

سنة الله في الهدى والضلal

مفهومها ومدى الاستفادة منها

في ضوء القرآن الكريم

دكتور

شعبان رمضان محمود مقالد

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

بكلية التربية بالجوف

المملكة العربية السعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد

فإن هذا الكون بما فيه، بل إن العالم بأسره وما يحدث فيه من أحداث وغيرها، كل هذا لا يحدث في الكون ولا في العالم صدفة، وإنما يحدث طبقاً لقوانين ثابتة عامة متناهية في الدقة والاطراد، وبما أن الإنسان خلق من هذا العالم ، فهو يجري عليه من تلك القوانين الثابتة ما يناسب خلقته وتكوينه من أحوال ونتائج تترتب على هذه الأحوال من مثل السعادة والشقاء والقوة والضعف .. إلى آخر ما يصيبه في الدنيا والآخرة.

وتعرف هذه القوانين بالسنن الإلهية في هذا العالم سواء ما كان منها في الكون أو في الإنسان ، أو في غير ذلك من مخلوقاته .
هذه القوانين الثابتة مع النتائج التي ترتب عليها تنبئ – للناظر المتأمل – عن عظيم قدرة الباري – سبحانه وتعالى – وعن باهر حكمته ، وتفرده بالكمال والجلال .

هذه القوانين نعمة عظيمة من نعم الله – سبحانه – للإنسان يسير بها في هذا الكون علىوعي وبصيرة ، وهدى ونور .

ومن هذه القوانين أو تلك السنن: قانون الله في هداية الخلق أو إضلالهم .
وقد بين الله لكل ذي عينين من خلقه هذا القانون ، عن طريق ما يقع له أو أمامه في حياته اليومية ، وأما آيات قرآنـ الحكيم ، والتي وردت تربو

عن الحصر كافية عن هذه السنة العظيمة، مظهرة مقدماتها ونتائجها وكيفية الانتفاع بها، وواجب المسلم تجاهها، ومن يقرأ آيات القرآن الكريم، ويعرف على هذه السنة، أو تكشف أمامه في حياته اليومية، فلا عليه إلا أن ياطر نفسه على الانتفاع بها والعمل بمقتضها، ولا ستكون حجة عليه **«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمٍ»** (الشعراء ٨٨، ٨٩)

ورغبة في كشف النقاب هذه السنة، رجاء زيارة التبصر والانتفاع بها من قبل كاتب هذه السطور قبل قارئها، نبعثت فكرة هذا البحث، كما أن لفكرة البحث وأهميته أسباباً أخرى منها:

- عدم وضوح هذه السنة عند الكثير من البشر، اللهم إلا من وهبة الله بصيرة نافذة ، وقلباً واعياً.
- ندرة اهتمام الباحثين والكتاب بإظهار هذه السنة.
- إهمال الناهج الدراسية – حتى الإسلامية منها- مع صلتها الوظيفة بالعقيدة الإسلامية.
- أهمية فهم السنن الإلهية في الهداية والإضلal، لما يقترب على ذلك من نجاة الإنسان أو هلاكه.

منهج البحث وأدبيته

يعتمد البحث - بمشيئة الله تعالى - على استقراء آيات القرآن الكريم ، وجمع الآيات التي لها صلة بموضوع البحث (سنة الله في الهداية والضلال) ثم تصنيفها وترتيبها موضوعياً في إطار الموضوع الأساس ، ثم نسخ أجزاء الموضوع والربط بينها ليعطي انطباعاً متكاملاً ويفيد إفاده قامة وافية. ولا

أداعي السبق في هذا المجال، ولكن أحاول أن أضع لبنة في البناء عليها تسد فجوة، أو ترشد ناظراً، أو تعطى فكرة، فقد سبقني إلى الكتابة فيه غير واحد من الأفذاذ، وقد أفت من الكثير منهم، أذكر على سبيل المثال: الدكتور: عبد الكريم زيدان، في: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد.

الدكتور: شريف صالح الخطيب، في: السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك، وعمر أحمد محمد، في: السنن الإلهية في النفس البشرية

الدكتور: راشد سعيد شهوان، في : رسالته للدكتوراه: السنن الربانية في التصور الإسلامي (وإن كنت لم أستطع التوصل إليها)

الدكتور: رمضان خميس زكي في: مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم .

غير أن الجديد الذي أصبو إليه هو إبراز دراسة متكاملة عن سنة من هذه السنن ، وهي سنة الهدایة والضلال ، ولا أظن – حسب قراءاتي – أن أحداً أفرد هذا الموضوع بالحديث، اللهم إلا ما جاء في ثنايا الحديث عن السنن بوجه عام.

هذا وقد اقتضت طريقة تنظيم البحث ومعالجته أن يكون في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة فبيّنت فيها أهمية الموضوع، وأسباب الإقدام عليه، ومنهج البحث وطريقة تنظيمه.

ثم يأتي الفصل الأول – الذي هو بمثابة فصل تمهيدي – بعنوان: مفهوم سنة الهدى والضلال ويشتمل على ثلاثة مباحث، وتعقيب

المبحث الأول: السنة في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء
المبحث الثاني: الهدى في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء
المبحث الثالث: الضلال في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء
التعليق

ثم الفصل الثاني: سنة الهدى والضلال في القرآن الكريم

و فيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: صيغ السنن معانيها ودلائلها في القرآن الكريم
المبحث الثاني: معانٍ صيغتى الهدى والضلال في القرآن الكريم
المبحث الثالث: معانٍ ودلالة سنة الهدى والضلال في القرآن الكريم

ثم الفصل الثالث: أنواع الهدى والضلال وأسبابهما

و فيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: أنواع الهدى والضلال

المبحث الثاني: أسباب الهدى والضلال

المبحث الثالث: مشيئة الله ومشيئة العبد

ثم الفصل الرابع : فوائد دراسة سنة الهدى والضلال ومدى الاستفادة منها.

وأخيراً الخاتمة وتتضمن أهم نتائج البحث ، ثم ثبت بأهم المصادر والمراجع.
ولله أسمأن ينفع بهذا العمل وأن يجعله شاهداً لنا لا حجة علينا . إنه
أعظم مسؤول، وأكرم مأمول

المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

مفهوم سنة الهدى والضلال

البحث الأول : السنة في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء
أولاً : السنة في لغة العرب

السنة: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، يبرد من عملها ليقتدي به فيها، وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قبله: هو الذي سنه ، وسنة الله: أحكامه وأمره ونهايه.....

وسنها الله للناس: بينها. وسن الله سنة أي بين طريقاً قوياً. قال الله تعالى (سُنَّةُ اللَّهِ فِي الظَّيْنِ خَلَوْا وَنَقْبَلُ)^(١)

السنة مفرد، وجمعها: سنن، والسنن – بالفتح – الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحد، ويقال امتن على سننك أي على وجهك...^(٣)
وعند الزمخشري: سن سنة حسنة، وألزم سنن الطريق: قصده، وسنن الفرس: عدوه إقبالاً وإباراً في نشاط، وسن إبله: أحسن رعيها وصقلها كما يحسن السف، وسن الأمير رعيته: أحسن سياستها... واستنتطت الطرق: وضحت كل مذهب.^(٤)

(١) الأحزاب من الآية ٢٨، ووازثر : ابن مظفر: جمال الدين محمد بن مكرم بن مظفر الإفرنجي - ٦٣٠

٦٧٦ـ، في لسان العرب، مادة: (سنن) ط/ بولان - الدار المصرية للتأليف والترجمة

(٣) الرازي: أبو بكر عبد القادر ت ٧٧١ـ في: مختار الصحاح / مادة : (سنن) ط / مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٤١٥ - ١٩٩٥ ط/ جديدة تحقيق محمود خاطر

(٤) الزمخشري: أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد بن لى: أساس البلاغة مادة (سنن) ٤٦٧/١، ط/ الهيئة المصيرية العامة للكتاب، ط/ ثلاثة ١٩٨٥ م

وعند الراغب: سنة الوجه: طريقة، وسنة النبي ﷺ - طريقة التي كان يتصرّف بها، وسنة الله - تعالى - قد تقال لطريقة حكمته، وطريقة طاعته.^(١) وصاحب القافية يرى أن (سن) أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطرده في سهولة ويسر... والأصل فيه قوله: سنت الماء على وجهي أ منه سناً إذا أرسلته إرسالاً.^(٢)

وقال صاحب النار: السنن جمع سنة، وهي الطريقة العبدة، والسيره المتبعه أو المثال المتبع.^(٣)

فالسنة في معناها اللغوي هي : الطريقة أو السيرة سواء كانت حسنة أم سيئة، ففي الحديث الشريف : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).^(٤) ومن هنا يتضح لنا أن الاستعمال اللغوي للفظ

(١) الأصفهاني: الراغب في مفردات الفاظ القرآن الكريم ٦٥٤/٢، ط/ دار المعرفة، بيروت

(٢) أبو الحسين: أحمد بن قارس بن زكريا ت ٢٩٥ـ في: معجم مقاييس اللغة ١٦/٣ تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ط/طبعة مصطفى الهامي الحلمي ولولاته - مصر، ط/ الثانية ١٤٨٩ـ ١٩٦٩م

(٣) رضا: محمد رشيد في تفسير النار ٤/١١٤، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/ ١٩٧٣م

(٤) الفيزي بادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت ٢٨١٧ـ في بصائر ذوي التبيير في لطائف الكتاب العزيز ٢٩٧/٢، تحقيق: محمد علي النجاشي، ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط/ الثالثة ١٤١٦ـ ١٩٩٦م، والحديث رواه سلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن ٢٦١-٢٦٠ـ في صحيحه: كتاب الزكاة، باب: الحد على المقدمة ولو بشق ثمرة برقم ٢٢٤٨، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ١٦٤-٢٤١ـ في مسنده، كتاب: ومن حدث جريراً بن عبد الله، باب: ومن حديث جريراً بن عبد الله، برقم ١٨٦٧٥، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ أولى ١٤١٢ـ ١٩٩٣م، تحقيق شعبان الأرناؤوط، محمد نعم ، وابن ماجة: محمد بن يزيد التزويسي أبو عبد الله في: سننه، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة، برقم: ٢٠٣، ط/ دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

(سنة) يدور بين عدة معانٍ منها: البيان والتوضيح والتمهيد، والمسيرة والطريقة، والقصد، والخطة المتّبعة، والحكم والنهج.

ثانياً السنة في اصطلاح العلماء

لأهل كل علم تعريف اصطلاحي للفظ (السنة) حسب ما يتتوافق علمهم مع المادّة اللغوية للكلمة، وما يفهمها رؤية المفسرين للفظة وتعرّيفهم لها، فقد قال الإمام الرزّي: السنة : الطريقة المستقيمة والمثال المتبع.^(١) وقال ابن تيمية : السنة هي العادة التي تتضمّن أن يفعل في الثاني مثل ما يفعل بنظيره الأول، ولهذا أمر الله - تعالى - بالاعتبار فقال **«لَئِذْ كَانَ فِي قَصْحِمِ عِبْرَةٍ لَأُولَئِكَ الْأَيْمَابِ»**^(٢).

وقال الشوكاني: المراد بالسنن : ما سنة الله في الأمم من وقائع.^(٣) وقال صاحب المغار: السنة هي النظام الذي جرى عليه أمر الأمم، وإن ما يقع للناس في كل زمان من الأزمان، وفي كل مكان من الوجود في شؤون اجتماعهم وحياتهم مطابق لتلك السنن التي لا تتحول ولا تتبدل.^(٤)

(١) الرزّي : محمد فخر الدين ابن العلامة فقيه الدين عمر ٥٤٤ - ٦١٤ هـ في : مفاتيح القبس ٢٢/١٥، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط/ أول ١٤٠١ هـ ١٩٨١.

(٢) الآية من سورة يوسف ١١١، وانظر: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم - شيخ الإسلام - في مجمع الفتاوى ٢٦٧/٣، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن بن قاسم العاصي التجدى، وابنه محمد طبع بإشراف: الرئاسة العامة لشؤون العرّامين الشرقيين، ط/ أول ١٣٩٨ هـ >

(٣) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد ت ١٢٥٠ هـ في: فتح الدير الجامع بين فني الرواية والدرامية ١٩/١٣، ط/ مصطفى الباجي الحليبي وأولاده بصر، ط/ ثانية ١٢٨٣ هـ ١٩٦٤.

(٤) رقا : محمد رشيد في : تفسير النار ٤/١٤١، ط/ دار المعارف، بيروت، لبنان.

وقال صاحب الظلال: السنن هي النواميس التي تحكم حياة البشر وفق
مشيئه الله الطليةة، وأن ما وقع منها في الماضي يقع في الحاضر إذا أصبحت
حال الحاضرين مثل حال السابقين.^(١)

ومن تعريفات المعاصرین يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:
يلاحظ أن هذه الكلمة يدور معناها على معنى: الطريقة المتبعة، فيكون
معنى سنّة الله: هي الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر، بناءً على
سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله وأنبیائه، وما يتترتب على ذلك من
نتائج في الدنيا والآخرة.^(٢)

ويقول الخطيب في التعريف الذي اختاره للسنّة:
السنّة الإلهيّة: منهج الله – تعالى – في تسيير هذا الكون، وعمارته
وحكمه، وعادة الله في سير الحياة الإنسانية، وعاداته في إثابة الطائعين
وعقاب المخالفين طبق قضائه الأزلي، على مقتضى حكمته وعدله^(٣).
ويستخلص الدكتور صديق أكثر من تعريف للسنّة نذكر منها التعريف
الاتي:

(١) قطب : الشیخ سید، فی ظلال القرآن /١، ٤٧٩، ط/دار الشروق، ط/ثانية ١٣٩٩-١٩٧٩م.

(٢) زيدان: د/ عبد الكريم في: السنن الإلهية في الأسم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية
ص ١٢، /مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط/ثالثة ١٤١٩هـ ١٩٩٨م

(٣) الخطيب: د/شرف الشیعی صالح احمد، فی السنن الإلهية فی الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها فی
المجتہدة والسلوك /١، ٢٧/١، ط/مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، الیاضط ط/أولی ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م

هي عادة الله وطريقته الجارية فيما يوقعه بعباده المصدقين الملتزمين،
ومقابلاً لها بعبادة الكافرين المشاقين، وغيرهم، كل على حسب عمله ومنهجه
الذى التزمه^(١).

وبعد ذكر هذه التعريفات نستطيع أن نقول: أن السنن الإلهية تعنى: حكم
الله - سبحانه وتعالى - وقوانينه ومناهجه وفق مشيئته وعدله وحكمته في
خلوقاته.

(١) أبو الحسن: د/ صديق عبد العظيم، في: ملهم سنن الله الاجتماعية في القرآن الكريم ص ٤؛ (بحث
منشور بمجلة : الشريعة والدراسات الإسلامية "مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي في
جامعة الكويت" السنة ١٣ ، العدد ٢١، ذو القعده ١٤١٧ـ (أبريل ١٩٩٧م)

المبحث الثاني

الهدي في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء

الهدي ضد الضلال، وهو الرشاد، والدلالة أثني – أي أن اللفظ مؤنث – وقد حكى فيها التذكير.... قال الكسائي: بعض بنى أسد يؤونثه، يقول: هذه هدى مستقيمة، ومن أسماء الله تعالى سبحانه "الهادى" قال ابن الأثير: هو الذي يصر عباده، وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوم وجوده.^(١) والهداية في الأصل: بمعنى الإرشاد والدلالة، وهذا للطريق أي أرشده إليه، ومعناها العام هي الدلالة والتوجيه والتعليم برفق لا عنف فيه.^(٢)

والهداية شرعا تعني : الاهتداء إلى الإسلام والإيمان به والإعانة على ذلك، والهداية دلالة بليفة، ومنه : الهدية، وهوادي الوحش. أي : متقدماتها الهادية لغيرها، وخصوصاً ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بأهديت. نحو: أهديت الهدية، وهديت إلى البيت.^(٣)

الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب^(٤)

(١) اللسان ٢٥٣/١٥

(٢) الفيروز بادي لك مجد الدين محمد بن يعقوب ت ٨٨١٧هـ في بصائر ذوي التمييز في طلاق الكتاب العزيز ٢٢٢/٥، تحقيق: عبد العليم الطحاوي ، ط/ المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

(٣) الأصفهاني: الراغب في: مفردات ألفاظ القرآن الكريم ٦٤٤/٢، ط/دار المرفأ، بيروت

(٤) الجرجاني: على بن محمد بن علي ٧٤٠-٨١٦هـ في: التعريفات بباب الهدا، ٣١٩/١ ط/ دار الفكر العربي، بيروت ط/ أول ١٤٠٥، تحقيق إبراهيم الإباري

أما عن تعريف المفسرين لها، فقد قال الشوكاني : إنه النور والبرهان والاستقامة والسداد والتوفيق^(١) وعرفها الزمخشري بأنها : الدلالة الموصلة إلى البغية، بدليل وقوع الضلال في مقابلته^(٢).

فالهداية: معرفة الحقيقة بعد أن كانت خافية على الإنسان، كالهداية إلى سبل السلام التي لا تعرف بسهولة. وأن الهدى والإضلal بيده لا بيده العبد وأن العبد هو الضال أو المهدى فالهداية والإضلal فعله سبحانه وقدره والاهتداء والإضلal فعل العبد وكسبه.^(٣)

(١) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد ت ١٢٥٠هـ في : فتح القيمة الجامع بين فنى الرواية والدرامية ١٣٦١، ط/دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ثانية ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م

(٢) الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر في الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال ١٤٨١هـ / دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

(٣) شنا، التعليل في سائل القضاة والقدر والحكمة والتعليق ٦٥١ / محمد بن أبي بكر أبواب الزوسي أبو عبد الله ٦٩١ - ٧٥١هـ ط/دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨ - ١٩٧٨م، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النسائي الحلبي

المبحث الثالث

الضلال في لغة العرب، وفي اصطلاح العلماء

الضلال والضلال: ضد الهدى والرشاد، ضللت تضل هذه اللغة الفصيحة، وضللت تضل ضلالاً وضلالاً... أهل الحجاز يقولون: ضللت أضل ، وأهل نجد يقولون: ضللت أضل ، قال وقد قرئ بهما جمِيعاً قوله - عز وجل - **(فَلَمْ يَنْجُوا مِنْ أَضَلُّ مَا أَضَلُّ عَلَى نَفْسِي)** (سورة سباء الآية ٥) وأهل العالية يقولون : ضللت بالكسر أضل ، وهو ضال تال وهي الضلاله والتلاله ، وقال الجوهرى لغة نجد هي الفصيحة.^(١) وضللت بغيرى: إذا كان معقولاً فلم تهتدى لمكانه، وضل عنى: ضاع ، وضللتة: أنسيته ، والضلال : العدول عن الطريق المستقيم، وبيضاءه الهدایة ، قال تعالى: **(فَلَمْ يَأْتِهِ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْشَأَ عَلَيْكُمْ بُوكِيلٌ)** (يونس ٨٠) ويقال لكل عدول عن النهاية عمداً أو سهواً، يسيرأ كان أو كثيراً : ضلال ، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتفع صعب جداً. والضلال فهو سير الإنسان في طريق لا يوصل إلى الهدف السليم ، كما يطلق الضلال على من اختار هدفاً غير سليم وإن سلك الطريق الموصى إليه ووُجِدَ من يعنى به للوصول إلى الهدف الخاطئ . فالسارق الذي يهدف للسرقة ربما نجح في تخطيشه وسعيه ووُجِدَ من يساعدته ووصل إلى المال واستحوذ عليه . ولكنه في ضلال لأن الهدف غير مشروع أصلاً.^(٢)

(١) اللسان مادة (ضلل) ٣٩٠/١١

(٢) الفيروز بادي ، في بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٤٨١/٣ ، والأصلهانى: الراغب ، فى مفردات لفاظ القرآن ٦٧/٢

والضلال : فقد ما يوصل إلى المطلوب ، والضلال شرعا هو الانحراف عن الإسلام . وقيل : سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب ... والضلال عند أهل الأدواق : انحراف يحصل في سلسلة عالم الخلق ، فيقع في عالم الأمر .^(١)

تحقيق

وبالتأمل في التعريف التي ذكرناها سابقاً ، والتي يتتركب منها عنوان بحثنا يتضح لنا أننا إذا أردنا أن نستوضح معنى العنوان بقمامه : "سنة الله في الهدى والضلال" يمكننا استخلاص المعنى التالي :

منهج الله وطريقته في إرشاد العباد ودلالتهم إلى الطريق المستقيم ، أو إبعادهم عنه .

(١) المتأوى : محمد عبد الرزوف ٩٥٢-١٣١٠ هـ في : التوقف على مهام التعريف فصل اللام ٤٧٤/١ ، ط / دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط أول ١٤١٠ هـ . تحقيق : محمد رضوان الداية

الفصل الثاني

سنة الهدى والضلال في القرآن الكريم

المبحث الأول: صيغ السنن معانيها ودلالتها في القرآن الكريم

أولاً: لفظ "سنة" في القرآن الكريم

ورد لفظ "سنة" ومشتقاتها في القرآن الكريم ست عشرة مرة، ضمن إحدى عشرة آية، في عشر سور، وتنوعت في ورودها على صيغ متعددة، على النحو التالي:

وردت مفردة – أي غير مجموعة – في تسع مواضيع هي:

وهذه الموضع التسعة وإن كان ورودها فيها مفردة لكنها من قبيل المفرد

المضاف، فأضيفت إلى لفظ "الأولين" أربع مرات هي:

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَقْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَمْوِدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنُنُ الْأُولَئِينَ» (الأنفال ٣٨)

«لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنُنُ الْأُولَئِينَ» (الحجر ١٢)

«وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِنَّا أَنْ ثَأْتِيهِمْ سُنُنُ الْأُولَئِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قَبْلًا» (الكهف ٥٥)

«اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِينَ وَلَا يَحِيقُ الْأَذْكُرُ السَّيِّئُ إِنَّا بِأَهْلِهِ فَهُنَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنُنُ الْأُولَئِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَتِ اللَّهِ تَبَيِّنًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَتِ اللَّهِ تَخْوِيلًا» (فاطر ٤٣)

كما أضيفت إلى لفظ الجلالة " الله" ست مرات، مرة منها في سورة فاطر، وهي الآية السابقة، وأربع في سورة الأحزاب، والخامسة في سورة الفتح

وهي: **»مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنْنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقْتَدِرًا«** (الأحزاب ٣٨)

»سُنْنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَةِ اللَّهِ ثَبِيرًا« (الأحزاب ٦٢) **»فَلَمْ يَكُنْ يَنْعَمُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بِأَسْنَانِ سُنْنَةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِيرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ«** (غافر ٨٥)

»سُنْنَةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَةِ اللَّهِ ثَبِيرًا« (الفتح ٢٣) كما أضيفت إلى ضمير العظمة لله سبحانه - مرة في قول الله - عز وجل -
»سُنْنَةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنْنَتِنَا تَخْوِيلًا« (الإسراء ٧٧) وأضيفت على الرسل مرتين، الأولى بصيغة الجمع المضاف في آية النساء السابقة والثانية في قوله - سبحانه -

»يُرِيدُ اللَّهُ لِيَبْيَّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنْهَا عَلَيْمُ حَكِيمٌ« (النساء ٢٦) وورد اللفظ مجموعاً مرتين، الأولى في آية الإسراء السابقة ، والثانية - بصيغة الجمع المضاف في آية النساء السابقة، والثانية في قوله - سبحانه -

»قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ« (آل عمران ١٣٧)

ثانياً : معاني ودلالة لفظ "سنة" في القرآن الكريم

إذا أمعنا النظر في هذه المادة في القرآن الكريم وما ذكره المفسرون في دلالاتها يتبيّن لنا التالي: أن في قول الله تعالى: **»سُنْنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَةِ اللَّهِ ثَبِيرًا«** (الفتح ٢٣) المقصود بالسنة هنا: هذا منهج الله وعادته في خلقه، أنه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله

الإيمان على الكفر، فرفع الحق ووضع الباطل، وهذا منهج الله في نصر أوليائه على أعدائه.^(١)

قال الطبرى: قوله **«سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ»** يقول تعالى ذكره: لو قاتلتم هؤلاء الكفار من قريش، لخذلهم الله حتى يهزهم عنكم خذلاته أمثالهم من أهل الكفر به، الذين قاتلوا أولياء من الأمم الذين مضوا قبلهم... قوله **«وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»** يقول جل ثناؤه لنبيه محمد<ص> : ولن تجد يا محمد لسنة الله التي سنها في خلقه تغييرًا، بل ذلك دائم للإحسان جزاءه من الإحسان، وللإساءة والكفر العقاب والنكال.^(٢)

وفي قول الله تعالى: **«فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بِأَسْنَانَ سُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَّاكَ الْكَافِرُونَ»** (غافر ٨٥) مقصودها: أن هذا حكم الله في جميع من تاب بعد معاينة العذاب، أنه لا يقبل منه، وبعبارة أخرى: أن الله سن هذه السنة في الأمم كلها: أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب.^(٣)

وفي قول الله تعالى: **«سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»** (الأحزاب ٦٢) سن الله تعالى ذلك في الأمم الماضية سنة، وهي قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهم وقهراهم أينما ثقفوا متصرفين بذلك.^(٤)

(١) القرطبي أبو عبد الله في: الجامع لأحكام القرآن ١٦/٢٨٠، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، وتفسير الجلالين ص ٦٨، ط/دار إحياء التراث العربي، ط أول.

(٢) الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير في: جامع البيان ١١/٣٥٤، ط/دار المعرفة، بيروت ط ١٩٩٠.

(٣) الآلوسي البغدادى في: روح المعانى ٢٤/١٠٢، ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت، والجاللين ١٩٩٢.

(٤) الآلوسي في: روح المعانى ٢٢/٩٦.

وفي قول الله تعالى : « قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنُنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ » (آل عمران ١٣٧) مقصود السنن : ما سنه الله في الأمم من وقائع ، أو أن ما جرى على المسلمين في أحد جرى مثله على الأمم السابقة ^(١) ،

وفي قول الله تعالى : « مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةً اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقْدُورًا » (الأحزاب ٣٨) أن : هذا حكم الله – تعالى – له – ﷺ – وللأنبياء قبله ، لم يكن يأمرهم بشئ عليهم في ذلك حرج ، أو أن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحلاه الله لهم ^(٢) . وفي قول الله تعالى : « سُنَّةً مَّا نَعْلَمُ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْتُرَتَنَا تَحْوِيلًا » (الإسراء ٧٧)

المقصود : أننا سننا هذه السنة فيما من أرسلنا قبلك : أنهم إذا أخرجوا نبيهم أو قتلوه لم يلبيث العذاب أن يحل بهم ، أو أن هذه عادتنا في الذين كفروا برسولهم ، وأنوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم أن يأتيهم العذاب ^(٣) .

وفي قول الله تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَئُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (النساء ٢٦) يهديكم طرائقهم لقتدوا

(١) البغوي : أبي الحسين محمد القراء في معلم التنزيل ٤/٤٥٤ ، ط / دار الكتب العلمية ، بيروت ، والذوكاني في : فتح القدر ١/٢٧٦ .

(٢) الطبرى في : جامع البيان ١٢/٢٢ ، ١١/٢٢ ، والبغوى في معلم التنزيل ٢٢/٥٣٣ .

(٣) الطبرى في : جامع البيان ١٥/٤٠ ، السدى : عبد الرحمن بن ناصر ١٣٧٦-١٣٧٦هـ في : تيسير الكريم الرحمن ٤/١٧٨ ، ط / دار ابن الجوزى ، المملكة العربية السعودية ، أولي / ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .

بها، أو ليبين لكم طرائقهم الحميدة، واتباعهم شرائع الله التي يحبها
ويرضاها.^(١)

وفي قول الله - تعالى - : **«أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمُكْرِرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحْيِقُ
الْمُكْرِرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأُولَيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ
ثَبِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ ثَخُوْلًا»** (فاطر ٤٣)

وقوله: **«هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأُولَيْنَ»** يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر
هؤلاء المشركون من قومك يا محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على
كفرهم به أليم العقاب. يقول: فهل ينتظر هؤلاء إلا أن أحل بهم من نعمتي
على شركهم بي وتكذبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم
من الأمم. قوله **«وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ ثَخُوْلًا»** يقول: ولن تجد لسنة الله في
خلقه تبديلاً: يقول: لن يغير ذلك، ولا يبدل، لأنه لا مرد لقضائه.^(٢).

وفي الآيات التالية **«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَنَّمُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَعْوَنُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنْنَةُ الْأُولَيْنَ»** (الأنفال ٣٨)

«لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنْنَةُ الْأُولَيْنَ» (الحجر ١٣)

**«وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيهِمْ سُنْنَةُ الْأُولَيْنَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا»** (الكهف ٥٥)

**«أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمُكْرِرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحْيِقُ الْمُكْرِرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأُولَيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ ثَبِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ
ثَخُوْلًا»** (فاطر ٤٣)

(١) الشوكاني في: فتح القدير ٤٤٥/١، البغوي في: معلم التنزيل ٤١٧/٥.

(٢) الطبراني في: جامع البيان ٤٢١/١.

المقصود بالسنة في هذه الآيات: "سُلْطَةُ الْأُولَئِينَ" ما أحل بقريش يوم بدر،
وبمن سبقها من الأمم، أو ما مضى من الأمم السابقة من عذاب من قام بقتل
الأنبياء وأصر على الكفر، أو وقائع الله تعالى الإهلاك فيمن كذب الرسل من
الأمم الخالية.^(١)

(١) الطبرى فى: جامع البيان ٩٥/٢٢، القرطى ٧/١٠، ابن كثير: أبو عبد الله محمد فى: تفسير
القرآن العظيم ٤٩٦/٦، ط/دار إحياء التراث العربى، والسعدي فى: تفسير الكريم الرحمن
٣٩٤، البغوى فى: معالم التنزيل ٤٥/١٤، ٤٥/٢٢، ٥٧٥/٢٢.

المبحث الثاني

معانى صيغتى الهدى والضلال فى القرآن الكريم

أولاً : صيغة الهدى ومعانها:

ورد لفظ "الهدى" ومشتقاته في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثة وثمانين مرة، وأكثر وروده بلفظ "هدى" ويرد أحياناً باللفظ المجرد "هدى"، وأحياناً مسندًا إلى الضمائر المختلفة، كما أنه يرد أحياناً بلفظ الفعل الناضر، ومنه ما يرد بلفظ المضارع والأمر، ومن هذه الأفعال ما يرد مجرداً، ومنها ما يسند إلى بعض الضمائر المختلفة، ويرد أحياناً – إن كان قليلاً – بلفظ اسم الفاعل، وأحياناً بلفظ اسم المفعول، حتى وروده على هذين اللفظين اسم الفاعل وأسم المفعول، فإنه أحياناً يرد مجرداً مسندًا إلى بعض هذه الضمائر^(١) وهذه أمثلة لبعض صيغ الهدى في آيات القرآن الكريم :

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًىٰ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة ٥)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَيَّحْتَ تُجَارَّئُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (البقرة ١٦)

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَوِيعًا فَمَا يَأْتِيْكُمْ مُّتَّسِيْ هُدَىٰ فَمَنْ تَبَعَ هُدَىٰي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ (البقرة ٣٨)

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَذَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ يَأْتِيْنَ اللَّهُ مُحَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَىٰ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة ٩٧)

(١) يراجع في ذلك: فهارس القرآن الكريم (فهرست الألفاظ) إعداد: محمد حسن الحصمي، وملحق بالصحف الشريف، (مادة هدى) ط/ مؤسسة الإيمان، ودار الرشيد، بيروت ودمشق.

﴿وَلَنْ تُرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الْمُسَارِيَ حَتَّىٰ تُشَيَّعَ مَلَئُومٌ قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعُتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة ١٤٠)

﴿فَذَخَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنُنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدَّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًىٰ وَمُؤْمِنَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران ١٣٨)

﴿قُلْ أَنْدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَتَرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُ اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ آتَاهُنَّ لَهُ أَصْحَابَ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرَنَا لِتَشْلِيمِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورة الأنعام ٧١)

﴿ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام ٨٨)

﴿اللَّهُ أَنْزَلَ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِيٍ تَقْشِيرٌ وَشَهْ جَلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جَلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَنْ هَادِ﴾ (الزمر ٢٣) ولا نريد أن نطيل في ذكر الأمثلة على لفظ المهدى فهى واضحة في القرآن لكل ذي عينين، وما يهمنا في هذا المقام ان نتعرف على المعانى التي يدور عليها اللفظ في القرآن الكريم.

الهدى والرحمة

ذكر لفظ "المهدى" المجرد في القرآن الكريم بعدد مرات لفظ "الرحمة" فقد تكرر كل من اللفظين ٧٩ تسعة وسبعون مرة في القرآن الكريم، لازمت الرحمة المهدى في ثلاث عشرة آية شريفة هي :

﴿لَمْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثُمَّاً عَلَى الْذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَلَئِمٍ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأنعام الآية ١٥٤)

وقوله : ﴿أَوْ تَقُولُوا لَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجْرِيَ الْذِينَ يَضْرِبُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (سورة الأنعام آية ١٥٧)

وقوله : ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصُلِّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأعراف آية ٥٢)

وقوله : ﴿وَلَمَّا سَكَنَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخْذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ (سورة الأعراف آية ١٥٤)

وقوله : ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَنُولَا أَجْتَبْنَاهَا فَلَنْ إِثْمًا أَشْيَعُ مَا يَوْحَى إِلَيْيَنِ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأعراف آية ٢٠٣)

وقوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُؤْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة يومنس ٥٧)

وقوله : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَتَّرُ عَنْهُ وَلِكُنْ تَضْبِيقُ الْذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْعِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة يوسف آية ١١١)

وقوله : ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة النحل آية ٩٤)

وقوله: **» وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَنْ أَنْفَسْهُمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَئِذَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لَكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ «** (سورة النحل آية ٨٩)

وقوله: **» وَإِنَّهُ لِهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «** (سورة الفمل آية ٧٧)

وقوله: **» وَلَقَدْ أَكَبَّنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ الْأُولَى بِصَاعِرَاتِ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِعَلَمِنْ يَتَذَكَّرُونَ «** (سورة القصص آية ٤٣)

وقوله: **» هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُخْسِنِينَ «** (سورة لقمان آية ٣)

وقوله: **» هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ «** (سورة الجاثية آية ٢٠)

ثم وردت منفردة في آيات أخرى... وذكر الهدى في آيات غيرها.^(١)

معنى لفظ "الهدى" في القرآن الكريم

يدور لفظ "الهدى" في القرآن الكريم بين المعانى التالية:

الرشد، والنور، والأنبياء والرسل، والإسلام، والكتاب والرسول، والدليل الذي يهدي الطريق، والدين المستقيم، وببيان ذلك على النحو التالي:

ـ ورد لفظ "هدى" بمعنى الرشد في قول الله - تعالى -

» أَوْتَيْتَ عَلَى هُدًىٰ مَنْ رَبَّهُمْ وَأَوْتَيْتَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « (البقرة ٥)

وعند الإمام الطبرى بمعنى النور والرشد: عن ابن عباس، وعن مرة الهمданى، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ : هدى للمتقين يقول : نور للمتقين. والهدى في هذا الوضع مصدر من قوله: هديت فلانا

(١) الإعجاز العددى للقرآن الكريم عبد الرازق نوبل ط/مؤسسة دار الشعب ط/١٩٧٦ م.

(٢) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ٤٤/١

الطريق إذا أرشته إليه، ودللته عليه، وبينته له.^(١) وورد اللفظ بمعنى الأنبياء والرسل في قول الله - تعالى - **«قَلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مَّنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ»**
(البقرة ٣٨)

فاختار الطبرى أن الهدى هنا بمعنى البيان والرشاد، ثم أورد رواية عن الربيع عن أبي العالية أنها: الأنبياء والرسل.^(٢) وقيل هي هنا بمعنى: الكتاب والرسول.^(٣) وورد اللفظ بمعنى الإسلام في قول الله - عز وجل - **«وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ وَيَنْكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِشَ أَحَدٌ مُّثُلَّ مَا أُوتِيَتُمْ أَوْ يُحَاجِجُوكُمْ عَنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ»** (آل عمران ٧٣)^(٤)

• وورد اللفظ بمعنى الدليل والهادى الذى يدل على الطريق فى قول الله - تعالى - **«إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آتَيْتُنَّكُمْ نَارًا لَعَلَّى أَتَيْكُم مِّنْهَا بَقِيسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى»** (سورة طه ١٠)^(٥)

• وورد اللفظ بمعنى القرآن فى قول الله - تعالى - **«قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِيَغْضِبُ عَدُوًّا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مَّنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى»** (طه ١٢٣)^(٦)

(١) الطبرى فى : جامع البيان ٧٦/١.

(٢) الطبرى فى : جامع البيان ١٩٣/١.

(٣) تفسير الجلالين ١٠/١

(٤) تفسير الجلالين ١/٧٦، ٧٦، وأقرأ : البقرة : ١٢٠، والأنعام : ٧١، والحج : ٦٧.

(٥) الآلوسي فى : روح المعانى ١٦/١٧٧.

(٦) الطبرى فى : جامع البيان ١٦/١٦٢.

وورد اللفظ بمعنى الدين المستقيم في قول الله - تعالى - **﴿لَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ هُنَّ مَسِكُونَ فَلَا يَنْازِعُكُمْ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾** (الحج: ٦٧) ^(١)

وذكر صاحب (الأشباه والنظائر) للفظ الهدى معانٍ عديدة نذكر منها:
 • الهدى يعني: البيان تصديق ذلك في (حمد فصلت)
﴿وَأَمَّا ثُمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبَوْا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخْذَنَاهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُمُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (فصلت: ١٧) يعني بينما لهم. وقال في الإنسان: **﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السُّبْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾** (الإنسان: ٢) يعني بينما له... ونحوه كثير. ^(٢)

• "الهدي" يعني الإيمان، فذلك في قوله - تعالى - **﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ مُرْدًا﴾** (مريم: ٧٦)، يعني يزيدهم إيمانا ، ونحوه الكثير. ^(٣)

• "الهدي" يعني: داعيا ، فذلك قوله في "الرعد" **﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾** يعني النبي (ولكل قوم هاد) يعني داعيا يدعوهם وكتوله في الشورى : **﴿تُورًا تُهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾** (الشورى: ٥٢)

وكقوله في الأعراف: **﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ﴾**
 (الأعراف: ١٥٩) أي يدعون ، وكقوله في "السجدة": **﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً**

(١) القرطبي: ٩٣/١٢، الآلوسي في: روح العاني ٢٠٧/١٧.

(٢) أقرأ سورة طه: ١٢٨، والمسجدة ٢٦.

(٣) أقرأ : الكهف : ١٢، وسما: ٣٢، والزطرف: ٤٩.

يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقَنُونَ ﴿السجدة: ٢٤﴾ أي يدعون.
ونحوه كثير. ^(١)

ـ "الهدي" يعني : "معرفة" ، فذلك قوله تعالى في النحل: **«وَعَلَامَاتٍ**
وَبِالْجُمْحٍ هُمْ يَهُدُونَ» (النحل: ١٦) يعني: يعرفون الطرق نظيرها في
الأنباء: **«وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّا أَنْ شَيَّدْنَا بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا**
سُبُّلًا لَعْلَمُنَا يَهُدُونَ» (الأنباء: ٣١) يعني: يعرفون الطرق ، ونحوه كثير.
^(٢)

ـ "الهدي" ، يعني الكتب والرسل ، فذلك قوله في البقرة: **«فَلَنَا أَهْبِطُوا**
مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مُّتَّهِيًّا هُدًى فَتَنَعَّمُ بِهِمْ وَلَا هُمْ
يَخْرُقُونَ» (البقرة: ٣٨) يعني رسلا وكتابا ، نظيرها في طه حيث يقول:
«فَلَنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بِعَضُّكُمْ لِيَعْضُّ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مُّتَّهِيًّا هُدًى فَمَنْ
أَتَتَعَيَّنَ هُدَىً فَلَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى» (طه: ١٢٣) يعني رسلا وكتابا.... الخ. ^(٣)

هذه – تقريراً – هي المعاني التي ورد عليها لفظ "الهدي" في القرآن الكريم،
على أن هناك أموراً تتعلق بمعنى اللفظ في القرآن أيضاً، ذكر بعضها – دون
إطالة – قال الراغب في المفردات: والهدي والهداية في موضوع اللغة واحد
لكن قد خص الله عز وجل لفظه الهدي بما تولاه وأعطاه، واختص هو به دون
ما هو إلى الإنسان نحو: **«هُدُىٰ لِلْمُتَّقِينَ»** (البقرة: ٢)، **«أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدُىٰ**

(١) في سورة الإسراء: ٩، والأحقاف: ٣٠، الجن: ٢، الصافات: ٢٣.

(٢) مثل ما في سورة طه: ٨٢، والنمل: ٤١.

(٣) الأنباء والنظائر في القرآن الكريم للإمام مقاتل بن سليمان، تحقيق د/ عبد الله محمود شحاته،
منشورات: وزارة الثقافة والمكتبة العربية، د.ت (بتصرف والختصار من ٩٥-٨٩).

مَنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ٥)، **(فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَّا يُحِدِّي هُنَّا فَمَنْ تَبَعَ هُنَّا إِذَا فَلَأَخْوَفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)** (البقرة: ٣٨، واقرأ البقرة ١٦ ، والآل عمران ١٢٨ ، والأنعام ٧١ ، ٣٥ ، والنحل ٣٧)

والاهتداء يختص بما يتحرّأ الإنسان على طريق الاختيار؛ إما في الأمور الدنيوية، أو الأخروية. قال تعالى: **(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)** (الأنعام/٩٧) ويقال المهدى لن يقتدى بعالم نحو: **(أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)** (المائدة/١٠٤) تنبئها أنهم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون بعالم، قوله: **(فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقْلُ إِنَّمَا أَنَا بِنَّ الْمُنْذَرِينَ)** (النمل/٩٢) فإن الاهتداء هنا يتناول وجوه الاهتداء من طلب الهدایة، ومن الاقتداء، ومن تحريرها، وكذا قوله: **(وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَمُّمِّلُ لَا يَهْتَدُونَ)** (النمل/٢٤) قوله: **(وَإِنِّي لِفَقَارٌ لَّمَنْ ثَابَ وَآمَنَ وَعَوْلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى)** (طه/٨٢) فمعناه : ثم أداه طلب الهدایة، ولم يفتر عن تحريره، ولم يرجع إلى المعصية. قوله: **(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّحِيطَةٌ إِلَى قَوْلِهِ (أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)** الآياتان: **(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّحِيطَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)** (البقرة ١٥٦/١٥٧) أي: الذين تحرروا هدايته وقبلوها وعملوا بها، وقال مخبرا عنهم: **(وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ)** (الزخرف/٤٩).

(١) الراغب في: مفردات الفاظ القرآن ٢/ ٦٦١، ٦٦٢.

وعن طلب الهدى وقبوله من ي يريد ذلك يقول الراغب:

وقوله: **«وَمَن يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ»** (الإسراء/٩٧)، أي: طالب: الهدى ومتحريه هو الذى يوفقه ويهديه إلى طريق الجنة لا من ضاده، فيتحرى طريق الضلال والكفر كقوله: **«وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»** (التوبه/٣٧)، وفي أخرى "الظالمين" (التوبه/١٠٩)، قوله: **«إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَانِبُ كُفَّارٍ»** (الزمر/٢) الكاذب الكفار: هو الذى لا يتقبل هدايته؛ فإن ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعاً لذلك، ومن لم يقبل هدايته لم يهده، كقولك: من لم يقبل هديتي لم أهد له، ومن لم يقبل عطياتي لم أعطه، ومن رغب عنى لم أرغب فيه، وعلى هذا النحو: **«وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»** (التوبه/١٠٩) وفي أخرى: "الفاسقين" (التوبه/٨٠)^(١)

ثانياً: صيغة الضلال ومعانيها

ورد لفظ "الضلال" ومشتقاته في القرآن الكريم ما يقرب من ١٨٩ مائة وتسعة وثمانين مرة، يتقدمها الاسم نفسه "ضلال" سبعاً وثلاثين مرة، ثم الماضي منه "ضل" ستة وعشرين مرة، ثم المشارع منه "يضل" سبع عشرة مرة، ثم جمع المذكر السالم ثلاث عشرة مرة، ثم الفعل المشارع "يضل"، والماضى المسند إلى وأو الجماعة "ضلوا" فقد ورد كل منهم اثننتا عشرة مرة، ثم لفظ "أضل" التي للتفضيل تسعة مرات، ولها "ضلالة" سبع مرات، ثم "أضل" الماضي، و"يضل"

(١) الراغب في: مفردات ألفاظ القرآن ٢/٦٥٨، ٦٥٧.

المضارع لكل منها سنت مرات ، ثم وردت بقية الصيغ ما بين ثلاث مرات، أو مرتين، أو مرة واحدة.^(١)

أما تفسير "الضلال" عند المفسرين فقد جاء على أوجه منها:
الضلال نقىض الهدى، وأصله من الضياع.^(٢)، وذلك في قول الله - سبحانه -
"ولا الضالين" (الفاتحة:٧) ، فقد قيل: عنى بالضالين النصارى لحديث عدي
بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ : (إن المفسوب عليهم اليهود ، وإن
الضالين النصارى)^(٣)

الضلال بمعنى الخذلان وسلب التوفيق.^(٤) ، وذلك في قول الله - عز وجل -
«وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تُجِدَ لَهُ سَبِيلًا» (النساء:١٤٣)

الضلال بمعنى نوبان العقل في الشيء، مثلما ضل يعقوب - عليه وعلى نبيينا
السلام - في محبة يوسف، أي ذاب عقله في محبته، وليس الضلال في
الدين، كما أن نوبان العقل هنا كنایة عن شدة المحبة.^(٥) ، وذلك في قول الله
- عز وجل - «إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَخْبُرْ إِلَى أَبِيهِ مِنَا وَئِخْنُ عَصْبَةً إِنْ

(١) يراجع في ذلك: فهراس القرآن الكريم (فهرست الألئاق) إعداد: محمد حسن الحمصي، ملحق
بالصحف الشريف، (مادة ضلل) ط/ مؤسسة الإيمان، ودار الرشيد، بيروت ودمشق.

(٢) التبيان في تفسير شریف القرآن ١/٥٣

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، كـ: بقية حديث عدي بن حاتم، باب: بقية حديث عدي بن حاتم، برقم ١٨٨٩١ ، والبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر -٣٨٤-٤٥٨-هـ في: سننه، كـ: قسم الفيء، باب التسوية في الفيء، برقم ١٢٢٠٦ ، وفي: فسب الإيمان، كـ: ٢٩ من الشعب، باب: أداء خمس المفتن إلى الإمام، برقم ٤٣٢٩

(٤) الشوكاني في: فتح القدير ١/٥٢٠

(٥) القراء: أبي الحسين ت ٥٣٢٨ - في: معاني القرآن ٣/٣٩٩ ، ط/ جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
أول ١٤٤٩ هـ تحقيق: محمد علي الصابوني

أَبَاتَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (يوسف/٨) الضلال بمعنى الانعدام والهلاك.^(١) وذلك في قول الله - عز وجل - وما دعاء الكافرين إلا في ضلال .. ، وما كيد الكافرين إلا ..، قوله - سبحانه - "إِنَّ الْمُجْرَمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُرْعَةِ
الضلال بمعنى: ذهاب عن الصواب وسرع الجنون^(٢). وذلك في قول الله - عز وجل - "فَقَالُوا أَبْشِرُوا مَنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ" ، وغير ذلك. هذه بعض المعانى التي ورد عليها لفظ "الضلال" في القرآن الكريم، كما جاءت عند بعض الفسرين على أن هناك أموراً تتعلق بمعنى اللفظ في القرآن أيضاً، نذكر بعضها - دون الإطالة في ذلك - قال الراغب في المفردات: إذا كان الضلال - كما سبق أن بينا في التعريف - ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواً ، قليلاً كان أو كثيراً، صح أن يستعمل لفظ الضلال من يكون منه خطأً ما، ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء، وقد يكون مقصد الراغب في ذلك: ممن يقع منه شئ يستحق العتاب، أي أنه دون الأولى، أو ليس لديه علم بما سيأتيه في المستقبل، إلا فلن يقبل منه هذا اللفظ بالنسبة للأنبياء وإلى الكفار، وإن كان بين الضاللين بون بعيد، ألا ترى أنه قال في النبي - ﷺ - : «وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى» (الضحى/٧)، أي: غير مهتدٍ لما سبق إليك من النبوة. وقال في يعقوب - عليه السلام - : «قَالُوا ثَالِثٌ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَالْقَدِيمِ» (يوسف/٩٥)، وقال أولاده عنه : «إِنَّ أَبَاتَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (يوسف/٨)، إشارة إلى شفقة يوسف وشوقه إليه، وكذلك : «قَدْ شَفَقَهَا حُبًّا إِنَّ لَثَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (يوسف/٣٠) ، وقال عن موسى - عليه السلام - :

(١) تفسير الجلالين ١/١٢١، ٦٦٤

(٢) تفسير الجلالين ١/٧٠٦

«**(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَثَا وَنَمَّا الْضَّالِّينَ)**» (الشمراء/٢٠) ، تنبئه أن ذلك منه سهو، قوله : **«أَنْ تَبْخِلْ أَخْدَاهُمَا فَتَذَكَّرْ أَخْدَاهُمَا الْأُخْرَى**» (البقرة/٢٨٢) ، أي: تنسى، وذلك من الفسقان الموضع عن الإنسان... ويضيف الراغب أوجه أخرى ياتي عليها لفظ (الضلالة) في القرآن فيقول: والضلالة من وجه آخر ضربان: ضلال في العلوم النظرية، كالضلالة في معرفة الله ووحدانيته، ومعرفة النبوة، ونحوهما المشار إليهما بقوله: **«وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا**» (النساء/١٣٦).

وضلال في العلوم العلمية، كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات، والضلالة البعيد: إشارة إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدم من قوله : **«وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ»** (النساء/١٣٦) ، قوله : **«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَنُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْا ضَلَالًا بَعِيدًا**» (النساء/١٦٧) ، وقوله: **«فِي الْعَذَابِ وَالْضَّلَالِ التَّبَعِيدِ**» (سبأ/٨) ، أي: في عقوبة الضلال البعيد، وعلى ذلك قوله: **«إِنْ أَنْتُمْ إِنَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ**» (الملك/٩) ، **«قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوْا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ**» (المائدة/٧٧) ، قوله: **«وَقَالُوا أَيْدِنَا ضَلَّلَنَا فِي الْأَرْضِ**» (السجدة/١٠) ، كنهاية عن الموت واستحالة البدن.

وقوله: **«فِي كِتَابٍ لَا يَضْلِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسِي**» (طه/٥٢) ، أي: لا يضل عن ربِّي، ولا يضل ربِّي عنه: أي: لا يغفله، قوله: **«أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْفِيلٍ**» (الفيل/٧) ، أي: في باطل وإضلالة لأنفسهم. ^(١)

(١) الراغب في: مفردات لغاظ القرآن ٦٦٢/٦٦٢/٢

المبحث الثالث

معنى ودلالة سنة الهدى والضلال في القرآن الكريم

بعد أن تعرفنا على لفظي الهدى والضلال، والمعنى الذي وردت عليهما اللفظتين الكريمتين، يحق لنا أن ندقق في آيات القرآن الكريم علينا نتعرف على سنة الهدى والضلال، ونفهمها ونستفيد منها نحن وقارئه هذه السطور، فأول ما يبدو للناظر في آيات الهدى والضلال في القرآن الكريم، حقيقة واضحة لكل ذي عينين. حقيقة ثابتة في سنة الهدى والضلال والمتبوع لآيات الهدى والضلال في القرآن الكريم، يدرك حقيقة ثابتة في هذه السنن، حقيقة لا تتبدل ولا تتغير، وعلى ذلك يتوجب على كل مسلم يجهد نفسه التزام هذه الحقائق، والسعى على تحقيقها في نفسه، حتى يجني ثمارها في دنياه وأخراها، وهذه الحقيقة هي:

١- أن هدى الله هو الهدى الحقيقي وهو الإسلام

يتضح ذلك من تدبرنا للعديد من الآيات، ومنها قول الله تعالى ﴿وَلَن تُرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تُشَيَّعَ بِلَائِهِمْ قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ (سورة البقرة الآية ١٢٠) أي قال يا محمد إن هدى الله الذي يعنى به هو الدين المستقيم الصحيح الشامل^(١) الذي يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءه هدى.^(٢)

قال الزمخشري في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ يعني أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الحق والذي يسمى هدى وهو الهدى.

(١) تفسير ابن كثير، من ١٦٣ وهو الهدى الحقيقي تفسير الترتبي، ج ٢، ص ٩٤.

(٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٤، ص ٣٤.

كله ليس وراءه هدى، وما تدعون اتباعه أيها اليهود والنصارى ما هو بهدى إنما هو هو.^(١) فهو الله هو الهدى الذى أرسل به محمد - ﷺ - قال الله تعالى - مخاطباً رسوله **«قُلْ أَنذِعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنَرُدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَائِنُوا إِسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَذْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى إِذْنَنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَهْرُنَا لِمُسْلِمٍ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ»** (الأنعام ٧١)

قال الشوكانى فى تفسير قوله: **«قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى»** أمره الله - سبحانه - بأن يقول لهم : "إِنَّ هُدَى اللَّهِ" أي دينه الذى ارتضاه لعباده "هُوَ الْهُدَى" وما عداه باطل^(٢)

ويعتبر صاحب الظلال: على أن الهدى من الله بخطاب إلى الرسول - ﷺ - يقرؤون سنة الله فى الهدى والضلال:

«إِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُشْرِكُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ
» (النحل ٣٧) فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه، فوظيفته البلاغ. أما البدى أو الضلال فيمضي وفق سنته وهذا السنة لا تختلف ولا تغير عواقبها، فمن أضل الله لأنه استحقق الضلال وفق سنته الله، فإن الله لا يهديه، لأن الله سننا تعطى فنتائجها. وهذا شاء. والله فعال لما يشاء، وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله.^(٣)

(١) الزمخشري فى تفسير الكشاف، ج ١، ص ١٨٢.

(٢) الشوكانى: محمد بن على بن محمد - ١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ فى: فتح القدير الجامع بين فتن الرابطة والدرابة ٦٥٩/١، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ ثانية ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م

(٣) الظلال ٢١٧١/٣

٢- تهديد من أعرض عن هدى الله أو اتبع غيره

يحذر الله من يعرض عن هداه، أو يتبع غيره، قال الله - تعالى - : **(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَتَخْشُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ قَالَ رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَلِكَ أَتَثَكَ آيَاتِنَا فَتَسْبِيهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنَسَى ۝)** (طه، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦)

وهذا العرض عن هدى الله له المعنى أن الضنك أى الضيق في الدنيا، لأن الضنك أصله الضيق والشدة. ووجه ضيق معيشته أنه شديد الحرمن على الدنيا لصدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء أو أكل ما شاء وسكن حيثما شاء فإن قلبه ما لم يعمره هدى الله لا يحس بسعادة ولا بطبيب العيش.^(١) وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد مضت سنة الله في الجزاء أنه سيصيبه عقاب المعرضين عن هداه، ومن هذا العقاب حشره يوم القيمة أعمى لعماه عن آيات الله وهداه، **(وَتَخْشُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)** والمعنى أن هذا العرض عن هدى الله يحشر يوم القيمة أعمى فيقول **(رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا)** أي في الدنيا فيقول الله تعالى له : **(كَذَلِكَ أَتَثَكَ آيَاتِنَا فَتَسْبِيهَا)** أي لما أعرضت عن آيات الله، وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بлагتها إليك فأنت قد عميت عنها؛ لأن من عمي عن شئ نسيه وتركه **(وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنَسَى)** أي ترك في العمى كما كنت أعمى عن آيات الله، جزاء وفاقاً، لأن الجزاء من جنس العمل.^(٢) وهذا العقاب الذي ينتظر المعرض عن هدى الله هو أشد وأبقى من عذاب الدنيا. وسيصيب أيضا

(١) تفسير الألوسي، ج ١٦، ص ٢٧٧.

(٢) تفسير ابن الكلبي، ج ٢، ص ١٦٩، تفسير الألوسي، ج ١٦، ص ٢٧٨.

المسرفين الكاذبين بآيات الله ما أصاب المعرضين عن هدى الله من العيش الضنك
في الدنيا والعذاب في الآخرة لقوله تعالى: **(وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ
يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى)**^(١)

وقال الله تعالى في من يتبع غير هداه: **(وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ فَمَنْ يَعْدُ مَا تَبَيَّنَ
لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُوَلَهُ مَا شَوَّلَ وَتَصْلِيهُ جَهَنَّمُ وَسَاعَتْ
مَصِيرًا)** (سورة النساء، الآية ١١٥) أي: ومن يخالف الرسول ^ﷺ
ويعانده فيما جاء به **(مَنْ يَعْدُ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى)** بالدلائل القرآنية
والبراهين النبوية **(وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)** وسبيلهم هو طريقهم في
عقائدهم وأعمالهم **(ثُوَلَهُ مَا شَوَّلَ)** أي : نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله
فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلاً أن
يبقى في ضلاله حاثراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله.^(٢) وعند الإمام الرazi:
(ثُوَلَهُ مَا شَوَّلَ) أي نتركه وما اختاره لنفسه ونكله إلى ما توكل عليه^(٣)
ومن المعلوم أن ما اختاره لنفسه هو سبيل الضلال؛ لأنه ليس بعد الحق -
الإسلام الذي تركه - إلا الضلال، قال تعالى: **(فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا زَادَ
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُضْرِفُونَ)** (سورة يونس الآية ٣٢).

(١) سورة طه ١٢٧، وانظر: زيدان: د/ عبد الكريم، في: السنن الإلهية في الأئم والجماعات والأفراد في
الشريعة الإسلامية من ٤١، ٤٠ باتصرف.

(٢) السعدي: عبد الرحمن بن ناصر ١٣٠٧-١١٧٦هـ في: تفسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان
٨٩/٢، ط/دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط/ أولي ١٤١٥هـ ١٩٩٤م

(٣) تفسير الرازى ٤٣/١١

فهـى الله هـ الإسلام وهو الحق الواجب الاتـبعـ، وما عـدـاهـ هو الضـلالـ
الواجب تركـهـ والإـقـلاـعـ عنـهـ، فـمـنـ تـمـسـكـ بـهـ خـسـرـ توـلـيـ اللهـ لـهـ وـنـصـرـتـهـ إـيـاهـ
وـكـانـ مـنـ الطـالـلـينـ.^(١)

ويـقـولـ اللهـ - تـعـالـىـ - : **«وـمـنـ يـعـشـ عـنـ ذـكـرـ الرـحـمـنـ تـقـيـضـ لـهـ شـيـطـانـاـ فـهـوـ**
لـهـ قـرـيـنـ» (الزـخـرفـ ٣٦)

قالـ الشـوكـانـىـ - نـقـلاـ عـنـ الزـجاجـ - : معـنىـ الآـيـةـ : أـنـ مـنـ أـعـرـضـ عـنـ الـقـرـآنـ
وـمـاـ فـيـهـ مـنـ الـحـكـمـ إـلـىـ أـبـاطـيلـ الـمـضـلـينـ، يـعـاقـبـهـ اللهـ بـشـيـطـانـ يـقـبـضـهـ لـهـ حـتـىـ
يـضـلهـ، وـيـلـازـمـهـ قـرـيـنـاـ لـهـ، فـلـاـ يـهـتـدـيـ مـجـازـاـ لـهـ حـيـنـ آثـرـ الـبـاطـلـ عـلـىـ الـحـقـ
الـبـيـنـ، **«فـهـوـ لـهـ قـرـيـنـ»** أيـ مـلـازـمـ لـهـ لـاـ يـفـارـقـهـ، أـوـ هـوـ مـلـازـمـ لـلـشـيـطـانـ لـاـ
يـفـارـقـهـ، بـلـ يـتـبـعـهـ فـيـ جـمـيعـ أـمـورـهـ، وـيـطـبـعـهـ فـيـ كـلـ مـاـ يـوـسـوسـ بـهـ إـلـيـهـ.^(٢)

وقـالـ اللهـ - تـعـالـىـ - مـخـاطـبـاـ الرـسـولـ - ﷺ - **«وـلـنـ تـرـضـىـ عـنـكـ الـيـهـودـ وـلـأـ**
الـذـصـارـىـ حـتـىـ تـتـبـعـ مـلـئـهـمـ قـلـ إـنـ هـذـىـ اللـهـ هـوـ الـهـدـىـ وـلـئـنـ اـتـبـعـتـ أـهـوـاءـهـمـ
بـعـدـ الـذـيـ جـاءـكـ مـنـ الـعـلـمـ مـاـ لـكـ مـنـ اللـهـ وـنـ وـلـيـ وـلـأـ تـصـبـرـ» (سـوـرـةـ الـبـقـرـةـ
الـآـيـةـ ١٢٠ـ) وـجـاءـ فـيـ تـقـسـيرـ هـذـىـ الـآـيـةـ : يـخـبـرـ تـعـالـىـ رـسـوـلـهـ أـنـهـ لـاـ يـرـضـيـ
مـنـهـ الـيـهـودـ وـلـاـ النـصـارـىـ إـلـاـ بـاتـبـاعـهـ دـيـنـهـمـ، لـأـنـهـمـ دـعـةـ إـلـىـ الـدـيـنـ الـذـىـ هـمـ
عـلـىـهـ، وـيـزـعـمـونـ أـنـهـ الـهـدـىـ، فـقـلـ لـهـمـ : **«إـنـ هـذـىـ اللـهـ»** الـذـىـ أـرـسـلـتـ بـهـ
«هـوـ الـهـدـىـ» وـأـمـاـ مـاـ أـنـتـمـ عـلـىـهـ فـهـوـ الـهـوـىـ، بـدـلـيلـ قـوـلـهـ **«وـلـئـنـ اـتـبـعـتـ**
أـهـوـاءـهـمـ بـعـدـ الـذـيـ جـاءـكـ مـنـ الـعـلـمـ مـاـ لـكـ مـنـ اللـهـ وـنـ وـلـيـ وـلـأـ تـصـبـرـ» فـهـذـاـ

(١) زـيدـانـ : دـعـدـ الـكـرـيمـ، فـيـ : السـنـنـ الـإـلـيـهـةـ فـيـ الـأـمـمـ وـالـجـمـاعـاتـ وـالـأـفـرـادـ فـيـ الشـرـعـةـ الـإـسـلامـةـ
صـ ٣٦ـ، طـ مـؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ، لـبـانـ، طـ ثـالـثـةـ ١٤١٩ـ هـ ١٩٩٨ـ مـ

(٢) الشـوكـانـىـ : مـحـمـدـ بـنـ عـلـىـ فـيـ : فـتـحـ الـقـدـيرـ ٢/ ٧٧٥ـ

فيه النهي العظيم عن اتباع اليهود والنصارى، والتشبيه بهم فيما يختص به دينهم، والخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ – فإن أمرته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب.^(١) وفي آية أخرى يقول الله تعالى **«ولَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ»** (سورة البقرة، ١٤٥)

وفي الآية تهديد ووعيد لمن يتبع أهل الباطل في باطلهم وأهوائهم استهلاة لهم، فقد جاء في تفسير هذه الآية: هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى وهو رسول الله ﷺ هو أشد وعيدا لغيره من يتبع الهوى ويحاول استمرار الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل، فإنه أورده بالخطاب للرسول ﷺ مع أن المراد أمرته ليعلم المؤمنين أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح، هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق ويردي الناس في مهافي الباطل، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس، ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم، حتى إنك ترى الذين يشكرون من هذه البدع والأهواء ويعترفون ببعدها عن الدين يجرون أهلهما علينا، ويمازجونهم فيها، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا ماذا نعمل؟ ما في اليد حيلة! وأمثال هذه الكلمات، هي جيوش الباطل تؤيده وتمكّنه في الأرض، حتى يحل بأجله البلاء ويكونوا من الماكين، وأعجب من هذا أنك ترى هؤلاء المترفين بهذا البدع والأهواء ينكرون على منكرها، ويسفهون رأيه ويعدونه عابثاً مجنوناً، إذ يحاول ما لا فائدة فيه – عندهم – فهم

(١) السعدي: عبد الرحمن بن ناصر، في: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الننان ١/٧٥

يعرفون الذكر، وينكرون المعروف، ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم
والدين ...^(١)

- ٣- الفوز والفلاح لتبني هدى الله من خلال تحقيق بعض المفاوز ومنها:
- السلامة من الخوف والحزن
 - الابتعاد عن الضلال والشقاء

فالسلامة من الخوف والحزن يتمثل في قول الله تعالى : **«فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مُّهَدِّيٌّ فَمَن تَبِعَ هُدًىيَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»** (سورة البقرة من الآية ٣٨) فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي للناس **«فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»** وفي الآية الأخرى : **«فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مُّهَدِّيٌّ فَمَن تَبِعَ هُدًىيَ فَلَا يَبْطِلُ وَلَا يَشْقَى»** (طه من الآية ١٢٣) فرتق على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن... فنقاهم عن اتبع الهدي، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمان التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدي والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمان والسعادة الدنيوية والأخروية والهدي، وانتفى عن كل مكروره من الخوف والحزن والضلال والشقاء ، فحصل له المرغوب واندفع عنه الرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه - سبحانه - فكفر به وكذب بأياته **«أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ** أي الملزمان لها ملازمة الصاحب لصاحبها، والغريم لغريمها **«هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»** (البقرة من الآية ٣٩) لا يخرجون منها ولا يفترون عنهم العذاب ولا هم ينصررون، وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من

(١) رضا: محمد رشيد والشيخ محمد عبد، في: تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير الناس) ٢/١٨،

١٩ ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،

الإنس والجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلكم في الأمر
والنهي.^(١)

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب
وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم في ما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم
يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.^(٢) وفي تفسير المغار: المحتدون بهدى
الله تعالى لا يخافون من هو آت ولا يحزنون على ما فات لأن اتباع الهدى
يسهل عليهم سبيل اكتساب الخيرات ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة، ومن
كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما يستقبله ويهمون عليه كل ما أصابه أو
فقده لأنه موقن بأن الله يخلقه.^(٣)

«وأما الابتعاد عن الضلال والشقاء فيتمثل في قول الله - تعالى - **«فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ مَنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى»** (طه من الآية ١٢٣)
فهذه الآيات بينت سنة الله في متبع هواه وسننته من المعرض عنها والمقصود
يهدى في هذه الآية كتبه التي أنزلها على رسالته لتبليفها للناس.^(٤) وأورد
ابن كثير قول ابن عباس في هذه الآية (لا يضل في الدنيا ولا يشقى في
الآخرة).^(٥)

قال الشوكاني: **«فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ مَنِي هُدًى»** بارسال الرسل وإنزال الكتب
«فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى» أي لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في

(١) السعدي: في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المغار ٤٢/٤١/١

(٢) تفسير ابن كثير ٨٢/١

(٣) تفسير المغار ٢٨٥/١

(٤) تفسير القرطبي، ج ١١، من ٢٥٨

(٥) تفسير ابن كثير ١٦٨/٢

الآخرة، **»وَمَنْ أَغْرَضَ عَنِ الْذِكْرِي«** أي عن ديني وتلاوة كتابي، والعمل بما فيه، ولم يتبعد هداي، **»فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً«** أي : فإن له في هذه الدنيا معيشة ضنكأ أي عيشاً ضيقاً... ومعنى الآية: أن الله - عز وجل - جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش في الدنيا عيشاً هنيأ غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه، كما قال - سبحانه - " فَلَنْحِبِّيَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً" ، وجعل لمن يتبع هداه وأعرض عن دينه، أن يعيش عيشاً ضيقاً وفي تعب ونصب، ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتابعة فهو في الأخرى أشد تعباً وأعظم ضيقاً وأكثر نصباً.^(١)

ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول ﷺ يقرر سنة الله في الهدى والضلال: **»إِنَّ شَرِّ مَنْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضلِّلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ«** (النحل ٣٧) فليس الهدى أو الضلال بحرصن الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه، فوظيفته البلاغ. أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها، فمن أضلَّه الله لأنَّه استحق الضلال وفق سنة الله، فإن سنة الله لا يهديه، لأنَّ الله سمعنا تعطى نتائجها. وهكذا شاء. والله فعال لما يشاء. وما لهم من ناصريون ينصرُونهم من دون الله.^(٢)

أساليب نتعلق بسنة الهدى والضلال في القرآن الكريم
الهداية موهبة إلهية، وفضل لا تتأتى إلا من الله فقط، يقول الله - سبحانه -
»لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا ظَنَّقُوا مِنْ خَيْرٍ«

(١) الشركاني: محمد بن علي في: فتح القدير ١٢٥/٢

(٢) النطلاع ٢١٧١/٣

فَلَا نُنْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِنِعْمَاءِ وَجْهُ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (البقرة ٢٧٢)^(١)، ولذلك يجار أولو الألباب طالبين
الهدایة من الله، تقول الآية الكريمة: «فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازْغًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُوَافِرَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ» (الأنعام ٧٧)^(٢)
فإسناد الهدایة والإضلال إلى الله، من حيث أنه وضع نظام الأسباب
والمسبيات، أي أنه أجبر الإنسان على الصدال والهدایة.

وحيينما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن المعنى بين واضح، لا ليس فيه ولا
غموض فالله يقول «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ
اللَّهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَشَاءَ» (سورة الرعد آية ٢٧)،
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا أَنْهَا اللَّهُ بِهِمْ سُبْلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعْنَى الْمُحْسِنِينَ» (سورة
العنكبوت آية ٦٩) «وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ فُدُّهُ وَأَثَامُهُمْ شَوَّاهِمْ» (سورة
محمد آية ١٧)

فهدایة الله للناس بمعنى لطفه بهم، وتوفيقهم للعمل الصالح، وإنما هي
ثمرة جهاد للنفس وإنابة إلى الله، واستمساك بارشاده ووحيه.^(٣)

الهدي يخالف الهوى، لأن الهدي من الله، وأما الهوى فمن النفس
والشيطان، يقول الله - عز وجل - : «وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الظَّاهَارِي
حَتَّىٰ تَشْبِعَ وَلَنَّهُمْ قُلْ إِنَّ هُدِيَ اللَّهُ هُوَ الْهَدِيٌ وَلَئِنْ اتَّبَعُتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» (البقرة
١٢٠، واقرأ: الفعل ٢٤)

(١) واقرأ: القصص ٥٦، والأعراف ١٧٨، والزمر ٣٧، البقرة ٢١٣، والشعراء ٧٨

(٢) السيد سابق العقاد الإسلامي/ طبعة للإعلام العربي / ط ١٤٢٠/١٤٢٠ـ / م٢٠٠٩

هدى الله يكون لمن تتوفرت فيه سائر شروط الهدى، سبحانه وتعالى – يقول:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَّبَاهَا مُتَّبَاهِي تَقْشِيرُهُ مِنْهُ جَلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ ثُمَّ قَلِيلُ جَلُودِهِمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَنَهَا﴾ (الزمر: ٢٣)

الله – سبحانه وتعالى – يعطي مقومات الحياة، ثم يعطي الهدىية بعد ذلك، وتبيّن ذلك أكثر من آية في القرآن الكريم ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى﴾ (طه: ٥٠، واقرأ : الأعلى^{٣٠}) والله – عز وجل – قد يجعل بعض المخلوقات سبباً موصلاً إلى الهدى، وذلك حتى يعود المسلم أن يأخذ بالأسباب ويوقن أن السبب نفسه لا ينفع ولا يضر بذاته بل بقدرة الله وارادته، ومن هذه الأسباب: النجوم والنار، ولنقرأ قول الله – تعالى – :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ٩٧، واقرأ: طه: ١٠، الفصل: ١٥، والأنبياء^{٣١})

وعلى ذلك ندرك أن وجود الرسالات غير كافٌ؛ بل من التجاوب معها ليحصل الهدى، ونقرأ في ذلك الآيات التالية ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُوْسَفُ مِنْ قَبْلِ بَالنَّبِيَّاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مُّنَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَسْنٌ إِذَا هَلَكَ قَلْمَنْ تَنْ تَبَثَّتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ سُرِّفَ مُرْكَابًا﴾ (فالمرأة: ٣٤، واقرأ: إبراهيم: ٤، والأنعام

(١٥٧)

الصفوة من بني الإنسان أدركوا هداية الله وعملوا لها، يقول الله – تعالى – :

﴿فَلَمْ يُثْبِتْنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بِمَا فِيمَا مُلْئَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ وَمَا كَانَ مَنْ أَنْشَرَهُ كَيْفَ﴾ (الأنعام: ١٦١، واقرأ: إبراهيم: ١٢)

ضرب المثل لبيان معنى الهدایة إلى الحق، والوصول إليها، فالأول كقول الله تعالى: **«إِنَّمَا يُمْشِي مُكْبِرًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى إِنَّمَا يُمْشِي سُوْلًا عَلَى صَوَابِهِ مُشْتَقِبًا»** (الملك ٢٢)

والثاني ك قوله تعالى : **«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورٍ كَمُشْكَافَةِ فِيهَا مَضَائِعُ الْمِنَابِعِ فِي زَجَاجَةِ الرُّجَاجَةِ كَائِنًا كَوَكْبِ دُرْيَ بُوقَدْ مِنْ شَجَرَةِ هَبَارَكَةِ زَيْنَوْنَةِ لَا شَرِقَةٌ وَلَا غَرْبَةٌ يَكَادُ زَيْنَهَا يُبَصِّرُ، وَلَوْلَمْ ثَمَنَتْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ بِالنُّورِ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْرِبُ اللَّهُ الْأَنْثَانِ لِلثَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ»** (النور ٣٥)

ويعرف الهدى أيضاً عن طريق معرفة الضلال وأهله ويتبين ذلك من قول الله تعالى : **«وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى»** (طه ٧٩)

أن حقيقة الهدى نور من الله - عز وجل - يقول الله - تعالى - **«إِنَّمَا تُسْمِعُ الْمُؤْمِنَ أَوْ تَهْدِي الصَّفَّيِّ وَمَنْ كَانَ فِي خَلَقِنِ مُهِمِّنِ»** (الزخرف ٤٠)

الثقة التامة بأن الله - سبحانه - هو الهادي، وأيات ذلك : **«فَلَمَّا شَرَأَهُمْ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَنَذَرْكُونَ * قَالَ كُلُّنَا إِنْ مَعِنِي رَبِّي سَهْنَدِينَ»** (الشعراء ٦١، ٦٢، واقرأ: الصافات ٩٩، والزخرف ٢٧)

ومن أصله الله - جل وعلا - فلن تجد له هادياً سواه، وفي ذلك جاء التنبيه منه - سبحانه - في قوله : **«أَتَيْسَ اللَّهُ بِكَالِبِ مَبْدَأَهُ وَيُخْرُقُونَكَ بِالْأَبْدَأِ وَمَنْ يُؤْيِدُهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِي»** (الزمر ٣٦، واقرأ: غافر ٣٣)

ومن محددات الهدى: أن الهدایة ليست بالتمني، فالله - عز وجل - ينبهنا إلى ذلك فيقول : **«بَلْ مَئُنْتَ هُؤُلَاءِ وَآيَاهُمْ حَتَّى جَاءُهُمُ الْحُكْمُ وَرَسَوْنَ مُهِمِّنِ»** (الزخرف ٢٩) وأن الهدایة تخالف التقليد الأعمى، كما أنها تخالف الفسق، ومخالفتها للتقليد الأعمى يتضح من قول الله - تعالى - **«بَلْ قَاتُوا إِنَّ**

وَجَذَنَا آبَاءِنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَسَارِهِمْ مُهَشِّدُونَ》 (الزخرف ٢٢)، أما مخالفتها للفسق فتتضخ من قول الله - عز وجل - **«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعْلًا فِي أُرْبَيْهِمَا النَّبِيُّهُ وَالْكِتَابَ فَوَهُمْ مُهَنَّدُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَأَسِقُونَ»** (الحديد ٢٦)

علمات الهدى وقرائنه

للهدى علامات أوضحها آيات من القرآن الكريم، ومنها: شرح الصدر للإسلام والتسليم، وأية ذلك قول الله - عز وجل - **«فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ مَذْرَأَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى تُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قَلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْنَكَ فِي هَذَلِ مُبِينٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِيٌّ تَقْشِيرٌ مِنْهُ جَلُودُ الظِّيَنِ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ جَلَوْنَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ الْهُدَى الَّذِي يَهْدِي بِهِ مِنْ يَهْتَاجُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِي»** (الزمر ٢٢، ٢٣)

ومن العلامات كذلك : اجتناب الطاغوت، وبرز ذلك في قول الله - سبحانه - **«وَلَقَدْ يَمْنَكُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَمْبَدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ فَبِطْلُمُ مَنْ هُدَى اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يُهُدِّ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْتَبِينَ»** (النحل ٣٦)

أما قرائن الهدى، هذه القرائن تساعد - بعد الله - عز وجل - على معرفة الهدى والوصول إليه، ومن هذه القرائن: العلم، فهناك علاقة وثيقة بين العلم والقدرة على الهدایة إلى الصراط المستقيم، لكن هذا العلم الذي يوصل إلى الهدایة له شروط معروفة عند أهل الشرع، وأبرز هذه الشروط أن يكون موافقاً لشرع الله - عز وجل - ، وأن يقصد بتعلمه وجه الله - سبحانه - أو الوصول إلى حقيقة توصل إلى الهدایة، وألا يكون في هذا العلم تعصب لفکر أو مذهب معين، ولا الغرض من هذا العلم التعصب لفکر أو مذهب معين، والدليل على أن العلم قرين الهدى قول الله - تعالى - **«نَّا أَنْتَ إِلَيَّ فَذَجَانِي**

وَنَعْلَمُ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَإِنِّي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ (مريم)، كما أنه من قرائن الهدى: التقوى ترشدنا إلى ذلك آية الزمر التي تقول: «أَوْ تَقُولُنَّ لَنَّا نَعْلَمُ هَذَا نَحْنُ لَكُنَّا مِنَ الْمُسْتَقِرِّينَ» (الزمر ٥٧)، ومن قرائن الهدى: اللب، فالعقل والهدى توأمان، ولتقراً قول الله - تعالى - «الَّذِينَ يَشْتَهِمُونَ الْفُوزَ فَيَتَبَرَّغُونَ أَحْسَنَهُ أُوتِنِكَ الَّذِينَ هَذَا نَعْلَمُ اللَّهُ وَأُوتِنِكَ مِمَّا أُنْوَى الْأَنْوَابُ» (الزمر ١٨)، ومن القرائن - أيضاً - الخشية، فالهدى يورث الخشية، واتضح لنا ذلك من قراءتنا لقول الله - سبحانه - «وَأَهْبِكَ إِلَى رَبِّكَ فَلَخَّصَ» (النازعات ١٩)

الدعوة إلى الهدى

جاءت الدعوة الصريحة في القرآن الكريم إلى الهدى من خلال العقل والفتواه في قول الله - سبحانه - «إِنَّا هَذِهِهِ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرُوا وَإِنَّا كَفُورُوا» (الإنسان ٣)، كما جاءت الدعوة من خلال الصيام والقرآن في الآية الكريمة: «فِي
رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَ الْهَدِىِّ وَالْقُرْآنُ فَعَنْ شَهَدَ وَذَكْرِ الشَّهَادَةِ
لَهُمْ فَمَنْ كَانَ مُرِيبَهَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَذَّبَهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى بِرِبِّهِ اللَّهِ بِكُمُ الْبَشَرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلَا يُكْحِلُوُا الْجُنُونَ وَلَا يُكَبِّرُوُا اللَّهَ عَلَى مَا فِدَاهُمْ وَلَا يَلْعَلُكُمْ ثَفَكُونَ» (البقرة ١٨٥)،
والدعوة الصريحة إلى الهدى أيضاً جاءت من خلال الكتب والرسائل، يتضح لنا ذلك حينما نقرأ قول الله - سبحانه - «أَوْ تَقُولُوا لَنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا
أَفْنَى وَنَهَمْ فَلَدَّ جَاءَكُمْ بِهِنْهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَنَى وَرَحْمَةٌ فَعَنْ أَلْظَمِ مِنْ كُلِّ
عَذَابٍ سَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْنَعُونَ مِنْ أَيْمَانِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام ١٧٥)،
وأقرأ: الأعراف ٢، ٣، ٥٢، ٦٢، الجن ١، ٢

محتويات الهدى والضلال

تتعدد محتويات الهدایة الإلهیة، فمما ذكرنا: الدعوة إلى الحق، وذلك مصداقاً لقول الله - عز وجل - **(فَلَمْ يَأْتِكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَمِنْ شَمَائِيلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ)** (يوسوس ٣٥) ومنها: بيان سنن الأولين، مصداقاً لقول الله - سبحانه - **(يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْلَمَنَّكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَنَنَ الظِّنَنِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَئُوبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمُكُمْ)** (النساء ٢٦)، ومن المحتويات كذلك : الدعوة إلى دار السلام، وبرز ذلك في قول الله - جلا وعلا - **(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُهَدَّى مِنْ بَيْنِ أَيْمَانِهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ثَجْرِيَ مِنْ تَخْتِيمِهِمْ الْأَنْهَارُ فِي جَهَنَّمِ التُّحِيْمِ)** (يوسوس ٩، واقرأ آية ٢٥ من نفس السورة)، وسبل

السلام هي التي توصل إلى إدراك السنن الإلهية، قال الله - تعالى -

(يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَثْقَلِ رِضْوَانِهِ سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ) (المائدۃ ١٦)

إدراك سنة الله في الهدى يحتاج إلى تدبر وتفكير، يدلنا على ذلك أكثر من آية في القرآن منها قول الله - سبحانه - **(أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هُدُوا اللَّهُ بِهُدَاهُمْ أَنَّهُمْ فِي أَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ أَهْلَهَا أَنْ لَوْ نَهَيْهَا أَصْبَنَاهُمْ بِذَنْبِهِمْ وَنَطْبِعُ عَلَى تَوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)** (الأعراف ١٠٠، واقرأ: طه ١٢٨ ، والبسملة ٢٦ ، والبقرة ٧٠)

نماذج يقتدى بها

على أن في القرآن الكريم نماذج يقتدى بها في الاجتهاد للوصول إلى الهدى، يقول الله - سبحانه - **(أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هُدُوا اللَّهُ بِهُدَاهُمْ أَنَّهُمْ فِي أَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ أَهْلَهَا أَنْ لَوْ نَهَيْهَا أَصْبَنَاهُمْ بِذَنْبِهِمْ وَنَطْبِعُ عَلَى تَوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)** (الأنعام ٩٠، واقرأ الآيات التي قبلها)

كما أن هناك نماذج أخرى عرفت باجتهادها بكثرة السجود لله والخشوع
فيه، يقول الله - سبحانه - **﴿أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْشَأَنَا لَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَنِسْعَةً آخَرَمْ
وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرْيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَذِينَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا ثَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ
الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَرَكِيْبًا﴾** (مريم ٥٨، واقرأ: الصافات ١١٨)

فعلى المسلم أن يقتدي بهذه النماذج و يجعلها له نبراساً، ويشبه بها،
ورحم الله شاعرنا العربي الذي يقول:
تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا منهم إن التشبيه بالرجال فلام

الفصل الثالث

أنواع الهدى والضلال وأسبابهما

المبحث الأول: أنواع الهدى والضلال

أولاً : أنواع الهدایة

وردت الهدایة في القرآن الكريم على أنواع أربعة هي:

"النوع الأول: الهدایة العامة، وهي هدایة كل مخلوق من الحيوان والأدمي لصالحه التي بها قام أمره: قال تعالى: ﴿سَنُعِذِّبُ أَنْشَاءَ رَبِّكَ الْأَفْلَىٰ ۖ وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَىٰ﴾ (سورة الأعلى ١،٢،٣) . قدر له مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها والهدایة تعليم، وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ {٤٩} قَالَ رَبِّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (سورة طه ٤٩،٥٠) وهذا النوع أسبق أنواع الهدایة وأعمها.

النوع الثاني: هدایة البيان والتعریف لنجدی الخیر والشر، وطریقی النجاة والهلاک وهي الدلالة التي أقام بها حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء القائم، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا تُشُوَّدُ فِيهِنَّا هُنْ فَإِنْ شَهَدُوا عَنْهُ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا يَخْذَلُهُمْ صَاعِدَةً الْمَذَابِ الْهُمُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورة فصلت ١٧) يعني بينا لهم دلليناهم وعرفناهم، فاثروا الضلاله والعمى، وقال تعالى: ﴿أَتَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ ۚ وَهَذِئَنَّا الْجِنْتَيْنِ﴾ (البلد ٨،٩،١٠)

النوع الثالث: هدایة التوفیق والإلهام، هذه هي الهدایة الوجبة المستلزمة للاهتداء، وتخلف الهدى عنها مستحيل.

قال تعالى: **«وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»** (سورة يونس ٢٥). فعم بالدعوة خلقه، وخص بالهدایة من شاء منهم. وقال تعالى: **«إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»** (سورة القصص ٥٦) مع قوله: **«وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»** (سورة الشورى ٥٢) فأثبتت هدایة الدعوة والبيان، ونفي هدایة التوفيق والإلهام، قال تعالى: **«إِنْ تَخْرُجُنَّ عَلَى هُدَائِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُفْلِي وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ»** (الفصل ٣٧) النوع الرابع: الهدایة في الآخرة إلى طريق الجنة والنار، قال الله تعالى: **«أَخْشُرُوا الْبَيْنَ طَافُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَنْ نَوْيَ اللَّهُ فَأَنْهَوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ»** (سورة الصافات ٢٣، ٢٤) وأما قول أهل الجنة: **«وَقَالُوا أَخْتَذْنَاهُ إِلَيْهِ الَّذِي هَذَا لِهِمَا وَمَا كَانُوا يَنْهَا تُؤْلِمَ أَنْ هَذَا نَوْيَ اللَّهُ»** (سورة الأعراف ٤٣).

فيُحتمل أن يكونوا أرادوا الهدایة إلى طريق الجنة، فأرادوا الهدایة في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم، ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم كان أحسن وأبلغ قال تعالى: **«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوْلَوْا الْمُسَالَّكَاتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ إِلَيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ الْثَّمِيمِ»** (يونس ٩). (١)

وهذه الهدایات الأربع متربة؛ فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية بل لا يصح تكليفه، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاثة التي قبلها، ومن حصل

(١) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الرزقي أبو عبد الله، في: بداع الفوائد ٢٧١/٢ (بتصرف) تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، ط/مكتبة ثوار مصحفى الباز، مكة، ط/ أول ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، وانظر: شفاء العليل في مسائل القضاة والقدر والحكمة والتعليل ١/٦٥.

له الثالث فقد حصل له اللذان قبله، ثم ينعكس، فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني ولا يحصل الثالث، والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاة وتعريف الطرق دونسائر أنواع الهدايات، وإلى الأول أشار بقوله: **﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾** (الشورى/٥٢)، **﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا كَفَرُوا وَكَانُوا يَاتِينَا بِوَقْتٍ﴾** (السجدة/٢٤، واقرأ: الرعد/٧) أي: داع، وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى: **﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَثَتْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّمِينَ﴾** (القصص/٥٦) وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهدایة الثالثة، وهي التوفيق الذي يختص به المهددون، والرابعة التي هي الثواب في الآخرة، وإدخال الجنـة.

نحو قوله - عز وجل - : **﴿كَيْفَ يَهُدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾** (آل عمران) وك قوله: **﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْيُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَلَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾** (الفتح/١٧)^(١)

ثانياً: أنواع الضلال

إضلـال الله للإنسان على وجهين :

أـحدـهما: أن يكون سبـهـ، وهو أن يضلـ الإنسان فيـ حـكمـ اللهـ عـلـيـهـ بـذـلـكـ فـيـ الدـنـيـاـ، وـيـعـدـلـ بـهـ عـنـ طـرـيقـ الجـنـةـ إـلـىـ النـارـ فـيـ الـآخـرـةـ.

الـثـانـيـ: من إـضـلـالـ اللهـ: وـهـوـ أـنـ اللهـ تـعـالـىـ وـضـعـ جـبـلـةـ الإـنـسـانـ عـلـىـ هـيـثـةـ إـذـاـ رـاعـىـ طـرـيقـاـ مـحـمـودـاـ كـانـ أوـ مـذـمـومـاـ أـلـفـةـ وـاسـطـابـهـ، وـتـعـسـرـ عـلـيـهـ صـرـفـهـ

(١) الراغب في : مزادات الفاظ القرآن ٦٥٥، ٦٥٦/٢

وانصرافه عنه. ^(١) والمقصود بإضلal الله للعبد: خذلانه وعدم توفيقه وإعانته، وعدم خلق المشيئة الملتزمة لهدايته. ^(٢) والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في عباده، ويخلقه فيهم بأسباب تكون من قلوبهم، فهم إذا سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم و اختياراً، سده عليهم اضطراراً فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولهم ما تولوا، فيكون ذلك عقوبة لهم، كما يعاقبهم في الآخرة بدخول النار. ^(٣) وما يفعله الله عز وجل من إضلالهم يتحقق بقطع توفيقه عنهم، ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدر بينهم لهم من الاختيار و فعل الأسباب، وإنما حال بينهم وبين ما لم يقدرون عليه، وهو فعله ومشيئته وتوفيقه. ^(٤)

ومن رحمة الله بعباده، أن ما يفعله الله عز وجل من إضلال بعض عباده بالطبع والغشاوة والختم وغير ذلك، لا يفعله العبد لأول وهلة حين يأمره بالإيمان وبينه له، وإنما يفعله به بعد تكرار الدعوة منه سبحانه التأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منه والبالفة بالكفر والعناد، وحينئذ يطبع الله على قلوب هؤلاء العباد ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك، والإعراض والكفر الأول لم يكن معه ختم وطبع، بل كان اختياراً، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية.

(١) بصائر ذوي التمييز ٤٨٤/٣، وأنظر شفاء العليل ١٧٣/١٩٦.

(٢) انظر شفاء العليل ١٧٣، وتأفسير الطبرى ١٣/١٧٦.

(٣) شفاء العليل ١٨٦، ٢٠٩ (بتصريف).

(٤) المصدر السابق ١٧٣ (بتصريف).

فتتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ النَّذْرُ إِنَّمَا تُنْذَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾** ختَّم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أسمائهم فشاؤه ولهم عذاب عظيم. وبين الناس من يقول آمنت بالله وبالنَّعْمَةِ الآخر وما هُم بِمُؤْمِنِينَ (البقرة ٨-٦)

ولكن هذا العقاب بالختم والقفل، والطبيع وغيره، قد يكون لفترة مؤقتة... ثم يزول، فلا يمتنع مع الطبيع والختم والقفل وغير ذلك من فعل الله عز وجل من حصول الإيمان بأن يفك ذلك الذي ختم به على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، يهديه بعد ضلاله، ويعلمه بعد جهله، ويرشهده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمقاييس توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويركتب عليه السعادة والإيمان.... وكان عمر يقول في دعائه (اللهم إن كنت كتبتنى شيئاً فامحنى واكتبني سعيداً، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت)، فالرب - سبحانه - تعالى - فعال لما يريد لا حجر عليه.

وكما كانت الهدایة، هدایة إلى الصراط وھدایة فيه، فكذلك الإضلal ، إضلal عن الصراط فلا يهتدى إليه وضلal فيه، فالأول إضلal عن معرفته.

والثاني عن تفاصيله أو بعضها ^(١)

(١) المصدر السابق ١٩٦ (بنصرف)

المبحث الثاني

أسباب الهدایة والضلال

أسباب الهدایة:

وحتى نصل إلى الهدایة من الله - عز وجل - لابد أن نتعرف على أسبابها علينا ن فعل هذه السنة ونتحققها في أنفسنا، وندخل فيمن كتبت لهم الهدایة من الله - سبحانه - وللهدایة أسباب كثيرة فمنها:

أولاً: العلم بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته، فمن أراد الهدایة فلا بد أن يكون عالماً بالله وأسمائه وصفاته: ﴿فَاعْلَمُ إِنَّهُ لِإِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ (محمد: ١٩) وأن يعلم حق الرب على عبده وهو : أن يعبده لا يشرك به شيئاً.

ثانياً: الإيمان والاعتصام بالله، فهو من أعظم أسباب الهدایة، والإيمان الذي هو الاعتقاد والتعديق بالجنان، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وقال الله - عز وجل - : ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَنْهَا قُلْبَهُ﴾ (التغابن: ١١)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُهْنِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ (يونس: ٩) فالإيمان من أعظم أسباب الهدایة، ولذا قال على لسان خليله إبراهيم: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَنْبُسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (سورة الأنعام: ٨٢) . فهذا وعد بالهدایة لأهل الإيمان.

قال - عز وجل - : ﴿إِنَّمَا فِتْنَةُ أَمْنٍ بِرَبِّهِمْ وَرِزْقَهُمْ هُنَّى﴾ (الكهف: ١٢) إنها قضية مهمة كثيرة ما يشير إليها القرآن وقد ن فعل عنها ألا وهي: أن الإيمان والعمل الصالح سبب للهدایة والتوفيق، كما قال - تبارك وتعالى -

في آية أخرى: **﴿فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصُمُوا بِهِ فَسَيَّدُ خَلْقَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مُّنْهَى وَفَضَلٍْ وَبِهِدْيَتِهِ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾** (سورة النساء ١٧٥)

ثالثاً: امتناع أوامر الله واجتناب نواهيه: قال - عز وجل - : **﴿وَلَنَّ أَنَّمَا فَعَلُوكُمْ مَا يُوَعِّظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَنَّدَ ثَبِيتًا {٦٦} وَإِنَّمَا لَتَهِيَّأْمُمْ مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَلَيْنَا {٦٧} وَلَهُدْيَتِهِمْ مِّنْرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾** (سورة النساء ٦٦، ٦٧، ٦٨)

وإذا كانت الذنوب لسوء الخاتمة، وللطبع على القلوب، كان تركها سبباً للهداية، وأنشد في الثبات على دين الله. فالمحافظة على الصلاة - مثلاً - وإقامتها كما أمر الله، مما أمر به المسلم، ثم هي سبب في الابتعاد عن الغوايشه والمنكرات: **﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ التَّحْشِىٰ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾** (سورة العنكبوت ٤٥). وبها يستعين العبد على الصبر على ما ينوبه في الحياة، وبها يستعين العبد على الشدائيد: **﴿وَاسْتَعِنُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا نَجِيَّةٌ إِذَا عَلَى الْخَاجِيَّنَ﴾** (سورة البقرة ٤٥) والأعمال الصالحة عموماً مما يترتب إلى علام الغيوب.

وقال جل ذكره في وصف كتابه: **﴿رَبُّنَا يَوْمَئِذٍ مَنْ أَتَبَعَ رَهْبَانَةَ سُبْلِ السَّلَامِ وَبَخْرَجَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْأُورِبِ بِإِذْنِهِ وَبِهِدْيَتِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾** (سورة المائدة ١٦).

رابعاً: الدعاء بمعنى سؤال الله - تبارك وتعالى - الهداية: وأعتقد أنه لاغنى لكل مسلم عن ذلك ومن كانت حياته مليئة بالذنوب والمعاصي، فحاجته إلى الهداية شديدة وملحّة، والرسول - ﷺ - كان يسأل ربه الهداية

ويقول فيما صح عنه : (اللهم إني أسألك المهدى والتقوى والغفاف والغنى)^(١) كما كان - **يُكَفِّرُ بِهِ** يقول في دعائه فيما صح عنه : (اللهم إني أعوذ بك من... والحرور بعد الكور)^(٢) يعني الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية.

وهو العبادة **« انْعُونِي أَسْجِبْ لَكُمْ »** (غافر : ٦٠) ونحن نقول في الصلاة : **« اهْرَئْنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ »** (الفاتحة : ٦) دلنا على الصراط المستقيم، وفقنا لطريقة الشرع وزدنا هدى.

خامساً : التوبة والإباتة إلى الله - عز وجل -، وفي ذلك يقول الله - عز وجل - : **« وَتَبَوَّدِي إِلَيْهِ مَنْ أَثَابَ »** (الرعد : ٢٧) وقال تعالى : **« اللَّهُ يَحْكُمُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْهَا إِلَيْهِ مَنْ يَنْهَا »** (الشورى : ١٣) فإذا أثاب العبد هداه الله - سبحانه وتعالى - .

سادساً : المجاهدة

والمجاهدة أنواع : فمجاهدة النفس ، ومجاهدة الشيطان ، وجهاد أعداء الله ، فأما مجاهدة النفس فهي أنواع ، ومنها : مجاهدة النفس على تعلم المهدى ، ومجاهدة النفس على العمل بالعلم ، ومجاهدة النفس على الدعوة لهذا

(١) أخرجه سلم في صحيحه برقم: ٦٨٤٢: الدعوات الذكر والدعا، باب: التعوذ من شر ما لم يفعل، الترمذى: محمد بن عيسى الترمذى السلفى أبو عيسى ٢٠٩ - ٢٧١ فى: الجامع الصحيح برقم ٣٤٨٩: الدعوات عن رسول الله - **يُكَفِّرُ بِهِ**. (وقال هذا حديث حسن صحيح) وأحمد فى مسنده برقم: ٣٦٨٤: مسنند عبد الله بن مسعود، باب: مسنند عبد الله بن مسعود

(٢) أخرجه الترمذى فى سننه بتم ٣٤٣٩: الدعوات عن رسول الله - **يُكَفِّرُ بِهِ**. باب : ما يقول إذا خرج مسافراً (وقال هذا حديث صحيح) ، وأحمد بن حنبل فى مسننه برقم: ٢٠٤٨: حديث عبد الله بن سرجس، باب: حديث عبد الله بن سرجس

العلم، ومجahدتها على الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - فالنفس أمارة بالسوء، ومن طبعها أنها تأبى الالتزام بل تميل إلى الانطلاق ، فمن يجاهد نفسه حتى تعتاد الطاعة وتلتفها ، فهو أفضل دواء للرقى بها ، حتى يجعلها نفسها لومة، ثم نفسها مطمئنة، فعلى المسلم أن يكابد نفسه ، ويكرهها على سلوك طريق الخير، ويعلمها أن الجنة مُقطَّة بحُجُب كلها مكاره، والوصول إليها مرهون بتحمل الكاره ، قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّهُمْ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ﴾ (المنكوبات: ٦٩)

وأما مجاهدة الشيطان فإنها تكون بأمررين: مجاهدة الشبهات التي يلقاها في نفس العبد، ومجاهدته على الشهوات التي يلقاها ويتغيرها في النفس.

سابعاً: الصحبة الصالحة، قال الله - عز وجل - : **«قُلْ أَنْذِغُو مِنْ نُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْتَهُّنَا وَلَا يَمْرُّنَا وَتَرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَى اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَثُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْزَرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى التَّيْنَا قُلْ إِنَّ هَذِي اللَّهُ هُوَ الْهُدَى»** (الأنعام: ٧١) وقال - أيةً - **«فَأَغْرِضْنَاهُ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَهْلِكُهُمْ مَنْ أَنْعَلَمْ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى»** (النجم، ٣٠، ٢٩)

ومن كلام الحكماء في الصحبة الصالحة: «صديق مساعد عضد وساعد؛ رب صديق أود من شقيق؛ الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك»؛ من لم يرغب في الإخوان بلى بالعداوة والخذلان؛^(١)

ثامناً: الحرص على كتاب الله: تلاوة وحفظاً وتدبراً وفهمًا، فيه ينشرح الصدر، ويستنير القلب، وتسمو الروح، بقدر الاهتمام بالقرآن العظيم، تكون

(١) الماوردي: في أدب الدين والدنيا ص ١٥٨ - ١٥٥ (بتصرف واختصار) ط/المطبعة الأمينة بيروت/ القاهرة، ط/٤ - ١٣٢٤ - ١٩٠٦ م

الاستقامة، قال تعالى لنبيه ﷺ : **﴿فَاسْتَمْبِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ﴾** (الزخرف: ٤٣)

تاسعاً: الداوية على ذكر الله تعالى: فهو جلاء القلوب وشفاؤها، ودواؤها عند اعتلالها ، بل هو من أحسن ما يربّي به المسلم نفسه على مراقبة الله تعالى، فتُقلع عن السينات، قال تعالى: **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّ
ثُلُوبُهُمْ﴾** (الأنفال : من الآية ٢) وقال تعالى: **﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ ظُفْرَانُ
الْقُلُوبُ﴾** (الرعد : من الآية ٤)

وغير ذلك من الأسباب، ومنها على سبيل الإجمال:

الخشية لله – عز وجل – والإخلاص في الالتزام بالطاعة والبعد عن المعصية، والبراء من الكافرين، والخوف من سوء العاقبة، وتذكر الموت والحساب والدار الآخرة.

وبالجملة فأسباب الهدایة سلبية وإيجابية، أما السلبية فهي البعد عن أسباب الضلال ، وأما الإيجابية فهي الإقبال على هدى الله، واستعمال النعم والمواهب في التفكير في آيات الله... إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرناها.

أسباب الضلال:

وحتى ننأى بأنفسنا عن الضلال لا بد أن نتعرف على أسبابه ، وللضلال أسباب منها :

عدم استخدام الحواس في النظر والتفكير

وذالك بأن لا يوجد الإنسان ما وهبه الله تعالى من فنون السمع والبصر والعقل إلى النظر والتفكير في آيات الله الدالة على وجوده وصدق نبوياته عليهم الصلاة

والسلام سواء كانت آيات سمعية أو كونية فإنه إذا أعرض عن النظر أو الاستماع والفكر يكون قد أغلق على نفسه منافذ الهدى فأسلمه ذلك إلى الضلال قال الله - تعالى - : **(أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحْتُ ۚ ثُجَارَ شَهْمٍ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۖ مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الْذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ۖ هُمْ بِكُمْ عَنِّي فَلَمَّا لَأَزْجَجُوكُمْ لَا يَرَوْنَكُمْ)** (البقرة، ١٧، ١٨)

فهم صم لا يسمعون الحق سماع اعتبار وتفهم ، بكم القلوب لا ينطق بالإيمان عن اعتقاد أو علم ، وعمى لا ينظرون إلى آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبعين لهم الحق.^(١)

فقد شبه الله عز وجل الكفار في عدم فتحهم وانتفاعهم بالغنم التي ينبع بها الراعي ، فلا تفقة في قوله شيئاً غير الصوت المجرد ، الذي هو دعاء والنداء ، وهناك وجه آخر للتشبيه وهو أن الذين كفروا بمنزلة البهائم ودعائهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينبع بها ، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعف ، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق.^(٢)

السبب الثاني : الذنوب والمعاصي

إن من أسباب الضلال حسب سنته - سبحانه وتعالى - ارتكاب الذنوب والمعاصي ، وذلك أن الذنوب سبب في صد القلب ، وتكون الران عليه ، الذي يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه ، وفي ذلك يقول رسول الله - ﷺ - (إن

(١) انظر شفاء العليل من ١٩٩، ٢٠٦.

(٢) أعلام المؤمنين / ١٨٣ (بتصرف يسرين)

العبد إذا أخطأ خطيبه نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر
وتاتي صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر
الله^(١)

وقال عليه الصلاة والسلام : " تعرض الفتنة على القلوب كالحصير عدوا عدوا ،
فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة
بيضاء حتى تصير على قلبيين مثل الصفا^(٢) فلا تضره فتنة ما دامت السماوات
والأرض ، والآخر أسود مربادا ، الربدة هي لون يخلطها سواد كلون
النعامة ، كالجوز مجخيا ، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب
من هواه .."^(٣)

السبب الثالث: الظن

والظن الذي هو سبب الضلال هو الظن المحرم وهو القول بغير علم ، وأما لو
كان الظن راجحاً فهو نوع من العلم، وكذا إذا كان ظناً بمعنى اليقين فهو
ليس ضلال.

والظن المحرم، وهو الذي ليس علم يقين ولا علم راجح وإنما هو قول بغير
علم، وهو الذي نصت عليه الآيات والأحاديث أنه ضلال ، وأنه كان سبب

(١) أخرجه الترمذى كتاب التفسير باب ٧٥ (سورة ويل للمطئفين ٤٣٤/٥) تحقيق إبراهيم عطوة عوض ،
وقال: حديث حسن صحيح والنظائر ، ابن ماجه كتاب الزند باب ٢٩ ذكر الذنب من حيث أبي هريرة
٢٩٧/٢ تحقيق محمد مصطفى الأعظمى - طيبة بالكتسان ، وصنف أحمد ٢٩٧/٢ .

(٢) الصنا قال التاضى عياض رحمه الله ليس تشبيه بالصلبة بينما لبياضه ، لكن صلة أخرى لشدة على مقد
الإيمان وسلامته عن الخلل ، وأن الفتنة تلتصق به ولم تزور فيه كالصلة ، وهو الحجر الأملس الذى لا يعلق

٤ فتن . صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٢/٢

(٣) أخرجه سلم كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غرباً وسمهود فربها وأنه يأرز بين المسجدين ١٢٨/١

ضلال أكثر الأولين والآخرين ، وأنه أكذب الحديث وأن عاقبة من اتبعه
الخلود في النار.

فها هو فرعون الطاغية الأكبر كان الظن سبب ضلاله هو وقومه ، بل كان
سبب تكذيبهم بالبعث ، قال تعالى : **﴿وَقَاتَلَ فِرْمَوْنَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا مَلَأْتَ تَكُمْ مَنْ إِنَّهُ
غَيْرِي فَأَوْزَدَ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الظَّبِينِ فَاجْعَلْنِي مِنْ حَرَقًا لَعْنِي أطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِلَيْيَ لَأَفْلَكَهُ مَنْ
الْكَابَيْبَيْنَ وَأَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجَهْوَةُ فِي الْأَرْضِ بَهْتَرِ الْحَقَّ وَظَاهَرَ أَئْمَنُ إِنَّكُمْ إِنْتُمْ لَا يُرْجَعُونَ﴾**
(القصص: ٣٩ ، ٣٩ ، واقرأ: هود: ٢٦ ، ٢٧ ، والشعراء: ١٨٥ ، ١٨٦) وغيرهم
من كذبوا رسالتهم ، وقال تعالى عن كفار قريش : **﴿وَإِذَا قَبَلَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيمَا قُلْتُمْ مَا شَدَرَيْتِ مَا السَّاعَةُ إِنْ تُهْنِ إِنَّا طَلَّا وَمَا تَحْنَ بِمُسْتَهْتَبِينَ﴾**
(الجاثية: ٣٢) بل كان المشركين متبعون للظن ، قال تعالى : **﴿وَمَا يَثْبِطُ الظَّنِينَ
يَذْهَوْنَ وَنَبُونَ اللَّهُ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَبَعُمُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾** (يوحنا: ٦٦)
(الأنعام: ١١٦)

فقد وضع الله أن الظن ضلال وأنه يقوم بشئ من الحق ، وقد جعل الله الظن
نقىض المهدى ، حيث قال " **إِنْ يَثْبِطُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مَنْ
رَبِّهِمُ الْهُدَى**" (النجم: ٢٨ ، ٢٣)

ولقد كان الظن سبب ضلال الجن والإنس ، قال تعالى حكاية عن ذلك بقوله :
**﴿وَإِنَّا هَذَا أَنْ لَنْ تَقُولَنَّ إِنَّكُمْ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَفِيلُونَ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسَانِ يَعْلَمُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَأَوْهُمْ رَهْقَانًا وَاللَّهُمْ ظَاهِرُوا كَمَا ظَاهَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَهْمَلَ اللَّهُ أَهْنَا﴾** (الجن: ٥ ،
٧) فظنوا أن ما هم عليه من عبادة وجدوا عليها آباءهم لا يمكن أن تكون كذلك
على الله ، إذ هي منسوبة إلى الله تعالى ، .

وتقرا الآيات التي توضح عاقبة متبوعي الظن، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَرَأَهُ ظَهِيرَةً فَسَوْفَ يَدْعُو لِيُؤْرَأَهُ وَنَعْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَفْلَهِ مَشْرُورًا إِنَّهُ هُنَّ أَنْتُمْ تَحْوِزُونَ ﴾ (الإنشقاق: ١٠-١٤)

الرابع: التقليد

إن التقليد الذي هو سبب الضلال هو اتباع أبي واحد في الدين غير الرسول ﷺ بغير برهان، وذلك حكم الله في التقليد، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْلَمُ لَهُمْ أَثْبَمُوا مَا أَنْزَلَنَا اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَثْبِطُ مَا أَنْكَنَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ شَيْئًا وَلَا يَهْتَمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٧٠) فقد بين الله بهذه الآية وأمثالها آيات كثيرة^(١) أن سبب ضلالهم اتباع آبائهم بغير حجة ، ليس آباؤهم حجة ، إلا أنهم قالوا- ظنا منهم- أنهم أفهم منهم وأعلم ، فهم وجدوهم على ظن فظنوا أن الله أراده منهم ، فصاروا لا يحيطون بأى علم ، كيف وقد وضعوا أنفسهم في مرتبة حقيقة — مرتبة التقليد — فحرقوا أنفسهم وعقلهم .

وهذا هو شأن الأمم ، فما من أمّة تضل بعد نبيها إلا ونسبت ذلك الضلال إليه ، كما قال — تعالى—: ﴿ إِنَّا فَلَمُّا فَاجَهُنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءِنَا وَاللَّهُ أَنْرَكَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتْهُمْ لَعَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٨) بل نجد أن الله قد قصر الاتباع على ما أنزل ، حيث قال: ﴿ الْبَعْدُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رِبْكُمْ وَلَا تَشْبُهُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَاهُمْ قَلِيلًا مَا تذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٣) فقد أمرنا الله باتباع ما أنزل ونهانا عن غيره ، ولم ينزل الله التقليد بأى صورة من صوره ، فمن اتبع غير ما أنزل الله فقد اتبع ما نهى الله عنه. (اقرأ: الأعراف: ٣٣ ، والإسراء: ٣٦)

(١) اقرأ: المائدة: ١٠٤ ، لقمان: ٢١ ، الزخرف: ٢٤-٢٥

ونستوضح عاقبة المقلد دونوعى في قول الله - سبحانه - **(إِذْ تَبَرُّا الَّذِينَ أَتَبَعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ {١٦٦} وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْلَا إِنَّا كُرَّةً فَتَبَرُّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَنَا كَذَلِكَ تُبَرِّيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (البقرة: ١٦٦، ١٦٧)**

الخامس: اتباع الهوى

اتباع الهوى المحرم، هو مخالفة أمر الله ورسوله مع العلم ، قال - جل ذكره - **(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوهُ لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ هُوَاءُهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ أَنْتَمْ مَنْ تَتَّبِعُ هُوَاءَهُمْ بِغَيْرِ هُدْيٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (القصص: ٥٠)** فكل من لم يستجب للرسول - ﷺ - في كل أمر ويختلف كل نهي، لأنه لا فرق بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي، فإنما هو كما علمنا الله متبع هواه، فهذا تعريف اتباع الهوى، وحكم الله فيمن متبع هواه أنه أضل الخلق وأظلمهم وليس هناك من هو أضل منه، وقد خاطب الله نبياً من أنبيائه فقال: **(يَا نَبِيَّ أَنِّي جَعَلْتُكَ خَلِيلَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَشْيِعِ الْهُوَاءَ فَيَهُدِّلُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسْوَى يَوْمَ الْحِسَابِ) (سورة ص: ٢٦)** فقد بين الله أن مخالفه الحق اتبع للهوى، وأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، ثم أخبرنا عن عاقبة متبع هواه أن له العذاب الشديد ، وسمي متبع الهوى **المخالف للحق ناسياً ليوم الحساب**

وقد سمي الله متبع هواه مشرك ، حيث قال: **(أَفَرَايَتْ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَةً هُوَاءً وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعْضِهِ غِشاوةً فَمَنْ يَهُدِّيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ إِنَّمَا يَذَكَّرُونَ) (الجاثية: ٢٣ ، واقرأ : النجم: ٢٣)**

وهذا مثال قصه الله لنا في متبع الهوى بعد أن آتاه الله الآيات يقصه لنا لنتفكير، قال تعالى: **﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي أَتَيْنَا أَيَّاتِنَا فَانسَلَخَ وَلَهَا فَاثِبَتُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكُنَّهُ أَخْذَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاءً فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ النَّكَبَ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْمِثْ إِنْ تَثْرِكْهُ يَلْهِثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَقْصَمُهُمْ لَعْنَهُمْ يَقْنَعُونَ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفَسُهُمْ كَائِنُوا يَظْلَمُونَ ﴾**
(الأعراف: ١٧٥-١٧٧)

فكل من علم الحق فقد آتاه الله آياته، فإذا خالف ما آتاه الله فقد انسلاخ عما آتاه الله وكان من أتباع الشيطان الغاوين.

ونستوضح ضلال متباعي أهوائهم في أكثر من موضع في القرآن ، قال - تعالى: **﴿ وَإِنْ كَثِيرًا لَيَجِدُونَ بِأَهْوَاهِهِمْ بَغْيَرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِلِينَ ﴾**
(الأنعام: ١١٩) فإذا أردنا العصمة من الضلال فلا بد من اجتناب الهوى لكون الجنة هي المأوى، قال - سبحانه وتعالى - **﴿ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ**
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾
(النازعات: ٤١، ٤٠)

السادس: طاعة العصاة والمسرفيين، وطاعة النفس والشيطان

في هذه طاعات غير مشروعة، وهي دائمًا تجر صاحبها إلى الضلال والهلاك، ويقتضي ذلك من قول الله - تعالى - **﴿ يَوْمَ ثُلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي الظَّارِيٍّ**
يَقُولُونَ يَا نَيَّنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا
فَأَضْلَلُنَا السَّبِيلًا ﴾
(الأحزاب: ٦٦، ٦٧)^(١)

ويشير صاحب (*العقائد الإسلامية*) إلى بعض الأسباب فيقول:

(١) الطاعة وأثرها في ضوء القرآن الكريم (بحث منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، عدد ٢٣ لسنة ٢٠٠٥م) د/عميان رمضان محمود مقداد

ويقول القرآن الكريم في الإضلال: **(فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مُثْلًا يُهْلِكُ بِهِ كَثِيرًا وَهُدِيَ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُهْلِكُ بِهِ إِلَّا الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَنْتَهُونَ عَنْهُدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاهِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَابِرُونَ)** (سورة البقرة ٢٧، ٢٦)

(بَثَبَتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُهْلِكُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (سورة إبراهيم آية: ٢٧) **(الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَقَاهُمْ كَبِيرٌ مُّقْتَدِّراً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكَبِّرٍ جَنِيَّاً)** (سورة غافر آية: ٣٥)،^(١) فنرى من هذه الآيات أن سبب الإضلال هو الزيف، والخروج عن تعاليم الله . والكبير، والجبروت، والتعالي على الناس بغیر حق، ونقض عهد الله ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ووصل ما أمر الله به أن يقطع ، والفساد في الأرض ، والكفر واقتراف الأثام :

فهذه هي الأسباب التي أضللت الناس ، وأخرجتهم عن منهج الحق لأنهم آثروا العمى على الهدى ، واستحبوا الظلم على النور ، فكان أن كافئهم الله فأصمهم ، وأعمى أيصارهم ، بمقدوري نظامه في ارتباط الأسباب بمسبياتها . وهذا ونحوه كثير في كتاب الله ، ومنه: **(وَلَقَدْ نَزَّلْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْنُونُ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْتَمِ بَنْ هُمْ أَفْلَى أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)** (سورة الأعراف آية: ١٧٩)

فهمؤلاء أهملوا مذاقذ العلم والعرفان ، وعطلوها عما خلقت له ، فلم يصل إليها نور الحق . فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله وحيه ، وعيونهم عمي لا ترى الله في ملكته ، وأذانهم صم لا تسمع آيات الله ، فهم مثل الأنعام التي لا تنفع

(١) واقرأ: سورة العنكبوت آية: ٥، وسورة المطففين آية: ١٤، وسورة النساء آية: ١٥٥

بحواسها الظاهرة والباطنة، بل أضل من الأنعام إذ الأنعام لم تزود بما زود
به الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية.^(١)

وغير ذلك من الأسباب مثل : اتباع الشيطان ومداخله ، والجادال في آيات الله
بغير علم ، والجحود والشك ، والكبر وحب الدنيا ، والاستهزاء بآيات الله
والمؤمنين ، وصحبةسوء ، والتشبيه بالضالين ، والابتداء في الدين ...
وغيرها من كل ما يبعد عن منهج الله - عز وجل - فإذا أردنا الهدى فلا بد
أن نتجنب أسباب الضلال ، ولا نتمسك إلا بالكتاب والسنّة الصحيحة نعوض
عليهما بالتواجذ ، علينا ننجو من الهلاك.

معوقات الهداية

وقد يكون هناك معوقات تعوق الإنسان عن الوصول إلى طريق الهداية ، وهذا
يظهر الذي يود الانخراط في طريق الهداية من غيره ، ومن المعوقات:
تكرار الواقع في المعصية فبعض الناس يقول في نفسه: أنا أعصي الله في كذا
ثم أتوب ، ثم أعود إلى المعصية ، ثم أتوب ، فيقول: كيف يقبل مني بهذا
التردد ؛ وفي الحقيقة الذي يosoس له بذلك هو الشيطان ، ويرجع إلى
الضلال وقد يستمر فيه .

ونحاول أن نأخذ بيد هذا المسلم شيئاً فشيئاً ، نقول له: يا هذا لا شك أنك
عند رجوعك عن الباطل ، وإن كان لفترة مؤقتة فإنك أفضل من الذي يستمر
عليه دائمًا ثم إن الازدواجية التي وقعت فيها يبني على أن تدفعك إلى الثبات
على الحال الحسن ، وأختيار الخير ، وليس أن ترجع تستقر على الحال

(١) السيد سامي العقاد الإسلامية / طبعة الفتح للإعلام العربي / ط١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م / من ٩٣، ٩٤

السيء، ثم إن الإنسان إذا وقع في معصية فإن ذلك لا يعني أن يترك بقية الطاعات، بل الأولى به أن يرجع إلى الله ويتبّع إليه ويكثر من الطاعات **﴿وَإِنَّمَا الصُّلَوةَ طَرْفُ النَّهَارِ وَرَأَتُم مَّا مِنَ الظَّلَّلِ إِنَّ الْمُحَسَّنَاتِ يُذَهِّنُنَّ السُّيْئَاتِ ذَلِكَ دُكْرَى لِلْمُذَكَّرِينَ﴾** (١١٤ هود)، لا أن يتبع إغواء الشيطان ويتمادي في المعصية.

القطنوط من رحمة الله

فبعض الناس يظن أن الله لا يمكن أن يغفر له، وأن ذنبه كثير جداً، ومن كثرت سيناته فكيف يغفر الله له، وهذا باطل، لأنه جهل بعمق الله، ولكن الله - عز وجل - يقول: **﴿فَلَمَّا يَعْبَدُونِي الَّذِينَ أَنْزَلْتُمْ عَلَىٰ أَنْسُمِي لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِذَا هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ﴾** (الزمزم ٥٣) بل ينبغي أن يتوب إلى الله ويقبل على الله ما دام لا يشرك بالله شيئاً: **(لَوْ اتَّيْتَنِي بِقَرَابَ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكَ بِي شَيْئًا، لَأُتَبِّتَكَ بِقَرَابَهَا مَغْفِرَةً.)**^(١)

الاحتجاج بالمشينة

وهذا الذي نسمعه من كثير من الناس، يقولون: لو شاء الله لهداانا، وهؤلاء قد سبقهم الكفار بمثل هذا النطق فاحتاجوا بالمشينة، فقال الله عنهم: **﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا فَمَنْ يَرْجُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُؤُلَاءِ وَأَشْرَكُنَا بِاللَّهِ، قَالَ - عَزْ وَجَلَ - فِي آيَةِ أُخْرَى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوكُمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَخْرَكُنَا﴾** (الأنعام: ١٤٨). احتج المشركون بالمشينة، لكن الله - عز وجل - كذبهم، وقال في آية الأنعام: **﴿كَذَلِكَ كَذَلِكَ الَّذِينَ مَنْ قَنَبُوكُمْ﴾** (الأنعام: ١٤٨) وقال في آية الزخرف: **﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِنَّا بِهِمْ مُسْوِنُونَ﴾**

(١) سنن الترمذى برقم ٣٥٤٠، ك: الدعوات عن رسول الله - ﷺ - باب: في فعل التوبة والاستغفار، وسنن أحمد برقم ٢٠٩٩٤، ك: حديث أبي ذر الغفارى، باب حديث أبي ذر الغفارى.

(الزخرف : ٢٠). فنقول لهم: حقيقة الأمر أن الله علم عنكم مسبقاً أنكم بعد تكاليفكم ستختارون الكفر أو الضلال ومن هنا جاءت مشيئة الله - عز وجل - إن فمشيئة الله سبقها علمه المسبق عن اختياركم ولن تكون هي السبب في اختياركم الكفر والضلال. ، فالله قد أرسل الرسول وأنزل الكتب، وبين طريق الخير والشر، حيث قال: **«وَمَنِعَهُ اللَّهُ الْجَنَّاتِ»** (البلد : ١٠) وهذا الفاسق الذي يفعل ما يفعل يفعله مختاراً ليس مجبوراً، طائعاً غير مكره هو الذي اختار فعل الشر ببارادته وقدرته التي اعطاه الله إليها ، فلا يصح بعد ذلك لإنسان أن يقول: أنا مجبور! أو يحتاج بمشيئة الله عليه.

الفكرة الخاطئة للانتزام

فلاعتقد أن جو الهدایة شدة وتزمت ووسوسة ورهبة وحرمان وتحريم الضحك ، ونحو ذلك من تلبیس الشیطان فهذا خطأ؛ لأن جو الهدایة على عكس ذلك، إنما هو اطمئنان وسکون وسرور وحبور، وفرح نفسي وطمأنينة يتدفقها الله في قلوب المهدىين ما داموا مخلصين، ويحصل في قلوبهم من أنواع السرور ما يحمد به العبد وبه على نعمة الهدایة، وليس الهدایة تحريراً للطیبات، فإن الله قد قال: **«فَلَمَنْ حَرَمَ زِيَّةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِبَنَابِهِ وَالظَّبَابِاتِ مِنَ الرُّزْقِ فَلَنْ هِيَ لِلَّذِينَ آتَوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَنْهَى إِلَيْهِنَّ إِلَيْهِنَّ لِقَاءُ الْيَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ»** (الأعراف: ٣٢)

تسویف التوبه والرجوع إلى الله

بعض الناس يخطر في باله خاطر الهدایة ، يأتيه الخاطر أن يتوب ويهتدى، ويترك ما هو فيه من الباطل، - حسب فطرة الله التي فطر الناس عليها - فتجده يسوفي قائلاً: سوف أفعل ذلك - إن شاء الله - في المستقبل

سوف أفعل ذلك ، وهذا التسويف لا تعرف نهايته ، فقد توافقه المنية قبل ذلك ، ثم بعدها : **﴿أَن تَقُولَنَفْسُكَاهَسْرَتِكَعَلَىمَا فَرُطْتَفِي جَنْبِاللَّهِوَإِنْكُنْتَلَوْنَالسَّاجِرِينَأَوْتَقُولَلَوْأَنَاللَّهُهَدَانِيلَكُنْتُمِنَالْمُنْتَهِينَ﴾** (الزمر ، ٥٦)

ربط الالتزام بأمور أخرى

هناك فئة من الناس تربط الأمور بعضها ببعض ، وترتبط الأشياء بعضها على بعض ، وهذا من حيل الشيطان ، فالقوبة تفتح للمسلم صفحة جديدة ، وليس بشرط أن ينتظر شيئاً معيناً ، وما يدريه فقد تأتيه المنية قبل أن يتحقق له ما ينتظره ، فما عساه أن يقول حينذاك ؟

الاحتجاج بواقع بعض الملزمين

ومن عوائق الهدایة أيضاً : الاحتجاج بواقع بعض الناس الذين ظاهرون الالتزام ، لكونهم عندهم معاشر وإناءات ، فيقول لك : انظر هذا فلان ، لحيته هذا طولها ، ومع ذلك رأيته بفعل كذا أو أن علاقة ملتزمة في الظاهر فقط لكنها تفعل كذا وتقول له قي ذلك أننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتول السرائر ، فإذا كان ظاهرهم الطاعة فلا علينا بشئ آخر ، ثم هل هذه حجة أمام الله تتحقق بها يوم القيمة ؟ إذا سألك : لماذا لم تسلك سبيلاً الاستقامة والهدایة قلت : فلان هذا ظاهر الهدایة ، لكن في الحقيقة عنده أمور أخرى ؟ والمجتمع المسلم قد يكون فيه العديد من المخالفين ، فهل هم حجة ؟ المسلمين الحق عليه دائماً أن يكون مع القرآن والسنّة يدور معهما حيثما دار ، ولا عليه من تصرفات الناس وأخطائهم ، أخطاء الناس ليست بحجة على الشريعة ، بل الشريعة هي الحجة على الناس ، فالمسلم لا يكن إمعنة ، وعليه أن يعرف الزوج بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال .

اعتقاد حسن النية فيه الكفاية

ومن الموقات: اعتقاد الاكتفاء بحسن النية، وأن الأعمال لا داعي لها ما دام أن القلب طيبٌ وسليم، فنقول: هذا زعمٌ فاسد، الله - عز وجل - قال لأهل الجنة: **﴿اذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾** (النحل ٣٢) فالأعمال سبب لرضا الله ودخول الجنة، فإذا لم تعمل، فبأى شيء تدخل الجنة، والله - عز وجل - مدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإذا لم تعمل الصالحات، فبأى شيء تنجو يوم القيمة؟! **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ظَبْرِي مِنْ نَعْمَانَةِ الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾** (البروج : ١١)

والعمل الصالح سبب للهداية: **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُنَهَّىٰ عَنِ رَبِّهِمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾** (يونس: ٩).. **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وَنَّا﴾** (مريم: ٩٦). وكثير من الآيات التي تبين أن الفوز والنجاة سبب الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان قولٌ وعمل، أما الضلال هم الذين يقولون الإيمان هو: الاعتقاد بالقلب والتصديق فقط.

النظر إلى من هو دونه في الالتزام

وكيفية ذلك حديث النفس للمسلم بأن حاله أفضل من حال غيره، ونقول له: إن هذا مفهوم خاطئ وهذه نظرة منحرفة، فالمسلم ينظر إلى من هو فوقه في الدين ولا ينظر إلى من هو دونه، ثم إن الله قد جعل لنا الرسول قدوة نقتدي به وأمرنا باتباعه: **﴿لَذِكْرَنَّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْوَءُ حَسَنَةً﴾** (الأحزاب ٢١)، **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجِيئُونَ اللَّهَ فَأَتِيَّمُونِي بِمُخْبِنِكُمُ اللَّهُ﴾** (آل عمران: ٣١).. **﴿فِيهِنَّا مُنَاهَمٌ﴾** (الأنعام: ٩٠). لكن متى تنظر إلى من هو دونك؟ في أمور الدنيا، كما

قال النبي ﷺ : (انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنتظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر لا تزدروها نعمة الله عليكم).^(١)
فعلى المسلم أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، فيحمد الله على نعمه ، لكن في الدين ينظر إلى من هو فوقه وأكثر طاعة منه، : « وَفِي ذَلِكَ فَلَيَئْتَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ » (الطفقين من الآية ٢٦)

النظر إلى الدنيا والغتار بها

فمن هوا المكاسب والمغانم الدنيوية من يعملون في أعمال محرمة باسم الفن، أو السياحة أو غيرها ، وأكثر هؤلاء يشاركون في المحرمات كالفواحش والخمور، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، فإذا جاءه خاطر الهدایة، قال: الآن لو اهتديت، وجب على ترك العمل؛ لأنّه محرم يتناقض مع الهدایة ، فإذا أغلقت أو تركت العمل ضاع المال وضاعت المكانة، أو فاتني الجاه والمنصب، وإذا كان موظفاً صغيراً يخاف ضياع العمل والمرتب.
وردود هؤلاء تشبه رد أب نواس الشاعر الخليع على أبي العتاهية حينما نصحه في الله فقال له:

أترانى يماعت Sahi تاركاً تلك الراهى
أترانى مفسداً بالنس ك عفت القوم جاهى

(١) رواه سلم في صحيحه برقم ٧٣٥٦: الزهد والرقائق ، باب : الدنها سجن المؤمن وجنة الكافر، والترمذى برقم ٢٥٣١: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: صفة القيامة والرقائق والورع ، وأحمد فى مسنده برقم ٢٧٤٠٠: مسندى أبي هريرة ، باب: مسندى أبي هريرة

ترى إني أُصبح متنسّكاً فأفسد جاهي عند القوم ، وكأنه لم يقرأ قول الله - عز وجل - : **(وَمَنْ يَئِقُّ اللَّهَ بِجُمْلَهُ مُخْرِجًا {٢} وَمَرْزُقًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ)** (الطلاق: ٢-٣).

فأترك أخي الكريم ما أنت فيه من الأعمال المحرومة مهما كانت تدر عليك من ربح ، مرضاعة الله يعوضك الله خيراً منها.

حب التحرر وعدم التقليد

في بعض الناس يظن أن الهدایة تقييدات وكبت للحریات ، وهذا الظن موجود عند الفتايات ، بأن الالتزام كبت لحریتها ، وترك لزینة والخروج إلى الملاهي والبعد عن الأصدقاء وغير ذلك ، يظن ذلك بعض الناس يقولون : هذا تقييد ، هذه قيود لا نريدها ، ونصالح النساء والأقارب ، نسافر إلى بلاد التحضر ، ونسعى في الأرض ، نسمع ما نشاء ، نرى ما يحلو لنا ، لا نريد لأنفسنا التقييد والكبت ، وليعلم من ينكر بهذه الطريقة إنه إن يكن عبداً لله خير من أن يكون عبداً لشهواته ، هذه شهوات زائلة ، وحرية النفس يجب أن تكون مضبوطة بما ينفعها بعيدة عما يهلكها ، وهذه المحرمات إذا فتشت عنها فستجد في عواقبها الهلاكة ، ومنها تأتي الكوارث على بني البشر ، وإذا أردت الجنة فاعلم أنها قد حفت بالكاره ، ومن قيد نفسه بالشريعة بالدنيا ، كافية الله بالحرية يوم القيمة ، ومن كان عبداً لشهواته في الدنيا ، أردوه إلى الهلاك في الآخرة.

خوف اضطهاد المجتمع

ومن عوائق الهدایة ، خوف الاضطهاد والأذى الذي قد يكون من بعض الأقارب ، بل قد يكون من الأب والأم والإخوان ، أو من زملاء العمل ، أو

الدراسة ، أو الجيران ، ونحوهم من أهل الشارع ، فيمر المتمسك بالدين بينهم فيستهزئون ويسيخرون ويلمزون ويغمزون بمظهره أو لحيته ، أو حجابها ، وربما ازداد الأذى ووصل به الأمر إلى التضييق في العمل ، أو نحو ذلك من أنواع الاضطهاد والأذى ، فنقول له : هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه سنة الله في خلقه ، أن يفتن ويضطهد أصحاب الدعوات ، : { أَخْبِرْنَا إِنَّمَا يُرِكُوا أَنْتُمْ لَا يُرِكُونَ } (العنكبوت ٢) فهذا طريق الأنبياء والصالحين ، وطريق الجنة غير محمد بالورود والرياحين ، وعلى قدر ما بذلك يكون لك الأجر والنعيم عند الله في الآخرة

المبحث الثالث

مشيئة الله ومشينة العبد في الهدى والضلال

أولاً حرية العبد في اختياره للهدي والضلال
إذا كانت الهداية : معرفة الحقيقة والوصول إلى الطريق المستقيم وهو
الإسلام ، والضلال : فقد ما يوصل إلى المطلوب ، والانحراف عن الإسلام ،
وإذا كانت الهداية والضلال من الله - سبحانه وتعالى - بمنص قول الله -
عز وجل **﴿ذلِكَ هُدْيَ اللَّهُ يُهْدِي بِوْ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ عَبَدَهُ وَلَوْ أَفْرَكُوا لَهُ بِطَهْرَتْهُمْ مَا كَالُوا
بِغَنْتُونَ﴾** (الأنعام ٨٨)

وقوله : **﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَوْبَيْتِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْتَشِيرٌ مُّثَانِي جَلُودُ الْبَيْنِ يَخْخُنُونَ
رَبِّهِمْ لَمْ تَلِيْنَ جَلُودُهُمْ وَلَقَوْبِعُهُمْ إِلَى ذَكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدْيَ اللَّهُ يُهْدِي بِوْ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُهْلِكُ
اللَّهُ فَتَاهَهُ بِنْ قَارٍ﴾** (الزمر ٤٣)

فقد يتورهم أن العبد ليس له حرية في الاختيار ، أو أنه مجبر على الأفعال
- وهذا ما يتوجه البعض - لكن جعل الله تعالى الجنة للمهتدين والنار
للضالين ، مما يدل بوضوح على أن الإنسان هو المسئول عن الضلال والهدي
واستثنى الشريعة بعض الحالات من المسؤولية كالعصبي والمجنون والمرهوة
وعدم وصول الدعوة " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا" ولو أجبر الله
الإنسان على الهداية أو الضلال لما كان للثواب والعقاب من كمال قال الشاعر

:

ألقاه في اليم مكتوف اليدين : وقال إياك إياك أن تقتل بالماء

فمن هنا ينبغي أن تقرر هنا حرية الإنسان في مشيئته ؛ لما أمده الله به من إرادة وحرية ، وقدرة على الفعل ، وما خلقه له من القوي والملكات ، وجعل الله ذلك مناط تكليفه واختياره ^(١)

قال الله تعالى : - **﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طُينٍ أَسْتَاجِنُهُ فَجَعَلْنَاهُ سَوِيعًا بَصِيرًا﴾** (الإنسان : ٢، ٣)

وقال تعالى : - **﴿فَلَمْ هُوَ الَّذِي أَشْفَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَبْلَ إِنْ شَكُرُونَ﴾** (الملك : ٢٣) ، واقرأ : الإسراء : ٣٦ ، وغيرها).

وبين القرآن للإنسان طريق الهدي ورحب فيه ، وبين طريق الضلال ، ورهب منه ، يقول تعالى مبينا هدايته وبيانه للطريق **﴿أَنَّمَا نَجْعَلُ لَهُ عِنْدَنِ﴾** . **﴿وَلِسَاتِنَا وَشَفَّافِنَا وَهَذِهِنَّا التَّجَذِّيْنَ﴾** (البلد : ٨، ٩، ١٠) فقد أثبت القرآن للعبد في غير ما آية منه المشيئة والاختيار فما هي آية الإنسان السابقة ، وقول الله سبحانه وتعالى : **﴿فَلَمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ وَنِعِمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي بِشَفَّافِهِ وَمَنْ حَلَّ فَإِنَّمَا يَحْلِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾** (يوسف : ١٠٨)

وقد أثبت هذه الآيات وغيرها حرية الإنسان واختياره ، ومشيئته للهدي والضلال وأنه بهذه المشيئة والاختيار يستطيع أن يشكر أو أن يكفر . وقد نطق القرآن الكريم بإسناد الفعل إلى العبد في كثير من آياته ، مثل قول تعالى : **﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** (الحقاب : ١٤)

(١) انظر مجمع فتاوى شيخ أحمد بن تيمية ١٠/٤٨٠-٤٧٨ ، والحنفي أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ٤٩٤ ، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء ، ط ، المكتب الإسلامي ، بيروت لبنان ، ط / ٤ ، ١٣٩١ هـ

وقوله **«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنْفَسِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِظُلْمٍ لِتَنْبِهِ»** فاللهدي يتم باختيار الإنسان ، والله - سبحانه وتعالي - خلق أسبابه للإنسان ، وذلك يتم بتوفيقه للهدي إن هو اختاره - قال - تعالى : **«فَإِنَّ فِيلَهُ الْحَجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُذَاكُمْ أَجْمَعِينَ»** (الأنعام ١٤٩ ، واقرأ : البلد ٩ ، ١٠)

وفي قول الله - سبحانه - **«وَلَنَدَّ بَعْلَثَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَسُولًا إِنْ اغْتَثَوْا اللَّهُ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ فَوَلَمْ يُؤْمِنُ مَنْ هَذِهِ اللَّهُ وَيَنْهَا مَنْ حَقَّتْ فَلَيْهِ الضَّلَالُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَبِّرِينَ»** .. وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشينة . الله ، وكلاهما لم يكسره الله قسراً على هدي أو ضلال ، إنما سالك طريقة الذي شاعت إرادة الله أن تجعل إرانته حرّة في سلوكه ، بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق .

ذلك يعني القرآن الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ، والذي يستند إليه كثير من العصاة والمنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر ، ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . فلا مجال بعد هذا لأن يقال : إن إرادة الله تتدخل لترجمتهم علي الانحراف ثم يعاقبهم عليه الله ! إنما هم مقروكون لا اختيار طريقهم وهذه هي إرادة الله . وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر . من هدي ومن ضلال . يتم وفق مشينة

الله على هذا المعنى الذي فصلناه . ^(١)

(١) فملت : ٤٦ ، واقرأ الشمس : ٩-١٠ والنعام : ١٥١ ، والمثمر : ٣٨ وغيرها من الآيات ، وانظر : السنن الإلزامية في الحياة الإنسانية ١١٠٢، ١١٤٤.

ثم يزيد الله الذين اهتدوا هدي بتفصيل الشرائع ، ومدهم بالحول والقوة على العمل بها ، وبنصرهم وبمساعدة حسناهم ، فهذه هداية إيمانية تزيد من إيمان المؤمن ، ولا يمكن لأحد أن يصل إليها إلا بفضل الله عليه ، وبهذا يزول الإشكال .

والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يصف رسولنا الكريم بقوله **(إِنَّا لَنَّا نَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ {٥٢} صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَنَّا إِلَى اللَّهِ ثَمَيْرُ الْأَئْمَوْرُ)** الشورة ٥٢ ، ٥٣ . وبصفة في آية أخرى بقوله : **(إِنَّا لَنَّا نَهْدِي مَنْ أَنْبَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)** (القصص ٥٦)

ففي الآية الأولى الرسول يهدي الناس بدعوتهم إلى الإسلام فإنهم استجابوا بمحض إرادتهم يهديهم ببيانهم وتعليم تفاصيل الشريعة وأحكامها وهذه هداية منسوبة للرسول .

أما الآية الثانية فهي تتحدث عن أن الرسول عليه السلام لا يمكنه إن يهدي شخصاً لا يريد الاستجابة للإسلام أصلاً فهذا الشخص الذي رفض الاستجابة للدعوة لا يمكن للرسول أن يهديه للإسلام ، ولا أن يهديه للترقي فيه ، لأنَّه اختار الفساد ، وقوله **(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)** **(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّاسِيِّينَ)** ^(١) ليس معنى هذه الآيات أن الله تعالى منعهم من الهداية بقدرته فصاروا عاجزين عنها مجبرين على الفسق والظلم والكفر إجباراً ، وإنما معناه : إن هذه العادات التي وسخت في أنفسهم

(١) الطلال ٢١٧١/٣

(٢) التوبة ١٩ ، التوبية ٤٠ .

بكسبيهم منافية لهدي الله الذي بعث به رسليه بحسب سنته تعالى في
الأسباب والمسببات ^(١)

وتعبير القرآن عن هؤلاء بالطبع على قلوبهم أو عدم هدايتهم أو تشبيطهم إلى آخر هذه التعبيرات القرآنية عن هؤلاء ، لا يوهم ذلك أنهم مجبرون على الفسق أو الضلال أو التشبيط عن الجهد أو عدم العلم الخ ، لأن الناظر في هذه الآيات يتأكد له أن هؤلاء لهم كسب لإحلال هذه الصفات بهم كقوله تعالى " الفاسقين " " الكافرين " " الظالمين " واستخدام المشتق هنا يدل علي أن الحكم معلم بما منه الاشتراق فالفاسقون والكافرون والظالمون أسماء فاعلين من الفسق والكفر والظلم وكذلك الطبع على قلوبهم كان لمثل هذه الأسباب ، ونجد هذه الدلالة أكثر صراحة في مثل قوله تعالى **«كُسُوا اللَّهُ فَكِسْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ فَاسِقُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»** وقوله : **«أَنْمَرُوا صَرْفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِالْجُنُونِ قَوْمٌ لَا يَقْنُونُ**

^(٢)

وفي آية **«كَذَّلِكَ يُهَلِّلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»** (المدثر ٣١) يقول صاحب الظلال الشيئية الطلبية التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمي بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدي والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم تلك تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند ولا تظلم أحداً من العباد ... ^(٣)

(١) الثار ١١ ، ٨١ ، ٨٢

(٢) التوبة ٦٧ ، ١٢٧

(٣) الظلال ١/ ١٠٨١

ونخلص من هذا كله إلى إن الإنسان كائن حر مختار في هداه وضلالة قادر على الفعل ، وانه محاسب ومجازي علي اختياره وفعله ، والله تعالى لا يجبر أحداً علي الهدایة أو علي الضلال بل يوجه الرسالة للجميع فمن استجاب زاده نوراً علي نور ومن رفض عاقبة عقاباً شديداً فيرسال الرسل من الله ، وبيان الشريعة علي الله ، ومد يد العون والمساعدة من الله دون إكراه أو جبر، أما الاستجابة من عدمها فمن الإنسان بمحض اختياره .

ثانياً : التوفيق بين مشيئۃ الله ومشیئۃ العبد للهیدی أو الضلال ، إذا كان الإنسان كائناً حرّاً مختاراً في هداه ، وضلالة قادرًا علي الفعل ، محاسباً ومجازاً علي اختياره وفعله ، وإذا كان الله تعالى لا يجبر أحداً علي الهدایة أو الضلال ، فكيف نجمع بين ذلك ، وبين ما يقرره صريح القرآن من إرجاع كل شئ في الوجود إلى الله عز وجل ، ومنه الهیدی والضلال ؟ ، أو بعبارة أخرى : كيف نوفق بين مشيئۃ الله ومشیئۃ العبد للهیدی أو الضلال نقول : إن الله - عز وجل - أسد الهیدی والإضلالي إلى مشیئته سبحانه في كثير من الآيات ، منها قوله تعالى : **«وَتَوَشَّأَ اللَّهُ لِجَلَانَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ يَخْرُلُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَالْكَسَانُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»** النحل ٩٣ قوله " **«وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْبَهُ لَهُبَيْنَ لَعْنَهُ فَيَخْرُلُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَفَوْزُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»**^(١) الواقع إن هذه وأمثالها نصوص عامة ولا بد وأن تحمل علي النصوص المقيدة ، فليست مشيئۃ الله للهدایة والإضلالي بأحوال خاصة وأسباب معينة ، وهذه الآيات المقيدة تبين لنا من يشاء الله تعالى هدایته

(١) الظلام : ٤ ، واقرأ : الزمر : ٣٦ - ٣٧

ومن يشاء بإضلalه ، وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل لقد ربط الله عز وجل في
كثير من الآيات بين مشيئة العبد للهدي والضلال ، ومشيئته سبحانه
وتعالي لهما .

والله سبحانه لا يشاء إلا العدل ، والرحمة ، فهدایة الله سبحانه لعباده أو
إضلالهم إنما تقوم على أساس ترتب المسببات على أسبابها والتنازع على
مقدمتها ، كما دل على ذلك كثير من الآيات ومنها قوله تعالى : **﴿ يَتَبَشَّرُ
اللَّهُ الَّذِينَ آتَوْا بِالْقَوْلِ الْأَثَابِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيَنْهَا اللَّهُ
مَا يَشَاءُ ﴾** (إبراهيم : ٢٧) وقوله : **﴿ كَبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَذَخَّلُوا
إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْهَا إِلَيْهِ مِنْ يَنْهِيُّ ﴾** (الشوري : ١٣) يبين سبحانه
وتعالي في الآية الأولى إن سبب إضلالة لبعض عباده هو الظلم ، وبين في
الآية الثانية أن سبب هدايته لبعض عباده هو إنما يبتهم إليه .

وفي ذلك يقول ابن القيم (تكرر في القرآن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح
سبب الهداية والإضلال فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدي ،
اقتضاء السبب لسببه والأثر لأثره ، وكذلك الضلال ، فأعمال البر تثمر
الهدي ، وكلما ازداد منها هدي ، وأعمال الفجور بالضد ، إن الله سبحانه
يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدي والصلاح ويبغض أعمال الفجور
ويجازي عليها بالضلال والشقاء) ^(١)

(١) الفوائد ١٢٩

ويقول ابن كثير (فالله يضل من يشاء عن جه الهدى ، وييهدي من يشاء إلى الحق وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن ، الحكيم في أفعاله فيضل من يستحق الإضلال ، وييهدي من هو أهل لذلك)^(١)

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عند تناوله لقول الله تعالى : **«وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْنِتُونَ»** (يونس : ١٠٠) أي وما لنفس ولا من شأنها فيما أشير إليه من استقلالها في أفعالها ولا أعطاها الله من الاختيار فيما هدأه من النجدين ، وما ألمها من فجورها وتقوتها الفطريتين ، أن تؤمن إلا بإرادة الله ومقتضي سنته في استطاعة الترجيح بين المعارضين ، أن تؤمن بإرادة الله ومقتضي سنته في استطاعة الترجيح بين المعارضين ، فهي مختاراة في دائرة الأسباب والسببات ، ولكنها غير مستقلة في اختيارها أتم الاستقلال ، بل مقيدة بنظام السنن والأقدار ، فالمنفي هو استطاعة الخروج من هذا النظام العام ، لا الاستطاعة الخاصة الواقفة له)^(٢).

وفي تفسير آية : **«مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَذَرُوكُمْ فِي طُفْلَاتِهِمْ يَعْمَلُونَ»** (الأعراف ١٨٦) يقول صاحب الظلال :

إن الذين يضلون ، إنما يضللون لأنهم خافقوا عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في آيات الله وتدبرها يضلله الله ؛ ومن يضلله الله لا يهديه أحد من بعده **«مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ»** ومن يكتب الله عليه الضلال – وفق سنته تلك – يظل في طياغيه عن الحق وعما عنه أبداً **«وَنَذَرُوكُمْ فِي طُفْلَاتِهِمْ يَعْمَلُونَ»**

(١) تفسير ابن كثير ٥٢٥/٢

(٢) تفسير المغار ٤٨٤/١١

وما في تركهم في عماهم من ظلم ، فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم ،
وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم ، وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق
وأسرار الوجود ، وشهادة الأشياء – التي يوجههم إليها في الآية السابقة –
وحيثما امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة ، وحيثما فتحت العين وقعت
علي آية ، وحيثما التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به ، لمس
الإعجاز في تكوينه وفيما حوله من شيء . فإذا عمه – أي عمي – عن هذا
كله ، ترك في عماه ، وإذا طفي بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه
حتى يسلمه إلى البور . ^(١)

والى نفس المعنى يشير صاحب (العقائد الإسلامية) تحت عنوان مشيئة
الرب ومشيئة العبد فيقول وقد يقال : إذا كان الله منح العبد الحرية
والاختيار فما معنی قوله – تعالى : – **»وَمَا تَئْكِلُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِرُبُّ الْعَالَمِينَ«**
(سورة التكوير ، آية ٢٩) معناها أن الإنسان لا يشاء شيئاً إلا إذا كان
في حدود مشيئة الله وإرادته ، فمشيئة البشر ليست مشيئة خارجة عن حدود
مشيئة الله ، والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين : طريق
الهدىة ، أو طريق الغلالة .

إذا اختار الطريق الأول ، ففي نطاق المشيئة الإلهية ، وإذا اختار الطريق
الثاني ففي نطاقها أيضاً ، وكل الآيات التي جاءت على هذا النحو فمعناها لا
يتعدى ما ذكرناه .

(١) الظلال / ٢ / ١٤٠٧

وقد يقال أيضاً لقد جاء في القرآن الكريم : **﴿ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُغْيِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَالْكُفَّارُ عِنْهَا كُنْتُمْ تَتَنَاهُونَ (سورة النحل آية : ٩٣)﴾** أي أن الله يجعل من يشاء إضلالاً ، ويهدى من يشاء هدايته ، وإذا كان الله يجعل ويهدى فليس للعبد حرية الاختيار ، والواقع أن الهدایة والإضلal نتائج لمقاديم ، ومسببات للأسباب .

فكما أن الطعام يغذي ، والماء يروي ، والسكنين تقطع ، والنار تحرق ، فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهدایة ، وأسباب توصل إلى الضلال ، فالهدایة إنما هي ثمار عمل صالح ، والضلال إنما هو نتائج عمل قبيح . فإن سند الهدایة والإضلal إلى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب والأسباب ، لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والهدایة .

وحيينا نرجع إلى الآيات القرآنية نجد المعنى بيناً وواضحاً ، لا ليس فيه ولا غموض فالله يقول : **﴿ وَهُنَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُولَّ أَذْنُوْنَ عَلَيْهِ أَتْهَمْ مَنْ رَبَّهُ فَلَنْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَنْفُسِ (سورة الرعد آية : ٢٧) ، وَالَّذِينَ جَاهَقُوا فِيْنَا لَنْهُدِّيَلُّهُمْ سُبْكَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ (سورة العنكبوت آية : ٦٩) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَانَهُمْ هُدًى وَأَكَاهُمْ تَغْوِيَتُمْ (سورة محمد آية : ١٧) .﴾**

فهدایة الله للناس بمعنى لطفه بهم ، وتوفيقهم للعمل الصالح ، إنما هي ثمرة جهاد للنفس وإنابة إلى الله ، واستمساك بإرشاده ووحيه .^(١) وهذا يعني أن الهدایة والإضلal والتي هي فعل الله عز وجل ، تقع جزاء لفعل العبد من اختياره وسلوكه طريق الهدي ، أو اختياره وسلوكه طريق الضلال .

(١) السيد سابق العقاد الإسلامية / طبعة الفتح للإعلام العربي / ١٠٦ / ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م / ص ٩٢

الفصل الرابع

فوائد دراسة سنة الهدي والضلال ومدى الاستفادة منها

أولاً : فوائد دراسة السنن عامة

النظر في سنن الله تعالى في خلقه وقوانينه في عباده وتوظيفها وإحسان التعامل معها ضرورة وفرضية ، فهي ضرورة للواقع العيش الذي يحياه المسلمون فقد أصبح الوبون بينهم وبين عدوهم في الإدراك والتوظيف وإحسان التعامل شاسعاً والفرق واسعاً حتى صارت " خير أمة أخرجت للناس تصنف على أنها دولة نامية أو عالم ثالث أو بحسب أكثر صراحة الدول التخلفة " . وليست هذه الأوصاف لفقدان الموارد والطاقة أو لقلة المهارات والإمكانيات ولكن لهذا النهيب عن عالم الشهادة بما يموج به من صراعات فكرية وثقافية تعتمد على أصول وترتکز على أسس وتنطلق من قواعد ثابتة .

كما أن دراسة السنن وتدعيمها وتوظيفها فرضية دينية لهذه الأوامر الصادقة التي تحث المسلمين أن يسيراوا في الأرض ويمشوا في مناكبها ويعبروا بأحوال المأصيبيين . إن المسلمين ما قصروا في شيء تقصيرهم في هذا العلم الذي كان النبي ﷺ والصحابة الكرام من السالكين إلى إدراكه والتعامل

معه ^(١) .

(١) فله السنن الراهنية ومدى إفادته المسلمين منها (قراءة فكر الإمام محمد عبد) ، بحث مقدم إلى حلولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - د . رمضان خميس الغريب .

يقول صاحب الأحياء وهو يقسم العلم إلى أقسام محمودة ومذمومة :
(وأعلى أقسام العلم المحمود العلم بالله وبصفاته وأفعاله وسننه في خلقه
وحكمة في ترتيب الآخرة على الدنيا فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصيل
به إلى مادة الآخرة) ويؤكد — رحمة الله — علي إن كل جهد يبذل في سبيل
هذا العلم قليل جداً بالنسبة لقيمةه وفائضه بقوله (وبذل المقدور فيه إلى
أقصى غايات الجهد قصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك غوره
 وإنما يحوم الحائمون علي سواحله وأطراقه يقدر ما ييسر لهم ... وما خاص
أطراقه إلا الأنبياء الأولياء والراسخون في العلم علي اختلاف درجاتهم . ^(١)
هذا الكلمات من حجة الإسلام تحتاج إلى مدارسة ومذكرة حتى
يعي المسلمون مطالبيها وغاياتها ويدركوا قيمة هذا العلم الذي عده الإمام
الفرزالي — رحمة الله — من أعلى أقسام العلم المحمود .

والظاهر في الآيات القرآنية التي تتحدث عن أحوال الأمم مع
أنبيائهم يدرك أن هذه الأحوال تعني ما جري لهم مع أنبيائهم وما حل
فيهم بسبب سلوكهم معهم و موقفهم منهم وفقاً لسنة الله ، وما طلبه الله منا
من الاعتزاز والاعتبار بهم . فيتحصل من ذلك أن معرفة سنن الله جزء من
معرفة الدين أو معرفة لجزء من الدين ، وأن هذه المعرفة ضرورية ومن
الواجبات الدينية لأنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتى لا
نقع في الخطأ والعنور والغرور والأمانة الكاذبة ، وبذلك ننجو مما حذرنا
الله منه ، وننظر بما وعد الله به عبادة المؤمنين المتقين ...

(١) إحياء علوم الدين ج ١ ، من ٤٥ ، ط ١ ، عيسى اليابي الحلبي بدون تاريخ

ودراسة السنن إنما هو لأجل تعريف المسلمين في كل مكان ببعض حقائق الإسلام العظيم ومعناه وقوانينه الثابتة ، لا ليخزنوا هذه المعلومة في رؤوسهم وإنما ليجعلوها محركاً ودافعاً لنفسهم للعمل الجدي الصحيح الدؤوب الصامت وفقاً لمقتضيات سنن الله في التبديل والتحويل من السين إلى الحسن ومن حياة الذل إلى حياة العز ، ومن التبعة الذليلة المهيضة للطاغية والكفرة والفجرة ، إلى حيث أراد الله تعالى للمؤمنين من العزة والكرامة والقيادة للبشر جميعاً قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهُنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَئْتُمُ الْأَفْلَانَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (سورة آل عمران ، آية ١٣٩) ، وقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْغَيْرُةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَلَمَّعُونَ ﴾ سورة المذاقون ، آية ٨)^(١) يقول أحد المعاصرين الذين تحدثوا في هذا المجال^(٢)

وموضوع السنن الإلهية موضوع في غاية الأهمية ، لأنّه يؤثر في النفوس حقيقة إيمانية كبرى ، مؤداها إن لهذا الإنسان في حياته قوانينا تنظيم كل شؤون الحياة ، كما أنّ للكون نواميساً تنظم حركته وتنضبط مسيرته وتفاعلاته ، وهذا كله مصدقاً لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلُّ هُنْوَ خَلَقْنَاهُ بِنَسْنِ ﴾ القمر ٤٩ . قوله تعالى : ﴿ فَذَلِكَتْ بِنَقْلِكُمْ سُنُنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْتَبِينَ ﴾ (آل عمران ١٣٧) . إن المسلمين عندما أدركوا

(١) السنن الإلهية في الم والجماعات والألفهاد من ١٦، ١٧،

(٢) د/ محمد عويضة ، في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر كلية الشريعة الخامس : السنن الإلهية في الكتاب والسنة / ٢٣- ٢٥ جماد الأول ١٤٢٤ هـ / ٢٢- ٢٤ / ٢٠٠٣

هذه الحقيقة وعملوا بهديها ملوكاً أسباب التقدم والحضارة والانتصار ، ولما غفلوا عن هذه الحقيقة أصابهم ما أصابهم من ضعف وتخلف وانهزام .^(١) والعلم بالسنن الإلهية يجنب صاحبة الاعتقاد الخاطئ بأن الكون والحياة تحكمها المصادفة والغوضي ، بل توقفه على ما أودعه الله فيها من سنن في الجانب الطبيعي ، أو الجانب الإنساني ، ليس لمجرد المعرفة فقط بل لبيان أن من يسير وفق سنن الله تعالى ، فإنه يلتقي في حياته جراء سيره هذا الهدي في دينه ، والرخاء في معيشته ، والقوة والنصر في حياته . أما من خرج عن مقتضي السنن الإلهية في الكون ، والحياة ، فإنه يلتقي جراء ذلك ضلالاً في دينه ، وشدة وشقاء في حياته .

والواقع أن اتباع السنن الإلهية ، إذا كان يأتي صاحبة بنتائجها الطيبة في حياته فإن ذلك لا يرجع إلى مجرد اتباعه ل السنن الكونية ، بل لا بد لتحقيق هذه الغاية من اتباع سنن الله في الحياة الإنسانية ، فهما مرتبطان وصادران من مصدر واحد ولا تقتصر أهمية علم السنن على ما يترتب عليهما من الجراء الدنيوي ، بل إنها ترجع كذلك إلى ما يترتب عليها من الجراء الأخرى إتباعاً ل السنن الله تعالى أو خروجاً عليها هذا العلم ومعرفته والانتفاع به أكثر أهمية بالنسبة للحياة الإسلامية المعاصرة من أي وقت مضى ، ذلك أن الأمة الإسلامية لم تصل إلى ما وصلت إليه من تفرق وشدة وضنك وتخبط ، وهزيمة أمام أعدائها حتى فقدت السيطرة على

(١) مجلة جامعة الزوراء الأهلية (مؤتمر كلية التربية الخامس : السنن الإلهية في الكتاب والمنة ٢٣-٥٤ جمادي الأول ١٤٢٤ هـ ٢٢/٧/٢٠٠٣) ، كلمة رئيس اللجنة التحضيرية ، د / محمد عوبضة

مقديرها وتحكم فيها ما كانوا بالأمس محكومين لها ، إلا يوم أهملت
معرفة سنن الله تعالى في الكون والانقطاع بها في التقدم والرقي .^(١)

ثانياً : فوائد دراسة سنة الهدي والضلال ، ومدى الاستفادة منها

إذا كان معنى السنة هو معنى القانون العام من حيث خضوع أفعال
البشر وسلوكهم إلى أحكام هذه السنة التي يمكن تسميتها بالقانون العام ...
وإنها تتسم بالثبات والإطراد والعموم .. فإن معرفة سنن الله جزء من الدين
أو معرفة لجزء من الدين ، وأن هذه المعرفة ضرورية ومن الواجبات الدينية
التي تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتى لا تقع في الخطأ والعثار
والغرور والأمانى الكاذبة^(٢)

فالعلم بسنة الهدي والضلال أهم ضرورة وأعظم ، وذلك لبيان أن من
يسير وفق سنن الله تعالى ، فإنه يلقى في حياته جزاء سيره والرخاء في
معيشته ، والقوة والنصر في حياته ، وإذا كانت دراسة السنن والعلم بها
لتعریف المسلمين في بكل مكان ببعض حقائق الإسلام العظيم ومعانیه
وقوانینه الثابتة ، ولتجنب صاحبه الاعتقاد الخاطئ بأن الكون والحياة
تحكمها الصادقة والقوسي ، بل توقفه على ما أودعه الله فيما من سنن ؛
أقول إذا كان الأمر كذلك فواجب المسلم تجاه هذه السنة أن يؤمن بيقيناً بأن
الفوز والنجاح لمن يتبع هدي الله ، وأن الهدایة موهبة وفضل إلهي ، فعليه أن

(١) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك ، تأليف د / شريف الشیخ صالح الخطیب ٨ ، ٧/١

(٢) د / عبد الكريم زيدان : السنن الإلهية في الم والجماعات والأفراد في الفريعة الإسلامية / من

يؤهل نفسه لقبول الآيات والاتعاظ بها ، ويبدي استعداده لقبول هدي الله ، ويتدبر ويتذكر في إدراك سنة الهدي ، ويتجاوب مع الرسالات السماوية ، ويبعد عن هوي النفس والشيطان ، وأن يقتدي بالنمائج التي كتب الله لها الهدایة ، وأن ينتفع بالأمثلة التي ضربها الله لخلقه في القرآن الكريم ، والأحداث التي تقع أمام عينيه ليل نهار لبيان معنى الهدایة إلى الحق ، والوصول إليها ، حتى يكتب له الهدي الحقيقى ، ويمده الله بهداه ، ويوفقه للبعد عن أهل الضلال .

فالعلم بالسنن عامة وبسنة الهدي والضلال خاصة ، والعمل بهما لازم للأفراد بذواتهم وللأمة بأسرها ، وذلك لتحقيق الأمان والطمأنينة ، والفوز والفلاح للأفراد – كما أسلفنا – بالنسبة للأمة لتحقيق منهج الله ونصرة دينه ، والعودة إلى موقع الشهادة على الأمم ، والخيرية عليها .

خاتمة البحث

بعد هذه الجولة الطيبة والمعايشة الوجدانية في رحاب هذه السنة الإلهية الكريمة نخلص إلى النتائج التالية :

- معنى (سنة الله في الهدي والضلال) : منهج الله وطريقته في إرشاد العباد وللالتحام إلى الطريق المستقيم ، أو إبعادهم عنه .
- أن لفظ السنة ورد مفرداً ومجموعاً ، كما ورد في السور المكية والسور المدنية على حد سواء .
- أن السنة عندما كانت ترد مضافاً إلى الأمم التي قد خلت من قبل " قَبْلَكُمْ سَنَنَ الظِّينَ وَنَقْبِلَكُمْ " فإنه قد يراد من السنة ما شرعه الله لنا قبلنا من هذه الماضية ، أو الطرق الحميدة والعادات الرشيدة ، والكيفية التي حلقوها بها أحوال وتوجيهات أنبيائهم ، وعندما كانت تضاف إلى " مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا " فإنها تكون بمعنى الشرع والناهج الذي سنه الله لهم لآباء الأنبياء ، أو أن هذه طريقة الأنبياء وعادتهم في تناول ما أحله الله لهم ، وعندما كانت تأتي مخالفة إلى الله - تعالى - فإنها تكون بمعنى أحكامه ووقائعه ، وأحداثه التي جرت على المخالفين لأمره ، والناكرين لعهده ، والتنكرين طريقة المستقيم .
- وردت صيغة الهدي في القرآن الكريم كثيراً ، ولازالت الرحمة في ثلاث عشرة آية كما وردت لفظ " الهدي " في القرآن على معانٍ عديدة منها :
- الرشد ، والنور ، والأنبياء والرسل ، والإسلام ، والكتاب والرسول والدليل الذي يهدي الطريق ، والدين المستقيم وفي المقابل ورد لفظ " الضلال " على معانٍ منها :
- أنه نقىض الهدي ، وأنه الضياع ، وأنه بمعنى الخذلان وسلب التوفيق . وبمعنى نوبان العقل في الشيء ، وبمعنى الانعدام والهلاك . والذهاب

عن الصواب وسرع الجنون ، وترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهوا ،
قليلاً كان أو كثيراً .

- هناك حثائق في سنة الهدي والضلال يجب الاعتبار بها ، ومنها :
= أن الفوز والفلاح لتابع هدي الله ، ويظهر ذلك بتحقيق السلامة من الخوف
والحزن ، الابتعاد عن الضلال والشقاء .
= أن الهداية موهبة وفضل إلهي ، ولا تكون إلا لمن توفرت فيه سائر شروط
الهدي ، بأن يتبع مقومات الحياة ، ويقبل الآيات ويتعظ بها ويبدي
استعداده لقبول هدي الله ، ويتذكر في إدراك سنة الهدي ،
ويتجاوب مع الرسالات السماوية ، ويبعد عن هوى النفس والشيطان ،
ويقتدي بالنماذج التي أنعم الله عليها بالهدي .
- ضرب المثل لبيان معنى الهداية إلى الحق والوصول إليها
• أن حقيقة الهدي نور من الله - عز وجل ثقة الأمة بأن الله - سبحانه -
هو الهادي
- للهدي علامات أوضحتها آيات من القرآن الكريم ، ومنها : شرح الصدر
لإسلام والتسليم اجتناب الطاغوت
- على المسلم أن يستفيد من أنواع الهداية وخاصة هداية البيان والتعريف
لنجدي الخير والشر حتى يعيش مطمئناً في دنياه ويرتقي إلى الفلاح في
آخرة .
- إن للهداية أسلوباً سلبية وإيجابية ، أما السلبية فهي البعد عن أسلوب
الضلال ومنها : إهمال الحواس والواهب عن التفكير في آيات الله
والانتفاع بها ، والظن والتقليد وأتباع الهوى ، وأما الإيجابية فهي

الإقبال على هدي الله ، والعلم بالله وتعظيم أسمائه وصفاته ، والعمل بكتابه واستعمال النعم والواهب في التفكير في آيات الله ، وحوادث الدهر ، ومجاهدة النفس بالصبر على الطاعات والبعد عن العاصي ومجاهدة الأعداء الظاهرة والباطنة ، وخشية الله في السر والعلن ، وكثرة ذكره والصحبة الصالحة ، وغيرها مما يقرب إلى الله ويجلب رضاه .

• إن للهداية معوقات تعيق الإنسان عن الوصول إليها ، فعلى المسلم أن يفطن لها ويجاهد نفسه بالبعد عنها ، ومنها : تكرار الوقوع في المعصية ، الاحتجاج بالمشيئة ، والتسويف ، والاغترار بالدنيا ، وأذدراء المحتدين ، وحب التحرر واعتقاد حسن الذية ، خوف الانبطهاد ، وغيرها .

• الإنسان كائن حر مختار في هداه ، وضلالة قادر على الفعل ، وأنه محاسب ومجازي على اختياره و فعله ، والله تعالى لا يجبر أحداً على الهداية أو على الضلال بل يوجه الرسالة للجميع فمن قبلها وسار في طريق الهدي زاده الله هدي ، ومن تنكب عنها أمهده في طغيانه وضلالة ، فإسناد الهداية والإضلal إلى الله من حيث أنه وضع نظام الأساليب والسببيات ، لا أنه أجبر الإنسان على الضلال والهداية ، فلا تناقض بين مشيئة العبد و اختياره وبين مشيئة الله وتقديره والهداية والإضلal الذي هما فعل الله - عز وجل - تقع جزاء لفعل العبد من اختياره وسلوكه طريق الهدي ، أو اختياره وسلوكه طريق الضلال .

العلم بالسنن عامة وبسنة الهدي والضلال خاصة ، والعمل بهما لازم
للأفراد لتحقيق الأمن والطمأنينة ، والفوز والفلاح لتحقيق منهج الله
ونصرة دينه ، والعودة إلى موقع الخيرية
وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع

(أ) القرآن الكريم

(ب)

- ١- ابن تيمية : أحمد بن الحليم - شيخ الإسلام - في مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجاشي ، وابنه محمد طبع بإشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، ط / أولي ١٣٩٨ هـ
- ٢- ابن القيم الجوزية ت ٧٥١ هـ في : الفوائد ط / المكتبة القيمة ، القاهرة ١٩٨٧ م.
- ٣- ابن كثير : أبو عبد الله محمد في : تفسير القرآن العظيم ، ط / دار الفكر ، بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
- ٤- ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله في : سننه ط / دار الفكر ، بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
- ٥- ابن منظور : جمال الدين محمد بن كارم بن منظور الإفريقي ٦٢٠/٦٢١١ هـ ، في لسان العرب ، ط / بلاق - الدار المصرية للتأليف والترجمة
- ٦- أبو الحسن : د/ صديق عبد العظيم ، في مفهوم سنن الله الاجتماعية في القرآن الكريم (بحث منشور بمجلة : الشريعة والدراسات الإسلامية " جلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي في

جامعة الكويت " السنة ١٢ ، العدد ٣١ ، نو القعدة ١٤١٧ هـ / أبريل
١٩٩٧ م) .

٧- أبو الحسن : أحمد بن فارس بن زكريات ٣٩٥ هـ في : معجم
مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط / عبد السلام محمد هارون ، ط /
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر ، ط / ثانية ١٣٨٩
هـ ١٩٦٩ .

٨- أبو العز الحنفي في : شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق ومراجعة
جماعة م العلماء ، " ط / المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط /
٤ ، ١٣٩١ هـ

٩- الأصفهاني : الراغب في : مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ط / دار
العرفة بيروت

١٠- الآلوسي البغدادي في : روح المعانى ، ط / دار إحياء التراث
العربي ، بيروت .

١١- البغوي : أبي الحسين محمد الفراء في : معالم التنزيل ، ط / دار
الكتب العلمية ، بيروت

١٢- الترمذى : محمد بن عيسى السلمى أبو عيسى ٢٠٩ - ٢٧٩ هـ في
الجمع الصحيح ، ط / دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،
تحقيق أحمد محمد شاكر .

١٣- الجرجانى : على بن محمد بن على ٧٤٠ - ٨١٦ هـ في التعريفات
، ط / دار الفكر العربي ، بيروت ط / أولى ١٤٠٥ ، تحقيق :
إبراهيم الإيباري

- ١٤-الجلالين : في تفسير الجلالين ، ط ، دار إحياء التراث العربي ، ط أولي
- ١٥- الحمصي : محمد حسن فهارس القرآن الكريم (فهرست الألفاظ)
، ملحق بالمصحف الشريف / ط / مؤسسة الإيمان ، ودار الرشيد ،
بيروت ودمشق .
- ١٦-الخطيب : شريف الشيخ صالح أحمد ، في : السنن الإلهية في
الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك ، ط / / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ط / أولي ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م
- ١٧-الرازي : أبو بكر عبد القادر ٧٢١ هـ في : مختار الصحاح / ط /
مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ١٤١٥-١٩٩٥ ط / جديدة تحقيق
محمد خاطر
- ١٨-الرازي : محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ٥٤٤ -
٦٠٤ هـ في : مقاييس الغريب ط / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
، بيروت ، ط ، أولي ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ١٩-رضا : محمد رشيد والشيخ محمد عبده ، في تفسير القرآن الحكيم
(الشهير بتفسير النبار) ٢ / ١٨، ١٩ ط / دار المعرفة للطباعة
والنشر ، بيروت ، لبنان ، د ت
- ٢٠-الزراعي : محمد بن أبي بكر أيوب عبد الله ٦٩١ - ٧٥١ هـ في :
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / ط / دار
الفكر - بيروت ١٣٩٨ - ١٩٧٨ م . تحقيق : محمد بدر الدين أبو
فراس النعسانى الحلبي

٢١- الزمخشري : أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد في / أساس البلاغة

٤٦٢/١ ، ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط / ثلاثة ١٩٨٥ م

٢٢- الزمخشري : أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد في الكشاف عن
حقائق التنزيل وعيون الإقاويل ، ط / دار المعرفة للطباعة والنشر ،

وبيروت

٢٣- زيدان : د / عبد الكريم ، في : السنن الإلهية في ألم والجماعات
والأفراد في الشريعة الإسلامية ، ط / مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ط ،

ثالثة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م

٢٤- سابق السيد في العقائد الإسلامية / طبعة الفتح للإعلام العربي / ط
١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م .

٢٥- السعدي : عبد الرحمن بن ناصر ١٣٠٧ - ١٣٧٦ هـ في : تيسير
ال الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ط / دار ابن الجوزي ، المملكة
العربية السعودية ، ط / أولي ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م

٢٦- الشيباني : أحمد بن حنبل أبو عبد الله ١٦٤ - ٢٤١ هـ في مسنده
، ط / مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط / أولي ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م ،
تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ومحمد نعيم

٢٧- الشوكاني : محمد بن علي بن محمد ت ١٢٥٠ هـ في : فتح القدير
الجامع بين فني الرواية والدراسة ، ط / مصطفى البابي الحلبي
وأولاده بمصر ، ط / ثانية ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م ، ط / دار الكتاب
العربي ، بيروت ، ط ثانية ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م .

:

- ٢٨-الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير في جامع البيان ، ط دار المعرفة ، بيروت ط / ١٩٩٠ م.
- ٢٩-الغزالى : أبو حامد في : - إحياء علوم الدين ، ط ١ ، عيسى البابى الحلبي بدون تاريخ
- ٣٠-الغريب : رمضان خميس في فقه السنن الربانية ومدى إفادته المسلمين منها (قراءة في فكر الإمام محمد عبده) ، بحث مقدم إلى حلولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
- ٣١-القراء : أبي الحسين ت ٥٣٨ - في : معاني القرآن ، ط / جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط أولي ١٤٠٩ هـ تحقيق : محمد علي الصابونى
- ٣٢-الغفروزبادى : مجد الدين محمد بن يعقوب ت ٨١٧ هـ في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق : محمد علي النجاشى ، ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ط / ثانية ١٤١٦ هـ ١٩٩٦ م ، تحقيق : عبد العليم الطحاوى ، ط / المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان
- ٣٣-القرطبي أبو عبد الله في : الجامع لحكام القرآن ، ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
- ٣٤-قطب : الشيخ سيد ، في ظلال القرآن ، ط / دار الشروق ، ط / ثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .
- ٣٥-مجلة جامعة الزرقاء الأهلية (مؤتمر كلية الشريعة الخامس : لسنن الإلهية في الكتاب والسنة) ٢٣ - ٢٥ جمادى الأول ١٤٢٤ هـ

/ ٢٢-٢٤ / ٢٠٠٣ / ٧ ، كلمة رئيس اللجنة التحضيرية ، د/ محمد

عويشه .

٣٦-الماوردي : في : أدب الدين والدنيا ص ١٥٥ - ١٥٨ (بتصرف

واختصار) ط / المطبعة الأميرية ببولاق / القاهرة ، ط ٤ / ١٣٢٤ هـ

١٩٠٦ م

٣٧-مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن ٢٠٦ - ٢٦١ هـ في صحيحه :

ط / دار الكتب العلمية بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٣٨-مقاتل بن سليمان الإمام في : الشباء والناظائر في القرآن الكريم ،

تحقيق د / عبد الله محمود شحاته ، منشورات : وزارة الثقافة

والكتبة العربية ، د.ب

٣٩-مقلد : شعبان رمضان محمود في : الطاعة وأثرها في ضوء القرآن

الكريم (بحث منشور بجامعة كلية الدراسات الإسلامية والعربية

جامعة الأزهر ، عدد ٢٣ لسنة ٢٠٠٥ م)

٤٠-الناوي : محمد عبد الرؤوف ٩٥٢ - ١٠٣١ هـ في : التوقيف على

مهمات التعاريف ، ط / دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط أولى

١٤١٠ هـ تحقيق : محمد رضوان الداية

٤١-نوفل : عبد الرزاق في : افعجاز العدد للقرآن الكريم : ط /

مؤسسة دار الشعب ط / ١٩٧٦ م . النموذج ٦٧٦ هـ في : شرح

صحيح مسلم ، دار القلم ، بيروت ، ط / أولي ١٤٨٧ م .