال العلماء في تفسير الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

409 سورة النبأ، الآية: 38.
410 سورة المعارج، الآية: 4.
411 سورة القدر، الآية: 4.
412 سورة المجادلة، الآية: 22.
413 سورة البقرة، الآية: 87.
414 سورة البقرة، الآية: 253.
415 سورة المائدة، الآية: 110.
416 سورة مريم، الآية: 17.

مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾417، ومعنى الآية: إنّ هذا القرآن (لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، واختلف القرّاء في قراءة قوله: (نزلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين)، فقرأ عامة قرّاء الحجاز والبصرة كلمة: (نزل) بالتخفيف، و(الرُّوحُ الأَمِينُ) مرفوعا، بمعنى: أن الروح الأمين (فاعل لفعل نزل)، أي: هو الذي نزل بالقرآن على الرسول وهو جبريل. وقرأ عامة قرّاء أهل الكوفة كلمة: (نزل) مشددة الزاي، و(الرُّوحُ الأَمِينُ) منصوبا، بمعنى: أن الله هو نزل بالقرآن، والروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، ومعنى ذلك: أن الروح الأمين لا ينزل على محمد بالقرآن إلا بأمر الله إياه بالنزول، ولا يجهل ذلك مؤمن، وأن الله إذا أمره بالنزول نزل، وبنحو ذلك قلنا: إن المقصود بالروح الأمين في هذا الموضع هو جبريل418، وأكد البغوي هذا المعنى في تفسيره؛ حيث ورد أن معنى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)، أَي: نزل جبريل بالقرآن، وإن قُرِىء بتشديد الزَّاي، أَي: نَزَّل الله به جبريل؛ كما في الآية: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) على قلب رسول الله محمد ليكون من المنذرين بلسان قريش ليفهموا ما فيه419.

ويرى النسفي أن معنى قوله سبحانه: (الرُّوحُ) هو جبريل؛ سمي بذلك لأنه هو ينزل الوحي الذي فيه الحياةُ من موت الجهل، و(الْأَمِينُ) صفتُه لأنَّه أمين الله على وحيه، ومعنى: (عَلَى قَلْبِكَ)، أي: لقَّنك فحَفِظته بقلبك، فكأنه ينزله على قلبك[420]، وفي تفسير القرآني للقرآن، المعنى: في التعقيب على هذه القصص التي جاء فيها أخبار سبعة أنبياء مع قومهم الذين أرسلوا إليهم؛ كأنه يقول: ليس مصدر هذه القصص الخيال والوهم، وإنما مصدرها من رب العالمين حيث نزلت من السماء، وأن حاملها إلى الرسول هو الروح الأمين، وهو جبريل الذي هو أمين على أداء ما أؤتمن عليه من كلمات الله إلى رسوله، ومعنى

417 سورة الشعراء، الآية: 92، 93، 94.

418 ينظر: الطبري، جامع البيان، 19/ 395، 396.

419 ينظر: البغوي، معالم التنزيل، 6/ 128.

420 ينظر: النسفي، التيسير في التفسير، 11/ 304، 305، 306.

قوله: (على قلبك): إشارة إلى وصول كلمات الله إلى رسوله، وأن الرسول لم يتلقاها بالسماع فحسب، وإنما نفذت الكلمات إلى أعماقه، واستقرت في قلبه الشريف[421]، فحفظها، ثم تلاها على الناس، وقال الحجازي: و(الرُّوحُ الْأَمِينُ): هو جبريل الأمين على رسالة رب العالمين، وأن القرآن الذي أنزله الله سبحانه على محمد لهو تنزيل من رب العالمين، وقد نزل به جبريل الأمين على الرسالات السماوية وخادم الآيات المنزلات نزل به على قلبك فوعاه، وكان ذلك من الفضل الله عليك، وذكر (القلب) هنا خاصة لأنه أمير الجسم، ومركز الحواس الروحية لذا وصف القرآن الكفار بأن قلوبهم مقفلة، أو لهم قلوب لا يعقلون بها[422].

ويرى أبو زهرة أن الضمير في قوله: (إِنَّهُ) يرجع إلى القرآن؛ لأنه وإن لم يذكر باللفظ فهو مذكور في قلوب المؤمنين، والمشركين، فأما ذكره في قلوب المؤمنين؛ فلأنها عامرة به أسماعهم، وأما في قلوب الجاحدين لحيرتهم ودهشتهم لفصاحته، وقد وصفه الله سبحانه بثلاث صفات، الأولى: أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، والتنزيل بمعنى: النزول جزءا بعد جزء منجما مقطعا ليسهل حفظه، وترتيله، والثانية: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ)، وهو: جبريل، وهو روح القدس؛ نزل بهذا القرآن على قلب النبي الأمين، والأخيرة: أنه نزل باللغة العربية[423]، وفي أوضح التفاسير، و(وإِنَّهُ)، أي: القرآن الذي يكذبونه: هو (لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، و(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ)، أي: جبريل الذي هو أمين وحي الله[424].

وكذلك المقصود بـ (روح القدس) هو جبريل عليه السلام في هذه الآية: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾[425]، يرى الطبري أن معنى الآية: يقول الله

---

421 ينظر: عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، 10/ 155، 156.

422 ينظر: الحجازي، محمد محمود، *التفسير الواضح* (بيروت: دار الجيل الجديد، الطبعة 10، 1413هـ)، 2/ 773، 774.

423 ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، أبو زهرة، *زهرة التفاسير* (دار الفكر العربي)، 10/ 5407، 5408.

424 ينظر: محمد الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، *أوضح التفاسير* (المطبعة المصرية ومكتبتها، الطبعة 6، 1383/ 1962)، 1/ 454.

425 سورة النحل، الآية: 102.

لنبيه قل لمن يتهمونك بأنك مفتر فيما تتلو من القرآن: أنزله عليّ روح القدس، وهو جبريل؛ جاء به من عند ربي بالحق، وروي عن محمد بن كعب أنه قال: روح القُدُس هو جبريل، ومعنى (لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا)، أي: لتثبيت المؤمنين[426]، وأكد السمرقندي هذا المعنى في تفسير لقوله: (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ)، أي: قل لهم يا محمد: نزل جبريل بالقرآن[427]، ويتفق ابن الزمنين على أن المراد هنا بالروح القدس هو جبريل؛ حيث قال المعنى: (قل) يا محمد (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ من رَبك بِالْحَقِّ)، أي: فأخبرِ الناس أن جبريل نزل بهذا القرآن من عند الله، وأنه (رُوحُ الْقُدُسِ)، وهو جبريل عليه السلام لتثبيت المؤمنين، وتقوية لإيمانهم وبذلك يزدادوا يقينًا وتصديقا[428].

وكذاك قال الواحدي معنى الآية: قل يا محمد (نَزَّلَهُ)، أي: هذا القرآن (روح القدس): وهو جبريل من رب العالمين، أي: من كلام رب جبريل، وليس من كلامه هو، ومعنى (بالحق)، أي: بالأمر الحق الثابت الصحيح الذي لا يداخله باطل، ومعنى: (لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا)، أي: بما في القرآن من البراهين والحجج والآيات ليزدادوا بها يقينا وتصديقا[429]، و قال السمعاني أيضا معنى قوله سبحانه: (قل نزّله روح القدس)، أي: نزله جبريل، ومعنى: (بالحقِ)، أي: بالصدق، ومعنى قوله: (ليثبت الذين آمنوا)، أي: ليثبت قلوب المؤمنين به[430].

---

426 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 297، 298.

427 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 292.

428 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 16/ 126.

429 ينظر: الواحدي: أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، *التفسير البسيط* تحقيق: مجموعة رسائل دكتوراه (عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430هـ)، 13/ 197.

430 ينظر: السمعاني، *تفسير القرآن*، 3/ 202.

ويرى الثعالبي أن المقصود بـ (رُوحُ الْقُدُسِ): هو جبريل عليه السلام، وأضيف إلى القدس بمعني الطهر؛ كما يقال في اللغة: حاتم الجود، وزيد الخير، والمراد منه الروح المقدّس[431]، وقالوا المعنى: نزل القرآن، و(رُوحُ الْقُدُسِ): هو جبرائيل، والإضافة إلى القدس للمبالغة، والمراد بالمقدس، أي: المطهر عن الدنس والإثم، و(مِنْ رَبِّكَ)، صلة (نزله)، أي: ابتداء تنزيله من عند الله[432]، وجاء في تفسير الثعالبي المقصود من (ورُوحُ الْقُدُسِ): هو جبريل بلا خلاف[433].

ويتفق السعدي مع القول أن روح القدس هو جبريل؛ حيث جاء في تفسيره: المعنى والمراد من قوله: (قُلْ نزلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ)، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه من كل عيب، وخيانة، وآفة، وذلك ردا على الذين ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[434]، أي: هم جهال لا معرفة لهم بربهم ولا بشرعه، ومن المعلوم أن قدح الجاهل لا اعتبار له لأن القدح في الشيء فرع من العلم به وما يتضمنه مما يوجب مدحه، أو القدح[435].

ويفسر الشعراوي الآية بقوله: ما داموا يتهمونك بالافتراء فرد عليهم، و(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القدس)، والمعنى: في هذه الآية يرد الله على الكفار افتراءهم على رسوله، واتهامهم له بالكذب، وبأنه جاء بهذه الآيات من عند نفسه، فقال له الحق سبحانه: يا محمد قل لهؤلاء بل نزَّل القرآن روح القدس، أي المطهّر، والمراد بـ(روح القُدُس)، وهو سفير الوحي جبريل عليه السلام[436]، وقالوا: وروح القدس هو جبريل بمعنى

---

431 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 634.

432 ينظر: النيسابوري، *غرائب القرآن*، 4/ 307.

433 ينظر: الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، *الجواهر الحسان في تفسير القرآن*، تحقيق: محمد علي المعوض، وآخرون (بيروت: دار أحياء التراث العربي، 1418هـ)، 3/ 442.

434 سورة النحل، الآية: 101.

435 ينظر: السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، 449.

436 ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 13/ 8222.

روح المقدس لقدسيته وطهارته، وبركته، والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين إن القرآن الذي تزعمون أنني افتريته قد نزل به جبريل الروح الأمين على قلبي من عند الله؛ ليزداد المؤمنون ثباتا في الإيمان، وليكون بشارة وهداية لمن أسلم وجهه لله[437].

وورد لفظ (الروح) في هذه الآية بمعنى جبريل أيضا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾[438]، قال الطبري: واختلف المفسرون في معنى (لرُّوحُ) في هذا الموضع، فيرى بعضهم هو مَلَك من أعظم الملائكة خلقة حيث روي عن ابن مسعود أن (الرُّوح): هو ملك في السماء الرابعة، وهو أعظم من جميع الملائكة يسبح الله كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة، ويرى آخرون هو جبريل عليه السلام، وعن الضحاك أنه قال في تفسير قوله (يوم يقوم الروح): هو جبريل، وعن الشعبي أنه قال: الروح هو جبريل، وعن مجاهد أنه قال: (الروح) مخلوق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون، واستصوب المفسر أن يقال: أن الله ذكر خبره، وأن الخلق لا يملكون خطابا يوم يقوم الروح، والروح خلق من خلق الله، وجائز أن يكون هو بعض ما قاله أهل العلم[439].

وكذلك أورد الماتريدي في تفسيره اختلاف أهل العلم في تفسير الآية: فمنهم من يرى أن الروح الوارد في الآية هو جبريل عليه السلام، ومنهم من يرى أن المقصود به أرواح المسلمين، ومنهم من يقول: أنهم الحفظة من الملائكة الذين يرون الملائكة، ولا تراهم الملائكة، ويجوز أن يكون الروح بمعنى الكتب السماوية المنزلة، فتخاصم الكتبُ من ضيع حقها وتشفع لمن عمل بها[440]، وفي تفسير السمرقندي: جاء في معنى الروح عن الضحاك أنه قال هو جبريل، وروي عن ابن عباس أنه قال: هو خلق على صورة بني

---

437 ينظر: الطنطاوي، *التفسير الوسيط*، 8/ 237.

438 سورة النبأ، الآية: 38.

439 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 174، 175، 177.

440 ينظر: الماتريدي، *تأويلا ت أهل السنة*، 10/ 400.

آدم، ويقال هو مخلوق واحد يقوم صفا واحدا، والملائكة في صفوف، ويرى البعض أن الروح لا يعلمه إلّا الله[441]، وذكر ابن أبي الزمنين في معنى قوله سبحانه: (يَوْم يقوم الرّوح)، قال الحسن: يعني يوم يقوم روح كل شيء في بدنه[442].

ونقل عن ابن مسعود أنه قال: الروح هو ملك في السماء الرابعة، وهو أعظم من الجبال والسماوات، وعن الشعبي والضحاك أن الروح هنا جبريل عليه السلام[443]، وأورد الماوردي اختلاف أهل العلم في معنى الروح هنا على أقوال: أحدها: الروح مخلوق على هيئة الإنسان، وليسوا بشرا ؛كما قاله أبو صالح، والثاني: أنهم خلق أشرف من الملائكة قاله مقاتل، والثالث: هم حفظة على الملائكة؛ كما قال ابن أبي نجيح، والرابع: هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً قاله ابن عباس، والخامس: هو جبريل عليه السلام؛ كما قال سعيد بن جبير، والسادس: هم بنو آدم كما قاله قتادة، والسابع: أنه القرآن؛ كما قال زيد بن أسلم[444]، ويرى البعض أنه مخلوق أشرف من بني آدم ومن الملائكة، وقيل: هو ملك عظيم لم يخلق الله بعد العرش شيئا أعظم منه، وقيل: هو جبريل[445].

وذكر الرازي أقوال أهل العلم في معنى الروح في هذه الآية: فأورد عن ابن عباس أنه هو ملك عظيم، وروي عن مجاهد: هو مخلوق على صورة البشر، وروي عن الحسن وقتادة: هم بنو آدم، وعن ابن عباس، يعني: أرواح الناس، وروي عن الضحاك والشعبي: أنه جبريل عليه السلام، وهذا القول هو المختار عند القاضي حيث قال: لأن القرآن دل على أن هذا الاسم مختص بجبريل وصح القيام منه، وكذا الكلام؛

---

441 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 539.

442 ينظر: ابن أبي الزمنين، *تفسير القرآن العزيز*، 5/ 86.

443 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 12/ 8011.

444 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 9/ 190.

445 ينظر: السخاوي، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي، 643هـ، *تفسير القرآن العظيم*، تحقيق: موسى علي موسى مسعود، وآخرون (دار النشر للجامعات، 1430/ 2009)، 2/ 561.

لذا يصح أن يؤذن له بالكلام، فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى مخلوق غير معروف؟؛ حتى لا يصح صرف هذا الاسم هنا إلى القرآن؛ لأنه لا يصح وصفه بالقيام، وأما معنى: (صفا) فظاهر قول المفسرين: أنهم يقومون في صفين فيقوم الروح وحده صفا، وتكون الملائكة كلهم صفّا واحدا، فهو وحده يقابلهم بصفه[446].

وذكر البيضاوي في معنى الآية: أن هؤلاء المقربين من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا في ذلك اليوم فكيف يكون لغيرهم أن يتكلم، والروح هنا: ملك على الأرواح، أو جنسها، أو هو جبريل، أو بمعنى خلق هو أعظم من الملائكة[447].

وأورد ابن كثير اختلاف أهل العلم في المراد من معنى الروح هنا: فقال بعضهم: هو روح بني آدم، وقال آخرون: هو جبريل، ثم سرد المفسر الأقوال السابقة[448]، وفي تفسير الجلالين المعنى والمراد من قوله: (يَقُوم الرُّوح)، أي: جبريل، أو جند الله[449]، ويرى النيسابوري أن معنى الروح هنا: هو ملك عظيم يكون صفا ويكون الملائكة في صف[450]، وأكد النسفي في تفسيره أن المراد بالروح هنا عند جمهور المفسرين: هو جبريل عليه السلام، وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله شيئا بعد العرش أعظم منه[451]، وهذا الوصف أيضا يصح إطلاقه على جبريل، وفي تفسير القرآني للقرآن، معنى (الروح): هو أرواح البشر يوم القامة، ويمكن أن يفسر الروح بجبريل هنا[452].

---

446 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 31/ 25.

447 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 5/ 281.

448 ينظر ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 8/ 309.

449 ينظر: الجلالين، *تفسير الجلالين*، 788.

450 ينظر: النيسابوري، *إيجاز البيان*، 2/ 861.

451 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 3/ 593.

452 ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 16/ 1426.

وكذلك كلمة (الروح) الواردة في هذه الآية بمعنى جبريل أيضا: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾[453]، فسر الطبري المعنى: تصعد الملائكة إلى السماء، والروح: وهو جبريل عليه السلام، ومعنى: (إِلَيْهِ) عائدة إلى اسم الله عز وجل، ومعنى قوله: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)، أي: كان مقدار زمن صعودهم في ذلك يوم بالقياس لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة، وهكذا قاله المفسرون[454].

ويرى السمرقندي أن معنى الروح في هذه الآية: هو جبريل عليه السلام[455]، وأكد الثعلبي أن المراد بقوله (وَالرُّوحُ): هو جبريل عليه السلام[456]،ويرى القشيري أن معنى الروح في هذه الآية: هو جبريل، ومعنى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)، أي: من أيام الدنيا، والمراد به: يوم القيامة[457].

ويفسر ابن عطية معنى قوله سبحانه: (تَعْرُجُ)، أي: تصعد في أصل اللغة، و(وَالرُّوحُ) على رأي جمهور العلماء: هو جبريل عليه السلام، وخصصه بالذكر للتشريف، وقال مجاهد: (الرُّوحُ) هم ملائكة يحفظون الملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الملائكة كما لا يرى البشر الملائكة، وقال آخرون: الروح اسم جنس لأرواح الحيوان[458]، وذكر ابن الجوزي أن في تفسير معنى الروح قولان: الأول: هو جبريل عليه

---

453 سورة المعارج، الآية: 4.

454 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 23/ 601.

455 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 494.

456 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 27/ 33.

457 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 626.

458 ينظر: ابن عطية، *المحرر الوجيز*، 5/ 365.

السلام، والثاني: بمعنى روُح الميّت عندما يقبض[459]، ويؤكد في تفسير الجلالين أن معنى الروح في هذه الآية: هو جبريل عليه السلام[460]،وكذلك يرى الطنطاوي أن معنى الروح هنا: جبريل[461].

وردت كلمة (الروح) في سورة القدر بمعنى جبريل؛ كما في الآية: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾[462]، وذكر الطبري اختلاف أهل التأويل في تفسير ذلك، فقال بعضهم: المعنى تنزل الملائكة وجبريل معهم، وهو المقصود بالروح في ليلة القدر، ومعنى: (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)، أي: بإذن ربهم من كلّ أمر قضى به الله في هذه السنة من أجل، ورزق، وغيره[463]، وقال الماتريدي: وقال بعض العلماء أن المرد بالروح هنا هو جبريل، وذلك كما ورد في الآية: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾[464]، وقال بعضهم: هم خلق موكلون بالملائكة كما أن الملائكة وكلت بالبشر، ويجوز أن يكون الروح بمعنى الرحمة، والمعنى: تنزل الملائكة بالرحمة[465]، ويؤكد مكي بن أبي طالب أن معنى الروح هنا: جبريل عليه السلام، والمعنى: تتنزل الملائكة ومعهم جبريل في هذه الليلة بأمر ربهم بكل أمر كالأرزاق، والآجال، وغيرها[466]، وكذلك يتفق معهم القشيري في تفسير معنى الروح حيث قال: معنى الروح هنا هو جبريل عليه السلام، وقيل: هو ملك عظيم، ومعنى (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ)، أي: بأمر ربهم[467]، ويرى الواحدي أن معنى: (في ليلة القدر)، أي: في ليلة الحكم والفصل حيث يقضي الله في هذه الليلة قضاء السنة، ومعنى (القَدْر): التقدير حيث أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر جُملة واحدة من اللَّوح المحفوظ إلى السماء

---

459 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 4/ 336.

460 ينظر: الجلالين، *تفسير الجلالين*، 765.

461 ينظر: الطنطاوي، *التفسير الوسيط*، 15/ 93.

462 سورة القدر، الآية: 4.

463 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 534.

464 سورة الشعراء، الآية: 193.

465 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 585.

466 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 12/ 8373.

467 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 751.

الدُّنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث وعشرين سنة[468]، ويرى البغوي أيضا أن معنى قوله: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ)، أي: جِبريل عليه السلام معهم، ومعنى: (فِيها)، أَي: في ليلة القدر، ومعنى قوله: (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)، أَي: بكل أَمر من الخير والبركة؛ كما في الآية: (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)[469]، أي: بأمر الله، ومعنى: (سَلَامٌ)، قال عطاء معناه: سلام على أولياء الله وأهل الطاعة، وعن الشعبي معناه: تسليم الملائكة على أهل المساجد ليلة القدر من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر[470].

ويؤكد الزمخشري أن معنى الروح في هذه الآية هو جبريل، وقيل: هو خلق من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا في تلك الليلة، ومعنى قوله سبحانه (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)، أي: تتنزل الملائكة من أجل كل أمر قضاه الله لهذه السنة إلى السنة المقبلة، وقرئ: (من كل امرئ)، أي: من أجل كل إنسان، وقيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة في هذه الليلة إلا سلموا عليهم، و(سَلامٌ هِيَ)، أي: ما هي إلا سلامة، أي: ما يقدر الله في هذه الليلة إلا الخير والسلامة[471]، وجاء في تفسير زاد المسير: في معنى الروح في الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى جبريل كما قال به أكثر أهل العلم[472]، ويرى الرازي أن أصح الأقوال: هو أن الروح بمعنى: جبريل عليه السلام، وخُصص بالذكر لزيادة شرفه، كأن الآية تقول: الملائكة كلهم في كفة، وجبريل وحده

---

468 ينظر: الواحدي، *تفسير الوجيز*، 1219.

469 سورة الرعد، الآية: 11.

470 ينظر: البغوي، *تفسير البغوي*: 8/ 491.

471 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 781.

472 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 4/ 471.

في كفة[473]، وفي تفسير القرطبي: معنى قوله سبحانه: (وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ)، أي: جبريل عليه السلام[474].

ويرى الطنطاوي أن المراد بالروح في هذه الآية: هو جبريل عليه السلام؛ حيث أورد في معنى الآية: ومن مزايا وفضائل هذه الليلة أن الملائكة وعلى رأسهم جبريل الروح الأمين ينزلون أفواجا إلى الأرض بأمر الله وإذنه، وهم ينزلون لأجل أمر من الأمور التي يريد الله إبلاغها إلى عباده، وأصل كلمة: (تنزل): تتنزل، ويكون نزول الملائكة إلى الأرض لأجل نشر البركات التي تحفهم، فنزولهم في تلك الليلة خاص يدل على شرفها ويدل على رحمة الله بعباده، والروح هو: جبريل، وخص بالذكر بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام؛ ليدل على مزيد فضل، ويدل أيضا على اختصاصه بأمور لا يشاركه فيها غيره[475].

والرأي المختار: هو أن الروح هنا بمعنى جبريل عليه السلام على رأي المفسرين الذين ورد ذكرهم.

واختلف المفسرون في المعنى والمقصود من كلمة الروح الواردة في هذه الآية: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾[476]: فيرى الطبري أن معنى: (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ)، أي: وقوّاهم الله ببرهان منه ونور وهدى[477]، وذكر الماتريدي أنه قيل بمعنى: أيدهم بنور الإيمان الذي أثبته في قلوبهم؛ كما في الآية: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ)، وقيل بمعنى الرحمة، أي: برحمة منه[478].

---

473 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 32/ 234.

474 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 20/ 133.

475 ينظر: الطنطاوي، *التفسير الوسيط*، 15/ 464.

476 سورة المجادلة، الآية: 22.

477 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 23/ 258.

478 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 9/ 578.

وأورد الثعلبي في تفسير مجموعة من المعانى لقوله (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ): فعند الحسن بمعنى قواهم بنصر منه، وقال السدي: الروح بمعنى الإيمان، وقال الرَّبيع، أي: أيدهم بالقرآن بدليل الآية: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾، وقال ابن جريج بمعنى: بنور وبرهان، وهدى، وقيل: بمعنى الرحمة، وقال بعضهم بمعنى: أيدهم بجبريل عليه السلام[479].

وفسر مكي بن أبي طالب قوله سبحانه: (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ)، أي: وقواهم ببرهان منه يجعلها في قلب من يشاء، وقيل المراد منه: جبريل حيث يؤيد الله به عباده، وينصرهم[480]، وأورد الماوردي مجموعة من أوجه المعاني حيث قال: في المراد من (الروح) هنا خمسة أوجه من المعاني، الأول: بمعنى الإعانة، والثاني: بمعنى التأييد والنصرة، والثالث: ترغيبهم في القرآن حتى آمنوا، والرابع: بمعنى تقويتهم بنور الهدى، والخامس: بمعنى أيدهم بجبريل كما حدث في بدر[481]، ويرى القشيري أن المعنى والمراد: أن الله خلق الإيمان في قلوب أوليائه، وأثبتهم، وجعل قلوبهم مطرزة باسمه[482]، وفي تفسير الوجيز للواحدي، معنى قوله سبحانه: (وأيدهم بروح منه)، أي: بنور الإيمان، وقيل: أيدهم بالقرآن[483].

وأورد ابن الجوزي في المراد بكلمة: (الروح) خمسة أقوال: أحدها: بمعنى النصر قاله ابن عباس والحسن، فعلى هذا الرأي: سمي النصر روحاً لأن أمورهم تحيا به، والثاني: بمعنى الإيمان؛ كما قاله السدي، والثالث: بمعنى القرآن قاله الربيع، والرابع: بمعنى الرحمة قاله مقاتل، والخامس: بمعنى جبريل عليه السلام[484]،

---

479 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 26/ 170.

480 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 11/ 7376.

481 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 5/ 496.

482 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 555.

483 ينظر: الواحدي، *الوجيز للواحدي*، 1078.

484 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 4/ 252.

ويرى المظهري أن معنى قوله سبحانه: (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ)، أي: بنور من عند الله، وبنصره، وسمى نصره إياهم بالروح لأن أمرهم يحيى به، وقال السدي: يعنى به الإيمان، وقال الربيع المعنى: القرآن وحججه، وقيل: برحمة منه، وقيل: يعني أيدهم بجبريل[485].

وفي أيسر التفاسير معنى قوله سبحانه: (بروح منه)، أي: بنور يقذفه في القلوب، أو بالقرآن[486]، وفسر الهرري معنى قوله: (وَأَيَّدَهُمْ)، أي: قواهم الله، وأصل المعنى من قوّى يدهم، و(بِرُوحٍ مِنْهُ)، أي: من عند الله، وهو نور القرآن، أو بمعنى النصر على العدوّ، وسمى النصر روحًا لأن به يحيا أمورهم، وقيل: هو بمعنى نور القلب، وهو إدراك حقيقة الحال، وقيل: المراد به جبريل عليه السلام، وقيل: بمعنى الرحمة[487].

والمراد بروح القدس: هو جبريل في هذه الآيات أيضا حيث جمعتها هنا لأنها تشترك في الاسم، والصفة؛ كما في الآيات التالية: ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[488]، ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[489]، ﴿إِذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾[490]، ففي هذه الآيات وصف الله سبحانه الروح بالقدس بإضافة الاسم إلي الصفة مبالغة في الالتصاق، أما في الآية السابقة فأضاف الروح إلى ذاته العلية بحرف الجر: (من)؛ نعم يأتي بمعنى التأييد من الله لكن بواسطة جبريل؛ كما في غزوة بدر حيث أن الله نصرهم بالملائكة، وهذه الآيات تشترك في هذه الكلمات: (بروح القدس)، وهي: كلمة (روح)، و(القدس)، وكذلك فعل (أيّد) وفاعله لفظ الجلالة، وهو ضمير (نا) للمتكلم، و(ت) المتكلم،

---

485 ينظر: المظهري، محمد ثناء الله، *تفسير المظهري*، تحقيق: غلام نبي التونسي (باكستان: مكتبة الرشدية، 1412هـ)، 9/ 228.

486 ينظر: أسعد حومد، *أيسر التفاسير*، 5004، (المكتبة الشاملة).

487 ينظر: الهرري، حدائق الروح والريحان، 29/ 79.

488 سورة البقرة، الآية: 87.

489 سورة البقرة، الآية: 253.

490 سورة المائدة، الآية: 110.

والمفعول واحد، وهو عيسى عليه السلام، فإلى أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات: قال الطبري في تفسير الآيات: معنى (البينات)، أي: التي آتاها الله عيسى عليه السلام، وما أظهر الله على يديه من الحجج الدالة على نبوته، وأما معنى جملة (أيدناه)، أي: قويناه، وأعنّاه، ثم اختلفت آراء المفسرين في المراد من (روح القدس)، فقال بعضهم: المراد بروح القدس الذي أيّد الله به عيسى وهو جبريل عليه السلام حيث جاء عن قتادة في معنى قوله: (وأيدناه بروح القدس)، أي: جبريل، وعن السدي: أنه جبريل، وعن الضحاك: أنه جبريل عليه السلام[491].

وعند الماتريدي: اختلف أهل العلم في المراد من (روح القدس)، فقيل: هو جبريل، وتأييده بمعنى العصمة، والحفظ من الشيطان، وغيره، وقيل معناه: روح الله، وأضيف روح عيسى إلى الله للتعظيم لأن كل شيء خاص لو أضيف إلى الله يفيد التعظيم له، وأصل كلمة (القدس): القدوس حذف منه الواو للتخفيف[492].

ويتفق السمرقندي مع التفسير السابق حيث يرى أن المعنى: وأعطينا عيسى ابن مريم البينات، أي: علامات مثل إحياء الموتى، وغيره، و(وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)، وقرأ ابن كثير لفظ: (الْقُدُسِ) بسكون الدال، وقرأ الباقون: (الْقُدُسِ) برفع الدال ومعناهما واحد، أي: أغاثه بجبريل لما أرادوا قتله، فرفعه إلى السماء. وقال بعضهم: أيدناه بمعنى قويناه وأعنّاه باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى به[493].

ويورد الثعلبي اختلاف أهل العلم في المعنى المراد من قوله: (روح القدس)، فقال ربيع وغيره: المراد هو الروح الذي نفخ في عيسى، وإضافته إلى ذاته العلية للتكريم مثل: بيت الله وناقة الله، ونحوهما،

---

491 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 2/ 319، 320.

492 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 1/ 507.

493 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 71.

و(القدس): هو الله سبحانه، ويرى آخرون أن القدس بمعنى الطهارة، أي: الروح الطاهرة، وسمي بذلك لأنه لم تتضمنه أصلاب الرجال، ولم تحمله أرحام النساء، ويرى السدي، وقتادة، والضحاك، وكعب أن معنى: (روح القدس) هو جبريل عليه السلام، وقال الحسن: القدس هو الله عز وجل، وروحه هو جبريل[494]، ويرى مكي بن أبي طالب أن معنى (روح القدس)، هو جبريل، وكما قاله السدي، وقتادة، والضحاك، وربيع بن أنس، وقاله ابن عباس، وقال ابن زيد: هو بمعنى إنجيل؛ حيث سمي روحا؛ كما سمي القرآن روحا، ويردّ القول بأنه جاء بعده مباشرة قوله سبحانه: (وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ)[495]؛ فدلت الآية على أن روح القدس غير الإنجيل[496].

وذكر الماوردي آراء مختلفة في المعنى الآية حيث قال: وفي قوله (وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ): ثلاثة تأويلات: أحدها: أن المقصود بروح القدس هو الاسم الذي أحيا به الموتى، والثاني: أنه بمعنى الإنجيل؛ كما سمى الله القرآن روحاً في الآية: (وَكَذلِكَ أَوحَينَا إِلَيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا)[497]، والثالث: وهو الأظهر: أنه هو جبريل عليه السلام، واختلفت الآراء في تسمية جبريل بروح القدس على أقاويل: الأول: أنه سمي روحا لأنه بمنزلة الروح من الجسد، والقول الثاني: أنه سمي روحاً لأن الروحانية غالب على جسمه لرقته[498].

وفسر الجرجاني الآية كما يأتي: معنى قوله: (وَأَيَّدْناهُ)، أي: قويناه، والتأييد من القوة واليد، ومعنى: (بِرُوحِ الْقُدُسِ)، أي: الرّوح من أمر الله تعالى، ويسمّى الذي يحيا به الجسد والنفس روحا، وبمعنى

---

494 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 3/ 436.

495 سورة المائدة، الآية: 110.

496 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 1/ 340، 341، 342.

497 سورة الشورى، الآية: 52.

498 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 1/ 156.

القرآن، وبمعنى الملك النازل بالقرآن، أي: جبريل عليه السلام[499]، وأكد الشوكاني أن روح القدس هو جبريل، فقال: معنى: (روح القدس): بمعنى الروح المقدسة، أي: الطاهرة، وهو جبريل الذي أيّد الله به عبده عيسى عليه السلام[500].

وقال رشيد رضا: قال الأستاذ أي: محمد عبده: ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بـ (روح القدس): هو الملك المسمى: (جبريل) الذي ينزل بالوحي على الأنبياء وعن طريقه يأخذون الشرائع من الله[501]، ويرى المراغي أن معنى: (روح القدس)، أي: المقدس، المطهّر، وهو جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على الأنبياء؛ كما يقال له: (الروح الأمين)[502]، ويتفق السعدي مع التفسير السابق حيث فسر قوله سبحانه: (وأيدناه بروح القدس)، أي: قويناه بروح القدس، وعلى قول أكثر المفسرين: هو جبريل عليه السلام[503] .

واورد أبو زهرة الدليل على أن المراد بروح القدس: هو جبريل حيث ذكر أن معنى قوله: (وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ): هو جبريل رسول الله إلى رسله؛ كما في الآية: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ)[504]، أي: الذي يرسله الله إلى رسله هو جبريل عليه السلام[505]، ويرى الصابوني أن المعنى: آتينا عيسى ابن مريم الآيات، والمعجزات الظاهرات، وأيدناه

---

499 ينظر: الجرجاني، أبوبكر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، *درج الدرر في تفسير الآي والسور*، تحقيق: وليد بن أحمد، وآخرون (مجلة الحكمة، بريطانيا، 1471/ 2008)، 1/ 914.

500 ينظر: الشوكاني، *فتح القدير*، 1/ 129.

501 نظر: محمد رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن شمس الدين، *تفسير المنار* (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م) 1/ 312.

502 ينظر: المراغي، *تفسير المراغي*، 1/ 164.

503 ينظر، السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، 85.

504 سورة الشورى، الآية: 51.

505 ينظر: *أبو زهرة، زهرة التفاسير*، 1/ 304.

بجبريل عليه السلام[506]، وفي صفوة التفاسير المراد بـ (روح القدس) هو جبريل عليه السلام، والقدس: الطهر والبركة[507] .

المبحث الخامس: الروح الذي نفخ في عيسى

في هذا المبحث يرد البحث في الآيات التي وردت فيها كلمة (الروح) بمعنى الروح الذي نفخ في عيسى عليه السلام.

المطلب الأول: الآيات

وردت كلمة (الروح): بمعنى روح الذي نفخه جبريل في عيسى عليه السلام في الآيات التالية:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[508]

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾[509].

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾[510].

المطلب الثاني: معنى الآيات

---

[506] ينظر: محمد الخطيب، *أوضح التفاسير*، 1/ 16. .

[507] ينظر: الصابوني، محمد علي الصابوني، *صفوة التفاسير* (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1417/ 1997)، 1/ 67.

[508] سورة الأنبياء، الآية: 91.

[509] سورة التحريم، الآية: 12.

[510] سورة النساء، الآية: 171.

أرخت مريم عليها السلام دون الناس سترا لتختلي بنفسها للعبادة، فبعث الله إليها جبريل فتشكل أمامها بشرا سويا: على صورة شاب وسيم تام الخلقة، فأنكرت مريم وجوده هناك، فقالت: (أعوذ بالرحمن منك) إن كنت تتقي الله، فقال لها جبريل: إنما أنا رسول رب العالمين؛ كما ورد الآية: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾[511]، و ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[512]، والآية: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾[513]، معنى الآيات: فانتبذت مريم مكانا شرق المحراب، فاتخذت سترا من جدار أو غيره من دون أهلها ليسترها عنهم وعن الناس، (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: بعد ما اتخذت من دون الناس حجابا يسترها عنهم أرسلنا إليها جبريل، وقال قتادة: فيما ذُكر لنا أن الله أرسل جبريل إليها، وقال جريج المقصود من (روحنا): هو جبريل، وعن وهب بن منبه: أن الله أرسل جبريل إلى مريم، وعن السدي أنه قال: لما طهُرت مريم عليها السلام، فإذا هي برجل عندها في خلوتها، (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا)، أي: فتشبه لها في صورة رجل سوي الخلق، فقالت له: (أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا)، بمعنى: خافت من رسول الله عندما تمثل في صورة بشر سوي، وظنت أنه رجل يريد بها سوءا، فقالت: إني أستجير بالرحمان منك أن تنال مني ما حرمه الله عليك إن كنت تتقي محارمه، وتجتنب معاصيه؛ لأنه من يتقي الله يجتنب ما حرمه، فقال الرجل لمريم عليها السلام: (إنما أنا رسول ربك)، فقال لها جبريل: أنا رسول ربك جئتك (لأهب لك

511 سورة مريم، الآية: 17، 18، 19، 20.

512 سورة الأنبياء، الآية: 91.

513 سورة التحريم، الآية: 12.

غلاما زكيا): غلاما طاهرا من الذنوب، ثم (قالت أنى يكون لي غلام)، أي: كيف يكون ذلك؟ (ولم يمسسني بشر)، أي: لم يمسسني أحد من البشر من نكاح حلال، (ولم أك بغيا)، أي: وما فعلت ذلك على وجه حرام، فقال لها جبريل: (كذلك قال ربك)، أي: كما تقولين لكن ربك قال: (هو علي هين)، أي: خلق غلام في حالة كونك عذراء طاهرة هين على الله لكي يكون (آية للناس)، ويكون (رحمة) من الله لك، وللناس جميعا، فنفخ جبريل في جيب درعها، وهكذا حملت دون مسيس رجل، ثم ولد عيسى عليه السلام الذي كان ولادته معجزة؛ حيث ولد من أم دون زوج[514]، وفي تفسير الماتريدي، معنى الآية: (فأرسلنا إليها روحنا)، قال أبي بن كعب: المراد منه روح عيسى أرسله الله إلى مريم على صورة بشر، (فتمثل لها بشرا سويا)، وقال غيره من أهل التأويل: هو جبريل، وقد سمى الله جبريل روحا في غير هذه الآية كقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾[515]، وهو جبريل، ومعنى قوله: (بشرا سويا)، أي: بشرا لا عيب فيه ولا نقصان؛ بل كان سويا صحيحا كاملا[516].

ويؤكد السمرقندي المعنى السابق حيث قال في تفسيره: إن مريم عليها السلام ضربت دونهم سترا، (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: بعثنا إليها جبريل فتشكل أمامها بشرا سويا يعني تشبه لها على شكل شاب تام الخلقة فأنكرت مريم وجوده، وقالت: (أعوذ بالرحمن منك)، فقال لها جبريل: إنما أنا رسول من رب العالمين لأهب لك غلاما زكيا، أي: صالحا[517]، وفي تفسير القرآن العزيز: لما فرغت مريم من غسلها

514 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 161، 162، 163، 164، 165، 166.

515 سورة النحل، الآية: 102.

516 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 227.

517 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 317.

وقعدت في مَشرفتها، وفجأة ظهر لها جبريل في صورة آدمي[518]، ويقول مكي بن أبي طالب: والصحيح أن الذي جاء إلى مريم وتشكل على صورة البشر هو جبريل عليه السلام[519].

ويورد الماوردي في معنى الروح قولان حيث يقول: وفي معنى: (فأرسلنا إليها روحنا) قولان: الأول: المعنى هو الروح الذي خُلق منه عيسى حتى تمثل في صورة بشر، والقول الثاني: بمعنى جبريل كما قاله الحسن، وقتادة والسدي، وابن منبه، وابن جريج[520].

ويرى الكرماني أن معنى الآية: توارت مريم منهم واعتزلت الناس للعبادة، (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: جبريل، وإضافته إلى الله للتشريف، وظهر لها جبريل في صورة رجل معتدل القامة، وقيل: مسايا[521]؛ في شكله مشابه لأشخاص البشر[522]، ويؤكد النسفي أن معنى قوله: (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: جبريل، قاله الحسن، والسدي، والقتادة، وابن جريج، ووهب بن منبه، والإضافة إلى الله للتشريف[523]،ويورد ابن الجوزي رأي الجمهور حيث يقول أن معنى: (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: جبريل على قول الجمهور، وقال الأنباري بمعنى: صاحب روحنا، وهو جبريل[524]، وقال الرازي: لما جلست مريم في ذلك المكان أرسل الله (الروح) إليها، واختلف المفسرون في معنى الروح هنا: فقال الأكثرون: هو جبريل عليه السلام فهو يسمى روحا، ويجب أن يكون المراد هو لأنه قال: (إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا)، ولا يليق هذا المعنى إلا بجبريل[525].

---

518 ينظر: ابن أبي الزمنين، *تفسير القرآن العزيز*، 3/ 91.

519 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 7/ 4509.

520 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 3/ 362.

521 مسايا: المسيح في العقيدة اليهودية، وهو إنسان مثالي من نسل النبي داود.

522 ينظر: الكرماني، *لباب التفاسير*، 1339.

523 ينظر، النسفي، *التيسير في التفسير*، 10/ 178.

524 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 3/ 123.

525 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 21/ 521.

وذكر العز بن عبد السلام أن معنى الآية: فاتخذت مريم حجابا من الناس، وانفردت للعبادة، ومعنى أرسلنا (روحنا): هو الروح الذي خلق منه المسيح حيث تشكل على صورة البشر، أو هو جبريل عليه السلام لكونه روحانيا لا يشوبه غير الروح، أو لقيام حياة الأرواح به، فنفخ جبريل في جيب درعها، أو كمها فحملت[526].

وقال الطيبي (الروح): هو جبريل لأنّ الدين يحيا به وبوحيه، أو سماه الله روحا مجازا تقريبا ومحبة[527]، ويرى القرطبي أن معنى الآية: وذلك أن مريم وقّفها أُمّها على سدانة المعبد للخدمة وللعبادة، فتنحت جانبا من الناس، واتخذت لها مكانا شرق المحراب للعبادة، فدخل عليها جبريل وهي في خلوتها[528].

ويرى النيسابوري أن معنى قوله: (روحنا)، أي: جبريل لأنه يحيا به الدين، وأضافه الله لذاته العلية المقدسة للتشريف، ومعنى قوله سبحانه: (فتمثل لها بشرا سويا)، أي: تام الخلق، أو بمعنى حسن الصورة، وتمثل لها جبريل في صورة الآدمي لتستأنس به[529]، وقال البقاعي: معنى قوله: (فأرسلنا إليها روحنا)، أي: أرسلنا جبريل إلى مريم ليُعلمها بما أراد الله لها من الكرامة، وذلك بولادة عيسى من غير أب كي لا تشتبه عليها الأمور، وتتشعب بها الأفكار فتموت غما، ومعنى قوله (بشرا سويا)، أي: بشرا سويا في خلقه، وحسن شكله[530].

ويكرر الشربيني التفسير السابق لقوله: (روحنا)، أي: جبريل ليعلمها ما أراد الله بها من الكرامة بولادة عيسى من غير أب كي لا يشتبه عليها الأمور[531]، وأما البيضاوي فيقول: فبينما مريم في مغتسلها

---

526 ينظر: العز بن عبد السلام، *تفسير العز بن عبد السلام*، 2/ 237.

527 ينظر: الطيبي، *فتوح الغيب*، 9/ 588.

528 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 11/ 90.

529 ينظر: النيسابوري، *غرائب القرآن*، 4/ 477.

530 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 12/ 183.

531 ينظر: الشربيني، *السراج المنير*، 2/ 418.

أتاها جبريل متمثلاً في صورة شاب سوي الخلق[532]، وكذلك المظهري يقول: بينما مريم في مخبأها أتاها جبريل في صورة رجل وضيء سوي الخلق، و(روحنا)، أي: جبريل عليه السلام[533].

ويفسر الشوكاني كلمة: (الروح) بمعنيين: الأول: جبريل، والثاني: قيل: هو روح عيسى لأن الروح خُلق قبل الأجساد، والقول الأول أولى لأنه قال: (فتمثل له بشرا سويا)،[534]، وقال السعدي: المراد من قوله: (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا): جبريل عليه السلام، ومعنى: (بَشَرًا سَوِيًّا)، أي: كاملا مثل الرجال في صورة جميلة، وهيئة حسنة دون نقص أو عيب[535]، وفي زهرة التفاسير، معنى (رُوحَنَا)، أي: جبريل، وعبر عنه القرآن بروح القدس، وأضيف الروح إلى الله لأنه هو خالقه[536].

ويذكر عبد الكريم الخطيب في تفسيره أن معنى (الروح)، أي: الملك، ويغلب هذا الوصف أن يكون خاصا بجبريل لأنه ورد في آية أخرى أن الملائكة تبشر مريم بولادة المسيح عيسى، كما في سورة آل عمران: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾[537]، فهذا الخطاب من جماعة الملائكة لمريم، أما هنا في سورة (مريم) فالخطاب بينها وبين ملك واحد، وذلك بقوله سبحانه (فأرسلنا إليها روحنا)، وهو جبريل[538].

وورد كلمة: (الروح) في هذه الآية أيضا بمعنى: روح الذي نفخ في عيسى عليه السلام كما يراه أكثر المفسرين، الآية: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا

---

532 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 4/ 7.

533 ينظر: المظهري، *التفسير المظهري*، 6/ 87.

534 ينظر: الشوكاني، *فتح القدير*، 3/ 387.

535 ينظر: السعدي، *تفسير كريم الرحمن*، 491.

536 ينظر: أبو زهرة، *زهرة التفاسير*، 9/ 4621.

537 سورة آل عمران، الآية: 45.

538 ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 8/ 729.

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾[539]، معنى الآية في تفسير الماتريدي، قال بعضهم: معنى (كلمته)، أي: قال له: (كن) فكان، لكن البشر كلهم كعيسى في هذا المعنى لأن المخلوقات كلهم إنما كانوا بقوله سبحانه: (كن) فكانوا، وسمي: (كلمة الله) لما ألقاها إلى مريم، ولا ندري أية كلمة هي كانت، ومعنى قوله: (روح منه)، كقوله: (فنفخنا فيه من روحنا)، فسمي بذلك روحا لما كان به يحيي الموتى، كما سمي القرآن روحا في الآية: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾[540]، لما يحيى به القلوب، وقيل المعنى: أحياه الله وجعله روحا، وقيل: رسولا منه، وقيل: أمر منه[541]، بل كان عيسى يحي الموتى بإذن الله، وليس بالروح الذي نفخ فيه، ولو كان كذلك لتمكن عيسى من إحياء الموتى كلما أراد لكنه لم يفعل بل حدث ذلك لأشخاص معدودة، وذلك بإذن الله.

وأورد السمرقندي عن ابن عباس معنى قوله (وَرُوحٌ مِنْهُ)، أي: فجاء جبريل إلى مريم ونفخ في جيب درعها فدخلت النفخة بطنها حتى وصلت إلى عيسى فتحرك في بطنها[542]، وفسر مكي بن أبي طالب معنى قوله سبحانه: (وكلمته)، أي: رسالته التي أمر الملائكة أن تأتي بها إلى مريم وهي البشارة، وقال قتادة: قوله: (كن فيكون)، ومعنى (روح منه)، أي: ونفخة منه، وذلك أن عيسى خلق بأمر الله في بطن أمه، ومن نفخة جبريل، وسميت النفخة روحا لأنه ريح خرج من الروح، وقيل بمعنى حياة منه[543].

وذكر ابن الجوزي في معنى كلمة (الروح) الواردة في هذه الآية سبعة أقوال: الأول: أنه بمعنى روح من أرواح الأبدان، والثاني: بمعنى النفخ، وسمي روحاً لأنه حدث من نفخة جبريل في درعها، والثالث: أنه

---

539 سورة النساء، الآية: 171.

540 سورة الشورى، الآية: 52.

541 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 3/ 426.

542 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 360.

543 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 2/ 1540.

بمعنى إنسان حي، والرابع: أنه بمعنى الرحمة، أي: ورحمة منه، والخامس: أن المراد بالروح هنا جبريل، فيكون المعنى ألقاه الله إلى مريم، والذي ألقاه روحٌ من الله، والسادس: أنه سمّي روحاً لأن الناس يحيون به كما يحيون بالروح، وبهذا المعنى سم الله القرآن روحاً، والسابع: الروح بمعنى الوحي، أي: أوحى إلى مريم ليبشرها به وإلى جبريل لينفخ في درعها، وأوحى إلى ذات عيسى أن (كن) فكان كما في الآية: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾[544]، يعنى: الوحي، والإضافة للتشريف[545].

وقال الرازي معنى الروح في كلام العرب: النفخ لأن الروح والريح متقاربان، فالروح عبارة عن نفخة جبريل، والمراد بقوله (منه)، أي: أن النفخ كان بأمر الله ومن جبريل؛ كما في الآية: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾[546]، وجاء الروح مُنكَّرا ليفيد التعظيم فيكون المعنى: هو روح من الأرواح القدسية العالية، ثم قال سبحانه: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾[547]، المقصود: أن عيسى رسول من رسل الله فآمنوا به كما تؤمنون بسائر رسله[548]، ويرى ابن كثير أن معنى الآية: إنما عيسى عبد الله ورسوله، وخلق من مخلوقاته، قال له الله (كُن) فكان وهو كلمته ألقاها إلى مريم بمعنى: خلقه بالكلمة التي بها أرسل جبريل فنفخ فيها من روحه بإذن ربه فكان عيسى بإذن الله سبحانه[549]، وقال البقاعي: لما تكوّن عيسى بكلمة الله من غير ذَكر جعل الكلمة نفسها سببا في تكونه من غير أب، وذلك خارق للعادة، و(روح)، بمعنى: عظيم نفخه في مريم فتكوّن الجسد به ومعنى: (ومنه)، أي: وكان جبريل هو النافخ[550].

---

544 سورة النحل، الآية: 2.

545 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 1/ 501.

546 سورة الأنبياء، الآية: 91.

547 سورة النساء، الآية: 171.

548 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 11/ 271.

549 ينظر: ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 477.

550 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 5/ 520.

وفسر العليمي كلمة (ألقاها): بأوصلها، وحصّل فيها، وسمى القرآن عيسى روحا لأنه ذو روح، ومن جهة جسده كغيره، والإضافة للتشريف، والمعنى المراد: لا نسبة ولا اتصال بين عيسى وربه، أي: ليس هو جزء منه بل هو عبد الله ورسوله[551]، ويرى إسماعيل حقي أن معنى (كلمة الله): تدل على أن عيسى عند الله في تكوينه مثل آدم حيث خلقه الله من تراب، وذلك بمعنى أنه سوى جسده من تراب، ثم قال له عند بعث روحه في جسده: (كن) فكان، ومثّل له بآدم في التكوين لأنه أيضا تكون بكلمة: (كن) من غير أب كما ألقاها إلى مريم، وجرى فيها بنفخ جبريل عليه السلام[552].

ويرى الشوكاني أن الله أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله، وقيل (روح منه): بمعنى من خلقه، وقيل: بمعنى البرهان، وكان عيسى برهانا على قومه، ومعنى: (منه)، أي: كائن منه، وجعل الروح منه، وإن كان النفخ من جبريل لأن الله هو أمر جبريل بالنفخ[553].

ويرى محمد رشيد رضا أن المراد من كلمة التكوين: البشارة لأنه لما أرسل الله إليها جبريل بشّرها بأن الله أمره أن يهب لها غلاما زكيا[554]، وفي تفسير المراغي، المعنى: و(كلمته): بمعنى أنه حدث بكلمة (كن)، من غير مادة معتادة، ومعنى ألقاها إلى مريم: أوصلها إليها وأبلغها، وروح منه يعني بنفخ من جبريل[555].

ويقول أبو زهرة: بدأ الكلام بـ (إنّما) أداة القصر، أي: ليس عيسى إلّا رسول من رسل الله، وقد نشأ بكلمته، و(من روحنا): هو جبريل، و(روح منه)، بمعنى: أنه سبحانه أنشأ عيسى بروح مرسل من

---

551 ينظر: العليمي، *فتح الرحمن*، 2/ 236.

552 ينظر: إسماعيل حقي، *روح البيان*، 2/ 328.

553 ينظر: الشوكاني، *فتح القدير*، 1/ 623.

554 ينظر: محمد رشيد رضا، *تفسير المنار*، 6/ 68.

555 ينظر: المراغي، *تفسير المراغي*، 6/ 28.

عنده، وهو جبريل، ويقال: أن الله أفاض عليه بروح في جسده كما أفاض على جميع الناس، وذلك بالمَلَك الذي أرسله الله وهو جبريل الذي تمثل أمامها على صورة بشر سوي[556].

ويذكر الطنطاوي في معنى الآية أن عيسى خُلق بكلمة: (كن)، ومعنى: (ألقاها)، أي: أوصالها إلى مريم بنفخ جبريل فيها، ومعنى قوله: (وروحه منه)، أي: أن عيسى خلق بسبب نفخة جبريل في درع مريم، فنسب بأنه (روح الله) لأنه كان بأمره، وسميت النفخة روحا لأنه ريح خرج من الروح[557].

وقال عبد الكريم الخطيب في معنى الآية: عيسى رسول الله وهو غير الله، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم، وكلمة الله غير الله؛ لأن الله خلق كل شيء بكلمته: (كن) فكان كما في الآية: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[558]، وعيسى روح من عند الله ونفخة منه كالنفخة التي نفخت في آدم، وهو مضاف إلى الله سبحانه، فهو رسول الله، وكلمة الله، وروح من الله[559].

المبحث السادس: روح آدم

يرد في هذا المبحث التكلم في الآيات التي وردت فيها كلمة (الروح) بمعنى الذي نفخ في أبي البشر آدم عليه السلام.

المطلب الأول: الآيات

ورد لفظ (الروح) في هذه الآيات بمعنى الروح الذي نفخ في آدم، وهي:

---

556 ينظر: أبو زهرة، *زهرة التفاسير*، 4/ 1979، 1980، 1981.

557 ينظر: الطنطاوي: *التفسير الوسيط*، 3/ 401.

558 سورة النحل، الآية: 40.

559 ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 3/ 1017.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[560].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[561].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾[562].

المطلب الثاني: معنى الآيات

يرد في هذا المطلب أقوال العلماء في تفسير كلمة: (الروح) الوارد في هذه الآيات، وهي الآيات الثلاثة الآتية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾[563]، و ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[564]، و ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾[565]، يرى الطبري أن معنى الآية: لما خلق الله البشر الأول، ونفخ الروح فيه بعد التسوية سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنه امتنع أن يكون مع الساجدين أثناء سجودهم لآدم فلم يسجد معهم تكبرا وحسدا[566].

ومعنى: (سويته) في تفسير الماتريدي، أي: أتممته، ومعنى (ونفخت فيه من روحي) كقوله في آية أخرى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾[567]، ويمكن أن يفهم معنى الروح في الآية الأولى كما يفهم في الآية الثانية، ومعنى قوله: (روحي)، و(روحنا)، أي: الروح الذي به حياة الإنسان،[568].

---

560 سورة الحجر، الآية: 29.

561 سورة ص، الآية: 72.

562 سورة السجدة، الآية: 9.

563 سورة الحجر، الآية: 29.

564 سورة ص، الآية: 72.

565 سورة السجدة، الآية: 9.

566 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 101.

567 سورة الأنبياء، الآية: 91.

568 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 6/ 437.

ومعنى (خالق بشرا)، عند السمرقندي أي: قال الله للملائكة إني سأخلق من التراب خلقا، وقوله: (فإذا سويته)، أي: جمعت خلقه، و(نفخت فيه من روحي)، أي: جعلت الروح فيه، (فقعوا له ساجدين)، فسجد الملائكة كلهم سجدة تحية لا سجدة عبادة، فكانت سجدة عبادة لله وتحية لآدم[569]، وفي تفسير الثعلبي: معنى: (فإذا سويته)، أي: فإذا أتممت خلقه، وعدلت صورته، و(نفخت فيه من روحي)، وصار بشرا حيا، فاسجدوا له سجود تكرمة له[570].

وفسر مكي بن أبي طالب معنى قوله: (إني خالق بشراً من طين)، أي قال الله للملائكة: سأخلق بشرا من طين، فإذا خلقته وصار حياً فاسجدوا له، وهذا السجود لتكريم آدم، وتحية له؛ لا سجود عبادة، ومعنى: (مِن رُّوحِي)، قال الضحاك: بمعنى من قدرتي وتحقيق الأمر، ومعنى قوله: (روحه): إضافة الخلق إلى الخالق، فالروح من خلق الله أضافه إلى ذاته لأنه هو الذي اخترعه، وخلقه؛ كما يقال: خَلقُ الله، وأرضُ الله، وهذا كثير، وهذا قول أهل المعرفة بالمعاني[571].

وذكر الواحدي في تفسيره أن معنى قوله: (سويته) عند الكلبي، أي: خلقته، وعدّلت صورته، وسويته على صورة الإنسان، والنفخ يعني: إجراء الريح في شيء، والروح هو جسم رقيق يحيا به البدن، ولما أجرى الله الروح في جسد آدم على صفة إجراء الريح؛ كأنه نفخ فيه الروح، وإضافة هذا الروح إلى الله إضافة تشريف وتكريم، أو إضافة المِلك لمالكه، وقوله (فقعوا له ساجدين): أمرٌ للملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لا عبادة، وبنحو هذا قاله جميع المفسرين، كما سجدوا ليوسف[572].

---

569 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 155.

570 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 15/ 464، 465.

571 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 6/ 3891.

572 ينظر: الواحدي، *التفسير البسيط*، 12/ 601.

ويرى البغوي أن معنى قوله: (فإذا سويته)، أي: أتممتُ خلقه، وعدلت صورته، و(نفخت فيه من روحي) فصار به بشرا حيا، وتعريف الروح: هو جسم لطيف يحيا به البشر، والإضافة للتشريف، والسجود للتحية[573]، وفي لباب التفاسير للكرماني، معنى قوله: (سويته)، أي: أتممت خلقه، ومعنى: (ونفخت فيه من روحي): جعلت الروح فيه، وإضافته إلى الله للتخصيص، والروح هو ما يصير به الجسم حيا مدركا[574]، وفي التيسير في التفسير معنى قوله: (فإذا سويته): صورته بشرا سويا، ومعنى (روحي)، أي: هو روح من الأرواح المفضلة على غيرها، وإضافته إلى ذاته للتشرف والتفضيل، والنفخ بمعنى الإدخال[575]، وفي تفسير الكشاف، قوله: (سويته)، أي: أكملت خلقته، وهيأته لنفخ الروح فيه، ونفخ الروح بمعنى الإحياء، وليس هناك نفخ ولا منفوخ، وإنما هو للتمثيل[576].

ويقول ابن الجوزي معنى قوله: (سويته)، أي: أتممت خلقه، وعدّلت صورته، ونفخت فيه من روحي، وهذه هي الروح التي يحيا به البشر، ولا يُعلم ماهيته، وإضافته إلى ذاته لتشريف آدم، وسمي إجراء الريح في البدن نفخا لأنه جرى في جسده كجريان الريح فيه[577]، وفي تفسير الرازي معنى قوله: (ونفخت فيه من روحي): فيه مباحث منها: النفخ عبارة عن إجراء الريح في تجويف بدن آخر ويفهم من ظاهر اللفظ أن الروح هي الريح وإلا لما صح استعمال النفخ له، وأن ظاهر الآية يدل على أن الله عندما نفخ في آدم الروح أوجب على الملائكة أن يسجدوا له دون تأخير وتراخي[578].

---

573 ينظر: البغوي، *تفسير البغوي*، 4/ 380.

574 ينظر: الكرماني، *لباب التفاسير*، 990.

575 ينظر: النسفي، *التيسير في التفسير*، 9/ 190.

576 ينظر: الزمخشري، *تفسير الكشاف*، 2/ 577.

577 ينظر: ابن جوزي، *زاد المسير*، 2/ 534.

578 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 19/ 139، 140.

وعند القرطبي معنى قوله: (سويته)، أي: صورته، وسويت خلقه، والنفخ هو إجراء الريح في شيء، والروح: جسم لطيف جرت العادة من الله بأن يخلق الحياة في الجسد معه، وإضافته إلى الله هو إضافة الخلق إلى خالقه، فالروح خلق من مخلوقات الله أضافه إلى ذاته العلية القدسية للتشريف والتكريم[579]، وفسر البيضاوي قوله: (فإذا سويته)، أي : عدّلت خلقته، وهيئته لنفخ الروح، ونفخ الروح يعني إجراءه في تجاويف البدن حتى بدت آثاره عليه، وأن الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف الخارج من القلب المنتشر في جميع الشرايين حتى يصل إلى أعماق البدن، وسمى تعلقه بالجسد نفخا[580]، لم يرد في الآية ما يدل على ظهور أثر الحياة على آدم بنفخ الروح فيه، وفي تفسير النسفي، المعنى: خلقت هذا البشر وهيئته لنفخ الروح، فإذا جعلت الروح فيه، وأحييته به، وليس هناك نفخ وإنما هو تمثيل، والإضافة للتخصيص[581].

ويحتج بهذه الآية من يرى قدم الروح، وحكي هذا القول عن أهل جيلان وحجتهم أن الله سبحانه أضاف الروح إليه فدل على أنه روحه سبحانه، وأن الملائكة لم يؤمروا بالسجود إلّا بعد حلول الروح في آدم ولا يكون السجود إلّا للقديم؛ فيدل ذلك على أن روح القديم حل في آدم، وبذلك استحق السجود، والجواب على هذا القول: إضافة الروح إليه للتشريف وإلّا لزم صحة قول النصارى في المسيح، وأما السجود فإما أن يكون لله وآدم كالقبلة لهم، وإذا كان السجود لآدم فهو للتحية كسجود أبوَي يوسف وإخوته[582].

ويرى الخازن أن معنى قوله: (فإذا سويته)، أي: عدّلت صورته، وأتممت خلقه، والنفخ هو إجراء الريح في تجويف جسم آخر، وبهذا المعنى يكون نفخ الريح في آدم، وأضاف الله روح آدم إلى ذاته على

---

579 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 10/ 24.

580 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 210.

581 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 2/ 188.

582 ينظر: الطوفي: *الإشارات الإلهية*، 366.

سبيل التشريف، والتكريم[583]، وورد المعنى في تفسير الجلالين: معنى قوله: (سويته)، أي: أتممته، ومعنى (نفخت): أجريت، و(من روحي) بمعنى: صار آدم حيا، والإضافة للتشريف والتكريم، والسجود للتحية[584].

وفسر البقاعي قوله: (سويته)، أي: بأتممته، وعدّلته وهيئته، ومعنى: (ونفخت فيه من روحي)، أي: خلقت فيه الحياة كما تشعل الفتيلة بالنفخ، وإضافة الروح إلى الله للتشريف، وهو ما يكون به الجسد حيا[585]، وفي تفسير مراح لبيد معنى قوله سبحانه: (سويته)، أي: أتممته، وخلقت له يدين ورجلين وعينين، وغير ذلك، و(نفخت فيه من روحي)، أي: جعلت فيه الروح، وليس هناك نفخ ولا منفوخ، وإنما تمثيل لإفاضة الحياة على آدم من الروح الذي هو من أمره، ومعنى (فقعوا): فخرّوا لهذا البشر ساجدين[586]، أي: بادروا بالسجود لهذا المخلوق الجديد.

قال الحجازي: ومن هنا يُعلم أن البشر مخلوقون من مادة أصلها طين أسود منتن، ومن روح هو من روح الله، نعم؛ الروح سر من أسراره سبحانه لا يعلم حقيقتها إلّا الله، ولكنه قوة في البشر لها أثر فعال في سلوكه، وهو مصدر الهدى والخير والفلاح وكل صفة حسنة منه[587].

وتفسير ومعنى الآية: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾[588]، ذكر الطبري أن معنى قوله (ثم سواه)، أي: سوَّى الإنسان الذي خلقَه مِن الطين

---

583 ينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيعي، متوفى: 741هـ، *لباب التأويل في معاني التنزيل*، تصحيح: محمد علي شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ)، 3/ 55.

584 ينظر: الجلالين، *تفسير الجلالين*، 340.

585 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 11/ 53، 54.

586 ينظر: نووي الجاوي، *مراح لبيد*، 1/ 580.

587 ينظر: محمد محمود الحجازي، *التفسير الواضح*، 2/ 281.

588 سورة السجدة، الآية: 9.

خلقا معتدلا سويا، و(نفخ فيه من روحه): صار به حيًّا ناطقًا، وأنعم عليكم بالسمع والبصر والفؤاد، فعليكم بشكر الله على هذه النعم[589]، ويرى الرازي أن إضافة الروح إلى الله سبحانه كإضافة البيت إلى الله، أي: للتشريف[590]، ويرى القرطبي أن معنى الآية: أن الله سبحانه ركب الروح في آدم، ونسبه إلى ذاته للتشريف، وأن الروح من خلقه وفعله، وعبر في الآية بالنفخ لأن الروح من جنس الريح[591]، وإضافة الروح إلى الله إضافة الملك إلى مالكه، وقد يكون للاختصاص؛ كما قاله ابن الجزي[592].

المطلب الثالث: مناقشة آراء المفسرين:

آراء المفسرين في معنى الآيات التي تتحدث عن خلق آدم ونفخ الروح فيه:

أولا: اتفق المفسرون على أن معنى: (سويته)، أي: أتممته، وعدّلت خلقه، وأكملته، وقال بعضهم: بمعنى هيّئته لنفخ الروح.

ثانيا: اتفقت آراء المفسرين على أن (النفخ) يعني: إجراء الريح في جسم مجوف.

ثالثا: اتفقت أراء المفسرين على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة؛ بل للتكريم، وقيل: للتحية.

رابعا: اتفقت آراء المفسرين على أن نفخ الروح لم يكن من ذات الله سبحانه، وأن الروح ليس جزءا منه تقدست اسمائه؛ بل هو مخلوق من مخلوقات، وأن نسبته إليه للتشريف، أو الملكية، أو الاختصاص، أو نسبة الخلق إلى الخالق.

---

589 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 601.

590 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 25/ 141.

591 ينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، تحقيق: أحمد البردوني، وآخرون (القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة 2، 1384/ 1964)، 14/ 91.

592 ينظر: ابن الجزي، *التسهيل لعلوم التنزيل*، 2/ 142.

خامسا: اتفقت آراء أكثر المفسرين على أن نفخ الروح في بدن آدم كان لإيجاد الحياة فيه.

سادسا: اختلف العلماء في المعنى المقصود من (الروح) الوارد في هذه الآيات؛ فلم يتفقوا على حقيقته، ولا على معناه.

سابعا: لم يبين المفسرون من الذي نفخ الروح في آدم، أي: من هو نافخ الروح فيه.

المطلب الرابع: نافخ الروح في آدم

جاء في الآية الأولى التي تتحدث عن خلق الإنسان: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[593]، فكلمة: (نفخت): فعل، وفاعل، أي: تدل على الفاعل وهو النافخ، وتدل على فعل (نفخ): وهو إجراء الريح في جسم مجوف؛ كما قاله المفسرون، وأما كلمة: (فيه) فتدل على معنى الظرفية، وهو المنفوخ فيه، وكلمة: (من روحي): تدل على الشيء المنفوخ، وأيضا حرف جر: (من) هنا يدل على التبعيض، والاجتزاء.

ففي عملية نفخ الروح في آدم هناك أركان أربعة، وهي: النافخ، ، والمنفوخ، والمنفوخ فيه، وعملية النفخ، وهنا يحاول البحث إيجاد هذه الأركان الأربعة في ضوء أقوال المفسرين في تفسيرهم للآيات الثلاثة السابقة: لتتضح الصورة كاملة ويتبين كل العناصر في هذا المشهد:

أولا: المنفوخ فيه: هو آدم عليه السلام كما في الآيات الثلاثة الواردة في مشهد سجود الملائكة لآدم: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) في موضعين، (ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)، وهو بلا خلاف بين المفسرين أن المنفوخ فيه الروح هو: (آدم) أبو ألبشر عليه السلام.

[593] سورة ص، الآية: 71، 72.

ثانيا: عملية النفخ: اتفق المفسرون على أن كلمة: (نفخت) الواردة في الآيات السابقة تعني: إجراء الريح في جسم آخر، حيث قال السمرقندي: و(نفخت فيه من روحي)، بمعنى: جعلت الروح فيه[594]، وفي تفسير الخازن معنى النفخ: هو إجراء الريح في تجويف جسم آخر، وبهذا المعنى يكون نفخ الريح في آدم[595]، وقال القرطبي: معنى الآية: أن الله سبحانه ركب الروح في آدم، ونسبه إلى ذاته للتشريف، وأن الروح من خلقه وفعله، وعبر في الآية بالنفخ لأن الروح من جنس الريح[596]، ويرى البيضاوي أن نفخ الروح يعني: إجراءه في تجاويف البدن حتى بدت آثاره عليه[597]، وفي فسر البقاعي معنى: (ونفخت فيه من روحي)، أي: خلقت فيه الحياة كما تشعل الفتيلة بالنفخ[598]، وقال الواحدي، والنفخ يعني: إجراء الريح في شيء، والروح هو جسم رقيق، ولما أجرى الله الروح في جسد آدم على صفة إجراء الريح كأنه نفخ فيه الروح[599].

ثالثا: المنفوخ هو الروح؛ كما في الآية: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي)، في موضعين، وآية أخرى: (وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)، ولا خلاف على هذا المعنى بين المفسرين.

رابعا: النافخ: بعدما عُرف من هو المنفوخ فيه، وما هو المنفوخ، وتبين معنى (النفخ)، يبقى سؤال واحد وهو: من الذي نفخ الروح في البشر الأول الذي هو آدم؟؛ كما في الآية: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[600]، وفي

---

[594] ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 255.

[595] ينظر: الخازن، *لباب التأويل*، 3/ 55.

[596] ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 1/ 24.

[597] ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 210.

[598] ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 11/ 5354.

[599] ينظر: الواحدي، تفسير البسيط، 12/ 3891.

[600] سورة ص: الآية: 71، 72.

مسألة خلق عيسى عليه السلام قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[601]، إذن؛ الآية تشير إلى وجود علاقة تماثلية بين عيسى وآدم عند الله، ومن هذا المعنى نجد التماثل في عدد الآيات التي ذكر فيها (روح) آدم، والتي ذكر فيها (روح) عيسى؛ حيث ورد في كل منها ثلاث آيات، وأن (الروح) الوارد في كل منهما مرتين مضاف إلى الله بضمير المتكلم حيث ورد في آدم: (من روحي)، و(من روحي)، وفي عيسى ورد: (من روحنا)، و(من روحنا)، وفي الآية الثالثة: في آدم: (من روحه)، وفي عيسى: (وروح منه)؛ حيث نرى ورود كلمة (روح) و حرف جر: (من) في الآيتين، وفي نفخ الروح في عيسى واضح أنه حدث من قبل جبريل عليه السلام ؛كما في الآية: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[602]، وكما فسرها أهل العلم بأن الذي نفخ الروح في عيسى هو جبريل، ففي خلق عيسى دون أب واضح أن جبريل هو الذي نفخ الروح فيه، أما في مشهد خلق آدم وسجود الملائكة له لم تذكر الآية جبريل، وربما لأنه كان واضحا للملائكة، وكذلك للعين إبليس، أما في عيسى فالمعنى مذكور للبشر، فوضح الآية المعنى، فيمكن قياس هذا على ذلك، ويتماثل المشهدان كما ورد في الآية، إذن؛ الذي نفخ الروح في آدم هو ذلك الذي نفخ الروح في عيسى، وهو جبريل عليه السلام؛ لأنه هو روح حيث سماه القرآن بـ (الروح الأمين)، (وروح القدس)، وبـ (الروح) فحسب كما في قصة مريم عليها السلام: (فأرسلنا إليها روحنا)، فهو روح نفخ الروح في آدم وعيسى عليهم السلام، وكل ما يصدر منه فهو (روح) لأنه هو روح كما تدل عليه الآيات، وليس في الوجود شيء سماه الله بالروح قبل جبريل عليه السلام.

---

601 سورة آل عمران: الآية: 59.

602 سورة مريم، الآية: 17.

وقال الرازي معنى الروح في كلام العرب: النفخ لأن الروح والريح متقاربان، فالروح عبارة عن نفخة جبريل، والمراد بقوله: (منه)، أي: أن النفخ كان بأمر الله، ومن جبريل، كما في الآية: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾[603]، وجاء الروح مُنكَّرا ليفيد التعظيم، فيكون المعنى: هو روح من الأرواح القدسية العالية، ثم قال سبحانه: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾[604]، المقصود: أن عيسى رسول من رسل الله، فآمنوا به كما تؤمنون بسائر رسله[605]، فنقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله.

[603] سورة الأنبياء، الآية: 91.

[604] سورة النساء، الآية: 171.

[605] ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 11/ 271.

الفصل الثالث: النفس في القرآن الكريم

بعد ما تم البحث في مسالة (الروح) في الفصل السابق؛ يشرع البحث في هذا الفصل في مسألة النفس الإنسانية، فيبدأ المبحث الأول بتعريف النفس في اللغة، والاصطلاح، فتأتي كلمة (النفس) كما جاء في معاجم اللغة بمعنى: الروح، وبمعنى: الدّم، وتأتي أيضا بمعنى الجسد كما يقال ثلاث أنفس، أي: ثلاثة أشخاص، وفي الحقيقة هنا لا تأتي بمعنى الجسد، وإنما بمعنى ذات الإنسان، أو الإنسان الكامل، وليس بمعنى الجسد مجردا عن النفس؛ لأن الجسد بلا نفس لا حياة فيه، ولا يقال لثلاثة أجساد ذلك.

وفي الاصطلاح العلماء عرفت (النفس) بتعاريف مختلفة منها: جوهر مغاير للبدن متعلق به للتصرف فيه، ومنهم عرفها بآثارها الخارجية، وقال: هي تحصيل الحياة، ومنهم من قال: هي روح الحياة، ثم يجمع الباحث كل الآيات التي وردت فيها كلمة النفس، ثم يأتي تفسيرها، وتقسيمها حسب خطة البحث.

وورد لفظ (النفس) في القرآن بمعان، منها: وردت كلمة (النفس) بمعنى: اللطيفة الربانية التي تحيا بها البدن، وبمعنى: الإنسان الكامل؛ الجسد والنفس معا، وبمعنى: الذات إذا أضيف إلى الله سبحانه؛ لأن كلمة (النفس) تأتي بمعنى حقيقة الشيء وذاته، ولا يمكن نسبتها إلى الله إلا بالمعنى الذات؛ لأن غير ذلك يفيد التركيب، وذلك مستحيل في حقه تقدست أسماءه.

آيات التي وردت فيها كلمة (نفس) كثيرة؛ لا يمكن تفسيرها جميعا، بل يقتصر هذا الفصل على تفسير مجموعة آيات مختارة تحقق الغرض من البحث، وذلك لبيان حقيقة الإنسان بين مفهوم النفس والروح، ويساعد بيان مفهوم هذه الآيات على وتوضيح ما يأتي في الفصل الأخير، وخاتمة البحث، نعم؛ هناك مواضيع، وتساؤلات ضمن إطار مفهوم النفس مثل: هل النفس قديمة أم حادثة؟، وإذا كانت مخلوقة

هل خلقت قبل الأجساد أم بعدها، وهل لها أبعاد وأشكال، ومعنى تزكية النفس، وأقسام النفس، وهل هي نفوس متعددة أم نفس واحدة في حالات مختلفة، وأوصاف متباينة؟، وغيرها من الأسئلة، لكن جواب هذه التساؤلات لا يدخل في صلب موضوع البحث هنا؛ لأن البحث يركز على جانب آخر من موضوع النفس، وهو حقيقة الإنسان الذي يشار إليه بـ (أنا)، و(أنت)، و(هو) هل هذا الذات هو (النفس)، أم هو (الروح)؟، فالبحث يحاول الاجابة عن السؤال؛ لذا تفسير آيات (النفس) يكون على هذا الأساس، واختيار بعض الآيات دون غيرها بقصد بيان هذا المعنى، وليس التكلم في مسألة النفس، وتغطية جميع جوانبها.

المبحث الأول: تعريف النفس

في هذا المبحث يرد تعريف النفس في اللغة، وفي اصطلاح العلماء، حيث ورد في معاجم اللغة أن النفس من النفس، ويعني أيضا ذات الإنسان، ويستعمل للتأكيد، ويأتي في الإصطلاح بمعاني مختلفة.

المطلب الأول: النفس في اللغة

النَفَس في اللغة: بفتح النون والفاء: أصل واحد دال على خروج النسيم بأي كيفية كانت؛ من ريح، أو غيرها، ومنه التنفس: وهو خروج النسيم من الجوف، ويقال للدّم: (نفس) بفتح النون، وسكون الفاء لأنه إذا فُقد الدّم فقد النفَس[606]، ويأتي توكيدا، مثل: وجاءني زيد نفسه، و كما تَقول: لذاته ولنفسه[607].

[606] ينظر: ابن فارس، *معجم مقاييس اللغة*، 5/ 460.

[607] ينظر: أبو هلال العسكري، *الفروق اللغوية*، 103.

ونَفْسُه بمعنى ذاته، وإن كان اللّفظ عبارة عن مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة، ويقتضي إثبات شيئين من حيث العبارة لكن من حيث المعنى لا شيء سِواه، أي: لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، أي: نفس ومرجع الضمير هاء[608]، أي: في وجوده الخارجي هو شيء وموجود واحد، وقيل: (النفس)، أي: الرُّوح، ويُقَالُ: خَرَجَتْ نَفْسُهُ، وَالنَّفْس هي الدَّمُ، وَالنَّفْس أي الْجَسَد، وَيَقُال: ثلاثة أَنْفُس، أي: ثلاثة أشخاص، ونَفْس الشيء بمعنى عَينه للتأكيد، ويُقال: جاء فُلَان نَفسه، وَجَاءَنِي بِنَفسِهِ، والنَّفَس بِفتحَتَيْن: وَاحد الْأَنْفاس، وَتَنَفَّس الرَّجُل، وَتَنَفَّس الصُّعَداء، وكل ذِي رِئَة يتنفس[609].

المطلب الثاني: النفس في الاصطلاح

النفس في اصطلاح العلماء: جوهر مغاير للبدن، مفارق عنه بالذات، متعلق به بالتصرف والتدبير[610]، و(النفس): هي تحصيل الحياة، والحركة، والعلم، والحس، والتميز[611]، وقيل: (النفس): ريح كدرة جنسها أرضية وهي روح الحياة[612]، وقيل: النفس: جوهر ليس هي هذا الجسم، وهي ليست بجسم؛ بل هي معنى مباين للجوهر والجسم. وقال آخرون: النفس معنى غير الروح، والروح غير الحياة، والحياة عنها عرض، وقال طائفة: النفس ليست جسما، ولا عرضا، وليست متمكنة في مكان، ولا توصف بالطول والعرض والعمق، لا لونها، ولا بعض، وقال ابن حزم: ذهب سائر أهل الإسلام وأهل الملل التي

608 ينظر: الراغب الأصفهاني، *المفردات في غريب القرآن*، 1/ 818.

609 ينظر: الرازي، *مختار الصحاح*، 1/ 116.

610 ينظر: الرازي، *يسألونك عن الروح*، 50.

611 ينظر: الراغب الأصفهاني، *الذريعة إلى مكارم الشريعة*، 20.

612 ينظر: رياضة النفس، *الحكيم الترمذي*، 32.

تؤمن بالمعاد إلى أن النفس جسم لها طول وعرض وعمق، وهي: متمكنة، حية، متميزة، متصرفة، للجسد[613].

و(النفس) لا يدخل الجسد في تعريفها، وهي ذات مستقلة، والبدن أداة لها، وتتحرر بالموت[614]، والنفس: هي ذات الإنسان، وهي المسؤولة عن كل أعماله خيرا كان أم شرا، وهي تنام وتموت، وتتوفى، وهي التي تكون في البرزخ، وهي تقوم للحساب يوم القيامة[615].

المبحث الثاني: عدد الآيات

في هذا المبحث يرد ذكر جميع الآيات التي وردت فيها كلمة (النفس)، وذكر أعدادها بصيغ مختلفة.

المطلب الأول: عدد مرات التي ورد فيها لفظ: (النفس) بصيغ مختلفة:

ورد لفظ (النفس) في القرآن الكريم بصيغة (أنفسهم): 70 مرة، وبصيغة (نفس): 43 مرة، وبصيغة (أنفسكم): 34 مرة، وبصيغة (نفسه): 25 مرة، وبصيغة (نفسا): 14 مرة، وبصيغة (لنفسه: 10 مرات، وبصيغة (نفسك): 9 مرات، وبصيغة (وأنفسهم): 9 مرات، وبصيغة (نفسي): 9 مرات، وبصيغة (النفس): 7 مرات، وبصيغة (لأنفسكم): 6 مرات، وبصيغة (بأنفسهم): 5 مرات، وبصيغة (وأنفسكم): 4 مرات، وبصيغة (فلنفسه): 4 مرات، وبصيغة (لنفسي): 4 مرات، وبصيغة (لنفس): 3 مرات، وبصيغة (لأنفسهم): 3 مرات، وبصيغة (نفسها): 2 مرة، وبصيغة (بأنفسهن): 2 مرة، وبصيغة

---

613 ينظر، ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية، *كتاب الروح*، تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع)، 515، 516، 517.

614 ينظر: محمود القاسم، *النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام* (مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة 4، 1969م)، 23.

615 ينظر: البلتاجي، إبراهيم محمد إبراهيم البلتاجي، *النفس والجسد والروح*، (1443/ 20129)، 17.

(أنفسنا): 2 مرة، وبصيغة (أنفسهن): 2 مرة، وبصيغة (بالنفس): 2 مرة، وبصيغة (والأنفس): 1 مرة، وبصيغة (فلأنفسكم): 1 مرة، وبصيغة (أنفسنا): 1 مرة، وبصيغة (الأنفس): 1 مرة، وبصيغة (بنفسك): 1 مرة، وبصيغة (نفوسكم): 1 مرة، وبصيغة (فلأنفسهم): 1 مرة، وبصيغة (كنفس): 1 مرة، وبصيغة (النفوس): 1 مرة، وبصيغة (ونفس): 1 مرة.

ومجموع الآيات التي وردت فيها كلمة النفس: 276 الآية، وتكررت لفظ: (النفس) في 13 آية مرتين فالمجموع يكون: 289 مرة ورد لفظ (النفس) بجميع صيغها في القرآن الكريم، هذا ما عدا الضمائر والمعنى.

المطلب الثاني: ذكر الآيات التي وردت فيها كلمة: (النفس):

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ آل عمران: 28.

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ آل عمران: 30.

﴿قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأنعام: 12.

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأنعام: 54.

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ المائدة: 116.

﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ طه: 41.

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: 3.

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ الكهف: 6.

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الكهف: 28.

﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الأحزاب: 37.

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ فاطر: 8.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ المائدة: 25.

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ المائدة: 116.

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ يونس: 15.

﴿حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ آل عمران: 117.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ النساء: 64.

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ آل عمران: 117.

﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ آل عمران: 135.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ النساء: 97.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ الأعراف: 160.

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ التوبة: 70.

﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ يونس: 44.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ هود: 101.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ النحل: 28.

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ الطلاق: 1.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ النساء: 110.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ البقرة: 231.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ يونس: 23.

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا﴾ التوبة: 36.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ غافر: 17.

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يس: 54.

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ الكهف: 35.

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ فاطر: 32.

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ الأعراف: 23.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ النمل: 44.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ القصص: 16.

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ إبراهيم: 45.

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ النحل: 33.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ النحل: 118.

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنبياء: 64.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ العنكبوت: 40.

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ الروم: 9.

﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: 54.

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ يونس: 54.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ الصافات: 113.

﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ الأعراف: 177.

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ البقرة: 57.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ سبأ: 19.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ الأنبياء: 47.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ آل عمران: 185.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ الأنعام: 93.

﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ المائدة: 32.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ الأنبياء: 35.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ العنكبوت: 57.

﴿قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ الكهف: 74.

﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ آل عمران: 168.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: 29.

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ النساء: 66.

﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ المائدة: 32.

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ﴾ البقرة: 72.

﴿قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ الكهف: 74.

﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ طه: 40.

﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ القصص: 19.

﴿إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ القصص: 33.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الأنعام: 151.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الإسراء: 33.

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الفرقان: 68.

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ المائدة: 45.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ آل عمران: 145.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ﴾ البقرة: 155.

﴿وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ البقرة: 155.

﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ التوبة: 55.

﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ التوبة: 85.

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ المائدة: 45.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: 12.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: 20.

﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ الأعراف: 53.

﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ الأعراف: 9.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ هود: 21.

﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الشورى: 45.

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الزمر: 15.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ المؤمنون: 103.

﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ الأنعام: 130.

﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ الأعراف: 37.

﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ التوبة: 17.

﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: 172.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ النور: 6.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ النساء: 135.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ النحل: 89.

﴿أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ الكهف: 51.

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: 233.

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الأنعام: 152.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة: 286.

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الأعراف: 42.

﴿لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ المؤمنون: 62.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ الطلاق: 7.

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ النساء: 84.

﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ النساء: 95.

﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الأنفال: 72.

﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ التوبة: 20.

﴿أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ التوبة: 44.

﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ التوبة: 81.

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ التوبة: 41.

﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ الصف: 11.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ التوبة: 88.

﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ الحجرات: 15.

﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ النساء: 1.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ الأنعام: 98.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ الأعراف: 189.

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ الزمر: 6.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ النحل: 72.

﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ الشورى: 11.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ الروم: 21.

﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ لقمان: 28.

﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ الأعراف: 192.

﴿يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ الأعراف: 197.

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ الأنبياء: 43.

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ يوسف: 23.

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ يوسف: 30.

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ يوسف: 32.

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ) (أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ يوسف: 51.

﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ يوسف: 26.

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ البقرة: 9.

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ النساء: 107.

6﴿أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: 187.

﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ البقرة: 90.

﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ البقرة: 102.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ التوبة: 111.

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ النجم: 32.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ النساء: 49.

8﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ فاطر: 18.

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ يوسف: 53.

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ يوسف: 53.

﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ القيامة: 2.

﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ آل عمران: 69.

﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ النساء: 113.

﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الحشر: 9.

﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن: 16.

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ التكوير: 7.

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ الشمس: 7.

﴿حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ البقرة: 109.

﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ البقرة: 265.

﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ آل عمران: 154.

﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾ آل عمران: 154.

﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ آل عمران: 164.

﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ النساء: 63.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ النساء: 65.

﴿فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ المائدة: 52.

﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ الإسراء: 15.

﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ يونس: 108.

﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ النمل: 92.

﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ﴾ الزمر: 41.

﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ المائدة: 70.

﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ الأنبياء: 102.

﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ المائدة: 80.

﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الأنعام: 24.

﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ الأنعام: 26.

﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ التوبة: 42.

﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ السجدة: 27.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ التوبة: 118.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ هود: 31.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ النحل: 111.

﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ الفرقان: 21.

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: 14.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الروم: 8.

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ الأحزاب: 6.

﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ آل عمران: 161.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ يس 36.

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ﴾ الزمر: 53.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ فصلت: 53.

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا﴾ المجادلة: 8.

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ الحشر: 9.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ الحشر: 19.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: 48.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: 123.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ البقرة: 281.

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ آل عمران: 25.

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ آل عمران: 30.

﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ الأنعام: 70.

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ الأنعام: 164.

﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ يونس: 30.

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ هود: 105.

﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ يوسف: 68.

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ الرعد: 33.

﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ الرعد: 42]

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ [إبراهيم: 51.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ طه: 15.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ لقمان: 34.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ السجدة: 13.

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ السجدة: 17.

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ﴾ الزمر: 56.

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ الزمر: 70.

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ الجاثية: 22.

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ ق: 21.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ الحشر: 18.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر: 38.

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ التكوير: 14.

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ الانفطار: 5.

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ الانفطار: 19.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ الطارق: 4.

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: 44.

﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ البقرة: 84.

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: 85.

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ البقرة: 87.

﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ البقرة: 235.

﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ البقرة: 284.

﴿قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ آل عمران: 165.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ المائدة: 105.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ التوبة: 128.

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ يوسف: 18.

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ يوسف: 83.

﴿فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ إبراهيم: 22.

﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ النور: 61.

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الروم: 28.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ فصلت: 31.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ الحجرات: 11.

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ الذاريات: 21.

﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الحديد: 14.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ الحديد: 22.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ التحريم: 6.

﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ غافر: 10.

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ البقرة: 130.

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ آل عمران: 93.

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ النساء: 111.

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ المائدة: 30.

﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ التوبة: 120.

﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا﴾ يوسف: 77.

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ طه: 67.

﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ محمد: 38.

﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ الفتح: 10.

﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ ق: 16.

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ القيامة: 14.

﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ النساء: 4.

﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ الأنعام: 158.

﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ النمل: 40.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ العنكبوت: 6.

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لقمان: 12.

﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ النساء: 79.

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ الأعراف: 205.

﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ طه: 96.

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ سبأ: 50.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ النازعات: 40.

﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ الفجر: 27.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ البقرة: 110.

﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ البقرة: 223.

﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ التوبة: 35.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ الإسراء: 7.

﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ التغابن: 16.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ المزمل: 20.

﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ الأنعام: 123.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الأنفال: 53.

﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ التوبة: 120.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الرعد: 11.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ﴾ النور: 12.

﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ آل عمران:61.

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ آل عمران: 186.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ الأعراف: 188.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ يونس: 49.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ يوسف: 54.

﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ الأنعام: 104.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ فصلت: 46.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ الجاثية: 15.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يونس: 100.

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ الانفطار: 19.

﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ﴾ آل عمران: 178.

﴿أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ الرعد: 16.

﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا ونفعا﴾ الفرقان: 3.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ النحل: 111.

﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ الأحزاب: 50.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: 228.

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: 234.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ البقرة: 234.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ البقرة: 240.

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ البقرة: 272.

﴿وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ آل عمران: 61.

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ الإسراء: 14.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ الإسراء: 25.

﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ الروم: 44.

المبحث الثالث: معاني (النفس) في القرآن

تأتي كلمة (النفس) في القرآن الكريم بمعنى: الذات إذا أضيفت إلى الله سبحانه، وكذلك تأتي بمعنى الإنسان الحي الكامل، وتأتي بمعنى اللطيفة الربانية الحية الحساسة، وأيضا تأتي في اللغة بمعنى توكيد المعنى كقولهم: جاء زيد نفسه بمعنى: هو بعينه.

المطلب الأول: النفس بمعنى الذات

ورد لفظ (النفس) في القرآن بمعنى: الذات؛ كما في الآية: ﴿قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾[616] والمعنى: كأن الله سبحانه لم يرض من نفسه ألّا ينعم؛ بل هو سبحانه دائم الإنعام فقد كتبه، وأوجبه بفضله وكرمه، واختلف المفسرون في معنى الرحمة التي التزم بها فقال بعضهم معنى الرحمة هنا: إمهاله لعباده وعدم معاجلتهم بالعقوبة؛ بل يمهلهم ليتوبوا، وقيل: أنه سبحانه كتب الرحمة على نفسه لمن آمن بالله، وترك تكذيب الرسل، وتاب، واتبع شريعتهم[617]، ويرى القرطبي أن معنى (النفس) هنا: وجوده سبحانه، ومعنى: (كتب)، أي: وعد الله بها فضلا وكرما[618].

ويؤكد البيضاوي المعنى: أنه سبحانه التزم الرحمة تفضلا وكرما منه، ومن الرحمة هداية عباده إليه، وتعريفهم لهم[619]، ويرى النسفي أن أصل معنى كلمة: (كتب)، أي: أوجب ولكن لا يجوز فهمها على ظاهر معناه في حقه الله سبحانه لأنه لا يجب شيء عليه، فالمراد أنه سبحانه وعد بذلك وعدا أكيدا وهو منجز وعده، و(النفس) هنا للاختصاص[620].

ورد في تفسير بحر المحيط: وظاهر معنى: (كتب)، أي: خط وسطر، ولو أراد به حقيقة الكتابة فيكون المعنى: كتب في لوح المحفوظ، وقيل المعنى: أخبر ووعد[621]، ويرى البقاعي أن لفظ (النفس) هنا

---

616 سورة الأنعام، الآية: 12.

617 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 12/ 489.

618 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 6/ 395.

619 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 2/ 115.

620 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 1/ 493.

621 ينظر: السمرقندي، *بحر المحيط*، 4/ 446.

يأتي بمعنى: الذات على ما هي عليه، ومعنى (كتب)، أي: أنه كتب حيث أراد أن يكتب، ومعنى الرحمة: الكرم والإنعام[622]، أو بمعنى أوجب الله على ذاته الرحمة، وذلك بهدايتهم إلى معرفته سبحانه[623].

وفي تفسير الوجيز معنى كلمة (النفس)، أي: ذاته العلية المقدسة؛ لأنه ليس كمثله شيء، ولا يشبه مخلوقاته المركبة من الأجزاء مثل الإنسان الذي هو مركب من الجسد، والنفس، والروح؛ فذاته سبحانه واحد بمعنى: (هو)؛ كما جاء في الآية: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾[624]، وأوجب على نفسه بلطفه ورحمته[625]، وفي تفسير البحر المحيط: وقال الزمخشري معنى الآية: أوجبه على ذاته المقدسة، وهو هداية الخلق إلى معرفته، وذلك بنصب الأدلة إلى معرفته سبحانه وتوحيده[626].

إذن؛ المعنى: (النفس) إذا نسبت إلى الله سبحانه تعني: ذاته ووجوده، أو كما يعبر عنه بـ (هو) لأنه لا يمكن أن يقال أن لله نفسا؛ لأن ذلك يستلزم كونه متكونا من النفس وغيرها، ويعني ذلك أنه متكون من أجزاء، أو عناصر، وذلك يستلزم التركيب، وهذا مستحيل في حقه سبحانه.

وأقول المفسرين في معنى الآية: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾[627]، جاء في تفسير التستري في معنى الآية: لا أعلم غيب الله في سؤاله مع علمه به، ويحتمل أن يكون المراد من الآية: أنت تعلم ما أكنه وأسره، وأنا لا أعلم ما في نفسك من أسراري لأن سرك لا يطلع عليه أحد من خلقك، وهي عينك التي ترى بها الحق، والأذن التي تسمع بها الحق، واللسان الذي ينادي بالحق، بدليل قوله سبحانه للمنافقين

---

622 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 7/ 31.

623 ينظر: الأبياري، إبراهيم بن إسماعيل، *الموسوعة القرآنية* (مؤسسة سجل العرب، 1405هـ)، 9/ 419.

624 سورة الحشر، الآية: 22.

625 ينظر: الواحدي، *الوجيز*، 1/ 346.

626 ينظر: أبو حيان الأندلس، محمد بن يوسف، *البحر المحيط في التفسير* (بيروت: دار الفكر، 1420/ 2000)، 4/ 445، 446.

627 سورة المائدة، الآية: 116.

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾[628]، لأن المنافقين ليس لهم هذه المستودعات، والله سبحانه أعلم[629]، وصف الله المنافق بهذه الأوصاف مقابل المؤمن الذي يمتلك عكس هذه الصفات.

ويرى الطبري أن معنى الآية: يقول عيسى لو كنت قد قلت للناس: ﴿اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ﴾[630]؛ كنت قد علمته يا ربي لأنك تعلم ما تضمره النفوس مما لم تنطق به، فكيف بما قد نطقت؟، ومعنى: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾[631]، أي: ولا أعلم ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه لأني إنما أعلم ما علمتني: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾[632]، أي: إنك أنت العالم بمخفيات الأمور[633]، ومعنى قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾[634]، وجاء في تفسير الماتريدي، قيل: عقوبته، وقيل: نقمته كما يقول الرجل لآخر: احذر فلانًا، وإنما يراد به نقمته وبوائقه فعلى ذلك يكون المعنى قوله (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ)، أي: عقوبته وانتقامه[635]، وورد في تفسير الوجيز المعنى: يُخوفكم الله من عذابه، ويحذركم من موالاة الكفار يريد بذلك عذابه الذي خصَّصه بنفسه تعظيماً له، فلمَّا نهى الله عن ذلك خوَّف وحذَّر عن إسرار موالاة الكفار[636]، وفي تفسير السمعاني: معنى (ويحذركم الله نَفسه)، أَي: يخوفكم إيَّاه[637].

وأورد الرازي في تفسيره: أن في تأويل الآية قولين: الأول: في الآية محذوف وتقديره: يحذركم الله عذاب نفسه، وقال أبو مسلم يعني: يحذركم ربكم نفسه أن تعصوه فتستحقوا بذلك عذابه، وفائدة ذكر

---

628 سورة القرة، الآية: 18.

629 ينظر: التستري، *تفسير التستري*،60.

630 سورة المائدة، الآية: 116.

631 سورة المائدة، الآية: 116.

632 المائدة، ص: 109.

633 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 11/ 238.

634 سورة آل عمران، الآية: 28.

635 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 2/ 351352.

636 ينظر: الواحدي، *الوجيز*، 205.

637 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 1/ 309.

(النفس) هنا: أنه لو قال: يحذركم الله، ففي هذه صيغة لا يفيد أن الذي أراد التحذير منه: هل هو عقاب صادر من الله، أو من غيره؟، فبذلك زال الاشتباه وتعين المعنى، والثاني: أَن معنى النَّفْس هنا يعود إلى موالاة الكفار، أي: ينهاكم الله عن نفس هذا الفعل، والله يحذركم من عقوبته عند رجوعكم إليه بالموت[638].

يتبين من أقوال المفسرين أن كلمة: (النفس) إذا أضيفت إلى الله لا تفيد شيئا زائدا عن ذاته القدسية سبحانه، بل يعني (هو)، أي: ذاته.

المطلب الثاني: النفس بمعنى الأنسان الكامل

وتأتي كلمة (النفس) في القرآن بمعنى: الإنسان الحي الكامل؛ كما في الآية: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾[639]، جاء في تفسير الطبري أنه ورد عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: معنى الآية: أي: قال: هو أب لهم[640]، وهذه خصوصية لا يشارك النبي فيها أحد من عباد الله، فقال: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)، أي: هو أحق بالمؤمنين في أمور دينهم ودنياهم، وهو أولى بهم من أنفسهم فضلا من غيرهم، فيجب على المؤمنين أن يقدموه على أنفسهم بما أراد من أموالهم رغم احتياجهم ويجب أن يحبوه أكثر من حبهم أنفسهم، وعليهم أن يسعوا في مرضاته، فإن دعاهم النبي إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء آخر فعليهم تقديم ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام فعليهم أن يطيعوه، وقيل: المراد من معنى الآية: أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض[641]، وهو أولى في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم فيجب عليهم أن يكون النبي أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ من حكمهم هم، وحقه آثر

---

638 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 8/ 194.

639 سورة الأحزاب، الآية: 6.

640 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 20/ 209.

641 ينظر: الشوكاني، *فتح القدير*، 4/ 301.

عندهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أوجب من شفقتهم عليها، وأن يبذلوا نفوسهم دونه ويجعلوها فداء له إذا أعضل خطب، ويحموه إذا حمي الحرب، وأن لا يتبعوا ما تدعو إليه نفوسهم بل يتبعوا كل ما يدعوهم إليه رسول الله[642]، ويرى الماوردي أن في معنى الآية أربعة أوجه من المعنى: أحدها قال مقاتل بن حيان: إن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض، والثاني: قال عكرمة: إنه أولى بهم فيما يرونه لأنفسهم، والثالث: إن النبي كان في الحرف الأول هو أب لهم، وسبب نزول الآية أن النبي لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فأنزل الله الآية حكاه النقاش. والقول الرابع: أنه أولى بهم من أنفسهم في قضاء ديونهم وإسعافهم له في النوائب[643]، ومن المعاني العرفانية: هذه إشارة إلى تقديم سنة النبي على هوى النفس، والوقوف عند إشارته، وإيثاره على من تتوسل به من أعزتك ومن والاك[644].

وخلاصة المعنى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإن لم يكن بينه وبينهم علاقة نسب أو قرابة ومع ذلك هو أقرب إليهم من كل قريب؛ بل هو أولى بهم من أنفسهم[645]، وهنا لفظ النفس تعني الإنسان الحي الكامل المالك لقراراته وإحساساته.

المطلب الثالث: اللطيفة الربانية

ويأتي لفظ (النفس) بمعنى: اللطيفة الربانية الحية العاقلة المريدة الملهمة بالفجور والتقوى؛ كما في الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾، ومعنى قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)، أي: فاز الذي زَكَّى الله نفسه فتطهرت من الكفر والسيئات، وصلحت بالأعمال الصالحات، وروي عن ابن عباس قوله في معنى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)، أي: قد أفلح الذي زَكَّى اللهُ نفسه، وروي أيضا عن مجاهد وعكرِمة

---

642 ينظر: القاسمي، *محاسن التأويل*، 8/ 51.

643 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 4/ 373.

644 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 152.

645 ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 11/ 651.

وسعيد بن جُبير معنى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)، أي: من أصلحها، وعن قتادة المعنى: من زكى نفسه بفعل الصالحات وعمل الطاعات، وعن مجاهد معنى قوله (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، أي: أضلَّها، وقال سعيد، أي: أغواها، وقال ابن زيد معنى قوله (وَقَدْ خَابَ)، أي: خاب من دسّا الله نفسه[646].

ومعنى قوله: (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها)، أي: ونفس والذي سوى خلقها كما يقال: ونفس وما خلقها، ومعنى قوله: (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها)، أي: ألهمها الطاعة والمعصية بمعنى: عرّفها وبين لها ما تأتى وما تذر، ومعنى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)، أي: أصلحها الله وعلمها، وذلك جواب للقسم، ثم قال: (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)، أي: خسر الذي أغفل نفسه، وأغواها، وأضلها، وخذلها، وقيل: زكاها بمعنى أنماها ورفعها بالطاعة، وخاب من أخفاها ونقصها بارتكاب المعاصي[647]، فالنفس بمعنى هذه اللطيفة الربانية الملهمة بالفجور والتقوى على حد سواء وذلك لإظهار العدالة في اختباره.

المبحث الرابع: حالات وصفات النفس

المطلب الأول: النفس خادعة لذاتها

لما كان النفس متكونة من جانب ملهم بالتقوى، وآخر ملهم بالفجور؛ فيكون الصراع قائما بين هاذين الجانبين، أو القوتين؛ فيحاول جانب الشر أن يخدع جانب التقوى، ويورد الإنسان المهالك؛ كما في الآية: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾[648]، وخداع المنافق ربَّه والمؤمنين هو إظهار المنافق الإيمان بلسانه من القول والتصديق بخلاف الذي يكنّه في قلبه من الشكّ، والتكذيب؛

---

646 ينظر: *الطبري، جامع البيان*، 24/ 456، 458.

647 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 585، 586.

648 سورة البقرة، الآية: 9.

ليدفع عن نفسه بما يظهر بلسانه حكمَ الله اللازم لمن كان في مثل حاله لو لم يُظهر بلسانه من التصديق والإقرار[649].

ولا يمكن أن يقصد أحد مخادعة الله لكنهم كانوا يقصدون بتصرفاتهم مخادعة المؤمنين وأَولياء الله فأَضاف الله ذلك إلى نفسه لعلو قدرهم ومنزلتهم عند ربهم، ومعنى المخادعة يكون بفعل اثنين فهؤلاء يخادعون أنفسهم بحضور المؤمنين؛ لذلك ورد بصيغة المفاعلة، ويدل على معاني منها: حاصل وبال خدعهم يرجع إليهم، والمعنى الثاني: أنهم يُظهرون الموافقة ليأمنوا؛ فأصابهم خوف دائم بما يكنّون في أنفسهم، ومعنى: (وَمَا يشعُرُونَ)، أي: ما يشعرون أَن حاصل فعلهم يرجع إليهم يوم القيامة، أو ما يشعرون أَن الله يُطلع نبيه على ما يضمرون في قلوبهم[650].

وأصل الخداع في اللغة من الستر حتى يسمى البيت الذي يخزن فيه المال المخدع، وتقول العرب: انخدعت الضب في جُحرها، فالمنافقون يظهرون الإيمان ويخفون كفرهم يريدون بذلك أن يحرزوا دماءهم وأنفسهم وأموالهم، وكذا يقال: أنهم يظهرون غير ما يعتقدونه في أنفسهم[651]، ويرى القشيري أن معنى مخادعة الإنسان نفسه، أي: يعود وبال خدعهم عليهم وتقع العقوبة على أنفسهم، فصاروا في حقيقة الأمر كأنهم خادعون لأنفسهم، فما استهانوا إلا بأقدارها، وما استخفّوا إلا بها، ومن أراد أو نوى خداع من يعلم حقائق الأمور إنما يخدع نفسه[652]، أو كأنهم يتصرفون تصرف المخادع، أو المراد من المعنى: مخادعة الله هي مخادعة رسوله، ومعنى: (وَمَا يَخْدَعُون إِلَّا أَنفُسَهُمْ)، أي: دائرة الخداع راجعة عليهم في الدنيا فهم

---

649 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 1/ 237.

650 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 1/ 383.

651 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 26.

652 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 61.

مكشوفون، ولا يحسون بذلك لغفلتهم[653]، أو بمعنى: يظنون أنهم يمكنهم أن يُخادعوا اللّه المحيط بأحوالهم وأفعالهم إلّا أن الله ومن في حمايته من المؤمنين أجلّ من أن ينخدعوا بهم؛ فثبت أنهم ما يخدعون إلّا أنفسهم وما يشعرون بانخداعهم لأنه في قلوبهم مرض[654].

ومعنى نفس الشيء، أي: ذاتُه وهي من النَّفاسة، ويقال: خادع إذا لم يظهر مراده، ويقال: خدع إذا بلَغ مرادَه، فلمَّا لم يصلوا بخدعهم ما قصدوه كان مخادعةً ولما وقع ضرر تحايُلهم على أنفُسِهم كان ذلك في حقِّ أنفُسهم خداعًا، أي: رجع وبالُ خِدعهم عليهِم، و(الشُّعور): الإدراك الحِسي، ومشاعرُ الإنسان هي حواسه الظاهرة والباطنة، والمعنى: هم لا يُحِسون أن وبال الخِداع لا يلحق إلَّا بهم لِتماديهم في غفلتِهم[655].

المعنى: النفس تخدع ذاتها لإنها تتصرف بشكل تضر بنفسها، وهي توهم ذاتها بأنها تنتفع، وتفوز بمرادها، وكل ذلك متجمع في ذات واحدة غير منفصلة، أو المعنى: إن الجانب المهم بالفجور في النفس يخدع الجانب الملهم بالتقوى، ويغلب عليه.

المطلب الثاني: الإنسان مالك نفسه

الإنسان يملك نفسه، أي: هو يسيطر على نفسه، وقراره، وتصرفاته، وخلجات نفسه؛ إنها ليست ملكية النفس لأن النفس مخلوقة، وملك لله سبحانه؛ كما في الآية: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[656]، ولما قال القوم: ﴿إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا

653 ينظر: الإيجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني، *جامع البيان في تفسير القرآن* (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424/ 2004)، 1/ 28.

654 ينظر: النخجواني، *الفواتح الإلهية*، 1/ 21.

655 ينظر: ابن كمال باشا، *تفسير ابن كمال باشا*، 1/ 63.

656 سورة المائدة، الآية: 25.

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾[657]: عند ذلك غضب موسى، وقال داعيا: يا إلهي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ويقصد بذلك: إني لا أقدر أن أحمل أحدا على ما أريد من طاعتك وإتباع أوامرك والانتهاء عن نواهيك إلا نفسي واخي، وذلك مثل قول القائل: ما أملك من هذا الأمر شيئا إلّا كذا وكذا، أي: لا شيء غير ذلك[658]، وفي تفسير الماتريدي: يحتمل أن يكون المعنى: أني لا أملك في الإجابة وطاعة أوامرك إلا نفسي وأخي هذا أيضًا، ويحتمل أن يكون المعنى: هو أيضا لا يملك إلا نفسه على الإضمار لأنهما كانا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة[659]، وقال القشيري: أو لما إدّعى موسى أنّه يملك نفسه تبين له عجزه عن تملكه لنفسه حيث أخذ برأس أخيه يجرّه إليه، ويقال المعنى: لا أملك إلا نفسي، أي: لا أبخل بها عن البذل في سبيل تنفيذ أمرك، ومعنى: لا أملك إلا أخي لإنه لا يؤثر نفسه عن الذي أكلفه به من قبلك[660].

ويتسائل الراغب: فإن سأل سائل كيف يستقيم المعنى أن يقال: لا أملك إلا نفسي لأنه في حقيقة الأمر لا يملك الإنسان نفسه ولا نفس غيره؛ لأن التملك يعني التصرف في المملوك بالبيع والشراء لكن المراد هنا بالتملك هو أن ينقاد للإنسان قواه فيما يريده، أي: يملك قراره ويسيطر على انفعالاته، وحركاته، وتصرفاته، فإن كان كذلك فهو مالك لنفسه[661]، ويمكن أن يكون المعنى: أنا لا أملك إلّا نَفسِي، وأخي أيضا لا يملك إلَّا نَفسه، وقيل المعنى: لا تطيعني إلّا نفسي، ولا يطيعني غير أخي[662].

المطلب الثالث: النفوس قابلة للتغير

---

657 سورة المائدة، الآية: 24.

658 ينظر، الطبري، *جامع البيان*، 10/ 187.

659 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 3/ 494.

660 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 417.

661 ينظر: الراغب، *تفسير الراغب الأصفهاني*، 4/ 318.

662 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 2/ 28.

تغير النفوس البشرية ممكنة ومتاحة لأن الإنسان يُختبر بذلك في دنياه، فإذا غلب الجانب الملهم بالتقوى وتزكت فازت وأفلحت، وإذا غلب جانب الملهم بالفجور ودست ذاتها خابت وخسرت؛ كما في الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾[663]، ومعنى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها): قد أفلح من رزقه الله النظر في أمور آخرته، ومعنى قوله: (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)، أي: خسر من أغوته نفسه فلم ينظر في أمور آخرته، ومعاده[664].

أو يكون المعنى: فاز الذي زَكَّى الله نفسه فتطهرت من الكفر والسيئات وصلحت بالأعمال الصالحات، وروي عن ابن عباس قوله في معنى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)، أي: قد أفلح الذي زَكَّى اللهُ نفسه، وروي أيضا عن مجاهد، وعكرِمة، وسعيد بن جُبير: أفلح من أصلحها، وعن قتادة: أفلح من زكى نفسه بفعل الصالحات وعمل الطاعات، وقال سعيد: أي: أغواها، وقال ابن زيد معنى قوله سبحانه: (وَقَدْ خَابَ): خاب من دسّا الله نفسه[665].

ومعنى قوله: (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها): ونفس والذي سوى خلقها كما يقال: ونفس وما خلقها، ومعنى قوله: (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها)، أي: ألهمها الطاعة، والمعصية، أي: عرفها، وبين لها ما تأتى وما تذر، ومعنى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)، أي: أصلحها الله، وعلمها، وذلك جواب للقسم، ثم قال: (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)، أي: خسر الذي أغفل نفسه، وقيل معنى زكاها: أنماها ورفعها بالطاعة، وخاب من أخفاها ونقصها بارتكاب المعاصي[666].

ويرى الماوردي أن في المراد من النفس في هذه الآية معنيين:

---

663 سورة الشمس، الآية: 7، 8، 9، 10.

664 ينظر: التستري، *تفسير التستري*، 195.

665 ينظر: *الطبري*، *جامع البيان*، 24/ 456، 458.

666 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 585، 586.

أحدهما: آدم عليه السلام، ومن سَوّاها هو الله تعالى كما قاله الحسن.

والثاني: المراد بها كل نفس، وفي معنى قوله: (سواها): وجهان من المعنى، أحدهما: سوّى بين النفوس في الصحة، وسوّى بين جميع النفوس في العذاب، والوجه الثاني للمعنى: خلقها، وعدل خلقها كما قاله مجاهد، ويحتمل معنى ثالثا: وهو إنه سبحانه سوّى النفوس بالعقل الذي به فضّلها على جميع الحيوانات، وفي المراد من (ألهمها) تأويلان: أحدهما بمعنى: أعلمها؛ كما قاله مجاهد، والمعنى الثاني: ألزمها؛ كما قال ابن جبير، ووردت في معنى قوله سبحانه: (فجورها وتقواها) ثلاثة تأويلات: منها بمعنى: الشقاء والسعادة ؛كما قاله مجاهد، والتأويل الثاني: بمعنى الخير الشر؛ كما قال ابن عباس، والثالث من المعاني: المعصية والطاعة كما قاله الضحاك، ويحتمل معنا رابعا وهو: الرغبة والرهبة لأنهما أساسان لعمل الخير والشر[667]، أو الآية تفسر نفسها بنفسها فمعنى التسوية هو إلهامها الفجور والتقوى بالتساوي لأجل اختبارها في حياتها الدنيا.

والمراد بـ (النّفس) هنا: قال الحسن المراد به هو آدم عليه السلام، وقال عطاء: المراد بالنفس هنا جميع النفوس، وفي معنى (زكاها) قولان: أحدهما بمعنى: تزكية الله للنفس، وهذا قول ابن عباس، والفراء، وابن قتيبة، ومقاتل، والرأي الثاني: معنى التزكية: إصلاحها وتطهيرها من الذنوب والمعاصي، فإن أسند إلى الله فيكون معنى (دساها): أي: أخملها وخذلها، فأخفى محلها لكفرها وعصيانها، ولم تكن مشتهرة بالطاعة والصلاح، وإن قلنا: إنها فعل للإنسان فيكون معنى (دساها)، أي: أخفاها بالفجور والعصيان[668].

---

667 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 6/ 283.

668 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 4/ 451.

وقوله: (وهديناه النجدين)[669]، وهذا التأويل موافق لمذاهب المعتزلة، ويؤيد هذا قوله بعد ذلك: (قد افلح من زكاها)، والمعنى مروي عن ابن عباس، وجمع من كبار المفسرين، والوجه الثاني من المعنى: إنه سبحانه ألهم المؤمن تقواه، وألهم الكافر فجوره، والتعليم والتفهيم غير الإلهام؛ لأن معنى الإلهام هو أن يوقع الله في قلب عبده شيئا، والتهمه بمعنى: ابتلعه، وهذا هو الأصل ثم استعمال هذه اللفظة، وفي ما يقذفه الله في قلب عبد من المعاني والإحساسات، والتزكية هي التطهير أو الإنماء[670]، وفي تفسير البيضاوي: قد أفلح من زَكَّى نفسه وأنماها بالعلم والمعرفة والعمل الصالح، وقد خسر وخاب من دسّا نفسه، أي: نقصها وأخفاها بالجهل والفسق[671].

معنى الآية: كما يفهم من أقول السادة المفسرين أن النفس مخلوقة لله، ومنحها قابلية عمل الخير والصلاح، وجعل هذه الإمكانية فيها، وجعل نمائها ورقيها في طاعة الله وتقواه، وكذلك في مقابل ذلك منحها إمكانية وقدرة عمل الشر والخروج عن طاعة الله، وذلك هو معنى: (دساها)، أي: وتنزيل درجتها وتقبيحها، ومنحها الله الحرية والاختيار، وذلك يلائم كونه مكلفا مختارا فهو يختار لنفسه السعادة، أو الشقاء بفعله واختياره، وذلك من عدل الله سبحان، ولا يكون ذلك إلّا في الدنيا لأنها دار أبتلاء وامتحان ولا يكون الاختبار عادلا إلّا إذا كان الداخل فيه حرا مختارا يتاح له إمكانية الفوز والخسارة، وإلّا كيف يحاسب على شيءلم يكن في مستطاعه واختياره، لأن ذلك مخالف لعدالة الله المطلقة، ورحمته الواسعة، وكما يتبين من قوله: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾[672].

---

669 سورة البلد، الآية: 10.

670 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 31/ 176، 177.

671 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 5/ 315، 316.

672 سورة البقرة، الآية: 285.

والله سبحانه يعلم أن الإنسان يرتكب الذنوب والمعاصي ويخالف شرع الله وأحكامه، وذلك يعني أنه دسّا نفسه، وأنزل درجتها، فمنحه الله سبحانه برحمته إمكانية الخروج من حالته تلك، وذلك بالتوبة والرجوع إلى الله بالطاعة، والعمل الصالح، فيكون ذلك تزكية لنفسه ورفعة في درجته كما في الآية: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾[673]، ورد عن قتادة من عمل صالحًا فهو يعمله لنفسه[674]، أو من يعمل خيرًا فإن أجره لنفسه، أو بمعنى من جاء بالتوحيد وصالح الأعمال فإنما يصلح به أمره ويثاب على فعله[675]، ومعنى (وَمَنْ تَزَكَّى) أي: توحد، أو تطهرت نفسه من الشرك، ويقال: المعنى هو من صلح فإنما يعود صلاحه على نفسه ويثاب عليه، ويقال أيضا: من يؤدي زكاة ماله فإن ثوابه يعود على نفسه فيجازيهم الله بعملهم[676]، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه[677]، أو ومن تزكى وتطهر من دنس الآثام فإنما يتطهر لنفسه لأن نفعه يعود عليه[678].

المطلب الرابع: النفس تأمر بالسوء

نفس الإنسان تأمر صاحبها بفعل السوء والخروج عن الالتزام بشرع الله؛ كما في الآية: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾[679]، أي: لا أنزهها، وذلك إشارة إلى أنه لم يقصد بذلك تزكية نفسه والإعجاب بحاله بل ذلك إظهار لما أنعم الله عليه من التوفيق بالعصمة لأن النَّفس في طبيعتها أمّارة بالسوء مائلة للشهوات، فتهم بها وتستعمل قواها وجوارحها في أثرها دائما إلا حينما يحفظه الله برحمته،

673 سورة الفاطر، الآية: 18.

674 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 20/ 456.

675 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 480.

676 ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، 3/ 105.

677 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 14/ 339.

678 ينظر: *البيضاوي، أنوار التنزيل*، 4/ 257.

679 سورة يوسف، الآية: 53.

أو إلّا ما رحمها الله من النفوس، فعصمها من ذلك فالله غفور رحيم يغفر همّ النفوس، ويعصم من يشاء برحمته، ويغفر للمستغفرين[680]، ومعنى قوله (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي)، أي: من الوقوع في الزَّلَل، لأن (النَّفْس)ن أي: جنس النفس في طبيعتها (لَأَمَّارَة): كثيرة الأمر (بِالسُّوءِ)؛ إلا من عصمها ربها[681].

ويرى التستري أن معنى النفس الأمارة بالسوء هي الشهوة، وهي طبعها إلّا من عصمه ربه، والنفس المطمئنة هي النفس العارفة لأن الله خلق النفس، وجعل من طبعها الجهل، ويسلم من طبع الأبالسة بالالتجاء إلى الله بالتضرع والصراخ، وطُبع العقل على العلم، وطبعت النفس على الجهل[682].

وقال البقاعي: ولما حدث ما حدث ربما جره إلى الإعجاب بنفسه فقال: (وما أبرئ)، أي: ما أبرء نفسي عن مطلق الزلل وإن غلبها التوفيق والعصمة، أي: لم أقصد ببراءتي عما تقدم مجرد التزكية النفس، وعلل ذلك بقوله: (إن النفس)، أي: هذا النوع لأمارة بالسوء، أي: دائما من طبعها ذلك إلا من رحمه ربي وعصمه والله غفور يغفر الذنوب ويستر العيوب[683]، ويرى ابن عاشور أن ظاهر ترتيب الآيات تدل على أن هذا كلام امرأة العزيز، فتمضي في إقرارها تقول: (وما أبرئ) نفسي وذلك كالاحتراس عما يقتضي قولها فيما بعد حيث تقول: ما أبرئ نفسي من محاولة ارتكاب هذه المعصية لأن النفوس أمارة بالسوء، وهي أمرتني بالسوء، ولكن لم يقع شيء مني، والاستثناء الوارد في الآية لعموم الأزمان، وذلك أن النفوس دائمة الأمر بالسوء، وأن الله برحمته يحفظ الإنسان من الوقوع في دواعي النفس إذا شاء برحمته؛ بأن يقيض ما يمنع من وقوعه في الإثم[684].

---

680 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 167.

681 ينظر: الجلالين، *تفسير الجلالين*، 311.

682 ينظر: التستري، *تفسير التستري*، 81 82.

683 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 10/ 129.

684 ينظر: ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 13/ 5.

بعد أن تبين لنا من خلال أقوال المفسرين أن المعنى: هو أن الله منح النفس البشرية إمكانية اختيار عمل الخير والطاعات والسير على الصراط المستقيم والارتقاء في درجات الكمال بتزكية النفس ومنعها من المعاصي والمنكرات حتى تصل بذلك درجة الطمأنينة، أو تبقى في حالتها الفجة المائلة للشر، وتستمر في طلب شهواتها بالحلال والحرام، ومتى غلب هذا الجانب من النفس على الآخر، واختل التوازن، ومالت النفس إلى الشر، وضعف جانب طلب الخير والترقي بالتزكية تكون النفس دائمة في حالة (الأمارة بالسوء)، وهي تسيطر على حركة وفكر صاحبها.

المطلب الخامس: التيسير على النفوس

من رحمة الله بعباده أنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا ضمن طاقتها، وفي حدود مستطاعها تيسرا لها، فالله لا يكلف نفسا، أي: لا يتعبدها إلّا بما يسعها فلا يجهدها، ولا يضيق عليها، و(الوسع): من قول أحدهم: وسعني الأمر، قال ابن عباس: المقصود بالآية هم المؤمنون حيث وسع الله عليهم أمور دينهم؛ كما قال في الآية: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[685]، وقال في آية أخرى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[686]، أي: لا يكلف الله الإنسان إلّا بما يطيق[687]، وكما في قوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[688]، ويقال لا يكلف الله إنسانا إلا ضمن طاقته، ويقال أيضا: لا يكلف الله بالصلاة قائماً إلا من يقدر على القيام، وللنفس أجر ما كسبت من الخير، وعليها إثم ما عملت من الشر[689]، وجاء في تفسير القرآن العزيز معنى الآية: إِلَّا طاقتها، أي ما تطيقه وتقدر عليه لذا جاء الدعاء منسجما ومعتمدا

685 سورة الحج، الآية: 78.

686 سورة التغابن، الآية: 16.

687 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 6/ 129، 130.

688 سورة البقرة، الآية: 286.

689 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 189، 190.

على القاعدة السابقة فقال: ربنا لا تؤاخذنا بما عملناه من الذنوب والخطايا ناسيا لأن ذلك لا طوق لنا به وكذا لا تأخذنا بما ارتكبناه خطأ لأن ذلك خارج عن قدرتنا، وأنت وعدت أن لا تكلفنا ما لا نطيق[690].

وقال الثعلبي: وظاهر الآية تدل على قضاء الحاجة حيث تتضمن إضمار سؤال الحاجة كأن قائلا قال: ربنا لا تُكلفنا إلا وُسعنا، فجاء الجواب من الله سبحانه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، ومعنى الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه[691]، ويرى السمعاني أن المعنى: إلا ما يطيق، وقيل: لا يكلف الله نفسا ما يشق عليها، وهو مثل قولهم: لا أستطيع النظر إلى فلان، بمعنى يشق علي النظر إليه، وكذا الوسع بمعنى السهولة، والمعنى: لا يكلف الله نفسا إلا بما يسهل عليها[692]، ومعنى الوسع في الآية: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يقع في حرج به، أي: لا يكلف الله أحدا إلا ما يطيقه ويتيسر عليه، وهذا من عدله ورحمته كقوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾[693] لأنه كان في حدود إمكان الإنسان وطاقته أن يصلى في اليوم أكثر من خمس، ويصوم في السنة أكثر من شهر، ويحج في عمره أكثر من مرة[694]. مع ذلك لم يفرض عليه أكثر مما فرض، وهو يعلم أنه يطيق أكثر من ذلك.

ويرى البيضاوي أن المعنى: لا يُكلف الله نفسا إلا ما تسعها قدرتها، وذلك فضلا ورحمة منه، أو لا يكلفها إلا ما دون مدى طاقتها بحيث يسعها طوقها ويتيسر الأمر عليها؛كما في الآية: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾[695]، وهذا يدل على عدم وقوع تكليف بالمحال، ولكن لا يدل على امتناعه، وللإنسان أجر

---

690 ينظر: ابن أبي الزمنين، *تفسير القرآن العزيز*، 1/ 271.

691 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 7/ 581.

692 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 1/ 288.

693 سورة البقرة، الآية: 185.

694 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 1/ 332.

695 سورة البقرة، الآية: 185.

ما كسب من الخير، وعليه وزر ما اكتسب من الشر، ولا ينتفع بفعل الطاعة غيره، ولا يؤاخذ على عمل الشر غيره، واستعملت في الآية كلمة: (كسب) للخير، و(اكتسب) للشر لأن معنى الاكتساب فيه احتمال لأن النفوس بطبيعتها تنجذب إلى الشر فكانت أجد وانشط في تحصيله بخلاف الخير[696]، وذلك يلائم قوله سبحانه: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[697]، حيث قدم الفجور على التقوى، ولا يكلف الله الإنسان إلا طاقتها وقدرتها لأن التكليف لا يكون إلا بما يقدر عليه المكلف[698]، ولم يفرض عليه.

المطلب السادس: شراء النفس

معنى أن يشتري الله النفس من المؤمن، وهو سبحانه خالقها ومالكها، وذلك أنه لا يجبر عباده على شيء، وإنما هم يختارون ما يريدون فيما يتعلق بما يدخل ضمن التكليف والمسؤولية؛ كما في الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾[699]، أي: أن الله سبحانه إبتاعَ من المؤمنين بالجنة أنفسهم وأموالهم، أي: وعدهم بالجنة وعدا أكيدا، وهو أحق أن يوفّي لهم بوعده كما ورد في كتبه المنزلة: في التوراة، والإنجيل، والقرآن إذا وَفّوا هم بما عاهدوا الله عليه، فقاتلوا في سبيله لنصرةِ دينه وإلحاق الهزيمة بأعدائه[700]،ويرى الماتريدي أن تفسير الآية: فإذا صار المؤمنون بائعين أنفسهم لله كان هو مشتريها منهم، ثم بينت الآية أنه كيف تباع وكيف تُشترى النفوس، فقال: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾[701]، أي: يقتلون أعداء دين الله، (وَيُقْتَلُونَ) أي: يقتلون من قبل أعداء دينهم، في سبيل نصرة دين الله، ودفع شر الأعداء.

---

696 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 1/ 166.

697 سورة الشمس، الآية: 8.

698 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 1/ 733.

699 سورة التوبة، الآية: 111.

700 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 14/ 498.

701 سورة التوبة، الآية: 111.

وذكرت الآية شراء النفس والمال من المؤمنين مع أن أنفسهم وأموالهم ملك لله في الحقيقة فله أن يأخذها منهم متى وكيف شاء، أو أن يتلفها بأي وجه شاء لكنه سبحانه عامل عباده معاملة من لا يملك ذلك، ولا حق له فيها كرمًا منه وتفضلًا وجودًا، ووعدهم أن يؤخذ منهم بأجر وبدل، وكذلك ما ذكر من أخذ الأموال بالقرض، ووعدهم على ذلك بالأجر المضاعف[702]، وقال القشيري: لما كان على المؤمنين تسليم النفس والمال لحكم الله، وكان من الله الثواب والجزاء، أي: هنا يوجد عوض ومعوّض فوجد بينه وبين التجارة مشابهة، فأطلق عليه لفظ الاشتراء، ويقال: أن البائع لا يستحق الثمن إلّا إذا سلم المبيع، فكذلك المؤمن لا يستحق الجزاء الموعود إلا إذا سلم نفسه وماله بموجب الشرع، فمن قعد أو فرط في الشروط لا جزاء له، ويقال أن النّفس محلّ للعيب، والكريم يرغب في شراء ما زهد فيه الغير[703].

المبحث الخامس: خروج النفس من الجسد

في هذا المبحث يرد معنى ترك النفس استعمال الجسد، ومتى يكون ذلك.

المطلب الأول: خروج النفس بالنوم

ومن الدلالة على أن الألوهية لله وحده خالصة دون ما سواه أنه هو وحده يميت، ويحيي، ولا يقدر على هذا الفعل غيره، فجعل ذلك خبرا نبّه إليه خلقه فقال: الله هو وحده يتوفى الأنفس عند فناء آجالها، وانتهاء مدة حياتها، ويتوفاها أيضا أثناء النوم ، وذكر أن أرواح الأموات والأحياء تتلقي في المنام، فتتعارف فيما بينها، فإذا أراد الجميع الرجوع إلى أجسادها في الدنيا منع أرواح الأموات من الرجوع إلى أجسادها، وحبسها عنده، وأرسل أرواح الذين لم يحن آجالهم بعد حتى ترجع إلى أجسادها؛ لإكمال

---

[702] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 5/ 485، 486.

[703] ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 63.

آجالها[704]؛كما في الآية: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[705]، وورد عن سعيد بن جبير في معنى الآية أنه قال: يجمع الله بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات فتتعارف الأرواح ما شاء الله لها أن تتعارف فيمسك الله التي قضى عليها بالموت، ويرسل التي لم يقض عليها بالموت إلى أجسادها، ويقال: إنما يُقبض من النائم النفس، وأما الروح فيبقى في الجسد لا يفارقه، فإذا قبض الروح خرجت النفس مع الروح[706].

هنا يتبين أن النفس والروح شيئان مختلفان، وأن الله يقبض النفوس البشرية أثناء النوم، وبخروج النفس من الجسد يدخل الجسد في حالة النوم وفقدان الوعي، وتوقف الإحساس بما حوله، وكذلك الموتى.

وقال الكلبي: أن الله يقبض الأنفس عند موتها، ويقبض الأنفس إذا نامت أيضاً؛ فيمنع النفوس التي قضى عليها بالموت فلا يردها إلى أجسادها، ويرسل التي لم تبلغ أجلها إلى أن يحين أَجلها المسمى، وقال مقاتل: الله يتوفى الأنفس إذا جاء أجلها، أي التي قضى عليها الموت فيمنعها عن الجسد، ويرسل نفس النائم إلى جسدها لأجل مسمى[707]، وأورد مكي بن طالب في تفسير أنه: يقبض الله الأرواح عند انتهاء آجالها وانقضاء أعمارها، ويقبض نفس التي لم تمت أيضا في منامها كما يتوفى نفس التي ماتت عند نومها، فيرسل نفس النائم إلى جسدها، ويمسك أنفس الموتى فلا تعود إلى أجسادها، فإذا جاء وقت موت النائم قبض نفسه ولم يرسلها إلى أجسادها، وقال ابن جبير في معنى الآية: يقبض الله أرواح الأحياء

---

704 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 298.

705 سورة الزمر، الآية: 42.

706 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 686.

707 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 3/ 188.

النائمين وأرواح الموتى فتلتقي أرواح الأحياء بأرواح الموتى ثم يرسل الله أرواح الأحياء النائمين، ويمسك أرواح الذين قضي عليهم بالموتى[708]، يقول: فتلتقي أرواح الأحياء والأموات، ولم يرد في الآية هذا المعنى لا بالتصريح ولا بالإشارة.

ويقول البقاعي المعنى: (حين موتها)، أي: وقت منعها، أي حين منعها من التصرف في أجسادها في الدنيا، وقوله (والتي)، أي: يتوفى الأنفس التي (لم تمت)، أي: التي لم تنقض آجالها أثناء نومها، وذلك بمنعها من التصرف الحسي في الجسد مادام النوم موجودا، فالجامع بين النوم والموت هو انعدام الشعور والإدراك، ومنع النفس من التصرف في الجسد، ولما كان النوم مؤقتا يدل بمقارنته بالموت على أن (الموت) أيضاً منقض وأن الفاعل في كلا الحالتين واحد ففرق بينها بقوله: (فيمسك)، أي: فيتسبب التفريق بين الوفاتين بأنه يمسك عنده (التي قضى): حكم (عليها الموت) ولا تقدر على تصرف في أجسادها ما دام الموت يحيط بها، ونفس النائم كذلك ما دام النوم محيطا بها، ومعنى: (ويرسل الأخرى)، أي: يرسل التي أخر الله موتها، وجعلها في ظرف النوم؛ لأنها لم يحن أجلها[709].

وأن النفوس التي أتمت عمرها في الدنيا أمسكها الله عنده فلا تدعها أن تعود إلى أجسادها ثانية، وإن بقي للنفس في الحياة نصيب أرسلها الله لتعود إلى أجسادها لتعيش بها في الدنيا إلى انتهاء أجلها، فالله يأخذ النفوس حين موتها وأثناء النوم؛ لكن الله في حال موت النفوس يمسكها عنده إلى يوم القيامة، أما في حالة كون النفوس في نومها فإن بقي لها عمر أرسلها إلى أجسادها لتعيش ما بقي من عمرها، وإن لم يبق لها عمر في الدنيا أمسكها عنده إلى يوم القيامة، ويعيش الأنسان عملية الموت والبعث كل يوم ومع ذلك ينكر الضالون حدوث بعث النفوس بعد الموت، وهم يرون ويشعرون بهذه الحقيقة في

---

[708] ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية إلى بلوغ النهاية*، 10/ 6345.

[709] االبقاعي، *نظم الدرر*، 16/ 517، 518.

أنفسهم، وفي غيرهم[710]. ويفهم من كلام المفسرين أن النوم سبب لخروج النفس من الجسد لكن يبدو العكس، وذلك أن خروج النفس من الجسد يسبب سبات الجسد، وانعدام شعوره وإحساساته، وذلك هو النوم، ويدل أيضا أن الحواس والمشاعر قائمة بالنفس؛ لأن النائم لا يشعر بما حوله.

المطلب الثاني: خروج النفس بالموت

تخرج النفوس من أجسادها بموت الجسد، وهي تذوق ألم الموت بفراق جسدها التي تمتعت من خلاله بلذائذ الدنيا، وتواصلت بها مع أحبتها؛ كما في الآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾[711]، أي: أن كل نفس تجد مرارة الموت وكربه؛ كما يجد الذائق طعم ما يذوقه، ومعناه أن الناس يموتون، ويصلون إلى جزاء أعمالهم، وإذا كان عاقبة الإنسان هكذا فلا بد من التزود بالأعمال الصالحة، والاستعداد للرحيل[712]، أو لأنهم كانوا يترددون في الخروج للجهاد خوفا على أنفسهم من الموت، فتقول لهم الآية: لا تخافوا الخروج للجهاد لأن النفوس كلها تذوق الموت، وترجعون جميعا إلى ربكم فيجازيكم على أعمالكم[713]، أو المعنى: لكي لا يمنعهم خوف ضيق العيش من الخروج والهجرة يقول الله: كل نفس لا محالة تذوق الموت إذا استوفت رزقها، ولا تموت قبل ذلك، فلا يمنعنكم خوف ضيق الرزق من الخروج، فإن النفس تذوق الموت؛ سواء خرجتم أم لم تخرجوا[714]، للجهاد في سبيل الله، وفي معنى الآية وجهان من المعنى: أن كل حي سيموت، وأن كل نفس تجد كربة الموت وشدّته، وفي تذكيرهم بهذا المعنى وإن كانوا يعلمونه وجهان من المعنى: إرهابهم بالموت ليقلعوا عن المعاصي، والمقصد الثاني: ليعلم الناس أن الأنبياء

---

710 عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 12/ 1160 1161.

711 سورة العنكبوت، الآية: 57.

712 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 462.

713 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 639.

714 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 240.

وإن اختصوا بالكرامة وتفردوا بالرسالة فحلول الموت بهم كحلوله بغيرهم كي لا يضل بموتهم أحد منهم[715]، وتفيد الآية أن النفسَ هي التي تذوقُ الموتَ وليس الموت يذوقُها[716]، وجاء تأكيد هذا المعنى في تفسير اللباب حيث قال: تدل الآية على أن النفس لا تموت؛ بل هي ذائقة الموت، والذائق لا بد أن يكون باقيا حال الذوق، والمعنى: النفس ذائقة موت الجسد، وفيها دلالة أيضا على أن النفس غير الجسد[717]، ومعنى قوله (كل نفس)، أي: منفوسة من عيسى وغيره من أهل الجنة والنار (ذآئقة الموت)، وهو المعنى الذي يبطل معه تصرف الروح في البدن، وتكون هي باقية بعد موتها لأن الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيّاَ حساساً، فالعاقل من عمل للنجاة من النار، وإنجاء غيره كما فعله الخلّص من البشر الذين منهم عيسى ومحمد[718].

وأن الموت يدرك جميع النفوس ثم ترجع إلى الله، ويقصد منها أيضا: تهوين ما يلقاه المؤمن من الأذى في مرضاة ربه ولو بلغ ذلك به الموت؛ مقارنة بما يلقاه من الأجر والثواب والخلود في الجنة، وفيها الآية إشارة إلى أن القتال في سبيل الله ينتظرهم[719]، وأن قوله: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ): حكم عام لأن جميعَ الأحياء يدخلون تحت عموم لفظ (كل) إلا ما استثني بدليل، ومعنى قوله (ذائقة الموت)، أي: تموت لكن عبرت الآية عن حقيقة الموت بالذوق لأن الإنسان يذوق ألم الفراق ومرارة الموت إلا المؤمن فإنه يذوقه لكن يهون عليه، وذلك ببشارته بالجنة عند موته فيسر بها ويسهل على نفسه ترك جسده لأن الملائكة تبشره بالجنة[720]، فهناك فرق بين مذاق الموت للمؤمن، ومذاقه لغير المؤمن، وأن كل نفس تجد

---

715 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 4/ 291.

716 السمين الحلبي، *الدر المصون*، 3/ 520.

717 ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، 6/ 98.

718 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 5/ 145.

719 ينظر: ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 21/ 22، 23.

720 ينظر: العثيمين، *تفسير القرآن الكريم* / سورة العنكبوت، 338.

مرارة الموت وراجعة إلى حكم الله فيجزيه بحسب أعماله فإذا كانت العاقبة كذلك فلا بد من الاستعداد لذلك[721].

وأيضا يستفاد من الآية أن لا تتبعوا أهواء النفس لإنها ذائقة للموت، ثم أنتم ترجعون إلى الله فإذا تعلقتم بالله فسيكون موتكم الرجوع إلى ربكم، وليس كموت الناس؛ كما في الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾[722]، يعني أن موت المؤمنين بالله ليس كموت غيرهم[723].

ونفوس الكفار تخرج من أجسادها بشدة، وهلكة، وحسرة، وهذا أيضا يدخل ضمن معنى الموت، لكن يختلف عنه في الوصف كما في الآية ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾[724]، والمعنى: يموتون؛ فتخرج نفوسهم من أجسادهم فيفارقون ما أعطاهم الله من مال وولد، فيكون ذلك حسرة عليهم عند موتهم، ووبالا في الآخرة لأنهم ماتوا جاحدين لتوحيد الله ونبوة محمد[725]، وقيل المعنى: تذهب نفوسهم وتهلك وهم كافرون[726]، أو المعنى: تخرج نفوسهم وتذهب، وقوله: (وَهُمْ كَافِرُونَ)، أي: يموتون على الكفر كما يقال: زهقت الخيول إذا خرجت من الحَلبة، ويقال: زهق السَّهم إذا خرج، ويأتي بمعنى فني ؛كما يقال: زهق ما عندي من المال، أي: فَنِيَ[727]، ومعنى قوله: (وَتَزْهَقَ أَنفُسُهمْ)، أي: تهلك بشدة[728]؛ كما من

---

721 ينظر: أبي سعود، *إرشاد العقل السليم*، 7/ 45.

722 سورة آل عمران، الآية: 169.

723 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 25/ 70.

724 سورة التوبة، الآية: 55.

725 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 14/ 411.

726 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 5/ 445.

727 ينظر: *الكشف والبيان*، 13/ 408.

728 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 2/ 372.

قوله: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾[729]، أي: تخرج أرواحهم، وأصل معنى الزهوق: الخروج من الجسد بصعوبة[730].

المبحث السادس: النفوس بعد خروجها من الجسد

في المبحث السابق ورد معنى خروج النفس من الجسد، وفي هذا المبحث يرد ذكر ما يحدث للنفس بعد خروجها من الجسد.

المطلب الأول: النفس في البرزخ

الملائكة تُخرج النفوس من أجسادها، وتقول لها: اليوم تعذبون بسبب خروجكم عن طاعة ربكم، وهذا دليل عذاب النفس بعد خروجها من الجسد بالموت، أي: في القبر والبرزخ؛ كما في الآية: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾[731]، ورد عن ابن عباس، معنى قوله: (غمرات الموت)، أي: سكرات الموت، وورد عن الضحاك: المعنى نفسه، ومعنى بسط الملائكة أيديها، أي: مدّها، وقوله تعالى: (أخرجوا أنفسكم)، وإنما تخرج نفوس بني آدم ملك موكل من رب العالمين، فكيف خوطب هؤلاء الناس، وأُمروا بإخراج أنفسهم حال موتهم فإن كان الأمر كذلك فيجب أن يكون البشر هم يخرجون نفسوهم من أجسادهم، وأجيبوا بأن المراد خلاف ذلك لأن الله وكّل ملائكة بقبض نفوس بني آدم، وهذا أمر من الله على لسان الملك الموكل بقبض النفوس[732]. وهل هم ملائكة الموكلة بقبض النفوس وإخراجها من الأجساد أو الكلام لملائكة العذاب؟؛ الآية تشملهما كأن الملائكة الموكلة بقبض الروح تقول لهم: إنكم كنتم ممتنعين على ربكم في كثير من

---

729 سورة الإسراء، الآية: 81.

730 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 1/ 687.

731 سورة الأنعام، الآية: 93.

732 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 11/ 538، 539، 540.

أحكامه لقد أبيتم الإيمان بالله والانقياد لأحكامه وأبيتم تصديق رسوله فها هو الآن يأمرنا بقبض أرواحكم، فهل أنتم قادرون الآن على التمرد على أوامر الحق؟؛ إن كنتم قادرين فافعلوا، أو أن الملائكة تبالغ في النكاية بهؤلاء فتقول لهم: أخنقوا أنفسكم بأيديكم وأخرجوا أرواحكم اليوم تعذبون عذاب الذل والمهانة[733]، بسبب خروجكم عن طاعة ربكم، أو تقول لهم الملائكة بلسان الحال: (أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ)، ويقال: هذا بسط يده بالعطاء، وذاك بسط يده بالبلاء والشدة؛ كما جاء في قصة ابني آدم في الآية: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾[734]، فيكون معنى الآية: تبسط الملائكة بالضرب أيدها عذابا، ويقال لهم: أخرجوا أنفسكم إن استطعتم، ويرى بعض المفسرين أن معنى الآية: خطاب لهؤلاء حال احتضارهم كأن الملائكة تقول لهم: سلموا نفوسكم لنا لأنكم تعلمون أن اليوم أداء لما قدمتم فتأخذون جزاءه كحال المدين حيث يلازمه غريمه[735]، وحين يكون الكافرون في أهوال الموت وسكراته يقول لهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم باسطون أيدهم بالتعذيب: أخرجوا أرواحكم وخلصوها من عذابنا إن كنتم قادرين، أو المعنى كناية عن عسر خروج أرواح الكفار، وكما ورد أن أرواح الكفار تنزع وتسل بشدة من أجسادهم، وأما أرواح المؤمنين فتسرع للخروج فرحاً بلقاء ربها[736]؛ كما ورد في الآية: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾[737]، ويفهم من الآية أن النفوس بعد خروجها من الجسد تنتقل إلى عالم البرزخ، ولا يمكن عودتها إلى الدنيا إلا بمعجزة إلهية؛ كما حدث للذين ماتوا وعادوا إلى

---

733 ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 6/ 3797، 3798.

734 سورة المائدة، الآية: 28.

735 ينظر: أبو زهرة، *زهرة التفاسير*، 5/ 2593.

736 ينظر: محمد الخطيب، *أوضح التفاسير*، 1/ 164.

737 سورة المؤمنون، الآية: 99، 100.

الحياة كقصة الذي مر على قرية، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، وهو الذي يقال أن اسمه عزير، وغير ذلك مما ورد في القرآن.

المطلب الثاني: النفس في القيامة

الخسارة تقع على النفوس البشرية يوم القيام حيث يقول الله سبحانه لهؤلاء الذين ووردت صفاتهم هم الذين خسّروا نفسوهم حظوظها من رحمة ربهم، وبطل كذبهم وافترائهم على الله بادعائهم الشركاء له سبحانه فسلك بهم ما كانوا يعتبرونه إلهًا من دون خالقهم طريقًا آخر فضَلّهم، وأوردهم نار جهنم، وتحولت آلهتهم إلى عدم لأنها كانت مصنوعة في الدنيا من الحجارة، أو الخشب، أو النحاس، فهم الأخسرون لأنهم باعوا منازلهم من الجنة بأماكنهم في النار، وتلك هي الخسارة الكبرى[738]، وكما ورد في الآية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [739]، أي: الذين هذه صفتهم لا يربحون في تجارتهم، ولا يلحقون غاية طلبوها فيبقون بعدين عن الحق، ولا يبارك لهم فيما اعتاضوا من صحبة الخلق فخسرت صفقتهم، وبارت بضاعتهم، ولقوا الهوان، وذاقوا اليأس والحرمان[740]، ثم بين جل وعز أن ضرر ذلك راجع عليهم، فقال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ)، قال ابن عباس: أي صاروا إلى النار، وخسران النفس أعظم الخسران لأنه ليس منها عوض، وقال الواحدي، أي: بطل افتراؤهم في الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة شيء، قال الحسن: تخلت عنهم الأوثان التي كانوا يؤملون الانتفاع بها [741].

وأيضا يستفاد من الآية: أن هؤلاء الذي اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله الواحد، فخسروا بذلك أعظم خسران، وذلك خسارتهم لأنفسهم بإهلاكهم إياها، وضاع عنهم ما اشتروه لأنفسهم، وبطل ما

---

738 ينظر: الطبري، *جامع البيان* 15/ 288.

739 سورة هود، الآية: 21.

740 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 103.

741 ينظر: الواحدي، *تفسير الوسيط*، 11/ 384.

كانوا يفترونه في الدنيا، فبذلك زاد خسرانهم وندمهم فلم تنفعهم آلهتهم، ولم تشفع لهم[742]، و(خسروا أنفسهم)، بإيجاب العذاب عليها ولا خسارة يومئذ أعظم من خسارتهم لأنفسهم، ومعنى (ضل)، أي: تلف وضاع عنهم، ولم يجدوه حيث يأملونه[743]، ويتوقعون فائدتهم.

وفي تفسير نظم الدرر: ولما ثبت أنهم لهم سمع لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها دل ذلك على أنهم لا شيء، فقال: (أولئك)، أي: هؤلاء البُعداء البغضاء (خسروا أنفسهم) بتضييعهم لفطرتهم السليمة التي هي سهولة انقياد نفوسهم للخير، وصعوبة انقيادها للشر، وربما نفع العاجزَ من كان خادمه فيكسبه قوة بعد ضعفه، ونشاطا بعد عجزه فنفى ذلك عنه حيث نفى النفع ممن عذرهم بداية، (وضل عنهم)، أي: جبلوا على الضلالة فلا ينفكون عنه، و(يفترون)، بمعنى: يتعمدون الكذب بما ادعوا كون هؤلاء آلهة شفعاء، ولا شك أن الذين خسروا أنفسهم، وخسروا الذين من أجلهم خسروا نفوسهم فهم أخسر الناس بما ادعوا أنهم آلهتهم، وأملوا النفع منهم فلم يجدوا شيئا[744].

وقال عبد الكريم الخطيب: وتعقيبا على تلك المحاكمة التي أدانت هؤلاء الظالمين، وحكم عليهم بأنهم خسروا أنفسهم، وأوردوها العذاب والمهانة، وأن ما افتروه من الأباطيل صُفّرت أمام أعينهم، ولم يبق لهم إلا التحسر والندامة؛ لا شك أنهم اليوم هم الأخسرون، أي: بلا جدال وشك أنهم في نظر كل عاقل هم أخسر الناس بما جنوا على أنفسهم لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة[745]، وأضاف ابن عاشور، وقال: وخسر هؤلاء أنفسهم وأضاعوها كما يخسر التاجر رأس المال، أي: عُدموا الفائدة مما من شأنه الانتفاع

---

[742] ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 386.

[743] ينظر: ابن عطية، *المحرر الوجيز*، 3/ 161.

[744] ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 9/ 258، 259.

[745] ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 6/ 1125.

به من أنفسهم بالعقل لإنه وسيلة النفس في معرفة الحقائق من الأمور المعقولة، وذلك أنهم لما أعرضوا عن تصديق الرسول فقد أضاعوا عن نفوسهم أنفع أسباب الفوز في الدارين، وذلك وهو الخسران[746]، المبين.

المطلب الثالث: النفوس في جهنم

بعدما نسبت الخسارة إلى النفوس يوم القيامة في المطلب السابق، وهنا ذكر في هذه الآية أن الخسارة تعني خلود النفوس في جهنم بسبب ما اقترفته في دنياها بدليل قوله: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾[747]، أي: ومن خفت موازين حسناته بعمل السيئات فأولئك غبنوا أنفسهم؛ فهم يخلدون في جهنم، ومعنى الوزن هنا: إقامة الحجة كعادتهم، وعرفهم بالمحسوس[748]، ومن ثقلت موازينه يوم القيامة بالحسنات، وخفت من السيئات؛ فأولئك باقون في نعيم دائم، وأما من خفت موازين حسناته في ذلك اليوم، وثقلت سيئاته؛ فأولئك هم الذين غبنوا أنفسهم حظها من رحمة ربهم؛ فيدخلون في نار جهنم ماكثين فيها أبدا تلفح وجوههم النار لا يخرجون منها[749]، وفي تفسير السمعاني: معنى الآية: أي: غبنوا أنفسهم[750].

ووردت لطيفة في نظم الدرر: (فأولئك)، أي: المخصوصين، ولعل في ذلك بشارة بكثرة الناجين بعد أن أفرد عموم الوزن لكل فرد منهم، ومن (خفت موازينه) لإعراضهم عن الأعمال المبنية على الإيمان فأولئك هم (الذين خسروا أنفسهم) لإهلاكهم إياها بإتباع شهوات نفوسهم في الدنيا، واشتغالهم بأهوائها عن الترقي في درجات الكمال فهؤلاء مصيرهم الخلود في نار جهنم[751]، وفي تفسير السراج المنير، معنى

---

[746] ينظر: ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 7/ 154.

[747] سورة المؤمنون، الآية: 103.

[748] ينظر: مجير الدين، *فتح الرحمن*، 4/ 494.

[749] ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 7/ 5004.

[750] ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 3/ 491.

[751] ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 13/ 1871.

الآية: ومن خفت موازين حسناته بسبب إعراضهم عن الأعمال المؤسسة على الإيمان الصحيح فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم بسبب إتباع الشهوات في دنياهم، وحرمان أنفسهم من مراتب الكمال فمصيرهم جهنم فهي دارهم لا يخرجون منها[752].

المطلب الرابع: النفوس في الجنة

والنفوس البشرية الطائعة لله في الدنيا تثاب يوم القيام بخلودها في نعيم الجنة الدائم؛كما في الآية: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾[753]، والمعنى: لا يسمع حسيس نار جهنم هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، ومعنى الحسيس: الحس والصوت، فإن سأل: كيف لا يسمعون حسيسها وقد روي أنه يوم القيامة يؤتى بجهنم ولها زفير يسمعها الجميع، والجواب عن هذا السؤال: أن أهل الجنة لا يسمعونه لكي لا تنقص تنعمهم في الجنة، أي لا يسمع أهل الجنة حسيس صوت جهنم إذا نزلوا منازلهم في الجنة، ومعنى قوله: (فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ)، أي: حالهم في الجنة أنهم في كل ما تشتهيه نفوسهم من اللذات والنعم ماكثون لا ينغص عليهم خوف زوال نعمها، أو تحولهم عنها، ولا صوت نار جهنم[754].

ووصف الله الذين سبقت لهم الكلمة والإرادة بالحسنى؛ لأن الحسنى فعله، ومعنى (سَبَقَتْ): إخبار عن قدمه، فأولئك عن نار جهنم مبعدون، وهم العباد المؤمنون فهم مقيمون في نعيم دائم لا يبرحونه[755]، ويرى الرازي أن معنى الآية: لا يسمعون صوتها وحسيسها الذي يُحس، وذلك على وجهين: إما لا يسمعون حسيسها بسبب البشارة التي بُشروا بها ولو سمعوه لم يتأثروا بها، أو بسبب بعدهم عنها،

---

[752] ينظر: الخطيب الشربيني، *السراج المنير*، 2/ 592.

[753] سورة الأنبياء، الآية: 102.

[754] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 541.

[755] ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 524، 525.

وهم فيما تشتهيه أنفسهم باقون، والشهوة: طلب ما تلتذ به النفس وذلك يعني نعيم الجنة الدائم بلا انقطاع، وقال العارفون: للنفوس شهوتها، وللقلوب شهوتها، وللأرواح شهوة[756]، والحق أن شهوة القلب والنفس واحدة، أما الأرواح فلا شهوة لها، وإنما الشهوة مختصة بالنفس، وفسر الزمخشري (الحسنى): بأنها هي الخصلة الحسنة المفضلة، ومعنى الشهوة: طلب النفس اللذة[757].

وتؤيد هذه الآية المعنى السابق: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[758]، وهي أن النفوس تتلذذ في الجنة، ومعنى الآية: في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين بما فضل الله به من النصر والتمكين عند اللقاء جزاء توحيدهم لله[759]، أو المعنى: ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم أيها المؤمنون وتتلذذ به أعينكم، وأنتم ماكثون في الجنة لا تخرجون منها[760]، ونعيم الجنة ليس كنعيم الدنيا، لأن نعيم الدنيا قد تشتهيها الأنفس، ولا تتلذذ بها العيون، ولما منعوا أو حرموا في الدنيا مما اشتهته نفوسهم من الانتفاع به والتلذذ به عوضوا بدلا عما كفوا عنه أنفسهم في الدنيا من الانتفاع به في الجنة[761].

وأورد السمرقندي وخلاصة المعنى: في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس، أي: فيها كل ما تتمناه نفس الإنسان وتلذذ به عينه بالنظر إليه، وأنتم خلدون في الجنة التي أورثكم الله إياها برحمته جزاء أعمالكم الحسنة في دنياكم[762].

---

[756] ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 22/ 190.

[757] ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 137.

[758] سورة الزخرف، الآية: 71.

[759] ينظر: التستري، *تفسير التستري*، 140.

[760] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 642.

[761] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 9/ 185.

[762] ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، ج: 3/ 264.

المطلب الخامس: النفوس لا تملك شيئا يوم القيامة

والنفوس يوم القيامة لا تملك شيئا فهي لا تستطيع أن تنفع نفسها بجلب خير، أو دفع أذى عن نفسها، ولا عن غيرها من النفوس لأن الحكم يومئذ لله وحده، وأن النفوس سلبت منها الحرية والاختيار، لأن ذلك خاص بعالم الدنيا لأجل الاختبار؛ كما في الآية: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾[763]، معنى الآية: أي شيء أشعرك يا محمد ما يوم الجزاء والحساب تعظيما لأمره، ثم فسرت الآية بعض أمور ذلك اليوم فقال: ذلك يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا تدفع نفس عن نفس بلية إذا نزلت بها، ولا تنفع نفس نفسا بشيء في الآخرة كما كانت تدفع عنها في الدنيا السوء، أما يوم الحساب فلا تنفع نفس نفسا ولا تدفع عنها الضر، لأن الحكم والتصرف لله وحده، ولا يملك أحد شيئا من التأثير في مجرى الأمور حيث تذهب وتضمحل السلطات والرئاسات فالحكم لله وحده[764].

وذلك اليوم، أي: يوم القيامة يوم تجري الشفاعات فيه فيشّفع الله الأنبياء في كثير من خلقه، وإذا حدث هذا فذلك معناه أن النفس تملك نفع نفس آخر؛ لكن يمكن توجيه المعنى على ثلاثة أوجه: أحدها أن الكفار كانوا يتوالون فيما بينهم وينصر بعضهم بعضا في الدنيا، أما في القيامة فلا تناصر ولا موالاة، أو المعنى: أنه في ذلك اليوم لا تنفع نفس نفسا إلّا بعد أن يأذن الله لها، أو المعنى: أنه يوم قيامة يتبين لكل نفس أنها لم تكن تملك شيئا إلّا بتمليك الله لها[765]، أو المعنى: ويوم قيامة يوم لا تملك نفس

---

763 سورة الانفطار، الآية: 19.

764 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 24/ 272، 273.

765 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 10/ 452.

من نفع أو ضر لآخر شيئا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وتنقطع الدعاوى يومئذ، ويتضح الأمور وتكون المعارف ضرورية[766].

وورد تأكيد هذا المعنى في تفسير السمعاني : ذلك يوم لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، والأمر يوم القيامة لله وحده لا يملك أحد شيئا من الأمر في ذلك اليوم[767]، واستدل الذين نفوا جواز وقوع الشفاعة للعصاة بهذه الآية حيث أن من معنى الآية: لا تملك نفس نفع نفس آخر، وكما في الآية: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾[768].

المبحث السابع: قواعد عامة في مسالة النفس

في هذا المبحث يرد ذكر قواعد عامة وردت في القرآن الكريم تشمل جميع النفوس.

المطلب الأول: خلق النفوس البشرية

ما أشهد الله أحدا خلق النفوس البشرية فليس لأحد علم بها، أو سلطان عليها؛ كما في الآية: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾[769]، أي: ما اشهد الله إبليس وذريته خلق السماوات، ولا خلق الأرض، وما أحضرهم ليستعين بهم على خلقها، ولا أحضرهم خلق أنفسهم، ولا أشهد بعضهم خلق بعض فيستعين بهم؛ بل تفرد الله هو وحده بخلق المخلوقات جميعا[770]، أو المعنى: ما استحضرتُ أحدا من المخلوقات خلق أنفسهم لأنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، ولا أحضرتهم خلق السماوات

---

766 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 698.

767 ينظر، السمعاني *تفسير السمعاني*، 6/ 176.

768 سورة البقرة، الآية: 123.

769 سورة الكهف، الآية: 51.

770 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 44، 45.

والأرض، أو أعلمتهم كيفية تدبير السماوات والأرض، ولا أعلمتهم تدبير نفوسهم، فكيف يقولون ما يقولون، أو ما استعنت بأحد في خلقي للسماوات، ولا خلق أنفسهم[771]، وفي التفسير الواضح: المعنى ما أشهدت أحدا ممن وسوس لكم إبليس في شأنهم حتى اتخذتموه شركاء فهم لم يحضروا خلق السماوات، ولا خلق الأرض، وما أشهدتهم خلق أنفسهم[772].

المطلب الثاني: خلق الأزواج من نفس واحدة

خلق الله البشر؛ الذكر والأنثى من نفس واحدة؛ كما في الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾[773]، والآية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾[774]، معنى الآية: من حجج الله وأدلته أن خلق لأب البشر آدم زوجته من نفسه ليسكن إليها، وورد عن قَتادة في معنى الآية: خلق زوجته من ضلع من أضلاعه، ومعنى قوله: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)، أي: جعل بينكم المودة والرحمة بالمصاهرة، والقرابة، تتواصلون بها، ومن أجلها تتواصلون[775]، وفي تفسير الوجيز للواحدي، قوله: (من أنفسكم)، أي: من جنسكم، وجعل بين الزوجين الألفة والمحبة[776]، وفي المراد من الآية قولان: خلق الله حواء من ضلع آدم، والآخر بمعنى: خلق الله من أمثالكم أزواجا لكم، والنساء من جنس الرجال؛ لأنهم من بني آدم جميعا[777].

---

771 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 183.

772 ينظر: مجموعة من المؤلفين، *التفسير الميسر*، 2/ 422.

773 سورة النساء، الآية: 1.

774 سورة الروم، الآية: 175.

775 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 20/ 86.

776 ينظر: الواحدي، *الوجيز*، 840.

777 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 4/ 204.

ومن العلماء من يرى أن معنى قوله: (من أنفسكم)، أي: من بني آدم، ويقال: خلق الله حواء من ضلع آدم، والصحيح من المعنى: أن المراد من جنسكم؛ كما في الآية[778]: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾[779]، ومعنى قوله: (ومن آياته)، أي: من آياته على ذلك، ومعنى قوله: (خلق لكم)، أي: لأجلكم ليستمر نوعكم بالتوالد، وفي تقديم الجار دلالة على تحريم الزواج من غير نوعكم، والتعبير بـ (النفس) أظهر دلالة على كونها من جسد الرجل[780]، و يرى الشعراوي أن معنى الآية: خلق لكم من جنسكم فلم يشأ الله أن يحدث تكاثر البشر مثلا بين الإنسان والحيوان، وإنما أراد أن يحدث ذلك بين الإنسان والإنسان[781].

المطلب الثالث: النفس والعمل

نتيجة العمل الصالح تعود على النفس بالنفع والسعادة، ووزر العمل السيء تتحمله النفس، وذلك يعني أن النفوس هي التي تقرر ذلك؛ كما في الآية: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾[782]، أي: من عمل منكم بطاعة الله في حياة الدنيا فأتمر بأوامره، وانتهى عن نواهيه، ومعنى قوله (فلنفسه)، أي: عمل ذلك العمل الصالح لنفسه لأنه هو يجازى يوم القيامة بالجنة، والنجاة من النار، ومعنى: (فعليها)، أي: ومن عمل بالمعاصي فهو يجني على نفسه لأنه جلب على نفسه بذلك غضب الله وعقابه، وربك يا محمد ليس بحامل ذنب أحد على أحد؛ بل لا يعاقب أحدا إلا على ما اكتسبه بنفسه في الدنيا[783].

---

778 ينظر: ابن عادل، *اللباب في علم الكتاب*، 15/ 396.

779 سورة التوبة، الآية: 128.

780 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 15/ 66.

781 ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 18/ 11358.

782 سورة فصلت، الآية: 46.

783 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 21/ 487.

وقال الزمخشري: ورد بلفظ: (فلنفسه) لأن النفع يعود لنفسه، ومن يعمل عمل سيئا فهو يظلم نفسه، ويسيء إليها[784]، أو (فلنفسه)، بمعنى: فبالعمل الصالح نفع نفسه، ومن أساء فبها ضرّ نفسه[785]، وخلاصة المعنى؛ كما قال الرازي: يا محمد خفف على نفسك همّ إعراضهم عن قبول دعوتك فإنهم إن آمنوا بما جئت به فنفع إيمانهم يعود على أنفسهم، وإن لم يؤمنوا فضرر ذلك يعود عليهم، والله بعدله يجازي كل واحد منهم بعمله، ولا يظلم أحدا[786].

784 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 337.

785 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 203.

786 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 27/ 570.

الفصل الرابع: حقيقة الإنسان بين النفس والروح

هذا الفصل يُترجم عنوان البحث؛ حيث يحاول الباحث أن يكشف حقيقة الإنسان في منظور القرآن بين مفهوم النفس والروح؛ بمعنى هل الذات المشار إليه بـ (أنا)، أو (أنت): هو الروح أم النفس؟، أو هو مجموع الجسد، والروح، والنفس، ولا شك أن الإنسان في الدنيا باعتباره كائنا مكلفا وشخصية قانونية متكون من جسد مادي يحمل في داخله قوى خفية؛ كالنفس، والروح، وهو المسمى بالبشر، أما من حيث حقيقته؛ فيبحث في هذا الفصل، وذلك يكون بتجميع الآراء والأفكار الواردة في الفصول السابقة: والمقارنة بينها، وهنا تتضح فكرة البحث حيث تظهر حقيقة الإنسان بين مفهوم النفس والروح في نظر الباحث على فرض أن الإنسان متكون من جسد ترابي، ونفخة روح، ومن نفس ملهمة بالفجور والتقوى، ويُفهم الموضوع في ظل آيات القرآن الكريم بفهم السادة المفسرين رحمهم الله؛ كما انتهج البحث من بدايته هذا المنهج مع ما هو معلوم من أن بعض كبار علمائنا يرون أن النفس والروح شيء واحد؛ كما يظهر من أقوالهم لكن البحث يختار التقسيم الثلاثي لأنه أكثر ملائمة لفهم الآيات، وعليه جرى بناء فكرة البحث من أساسه، وأن النفس غير الروح، وليس من الألفاظ المترادفة؛ لأن الترادفَ خِلاف الأصل لأن أصل الوضع في اللغة التباينُ، وبه جزَم البيضاوي في مِنهاجه[787].

وكما هو بيّن في موضوع خلق الإنسان هناك أفكار ثلاثة واضحة جلية في القرآن الكريم، وهي: خلق البشر من تراب، وهذا هو الجسد، والفكرة الثانية خلق الإنسان من نفس واحدة، والفكرة الثالثة: نفخ الروح وإسجاد الملائكة لآدم بعده بلا تأخير، وهذه الأفكار الثلاثة عبارة عن تكوين البشر، وسيتوضح المفاهيم خلال هذا الفصل بإذن الله.

---

[787] ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، *المزهر في علوم اللغة وأنواعها*، تحقيق: فؤاد علي منصور (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418/ 1998)، 216/1، 219.

المبحث الأول: روح آدم

لا شك أن الإنسان في عالم الدنيا يتكون من جسد ترابي؛ كما ذكر القرآن الكريم في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾[788]، ومن النفس التي خلق الله منها الرجل، وخلق منها زوجها كما في الآية: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[789]، ونُفخ الروح فيه بواسطة جبريل عليه السلام، ولا شك أن الجسد لا يشكل حقيقة الإنسان على رأي علماء المسلمين، ويبقى مدار البحث على المكونين الآخرين للإنسان وهما: (النفس والروح)، ونعني بـ (الروح) الروح الذي نفخ في آدم، وفي هذا المبحث يناقَش مسألة الروح.

المطلب الأول: نفخ الروح وسجود الملائكة

سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم سجدة تكريم بعد نفخ الروح فيه؛ تنفيذا لأمر الله؛ كما ورد في الفصل المخصص لبحث مسألة (الروح)، وربطت الآيات سجود الملائكة بنفخ الروح، أي: أمر الله ملائكته بالسجود لآدم دون تأخير بعد نفخ الروح فيه، ويرد في هذا المطلب أقوال العلماء في تفسير هذه الآيات التي وردت في سجود الملائكة بعد نفخ الروح في آدم، وهي الآيات الثلاثة الآتية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾[790]، و﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾[791]، و﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾[792]، قال الطبري معنى الآية: لما خلق الله البشر

788 سورة الحج، الآية: 5.

789 سورة النساء، الآية: 1.

790 سورة الحجر، الآية: 29.

791 سورة ص، الآية: 72.

792 سورة السجدة، الآية: 9.

الأول، ونفخ الروح فيه بعد (التسوية) سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم إلّا إبليس فإنه امتنع أن يكون مع الساجدين أثناء سجودهم لآدم، فلم يسجد معهم تكبرا وحسدا[793].

وفسر السمرقندي المعنى هكذا: (خالق بشرا)، أي: قال الله للملائكة إني سأخلق من التراب خلقا، (فإذا سويته)، أي: جمعت خلقه، و(نفخت فيه من روحي)، بمعنى جعلت الروح فيه، (فقعوا له ساجدين)، فسجد الملائكة كلهم سجدة تحية؛ لا سجدة عبادة، فكانت سجدة عبادة لله وتحية لآدم[794]، وفي تفسير الثعلبي: معنى: (فإذا سويته)، أي: فإذا أتممت خلقه، وعدلت صورته، و(نفخت فيه من روحي) وصار بشرا حيا، فاسجدوا له سجود تكرمة له[795].

وفسر الواحدي معنى قوله: و(نفخت)، أي: إجراء الريح في شيء، ولما أجرى الله الروح في جسد آدم على صفة إجراء الريح كأنه نفخ فيه الروح، وإضافة هذا الروح إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وإضافة المِلك لمالكه، ومعنى قوله: (فقعوا له ساجدين): أمرٌ للملائكة بالسجود لآدم؛ سجود تحية لا عبادة، وبنحو هذا قاله جميع المفسرين، كما سجدوا ليوسف[796]، وفي التيسير في التفسير: (فإذا سويته)، بمعنى صورته بشرا سويا، ومعنى (ونفخت فيه من روحي)، أي: هو روح من الأرواح المفضلة على غيرها، وإضافته إلى ذاته للتشرف والتفضيل، والنفخ بمعنى الإدخال[797]، وليس في الآية ما يدل على بدو آثار الحياة في آدم بنفخ الروح.

---

793 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 101.

794 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 255.

795 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 15/ 464، 465.

796 ينظر: الواحدي، *التفسير البسيط*، 12/ 601.

797 ينظر: النسفي، *التيسير في التفسير*، 9/ 190.

وقال البقاعي: ومنهم من فسر معنى (سويته): بأتممته، وعدّلته، وهيئته، ومعنى قوله: (ونفخت فيه من روحي)، أي: خلقت فيه الحياة؛ كما تشعل الفتيلة بالنفخ، وإضافة الروح إلى الله للتشريف، وهو ما يكون به الجسد حيا[798]، وفي تفسير مراح لبيد: معنى قوله سبحانه (سويته)، أي: أتممته، وخلقت له يدين ورجلين، وعينين، وغير ذلك، و(نفخت فيه من روحي)، أي: جعلت فيه الروح، وليس هناك نفخ ولا منفوخ، وإنما تمثيل لإفاضة الحياة على آدم من الروح الذي هو من أمره، ومعنى (فقعوا): فخرّوا لهذا البشر ساجدين[799]، أي: بادروا بالسجود لهذا المخلوق الجديد، والله سبحانه ركّب الروح في آدم، ونسبه إلى ذاته للتشريف، وأن الروح من خلقه وفعله، وعبر في الآية بالنفخ لأن الروح من جنس الريح[800]، ويرى ابن جزي أن إضافة الروح إلى الله إضافة الملك إلى مالكه، وقد يكون للاختصاص[801].

تبين من أقوال العلماء أنهم يرون أن الله أمر بـ (نفخ) الروح في آدم، وقالوا: أنه سبب حياة آدم عليه السلام مع أن الآية لا تشير إلى ذلك بل تعقب نفخ الروح بسجود الملائكة كما هو ظاهر في الآية، وليس هناك ترابط بين نفخ الروح، وظهور أثر من آثار الحياة على آدم كالحركة، والكلام، وغيره، بل عقبه بسجود الملائكة له كما هو بيّن، إذن؛ ماذا يعني نفخ الروح؟ هذا أولا، وثانيا استشكل العلماء إضافة الروح إلى ذاته سبحانه، وقالوا: هو إضافة خلق إلى خالقه، أو إضافة تشريف وتكريم، أو إضافة ملك إلى مالكه، أو بمعنى الاختصاص، أو التفضيل، وهذا يعني أنه لا يمكن أن ينسب نفخ الروح إلى الله بذاته سبحانه، إذن؛ من الذي نفخ الروح في آدم، والجواب كما سبق في نهاية فصل الثاني (الروح): أن الذي

---

798 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 11/ 53، 54.

799 ينظر: نووي الجاوي، *مراح لبيد*، 1/ 580.

800 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام*، 14/ 91.

801 ينظر: ابن الجزي، *التسهيل لعلوم التنزيل*، 2/ 142.

نفخ الروح في البشر الأول هو جبريل عليه السلام؛ كما نفخ الروح في عيسى عليه السلام لأن الله جعل مثل عيسى كآدم عليهما السلام، ويأتي الدليل على ذلك.

المطلب الثاني: تكريم آدم وبنيه بالروح

كرم الله بني آدم، أي: الإنسان؛ كما تدل عليه الآية: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[802]، وقال الطبري: والمعنى: كرمنا بني آدم بتسليطنا إياهم على غيرهم من مخلوقات الله، وسخرنا لهم سائر الخلق، و(وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ) على ظهور الدوابّ، والمراكب، وفي (البَحْرِ): على الفلك المسخرة، و(وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ): من المطاعم والمشارب، وهي الحلال اللذيذ، و(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا)، وذُكر أن ذلك المعنى: هو تمكنهم من العمل بأيديهم، وتناول الأطعمة والأشربة بها، وتوصيلها بها إلى أفواههم، وذلك لا يتيسر لغير البشر[803].

ويرى الماتريدي أن الله كرم الإنسان بأن خلقهم في أحسن صوره؛ كما في قوله سبحانه: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾[804]، وقوّم آدم، وبنيه في أحسن تقويم ؛كما في الآية: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[805]، وكرمهم بالعقول التي تُعرف بها الكرامة من الهوان، ويعرفون بها المحاسن من المساوي، والحكمة التي يميزون بها الخير من الشر، وكرمهم بالنطق، وبه يتوصلون إلى إدراك الحكمة وجمعها، وكرّمهم بأن رزقهم أطيب الأرزاق، وجعل لغيرهم ما خبث وما فضل منهم، وكرمهم بأن سخر لهم جميع

---

802 سورة الإسراء، الآية: 70.

803 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 501.

804 سورة الغافر، الآية: 64.

805 سورة التين، الآية: 4.

ما على وجه الأرض؛ كما في الآية: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[806]، وكرمهم بحيث سخّر لهم استعمال الأرض والسماء، وجائز أن يكون تكريم بني آدم بتكريم أبيهم، أو كرم آدم لأنه أسجد له ملائكته، وبعثه اليهم رسولًا، فلما كرم الله آدم صار بنوه مكرمين، وأمّا ما قاله أهل التأويل: أن الله فضل بني آدم على الحيوان والدواب لأنهم يأكلون ويشربون بأيديهم، فهذا الذي ذكروه هو من التفضيل إلا أنه ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ بل فضلهم الله وكرمهم بما ذكرنا من وجوه التكريم[807].

معنى التكريم عند الثعلبي: وورد عن ابن عبّاس قوله: كل شيء يأكل بفيه إلّا بنو آدم فإنهم يأكلون بأيديهم، وعنه أيضا: أنه كُرم (بالعقل)، وعن الضحاك: بالنطق، والتمييز، وعن محمّد بن كعب: كرّمهم بأن جعل منهم محمّدا، وقيل: كرم الله الرجال باللحي، والنساء بالذوائب، وعن محمّد بن جرير: بتسليطهم على غيرهم من الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم، و(وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) يعني: لذيذ المطاعم والمشارب، وعن مقاتل: السمن والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم[808].

معنى التكريم عند القشيري: ومن العلماء من يرى أن المراد من قوله تعالى: (بَنِي آدَمَ) هنا المؤمنون لأنه قال في حق الكفار: (وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)، والتكريم هو التكثير من الإكرام، فإذا حُرم الكافر من التكريم؛ فمتى يكون له ذلك؟، ويقال إنما قال: (كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ)، ولم يقل كرمنا المؤمنين، أو العابدين، أو أصحاب الاجتهاد ليبين أن التكريم لا يكون مقابل عمل، أو معلّلا بعلة أو بسبب، أو استحقاق يوجب له ذلك، ومن تكريمهم أنهم متى شاءوا وقفوا على بساط المناجاة، ومن التكريم أنه إذا

---

806 سورة البقرة، الآية: 29.

807 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 68.

808 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 16/ 393.

تابوا ثم نقضوا توبتهم ثم تابوا يقبل توبتهم؛ فلو تكرر منهم جرمهم ثم تابوا؛ يضاعف لهم قبول التوبة، وعفوه، ومن التكريم أنه قال لهم: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)، ولم يقل ذلك للجن ولا للملائكة[809].

معنى التكريم عند السمعاني: ومعنى التكريم في الآية: قيل كرمهم الله بالعقل والتمييز، وقيل: بتسخير جميع الأشياء لهم، وقيل: بأَن جعل فيهم خير أمة، وقيل: بالقلم والكتابة[810]، رأي الزمخشري في معنى التكريم: وقيل كرم الله بني آدم بالنطق، والخط، والقامة المعتدلة، والصورة الحسنة ، وبتدبير أمور معاشهم ومعادهم، وقيل: بتسخير ما في الأرض لهم[811].

وورد في تفسير زاد المسير أن للمفسرين في بيان ما فُضِّل به بنو آدم أحد عشر قولاً: الأول: تفضيل المؤمنين بالإيمان، والثاني: أن الحيوانات تأكل بفيها، أما بنو آدم فإنهم يأكلون بأيديهم، والثالث: أنهم فُضِّلوا بالعقل، كما روي عن ابن عباس، والرابع: أنهم فُضلوا بالنطق والتمييز قاله الضحاك، والخامس: بتعديل قاماتهم، وامتدادها كما قاله عطاء، والسادس: بأن جعل نبيه محمّدا منهم قاله كما محمد بن كعب، والسابع: أنهم فُضِّلوا بالمطاعم والملذات في الدنيا كما قاله زيد بن أسلم، والثامن: بالصورة الحسنة كما قاله يمان، والتاسع: كرمهم بتسخير سائر الخلق لهم كما قال محمد بن جرير، والعاشر: أنهم فضلوا بالأمر والنهي كما ذكره الماوردي، والحادي عشر: بأن جُعلت للرجال اللِّحى، وللنساء الذوائب كما ذكره الثعلبي[812].

معنى التكريم عند المراغي: ومعنى التكريم الوارد في الآية، أي: كرمنا بنى آدم بحسن الصورة، واعتدال القامة، وبالعقل؛ فاهتدى به إلى اختراع الصناعات، وتعلم اللغات، وحسن التفكر في وسائل

---

809 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 2/ 359، 360.

810 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 3/ 262.

811 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 680.

812 ينظر: ابن الجوزي، *زاد المسير*، 3/ 39.

معاشه، وتسخير ما في الأرض له، وركوبهم القطارات، والطائرات، والمطاود، والسفن[813]، ويعبر الشعراوي عن معنى التكريم: وهل هناك تكريم أعظم لبني آدم من إعداد مُقوّمات حياتهم لهم قبل خلقهم؟ لقد رتَّب الله لهم الكون، وخلق من أجلهم الأشياء كلها[814]، أما الطنطاوي فيرى أن التكريم عام لبني آدم حيث جعل الله كلهم؛ برهم وفاجرهم مكرمين، أي: أصحاب شرف ومحاسن[815].

ويرى كثير من المفسرين أن المقصود بالتفضيل هنا: جنس البشر، ومما سبق يظهر بوضوح اختلاف آراء العلماء في معنى الكرامة، وكيفية نظرتهم لموضوع التكريم، وهذا يدل على أنهم لم يتفقوا على قول، أو رأي معين، لا في سبب التكريم، ولا في معناه، ولا في شموليته، وعند الرجوع إلى الآية نرى قوله سبحانه: (وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) معطوف على: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، والعطف يقتضي المغايرة، وأن ما ذكره العلماء في التفسير معنى التكريم يمكن أن يعتبر من مظاهر التكريم، وليس التكريم نفسه؛ إذ لا يمكن أن يعطف الشيء على نفسه، إذن؛ فما هي حقيقة التكريم ؟.

والجواب: كرم الله آدم بإسجاد الملائكة له على رأي جميع المفسرين؛ حيث قالوا في معنى سجود الملائكة له: أنه سجود تكريم، وتشريف لآدم لكن لماذا تعلق بنفخ الروح مع أن السجود مظهر من مظاهر التكريم ينتهي بانتهائه، هذا أولا، وثانيا: كيف انتقل التكريم إلى بنيه ولم يسجد لهم الملائكة، مع أن الآية تقول: كرمنا بني آدم، وليس آدم نفسه، لأن ذلك واضح؛ حيث نُفخ فيه الروح، وسَجد الملائكة له، ويشير تكريم بني آدم إلى انتسابهم لآدم، حيث عبر: ببني آدم، إذن؛ لا بد أن يكون التكريم شيئا دائما

---

813 المراغي، *تفسير المراغي*، 15/ 75.

814 الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 14/ 8679.

815 الطنطاوي، *التفسير الوسيط*، 8/ 398.

حالّا فيه، ومنه انتقل إلى بنيه جميعا بالتساوي دون تمييز، وذلك يكون بأن نقول أن نفخ الروح في آدم من قبل جبريل بأمر الله كان لتكريمه؛ كما ورد في تفسير الماتريدي، حيث قال: وجائز أن يكون تكريم بني آدم بتكريم أبيهم، أو كرم آدم لأنه أسجد له ملائكته[816]، ويرى القشيري أن الكرامة الروحانية نوعان: كرامة خاصة، وكرامة عامة فالعامة: يستوي فيها المؤمن والكافر، وهى: بأن كرمهم ربهم بنفخ الروح فيهم[817]، إذن؛ المعنى ان الله كرم آدم بنفخ الروح، ومنه انتقل إلى بنيه، وفيه إشارة إلى أن التكريم ينتقل عبر الأب الوالد، ومن هنا يمكن أن نفهم قضية نفخ الروح في عيسى من قبل جبريل مباشرة لغياب الأب الذي منه ينتقل التكريم الذي هو بالروح، ولا علاقة للروح بالحياة كما سنبينه فيما يأتي، وأن آدم عليه السلام كان حيا كاملا تاما بقوله: (سويته)، في المرحلة السابقة لنفخ الروح، حيث تتكون الآية من ثلاثة مقاطع، أو مراحل كما في الآية: (إني خالق بشرا من طين) أولا، ثم: (فإذا سويته) ثانيا، (ونفخت فيه من روحي) ثالثا، وسنبين معنى (التسوية) في المطلب التالي.

المطلب الثالث: (التسوية) ونفخ الروح

قال الله لملائكته سأخلق بشرا من الطين فإذا أتممت خلقه، ونفخت فيه الروح، فاسجدوا له تحية وتكريما؛ كما في الآية: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾[818]، و ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾[819]، و ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[820]، والمعنى: لما خلق الله البشر الأول، ونفخ الروح فيه بعد التسوية سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنه امتنع أن يكون مع الساجدين أثناء

816 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 7/ 86.

817 ينظر: الألوسي، روح المعاني، 5/ 184.

818 سورة الحجر، الآية: 29.

819 سورة السجدة، الآية: 9.

820 سورة مريم، الآية: 17.

سجودهم لآدم فلم يسجد معهم تكبرا وحسدا[821]، وفي تفسير الماتريدي: معنى: (سويته)، أي: أتممته، ومعنى: (ونفخت فيه من روحي) كقوله في آية أخرى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾[822]، ويمكن أن يفهم معنى الروح في الآية الأولى كما يفهم في الآية الثانية، ومعنى قوله: (روحي)، و(روحنا)، أي: الروح الذي به حياة الإنسان،[823].

ويرى السمرقندي أن معنى قوله: (فإذا سويته)، أي: جمعت خلقه، و(نفخت فيه من روحي)، بمعنى: جعلت الروح فيه، (فقعوا له ساجدين)؛ فسجد الملائكة كلهم سجدة تحية؛ لا سجدة عبادة، فكانت سجدة عبادة لله وتحية لآدم[824]، يرى مكي بن ابي طالب أن معنى قوله سبحانه: (إني خالق بشراً من طين)، أي: قال الله للملائكة: سأخلق بشرا من طين، فإذا خلقته وصار حياً فاسجدوا له، وهذا السجود لتكريم آدم، وتحية له؛ لا سجود عبادة[825].

وفي تفسير البغوي ومعنى قوله: (فإذا سويته)، أي: أتممت خلقه، وعدلت صورته، و(نفخت فيه من روحي)، أي: فصار به بشرا حيا، والسجود للتحية[826]، ويرى النسفي أن معنى: (فإذا سويته)، أي: صورته بشرا سويا، ومعنى: (ونفخت فيه من روحي)، أي: هو روح من الأرواح المفضلة على غيرها، وإضافته إلى ذاته للتشرف، والتفضيل، والنفخ بمعنى الإدخال[827]، وفي تفسير زاد المسير معنى قوله:

---

821 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 101.

822 سورة الأنبياء، الآية: 91.

823 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 6/ 437.

824 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 255.

825 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية الى بلوغ النهاية*، 6/ 3891.

826 ينظر: *البغوي، تفسير البغوي*، 4/ 380.

827 ينظر: النسفي، *التيسير في التفسير*، 9/ 190.

(سويته)، أي: أتممت خلقه، وعدلت صورته، ونفخت فيه من روحي، وهذا هو الروح الذي يحيا به البشر، ولا يُعلم ماهيته، وإضافته إلى ذاته لتشريف آدم[828].

وفي تفسير الرازي: وفي معنى قوله: (ونفخت فيه من روحي) مباحث منها: النفخ عبارة عن إجراء الريح في تجويف بدن آخر، ويفهم من ظاهر اللفظ أن الروح هو الريح وإلّا لما صح استعمال النفخ له، وأن ظاهر الآية يدل على أن الله عندما نفخ في آدم الروح أوجب على الملائكة أن يسجدوا له دون تأخير وتراخي[829]، وفي تفسير القرطبي قوله: (سويته)، بمعنى: صورته، وسويت خلقه، وقوله: (ونفخت فيه من روحي)، فالنفخ هو إجراء الريح في شيء، والروح جسم لطيف جرت العادة من الله بأن يخلق الحياة في الجسد معه، وإضافته إلى الله هو إضافة الخلق إلى خالقه، فالروح خلق من مخلوقات الله أضافه إلى ذاته العلية القدسية للتشريف والتكريم[830].

وفي أنوار التنزيل: وخلاصة المعنى: قوله: (فإذا سويته)، أي: عدلت خلقته، وهيئته لنفخ الروح، وسمى تعلقه بالجسد نفخا[831]، وفي تفسير النسفي معنى الآية: خلقت هذا البشر، وهيئته لنفخ الروح، فإذا جعلت الروح فيه وأحييته به؛ وليس هناك نفخ وإنما هو تمثيل، والإضافة للتخصيص[832]، ويرى البقاعي أن معنى التسوية: أي: أتممته، وعدلته، وهيئته، ومعنى: (ونفخت فيه من روحي)، أي: خلقت فيه الحياة كما تشعل الفتيلة بالنفخ، وإضافة الروح الى الله للتشريف[833].

---

828 ينظر: ابن جوزي، *زاد المسير*، 2/ 534.

829 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، *19/ 139، 140*.

830 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 10/ 24.

831 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 210.

832 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 2/ 188.

833 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 11/ 53، 54.

وفي تفسير الطبري: ومعنى قوله: (ثم سواه)، أي: سوَّى الإنسان الذي خلقَه مِن الطين خلقا معتدلا سويا، ومعنى: (نفخ فيه من روحه)، أي: فصار به حيًّا ناطقًا، وأنعم الله عليكم بالسمع، والبصر، والفؤاد؛ فعليكم بشكر الله على هذه النعم[834].

مناقشة أقوال المفسرين في معنى نفخ الروح

معنى (التسوية) عند الطبري: خلق الله البشر الأول ونفخ الروح فيه بعد تسويته، وهذه التعابير التي استعملها المفسرون لبيان معنى كلمة: (سويته) تدل على أن التسوية تعني: الإنسان الكامل الحي وليس الميت، أو الجثة الهامدة الخالية من الحياة إذ لا يمكن أن يوصف الميت، أو الجسد الخالي من الحياة بهذه الأوصاف: كإتمام الخلق، وتعديله، وإتقانه، وتمام الصورة، إذن؛ التسوية تعني البشر الحي الكامل دون نقص؛ كما سمى الله جبريل بالسوي عندما تمّثل لمريم على هيئة وصورة بشر حي كامل؛ بحيث لم يشك الناظر إليه في بشريته، فإذا كان جبريل عليه السلام رغم كونه ليس بشرا؛ وصفه القرآن بانه كان على صورة بشر موصوف بـ (السوي) فهو كان بلا شك على صورة بشر حي وليس ميت، أو بلا حياة، فكيف البشر؛ فهو لا يسمى بالسوي إلّا إذا كان حيا تاما الخَلق دون نقص، إذن؛ كان آدم حيا كاملا سويا قبل نفخ الروح فيه، وإذا كان كذلك فيكون نفخ الروح شيئا زائدا عن الحياة، كما جاء في تفسير السمرقندي في معنى (سويته): جمعت خلقه، وفي تفسير البغوي: معنى قوله: (سويته)، أي: أتممت خلقه وعدلت صورته، وفي التيسير في التفسير (فإذا سويته)، بمعنى: صورته بشرا سويا، وفي زاد المسير معنى (سويته)، أي: أتممت خلقه، وعدلت صورته، وفي تفسير القرطبي: (سويته)، بمعنى: صورته وسويت خلقه، وفي تفسير نظم الدرر معنى: (سويته)، أي: أتممته، وعدلته، وهيئته، حيث فسر العلماء التسوية بالكلمات

[834] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 18/ 601.

التالية: عدل، سوى، أتم، جمع خلقه، عدل صورته، صوره بشرا سويا، سوى خلقه، وغيره من التعابير القريبة مما ذكر، وكلها تدل على الإنسان الحي الكامل إذ لا يمكن أن يوصف الجسد الميت بالكمال، والتمام، والتسوية، وفي اللغة لا يطلق على الجسد الهامد وصف السوي؛ بل يقال للحي الكامل جسدا وعقلا بأنه (سوي)؛ حتى لمن لهم أمراض عقلية، أو خُلقيه يقال له: هو إنسان غير سوي، فكيف بالميت، أو الجسد الخالي من الحياة، وكما في الآية: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾[835]، حيث أجمع المفسرون على أن جبريل عليه السلام ظهر على هيئة شاب جميل حسن الهيئة؛ فما هو الفرق بين معنى كلمة: (سَوِيًّا) هنا، و (سَوَّيْتُهُ) هناك؟، إذن؛ كان آدم عليه السلام حيا كاملا تاما قبل نفخ الروح فيه، ونفخ الروح كان شيئا زائدا على حياة آدم، وكان ذلك لتكريمه حيث؛ عُقب بسجود الملائكة له دون تأخير، وأن سجود كان للتكريم على رأي جميع المفسرين، إذن؛ لا ترابط بين نفخ الروح في آدم وحياته والبشر جميعا، ومن آدم انتقل الروح إلى بنيه، وسيأتي مجموعة من الأدلة على ذلك في المبحث الآتي.

المبحث الثاني: الروح والحياة

في هذا المبحث يرد ذكر معنى الحياة، وهل الحياة بشكل عام قائمة بالروح، وهل للروح الذي نفخ في آدم علاقة بحياته، وحياة بنيه من البشر؟.

المطلب الأول: حياة الله سبحانه

[835] سورة مريم، الآية: 17.

وصف الله سبحانه ذاته العلية القدسية بالحياة؛ كما في قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾[836]، و ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾[837]، و﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾[838]، ومعنى: (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)، أي: هو القائم على أمور خلقه؛ آجالهم، وأعمالهم، وأرزاقهم؛ المجازي بالإحسان المحسنين وبالسيئات غفراناً، وبالكفر والنفاق والبدعة عذاباً[839]، وفي تفسير الطبري، معنى: (الحي القيوم)، أي: الذي صفته كما وصف به ذاته سبحانه، وأما معنى قوله: (الحي) فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة وله البقاء الذي لا أول، ولا آخر، واختلف أهل البحث في تأويل ذلك، فقال البعض: سمى الله ذاته: (حيا) لصرفه الأمور في مصارفها، وتقديره الأشياء بمقاديرها، فهو (حي) بالتدبير لا بالحياة، وقال آخرون: بل هو (حي) بحياة هي صفة له، وقال آخرون: بل ذلك اسم من أسمائه تسمّى به، فقلناه تسليما لأمره سبحانه[840].

ويرى مكي بن أبي طالب أن معنى قوله (الحي القيوم)، أي: الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا زوال له، وقيل: بل هو اسم من أسمائه، فنقوله تسليماً لأمره[841]، وذكر القشيري أن معنى قوله: (الحي القيوم) أي: المتولي لأمور عباده القائم بكل حركاتهم[842]، وفي تفسير الكشاف، معنى: (الْحَيُّ)، أي: الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، وعلى اصطلاح المتكلمين: الذي يصح أن يعلم ويقدر[843].

---

836 سورة البقرة، الآية: 255.

837 سورة الفرقان، الآية: 58.

838 سورة الغافر، الآية: 65.

839 ينظر: التستري، *تفسير التستري*، 37.

840 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 5/ 386.

841 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية إلى بلوغ النهاية*، 1/ 844.

842 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 196.

843 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 1/ 299.

ويرى الرازي أن معنى: (الحي)، أي: هو الدرّاك الفعّال، وقوله (القيوم): يدل على كونه قائما بذاته، مقوّما لما سواه، ومن هذين الأصلين يتفرع جميع المسائل المعتبرة في علم الكلام، وأول هذه المسائل: أن (واجب الوجود) واحد بمعنى: أن ماهيته غير مركبة من أجزاء، وبرهانه: أن كل مركب مفتقر في تحققه إلى تحقق كل جزء من أجزاءه، وأجزاءه غيره، وكل مركب يتقوم بغيره، والمتقوم بغيره لا يقوم بذاته، فلا يكون قيوما[844]، وذكر القرطبي أن (الْحَيُّ): اسم من أسماء الله الحسنى، ويقال: إنه اسم الله الأعظم، وقيل: تسمى بالحي لصرفه الأمور في مصارفها، وتقدير الأشياء مقاديرها، وقال قتادة: (الحي)، أي: الذي لا يموت[845]، وفي تفسير البيضاوي، المعنى: هذه الآية تشتمل على أمهات المسائل الكلامية، فهي دالة على أنه سبحانه موجود واحد في الألوهية، وهو متصف بالحياة، وهو واجب الوجود لذاته موجد لغيره، و(القيوم): هو القائم بنفسه المقيم لغيره، المنزه عن التحيز والحلول، المبرأ عن التغير والفتور[846].

ويرى النسفي أن معنى قوله: (الحى)، أي: الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، ومعنى (القيوم): دائم القيام بتدبير الخلق[847]، وفي تفسير ابن عرفة، قال الغزالي: ويرى كثير من علمائنا أن (الحي)، بمعنى: الفعّال الدرّاك، وهذا باطل بوجوه: منها أن الله في الأزل حي مدرك بنفسه، وبصفاته، وأيضا: الإدراك معنى غير الحياة، والفعل، فكيف يفسر معنى بمعنى مغاير له، وأن وجود (الحياة) مصحح للإدراك والفعل، فيلزم منه الإدراك؛ إذ لا يصح وجود (حي) غير مدرك، ويصح الفعل، ولا يلزم، ووجوب (الحياة) لله يختص بأوصاف: أنه لم يسبق بالموت، ولا يعتريه، وقال المعتزلة: أن الله حي لا بحياة، وهذا باطل، وقال

---

844 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 7/ 6.

845 ينظر: القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 3/ 271.

846 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 1/ 154.

847 ينظر: النسفي، *مدارك التنزيل*، 1/ 209.

آخرون: حي بحياة، وقال آخرون: هو حي كما وصف ذاته، وذلك ينظر فيه، وقد تقدم ذكر الخلاف في الصفات الله، فنحن نثبتها ونقول: الله عالم بعلم، وقادر بقدرة، وحي بحياة[848].

وفي تفسير فتح القدير معنى قوله: (الحي)، أي: الباقي، وقيل: هو الذي لا يزول، ولا يحول، وقيل: هو المصرف للأمور المقدر للأشياء[849]، ويرى الشعراوي أن معنى (الحي): هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله؛ لأن القدرة تأتي بعد الحياة، والعلم بعد الحياة، فكل الصفات لابد أن تأتي بعدها في الذكر، وإلا فليست بعض صفات الله أسبق من بعضها، ولا متقدمة عليها، فكلها قديمة لا أول لها ولا آخر، وكلمة (الحيّ) عندما تستعمل يقال: ما هو الحي؟، وأن الفلاسفة احتاروا في تفسيرها، فمنهم من قال: (الحيّ) هو الذي يكون على صفة تجعله مُدْرِكاً عندما يجد ما يُدْرَكْ؛ كأن هذا الفيلسوف الذي قال هذا يريد بالحياة حياتنا البشرية، فنقول لصاحب الرأي هذا: لا؛ إن أردت تعريف (الحياة) بالمعنى الواسع الدقيق فلابد أن نعرّفها: بأنها كون الشيء على صفة صالحة لأداء مهمته، هكذا يجب أن يكون عليه التعريف، فمعنى (الحي): هو الذي يكون على صفة تدوم له صلاحيته لمهمته، مثل: النباتات مادامت تجدها تنمو إذن؛ فيها حياة وتبقى لها صلاحيتها لمهمتها فلو قطعت لانتهت صلاحيتها، وكالإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته، وكذلك العناصر الجامدة عندما تكون مع بعضها تتفاعل، وهذا التفاعل فرع من وجود الحياة، لكنها حياة مناسبة لها، وليست مثل حياتنا[850].

تبين من أقوال العلماء بجلاء أن الله سبحانه يوصف بالحياة مع أن حياته ليس بالروح، وأن الروح خلق من مخلوقاته، وأنه لا يمكن أن يكون حياته سبحانه بالروح لأن ذلك يقتضي التركيب؛ كما

---

848 ينظر: ابن عرفة، *تفسير ابن عرفة*، 2/ 721، 722.

849 الشوكاني، *فتح القدير*، 1/ 311.

850 الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 2/ 1092.

ورد قول الرازي فيما سبق حيث قال: إن (واجب الوجود) واحد بمعنى: أن ماهيته غير مركبة من أجزاء، وبرهانه: أن كل مركب مفتقر في تحققه إلى تحقق كل جزء من أجزاءه، وأجزاءه غيره، وكل مركب يتقوم بغيره، والمتقوم بغيره لا يقوم بذاته، فلا يكون قيوما، وأن وصف أي شيء بالحياة يختلف عن غيره في معنى الحياة لأن لكل موجود موصوف بالحياة حقيقة مختلفة عن غيره، فالله سبحانه حي موصوف بالحياة، وحياته ليست بالروح، وكما قاله الشعراوي آنفا: إن أردت تعريف (الحياة) بالمعنى الواسع الدقيق فلابد أن نعرفها: بأنها كون الشيء على صفة صالحة لأداء مهمته، هكذا يجب أن يكون عليه التعريف، فمعنى (الحي): هو الذي يكون على صفة تدوم له صلاحيته لمهمته، مثل النباتات ما دمت تجدها تنمو، إذن؛ فيها حياة، وتبقى لها صلاحيتها لمهمتها، فلو قطعت لانتهت الصلاحية، وكالإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته، وكذلك العناصر الجامدة عندما تكون مع بعضها في حالة تفاعل، وهذا التفاعل فرع من وجود الحياة، لكنها حياة مناسبة لها، وليست مثل حياتنا، إذن؛ هنا تبين أنه لا تلازم بين الحياة والروح، فلحياة كل موصف بالحياة حقيقتها الخاصة بها، ومظاهرها، ومهمتها.

وجاء في كتاب الروح: أن مسألة الروح ضل فيها طوائف من الناس، وأن الله هدى أصحاب رسله إلى الحق والصواب، فأجمعت رسالات الرسل على أن الروح مخلوقة، محدثة، مصنوعة، مدبَّرة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل، وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين لهم على ذلك الاعتقاد، وأن الله وحده هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق[851]، إذن؛ الروح مخلوق، والله خالق الروح والمخلوقات جميعا، فليس الروح من ذاته سبحانه، وإنما من مخلوقاته، ولا يمكن أن يكون المخلوق جزءا من الخالق، أو يتوقف

[851] ينظر: ابن قيم، *كتاب الروح*، 420.

حياة الخالق على وجود المخلوق، فلا بد أن يسبق وجود الخالق على المخلوق، فالله سبحانه حي بذاته وليس بالروح.

المطلب الثاني: حياة جبريلِ

حياة جبريل عليه السلام: قال الرازي: سمى الله سبحانه جبريل (روحا)، وأضافه إلى (القدس)؛ لأنه كان بتكوين الله له روحا من عنده من غير والد، وولادة، فسماه الله لذلك بالروح، وأضافه إلى (القدس)، والقدس هو الطهر، كما سمى الله عيسى ابن مريم (روحا) لله لأجل تكوينه له روحا من عنده من غير والد[852]، كما في ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾[853]، وأن التشابه بين مسمى الروح وجبريل عليه السلام أتم لوجوه من المعاني أحدها: لأن جبريل مخلوق هوائي، نوراني، لطيف، فكانت أوجه التشابه أتمّ، فبذلك يكون إطلاق اسم الروح عليه أولى، والثاني: أن الغالب على جبريل الروحانية، وكذلك سائر ملائكة الله؛ لكن روحانية جبريل أتمّ وأكمل، والآخر: سمى القرآنُ جبريل روحا لأنه لم تضمه أصلاب الفحول، وأرحام الإناث[854].

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية: وأما سبب تسمية جبريل عليه بالروح الأمين، قال الجياني: سمى الله جبريل روحاً لأن النفوس تحيا به كما تحيا بالأرواح، وقال الرازي، وتبعه ابن عادل: سمى الله جبريل عليه السلام روحاً حيث خُلق من الروح، وقيل: لأنه نجاة للخلق في مسألة الدين، فهو كالروح الذي يكون به الحياة، وقيل: لأنه روح كله، وهو ليس كالناس الذين في أجسادهم روح، وسماه أميناً لأنه مؤتمن من الله على ما يؤديه إلى الأنبياء ورسله عليهم السلام، وإلى غيرهم، وقال ابن عاشور: سمى الله جبريل

---

852 ينظر: الطبري *جامع البيان*، 2/ 322.

853 سورة النحل، الآية: 102.

854 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 3/ 596.

روحاً لأن الملائكة كلهم من عالم الروحانيات وهي المجردات، و(الأمين) صفة لجبريل لأن الله أمّنه على الوحي[855].

تبين مما سبق من أقوال العلماء أن جبريل عليه السلام حي بذاته، وهو كائن مجرد غير مركب من أجزاء أو عناصر، بل هو روح بذاته، ولو كان حياته بالروح، أو هو حي بالروح للزم كونه مركبا؛ يعنى أنه مكون من روح وغيره، ولم يقل بذلك العلماء، وهنا أيضا لا تلازم بين الروح والحياة، فجبريل روح حي بذاته، وكذلك الملائكة كائنات روحانية، نورانية مجردة، غير مركبة، حية بذاتها، وليس هناك دليل على أن حياة الملائكة بالروح، وهي صالحة وقادرة على أداء المهمة الموكولة بها.تبين مما سبق من أقوال العلماء أن جبريل عليه السلام حي بذاته، وهو كائن مجرد غير مركب من أجزاء أو عناصر، بل هو روح بذاته، ولو كان حياته بالروح، أو هو حي بالروح للزم كونه مركبا؛ يعنى أنه مكون من روح وغيره، ولم يقل بذلك العلماء، وهنا أيضا لا تلازم بين الروح والحياة، فجبريل روح حي بذاته، وكذلك الملائكة كائنات روحانية، نورانية مجردة، غير مركبة، حية بذاتها، وليس هناك دليل على أن حياة الملائكة بالروح، وهي صالحة وقادرة على أداء المهمة الموكولة بها.

المطلب الثالث: حياة الجن والشياطين

خلق الله الجن والشياطين من النار؛ كما ورد في الآيات التالية: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[856]، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾[857]، و﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾[858]، جاء في تفسير الطبري معنى قوله (والجانَّ): ويعني بالجانّ هنا إبليس أبا الجنّ، أي: وخلقنا

855 ينظر: *فتاوي الشبكة الإسلامية*، المكتبة الشاملة: 1/ 1044.

856 سورة الأعراف، الآية: 12.

857 سورة الكهف، الآية: 50.

858 سورة الحجر، الآية: 27.

إبليس قبل الإنسان من نار السموم، وورد عن قتادة (وَالْجَانَّ): هو إبليس خُلق من قبل آدم لأن آدم خُلق آخر الخلق فحسده إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال له: أنا ناريّ، وآدم طينيّ، فكان سجود الملائكة لآدم طاعة لله، واختلف المفسرون في معنى (نَارِ السَّمُومِ)، فقال بعضهم: (السموم) الحارّة التي تقتل، وورد عن ابن عباس في تفسير قوله (السَّمُومِ): هي التي تقتل، وقال آخرون: من لهب النار، ومعنى قوله (من مارج من نار)، أي: ما اختلط بعضه ببعض: من الأحمر، والأصفر، والأخضر ؛كما في قولهم: مَرج أمر القوم، أي: اختلط، وورد عن ابن عباس معنى قوله: (مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ) أي: من أوسطها، وروي عنه: خلقه الله من لهب النار، ومن أحسن النار، وعن الحسن: من لهب النار[859]، وقال إبليس أنت خلقتني من النار، وخلقت آدم من طين، والنار خير من الطين، والمخلوق من أفضلهما أفضل، فيكون إبليس خيرا من آدم[860]كما ظن اللعين وذلك قياس فاسد لأن المكرّم من كرمه الله، وعن عائشة أنها قالت قال رسول: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»[861].

وخلاصة المعنى: أن الجن والشياطين خلقهم الله من النار، وهم موصوفون بالحياة، وليس حياتهم بالروح، ولم ينفخ فيهم الروح؛ كما هو معلوم، وهنا أيضا لا تلازم بين الحياة والروح.

---

859 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 17/ 99، 22/ 25، 26.

860 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 14/ 208.

861 ينظر: مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، *الجامع الصحيح*، تحقيق: محمد ذهني أفندي، وآخرون (تركيا: دار الطباعة العامرة 1334هـ)، 8/ 226.

المطلب الرابع: حياة الأرض

وصف الله الأرض بالحياة؛ كما في الآية: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾[862]، و ﴿وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾[863]، جاء في تفسير الطبري، المعنى: قوله: (ويُحيي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) أي: ينبتها، ويخرج زرع الأرض بعد خرابها وجدوبها، و(وَكَذَلكَ تُخْرَجُونَ)، أي: كما يحيي الأرض بعد موتها فيخرج زرعها ونباتها، كذلك يحييكم الله من بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء إلى موقف الحساب[864]، ويؤكد مكي بن أبي طالب هذا المعنى في تفسيره حيث يقول، المعنى: ويُنزل من السحاب مطراً فحيي الأرض الميتة اليابسة، فتنبت بعد جدوبها[865].

ويرى الماوردي أن المعنى: يحيي الله الأرض بالنبات؛ لأنه حياة لأهلها فصار بذلك حياة لها، ويحتمل أن يكون المعنى كثرة أهلها لأنهم يحيون موات الأرض، ويعمرون خرابها، و(وَكَذِلِكَ تُخْرَجُونَ) أي: كما أحيا الله الأرض بإخراج النبات، كذلك يحييكم يوم البعث، وهذا يدل على صحة القياس[866]، أو المعنى: يحيي الله الأرض بالمطر، ويأتي الربيع بعد وحشة الشتاء كذلك يكون يوم النشر يحي الله الخلق بعد الموت[867]، والآية: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾[868]، أي: أنظر كيف يحيي ربك الأَرض بعد مَوتهَا، كذلك يحييكم يوم القيامة،[869]، أو المعنى: أنظر كيف تحيي الرحمة، وأن الذي

---

862 سورة العنكبوت، الآية: 63.

863 سورة الروم، الآية: 19.

864 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 20/ 85.

865 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية إلى بلوغ النهاية*، 9/ 5679.

866 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 4/ 305.

867 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 3/ 112.

868 سورة الروم، الآية: 50.

869 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 4/ 221.

يحيي الأرض بعد موتها، هو الذي يحيي الخلق بعد موتهم، وهو قادر على كل شيء[870]، وقيل معنى: (كَيْفَ يُحْيِي الأرض)، أي: بالنبات والثمار[871].

وخلاصة المعنى وصف الله الأرض بالحياة، وأنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتها، وأثبت المفسرون الحياة للأرض، ولا شك أن حياة الأرض ليست بالروح، ولم ينفخ فيها الروح مع أنها موصوفة بالحياة، ويدل جميع ما سبق على أن وصف شيء بالحياة لا يستلزم وجود الروح فيه، وليست الحياة قائمة بالروح بل لكل موصوف بالحياة حياة خاصة به؛ يختلف عن غيره من أجناس المخلوقات، فحياة جبريل، يختلف عن الملائكة، وحياة الملائكة مختلفة عن الجن والشياطين، وحياة الجن يختلف عن الإنسان، والإنسان يختلف عن الحيوان، والحيوان عن النبات، والنبات عن الأرض والجمادات، لأن حقائقها ومهماتها مختلفة، ومعاني حياتها مختلفة كما قال الشعراوي: إن أردت تعريف (الحياة) بالمعنى الواسع الدقيق فلابد أن نعرّفها بأنها: كون الشيء على صفة صالحة لأداء مهمته، هكذا يجب أن يكون عليه التعريف، فمعنى (الحي): هو الذي يكون على صفة تدوم له صلاحيته لمهمته، مثل النباتات مادامت تجدها تنمو، إذن؛ فيها حياة، وتبقى لها صلاحيتها لمهمتها، فلو قطعت لانتهت صلاحيتها. وكالإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته، وكذلك العناصر الجامدة عندما تكون مع بعضها تتفاعل، وهذا التفاعل فرع من وجود الحياة، لكنها حياة مناسبة لها، وليست مثل حياتنا[872].

---

870 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 485.

871 ينظر: النسفي، *المدارك*، 2/ 705.

872 ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 2/ 1092.

وفي نهاية هذا المبحث نتوصل إلى النقاط التالية: أن وصف الشيء بالحياة لا يستلزم وجود الروح فيه، وأن نفخ الروح في آدم كان للتكريم، وليس للحياة، وانتقل الروح منه إلى بنيه؛ لذا صار بنوه مكرمين، وموصوفين بالكرامة، وذلك عام في بنيه دون تمييز.

المبحث الثالث: النفس

في هذا المبحث يرد التكلم في معنى (النفس الواحدة) في القرآن الكريم، ومعنى خلق البشر من نفس واحدة، ومناقشة آراء العلماء في هذا الموضوع.

المطلب الأول: خَلقُ البشر من نفس واحدة

الله سبحانه خلق البشر من نفس واحدة؛ كما ورد في الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾[873] والآية: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[874]، والآية: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[875]، والمعنى: جاء في تفسير الطبري: وصف الله ذاته القدسية بأنه هو المتفرد بخلق جميع البشر من نفس واحدة، ونبّه الناس إلى أن جميعهم بنو رجل واحد، ومن أم واحدة، وأن بعضهم من بعض، وأن حقوق بعضهم على بعض واجبة لاجتماعهم في النسب، وأنه يلزمهم رعاية حقوق إخوانهم من البشرية، وورد عن قتادة أن المعنى: هو آدم عليه السلام، وعن مجاهد معنى قوله: (من نفس واحدة)، أي: آدم، ويرى الطبري أن معنى قوله: (وخلق منها زوجها) أي: خلق من النفس الواحدة زوجها، والمقصود بـ (الزوج): الثاني لها، وهو كما قاله أهل التأويل يعني امرأتها حواء[876]، وعلل الماتريدي معنى خلق الإنسان من نفس واحدة: بأن إضافة البشر إلى آدم لوجود

---

873 سورة النساء، الآية: 1.

874 سورة الأعراف، الآية: 189.

875 سورة الزمر، الآية: 6.

876 ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 7/ 512، 514، 515.

صورة الإنسان في النطفة، أو دلت إضافة الإنسان إلى آدم وإن لم تكن نفوسنا مستخرجة منه لأمرين: جوازُ إضافة الشيء إلى أصله، والثاني: أنّا لم نكن بأجسادنا فيه وإن أضيف خلقهم إليه[877]، ويرى السمرقندي أن معنى (نَفْسٍ واحِدَةٍ): يعني آدم، ومعنى: (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها)، أي: خلق الله من نفس آدم زوجها حواء، وذلك أن الله سبحانه لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألقى النوم عليه فكان آدم بين النوم واليقظة، فخلق من ضلعه اليسرى حواء[878].

أقوال المفسرين في معنى (النفس الواحدة):

جاء في تفسير لطائف الإشارات، ومعنى قوله: (نَفْسٍ واحِدَةٍ) يعني آدم عليه السلام، وإذا كنا مخلوقين منه، أي: من آدم وهو مخلوق باليد فنحن أيضا كذلك، وبذلك ظهرت مزية آدم به على جميع المخلوقين والمخلوقات كما وصفنا، ويدل عليه قوله: (أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)، ولفظ (النفس) للعموم، والعموم يوجب الاستغراق[879]، وفي درج الدرر، معنى (نفس) أي: آدم عليه السلام، وإنما أُنّث اعتبارًا باللفظ، وخلق من تلك النفس (زَوْجَهَا) أي: حواء[880]، ويرى السمعاني أن المقصود من: (النَّفسِ الْوَاحِدَة) هو آدم، ومعنى قوله: (واحدة) بالتأنيث لأجل اللفظ؛ لأن (النَّفس) مؤنثة، و(وَخلق مِنْهَا زَوجهَا) أي: خلق من جِنْسهَا زَوجهَا، أي: من التُّرَاب[881]، ويرى الراغب الأصفهاني أن المراد من: (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)، كما ذكر عامة المفسرين هو آدم وحواء، وعنى بـ (زوجها): البدن، وقيل: عنى به التركيب[882].

---

877 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 3/ 3، 4.

878 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 278.

879 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 312.

880 ينظر: الجرجاني، *درج الدرر*، 2/ 563.

881 ينظر: السمعاني، *تفسير السمعاني*، 1/ 393.

882 ينظر: الراغب، *تفسير الراغب الأصفهاني*، 3/ 1072.

وجاء في غرائب التفسير، معنى الآية: يريد بها آدم، والتأنيث للنفس، فإن قيل: كيف قال: (خَلَقَكُمْ)، قبل خلق حواء؟ الجواب: خلقكم الله من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، أي: حواء خلقها الله من ضلع آدم، والغريب من المعنى: خلقها من بقية طين آدم، وتقديره: خلق من بقية النفس، فحذف المضاف إليه[883]، وأما في تفسير الكشاف، المعنى: يا بني آدم خلقكم الله من نفس واحدة، وهي نفس آدم أبي البشر، وفي معنى خلق منها (زوجها): وجهان من المعنى: أحدهما أن المعطوف يعود على محذوف كأنه قيل: ابتدأها وأنشأها منه، وخلق منها زوجها، وإنما حذف ذلك لأن المعنى يدل عليه، ويكون المعنى: شعّبكم من نفس واحدة هذه صفتها وهي منشأها من التراب، وخلق زوجها من ضلعها، وبث منهما الذكر والأنثى، والثاني: خلقكم ربكم من نفس آدم لأنهم من جنس المفرع منه، وخلق منها أم البشرية حواء، وبث منهما الذكور والإناث[884]، وفي زاد المسير، المعنى: النفس الواحدة هي آدم، وزوجها حواء، و(من): للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر: (منها)، أي من جنسها[885].

وأورد الرازي في معنى قوله: (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) مسائل: المراد بالزوج الوارد في الآية هي حواء، وفي خلق حواء من آدم قولان: أنه لما خلق الله آدم ألقى النوم عليه وخلق من ضلعه حواء، وهذا قول الأكثرية، والثاني: أن الله خلق من جنسها زوجها؛ كما في قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾[886]، وهذا القول من اختيار أبي مسلم الأصفهاني[887].

---

883 ينظر: الكرماني، *غرائب التفسير*، 1/ 279.

884 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 1/ 461.

885 ينظر: ابن قيم، *زاد المسير*، 1/ 366.

886 سورة النحل، الآية: 72.

887 ينظر: الرازي، *مفاتيح الغيب*، 9/ 477.

وأما صاحب تفسير المنار فيرى أن المعنى المتبادر من لفظ (النفس) بعيدا عن الروايات، والتقليد، والمسلّمات: أنها هي الماهية، والحقيقة التي كان بها البشر، وهو هذا الكائن المتميز، والمعنى: خلقكم ربكم من جنس واحد، ولا فرق في هذا إذا كانت هذه الحقيقة بدأت بآدم؛ كما يقول به أهل الكتاب وجمهور المسلمين، أو بدأت بغيره وانقرضوا؛ كما يقول بعض الشيعة، والمتصوفة، وعلى كل حال يصح أن نقول أن جميع البشر هم من نفس واحدة، وهي الإنسانية التي بها كانوا ناسا، وهي التي اتفق عليه كل الذين يدعون إلى خير الناس، ودفع الأذى عنهم على كون النفس هي الحقيقة الجامعة، فهم على اختلاف أصولهم يعتبرون جميع البشر إخوة في الإنسانية؛ فيعتبرون الإنسانية مناط الوحدة، وداعية الألفة بين جميع البشر، وهذا هو المراد من تذكيرهم بأنهم من نفس واحدة[888].

وفي تفسير المراغي، المعنى: خلق لتلك النفس التي هي آدم منها زوجا التي هي حواء، وقيل: إنه خلقها من ضلعه وهو نائم، وقد صرح بهذا المعنى في الفصل الثاني من سفر التكوين، وكما ورد في بعض الأحاديث، وخلاصة المعنى: إن ربكم شعّبكم من نفس واحدة التي أنشأها من التراب وخلق منها زوجها[889]، وذكر عبد الكريم الخطيب في التفسير أن المعنى: خلق الله من هذه النفس؛ من مادتها وطبيعتها زوجا لها تقابلها، وتكمّل وجودها، والقصّة التي تقول: إن (حواء) خلقها الله من ضلع آدم هي من الأساطير الواردة، وقد أخذ بها أكثر المفسّرين، وفهموا هذه الآية على أساسها[890]، وفسر الشعراوي معنى

---

888 ينظر: رشيد رضا، *المنار*، 4/ 268.

889 ينظر: المراغي، *تفسير المراغي*، 4/ 176، 177.

890 ينظر: عبد الكريم الخطيب، *التفسير القرآني للقرآن*، 2/ 682.

قوله: (خَلَقَ مِنْهَا) أي: من جنسها[891]، ويرى الصابوني أن المعنى هو: أوجد من هذه النفس الواحدة زوجها[892].

مناقشة آراء المفسرين في معنى خلق الإنسان من (نفس واحدة):

فيما سبق من أقوال المفسرين نرى اختلافهم في معنى النفس الواحدة، وفي معنى خلق الزوجة منها: حيث يتضح أن عامة المفسرين المتقدمين يرون أن النفس الواحدة هي آدم، وزوجها حواء التي خلقت من ضلعه، لكن هذا المعنى فيه إشكال واضح: أعنى خلق حواء من ضلع آدم حيث جاء في التفسير القرآني للقرآن، معنى الآية: خلق الله من هذه النفس؛ من مادتها وطبيعتها زوجا لها، والقصّة التي تقول أن (حواء) خلقها الله من ضلع آدم هي من الأساطير الواردة من كتب السابقين، وقد أخذ بها أكثر المفسّرين، وفهموا هذه الآية على أساسها، وفي تفسير المراغي، المعنى: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها التي هي حواء، وقيل: إنه خلقها من ضلعه، وهو نائم، وقد صرح بهذا المعنى في الفصل الثاني من سفر التكوين، وكما ورد في بعض الأحاديث، وفي تفسير المنار: المعنى المتبادر من لفظ (النفس) بعيدا عن الروايات والتقليد والمسلّمات؛ أنها هي الماهيّة والحقيقة التي كان بها البشر وهو هذا الكائن المتميز، والمعنى: خلقكم ربكم من جنس واحد، وفي صفوة التفاسير، المعنى: أوجد من هذه النفس الواحدة زوجها.

وهذا هو المعنى المتفق مع سياق الآية حيث تقول: خلقكم الله من (نفس واحدة) والنفس معلوم المعنى، ثم تأتي قوله: (وخلق منها) فالضمير بالتأنيث يعود على النفس الواحدة، ثم كلمة: (وزوجها) أيضا بالضمير المؤنث عائدة على النفس؛ فأين معنى آدم وضلعه، وثانيا: حقيقة الإنسان هي

---

[891] ينظر: الشعراوي، *تفسير الشعراوي*، 4/ 1987.

[892] ينظر: الصابوني، *صفوة التفاسير*، 1/ 236.

(النفس)؛ فالبشر جميعهم مخلوقون من (نفس) واحدة، وهي النفس التي قال عنها الله سبحانه: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾[893]، ولم يقل القرآن خلقكم من آدم، أو من ضلعه، فلماذا نقول به بلا دليل، وأن العلماء متفقون على أن تعابير القرآنية دقيقة، وإذا كان كذلك فلماذا لم يقل القرآن أن حواء خلقت من آدم، أو من ضلعه، أو طينته، أو مما قيل في هذا الموضوع، ومعنى قوله: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة)، اي: جميع البشر بما فيهم آدم وحواء، وهذا يعني أنهما خلقا من نفس واحدة، ولم يخلق أحدهما من الثاني، وكذلك فيه دلالة أن لهذه النفس الواحدة وجود قبل خلق آدم، وزوجه؛ لأنهما خلقا منها.

المطلب الثاني: النفس والذرية

أخرج الله الذرية من ظهور بني آدم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ العهد منهم؛ كما في الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾[894]، والمعنى: جاء في تفسير الطبري: واذكر يا محمد إذ استخرج ربك أولاد آدم من أصلاب آبائهم، فقرَّرهم بتوحيده، وأشهدهم على أنفسهم، أي: أشهد بعضهم على بعض[895].

وذكر الماتريدي أنه من العلماء من يقول كان ذلك عندما خلق الله آدم فأخرج من يكون من ذريته مثل الذر فعرض عليهم بقوله: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)، فقالوا: (بَلَى)، ومنهم من قال: أخذ العهد من الأرواح دون الأجساد، ومنهم من قال: عرض على الكل على ما يكون عليه أحوالهم وآجالهم في الدنيا،

---

[893] سورة الشمس، الآية: 7، 8.

[894] سورة الأعراف، الآية: 172، 173.

[895] ينظر: الطبري، *جامع البيان*، 13/ 222، 228.

والله أعلم كيف كانت القصة، ومن العلماء من يقول المعنى: خلقهم الله في أصلاب آبائكم، وأنشأهم في أرحام أمهاتهم على ما كان وسيكون عليه في الدنيا إلى يوم القيامة؛ كما في قوله: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) إلى قوله: (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)، وكما في قوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ) وغير ذلك مما جاء في كتاب الله من أول ما جرى به تدبيره للإنسان إلى نهايته مما يعجز عن فهمه البشر، ويستتر عن عقولهم كيفية بدء الخليقة، وما كان عليه انتقاله من حال إلى حال في طرفة عين مع ما كان فيه من عجائب التدبير، وحسن التقويم، وكأن ذلك هو (العهد) إلى جميع ذرية آدم، فيكون ذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهم، أي: جعلهم ربهم شهودا على أنفسهم كي يعلموا أن مدبرهم هو الله؛ لا ربّ سواه، وأنه ليس كمثله شيء[896].

وجاء في تفسير بحر العلوم: ويقال أن معناه: وقد أخذ الله من بني آدم من ظهور آدم (ذُرِّيَّتَهُمْ)، وقال بعض المفسرين: يعني: (الذرية) التي تخرج جيلا بعد جيلا إلى يوم القيامة، (وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ)، أي: فقال الله لهم: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)، فقالُوا: (بَلى)، أي: أن كل بالغ تشهد له خلقته بأن الله سبحانه واحد، ويكون المعنى: أن الله جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم كلمهم، وقال لهم: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)، فقالوا: (بَلى) شهدنا بأنك أنت ربنا، فقال الله: فإني سأرسل إليكم رسلي، وأنزل عليكم كتبي، وأخذ منهم عهدهم وميثاقهم[897].

وأورد مكي بن أبي طالب في تفسيره، معنى الآية: واذكر يا محمد أن الله استخرج الأبناء من أصلاب آبائهم، وقررهم بتوحيده، وأشهدهم بذلك على أنفسهم، أي: أشهد بعضهم على بعض على

---

[896] ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 5/ 82، 83، 84.

[897] ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 563، 564.

الإقرار بتوحيده[898]، وفي تفسير الماوردي، المعنى: اختلف العلماء في الذين أخرجهم الله وأخذ العهد عليهم على قولين: الأول: أنه أخرج الأرواح قبل خلق الأبدان، وزودها بالمعرفة بحيث أنها علمت بها من خاطبها، واختلف القائلون بهذا القول: هل كان ذلك قبل نزول آدم الأرض على قولين: الأول: أنه كان في الجنة قبل هبوطه على الأرض، والثاني: أن ذلك حدث بعد هبوطه إليها[899].

وفسر القشيري معنى الآية: بأن الله أخبر بهذه الآية عن سابق عهده، وصدق وعده بتعريفه لعبده، ويقال: جمعهم في الخطاب، ولكن فرّقهم في الحال، وخاطب طائفة منهم بوصف القربة فعرّفهم في نفس ما خاطبهم، ويقال أنه لاطف أقواما في عين ما كاشفهم، فأقرهم بنعت التوحيد، ويقال أنه سبحانه تجلّى لقوم فتولّى تعريفهم، فقالوا: (بَلى) عن حاصل اليقين، وتعزّز عن قوم آخرين فثبتوا في أوطان الجحد، فقالوا: (بَلى) عن ظن، وتخمين[900]، ويرى البيضاوي أن معنى الآية: وأخرج الله من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون؛ زمنا بعد زمن، وأشهدهم على أنفسهم، فقال لهم: (ألست بربكم)، قالوا: (بلى) شهدنا، أي: نصب الله لهم دلائل ربوبيته، وركب العقول فيهم، ومنحهم قدرة الإقرار حتى صاروا بمنزلة من يقال لهم: (ألست بربكم)، وقالوا: (بلى) فنزل تمكينهم وتمكُّنُهم من العلم بها منزلة الإشهاد والاعتراف على طريق التمثيل[901].

ومن العلماء من يرى تفسير الآية يعني: واذكر يا محمد إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني من ظهور بني آدم، وإنما لم يذكر ظهر آدم وإن كان قد أخرج جميع الذرية من ظهره، لأنه تعالى أخرج جميع ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، فلذلك قال: من بني

---

898 ينظر: مكي بن أبي طالب، *الهداية إلى بلوغ النهاية*، 4/ 2623، 2624.

899 ينظر: الماوردي، *النكت والعيون*، 2/ 277.

900 ينظر: القشيري، *لطائف الإشارات*، 1/ 585، 586.

901 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 3/ 41.

آدم من ظهورهم فاستغنى عن ذكر ظهر آدم عليه السلام لما علم أنهم كلهم بنو آدم أُخرجوا من ظهره، فترك ذكر ظهر آدم استغناء[902].

ولم يقل آدم؛ لأنه أخذ العهد منه مباشرة في مشهد سجود الملائكة له، وذلك أظهر من أخذ العهد الوارد في هذه الآية لأن الله خاطبه، و كلمه بقوله: ﴿قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾[903]، أي: في معرض تفوقه على الملائكة في معرفة أسماء المسميات، وإثبات جدارته للخلافة في تعمير الأرض، والله أعلم بالصواب.

مناقشة موضوع إشهاد الذرية على أنفسهم: يتبين فيما سبق من أقوال المفسرين رحمهم الله أنهم لم يتفقوا على معنى مشترك واضح بل يكتنف آرائهم الغموض، والخلاف، فقال الماتريدي: ومنهم من قال: إن الله أخذ العهد من الأرواح دون الأجساد، ومنهم من قال: عرض على الكل على ما يكون عليه أحوالهم وآجالهم في الدنيا، وقال السمرقندي: ويكون المعنى: أن الله جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً، ثم صورهم، ثم كلمهم، وفي تفسير الماوردي، المعنى: اختلف العلماء في الذين أخرجهم الله وأخذ العهد عليهم على قولين: أحدهما: أنه أخرج الأرواح قبل خلق الأبدان، وزودها بالمعرفة ما علمت به من خاطبها.

لكن الآية تدل على أن المخاطبين بقوله: (ألست بربكم): ذوات حية، عاقلة، حرة، مكلفة، مسؤولة، لها وجود في ذلك المشهد لأن الله خاطبهم، وأخذ العهد منهم، ولا يكون ذلك إلا من الحي العاقل القابل للتكليف، وقوله لهم: (ألست بربكم)، يفيد السؤال، وفيه إشارة إلى معنى التخيير بين قول: (بلى) أو (لا)، وهذه هي الحرية والتخيير؛ كما في الآية: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ

902 ينظر: الخازن، *لباب التنزيل*، 2/ 266.

903 سورة البقرة، الآية: 33.

شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[904]، وتدل الآية أيضا على أنها ذات موجودة ومكلفة في الدنيا بدليل قوله سبحانه: (أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بعدهم)، وهي بذواتها محاسبة يوم القيامة بدليل قوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)، وذلك لا يكون إلا أن نقول إنها هي النفوس البشرية؛ لأنها هي التي خلقت منها آدم وزوجها، وهي الموجودة المكلفة في الدنيا، وهي المحاسبة يوم القيامة، ولا مسؤولية ومحاسبة على الروح لأن الله لم يخاطب الروح في القرآن، ولم يكلفه بالأحكام الشرعية، ولم يرد في القرآن أن الله يحاسب الأرواح يوم القيامة، إذن؛ لا يمكن أن ينطبق هذا المعنى إلا على النفوس البشرية، وكما في الآية ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)﴾[905].

المطلب الثالث: مخاطبة النفس وتكليفها

الله سبحانه خاطب النفوس البشرية في القرآن الكريم، وكلفها بالأحكام الشرعية، وجعل المحاسبة عليها؛ كما في الآية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[906]، ولم يكلف الروح بشيء من الأحكام كما يظهر من أقوال المفسرين في تفسير الآية: جاء في تفسير السمرقندي المعنى: يقال لا يكلف الله الإنسان إلا ضمن طاقته، ويقال لا يكلف الله بالصلاة قائماً إلا القادر على القيام، ولكل نفس أجر ما كسبت من الخير، وعليها إثم ما عملت من شر[907]، ويرى الثعلبي أن ظاهر الآية تدل على إجابة الدعاء حيث

---

904 سورة الكهف، الآية: 29.

905 سورة الزمر، الآية: 56، 57، 58.

906 سورة البقرة، الآية: 286.

907 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم، 1/ 189، 190.*

تتضمن معنى سؤال الحاجة كأن قائلا قال: ربنا لا تُكلفنا إلا وُسعنا فجاء الجواب من الله سبحانه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، ومعنى الوسع: ما يسع الإنسان، ولا يضيق عليه[908].

وفي تفسير البيضاوي معنى الآية: لا يُكلف الله نفسا إلا ما تسعها قدرتها وذلك تفضلا ورحمة منه، أو المعنى: لا يكلفها إلا ما دون مدى طاقتها بحيث يسعها طوقها، ويتيسر الأمر عليها؛ كما في الآية: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾[909]، وهذا يدل على عدم وقوع تكليف بالمحال، ولكن لا يدل على امتناعه، وللإنسان أجر ما كسب من الخير، وعليه وزر ما اكتسب من الشر لا ينتفع بفعل الطاعة غيره، ولا يؤاخذ على عمل الشر غيره، واستعمل في الآية كلمة: (كسب) للخير، و (اكتسب) للشر لأن معنى الاكتساب فيه احتمال لأن النفوس بطبيعتها تنجذب إلى الشر فكانت أجدّ وانشط في تحصيله بخلاف الخير[910].

المطلب الرابع: موت النفوس

تخرج النفوس من أجسادها بموت الجسد وهي تذوق ألم الموت بفراق جسدها التي تمتعت من خلالها بملذات الدنيا، وتواصلت بها مع أحبتها فهي أكلت، وشربت، وتزوجت بواسطة جسدها المادي الترابي؛ كما يعني أنها لا تموت بل تذوق الموت ؛كما في الآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾[911]، ولم يرد شيء من ذلك في الروح، جاء في تفسير السمرقندي: لأنهم كانوا يخافون الخروج للجهاد خوفا على أنفسهم من الموت فتقول لهم الآية: لا تخافوا الخروج للجهاد لأن النفوس كلها تذوق

908 ينظر: الثعلبي، *الكشف والبيان*، 7/ 581.

909 سورة البقرة، الآية: 185.

910 ينظر: البيضاوي، *أنوار التنزيل*، 1/ 166.

911 سورة العنكبوت، الآية: 57.

الموت وترجع جميعها إلى ربها فيجازيها على أعمالها[912]، ويعلل الماتريدي معنى الآية: كي لا يمنعهم خوف ضيق العيش من الخروج والهجرة يقول الله لهم كل نفس لا محالة تذوق الموت إذا استوفت رزقها ولا تموت قبل ذلك فلا يمنعنكم خوف ضيق الرزق؛ فإن النفس تذوق الموت سواء خرجت أم لم تخرجت[913]، للجهاد في سبيل الله.

وورد في تفسير الكشاف أن كل نفس تجد مرارة الموت وكربه كما يجد الذائق طعم ما يذوقه، ومعناه: أن الناس يموتون، ويصلون إلى جزاء أعمالهم، وإذا كان عاقبة الإنسان هكذا فلا بد من التزود بالأعمال الصالحة والاستعداد للرحيل[914]، وترك الدنيا، وذلك بالخروج من الجسد لأن النفس تتفاعل مع العالم المادي الدنيوي من خلال جسدها المادي الترابي، وفي تفسير الدر المصون، أي: أن النفسَ الإنسانية هي التي تذوقُ الموتَ وليس الموت يذوقُها[915]، وفي تفسير نظم الدرر معنى قوله: (كل نفس)، أي: منفوسة من عيسى وغيره من أهل الجنة والنار، و(ذآئقة الموت)، أي: المعنى الذي يبطل معه تصرفها في البدن، وتكون هي باقية بعد موتها لأن الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيّاَ حساساً، فالعاقل من عمل للنجاة من النار وإنجاء غيره، كما فعله الخلّص من البشر الذين منهم عيسى، ومحمد[916].

ويرى صاحب تفسير اللباب في علوم الكتاب أن النفس لا تموت حيث قال في تفسير الآية: قالوا الآية تدل على أن النفوس لا تموت بل هي ذائقة الموت، والذائق لا بد أن يكون باقيا حال الذوق،

---

912 ينظر: السمرقندي، *بحر العلوم*، 2/ 639.

913 ينظر: الماتريدي، *تأويلات أهل السنة*، 8/ 240.

914 ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 462.

915 ينظر: السمين الحلبي، *الدر المصون*، 3/ 520.

916 ينظر: البقاعي، *نظم الدرر*، 5/ 145.

والمعنى: النفس ذائقة موت الجسد، ويدل أيضا على أن النفس غير الجسد[917]، وفي تفسير الدر المصون أي: أن النفسَ هي التي تذوقُ الموتَ، وليس الموتُ يذوقُها[918].

أما موت النفوس فتكون بالصعق في النفخة الأولى مع جميع الأحياء في ذلك المشهد المهيب؛ كما ورد في الآية الكريمة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾[919].

وفيما سبق من أقوال المفسرين يتبين أن النفوس البشرية لا تموت بل تذوق الموت، وأما الموت في الدنيا فمعناه: انفصال النفس من الجسد، وترك التصرف فيه؛ حيث تترك الجسد في مرقده، وهي تنتقل إلى عالم البرزخ، ويدل أيضا على أن النفوس حية عاقلة حساسة لأنها تذوق الموت، وهي حرة مختارة عاقلة وإلا لما صح تكليفها، ومحاسبتها يوم القيامة، ولم يرد شيء في الروح بهذا المعنى.

خلاصة الأقوال:

يتبين مما سبق من أول البحث إلى منتهاه أن حقيقة الإنسان هي النفس، وأن الروح لتكريمه: نفخه فيه جبريل بأمر من ربه، ولا تعلق للحياة بالروح؛ لما ذكر من الأدلة فيما سبق، وأن نفخ الروح أعقبه سجود الملائكة، وعلى رأي جميع المفسرين كان ذلك لتكريمه، إذن؛ نفخ الروح لتكريم آدم، ومنه انتقل إلى بنيه، ولم يرد في القرآن أن آدم عليه السلام تحرك، أو تكلم بنفخ الروح، أو بدى عليه أثر من آثار الحياة بنفخ الروح فيه، ولم يرد في القرآن أنه خُلق من الروح، وإنما بين القرآن أن الإنسان خُلق من (النفس) بدليل قوله سبحانه: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾[920]؛ ذكرا وأنثى، وفي الآية دلالة على أن

---

[917] ينظر: ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، 6/ 98.

[918] ينظر: السمين الحلبي، *الدر المصون*، 3/ 520.

[919] ينظر: سورة الزمر، الآية: 68.

[920] سورة النساء، الآية: 1.

الأنثى خلقت خلقا مستقلا؛ كما قال: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[921]، وليس من الرجل؛ لذا اختلف طبعها عن الرجل، ولكنه يميل ويسكن إليها لأنهما خلقا من نفس واحدة، وأن الله لم يخاطب الروح في القرآن، ولم يكلفه بالأحكام الشرعية، ولم يذكره في محل الموت، ولا في مشاهد القيامة كالحشر والحساب، ولا في الجنة أو النار، وأن عدد الآيات التي ذكرت فيه كلمة الروح المتعلق آدم، ثلاثة آيات فقط، أما (النفس) فوردت في مئتين وست وسبعين آية: بصيغة المفرد، والجمع، وبصيغة المخاطب والغائب، منسوبة للذكر، والأنثى، بينما لم يخاطب الله الروح، ولم يرد إلا بصيغة المفرد.

[921] سورة النساء الآية: 1.

الخاتمة

كان الإنسان موضع دراسة كثير من العلوم منذ قديم الزمان، ومازال؛ فبعضها قائمة على النظر الفلسفي والتقسيم المنطقي، وبعضها دراسات علمية؛ يعني دراسة الإنسان من خلال التجارب المخبرية، ونظريات علمية، وهناك علم مختص بدراسة الإنسان باسم (أنثروبولوجي) حيث يتفرع إلى: علم الإنسان الاجتماعي الذي يبحث في تصرفات، الإنسان وفي لغته، وسلوكه، وتأريخه، وآثاره، وإلى غير ذلك من المجالات؛ لفهم طبيعة الإنسان وتفضيلاته، وعُقده، ومشاكله، ، وهناك أبحاث قائمة على المفاهيم الواردة في الكتب السماوية السابقة.

وبعد النظر والمطالعة في الكتب التي ألفت في موضوع (النفس والروح) يكاد القارئ لا يخرج بفهم مقنع واضح لمعنى ومفهوم (الروح والنفس) في الإستعمال اللغوي، ولا في التعاريف الإصطلاحية، وتقسيماتها، وآثارها؛ ففي اللغة حيث نرى من يستعمل النفس بمعنى الروح، ومنهم من يقول بأن النفوس ثلاثة، فيكتنف الموضوع غموض عام؛ حتى ذكر إبن دقيق العيد أنه رأى كتابا لبعض الحكماء في حقيقة النفس فيه ثلاثمئة قول في مسألة النفس والروح، وقال محمد صديق خان: حكى بعض المحققين أن الأقوال المختلفة في الروح بلغت مئة وثمانية عشر قولا، وذكر محمود شلتوت: ولقد تكلم الناس قديما في البحث عن حقيقة الروح، وأُثيرت أقوال، وآراء كثيرة حتى قال الألوسي بعد أن ذكر جملة من الآراء: قيل، وقيل الى ألف قول.

وفي هذه الرسالة يحاول الباحث أن يساهم في كشف بعض الغموض عن هذا الموضوع المهم لنا كبشر؛ حيث يتعلق بفهمنا لذواتنا، وحقيقتنا، وهذه الرسالة محاولة لفهم الإنسان من خلال آيات القران الكريم؛ لأنه هو المصدر الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه من حيث المصداقية؛ لأن خالق الإنسان

هو الذي يتكلم عن هذا الموضوع، أي: عن خلق الإنسان، ويبين حقيقة ما جرى، وما يجرى عليه من أول الخلق الى منتهاه، وكذلك من جهة كونه الكتاب الوحيد المنقول إلينا بالتواتر الشفوي، وبالكتابة معا، ففي ضوء هذا الكتاب الكريم جرى البحث عن حقيقة الإنسان المشار إليه بـ (أنت)، أو (أنا)، بمعنى: هل حقيقته: (النفس) أم (الروح)؟، مع أن الإنسان في الدنيا باعتباره كائنا مكلفا، وشخصية قانونية متكوّن من جسد مادي يحمل في داخله قوى خفية؛ كالنفس، والروح، وهو المسمى بالبشر؛ مع الأخذ بالاعتبار أن حقيقة الإنسان تختلف من مرحلة إلى أخرى من وجوده؛ حيث أنه من المعلوم أن الإنسان كان موجودا قبل ظهوره على الأرض، يعني آدم وزوجته كانا في الجنة قبل هبوطهما إلى الأرض، والآن أيضا للإنسان وجود قبل ظهوره على مسرح الحياة على الأرض، أي: في عالم (الذر)، وبعد تركه للأرض لا يفنى، ولا يُعدم؛ بل له وجود من نوع آخر، وذلك في عالم البرزخ، وبعد نفخ الصور ينتقل إلى عالم آخر، وهو القيامة.

وكما هو بيّن في موضوع خلق الإنسان هناك أفكار ثلاثة واضحة جلية في القرآن الكريم، وهي: خلق البشر من تراب، وهذا هو الجسد، والفكرة الثانية: خلق الإنسان من نفس واحدة، والفكرة الثالثة: نفخ الروح وإسجاد الملائكة لآدم بعده بلا تأخير، وهذه الأفكار الثلاثة عبارة عن تكوين البشر، وهذا البحث محاولة الإنسان للعثور على ذاته، ومعرفة حقيقته، وهو امتثال لأمر الله في تدبر القرآن؛ كما جاء في الآية: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ ، وهذه الرسالة إضافة، ومشاركة علمية في المكتبة الإنسانية، وهي تعكس الفهم والرؤية الممكنة في عصرنا في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الباحث أثناء البحث، واعتمد البحث على منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومحاولة فهم كلام الله من خلال كلامه سبحانه.

نعم؛ هناك مواضيع، وتساؤلات كثيرة ضمن إطار مفهوم النفس مثل: هل النفس قديمة أم حادثة؟، وإذا كانت مخلوقة هل خلقت قبل الأجساد أم بعدها، ؟، وغيرها من الأسئلة، لكن جواب تلكم التساؤلات لا يدخل في صلب موضوع البحث هنا؛ لأن البحث يركز على جانب آخر من موضوع النفس وهو: حقيقة الإنسان، وليس التكلم في مسألة النفس، وتغطية جميع جوانبها.

والله سبحانه خلق جسد البشر من التراب الأرض؛ وهي مادّة ميّتة؛ كما في ورد في القرآن الكريم: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾، إذن؛ فما هو سر حياة الإنسان؟. للجواب: دعنا نلقي نظرة على نتائج البحث في هذه الرسالة ليتبين للقارىء الكريم حقيقة هذه المسألة؛ حيث توصل الباحث من خلال بحثه بعد استعراض، ومقارنة آراء العلماء في تفسير الآيات التي وردت في معانى (النفس، والروح) إلى أن حقيقة الإنسان هي النفس التي خُلق منها، وأن نفخ (الروح) كان لتكريم آدم؛ نفخه فيه جبريل بأمر الله، ومنه انتقل إلى بنيه، وهم البشر المكرمون جميعا ، ولم يُنفخ الروح في غيرهم، لجملة أدلة، منها: أن الله خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة؛ كما في قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، وهذا يعني: أن النفس مخلوقة قبل الجسد، وأن الإنسان خلق منها؛ وهي: اللطيفة الربانية الملهمة بالفجور والتقوى؛ لأجل اختبارها في حياتها الدنيا؛ كما في الآية: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾؛ فهي حرة، مختارة، مكلفة، فخاطبها الله في القرآن، وكلفها بالأحكام الشرعية، ولم يكلف الروح بشيء، واسند القرآن الحركة، والإحساس للنفس، مثل: باخع، اصبر، تخفي، ظلم، أبرئ، تشتهي، تكسب، سولت، توسوس، وغيرها من الأفعال، ووصفها: بأنها مطمئنة، وراضية، ومرضية، ولوامة، وشاهدة، وشحيحة.

وتخرج النفوس من أجسادها بموت الجسد، وهي تذوق ألم الموت بفراق جسدها التي تمتعت من خلالها بملذات الدنيا، وتواصلت بها مع أحبتها فهي: أكلت، وشربت، وتزوجت بواسطة جسدها المادي

الترابي؛ كما يعني أنها لا تموت؛ بل تذوق الموت ؛كما في الآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾، والذائق: حي، عاقل، حساس، وبموت الجسد تنتقل النفس إلى عالم البرزخ، وتموت بالصعقة عند النفخة الأولى في الصور، وحياة البرزخ ثابتة للنفس نعيما، وشقاء، وليس للروح ظهور في ذلك المشهد.

كما أن النفوس البشرية حاضرة في مشاهد يوم القيامة كلها: كالحساب، والصراط وغيرها، فهي تثاب يوم القيامة بالنعيم الأبدي في الجنة، أو تعذب في نار جهنم بسبب خروجها عن طاعة ربها في حياتها الدنيوية، أما الروح فنفخه جبريل في البشر الأول الذي هو آدم بأمر الله لتكريمه؛ حيث عُقب بسجود الملائكة له تكريما، ومنه انتقل إلى بنيه جميعا دون استثناء، وذلك معنى تكريم بني آدم.

ووردت كلمة: (النفس) في القرآن في: (276) آية؛ بينما ورد لفظ: (الروح) في (20) آية ثلاثة منها تتعلق بالروح الذي نفخ في آدم.

وأن كلمة: (الذرية) الواردة في آية أخذ العهد من المخاطبين بقوله: (ألست بربكم) تدل على أنها: ذوات حية، عاقلة، حرة، مكلفة، مسؤولة، لها وجود في ذلك المشهد لأن الله خاطبهم، وأخذ العهد منهم، ولا يكون ذلك إلا من الحي العاقل، القابل للتكليف، وفيه إشارة إلى معنى التخيير، وهي بذواتها محاسبة يوم القيامة، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على النفوس البشرية.

إذن؛ النفس تشكل حقيقة الإنسان، وأنه خُلق منها، وهي: المخاطبة المكلفة في الدنيا، المتحركة في الحياة، المتفاعلة مع العالم الدنيوي، وهي التي تذوق الموت، وهي التي تعذب، أو تنعم في البرزخ، وهي التي تحاسب يوم القيامة؛ فتدخل النار، أو الجنة، وما أنا الكاتب وأنت القاريء إلا نفوس.

والنفس: هي نفس واحدة لكن تتعدد صفاتها؛ فتكتسب اسما بناء على ما اتصفت بها في الحال، ووردت كلمة (النفس) في القرآن الكريم بصيغ مختلفة: وردت بصيغة المفرد، والجمع، منسوبة للمخاطب، والغائب، وللمذكر، والموئث، وتدل لفظ النفس بكل صورها في القرآن على الإنسان الحي الكامل.

وللنفوس البشرية خصائصها: فهي المكلفة، وهي مركز الحاجات، ومصدر الإحساس؛ فهي الأمارة بالسوء، وهي التي تلوم ذاتها على مخالفاتها، وهي التي تطمئن بذكر الله والتقرب اليه.

ومن خلال بحثي هذا رأيت اختلافا واضحا في مفهوم كلمة: (النفس والروح) بين القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؛ لذا اقترح أن يُبحث تحت عنوان (مفهوم النفس والروح بين القرآن والسنة) لمن أراد البحث في هذا الموضوع، وأن كل الأسئلة الوادة هنا يمكن أن يكون موضوعا للابحاث الأكاديمية.

وهذه الرسالة إضافة، ومشاركة علمية في المكتبة الإنسانية، وهي تعكس الفهم والرؤية الممكنة في عصرنا في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الباحث، ويمكن أن يستفاد مما توصل إليه هذا البحث في موضوع حقيقة الإنسان في الأبحاث النفسية التي لها إهتمام بمعرفة ماهية النفس، وحقيقة الروح، ومعنى الكرامة، وكذلك تساهم نتائج البحث في توضيح التعاريف، والنظرات الفلسفية، والعرفانية إلى مفهوم الروح والنفس، وكذلك تساهم في توضيح بعض الأبحاث الكلامية التي تدور حول هذا الموضوع، ومعرفة هذه الحقائق مفيدة لكل إنسان؛ لأنها تساهم في تقليل الخوف من الموت، وتدفع القلق عن النفس، ويزيد من إحساس الإنسان بكرامته، وعظمته، وتساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن النفس، والروح، ومعنى الموت والحياة.

المراجع والمصادر

القرآن الكريم

ابن أبي حاتم. محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. متوفى: 327هـ. *تفسير القرآن العظيم*. تحقيق: أسعد محمد الطيب (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة 3. 1419هـ). 10/ 3386.

ابن أبي زمنين. محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري المالكي. متوفى: 399هـ. *تفسير القرآن العزيز*. تحقيق: حسن بن عكاشة وآخرون (مصر – القاهرة: الفاروق الحديثة. 1423/ 2002).

ابن الجزي. محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن الجزي الغرناطي. متوفى: 741هـ. *تسهيل لعلوم التنزيل*. تحقيق: عبد الله الخالدي (بيروت: دار الأرقم بن الأرقم. 1416هـ).

ابن الجوزي. جمال أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. متوفى: 597هـ. *تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم)*. تحقيق: طارق فتحي السيد (لبنان–بيروت: دار الكتب العلمية. 1425. 2004).

ابن القيم. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية. متوفى: 751هـ. *كتاب الروح*. تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع).

ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني. المتوفى: 728 هـ. *مقدمة في أصول التفسير*. عدنان زرزور (الطبعة 2. 1972م).

ابن عادل. عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني. المتوفى: 775هـ. *اللباب في علوم الكتاب*. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود– علي محمد معوض (لبنان– بيروت: دار الكتب العلمية. 1419/ 1998).

ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. متوفى: 1393هـ. *التحرير والتنوير* (تونس: دار التونسية للنشر. 1984م).

ابن عثيمين، محمد صالح العثيمين، شرح مقدمة التفسير لابن تيمية. إعداد: عبد الله بن محمد الطيار (الرياض: دار الوطن. 1415/ 1995).

ابن عطية. عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي. متوفى: 542هـ. *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية. 1422هـ).

ابن فارس. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. *مقاييس اللغة*. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (1979م).

ابن قتيبة. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. متوفى: 276هـ. *غريب القرآن*. تحقيق: أحمد صقر (دار الكتب العلمية. 1398/ 1978).

ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر بن أيوب. المتوفى: 751هـ. *كتاب الروح*. تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي ـ كمال بن محمد قالمي (دار العلم للملايين)..

ابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. ثم الدمشقي. المتوفى: 774هـ. *تفسير ابن كثير*. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. (دار الطيبة للنشر والتوزيع. الطبعة 3. 1420/ 1999).

أبو بكر الجزائري. جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر. *أيسر التفاسير* لكلام العلي الكبير (السعودي – المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. الطبعة 5. 1424/ 2003).

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. المتوفى: 319هـ. *كتاب تفسير القرآن*. تحقيق: سعد بن محمد السعد (دار النشر. دار المآثر. المدينة النبوية. 1423/ 2002).

أبو زهرة. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد. أبو زهرة. متوفى: 1394هـ. *زهرة التفاسير* (دار الفكر العربي).

أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي. *موسوعة مواقف السلف*. (مصر– القاهرة: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع).

أبو هلال العسكري. *معجم الفروق اللغوية*. وجزء من كتاب: فروق اللغات. لنور دين بن نعمة الله الجزائري. متوفى: 1158هـ (قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 1412هـ).

الأبياري. إبراهيم بن إسماعيل. متوفى: 1414هـ. *الموسوعة القرآنية* (مؤسسة سجل العرب. 1405هـ).

أحمد بن مصطفى المراغي. متوفى: 1371هـ. *تفسير المراغي* (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. وأولاده. 1365/ 1946).

أحمد رضا. *معجم متن اللغة. موسوعة لغوية حديثة* (بيروت: دار مكتبة الحياة. 1377هـ. 1380هـ).

أحمد مختار عبد الحميد عمر المتوفى: 1424هـ. *معجم اللغة العربية المعاصرة* (عالم الكتب. 1429/ 2008).

أسعد حومد. أيسر التفاسير. 5004.

أفلاطون. *فيدون في خلود النفس*. ترجمة: عزت قرني (القاهرة: دار النهضة).

الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي. المتوفى: 1270هـ. *روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني* تحقيق: علي عبد الباري عطية (بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ).

البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي. متوفى: 510هـ. *معالم التنزيل في تفسير القرآن*. تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء التراث. 1420هـ).

البقاعي. إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي. المتوفى: 885هـ. *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور* (دار الكتاب الإسلامي. القاهرة).

البلتاجي. إبراهيم محمد إبراهيم البلتاجي. *النفس والجسد والروح*. (1443/ 20129).

بنت الشاطئ. عائشة عبد الرحمن. متوفى: 1998م. *مقال في الإنسان/ دراسة قرآنية* (دار المعارف. الطبعة 2. 138هـ. 1969م).

البيضاوي. عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. متوفى: 685هـ. *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1418هـ).

التستري. سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري. متوفى: 283هـ. *تفسير التستري*. جمع: أبو بكر محمد البلدي. تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية. 1423هـ). 1/ 190.

توشيهيكو ايزوتسو. *الله والإنسان في القرآن*. المترجم: هلال محمد الجهاد (مركز دراسات العربية. 2007م).

الثعالبي. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي. متوفى: 875هـ. *الجواهر الحسان في تفسير القرآن*. تحقيق: محمد علي المعوض. وآخرون (بيروت: دار أحياء التراث العربي. 1418هـ).

الثعلبي. أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي. متوفى: 427هـ. *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*. إشراف. صلاح عثمان وآخرون. تحقيق: عدد من الباحثين (السعودية – الجدة: دار التفسير. 1436/ 2015).

الجرجاني. أبوبكر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. متوفى: 471هـ. *درج الدرر في تفسير الآي والسور*. تحقيق: وليد بن أحمد، آخرون (مجلة الحكمة. بريطانيا. 1471/ 2008).

الجزائري. جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. *أيسر التفاسير* (السعودية– المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. الطبعة 5. 1424/ 2003).

الجصاص. أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص. متوفى: 370هـ. أحكام القرآن. تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين (لبنان–بيروت: دار الكتب العلمية. 1415/ 1994). 5/ 55.

الجلالين. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. متوفى: 864هـ. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 911هـ. *تفسير الجلالين*. (القاهرة: دار الحديث).

الحجازي. محمد محمود. *التفسير الواضح* (بيروت: دار الجيل الجديد. الطبعة 10. 1413هـ).

الخازن. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي. متوفى: 741هـ. *لباب التأويل في معاني التنزيل* (بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ).

الخطيب الشربيني. محمد بن احمد الخطيب. متوفى: 977هـ. *السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الحكيم* (القاهرة: مطبعة بولاق. الأميرية).

الخطيب. عبد الكريم يونس الخطيب متوفى: بعد 1390هـ. التفسير القرآني للقرآن (القاهرة: دار الفكر العربي).

الدرة. محمد علي طه الدرة. *القرآن الكريم وإعرابه وبيانه* (دمشق: دار ابن كثير. 1430/ 2009).

دونر، نعيم دونر: مفهوم الروح والنفس في ضوءآيات القرآن الكريم، مجلة كلية الإلهيات جامعة بينكول، عام 2018/ 1، العدد: 11، ص: 29-63

الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي. المتوفى: 660 هـ. *مختار الصحاح*. تحقيق: يوسف الشيخ محمد (بيروت_ صيدا. المكتبة العصرية).

الرازي. محمد بن عمر الرازي. فخر الدين الرازي. المتوفى: 606هـ. *النفس والروح وشرح قواهما*. تحقيق: محمد صغير حسن (تهران. 1406هـ ق).

الرازي. محمد بن عمر بن الحسن التميمي الرازي. الملقب بفخر الدين الرازي. المتوفى: 606هـ *مفاتيح الغيب*. (بيروت: دار إحياء التراث العربي. الطبعة 3. 1420هـ).

الرازي. *يسألونك عن الروح. من تفسير مفاتيح الغيب*. التحقيق: محمد عبد العزيز الهلاوي (القاهرة: مكتبة القرآن).

الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد. متوفى: 502هـ. *المفردات في غريب القرآن*. تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني (جامعة طنطا: كلية الآداب. 1420/ 1999).

الزجاج. إبراهيم بن السري بن سهل. متوفى: 311هـ. *معاني القرآن وإعرابه*. تحقيق: عبد الجليل عبده شبلي (بيروت: دار الكتب. 1408/ 1988).

الزحيلي. وهبة بن مصطفى. *الوسيط* (دمشق: دار الفكر. 1422هـ).

الزحيلي. وهبة بن مصطفى. *التفسير المنير* (دمشق: دار الفكر. 1422هـ).

الزمخشري. محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري. متوفى: 538هـ. *الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل* (القاهرة: دار الريان للتراث– بيروت: دار الكتاب العربي. الطبعة 3. 1407/ 1987).

السخاوي. أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي. 643هـ. *تفسير القرآن العظيم*. تحقيق: موسى علي موسى مسعود. وآخرون (دار النشر للجامعات. 1430/ 2009).

السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. المتوفى: 1376هـ. *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق (مؤسسة الرسالة. 1420/ 2000).

سعيد حوى. متوفى: 1409هـ. *الأساس في التفسير* (القاهرة: دار السلام. الطبعة: 6. 1424هـ). 10/ 5796.

السمرقندي. أبو ليث نصر بن إبراهيم السمرقندي. المتوفى: 373هـ. *بحر العلوم*.

السمعاني. منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني. المتوفى: 489هـ. *تفسير القرآن*. تحقيق: ياسر بن إبراهيم –غنيم بن عباس بن غنيم (السعودية – رياض: دار الوطن. 1418/ 1997).

السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: 911هـ. *المزهر في علوم اللغة وأنواعها*. تحقيق: فؤاد علي منصور (بيروت: دار الكتب العلمية. 1418/ 1998).

شحاتة. حسن شحاتة سعفان. *علم الإنسان أنثروبولوجيا* (مكتبة عرفان).

الشعراوي. محمد متولي الشعراوي. متوفى: 1418هـ. *تفسير الشعراوي* (القاهرة: المختار الإسلامي للطباعة والنشر. 1398/ 1978).

الشنقيطي. محمد الأمين الشنقيطي. متوفى: 1393هـ. *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن* (الرياض: دار عطاءات العلم– بيروت: دار ابن حزم. الطبعة 5. 1441/ 2019).

شهاب الدين. احمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري. متوفى: 1969هـ. *حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. عناية القاضي وكفاية الراضي* (بيروت: دار صادر).

الشوكاني. محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني. متوفى: 1250هـ. *فتح القدير* (دمشق –بيروت: دار ابن كثير– دار الكلم الطيب. 1414هـ).

الصابوني. محمد علي الصابوني. *صفوة التفاسير* (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع. 1417/ 1997).

صديق حسن خان. محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني. متوفى: 1307هـ. *فتح البيان في مقاصد القرآن*. تقديم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (بيروت – صيدا: المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 1412/ 1992).

الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. المتوفى: 310هـ. *جامع البيان في تأويل القرآن*. تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة. 2000 م).

الطنطاوي. محمد سيد الطنطاوي. المتوفى: 1431هـ. *التفسير الوسيط للقرآن الكريم* (القاهرة – دار نهضة مصر للطباعة والتوزيع. الطبعة 1. 1998م).

الطيبي. شرف الدين عبد الله الطيبي. متوفى: 743هـ. *فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب* تحقيق: إياد محمد (جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 1434/ 2013).

العجمي: أبو اليزيد العجمي. حقيقة *الإنسان بين القرآن وتصور العلوم* (الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي. 1983م).

عز الدين بن عبد السلام. أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. متوفى: 660هـ. *تفسير العز بن عبد السلام*. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي (بيروت: دار ابن حزم. 1416/ 19996).

العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. المتوفى: نحو 395هـ. *الفروق اللغوية*. تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم. (مصر_ القاهر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع).

العقاد. محمود عباس العقاد. متوفي: 1964م. *الإنسان في القرآن* (مصر: نهضة مصر. الطبعة 4. 2005م).

العلواني. نعمة الله بن محمود النخجواني. متوفى: 920هـ. *الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية* (مصر: دار الركابي للنشر. 1419/ 1999).

علي بن سعيد العبيدي. *الروح عند أهل السنة والجماعة* (المملكة العربية. مؤسسة الدرر السنية. 1433هـ).

الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد. المتوفى: 504م. *معارج القدس في مدارج معرفة النفس* (بيروت: دار الآفاق الجديدة. الطبعة 2. 1975م).

الفراء. أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء. متوفى: 207هـ. *معاني القرآن للفراء*. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون (مصر: دار المصر للتأليف والترجمة).

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدي ذكري. *جامع العلوم في اصطلاحات والفنون*. عربه من حسن هاني فحص (لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية. 1421/ 2000).

القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. *الجامع لأحكام القرآن*. تحقيق: أحمد البردوني. وآخرون (القاهرة: دار الكتب المصرية. الطبعة 2. 1384/ 1964). 14/ 91.

القرطبي. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد. المتوفى: 463هـ. *التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد*. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. آخرون (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1387هـ).

القشيري. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. المتوفى: 465هـ. *لطائف الإشارات*. تحقيق: إبراهيم البسيوني (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة 3).

الكتاني. محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني. متوفى: 1419هـ. *تفسير المنتصر الكتاني*. دروس صوتية سجل من الحرم المكي في (1390-1407هـ) (المكتبة الشاملة).

كرم. يوسف كرم. *تأريخ الفلسفة اليونانية*.

الكرماني. محمود بن حمزة بن نصر. أبو القاسم برهان الدين الكرماني. 505هـ. *غرائب التفسير وعجائب التأويل* (جدة: مؤسسة علوم القرآن).

الكفوي. أيوب بن موسى الحسيني. المتوفى: 1094هـ. *الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*. تحقيق: عدنان درويش -محمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة).

لجنة من علماء الأزهر. *المنتخب في تفسير القرآن الكريم* (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مؤسسة الأهرام. الطبعة 18. 1416/ 1995).

الماتريدي. محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي. المتوفى: 333هـ. تحقيق: مجدي باسلوم. *تأويلات أهل* السنة (لبنان – بيروت: دار الكتب العلمية. 1426/ 2005).

الماوردي. *علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. متوفى: 450هـ. النكت والعيون*. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم (لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية).

مجموعة المؤلفين. *موسوعة التفسير بالمأثور*. إشراف: مساعد بن سليمان الطيار. وآخرون (بيروت: معهد الإمام الشاطبي. مركز دراسات والمعلومات القرآنية/ دار ابن حزم. 1439/ 2017).

مجموعة مؤلفين. *التفسير الميسر* (السعودية: مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة 2. 1430/ 2009).

مجير الدين العليمي. مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي. متوفى: 917هـ. *فتح الرحمن في تفسير القرآن*. تحقيق: نور الدين الطالب (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).

محمد الخطيب. محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب. 1402هـ. *أوضح التفاسير* (المطبعة المصرية ومكتبتها. الطبعة 6. 1383/ 1962).

محمد الهلالي. *تفسير القرآن الثري الجامع*. منسوخ من https:// ://tafsiralthary.com. 19/ 12.

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن الحلاق القاسمي. متوفى: 1332هـ. *محاسن التأويل*. تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية. 1418هـ).

محمد رشيد رضا. محمد رشيد بن علي رضا بن شمس الدين. متوفى: 1354هـ. *تفسير المنار* (الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1990م).

محمد قطب. *دراسات في النفس الإنسانية* (دار الشروق. الطبعة 10. 1414هـ. 1993م).

محمود القاسم. *النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام* (مكتبة الأنجلو المصرية. الطبعة 4. 1969م).

المرتضى. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني. المتوفى: 1205هـ. *تاج العروس من جواهر القاموس*. تحقيق: مجموعة من المحققين (دار الهداية).

مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. *الجامع الصحيح*. تحقيق: محمد ذهني أفندي. وآخرون (تركيا: دار الطباعة العامرة 1334هـ).

المظهري. محمد ثناء الله. *تفسير المظهري*. تحقيق: غلام نبي التونسي (باكستان: مكتبة الرشدية. 1412هـ).

مكي بن أبي طالب. حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي. متوفى: 437هـ. *الهداية الى بلوغ النهاية* في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنونه. تحقيق: مجموعة رسائل جامعية: جامعة شارقة (جامعة الشارقة–كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 1429/ 2008).

النحاس. أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي. متوفى: 338هـ. *إعراب القرآن وأصول التفسير*. تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية. 1421هـ).

النسفي. نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي. متوفى: 537هـ. *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*.

النسفي. نجم الدين عمر بن محمد بن احمد النسفي. متوفى: 537هـ. *التيسير في التفسير*. تحقيق: ماهر أديب حبوش. وآخرون (تركيا- إسطنبول: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث. 1440/ 2019).

نورسي. سعيد بن ميرزا بن علي بن خضر النورسي. بديع الزمان النورسي. متوفى: 1960م. *الكلمات*.

نووي الجاوي. محمد بن عمر نووي. 11316هـ. *مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد*. تحقيق: محمد أمين الصناوي (بيروت: دار الكتب العلمية. 1417هـ).

الهرري. محمد الأمين بن عبد الله الأرمي الشافعي. متوفى: 1441هـ. *حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن*. مراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي (لبنان-بيروت: دار طوق النجاة. 1421/ 2001).

الهلاوي. محمد عبد العزيز. *يسألونك عن الروح* (القاهرة: مكتبة القرآن).

الواحدي: أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي. النيسابوري. متوفى: 468هـ. *التفسير البسيط*. تحقيق: مجموعة رسائل دكتوراه (عمادة البحث العلمي. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1430هـ).

الواحدي. علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري. 468هـ. *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وآخرون (لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية. 1415/ 1994).

الواحدي. علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. النيسابوري. متوفى: 468هـ. *الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*. تحقيق: صفوان عدنان داوودي (دمشق – بيروت: دار القلم. دار الشامية. 1415هـ).

KAYNAKÇA

Kur'an-ı Kerim

Abdürrahman, Aişe. *Makal fi'l-İnsân Dirâse Kur'âniyye* Beyrut: Dârü'l-Maârif, 2. Baskı, 1969.

Âşur, Muhammed Tâhir. *et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, Tunus: Dârü't-Tunusiyye li'n-Neşr, 1984.

Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Mugire b. Berdizbe el-Cufi. *el-Camiu's-Sahih*, nşr. Mustafa Dib el-Buğa. Beyrut: Darü İbn Kesir.

Ebu Bekir el-Cezairi, Cabir b. Musa b. Abdulkadir b. Cabir. *Eyserü't-Tefasir li-Kelamü'l-Aliyyi'l-Kebir*. Medine: Mektebetü'l-Ulum ve'l-Hikem, 5. Baskı, 2003.

Ebu Bekir Muhammed b. İbrahim b. Münzir en-Nisaburi. *Kitabü Tefsiri'l-Kur'an*. nşr. Sa'd b. Muhammed es-Sa'd. Medine: Darü'l-Maasir, 2002.

Ebû Muhammed Abdülhak b. Gālib b. Abdirrahmân b. Gālib el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelüsî, İbn Atıyye. *el-Muharrarü'l-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitâb el-Azîz*, Beyrut: Dârü'l-Kitâb el-İslamî.

Ebu Sehl Muhammed b. Abdurrahman el-Mugravi. *Mavsûat Mevâkıf es-Selef*, Kahire: el-Mektebetü'l-İslamiyye li'n-Neşr ve't-Tevzi, 1955.

Ebu Zehra, Muhammed b. Ahmed b. Mustafa b. Ahmed Ebu Zehra. *Zehratü't-Tefasir*. Kahire: Darü'l-Fikrü'l-Arabi, 1995.

el-Askerî, Ebu Hilal. *Mu'cem el-Furûk el-Lügaviyye,* nşr. Nureddin b. Nimete'llah el-Cezâirî, Suudi Arabistan: Müessese'tü'n-Neşr el-İslâmî, 1925.

el-Begavî, Ebu Muhammed. *Me'âlimü't-Tenzîl fî Tefsîri'l-Kur'ân*, nşr. Abdürrezzak el-Mehdî, Beyrut: Dâr İhyâü't-Türas, 1920.

el-Beydâvî, Abdullah b. Ömer. *Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl*, nşr. Muhammed b. Abdurrahman el-Mer'aşlî, Beyrut: Dâr İhyâü't-Türâs el-Arabî, 1955.

el-Bikâî, İbrahim b. Ömer. *Nazmü'd-Dürr fî Tenasübü'l-Âyât ve's-Süver* Kahire: Dârü'l-Kitâb el-İslamî.

el-Ebiyârî, İbrahim b. İsmail. *el-Mavsûatü'l-Kur'âniyye,* Beyrut: Müessese Sicilü'l-Arab, 1980.

el-İsfahani, Ragib. *Müfredatü Elfazi'l-Kur'an*, nşr. Safvan Adnan Davudi. Beyrut: Darü'l-Kalem.

Han, Sadîk Hasan. *Fethu'l-Beyân fî Makâsıdi'l-Kur'ân*, nşr. Abdullah b. İbrahim el-Ensârî, Beyrut: el-Mektebetü'l-Asrıyye, 1992.

İbn Adil, Ömer b. Ali b. Adil el-Hanbeli ed-Dımaşki en-Nu'mani. *el-Lübab fi Ulumi'l-Kitab*. nşr. Adil Ahmed Abdulmevcud ve Ali Muhammed Muavvaz, Lübnan: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998.

İbn Ebi Hatim, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. *Tefsirü'l-Kur'ani'l-Azim*. nşr. Es'ad Muhammed et-Tayyib, Suudi Arabistan: Mektebetu Nizar Mustafa el-Baz, 3. Baskı 1999.

İbn Ebi Zemenin, Muhammed b. Abdullah b. İsa b. Muhammed el-Meri el-Maliki. *Tefsirü'l-Kur'ani'l-Aziz*. nşr. Hasan b. Akkaşe, Kahire: el-Faruk'l-Hadisa, 2002.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Muhammed b. Ebu Bekir Eyyub b. Kayyim el-Cevziyye. *Kitabü'r-Ruh*. nşr. Muhammed Ecmel Eyyub el-Islahî. Beyrut: Dar Alemü'l-Fevaid Yayınları, 1995.

İbn Kesir, İsmail b. Ömer b. Kesir el-Kureyşi el-Basri ed-Dımaşki. *Tefsiru İbn Kesir*. nşr. Sami b. Muhammed Selame. Karihe: Darü't-Tıybe, 3. Baskı, 1999.

İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineveri. *Garibu'l-Kur'an*. nşr. Ahmed Sakr, Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1978.

İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdulhalim b. Abdüsselam el-Harrani. *Mukaddime fi Usuli't-Tefsir*. nşr. Adnan Zarzur, 2. Baskı, 1972.

İbnü'l-Cevzi, Cemalüddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzi. *Tezkiretü'l-Erib fi Tefsiri'l-Garib*. nşr. Tarık Fetih es-Seyyid. Lübnan: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2004.

İbnü'l-Cezzi, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdullah b.ü'l-Cezzi el-Gırnati. *Teshil Liulumi't-Tenzil*. nşr. Abdullah el-Halidi. Beyrut: Darü'l-Erkam b.ü'l-Erkam, 1965.

İbnü'l-Faris, Ahmed b. Faris b. Zekeriya el-Kazvini er-Razi. *Makayisu'l-Luga*. nşr. Abdüsselam Muhammed Harun, 1979.

Rıza, Ahmed. *Mu'cem Metnü'l-Luğa Mavsûa Lügaviyye Hadîse*, Beyrut: Dâr Mektebetü'l-Hayât, 1995.

Şihabüddin Mahmoud b. Abdullah el-Hüseyni el-Alusi. *Ruhü'l-Meani fi Tefsiri'l-Kur'ani ve's-Seb'i'l-Mesani*. nşr. Ali Abdulbari Atiyye. Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1980.

Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Halid b. Kefir b. Galiye et-Taberi. *Camiu'l-Beyan an Tevili Ayetü'l-Kur'an,* nşr. Ahmed Şakir, Fas: Darü'l-Meğribe.

Zemahşeri, Ebu'l-Kasım Mahmud b. Ömer b. Muhammed b. Ömer el-Harezmî el-Hanefî. *el-Keşşaf an Hakaiği'l-Tenzil ve Uyuni'l-Akavil fi Vücuhi't-Tevil*. Suudi Arabistan: Darü'l-Mirac.

el-'Useymin, Muhammed Sâlih: *Şerhu Mukaddimetu't-Tefsir li ibni Teymiyye*. Nşr. Abdullah b. Muhammed et-Tayyâr, Riyad: Darul-Vatan, 1995.

el-Cevziyye, İbn Kayyim Muhammed b. Ebi Bekr b. Eyyub. *Kitâbü'r-Ruh*, nşr. Muhammed Ecmel el-İslâhî ve Kemâl b. Muhammed Kâlâmî, Darü'l-İlm li'l-Melâyin.

el-Merâğî. Ahmed b. Mustafa. *Tefsîrü'l-Merâğî*, Mısır: Mektubetu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1946.

Ömer, Ahmed Muhtar Abdülhamid. *Mu'cemü'l-Luğa el-'Arabiyye el-Muâsıra*, Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 2008.

Humeyd, Es'ad. *Eysarü't-Tefâsir*, 2004.

Eflatun, *Fedon fi huludin-Nufus*. Çeviren: İzzet Karnî, Kahire: Darü'n-Nehda.

el-Biltâcî, İbrahim Muhammed İbrahim. *Nefs, Beden ve Ruh*, 2021.

et-Tüsterî, Sehl b. Abdullah b. Yûnus b. Refi. *Tefsîrü't-Tüsterî*. Nşr. Ebû Bekir Muhammed el-Beldî, Beyrut: Dârü'l-Kütüb el-İlmiyye, 1992.

İzutsu, Toşihiko. *Allah vel'insan fi'l-Kuran*. Çeviri: Hilal Muhammed el-Cihâd, Beyrut: Merkezu Dirasatu'l-Arabiyye, 2007.

es-Seâlibî, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed b. Mahfûf. *el-Cevâhirü'l-Hasân fî Tefsîri'l-Kur'ân*, nşr. Muhammed Ali el-Muavvaz, Beyrut: Dârü'l-İhyâi't-Türâs el-Arabî, 1920.

es-Se'lebî, Ebû İshâk Ahmed b. İbrahim. *el-Keşf ve'l-Beyân an Tefsîri'l-Kur'ân*. nşr. Salah Osman, Suudi Arabistan: Daru't-Tefsir, 2015.

el-Cürcânî, Ebû Bekir Abdülkâhir Abdurrahman b. Muhammed. *Derecü'd-Dürer fî Tefsîri'l-Ây ve's-Süver*, nşr. Velid b. Ahmed, İngiltere: Mecelletu'l-Hikme, 2008.

el-Cezâirî, Câbir b. Mûsâ b. Abdülkâdir, *Eysarü't-Tefâsir*, Suudi Arabistan: Mektebetü'l-Ulûm ve'l-Hikem, 5. Baskı, 2003.

el-Cassâs, Ahmed b. Ali Ebû Bekir er-Râzî. *Ahkâmü'l-Kur'ân*, nşr. Abdüsselâm Muhammed Ali Şâhin, Lübnan: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1994.

el-Celâleyn, Celâlüddîn Muhammed b. Ahmed el-Mahallî. *Tefsîrü'l-Celâleyn*, Kahire: Dârü'l-Hadîs.

el-Hicâzî, Muhammed Mahmûd. *et-Tefsîru'l-Vâdıh*, Beyrut: Dârü'l-Cîl el-Cedîd, 10. Baskı, 1992.

el-Hâzin, Alâeddîn Ali b. Muhammed b. İbrahim b. Ömer eş-Şihî, *Lubâbü't-Te'vîl fî Meânî't-Tenzîl*, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1989.

el-Hatîb, eş-Şirbînî Muhammed b. Ahmed. *es-Sirâcü'l-Münîr fî'l-İ'âneti alâ Ma'rifeti Kelâmi Rabbinâ'l-Hakîm*, Kahire: Matbaatu Bolak.

el-Hatîb, Abdülkerîm Yûnus. *et-Tefsîru'l-Kur'ânî li'l-Kur'ân*, Kahire: Dârü'l-Fikr el-Arabî.

ed-Durre, Muhammed Ali Taha. *el-Kur'ânü'l-Kerîm ve İ'râbuhu ve Beyânuhu*, Şam: Dârü İbn Kesîr, 2009.

Döner, Naim. *Mefhumu'r-Ruh ve'n-Nefs fi zaui Ayati'l-Kurani'l-Kerim*, Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1, Sayı: 11, s. 29-63.

Râzî, Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkâdir el-Hanefî. *Muhtârü's-Sıhah*, nşr. Yûsuf eş-Şeyh Muhammed, Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye.

Râzî, Muhammed b. Ömer, *en-Nefs ve'r-Rûh ve Şerhu Kuvâhumâ*. nşr. Muhammed Sağir Hasan, Tahran: 1975.

Râzî, Muhammed b. Ömer b. Hasan et-Temîmî, *Mefâtîhu'l-Gayb*, Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâs el-Arabî, 3. Baskı, 1913.

Râzî, *Yes'elûneke anir-Rûh*, *Mefâtîhu'l-Gayb*, nşr. Muhammed Abdülazîz el-Helâvî, Kahire: Mektebetü'l-Kur'ân.

Zeccâc, İbrahim b. es-Serrî b. Sehl, *Me'ânî'l-Kur'ân ve İ'râbuhu*, nşr. Abdülcelîl Abduh Şiblî, Beyrut: Dârü'l-Kütüb, 1988.

Zuhaylî, Vehbe b. Mustafa. *el-Vasît,* Şam: Dârü'l-Fikr, 1910.

Zuhaylî, Vehbe b. Mustafa. *et-Tefsîru'l-Münîr,* Şam: Dârü'l-Fikr, 1945.

Sehâvî, Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdüssamed Alâeddin Sehâvî, *Tefsîru'l-Kur'ânü'l-Azîm*, nşr. Musa Ali Musa Mes'ûd, Dârü'n-Neşr lil-Câmiât, 2009.

Sa'dî, Abdurrahman b. Nasır b. Abdullah. *Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l-Mennân*. nşr. Abdurrahman b. Muallâ el-Lüveyhik, Beyrut: Müessesetü'r-Resâle, 2000.

Havvâ, Said, *el-Esâs fi't-Tefsîr,* Kahire: Dârü's-Selâm, 6. Baskı, 1991.

Semerkandî, Ebû Leys Nasr b. İbrâhim. *Bahrü'l-Ulûm*.

Sem'ânî, Mansûr b. Muhammed b. Abdülcebbar b. Ahmed el-Mervezî. *Tefsîru'l-Kur'ân*. Nşr. Yâsir b. İbrâhim ve Ganim b. Abbâs, Suudi Arabistan: Dârü'l-Vatan, 1997.

Süyûtî, Abdurrahman b. Ebû Bekir. *el-Mezher fî Ulûmi'l-Luğa ve Envâihâ,* nşr. Fuâd Ali Mansur, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998.

Şehâte, Hasan Şehâte Sa'fan. *İlmü'l-İnsân Antropoloji,* Beyrut: Mektebetü İrfan.

Şa'râvî, Muhammed Metvâlî. *Tefsîrü'ş-Şa'râvî,* Kahire: el-Muhtârü'l-İslâmî li't-Tıbâa ve'n-Neşr, 1978.

eş-Şenkîtî, Muhammed el-Emîn. *Edvâü'l-Beyân fî Îzâhi'l-Kur'ân bi'l-Kur'ân,* Riyad: Dârü Atââtü'l-İlm, 5. Baskı, 2019.

Şihâbüddin, Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî el-Mısrî. *Hâşiyetü'ş-Şihâb alâ Tefsîri'l-Beyzâvî İnâyetü'l-Kâzî ve Kifâyetü'r-Râzî.* Beyrut: Dârü Sâdır.

eş-Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Abdullah. *Fethu'l-Kadîr,* Şam: Dârü İbn Kesîr, 2005.

es-Sâbûnî, Muhammed Ali. *Safvetü't-Tefâsîr*, Kahire: Dârü's-Sâbûnî li't-Tıbâa ve'n-Neşr ve't-Tevzî, 1997.

Tantâvî, Muhammed Seyyid. *et-Tefsîru'l-Vasît li'l-Kur'âni'l-Kerîm,* Kahire: Dârü Nehdatü Mısr li't-Tıbâa ve't-Tevzî, 1. Baskı, 1998.

Tîbî, Şerefeddin Abdullah. *Fütûhu'l-Ğayb fî Keşfi An Kınâi'r-Reyb*. nşr. İyâd Muhammed, Dubai: Caizetu Dubai ed-Duveliyye Lil'Kuran, 2013.

el-Acemî, Ebû Yezîd. *Hakîkatü'l-İnsân beyne'l-Kur'ân ve Tasavvuru'l-Ulûm,* el-Amanetu'l-Amme Lirabitetu'lalem el-İslami, 1983.

İzzeddin b. Abdüsselâm, Ebû Muhammed İzzeddin Abdülaziz b. Abdüsselâm. *Tefsîru'l-İzz b. Abdüsselâm*. nşr. Abdullah b. İbrahim el-Vehbî, Beyrut: Dâr İbn Hazm, 1996.

el-Askerî, Ebû Hilâl Hasan b. Abdullah b. Sehl b. Said b. Yahya b. Mehran. *el-Furûk el-Luğaviyye,* nşr. Muhammed İbrahim Selim, Mısır: Dârü'l-İlm ve's-Sekâfe.

Akkâd, Mahmud Abbas. *el-İnsân fi'l-Kur'ân,* Mısır: Nehdetu Mısır, 4. Baskı, 2005.

Alvânî, Nimetullah b. Mahmûd en-Nahcuvânî. *el-Fevâtihu'l-İlâhiyye ve'l-Mefâtîhu'l-Ğaybiyye el-Muvazzaha li'l-Kelim el-Kur'âniyye ve'l-Hikem el-Furkâniyye,* Mısır: Dârü'r-Rükâbî, 1999.

el-Ubeydî, Ali b. Said. *er-Rûh inde Ehli's-Sünne ve'l-Cemâa,* Suudi Arabistan: Müessesetü'd-Dürer es-Seniyye, 2012.

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *Meâricu'l-Kuds fî Medârici Ma'rifeti'n-Nefs,* Beyrut: Dârü'l-Âfâk el-Cedîde, 2. Baskı, 1975.

el-Ferrâ, Ebû Zekeriya Yahyâ b. Abdullah b. Mansûr ed-Deylemî. *Me'ânî'l-Kur'ân li'l-Ferrâ*. nşr. Ahmed Yusuf Necâtî, Mısır: Dârü'l-Mısr li't-Telif ve't-Terceme.

el-Ahmedî Zikrî, Kadı Abdünnebî b. Abdürresûl. *Câmiu'l-Ulûm fî Istılâhâti ve'l-Fünûn*. Arapça'ya çeviren: Hasan Hani Fahs, Lübnan: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2000.

el-Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed el-Ensârî. *el-Câmi' li-Ahkâmi'l-Kur'ân*. nşr. Ahmed el-Berdûnî, Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 2. Baskı, 1964.

Kurtubî, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed. *et-Temhîd limâ fi'l-Muvatta' mine'l-Meânî ve'l-Esânîd,* nşr. Mustafa b. Ahmed el-Alâvî, Fas: Vizaretu'l-Evkaf, 1910.

el-Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdülmelik. *Letâifü'l-İşârât*. nşr. İbrahim el-Besyûnî, Mısır: el-Heyetu'l-Mısriyye, 3. Baskı.

el-Kettânî, Muhammed el-Muntasır billâh b. Muhammed ez-Zemzemî. *Tefsîrü'l-Muntasır el-Kettânî*, Mektebetü'ş-Şâmile.

Karam, Yusuf Karam. *Tarihü'l-Felsefetü'l-Yunâniyye*.

Kirmânî, Mahmûd b. Hamza b. Nasr Ebû'l-Kâsım Burhâneddin. *Garâibü't-Tefsîr ve Acâibü't-Te'vîl,* Cidde: Müessesetü Ulûmi'l-Kur'ân.

Kâfiyeci, Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseynî, *el-Külliyyât Mu'cem fî'l-Mustalahât ve'l-Furûk el-Luğaviyye,* nşr. Adnan Derviş ve Muhammed el-Mısrî, Beyrut: Müessesetü'r-Resâle.

el-Ezher. *el-Müntehab fî Tefsîri'l-Kur'ân el-Kerîm,* Mısır: el-Meclisu'l-Ala lil'şunil İslamiyye, 18. Baskı, 1995.

el-Mâtürîdî, Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. *Te'vîlâtü Ehli's-Sünne,* nşr. Mecdi Bâslûm, Lübnan: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005.

el-Mâverdî, Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdâdî, *en-Nüket ve'l-Uyûn*, nşr. Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdurrahîm, Lübnan: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.

Müellifler Grubu, *Müsned Tefsir Ansiklopedisi*, nşr. Musa'd b. Süleyman et-Tayyâr, Beyrut: Mahadu'l-İmam eş-Şatibi, 2017.

Müellifler Grubu, *et-Tefsîru'l-Muyesser,* Suudi Arabistan: Mecmeu'l-Melik fehd, 2. Baskı, 2009.

el-'Alîmî, Mucîrüddîn bin Muhammed el-'Alîmî el-Makdisî, vefat tarihi: 917 H. *Fethu'r-Rahmân fî Tefsîri'l-Kur'ân*. Tahkik: Nûreddîn et-Tâlib (Katar: Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı).

el-Hatîb, Muhammed Muhammed Abdüllatif. *Evdahu't-Tefâsîr*, Mısır: el-Matbaatu'l-Misriyye, 6. Baskı, 1962.

Muhammed el-Hilâlî. *Tefsîru'l-Kur'âni's-Sery el-Câmi'*.

el-Kâsımî, Muhammed Cemâleddîn b. Muhammed Said b. Hallâk. *Muhâsinü't-Te'vîl*. nşr. Muhammed Bâsil Uyûn es-Süd, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1918.

Muhammed Reşîd Rızâ, Muhammed Reşîd b. Ali Rızâ b. Şemseddin. *Tefsîru'l-Menâr,* Mısır: el-Heyetu'l-Mısriyyetu'l-Amme, 1990.

Kutub, Muhammed. *Dirasatun fi'n-Nefsi'l-İnsaniyyye,* Dârü'ş-Şurûk, 10. Baskı, 1993.

el-Kâsım, Mahmûd. *en-Nefs ve'l-Akl,* Mısır: Mektebetu Anglo, 4. Baskı, 1969.

el-Murtazâ, Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezzâk el-Hüseynî, *Tâcü'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*, Dârü'l-Hidâye.

el-Mezherî, Muhammed Senaullah. *el-Mezherî*, nşr. Gulam Nebi et-Tunusî, Pakistan: Mektebetü'r-Reşdiyye, 1912.

el-Kayravânî, Mekkî b. Ebî Tâlib. *el-Hidâye ilâ Bulûği'n-Nihâye fî İlmi Meâni'l-Kur'ân ve Tefsîrihî ve Ahkâmihî ve Cümel min Funûnihî*. Şarika Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, 2008.

en-Nahvî, Ahmed b. Muhammed b. İsmail b. Yunus el-Muradî. *İ'râbü'l-Kur'ân ve Usûlü't-Tefsîr*. nşr. Abdü'l-Mün'im Halîl İbrahim, Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1991.

en-Nesefî, Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed. *Medârikü't-Tenzîl ve Hakâikü't-Te'vîl*.

en-Nesefî, Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed. *et-Teysîr fi't-Tefsîr*, nşr. Mahir Edîb Habûş, İstanbul: Dârü'l-Lübâb li'd-Dirâsât ve Tahkîku't-Turâs, 2019.

Bediüzzaman, Said Nursî, *Sözler*.

el-Câvî, Muhammed b. Ömer Nevâvî. *Merâh Labîd li-Keşfi Meânî'l-Kur'âni'l-Mecîd*. nşr. Muhammed Emin es-Sınnavî, Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1987.

eş-Şâfiî, Muhammed el-Emîn b. Abdullah el-Ermî, *Hadâikü'r-Rûh ve'r-Reyhân fî Revâbî Ulûmi'l-Kur'ân*. nşr. Hâşim Muhammed Ali b. Hüseyin Mehdi, Lübnan: Dârü Tavkı'n-Necât, 2001.

el-Hilâvî, Muhammed Abdülaziz. *Yes'elûneke anir-Rûh,* Kahire: Mektebetü'l-Kur'ân.

en-Nîsâbûrî, Ebû'l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Vâhidî. *et-Tefsîru'l-Besît*. Suudi Arabistan: İmam Muhammed b. Suûd Üniversitesi, Araştırma ve Lisansüstü Çalışmalar Dekanlığı.

en-Nîsâbûrî, Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Ali el-Vâhidî. *el-Vasît fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Mecîd*. nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Lübnan: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1994.

en-Nîsâbûrî, Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Ali el-Vâhidî, *el-Vücîz fî Tefsîri'l-Kitâbi'l-Azîz*, nşr. Safvân Adnân Davûdî, Şam: Dârü'l-Kalem.