

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التفكير النقدي

تأليف

معالي الدكتور

عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

النفس النفيسة

ح) عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ؛ ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
آل الشيخ، عبداللطيف عبدالعزيز
النفس النفيسة/ عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ - ط ١. - الرياض،
١٤٤٤هـ.

٧٢ ص؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٤ - ٥٨٣٩ - ٠٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- الوعظ والإرشاد
ديوي ٢١٣
أ. العنوان
١٤٤٤/١٠٩٠٣

رقم الإيداع: ١٤٤٤/١٠٩٠٣

ردمك: ٤ - ٥٨٣٩ - ٠٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م

النفس النفيسة

تأليف معالي الدكتور

عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إن مرور هذه الأيام والسنين آية من آيات الله ﷻ، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا
الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ فَحَوَّنَا آيَةَ الْآيِلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٣﴾ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ
طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿١٢﴾﴾ [الإسراء: ١٢-١٣].

وإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم طويل باقٍ ما بقيت دنيا الناس
وهو موجود منذ أن أهبط الله ﷻ أبانا آدم من الجنة، وأهبط عدوه إبليس، وقال
لهما: ﴿أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [طه: ١٢٣].

ومنذ ذلك الحين والشيطان يتربص بابن آدم الدوائر، وقد توعد ابن آدم، فقال:
﴿ثُمَّ لَا تَبِنتُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾
[الأعراف: ١٧]، فهذا أحد الأعداء.

وأعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فهي أمارة بالسوء إلا ما رحم
ربي، وكذلك الدنيا والهوى.

إِنِّي بُلِيتُ بِأَرْبَعِ مَا سُلِّطُوا
إِلَّا لِأَجْلِ شَقَاوَتِي وَعَنَايِي
إِبْلِيسَ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِي وَالْهَوَى
كَيْفَ الْخَلَاصُ وَكُلُّهُمْ أَعْدَائِي

وعلىنا أن نتيقن أن ما قدّمناه في حياتنا من خير أو شر محفوظ، كما قال تعالى:
﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٢]

وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. فقد أعدَّ الله ﷻ لكل إنسان كتاباً، تطوى في كلِّ يوم صحيفةً من صحائف ذلك الكتاب، ثم إذا كان يوم القيامة فُتحت هذه الصحائف، ونُشر ذلك الكتاب: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤].

ويصف لنا القرآن حالة نفس المؤمن، فهي ليست يائسة من روح الله، ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا هي آمنة من مكْرِهِ ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] وإنما هي دائماً وسط، بين الخوف والرجاء، ﴿ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٩].

وهي التي أدركت نداء ربها حيث يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٨) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٨-٢٠]، ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

ونحن أحق بطول المحاسبة من أهل التجارات والأموال؛ لنتظر ماذا قدَّمنا فيما مضى من أعمارنا، وماذا أعددنا لما هو آتٍ؛ عملاً بقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

معاني النفس في القرآن الكريم

وردت كلمة (النَّفْس) ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وتعددت معانيها بحسب سياق الآيات الكريمة الواردة فيها، ومن هذه المعاني:

أولاً: النفس بمعنى الروح: ومنه قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]؛ أي: تتركون أنفسكم، ويقال: خرجت نفسه، خرجت رُوحه، والدليل على أن النفس هي الروح قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]؛ يريد الأرواح ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

ثانياً: النفس بمعنى الإنسان: قال الله تعالى مخاطباً الناس عامة وبني إسرائيل خاصة ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]

يعني: الإنسان بالإنسان.

ثالثًا: النفس بمعنى القلب: ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]، يعني: القلوب. وقال تعالى: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣].

رابعًا: الجنس والنوع: قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] يعني: من جنسكم.

قال يحيى بن سلام في كتاب «التصارييف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه وتصرفت معانيه» (ص ٢٨٧): تفسير الأنفس على سبعة وجوه:

الوجه الأول: الأنفس يعني القلوب: وذلك قوله في سورة النجم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ يعني القلوب. وقال في سورة يوسف: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي﴾ يعني قلبي ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ﴾ للجسد ﴿بِالسُّوءِ﴾ يعني بقوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ﴾ إن القلب. وقال في ق: ﴿مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ يعني قلبه. وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ يعني بما في قلوبكم ونحوه كثير.

الوجه الثاني: أنفسكم يعني منكم: وذلك قوله في آخر سورة براءة: ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ يعني منكم، من جنسكم.

الوجه الثالث: الأنفس يعني الإنسان: وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يعني الإنسان بالإنسان. وقال أيضًا: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ يعني إنسانًا بغير إنسان.

الوجه الرابع: أنفسكم يعني بعضكم بعضًا: قوله في النساء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني لا يقتل بعضكم بعضًا، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني ليقتل بعضكم بعضًا. وقال: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني يقتل بعضكم بعضًا.

الوجه الخامس: نفس يعني روح الإنسان: يعني حياته، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ يعني أرواحكم، حياة الإنسان فتفيض روحه. وقال في سورة الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ يعني نفس الإنسان، يعني حياته إذا قبضت روحه.

الوجه السادس: أنفسكم يعني أهل دينكم: وذلك قوله في سورة النساء: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ يعني لا يقتل بعضكم بعضاً أهل دينكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وقال في سورة النور: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ يعني على أهل دينكم، بعضكم على بعض.

الوجه السابع: أنفسكم وتفسيره قراءته: وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَلَوْ أَنَا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ يعني أن يقتل الرجل نفسه، قال: ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾.

وقال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر (ص ٥٩٤ - ٥٩٧): وذكر بعض المفسرين أن النفس في القرآن على ثمانية أوجه:

أحدها: آدم، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ وفي الأعراف: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾.

والثاني: الأم، ومنه قوله تعالى في النور: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ أي: بأمهاتهم، والمراد بالآية عائشة رضي الله عنها.

والثالث: الجماعة، ومنه قوله تعالى في آل عمران: ﴿بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾، وفي براءة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾.

والرابع: الأهل، ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ قيل: إنه أمر الأب الذي لم يعبد العجل أن يقتل ابنه العابد، والأخ الذي لم يعبد أن يقتل أخاه العابد.

والخامس: أهل الدين، ومنه قوله تعالى في النور: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً﴾ أي: على أهل دينكم وفي الحجرات: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾.

والسادس: الإنسان، ومنه قوله تعالى في المائدة: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ أي: الإنسان بالإنسان.

والسابع: البعض، ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ أي: يقتل بعضكم بعضًا.

والثامن: النفس بعينها، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾.

النفس في القرآن الكريم

قال الله تبارك تعالیٰ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ [الشمس: ٧-٨].
 ويقول ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عِبْدِي ﴿٢٩﴾
 وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠]. ويقول تعالیٰ: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْنَا ﴿٣١﴾﴾
 [يوسف: ٥٣]. ويقول تعالیٰ: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴿٣٢﴾﴾ [يوسف: ١٨].
 ويقول تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿٣٣﴾﴾ [الطلاق: ١]. ويقول ﷺ:
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿٣٤﴾﴾ [التحریم: ٦].

والقتل الذي يصيب الإنسان هو قتل للنفس، كما يقول تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٥﴾﴾ [النساء: ٢٩]، ويقول جل شأنه: ﴿مَنْ قَتَلَ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٦﴾﴾ [المائدة: ٣٢].

وفي مقام القصاص يقتص من النفس، قال تعالیٰ: ﴿وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
 النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿٣٧﴾﴾ [المائدة: ٤٥].

وفي مقام دعوة الإنسان، الذي يُخاطب هو النفس، قال ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
 ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عِبْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

والنفس محاسبية: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
 تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴿٣٨﴾﴾ [آل عمران: ٣٠]، فالنفس هي ذات الإنسان، ولهذا كانت
 موضع الخطاب من الله تعالیٰ، كما أنها موضع الحساب والثواب والعقاب.

أنواع النفس البشرية كما يُصوِّرها القرآن الكريم

لقد خلق الله تعالى الإنسان وهو أعلم به وهو به خبير، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَأْسُوسًا بِهِ فَنَنْسِفْهُ وَإِنَّا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن جَبَلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، ولقد حدَّثنا القرآن الكريم عن عدة نوعيات من النفوس، وهي كالآتي:

أولاً: النفس السوية (الملهمة):

قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلَمَّهَا فجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧-٨]، في هذه الآية صفتان للنفس: سوية وملهمة، قال ابن كثير في «تفسيره» (٨ / ٤١١): وَقَوْلُهُ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ أَي: خَلَقَهَا سَوِيَّةً مُسْتَقِيمَةً عَلَى الْفِطْرَةِ الْقَوِيمَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الرُّوم: ٣٠]، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٣٨٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٥٨) وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٢٨٦٥) عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلِّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا».

وقال البغوي في «تفسيره» (٨ / ٤٣٨): ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ عَدَلْ خَلَقَهَا وَسَوَّى أَعْضَاءَهَا.

والصفة الثانية: قال الله تعالى: ﴿ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس: ٨].

قال الطبري في «جامع البيان» (٢٤ / ٤٤٠): وَقَوْلُهُ: ﴿ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس: ٨] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَبَيَّنَ لَهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَوْ تَدَّرَ مِنْ خَيْرٍ، أَوْ شَرٍّ أَوْ طَاعَةٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ.

وقال الفراء في «معاني القرآن» (٣ / ٢٦٦): وَقَوْلُهُ ﷻ: ﴿ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ عَرَّفَهَا سَبِيلَ الْخَيْرِ، وَسَبِيلَ الشَّرِّ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ وَقَوْلُهُ ﷻ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، يَقُولُ: قَدْ أَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّاهَا اللَّهُ، وَقَدْ خَابَتْ نَفْسٌ دَسَّاهَا، وَيُقَالُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى نَفْسَهُ، فَأَخْمَلَهَا بِتَرْكِ الصَّدَقَةِ وَالطَّاعَةِ. ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾.

وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص ٢٠٥): قَوْلُهُ سَبِّحَانَهُ: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ٧ ﴿ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ ٨ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ٩ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧، ١٠]، أَقْسَمَ بِالنَّفْسِ وَخَلَقَهُ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾، أَي: فَهَمَّهَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَأَعْمَالُ الْفُجُورِ، حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ الْجَاهِلُ وَالْعَاقِلُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ يَرِيدُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ، أَي: أَنْمَاهَا وَأَعْلَاهَا بِالطَّاعَةِ وَالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

وأصل التزكية: الزيادة، ومنه يقال: زكا الزرع يزكو: إذا كثر ريعه، وزكت النّفقة: إذا بورك فيها، ومنه زكاة الرجل عن ماله؛ لأنها تثمر ماله وتنميّه. وتزكية القاضي للشاهد منه؛ لأنه يرفعه بالتعديل والذكر الجميل. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، أَي: نَقَصَهَا وَأَخْفَاهَا بِتَرْكِ عَمَلِ الْبِرِّ، وَبِرُكُوبِ الْمَعَاصِي وَالْفَاجِرِ أَبَدًا خَفِيَ الْمَكَانَ، زَمِرَ الْمَرْوَةَ، غَامَضَ الشَّخْصَ، نَاكَسَ الرَّأْسَ.

ثانياً: النفس الأمارة بالسوء:

وأما النفس الأمارة، فهي التي تأمر صاحبها بما تهواه وما تشتتهي من الشهوات المحرّمة واتباع الباطل؛ قال تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ

من الخسريين ﴿ [المائدة: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أْبْرِيئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

قال الطبري في «جامع البيان» (١٣ / ٢٠٣): ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾
[يوسف: ٥٣] يقول: إِنَّ النَّفْسَ نَفْسَ الْعِبَادِ تَأْمُرُهُمْ بِمَا تَهْوَاهُ، وَإِنْ كَانَ هَوَاهَا فِي غَيْرِ مَا فِيهِ رِضَا لِلَّهِ ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ ﴾ [يوسف: ٥٣] يقول: إِلَّا أَنْ يَرْحَمَ رَبِّي مِنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَيُنَجِّيهِ مِنْ اتِّبَاعِ هَوَاهَا وَطَاعَتِهِ فِيمَا تَأْمُرُهُ بِهِ مِنَ السُّوءِ.

وفي «تفسير الكشاف» (٢ / ٤٨٠): ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ أراد الجنس أي إن هذا الجنس يأمر بالسوء، ويحمل عليه بما فيه من الشهوات، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة. ويجوز أن يكون ما رَحِمَ فِي معنى الزمن، أي: إلا وقت رحمة ربي، يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة.

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (٣ / ٤٢): ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ أي إن هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْإِنْفَسِ الْبَشَرِيَّةِ شَأْنُهُ الْأَمْرُ بِالسُّوءِ لِمَيْلِهِ إِلَى الشَّهَوَاتِ، وَتَأْثِيرِهَا بِالطَّبْعِ، وَصُعُوبَةِ قَهْرِهَا، وَكَفِّهَا عَنْ ذَلِكَ، ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ أي إِلَّا مَنْ رَحِمَ مِنَ النَّفُوسِ فَعَصَمَهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ أَمَّارَةً بِالسُّوءِ، أَوْ إِلَّا وَقْتُ رَحْمَةِ رَبِّي وَعِصْمَتِهِ لَهَا.
وقال ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص ٢١٣): ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ ﴾ أي: زَيَّنَتْ. وكذلك «سول لهم الشيطان أعمالهم» أي: زَيَّنَهَا.

وقال الطبري في «جامع البيان» (١٣ / ٣٩): ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾
[يوسف: ١٨] يقول: بَلْ زَيَّنَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فِي يُوسُفَ وَحَسَّتَهُ فَفَعَلْتُمُوهُ.

وقال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (٢ / ٢٩٧): وقوله ﴿ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ قال قتادة: أي زَيَّنَتْ. وقال مجاهد: أي شَجَّعَتْه يريد أنها

ساعده على ذلك: وقال أبو العباس: طَوَّعت فعلت من الطوع والطواعية، وهي الإجابة الى الشيء.

وقال الآجري في «أدب النفوس» (ص ٢٥٠): قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالْسُوءِ إِلَّا مَا رَجِمْتَنِي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣]... ثُمَّ اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- أَنَّ النَّفْسَ إِذَا رَكِبَتْ مَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نَهَيْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهَا سَتَلُومٌ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَقُولُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ لِمَ قَصَّرْتَ؟ لِمَ بَلَّغْتَنِي مَا أُحِبُّ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ عَطْيِي؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- إِلَى قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ١] الآية، فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنَ اللَّهِ ﷻ أَنْ يَحْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَشَدَّ حَذْرًا مِنْ عَدُوٍّ يُرِيدُ قَتْلَهُ، أَوْ أَخَذَ مَالِهِ، أَوْ انْتَهَاكَ عَرْضِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ أَلْزَمْتَنِي هَذَا الْحَذَرَ مِنَ النَّفْسِ حَتَّى جَعَلْتَهُ أَشَدَّ حَالًا مِنْ عَدُوٍّ وَقَدْ تَبَيَّنَتْ عِدَاوَتُهُ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عَدُوَّكَ الَّذِي يُرِيدُ قَتْلَكَ، أَوْ أَخَذَ مَالَكَ، أَوْ انْتَهَاكَ عَرْضِكَ، إِنْ ظَفَرَ مِنْكَ بِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْكَ فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يَكْفُرُ عَنْكَ بِهَ السَّيِّئَاتِ، وَيَرْفَعُ لَكَ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَكَيْسَ النَّفْسُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ إِنْ ظَفَرَتْ مِنْكَ بِمَا تَهْوَى مِمَّا قَدْ نَهَيْتَ عَنْهُ، كَانَ فِيهِ هَلَكُوتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَمَا فِي الدُّنْيَا فَالْفُضِيحَةُ مَعَ شِدَّةِ الْعُقُوبَةِ، وَسُوءِ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ مَعَ سُوءِ الْمُتَقَلَّبِ فِي الْآخِرَةِ. فَالْعَاقِلُ -يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ- يُلْزِمُ نَفْسَهُ الْحَذَرَ وَالْجِهَادَ لَهُ أَشَدَّ مِنْ مُجَاهَدَةِ الْأَقْرَانِ مِمَّنْ يُرِيدُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ، فَجَاهِدْهَا عِنْدَ الرِّضَا وَالْغَضَبِ، كَذَا أَدَبْنَا نَبِيَّنَا ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ بِقَوْلِهِ ﷺ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ».

ثالثاً: النفس اللوامة :

النفس اللوامة وهي التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه، وتتلوم وتتردد هل يفعل أو لا يفعل، وقد أقسم الله تعالى بها في قوله: ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢].

قال الفراء في «معاني القرآن» (٣ / ٢٠٧): وقوله ﷻ: ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت، وإن كانت عملت سوءاً قالت: ليتني قصرت! ليتني لم أفعل.

وقال الجرجاني في «التعريفات» (ص ٢٤٣): النفس اللوامة: هي التي تتورث بنور القلب قَدْرًا ما تنبّهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت عنها سيئة، بحكم جِبَلَّتْها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها، وتوب عنها.

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٩ / ٩٢): وَمَعْنَى: بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ أَيِ بِنَفْسِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ، يَقُولُ: مَا أَرَدْتُ بِكَذَا؟ فَلَا تَرَاهُ إِلَّا وَهُوَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَعَيْرُهُمْ، قَالَ الْحَسَنُ: هِيَ وَاللَّهُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ، مَا يَرَى الْمُؤْمِنُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ: مَا أَرَدْتُ بِكَلَامِي؟ مَا أَرَدْتُ بِحَدِيثِ نَفْسِي؟ وَالْفَاجِرُ لَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ الَّتِي تَلُومُ عَلَى مَا فَاتَ وَتَدْمُ، فَتَلُومُ نَفْسَهَا عَلَى الشَّرِّ لِمَ فَعَلْتَهُ، وَعَلَى الْخَيْرِ لِمَ لَا تَسْتَكْبِرُ مِنْهُ. وَقِيلَ: إِنَّهَا ذَاتُ اللُّومِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا تَلُومُ نَفْسَهَا بِمَا تَلُومُ عَلَيْهِ غَيْرَهَا، فَعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ تَكُونُ اللّوَامَةُ بِمَعْنَى اللَّائِمَةِ، وَهُوَ صِفَةٌ مَدْحٍ، وَعَلَى هَذَا يَجِيءُ الْقَسْمُ بِهَا سَائِعًا حَسَنًا.

رابعاً: النفس المطمئنة:

فأما النفس المطمئنة: فهي التي سكنت على محبة الله، ورجائه، وخوفه والتوكل عليه؛ قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِذِّي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠]، وروى عبد الرزاق في «تفسيره» (٣ / ٤٢٧): عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧] قَالَ: الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَىٰ مَا قَالَ اللَّهُ، وَالْمُصَدِّقَةُ بِمَا قَالَ اللَّهُ.

وفي «صحيح البخاري» (٤ / ١٨٨٧) في تفسير سورة الفجر: وقال الحسن: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷻ قَبْضَهَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَى اللَّهِ وَأَطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ.

وقال الطبري في «جامع البيان» (٢٤ / ٣٩٣): وَقَوْلُهُ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً﴾ [الفجر: ٢٨] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُخْبِرًا عَنْ قَبْلِ الْمَلَائِكَةِ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]، يَعْنِي بِالْمُطْمَئِنَّةِ: الَّتِي

أَطْمَأْنَنْتُ إِلَى وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ، فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكِرَامَةِ فِي الْآخِرَةِ فَصَدَّقْتُ بِذَلِكَ.

وقال الجرجاني في «التعريفات» (ص ٢٤٣): النفس المطمئنة: هي التي تمّ تنويرها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، وتخلّقت بالأخلاق الحميدة.

خامساً: النفس الزاكية والزكية :

وهذه النفس هي التي ورد ذكرها على لسان موسى عليه السلام في قوله تعالى:

﴿ فَأَنْطَلَقًا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقْتَلْتَنِي لَمَّا كُنْتُ نَذِيرًا لِقَوْمِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا ۗ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ ۗ ﴾ [الكهف: ٧٤]، قال الطبري في «جامع البيان» (١٥ / ٣٤٠): ﴿ أَقْتَلْتَنِي لَمَّا كُنْتُ نَذِيرًا لِقَوْمِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا ۗ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ ۗ ﴾ [الكهف: ٧٤] واختلقت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة: ﴿ أَقْتَلْتَنِي لَمَّا كُنْتُ نَذِيرًا لِقَوْمِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا ۗ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ ۗ ﴾ وقالوا: معنى ذلك: المظهرة التي لا ذنب لها، ولم تذب قط لصغرها. وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة: ﴿ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ [الكهف: ٧٤] بمعنى: التائب المغمور لها ذنوبها.

وقال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (٤ / ٢٧١): قال: ﴿ أَقْتَلْتَنِي لَمَّا كُنْتُ نَذِيرًا لِقَوْمِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا ۗ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ ۗ ﴾ أي قال له موسى: أقتلت نفساً طاهرة بريئة لم تذب قط، ولم تقتل نفساً حتى تقتل به لقد فعلت شيئاً منكراً عظيماً لا يمكن السكوت عنه.

وفي «غريب القرآن للسجستاني» (ص ٢٥٢): زاكية وزكية: قرىء بهما جميعاً. وقيل: نفس زاكية. لم تذب قط. وزكية: أذنبت ثم غفر لها. ﴿ أَقْتَلْتَنِي لَمَّا كُنْتُ نَذِيرًا لِقَوْمِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا ۗ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ ۗ ﴾ أي صغيرة، وقيل معنى ذلك المظهرة وهي التي لا ذنب لها، ولم تذب لصغرها. ويُقال: زكية: تائبة. وقال بعضهم: زكية وزاكية بمعنى واحد على التشبيه.

خصائص النفس الإنسانية

الذي يستعرض آيات القرآن يجد أن النفس البشرية قد اتصفت بالخصائص التالية:

الخاصية الأولى:

النفس مفطورة على معرفة الله: وهو الشعور الديني الفطري في الإنسان قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ فَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهِيَكَنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف: ١٧٢-١٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقوله: ﴿فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].

قال البغوي في «تفسيره» (٦/ ٢٧٠): قوله: «مَنْ يُؤَلَّدُ يُؤَلَّدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ» يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وكُلُّ مَوْلُودٍ فِي الْعَالَمِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ الْحَنْفِيَّةُ الَّتِي وَقَعَتِ الْخَلْقَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: ٣]، وَلَكِنْ لَا عِبْرَةَ بِالْإِيمَانِ الْفِطْرِيِّ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ الْمَأْمُورُ بِهِ الْمُكْتَسَبُ بِالْإِرَادَةِ وَالْفِعْلِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ»؟ فَهُوَ مَعَ وُجُودِ الْإِيمَانِ

الْفَطْرِيِّ فِيهِ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَبِيهِ الْكَافِرَيْنِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ».

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣ / ٥٠٠): يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَمَلِكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَلَهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الرُّوم: ٣٠]، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ - فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، وَيُنصَّرَانِهِ، وَيُمَجَّسَّانِهِ، كَمَا تُوَلَّدُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحَسِّنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ، عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ».

وفي «غريب القرآن لابن قتيبة» (ص ٣٤١): ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أَي خِلْقَةَ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ وَهِيَ: أَنَّ فَطَرَهُمْ جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ لَهُمْ خَالِقًا وَمَدْبِرًا.

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان في مصاديق الشيطان» (٢ / ٨٨٩): قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الرُّوم: ٣٠]، أَي: نَفْسُ خَلْقِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لَهُ، فَلَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ، كَمَا أَنَّ خَلْقَهُ لِلْأَعْضَاءِ عَلَى السَّلَامَةِ مِنَ الشَّقِّ وَالْقَطْعِ، وَلَا تَبْدِيلَ لِنَفْسِ هَذَا الْخَلْقِ وَلَكِنْ يَقَعُ التَّغْيِيرُ فِي الْمَخْلُوقِ بَعْدَ خَلْقِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، وَيُنصَّرَانِهِ، وَيُمَجَّسَّانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحَسِّنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا». فَالْقُلُوبُ مَفْطُورَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ إِلَهِهَا وَفَاطَرِهَا وَتَأَلُّهِهَا، فَصَرَفُ ذَلِكَ التَّأَلُّهِ وَالْمَحَبَّةِ إِلَى غَيْرِهِ تَغْيِيرٌ لِلْفِطْرَةِ.

ولما تغيّرت فطرّ الناس بعث الله الرسل بصلاحتها، وردّها إلى حالتها التي خلقت عليها، فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة، ومن لم يستجب لهم استمرّ على تغيير الفطرة وفسادها.

الخاصية الثانية :

* النفس هي التي تدرك الخير والشر، وذلك بالتمييز والاختيار بينهما، قال الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ [الشمس: ٧-٨]، قال الفراء في «معاني القرآن» (٣/ ٢٦٦): وقوله ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ عرفها سبيل الخير، وسبيل الشر، وهو مثل قوله: ﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾.

وقال ابن قتبية في «تأويل مشكل القرآن» (ص ٢٠٥): قوله سبحانه: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧، ١٠] أقسم بالنفس وخلقها لها، ثم قال: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾، أي: فهّمها أعمال البر وأعمال الفجور، حتى عرف ذلك الجاهل والعاقل.

وقال الطبري في «جامع البيان» (٢٤/ ٤٤٠): وقوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ [الشمس: ٨] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَيَبِّئَ لَهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَوْ تَذَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ طَاعَةٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ.

* النفس هي التي تأمر وتدبر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣]، ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨]، قال الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ٢٠٣): ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: ٥٣] يَقُولُ: إِنَّ النَّفْسَ نَفْسَ الْعِبَادِ تَأْمُرُهُمْ بِمَا تَهْوَاهُ، وَإِنْ كَانَ هَوَاهَا فِي غَيْرِ مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ، ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣] يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَرْحَمَ رَبِّي مِنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَيُنَجِّيهِ مِنْ اتِّبَاعِ هَوَاهَا وَطَاعَتِهِ فِيمَا تَأْمُرُهُ بِهِ مِنَ السُّوءِ.

وقال (١٣ / ٣٩): ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ [يوسف: ١٨] يَقُولُ: بَلْ زَيَّنَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فِي يُوسُفَ وَحَسَنَتْهُ فَعَلَعْتُمُوهُ.

* النفس هي التي تُكَلِّفُ، قال الله تعالى: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأعراف: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كَنْبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٢] أي لا تكلف نفس إلا ما قد أُعطيت عليه القدرة من العمل، قال ﷺ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

* النفس تعمل، قال الله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال ﷺ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُبَدِّلٌ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١].

* النفس هي التي تكسب، قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَاِزْرَهُ وَنَزَرُ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُوهُمْ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ [الرعد: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿﴾ [لقمان: ٣٤]، وقال ﷺ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].

* النفس هي التي توسوس، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، قال الطبري في «جامع البيان» (٢١ / ٤٢١): وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَحَدَّثُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْنَا سَرَائِرُهُ وَصَمَائِرُ قَلْبِهِ. قال ابن الجوزي في «التبصرة» (٢ / ٢٥٣): الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾، الْإِنْسَانُ: ابْنُ آدَمَ، وَمَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ: مَا تَحَدَّثُ بِهِ وَيَكْتُمُهُ فِي قَلْبِهِ. وَهَذَا يَحْتُّ عَلَى تَطْهِيرِ الْقَلْبِ مِنْ مُسَاكِنَةِ الْوَسَاوِسِ الرَّدِيئَةِ تَعْظِيمًا لِمَنْ يَعْلَمُ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا نَطَقْتَ فَادْكُرْ مَنْ يَسْمَعُ، وَإِذَا نَظَرْتَ فَادْكُرْ مَنْ يَرَى وَإِذَا عَزَمْتَ فَادْكُرْ مَنْ يَعْلَمُ.

* النفس هي التي تظلم، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: ٥٤]، قال الطبري في «جامع البيان» (١٢ / ١٩٢): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ كَفَرَتْ بِاللَّهِ. وَظَلَمَهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: عِبَادَتُهَا غَيْرَ مَنْ يَسْتَحِقُّ عِبَادَةً وَتَرْكُهَا طَاعَةً مَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ.

* النفس هي التي تشتهي، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُسْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]، وفي «تفسير يحيى بن سلام» (١ / ٣٤٨): قَوْلُهُ: ﴿وَهُمْ فِي مَا أُسْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢] قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَكُونُ

الطَّعَامُ فِي فِي أَحَدِهِمْ فَيَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ طَعَامٌ آخَرُ، فَيَتَحَوَّلُ فِي فِيهِ ذَلِكَ الطَّعَامُ الَّذِي اشْتَهَى، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١].

* النفس هي التي تهوى، قال الله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: ٧٠] وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْبَغُونَ إِلَّا الْأَظْنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]. وفي «غريب القرآن للسخستاني» (ص ١٣٤): تهوى أنفسكم: أي تميل إليه. ومنه قوله ﷺ: ﴿أَفْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾، أي ما تميل إليه نفسه، وكذلك الهوى في المحبة هو ميل النفس إلى ما تحبه.

تكريم الإسلام للنفس

نظر الإسلام للنفس نظرة مكرمة معظمة، وذلك بالإطلاق، ولا يوجد في ذلك استثناء مبني على جنس أو لون أو دين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]. كما أن النفس لن تُظلم يوم القيامة، مؤمنة كانت أم كافرة قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

ومن تكريم الإسلام للنفس؛ حرمة الاعتداء عليها، فقد حرم الإسلام على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وكذا حرمة قتل النفس إلا بالحق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وروى البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ النَّارِكُ الْجَمَاعَةَ».

ولقد علّمنا رسول الله ﷺ تعظيم النفس حال موتها فعندما مرت به جنازة يهودي قام لها!! فقد روى البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١) عن ابن أبي ليلى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ، فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟»

النفس في حق الله تعالى

جاء ذكر النفس في حق الله تعالى في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها: قال الله تعالى: ﴿ وَيَحذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يُمْسِي ﴿٤٠﴾ وَأَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤٠-٤١]، والمراد بنفس الله تعالى ذاته.

الله تعالى هو الذي خلق النفس

الخلق من نفس واحدة، قال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْفُوتًا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعِدٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، وقال تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الزمر: ٦].

الله تعالى هو الذي بين للنفس طريق الهداية والضلال

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ﴾

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿[الأنعام: ١٠٤]، قال الطبري في «جامع البيان» (٩ / ٤٦٩):
 قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: قَدْ جَاءَكُمْ أَيُّهَا الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَالْمُكَدَّبُونَ رَسُولَهُ ﴿بَصَائِرٌ مِنْ
 رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٤]: أَيُّ مَا تُبْصِرُونَ بِهِ الْهُدَى مِنَ الضَّلَالِ، وَالْإِيمَانَ مِنَ الْكُفْرِ
 وَهِيَ جَمْعُ بَصِيرَةٍ. وَرَوَى عَنْ قَتَادَةَ: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٤]:
 «أَيُّ بَيِّنَةٍ» وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ ﴿[الأنعام: ١٠٤] يَقُولُ: فَمَنْ تَبَيَّنَ حُجَجَ
 اللَّهِ وَعَرَفَهَا وَأَقْرَبَهَا وَأَمَّنَ بِمَا دَلَّتْهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ وَمَا جَاءَ
 بِهِ، فَإِنَّمَا أَصَابَ حَظَّ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ عَمَلٌ، وَإِيَّاهَا بَغَى الْخَيْرِ. ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾
 [الأنعام: ١٠٤] يَقُولُ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهَا وَلَمْ يُصَدِّقْ بِمَا دَلَّتْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَتَنَزَّلِيهِ، وَلَكِنَّهُ عَمِيَ عَنْ دَلَالَتِهَا الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا يَقُولُ: فَنَفْسُهُ ضَرَّ، وَإِيَّاهَا
 أَسَاءَ لَا إِلَى غَيْرِهَا.

وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٢ / ١٢٥): وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٤]، أَيُّ: قَدْ جَاءَكُمْ الْقُرْآنُ الَّذِي فِيهِ الْبَيَانُ وَالْبَصَائِرُ، فَمَنْ
 أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ نَفْعٌ ذَلِكَ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ضَرٌّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ خَلْقِهِ.
 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ
 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]، قَالَ الطَّبْرِيُّ فِي
 «جَامِعِ الْبَيَانِ» (٢٠ / ٢١٤): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَا
 مُحَمَّدُ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ﴾ [الزمر: ٤١] يَقُولُ:
 فَمَنْ عَمَلَ بِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْهِ وَاتَّبَعَهُ فَلِنَفْسِهِ، يَقُولُ: فَإِنَّمَا عَمَلَ بِذَلِكَ
 لِنَفْسِهِ، وَإِيَّاهَا بَغَى الْخَيْرَ لَا غَيْرَهَا؛ لِأَنَّهُ أَكْسَبَهَا رِضَا اللَّهِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ
 مِنَ النَّارِ، ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ [يونس: ١٠٨] يَقُولُ: وَمَنْ جَارَ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ
 إِلَيْكَ، وَالْبَيَانَ الَّذِي بَيَّنَّاهُ لَكَ، فَضَلَّ عَنْ قَصْدِ الْمَحَجَّةِ، وَزَالَ عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ
 فَإِنَّمَا يَجُورُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِيَّاهَا يَسُوقُ الْعَطَبَ وَالْهَلَكَ؛ لِأَنَّهُ يُكْسِبُهَا سَخَطَ اللَّهِ
 وَالْأَلِيمَ عِقَابِهِ، وَالْخِزْيَ الدَّائِمَ.

وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠]، قال الفراء في «معاني القرآن» (٣/ ٢٦٦): وقوله ﷻ: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) عرّفها سبيل الخير، وسبيل الشر، وهو مثل قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾.

الله تعالى هو الأعلم بالأنفس

قال الله تعالى: ﴿زُبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

- من يكسب سيئة فعلى نفسه: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأَزْرَهُ وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

- النفس تلقى جزاءها من جنس عملها: قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقال تعالى: ﴿هَذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ١٥]، وقال تعالى: ﴿لِيُجْزَىٰ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [إبراهيم: ٥١]، وقال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [الزمر: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [الجاثية: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ٢٢].

من أمراض النفس الإنسانية

* الشح: قال الله تعالى: ﴿ وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ أَشْحًا ﴾ [النساء: ١٢٨]، فمن وقى نفسه من الشح، وطهرها من البخل، فقد أفلح وأنجح، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ فَأَنْفِقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦].

* الوسوسة: قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].

* التسويل: قال الله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ [طه: ٩٦].

* الخيانة: قال الله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

* المخادعة: قال الله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩] والمخادعة: إظهار غير ما في النفس.

* اتباع الهوى: قال الله تعالى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾ [النجم: ٢٣].

* نسيان النفس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

النفس يوم القيامة

* المحاسبة والمجازاة على الأعمال: قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٧] وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠].

* الشهادة على النفس: قال الله تعالى: ﴿يَمَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ الْمَرِيءَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

* المجادلة عن النفس: قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِيدٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١].

* التوفية بجزاء الأعمال: قال الله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

* مصير النفس: قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأًا مَّوْجَلًّا﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٨]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

خسران النفس

فَمَنْ يَدْخُلْ جَهَنَّمَ فَقَدْ خَسِرَ نَفْسَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ﴿قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَآيَتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [هود: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ [الشورى: ٤٥].

النفس النفيسة

روى ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص ٢٦): عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ لِنَفْسِهِ: أَلَسْتَ صَاحِبَةً كَذَا؟ أَلَسْتَ صَاحِبَةً كَذَا؟ ثُمَّ ذَمَّهَا، ثُمَّ خَطَمَهَا، ثُمَّ أَلْزَمَهَا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لَهَا قَائِدًا.

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٣ / ٢٣٠): لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدل، ولا الهمة العالية إلا في نفس نفيسة.

فالنفس النفيسة هي نفس المؤمن صاحب الهمة العالية، مؤمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، مؤمن أحب الله وعبده وخافه ورجاه، فهي نفس تتنفس التوحيد، وليس لها همٌّ سوى رضا الله. قد أفلح من تزكى.

مؤمن أحب الله وعبده وخافه ورجاه، فنال من الله أشرف مكانة وأعظم منزلة ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧].

نفس المؤمن نفيسة وروحه ثمينة مأمور بحفظها: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

نفس المؤمن نفيسة لا تباع إلا لله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

نفس المؤمن نفيسة، ولا يُئذَل النفس إلا في نفيس؛ في ذود عن الدين وإعلاء
لكلمة رب العالمين: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقِنُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

نفس المؤمن نفيسة، لا يُخَاض بها في ذمام المخاطر، ولا يُلقَى بها في أودية
المهالك: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

نفس المؤمن نفيسة، فهي أعلى النفوس وأشرفها، لا يتعدى عليها إلا ظالم
ولا يزهقها إلا خاسر، قال عليه السلام: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءُُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

قال ابن الجوزي في «التبصرة» (٢ / ٢٥٢): إِلَى كَمْ يَا ذَا الْمَشِيبِ، أَمَا الْأَمْرُ
مِنْكَ قَرِيبٌ؟ كَمْ تَعَبَ فِي وَعْظِكَ خَطِيبٌ، كَمْ عَالَجَكَ طَيْبٌ. إِنَّهُ لَمَرَضٌ عَجِيبٌ
إِنَّهُ لَدَاءٌ غَرِيبٌ عَظْمٌ وَاهِنٌ وَقَلْبٌ صَلِيبٌ، يَا هَذَا، لَا شَيْءَ أَقْلَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَعَزُّ
مِنَ نَفْسِكَ، وَهَا أَنْتَ تُتَفَقُّ أَنْفَاسَ النَّفْسِ النَّفِيسَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الدُّنْيَا الْخَسِيسَةِ
مَتَى يُقْنِعُكَ الْكَفَافُ؟ مَتَى يَرُدُّكَ الْعَفَافُ؟ مَتَى يُقَوِّمُكَ التَّقَافُ؟ إِنَّكَ لَتَأْبَى إِلَّا
الْخِلَافَ، مَقَالِيدُكَ ثِقَالٌ، وَرَكَعَاتُكَ خِفَافٌ، يَا قَبِيحَ الْخِصَالِ يَا سَيِّئَ الْأَوْصَافِ
يَا مُشْتَرِيَا بَسْنِي الْخِصْبِ السِّنِينَ الْعَجَافَ، قِفْ مُتَدَبِّرًا لِحَالِكَ فَالْمُؤْمِنُ وَقَافٌ
وَتَذَكَّرُ وَعِيدَ الْعُصَاةِ وَيَحْكُ أَمَا تَخَافُ.

روى مسلم (٢٩٩٩) عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ
الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ

فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». وروى البخاري (٦٤١٢)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (٨٧٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي
لَأَبْغُضُ الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمَلٍ دُنْيَا وَلَا فِي عَمَلٍ آخِرَةٍ.

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (٣ / ٥٨٩): قَالَ ابْنُ

عَبْدِ الْقَوِيِّ رضي الله عنه:

فَمَنْ هَجَرَ اللَّذَاتِ نَالَ الْمُنَى وَمَنْ أَكَبَّ عَلَى اللَّذَاتِ عَضَّ عَلَى الْيَدِ
وَفِي قَمَحِ أَهْوَاءِ النَّفْسِ اعْتَرَازُهَا وَفِي نَيْلِهَا مَا تَشْتَهِي ذُلُّ سَرْمَدِ
وَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِمَا يُكْسِبُ الْعُلَا وَلَا تُرْضِ النَّفْسَ النَّفِيسَةَ بِالرَّدِيِّ

وفي «الوافي بالوفيات» للصفدي (١٨ / ١٢١): قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ:

تَرَفَّقَ عَلَى النَّفْسِ النَّفِيسَةِ إِنَّهَا أَجْلٌ نَهَى مِنْ أَنْ تَحْمِلَهَا هَمَا

وَأورد الحافظ ابن رجب رضي الله عنه في كتابه: «لطائف المعارف» (ص: ٢٤٥):

قَالَ الشَّاعِرُ - فِي بَيْعِ النَّفْسِ لِلْآخِرَةِ! -:

أَتَأْمَنُ بِالنَّفْسِ النَّفِيسَةِ رَبِّهَا وَكَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَمَنُ
بِهَا تُمْلِكُ الْأُخْرَى فَإِنْ أَنَا بَعْتُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَذَلِكَ هُوَ الْعَبْنُ
لَئِنْ ذَهَبَتْ نَفْسِي بِدُنْيَا أُصِيبُهَا لَقَدْ ذَهَبَتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَهَبَ الثَّمَنُ

وفي «التمثيل والمحاضرة» لأبي منصور الثعالبي (ص: ١٠٩): قَالَ أَبُو فِرَاسٍ:

وَنَدَعُو كَرِيمًا مِنْ يَجُودُ بِمَالِهِ وَمَنْ يَبْذُلُ النَّفْسَ النَّفِيسَةَ أَكْرَمُ

وقال آخر:

وَمَا رَفَعَ النَّفْسَ الْحَقِيرَةَ كَالْتَقَى وَلَا وَضَعَ النَّفْسَ النَّفِيسَةَ كَالْكُفْرِ

وفي «غرر الخصائص الواضحة» (ص ٣٩٤):

لعمرك إن الغنى يجعلُ الفتى
ولا رفع النفسِ الدنيئة كالغنى
سرياً وإنَّ الفقر بالمرء قديزري
ولا وَضَعَ النفسَ النفيسةَ كالفقرِ
وقال آخر:

شَرَيْتَكَ مِنْ دَهْرِي بِذِي النَّاسِ كُلِّهِمْ
وَمَلَكْتُكَ النَّفْسَ النَّفِيسَةَ طَائِعًا
فلا أَنَا مَبْخُوسٌ وَلَا الدَّهْرُ بِاخْسُ
وتبذلُ للمولى النفوسُ النفاؤسُ
وقال آخر:

يا أيها النَّائي لستَ بمسمع
ما تفعلُ النفسُ النفيسةُ عندما
سَكَنَ القبورَ وبيننا أسدادُ
تتهاجر الأرواحُ والأجسادُ
كُشِفَ الغطاءُ إليك عن سرِّ الردى
وفي «جذوة المقتبس في ذكر ولادة الأندلس» (ص ٥٥): عن محمد بن خلصة
الشدوني:

ولولا الهوى لم ترَضْ نفسٌ نفيسةً
هواناً ولكن حبَّ نفسٍ قؤودها
وفي «معارج القدس في مدارج معرفه النفس» (ص ١٩٥):

فإمَّا إلى آلامِ نفسٍ خبيئةٍ
وإمَّا إلى لذاتِ نفسٍ نفيسةٍ
وفي «نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب» (٧ / ١٨٨):

ألا في سبيلِ اللهِ نفسٌ نفيسةٌ
يرخصُ منها الحبُّ ما كان غالياً
وفي «الوسيط في تراجم أدباء شتقيط» (ص ٤٠٢):

«كَلَّا الدِّينَ وَالدُّنْيَا بِهِ ازْدَانٌ وَازْدَهِي
فَرِيدُ العُلَى يَقْوَى لِرِقَّةِ طَبْعِهِ
عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ النَّارِ وَالْمَاءِ فِي يَدِ
مِنَ المَجْدِ سَيْرَ الفَائِقِ المْتَفَرِّدِ
تَسَاعِدُهُ فِي ذَاكَ نَفْسٌ نَفِيسَةٌ
تَعُدُّ الشُّرْبَا للفتى غيرَ مُضْعَدِ

وفي «خريدة القصر وجريدة العصر» (٢ / ٤٧٦):
 مَنْ زَكَتْ نَفْسُهُ رَأَى الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا فَيَا طَيْبَ أَنْفُسِ الزُّهَادِ
 أَفْرَدَتْهُ النَّفْسُ النَّفِيسَةُ فِي النَّاسِ فِيَا بُعَدَ هِمَّةِ الْإِنْدَادِ
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٣ / ٢٣٠): لا تكون الروح الصافية إلا في
 بدن معتدل، ولا الهمة العالية إلا في نفس نفيسة.

قال ابن غانم المقدسي «كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار» (ص ٧٩): ولا
 تكون الشيم العلية إلا في الروح الزكية، ولا شرف العزيمة إلا في النفس النفيسة المستقيمة.
قال ابن القيم في طريق الهجرتين (١ / ١٠٦) في صفات المؤمن الراغب
بالآخرة:

- * هو في وادٍ والناس في وادٍ.
- * خاضع، متواضع، سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله.
- * زاهدٌ في كلِّ ما سوى الله، راغبٌ في كلِّ ما يقرب إلى الله.
- * متفرِّدٌ في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم، ولا تملكه العوائد.
- * لا يفرح بموجود، ولا يأسف على مفقود.
- * لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يبخل بما لا ينقصه.
- * وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال.
- * لا يعاتب، ولا يخاصم، ولا يطالب، ولا يرى له على أحدٍ حقاً، ولا يرى له على أحدٍ فضلاً..
- * مقبلٌ على شأنه، مكرمٌ لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظٌ للسانه، مسافرٌ في ليله ونهاره، ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه قد رُفِعَ له علمُ الحبِّ، فشَمَّرَ إليه، وناداهُ داعي الاشتياق، فأقبل بكليته عليه أجاب منادي المحبة إذ دعاه: حيَّ على الفلاح، وواصل السرى في بيداءِ الطلب، فحمد عند الوصول مسراه.

تزكية النفوس

لقد أرسل الله ﷺ رسله، وأنزل كتبه، ليرشد الناس إلى سُبُل تزكية أنفسهم وإصلاح قلوبهم، ولقد دعا إبراهيم عليه السلام لنبينا ﷺ فقال: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩]، إن تزكية النفوس من أعظم مهام النبي ﷺ بل هي منة الله ﷺ على هذه الأمة المباركة، قال ﷺ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣ / ٤٦): فإن تزكية النفوس مسلّم إلى الرُّسُل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية، وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوةً وتعليمًا وبيانًا وإرشادًا، لا خلقًا ولا إلهامًا، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] وقال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

وتركية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرُّسل فهو كالمرريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطَّبيب. فالرُّسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى صلاحها وتركيتها إلا على أيديهم، وبمحض الانقياد والتسليم لهم. والله المستعان.

وقال السمعاني في «تفسيره» (١ / ١٤١): ﴿وَيُزَكِّكُم﴾ أي: يطهرهم ويجعلهم أزكيا طهرة. وفيه قول آخر: أنه بمعنى التزكية. يشهد الرُّسل بالنبوة من سائر الأمم وذلك أن مؤمني سائر الأمم شهدوا للرسل بالنبوة وتبليغ الرسالة فهذه الأمة تزكى أولئك الشهود.

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ٢١٠): وقوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّكُم﴾؛ يعني: أنه يزكي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك والفجور والضلال؛ فإن النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كله، ومن زكت نفسه؛ فقد أفلح، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا﴾ [الشمس: ٩]، وقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤].

فالنفوس تزكو بتوحيد الله ﷻ، وفق ما ورد في كتابه وعلى لسان سوله ﷺ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي ليوحدون.

قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (٥ / ٥): قيل للشيخ عبد القادر الجيلي -قدس الله روحه-: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لا كان ولا يكون، والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد؛ لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع وإلا فهو كتاب الله وسنة ورسوله حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف: معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه كما قال بعض أكابر الشيوخ الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة والظهور لأحمد بن حنبل.

وأساس التزكية هو توحيد الله تعالى، قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢ / ٢٠): مشهد التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الربِّ تعالى بالخلق والحكم، وأنه ما

شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي أتى نفوس المتقين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون؛ وهذا عدله وقضاؤه، ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾.

لذا فقد أمر الله ﷻ بتوحيده، والاستغفار من الشرك، فإن الشرك مانع من تزكية النفوس، قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۖ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ﴾ [فصلت: ٦-٧]، روى ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٢٠ / ٣٧٩): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۖ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَنَّ لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ.

وقد كان النبي ﷺ يدعو ربه بالتركية، روى مسلم (٢٧٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا».

وتزكية النفوس بالله لا بالنفس، إذ الفضل منه وإليه، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١].

وتزكية النفس من الخصال الموجبة لذوق طعم الإيمان، روى مسلم (٣٤) عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»، وروى البخاري (١٦) ومسلم (٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ».

معنى التزكية في اللغة والشرع

التزكية في اللغة تدور حول الطهارة والنماء والبركة.

قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص ٢٠٥): وأصل التزكية: الزيادة ومنه يقال: زكا الزرع يزكو: إذا كثر ريعه، وزكت الثَّفقة: إذا بورك فيها، ومنه زكاة الرّجل عن ماله؛ لأنها تثمّر ماله وتنمّيه. وتزكية القاضي للشّاهد منه؛ لأنه يرفعه بالتّعديل والذّكر الجميل.

والتزكية شرعاً: تطهير النفوس من أمراضها ومن شهواتها الحسية والمعنوية وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح.

قال ابن تيمية في «أمراض القلوب وشفائها» (ص ٥): وَالزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاحِ يُقَالُ: زَكَ الشَّيْءُ إِذَا نَمَا فِي الصَّلَاحِ، فَالْقَلْبُ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَرَبَّى فَيَنمو وَيَزِيدَ حَتَّى يَكْمَلَ وَيُصْلِحَ كَمَا يَحْتَاجُ الْبَدَنُ أَنْ يَرَبَّى بِالْأغذية الْمُصلِحَةِ لَهُ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ مَنعِ مَا يَضُرُّهُ فَلَا يَنمو الْبَدَنُ إِلَّا بِإِعْطَاءِ مَا يَنْفَعُهُ وَمَنعِ مَا يَضُرُّهُ وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَزكو فَيَنمو وَيَتَمَّ صَلَاحَهُ إِلَّا بِحُصُولِ مَا يَنْفَعُهُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ.

التزكية هي التقوى

وتزكية النفوس هي التقوى، ويشهد لذلك قول الله ﷻ: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، فهذه الآية تدل على أن التزكية هي التقوى. وقال الله ﷻ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾ [الشمس: ٧-٩].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الزهد والورع والعبادة» (ص ٥٩): فصل في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾ [الشمس: ٩] و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾﴾ [الأعلى: ١٤] معنى التزكية قَالَ قَتَادَةَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرَهُمَا: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَقَالَ الْفَرَاءُ وَالزَّجَّاجُ: قَدْ أَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّاهَا اللَّهُ، وَقَدْ خَابَتْ نَفْسٌ دَسَّاهَا اللَّهُ.

وقال ابن الجوزي رحمه الله في «زاد المسير» (٤ / ٤٥١): ومعنى زكَّاهَا: أصلحها وطهرها من الذنوب.

محاسبة النفس الأمانة بالسوء

محاسبة النفس أمر رباني، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١١) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ [الحشر: ١٨-٢٠].

قال ابن كثير في «تفسيره» (٧٧ / ٨): أي: حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَانظُرُوا مَاذَا ادَّخَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمِ مَعَادِكُمْ وَعَرَضِكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ.

وفي «الزهد والرقائق لابن المبارك» (ص ١٠٣): عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ، يُحَاسِبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ.

وروى ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص ٢٥): عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَتْ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَّتِهِ.

معنى المحاسبة وصفتها:

يقول تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ

أَحَدًا ﴿٤٩﴾ [الكهف: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾^٤ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿المجادلة: ٦﴾، وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَذُورُ النَّاسُ أَشْتَانًا لِآيُرُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٦-٨]، وقال سبحانه: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقد أشار القرآن إلى المحاسبة بعد العمل في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسًا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ١٨].

قال ابن تيمية في «دقائق التفسير» (٢ / ٢٢٥): قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبّدون وماذا أحببتم المرسلين؟ ولهذا قال: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَحْبَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ و ﴿أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ هو الشرك في العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام، وكان النبي ﷺ يقرأ تارة في ركعتي الفجر سورتي الإخلاص وتارة بآيتي الإيمان والإسلام فيقرأ قوله: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية فأولها الإيمان وآخرها الإسلام، ويقرأ في الثانية ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الإسلام له.

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان في مصاديق الشيطان» (١ / ١٣٨): ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل، ونوع بعده.

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه.

قال الحسن: «رحم الله عبداً وقف عند همته، فإن كان لله مضي، وإن كان لغيره تأخر». وشرح هذا بعضهم، فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولاً، ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟

فإن لم يكن مقدورًا لم يُقَدِّم عليه، وإن كان مقدورًا وقف وقفة أُخرى ونظر: هل فعله خير من تركه، أو تركه خير من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يُقَدِّم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة، ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه، أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يُقَدِّم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لثلاث اعتبارات النفس الشرك، ويخفّ عليها العمل لغير الله، فيقدر ما يخفّ عليها ذلك يثقل عليها العمل لله، حتى يصير أثقل شيء عليها، وإن كان الأول وقف وقفة أُخرى، ونظر: هل هو مُعَانٌ عليه، وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي ﷺ عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده مُعَانًا عليه فليُقَدِّم عليه فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح.

فهذه أربع مقامات، يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كلُّ ما يريد العبد فعله يكون مقدورًا له، ولا كلُّ ما يكون مقدورًا له يكون فعله خيرًا له من تركه ولا كلُّ ما يكون فعله خيرًا له من تركه [٢٥ ب] يفعل الله، ولا كلُّ ما يفعل الله يكون مُعَانًا عليه، فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يُقَدِّم عليه، وما يُحجِم عنه.

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم تُوقِعها على الوجه الذي ينبغي.

وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدّمت، وهي: الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود مئة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه: هل وفّى هذه المقامات حقّها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرًا له من فعله.

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة، فيكون رابحاً فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفرُ به.

قال: وأضرَّ ما عليه: الإهمالُ، وتركُ المحاسبة، والاسترسالُ، وتسهيلُ الأمور وتمشيُّتها؛ فإن هذا يؤولُ به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور: يُغمضُ عينه عن العواقب، ويُمشيُّ الحال، ويتكل على العفو؛ فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه موقعة الذنوب، وأنس بها، وعَسُرَ عليه فطامها ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وتركِ المألوف والمعتاد.

وجَماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض، فإن تذكَّر فيها نقصاً تداركه، إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خُلِق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به، أو مشت إليه رجلاه، أو بطشته يدها، أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لا بد أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟

فالأول: سؤال عن الإخلاص، والثاني: سؤال عن المتابعة، قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾﴾ [الأعراف: ٦، ٧]، وقال تعالى: ﴿لَنَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴿٨﴾﴾ [الأحزاب: ٨].

فإذا سُئل الصادقون وحُوسبوا على صدقهم، فما الظن بالكاذبين؟...

قال قتادة: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود، وعن العبادة. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ

يَوْمِيذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ [التكاثر: ٨].

قال محمد بن جرير: يقول الله تعالى: ثم ليسألكم الله ﷻ عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين دخلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟

وقال قتادة: «إن الله سائل كلَّ عبدٍ عمَّا استودعه من نعمته وحقه».

والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أُخِذَ من حلِّه، وصُرِفَ في حقِّه، فيُسألُ عن شكره. ونوع أُخِذَ بغير حلِّه، وصُرِفَ في غير حقِّه، فيُسألُ عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسباً على كلِّ شيءٍ، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب.

وقد دلَّ على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨].

قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد».

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. قال: وفي محاسبة النفس عدة مصالح منها: الاطلاع على عيوبها، ومَن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «لا يفقه الرجل كلَّ الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً».

وقال مُطَرِّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقلبتُ الناس»...

وقال أبو حفص: من لم يتَّهَم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرَّها إلى مكر وهما في سائر أوقاته، كان مغروراً، ومَن نظر إليها باستحسان شيءٍ منها فقد أهلكتها».

فالنفس داعيةٌ إلى المهالك، مُعينةٌ للأعداء، طامحةٌ إلى كل قبيح، متبعةٌ لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة.

فالنعمة التي لا حَظَرَ لها: الخروج منها، والتخلصُ من رِقِّها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرفُ الناس بها أشدُّهم إزراءً عليها، ومقتًا لها...

قال: ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومَن لم يعرف حق الله تعالى عليه، فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدًّا.

قال: فَمِنَ أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورثه مقتَ نفسه، والإزراء عليها، ويُخلِّصه من العُجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه، واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإنَّ مِنْ حَقِّه أن يُطاع ولا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر.

فَمَنَ نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عِلْمٌ عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدِّ له كما ينبغي، وأنه لا يَسَعُهُ إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أُحيل على عمله هلك.

فهذا محلُّ نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيا سَهم من أنفسهم وعلَّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته.

وإذا تأمَّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضدِّ ذلك، ينظرون في حَقِّهم على الله، ولا ينظرون في حَقِّ الله عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن الله، وحُجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته، والشوق إلى لقائه، والتنعُّم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاً، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكرِ الفكرُ في ذلك؛ فإنه يسير القلب إلى الله، ويطرحه بين يديه ذليلاً خاضعًا، منكسرًا كسرًا فيه جِبْرُهُ، ومفتقرًا فقرًا فيه غناه، وذليلاً ذلًّا فيه عِزُّه، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به.

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣ / ٣٤٤): الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس، وملاطفة الخلق، ومراقبة الحق.. وتحصل بثلاثة أشياء: أحدها: محاسبة النفس، حتى تعرف ما لها وما عليها. ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالاً، فيضيعها ويهملها. وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا بمحاسبتها، قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بهذا؟ مالي ولهذا؟ ونحو هذا من الكلام. فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكنه السعي في إصلاحها.

محاسبة النفس قبل أن تحاسب:

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (ص ٤٧٤): تفكرت في نفسي يوماً تفكراً محققاً، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني: فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفاً بعد لطف، وسترأ على قبيح، وعفواً عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكراً إلا باللسان!

ولقد تفكرت في خطايا، لو عوقبت ببعضها؛ لهلكت سريعاً، ولو كشف للناس بعضها، لاستحييت، ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب، حتى يظن في ما يظن في الفساق؛ بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي، وقعت بتأويلات فاسدة فصرت إذا دعوت، أقول: اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي.

ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك؛ فما وجدته كما ينبغي، ثم أنا أتقاضى القدر مراداتي، ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه، ولا بشكر على نعمة، فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم، وكوني أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به. وقد كنت أرجو مقامات الكبار، فذهب العمر، وما حصل المقصود!!

وقال ابن المقفع في «الأدب الصغير والأدب الكبير» (ص ١٨): محاسبة النفس:

وعلى العاقل مخاصمة نفسه، ومحاسبتها، والقضاء عليها، والإثابة والتنكيل بها.

أما المحاسبة، فيحاسبها بما لها، فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي ما ذهبت منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة، وما جعل منها في الباطل لم يرجع إلى الحق، فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال، والشهر إذا انقضى واليوم إذا ولى، فينظر فيما أفنى من ذلك، وما كسب لنفسه، وما اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا، فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء، وجد، وتذكير للأمر وتبكيك للنفس، وتذليل لها؛ حتى تعترف، وتدعن.

وأما الخصومة، فإن من طباع النفس الأمرة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى، والأمانى فيما بقي، فيرد عليها معاذيرها، وعللها، وشبهاتها. وأما القضاء، فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة مردية، موبقة، وللحسنة بأنها زائنة، منجية، مربحة.

وأما الإثابة، والتنكيل، فإنه يسر نفسه بتذكر تلك الحسنات، ورجاء عواقبها وتأميل فضلها، ويعاقب نفسه بالتذكر للسيئات، والتبشع بها، والاقشعرار منها والحزن لها، فأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه بها أخذًا، وأقلهم عنها فيه فترة.

ذكر الموت:

وعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مرارًا، ذكرًا يياشربه القلوب ويقدع الطماح، فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر، وأمانًا، بإذن الله، من الهلع.

إحصاء المساوي:

وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين، وفي الأخلاق، وفي الآداب، فيجمع ذلك كله في صدره، أو في كتاب، ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه، ويوظف ذلك عليها توظيفًا من إصلاح الخلقة، والخلتين والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر، فكلما أصلح شيئًا محاه، وكلما نظر إلى محو استبشر، وكلما نظر إلى ثابت اكتأب.

وقال العز بن عبد السلام في (مقاصد الرعاية) (ص ١٨):

فصل في بيان محاسبة النفس على الأعمال السالفة والمستأنفة:
أجمع العلماء على وجوب محاسبة النفوس في ما سلف في الأعمال وفيما
يستقبل منها فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه
هواها وتمنى على الله سبحانه وتعالى.

فأما المحاسبة في الماضي فبأن ينظر في التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح
والأعضاء فيعتبرها عضواً عضواً وطاعة طاعة فإن سلم جميع ذلك بأركانه
وشرائطه وأوقاته وأسبابه فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك فإنه من أكمل
نعمة الله تعالى على عباده.

والأولى به أن يحاسب نفسه من ليل إلى ليل فما رآه من تقصير في يومه ذلك
فليتداركه بالتوبة والاستغفار، وكذلك كان يصنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه، وإن وجد في أعمال يومه ظلامة فليردها من وقته على أهلها
إن أمكن ذلك وإلا فليعزم على ردها على حسب إمكانه.

وأما المحاسبة في المستأنف فليُنظر إذا خطر له إقدام على فعل أو إحجام
عنه فإن كان ذلك الفعل سيئاً أحجم عنه وعن العزم عليه وليغيبه عن خاطره ما
استطاع، فإن مالت إليه نفسه واشتدت شهوته فليجاهدها بصرها عنه وخلصها
منه، فإن غلبته وعزمت عليه فليجاهدها في الإقلاع عن عزمها والتوبة عنها
فإن غلبته نفسه العاصية الأمارة بالسوء ففعل ذلك فليبادر إلى التوبة وهي الندم
على ما فاتته من طاعة الله تعالى والعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك في المستقبل
والإقلاع عن المعصية إن كان ملابسها في الحال، فإن أخرج التوبة أثم بتأخيرها
عن كل وقت يتسع لإيقاعها فيه، فإن أبت نفسه عن الإقلاع فليحذر بما يفوتها
من ثواب الله سبحانه وتعالى وبما تعرضت له من عقاب الله تعالى ويستمر على
تخويفها بذلك إلى أن يحصل الخوف الموجب للتوبة والاستغفار من الحوبة.

فائدة في مراقبة النفس للفعل الحسن والقبیح:

إنَّما يفرق العبد بين الفعل الحسن والقبیح بالكتاب والسنة إن كان عارفاً بذلك فإن التبس عليه الفعل الحسن بالقبیح فليکف عنه ولا يعزم على إقدام ولا إحجام حتّى يسأل عن ذلك من يعرفه من علماء الشريعة؛ لأن التباس المحرم بالمحلل مانع عن الإقدام على ما لا يعرف حلاله من حرامه.

وأما المحاسبة في مستقبل الأعمال الصالحات فإنها مبنيّة على معرفة رتب الطاعات وما يجب تقدّمه منها أو توسطه أو تأخيرها فإن الشيطان إذا يس من التائب أن يوافق على المعاصي الظاهرة دس عليه معاصي خفية لا يشعر بها فيأمره بتقدّم طاعة أو جب الله تعالى تأخيرها أو توسطها أو يأمره بتقدّم طاعة أو جب الله تعالى تقدّمها أو توسطها كل ذلك ليخسر العبد من حيث لا يعلم.

وقد توافق النفس الشيطان على ذلك فراراً من أثقل العبادتين وأشقهما إلى أخفهما وأرفقهما وطريقة في النجاة من ذلك أنه إذا خطرت له حسنة فلا يقدم عليها حتّى ينظر أهي ممّا قدمه الله أو ممّا أخره أو ممّا وسطه فإن كانت ممّا قدمه الله في ذلك الوقت على سائر الطاعات فلا يقدم عليها حتّى يخلصها الله ﷻ ولا يرد بها سواه.

وإرادة الله تعالى بالأعمال الصالحات أقسام:

أحدها: أن يعمل له طمعا في ثوابه.

والثاني: أن يعمل له خوفاً من عقابه.

والثالث: أن يعمل له حياءً منه أن يخالفه.

والرابع: أن يعمل له حبا وودادة.

والخامس: أن يعمل له إجلالا وتعظيما عن المخالفة.

والسادس: أن يضيف بعض هذه الأعراض إلى بعض.

وكل ذلك حسن وإن كان بعضه أفضل من بعض.

وروى ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص ١١٢): عن عطاء، قال: دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لها: يا بنت عبد الملك، أخبريني عن أمير المؤمنين، قالت: «أفعل ولو كان حياً ما فعلت إن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس كان يقعد لهم يومه، فإن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه فدعا بسراجة الذي كان يسرج له من ماله، ثم قام فصلى ركعتين، ثم ألقى واضعاً رأسه على يده تسایل دموعه على خده يشهق الشهقة فأقول: قد خرجت نفسه وانصدعت كبده، فلم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح، ثم أصبح صائماً قالت: فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك؟ قال: أجل فدعيني وشأني وعليك بشأنك قالت: فقلت له إني أرجو أن أتعظ قال: إذا أخبرك إني نظرت إلي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضائع، والفقير المحتاج، والأسير المفقود، وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمت أن الله مسألني عنهم، وأن محمداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حجيجي فيهم، فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر، ولا يقوم لي مع رسول الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حجة فخفت على نفسي خوفاً دمعت له عيني، ووجل له قلبي، فأنا كلما ازددت لها ذكراً ازددت لهذا وجللاً، وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي».

والله جلّ جلاله سريع الحساب، بل هو أسرع الحاسبين، فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة حاسبهم في أسرع وقت كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢]. وإن مما يهون الحساب غداً محاسبة النفس قبل حضور الأجل: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه

جميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣]. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].

قال ابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص ٣٧٧): واعلم: أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتهما وفظامها عن موارد، وأن تقودها بسلاسل الدهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت، ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمها بالتويخ رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرّر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس، ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفتنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟! وربما اختطف في يومه أو في غده! أما تعلمين أن كل ما هو آتٍ قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة، ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟! يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لا اعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك

باطلاعه عليك، فما أشد رقاعتك، وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك بالعودة ساعة في الحمام، فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات.

وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول، أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة، كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أما بعد ستين سنة أو نحوها، لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه، هلا تركت الدنيا لخسة شركائها، وكثرة عنائها وخوفاً من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة، وقد بقيت من العمر صباية، ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ اعلمي في أيام قصارٍ لأيامٍ طوالٍ، وأعدّي الجواب للسؤال اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن تكون خروج اضطرار، إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر، تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها، فابكي على ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة.

لوم النفس ومحاسبتها على الدوام

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (١ / ١٥٢): فَأَلْمَرَادُ بِالْمُحَاسَبَةِ الْإِسْتِمْرَارَ عَلَى حِفْظِ التَّوْبَةِ، حَتَّى لَا يَخْرُجَ عَنْهَا، وَكَأَنَّهُ وَفَاءٌ بِعَقْدِ التَّوْبَةِ.

وقال في «مدارج السالكين» (١ / ١٨٧): وَالْتَحْقِيقُ أَنَّ التَّوْبَةَ بَيْنَ مُحَاسَبَتَيْنِ مُحَاسَبَةٍ قَبْلَهَا، تَقْتَضِي وَجُوبَهَا، وَمُحَاسَبَةٍ بَعْدَهَا، تَقْتَضِي حِفْظَهَا، فَالتَّوْبَةُ مُحْفُوفَةٌ

بِمُحَاسَبَتَيْنِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْمُحَاسَبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]، فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ أَنْ يَنْظُرَ مَّا قَدَّمَ لِغَدٍ
وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ مُحَاسَبَةَ نَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالنَّظَرَ هَلْ يَصْلُحُ مَّا قَدَّمَهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ بِهِ
أَوْ لَا يَصْلُحُ؟

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا النَّظَرِ مَا يُوجِبُهُ وَيَقْتَضِيهِ، مِنْ كَمَالِ الْإِسْتِعْدَادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ
وَتَقْدِيمِ مَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَيَبِيضُ وَجْهَهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا
وَتُرَيَّنُوا لِلْعُرْضِ الْأَكْبَرِ، ﴿يَوْمَئِذٍ نُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨] أَوْ قَالَ:
عَلَى مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ.

وقال تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۗ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ﴾ [القيامة:

. [٢-١]

قال ابن كثير في «تفسيره» (٢٧٦ / ٨) عن النفس اللوامة: الأُشْبَهُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ
أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَتَتَدَمُّ عَلَى مَا فَاتَ.

فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه على ما قدّم وأخر، ودعونا نقف مع أنفسنا
وقفة محاسبة قبل هجوم هادم اللذات؛ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
أَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

قال القاسمي رحمه الله في «موعظة المؤمنين» (ص ٣٠٥): قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
أَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَضَعَ
الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الأنبياء: ٤٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ ⑥ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ⑦ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ⑧ [الزُّلْفَةِ: ٦-٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١ وآل عمران: ١٦١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، وَأَنَّهَمْ سَيُنَاقِشُونَ فِي الْحِسَابِ، وَيُطَالَبُونَ بِمِثْقَالِ الذَّرِّ مِنَ الْخَطَرَاتِ وَاللَّحْظَاتِ، فَتَحَقَّقُوا أَنَّهُمْ لَا يُنْجِيهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأَخْطَارِ إِلَّا لُزُومُ الْمُحَاسَبَةِ وَصِدْقُ الْمُرَاقِبَةِ وَمُطَالَبَةُ النَّفْسِ فِي الْأَنْفَاسِ وَالْحَرَكَاتِ، وَمُحَاسَبَتُهَا فِي الْخَطَرَاتِ وَاللَّحْظَاتِ. فَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ خَفَّ فِي الْقِيَامَةِ حِسَابُهُ، وَحَضَرَ عِنْدَ السُّؤَالِ جَوَابُهُ، وَحَسَنَ مُنْقَلَبُهُ وَمَأْبَهُ، وَمَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ دَامَتْ حَسْرَاتُهُ، وَطَالَتْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَقَفَاتُهُ وَقَادَتْهُ إِلَى الْخِزْيِ وَالْمَقْتِ سَيِّئَاتُهُ. فَحَتَمَ عَلَى كُلِّ ذِي حِزْمٍ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ لَا يَغْفَلَ عَنِ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا فِي حَرَكَاتِهَا وَسَكَنَاتِهَا، وَخَطَرَاتِهَا وَخُطُوبَاتِهَا، فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِ الْعُمَرِ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ لَا عِوَضَ لَهَا، يُمَكِّنُ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا كَثْرٌ مِنَ الْكُنُوزِ لَا يَتَنَاهَى نَعِيمُهُ أَبَدَ الْأَبَادِ، فَانْقِصَاءُ هَذِهِ الْأَنْفَاسِ ضَائِعَةٌ أَوْ مَصْرُوفَةٌ إِلَى مَا يَجْلِبُ الْهَلَاكَ خُسْرَانٌ عَظِيمٌ هَائِلٌ لَا تَسْمُحُ بِهِ نَفْسٌ عَاقِلٍ.

إن هذه الحياة التي تُمضيها ليست بمغفولٍ عنها، بل كلُّ أعمالنا مَحْصَاةٌ علينا أقوالنا وأفعالنا، ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦]، سنسأل يوم القيامة عن أعمارنا وأموالنا

وعلمنا وشبابنا؛ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ». رواه الترمذي (٢٤١٧) وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أهلك وأولادك ستسأل عنهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْفِرِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ آجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنِ أَنْفَقَ ﴿٣٢﴾﴾ [النجم: ٣٢].

علموا أن تقوى الله صلى الله عليه وسلم أساس كل خير ورفعة وفلاح في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يقول: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

قال ابن القيم في «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص ٣٤): كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وصلاح النفس متقدم على صلاح القلب هكذا قيل، وفيه ما فيه. لأن صلاح كل واحد منهما مقارن لصلاح الآخر، ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»، والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنوية خلع على الأمراء والرعية خلعاً تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظماً بانسراح

ورضا ومبادرة؛ وذلك لأنها جانست القلب حيثئذٍ ووافقت في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالباً فصارت له وزير صدق، بعد أن كانت عدوًّا مبارزاً بالعداوة، فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة...

قوله في غنى النفس أنه: «استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءاة»، يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وتجنيتها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيمًا لله سبحانه وأمره، وإيمانًا به، واحتسابًا لثوابه، وخشية من عقابه لا طلبًا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربًا من ذمهم وازدرائهم، وطلبًا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله، والبعد عنه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق، فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها؛ لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعًا واختيارًا ومحبةً وإيمانًا واحتسابًا، بحيث تصير لذاتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي ﷺ يقول: **يا بلال أرحنا بالصلاة**»، وقال ﷺ: **«حَبَّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءَ وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»**.

فما أشد حاجتنا إلى معاتبة النفس ومحاسبتها، فإن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى ذلك فقال: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾** [الحشر: ١٨]، هذه إشارة إلى محاسبة النفس، أخرج ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (ص ١٠٣): **«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ - أَوْ قَالَ: أَيْسَرُ - لِحِسَابِكُمْ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾** [الحاقة: ١٨].

فحاسبوا أنفسكم في أقوالكم؛ فإن الله يقول: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ ﴾ [ق: ١٨]. وكان عمر رضي الله عنه يحاسب نفسه وهو أمير المؤمنين كما في «موطأ مالك» (٢ / ٩٩٢): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَيَبْنِي وَيَبْنِيهِ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: «عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، بَخٍ بَخٍ، وَاللَّهُ لَسَتَّقِينَنَّ اللَّهَ أَوْ لِعِدَّتْ بَنَّا».

وذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٢ / ٣٣٠): عن القاسم بن محمد قال:

كنا نساfer مع ابن المبارك، فكثيراً ما كان يخطر في بالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟! إن كان يصلي إنا لنصلي ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإننا لنغزو، وإن كان يحج فإننا لنحج؟ حتى كنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج فجأة فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يبحث عن شيء لإصلاحه وإيقاده، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة.

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١١ / ٢٢٧): ورؤي عن المرؤذي

قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ مَنْ رَبُّهُ يُطَالِبُهُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَنَبِيُّهُ يُطَالِبُهُ بِأَدَاءِ السُّنَنِ، وَالْمَلَكَانِ يُطَالِبَانِهِ بِتَصْحِيحِ الْعَمَلِ، وَنَفْسُهُ تُطَالِبُهُ بِهَوَاهَا وَإِبْلِيسُ يُطَالِبُهُ بِالْفَحْشَاءِ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ يُرَاقِبُ قَبْضَ رُوحِهِ، وَعِيَالُهُ يُطَالِبُونَهُ بِالنَّفَقَةِ!؟

فوائد محاسبة النفس

المحاسبة: هي مُساءلة العبد لنفسه عن كلِّ قول أو عمل يصدر منه؛ قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

قال ابن كثير في «تفسيره» (٧٧ / ٨): قوله: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسِبُوا، وانظروا ماذا ادَّخَرْتُمْ لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربِّكم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل، ولا حقير.

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٢٥٩ / ١): منزلة المحاسبة، وهي التَّمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له، ويؤدِّي ما عليه؛ لأنه مسافرٌ سفرَ من لا يعود.

المحاسبة تزكي النفس وتطهرها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝١٠﴾ [الشمس: ٩-١٠].

وقال في «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (٨٢ / ١): وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال، وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن العواقب، ويمشِّي الحال

ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه موقعة الذنوب الذنوب، وأنس بها، وعسر عليها فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحماية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد.

وقال القاسمي في «موعظة المؤمنين» (ص ٣٠٥): إِذَا أَصْبَحَ الْعَبْدُ وَفَرَغَ مِنْ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّغَ قَلْبَهُ لِمُشَارَطَةِ النَّفْسِ فَيَقُولَ لَهَا: مَا لِي بِضَاعَةٌ إِلَّا الْعُمْرُ، وَمَهْمَا فَنِي فَقَدْ فَنِي رَأْسُ الْمَالِ وَوَقَعَ الْيَأْسُ عَنِ التَّجَارَةِ وَطَلَبَ الرِّيحَ وَهَذَا الْيَوْمُ الْجَدِيدُ قَدْ أَمْهَلَنِي اللَّهُ فِيهِ وَأَنْسَأَ فِي أَجَلِي وَأَنْعَمَ عَلَيَّ بِهِ، وَلَوْ تَوَفَّانِي لَكُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ يُرْجِعَنِي إِلَى الدُّنْيَا يَوْمًا وَاحِدًا حَتَّى أَعْمَلَ فِيهِ صَالِحًا، فَاحْسَبِي أَنَّكَ قَدْ تَوَفَّيْتِ ثُمَّ قَدْ رُدِدْتِ فَيَاكِ ثُمَّ إِيَّاكِ أَنْ تُضَيِّعِي هَذَا الْيَوْمَ، فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مِنَ الْأَنْفَاسِ جَوْهَرَةٌ لَا قِيمَةَ، لَهَا فَلَا تَمِيلِي إِلَى الْكَسَلِ وَالِدَّعَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ فَيَفُوتَكَ مِنْ دَرَجَاتِ عِلِّيِّينَ مَا يُدْرِكُهُ غَيْرُكَ وَتَبْقَى عِنْدَكَ حَسْرَةٌ لَا تُفَارِقُكَ، وَإِنْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ فَالْمُ الْعَبْنُ وَحَسْرَتُهُ لَا يُطَاقُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: «هَبْ أَنْ الْمُسِيءَ قَدْ عَفِيَ عَنْهُ أَلَيْسَ قَدْ فَاتَهُ ثَوَابُ الْمُحْسِنِينَ. أَشَارَ بِهِ إِلَى الْعَبْنِ وَالْحَسْرَةِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّنَابُؤِ﴾ [التَّنَابُؤِ: ٩] فَهَذِهِ وَصِيَّتُهُ لِنَفْسِهِ فِي أَوْقَاتِهِ.

الهدف من محاسبة النفس

يجاهد الإنسان نفسه ويحاسبها حتى تصبح نفسًا مطمئنة، قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ رَهْمَ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: ١٨].

فلا يزال العبد يحاسب نفسه قبل أن تحاسب، ويزن أعماله قبل أن توزن حتى تستقيم نفسه على طاعة الله، عسى أن يكون من الذين يناديهم الله ﷻ:

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

ثمرات محاسبة النفس في الدنيا والآخرة

- الفلاح في الدنيا والآخرة: قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].
- سكنى الجنة: قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].
- رضوان الله تعالى: قال ﷺ: ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٣٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ﴿٣٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي ﴿٣٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

كيف يكون حال الإنسان إذا أهمل تزكية نفسه ومحاسبتها؟

قال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ٥٨٣): «واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره، فإذا تيقن الموت، وأيس من الحياة، أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حيثئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحاً فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت.

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [الأنعام: ٥٤-٥٥].

بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ [الزمر: ٥٤ - ٥٦].

وقال الله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠]، وقال الله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون: ١٠ - ١١]، وقال الله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٤﴾﴾ [سبأ: ٥٤]، وفسره طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز **رحمته الله**، بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها.

قال الحسن: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت، وقال ابن السَّمَاك: احذر السكرة والحسرة أن يفجاك الموت وأنت على الغرة، فلا يصف واصفٌ قَدَرَ ما تلقى، ولا قَدَرَ ما ترى.

قال الفضيل: يقول الله **عز وجل**: ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي، فاحذرنى لا أصرعك بين معاصي....

غاية أمنيّة الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاً ومنهم من يقطعها بالمعاصي، قال بعض السلف: أصبحتم في أمنيّة ناس كثير يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة، ولا سبيل لهم إلى ذلك.

وقفة محاسبة مع النفس: في «تفسير البغوي» (٦ / ١٦٨) (عن بلقيس): ثُمَّ إِنَّ سُلَيْمَانَ دَعَاهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ قَدْ رَأَتْ حَالَ الْعَرْشِ وَالصَّرْحَ فَأَجَابَتْ. ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤].

قال الطبري في «جامع البيان» (١٨ / ٨٥): وَقَوْلُهُ: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ [النمل: ٤٤]، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَةَ سَيِّئًا: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فِي عِبَادَتِي الشَّمْسَ، وَسُجُودِي لِمَا دُونِكَ ﴿قَالَتْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ﴾ [النمل: ٤٤] تَقُولُ: وَانْقَدْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ مُدْعِنَةً لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، مُفْرَدَةً لَهُ بِالْأُلُوهَةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ دُونَ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ.

فلتقف مع أنفسنا حثًا لها على الخير، وكفًا لها عن الشر، ولنستعن بالله في أمورنا كلها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كان الفراغ منه ليلة الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ.

المراجع

- القرآن الكريم.
- الآداب الشرعية، ابن مفلح المقدسي، ت: شعيب الأرنؤوط، عمر القيام، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط الثانية ١٤١٧هـ..
- آداب النفوس، الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٤٣هـ).
- أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ).
- أدب النفوس، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجرّي البغدادي (المتوفى: ٣٦٠هـ): دار ابن حزم، بيروت، لبنان.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ).
- بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.
- التبصرة لابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
- التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١٦هـ.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ط المكتبة العصرية. بيروت.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، دار المدني - جدة، ١٤٠٨هـ.
- جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- الروح، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ).
- سنن الترمذي، ط دار السلام، الرياض.
- سنن ابن ماجه، ط دار السلام، الرياض.

- سنن أبي داود، ط دار السلام، الرياض.
- سنن النسائي، ط دار السلام، الرياض.
- الصحاح، الجوهري، ط دار الكتاب العربي.
- صحيح البخاري - ط دار السلام. الرياض.
- صحيح مسلم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٣ هـ
- صيد الخاطر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ).
- طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ).
- لطائف المعارف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ).
- محاسبة النفس لابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ).
- مُخْتَصَرٌ مِنْهَاجِ الْقَاصِدِينَ، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٨٩هـ).
- مدارج السالكين، ابن القيم، ت: رضوان جامع رضوان، المكتب الثقافي - الأزهر ٢٠٠١م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة.
- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني سنة الولادة ٢٦٠ / سنة الوفاة ٣٦٠، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.
- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ت: صفوان داودي / دار القلم دمشق، ط الثانية ١٤١٨هـ.
- مقاصد الرعاية لحقوق الله ﷻ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي (المتوفى: ٦٦٠هـ).
- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، محمد جمال الدين القاسمي (المتوفى: ١٣٣٢هـ).

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة.....	٧
معاني النفس في القرآن الكريم.....	٩
النفس في القرآن الكريم.....	١٣
أنواع النفس البشرية كما يُصوّرُها القرآن الكريم.....	١٤
خصائص النفس الإنسانية.....	٢٠
تكريم الإسلام للنفس.....	٢٦
النفس في حق الله تعالى.....	٢٧
الله تعالى هو الذي خلق النفس.....	٢٧
الله تعالى هو من بين للنفس طريق الهداية والضلال.....	٢٧
الله تعالى هو الأعلم بالأنفس.....	٢٩
مسؤولية النفس البشرية.....	٣٠
النفس تلقى جزاءها من نفس عملها.....	٣١
من أمراض النفس الإنسانية.....	٣٢
النفس يوم القيامة.....	٣٣
خسران النفس.....	٣٤
النفس النفيسة.....	٣٥
تزكية النفوس.....	٤٠

الموضوع الصفحة

- ٤٣ معنى التزكية في اللغة والشرع
- ٤٤ التزكية هي التقوى
- ٤٥ محاسبة النفس الأمانة بالسوء
- ٤٥ معنى المحاسبة وصفتها
- ٥١ محاسبة النفس قبل أن تحاسب
- ٥٤ فائدة في مراقبة النفس للفعل الحسن والقيح
- ٥٦ علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه
- ٥٧ لوم النفس ومحاسبتها على الدوام
- ٦٣ فوائد محاسبة النفس
- ٦٥ الهدف من محاسبة النفس
- ٦٦ ثمرات محاسبة النفس في الدنيا والآخرة
- ٦٦ كيف يكون حال الإنسان إذا أهمل تزكية نفسه ومحاسبتها
- ٦٩ المراجع
- ٧١ الفهرس

مطابع محمد الحويضي +966 50 545 7789