

الفصل الأول:

أدوات المعرفة في القرآن الكريم

طرائق المعرفة: هي الوظائف الإدراكية والقوى النفسية المعرفية من عمليات الإدراك، والأذن هي الأداة والعضو الجسمي، وظيفتها السمع وهو ما وقر فيها؛ أي هو قوة مركبة في عصب الأذن من شأنها أن تدرك الصوت، وهذا ما ورد عند طائفة من العلماء والنظار كالراغب وابن القيم والكفوي وغيرهم.

لم يرد في القرآن الكريم عن المعرفة بالحواس - كأدوات غالباً- إلا مشاعر الأذن والعين، وحاستي السمع والبصر، أما اليد واللمس فدلالاتها المعرفية كانت على أنها مقومة للإدراك البصري بالكتابة أو المعاينة.

أولاً: وظيفة الحواس وقدرتها المعرفية

يقسم أهل الأصول العلم إلى اضطراري واكتسابي؛ فالحواس هي أبواب المعرفة الأولى، والحس أول مراتب الإدراك؛ وأجمع أكثر أهل التحقيق على أن النفس هي المدركة، والحواس نواقل للمعلومات؛ أما القول بنسبية الحواس وأنها مصدر خطأ، فالبعض يغلو فيه، وبعضهم الآخر لم نفهم تعبيدهم لهذه النسبية بجعلها دليل الخطأ وحجة في عدم بلوغ اليقين بها.

يرى كثير من الباحثين في الفلسفة والفكر بفروعها أن الحواس تخطئ ولا تصل إلى اليقين، ويتبعون في ذلك آراء بعض الفلاسفة القدامى وفلاسفة

المسلمين ومفكرهم وعلماهم، ومنهم كثير كالغزالي، وابن حزم، وغيرهما. واستدل بعضهم بخطأ الحواس بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلْتَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]. والأدلة في هذا تتكرر. فالحواس نسبية، والمعرفة (الحسية اليقينية) هي التي تقدم شهادة الحس مؤكدة قاطعة عندما تتواتر شهادات الحس هذه، وتتفق مع الحواس الأخرى ولا تتعارض مع أصول العقل وقوانينه، ولكن الحواس الخمس لا تستطيع الإحاطة بكل شيء، ولو قدر لأي من الناس غير هذه الحاسة لربما اكتشف أشياء كثيرة مغيبية عنا. وقد اكتشف العلماء أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع مشاهدتها بالنظر المجرد؛ لعدم وجود قدر من الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا، وهذه في السمع كذلك؛ فهناك مستوى يعلو عن مستوى سمعنا، وآخر دونه. قال تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُصِّرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا بُصِّرُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [الحاقة: ٣٨]

أما قول بعضهم إن الحواس لا تميز، بل قولهم عن إمكان المعرفة وصدق الحواس بأنها احتمالية غير يقينية، وقد يكون ما نتيقنه خيالاً أو وهماً أو حتى حلم يقظة! والبصر والسمع لم يُنف عنه اليقين في القرآن الكريم إلا في حالة وجود عوائق ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجر: ١٥]، فهنا كان ذهاب العقل لتعطيل قدرة البصر إما لسكر العقل وتحدّره أو بتأثير السحر على الأعين، قال تعالى: ﴿وَنَظَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهْمَ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾﴾ [الأعراف: ١٠]، والسمع هنا سمع استجابة، فكلّ ذم للحواس في القرآن أو قطع لها عن العلوم إنما هو لمرتبة أعلى من مرتبة

الإدراك الحسيّ العامّ، فكُلّها حول الهداية التوفيقية التي تكون جزاء من الله تعالى على ترك الهداية الإرشادية بإرادة من الإنسان نفسه، والعقاب بقطعها جزاء على الإعراض عن الاهتداء بعد السمع والبصر والفهم للحجّة، فتحجب الهداية التوفيقية وتبقى الإرشادية.

فالله تعالى منح عباده الحواس ليتنفعوا بها على قدر ما منحهم من قدرة ومجال يدركون فيه، وهو مشترك بين المكلفين جميعهم، ثمّ يقوى من فرد إلى آخر ومن حاسة إلى أخرى؛ غير أنّ الطاقة البشرية لا تقتصر على الحسّ دون غيره طريقاً للمعرفة؛ لأنّ ذلك يدخل في مزالق عدّة، فالله تعالى أثبت الحجية على عباده بأن منحهم ثلاث طرائق وأدوات للمعرفة ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. فالقرآن لم يهمل الحواس الإنسانية ولم يشكك فيها مثلاً فعلت بعض الفلاسفات العقلية، ولم يرفعها فوق الوسائل الأخرى مثلما فعل التجريبيون الحسيون. فالاعتدال في القرآن نحو الحواس لم يدع مجالاً لمشكلة حقيقية؛ ذلك أنّ معطيات الحسّ في القرآن هي المادّة الأولى التي تعمل عليها وسائل الإدراك الأخرى.

ثانياً: السمع والبصر في القرآن الكريم

١ - الأذن والسمع في القرآن الكريم:

الأذن - بالضم - هي عضو السمع في الإنسان والحيوان، واللفظ مؤنث، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ءَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ءَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩]، أمّا حساسة السمع فهي أكثر ذكراً في القرآن الكريم؛ حيث ذكرت مائة وتسعاً وثلاثين مرّة. والسمع هو الإحساس الذي به إدراك الأصوات، فهو قوّة الأذن، قد يؤدي إلى الفهم، وربما لا يوصل إليه ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٦]. وحاسة السمع لها أهمية كبيرة؛ لأنها تتلقّى المعلومات بجزئياتها المتغيّرة؛ لذا عبّر عن الأذن بالإفهام، وعن فعل السماع بالسمع والطاعة.

وللسمع أنواع، هي: سمع الإدراك، وسمع الفهم والعقل، وسمع الإجابة، وسمع القبول والانقياد، و(السمع) لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال. والسامع أعمّ لغة من المخاطب؛ إذ الحاضر هو المخاطب الذي يوجّه إليه الكلام، والسامع يعمّ له ولسائر الحاضرين في المجلس. والسمع يعبرّ عنه بأنه قوّة الأذن والأذن أيضاً، وما قر فيها من شيء. قال تعالى: ﴿حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشًوَةٌ﴾ [البقرة: ٧]، ويعبرّ عن الفهم والطاعة بالسمع، وكلّ نفي للسمع في القرآن هو نفي للاستجابة لما سمع بالطاعة والانقياد له، وكلّ إثبات هو بمعنى الفهم من ذلك ﴿وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا﴾ [الأنفال: ٣١].

فخصائص السمع الممدوح في القرآن الكريم هي الفهم لما يُلقى، والاستجابة للأوامر، والانتهاز عن الموانع، فإذا تخلّف الفهم أو الطاعة والاستجابة كان النفي للسمع وهذا في حقّ المؤمنين والكافرين. فالإعراض عن الحقّ هو إعراض عمّا سُمع، فيكون في حكم الأصم؛ لذا قال عنه تعالى:

﴿ وَإِذَا نُنُلِّ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنْ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ [لقمان: ٧]، فهو سمع لكن لم يستجب، فكان في حكم من لم يسمع؛ لأن الغاية من الخطاب لم تتحقق، فاستوى وجوده بعدمه، حال مقابلته بالرفض والعصيان ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ﴾ [الأعراف: ١٩٨] فتعطلّ السمع إنما يكون لتعطلّ محلّ الإدراك، وهو القلب؛ لذا جُمعاً في الختم في عدد من الآيات، وأُفرد البصر بالغشاوة والغطاء، بل صرّح بذلك في آيات ﴿ وَنَطَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠٠]؛ أي لا يسمعون ما ينفعهم للهداية، بل ما يقيم عليهم الحجة فقط، فهم يفهمون ويدركون بالسمع ما قيل؛ لكن قلوبهم لا تقتنع وصدورهم لا تشرح للحق، فاستوى السمع والصمم؛ لأن الاستجابة منتفية، وإن كان الإدراك للأصوات وفهم الكلام قائم فالعمل بموجبه متخلّف عنه، وهذا قطع للغاية من الخطاب بالأمر أو النهي، فالمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البرّ والفاجر.

ويقسم السماع إلى سماع الإدراك: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَ آنَا مَجْبًا ﴾ [يهدى إلى الرشد فَمَأْمَاتِيَهْ] ﴿ [الجن: ١]؛ وسماع الفهم: المنفي عن أهل الأعراض والغفلة: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ ﴾ [الروم: ٥٢]؛ وسماع القبول والإجابة: كما في الآية ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١]؛ وسماع خاصّة الخاصّة من المقرّبين هو سماع القرآن يتلى بالاعتبارات الثلاثة، إدراكاً وفهماً وتدبراً وإجابة، وكلّ سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، سماع كلام ربّ العالمين، وسماع المواعظ، وكلام الأنبياء والمرسلين.

٢ - العين والإبصار في القرآن الكريم:

العين هي الباصرة، وتطلق على الحدقة؛ وقد تطلق العين على مجموع الغلاف وما فيه، كما يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان، أو ما يقوم مقام العيان.

ما يهّمنا هو العمليّات المعرفيّة؛ أي العين الجارحة كما في قوله تعالى:

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [البلد: ٨] فهمة العين في القرآن هي الرؤية، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِّنْ دُونِهَا وَيَعْنِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: ١٣]، والإبصار، ﴿وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، والمشاهدة، ﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٦١]، وقد وصفت العين بأمر منها: الطمس ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ [يس: ٦٦]، والقرى ﴿ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ تَفَرَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ﴾ [الأحزاب: ٥١]، والمد، ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ [طه: ١٣١] والازدراء، ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ [هود: ٣١]، وفيض الدمع ﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا﴾ [التوبة: ٩٢]، والتغطية، ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي﴾ [الكهف: ١٠١]، والدوران، ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [الأحزاب: ١٩]، واللذة. ﴿وَتَلَذُّونَ الْأَعْيُنَ﴾ [الزخرف: ٧١].

واستعمال النظر في القرآن كان بالإرشاد إلى التأمل، فهو تقليب للبصر مع استغراق وقت؛ إذ يقاربه في المعنى الانتظار، فلا يكون النظر بسرعة بل بتمهل؛ لأنّ الغاية من تقليب البصر وتحديق العين الوصول إلى إدراك المنظور إليه لتحصل منه الرؤية. وقد يراد به التأمل والفحص والمعرفة

الحاصلة بعد الفحص؛ وهي الروية. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. فيقال: نظرت إلى كذا إذا مدت طرفك إليه، رأيته أم لم أره، ونظرت فيه: إذا رأيته وتدبرته، ونظرت له: رحمته، وإليه: رأيته، وعليه: غضب عليه، ونظره انتظره. وللنظر أحوال كثيرة، وكيفيات متنوعة يصعب حصرها وتفصيلها.

٣- المفاضلة بين السمع والبصر في القرآن الكريم:

أ- التفاضل بين السمع والبصر عند العلماء:

اختلف العلماء في بيان السمع والبصر، أيهما أفضل؟ فبيننا يفصل بعضهم السمع، ويحتجون بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَعِينُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْتَدِي أَلْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [يونس: ٤٢، ٤٣]؛ قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر، كان ذلك دليلاً على أن السمع أفضل. يرى آخرون أن البصر أفضل، واحتجوا بأن أفضل النعم هو النظر إلى الله تعالى، وهذا يكون بالبصر. وأن مدرك البصر أتم وأكمل، كما أن محله أحسن وأكمل وأعظم من محل السمع؛ وذلك لشرفه وفضله.

ب- الجمع بين السمع والبصر في القرآن الكريم:

ورد السمع والبصر في القرآن منفردين وجمعاً في ستة وثلاثين موضعاً، منها ﴿أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴿٣١﴾﴾ [يونس: ٣١]، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: ٧٨]، فالحديث عن الحواس كأدوات

للمعرفة كان غالباً عن السمع والبصر مجموعين، لأسباب عدّة، منها: أنها أداتان من أهمّ أدوات الإدراك التي يترتّب عنها معرفة الله تعالى، وأنها الطريقتان الرئيسيان بين المعرفة والعقل، وأن فقدان الحاستين يُفقد العلم كلّ كلاماً ولغة وقراءة، وأن السمع يدرك خلال الضوء والظلمة، ومع وجود الحواجز الفاصلة بين السامع وغيره؛ إلا أن تكون كاتمة، على عكس البصر لا يبصر إلا بوجود ضوء ينعكس في العين. كما أنّ النائم أوّل ما يستيقظ منه المنبّه السمعّي يليه البصريّ. فكان أوّل الحواس اشتغالاً بعد النوم، وآخرها قبل النوم.

ت- أسباب تقديم السمع على البصر في القرآن الكريم:

ما يلاحظ في القرآن الكريم أنّ السمع كان دائماً مقدّماً على البصر في الذكر كلما اقترنا، وهذا الترتيب كان في كتاب الإعجاز اللغويّ والبلغيّ؛ وهو القرآن، فلا يكون إلا عن سرّ، وهو قاعدة أفضليّة المتقدّم على اللاحق، خاصّة وأنّ هذا التقديم شمل كلّ المواضع التي اجتمع فيها السمع مع البصر. وهذه الملاحظة هي إحدى أدلّة القائلين بأفضليّة السمع على البصر من الناحية المعرفيّة، وهذا يستند إلى دلائل أخرى في القرآن الكريم والواقع، هي: اقترن السمع بالعقل في غير ما آية، من غير اقتران البصر بالعقل، مثل ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]، و اقترن لفظ السميع بالعليم، ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيراً بصيراً﴾ [الإسراء: ٣٠] وأن حاسة السمع دائمة العمل من غير توقف، بخلاف البصر فتتوقّف بإغماض العين.

أمّا من زاوية معرفيّة خالصة فأفضليّة السمع تكون لأمر منها: أن السمع أهمّ في إقامة الحجّة على الخلق؛ وأن السمع ينقل المعارف الماضية

والأخبار الآتية، أمّا البصر فينقل الحاضر المعاین، وأن جهات استقبال السمع متعدّدة، بخلاف البصر الذي لا يكون إلا بالمقابلة. وأن حاسة السمع تشتغل ليلاً نهاراً، في الظلام والنور، أول حاسة تستجيب من النائم حاسة السمع، وإن كان مغمض العينين، وأن فاقد السمع يفقد النطق؛ لعدم القدرة على التلقين وإدراك المخارج والصفات، يفقد خاصية المخاطبة.

ث- أسباب تقديم البصر على السمع في القرآن الكريم:

ورد البصر متقدماً على السمع في مواضع كان الغالب فيها الذم والتعطيل والعقاب. ففي حالات المدح بقدم السمع، أمّا في ما عاكسها فيقدم البصر، وهذا لا ينفي أفضلية السمع بل يثبتها. ومن المواضع التي قدّم فيها البصر على السمع قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ومما هو معلوم أن البصر أهم للحيوانات من السمع؛ وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَرَ وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ﴾ [هود: ٢٤]؛ فقدمت حاسة البصر المعطّلة على حاسة السمع المعطّلة. وجاء تقديم البصر في موقف تعذيبهم ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء: ٩٧] وفي حالة ندم الكفار ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢]؛ فالمعاينة بالبصر أقوى من الخبر المنقول، والمشاهدة أكد.

ثالثاً: القلب في القرآن الكريم

بعد أن تكلمنا عن الحواس نبين الجانب المكمل في التحصيل المعرفي كما ورد في القرآن الكريم وهو القلب، الذي ورد بمعانٍ وألفاظ كالقؤاد واللب،

فكان في الآيات جميعها التي بيّنت طرائق العلم وتحصيل المعرفة بإثباتها أو نفيها ذكر وسائل المعرفة وهي القلب أو الفؤاد، ثمّ السمع والبصر، مثل ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨] فالقلب أداة وظيفتها التعقل، والأذن وظيفتها السمع، والعين وظيفتها الإبصار. وجمع بين القلب أو الفؤاد وحاستيّ السمع والبصر في قرابة عشرين آية، كلّها تنبئ أنّ القلب أداة داخلية في الجسم دورها متكامل مع الحواس الخارجية، خاصّة السمع والبصر.

١ - مفهوم القلب في القرآن الكريم:

قال أهل اللغة في معناه: هو الفؤاد، والعقل المحض، وخالص كلّ شيء، والتقلّب الحيلة. والقُلْب: الذي يقلّب الأمور عن علم بها. وسمّيت المضغّة الصنوبرية قلباً؛ لكونها أشرف الأعضاء لما فيها من العقل، وسرعة الخواطر والتلون في الأحوال، ولأنها مقلوبة الخلقة، كما يشهد به علم التشريح. ويسمّى عند بعض الفلاسفة: "بالنفس الناطقة، والروح الباطنة، والنفس الحيوانية المركّبة، وهي النفس المدركة العالمة من الإنسان والمطالبة والمعاقبة. قال الجرجاني: "القلب مصطلح على اللطيفة الربانية بالقلب الجسمانيّ الصنوبريّ الشكل المودع من الصدر، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان". أمّا القلب الصنوبريّ فقليل إنه سبع طبقات، هي: الصدر: محلّ الإسلام والوسواس والحفظ والذاكرة. والقلب: وهو محلّ الإيثار والتعقل والسمع والبصيرة. والشغاف: وهو محلّ محبة الخلق. والفؤاد: وهو محلّ رؤية الحقّ. والسويداء: محلّ العلوم الدينية. ومهجة القلب: محلّ تجلّي الصفات.

وحبة القلب: محلّ محبة الحقّ.

ويرد القلب في القرآن على معانٍ ثلاثة: العقل وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]؛ والثاني: الرأي والتدبير ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤]، والثالث: حقيقة القلب الذي هو في الصدر ﴿وَلَكِنَّ نَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]. وقد يطلق على القلب عقلاً، مثلما أطلق على الأذن السمع، فسُميت الجارحة "الأداة" بوظيفتها، وقد تذكر الجارحة والمراد وظيفتها، لأنّه لم يورد الأدوات من الناحية التشريحيّة بل من الناحية الوظيفيّة فقط. غير أنّ العقل هو أحد القوى الإدراكية لا كلّها، فهناك الفكر والذاكرة والحافظة والفهم.

٢- المصطلحات المرادفة للقلب في القرآن الكريم:

إذا تتبعنا الآيات بالقرآن باحثاً عن المفاهيم المعرفيّة وجدت قسمين: أدوات لها وظائف، كالحواس تذكر الأداة الجارحة، ثم تحديد وظيفتها. وقد تذكر الوظيفة من غير أدواتها، لأنّ الغاية والمراد الجانب العلميّ والعمليّ؛ لا الجانب الماديّ الجسميّ. كما قد تذكر الوظيفة بذكر الأداة فقط، من غير التصريح بعملها، كناية عن الوظيفة؛ وهذا يجلبه السياق، وذلك لتضمّنها لها، وبيان الغاية من الأداة. فالمراد "العقل" من القلب بالسياق، وهو الذكريّ وفهم الوحي، وهذا لا يكون إلا بالقوّة العلميّة بالقلب؛ أي قوّة العقل وهي التعقلّ.

ونحاول فيما يأتي جمع الأدوات التي نسب لها بعض وظائف القلب الإدراكية، مما يفهم من ذلك أنّها مرادفة له؛ لا شيء خارج عنه. وذاك لأنّ

القرآن حصر أدوات تحصيل المعرفة في ثلاث لا رابع لها، وهي القلب والأذن والعين.

أ- الفؤاد:

الفؤاد عند أهل اللغة هو الحُمَى وشدة الحرارة. والفؤاد القلب، سمي بذلك لحرارته وتوقُّده. وقيل هو غشاء القلب، وقيل: باطن القلب، والقلب حَبَّتُه وسويداه. والفؤاد الرقيق تسرع إمالته، والفؤاد الغليظ كالقلب القاسي لا ينفعل لشيء. وإطلاقه كان على المعنوي؛ لا على الجارحة، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ [الإسراء: ٣٦].

قال ابن عاشور: الأفتدة: جمع الفؤاد؛ وأصله القلب، ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا. غير أن "الفؤاد" ورد بوصفه مفهوم طاقة، أو ملكة، وبالأحرى وظيفة معرفية إدراكية، إذ نجده يقرن مع وظيفة السمع والبصر؛ أي مع قوى الإدراك لا مع وسائلها. فقوى تحصيل المعرفة هي السمع والبصر والفؤاد، غير أنه لم ترد آية واحدة في سياق الامتنان؛ جمعت فيها الحواس مع القلب، بل كان الجمع معه في مقام الدّم دائماً؛ إمّا بالإنكار أو التحقير أو إقفال طرق العلم بالطبع أو الختم أو الغشاة.

وباستقراء آيات الفؤاد في القرآن ومقارنتها مع آيات القلب نلاحظ ما يأتي: اختصاصه بالرؤية ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ﴿١١﴾ [النجم: ١١]، واختصاصه الفؤاد بالكذب، بينما وصف القلب بالزيف والإنكار والظنّ والعمى والنفاق. ووصف الفؤاد بالفراغ والهواء: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَدَرًا إِنْ

كَادَتْ لِنُبْدَى بِهِ ﴿ [القصص: ١٠]؛ وفي معنى الفراغ أقوال؛ غير أن كلها تدلّ على أن سبب الفراغ الخوف. قال تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ [إبراهيم: ٤٣]. نجد أن الفؤاد قد وصف بالهوى والصغور، ووصف بالثبّت: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِي فُؤَادِكَ ﴿ [هود: ١٢٠]؛ ووصف الفؤاد والقلب معاً بالثقل: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ لَمْ يَرْوُكْ ﴿ [الأنعام: ١١٠]، فمع أن كليهما وصف بالثقل غير أن الفؤاد كان ثقلياً لقوى الإدراك، أمّا القلب فكان لقوى الإرادة؛ أي إن ثقل الفؤاد معرفي، أمّا القلب فوجداني ومشاعري.

فقوى الإدراك ثلاث: السمع والبصر والفؤاد، وكلها من شأن النفس المدركة بالقلب، وهذا ما لم نجد فيه خلافاً يقوم معه، لذا قال الغزالي: اعلم أن محلّ العلم هو القلب. نفهم من هذا أن القوى المدركة بالفؤاد، وقوة السمع وقوة البصر المدركة بالقلب، فالأذن ناقلة للأصوات، والعين للصور، والفؤاد هو المدرك لها والفاهم والمفكر.

فأول مراتب العلم هو الشعور وهو إدراك من غير إثبات، فكأنه إدراك متزلزل: يكون قبله الإحساس وهو إدراك الشيء مكتنفاً بالعوارض الغريبة واللواحق المادية، مع حضور المادّة ونسبة خاصّة بينها وبين المدرك. والإحساس للحواس الظاهرة، أمّا الإدراك فللقلب أو العقل أو اللطيفة الروحانية النفسية. وقد صرح المحققون بأنّ القوى الجسمانية آلات للإحساس؛ والمدرك هو النفس. ففعل القلب المعرفي الإدراكيّ يبتدئ من حيث ينتهي الحسّ لذا قيل "بداية العقول نهاية المحسوسات".

ب- اللب:

وهو العقل الخالص من الشوائب، وقيل ما ذكا من العقل، فكل لب عقل ولا عكس. ولهذا علّق الله الأحكام التي لا تدركها إلا العقول الذكيّة؛ بأولي الأبواب. واللب هو القلب الخالص، وخالص القلب، ويكنى به عن العقل، لأنه خالص القلب والخطاب موجّه له. واللييب العاقل، وألب به لبًا، إذا أقام به، والمليوب: الموصوف بالعقل. فأصل اللب من ألب، وهو كالألب -بالفتح- بمعنى الملازم، وبالضمّ بمعنى الخالص من كل شيء. وهو قلب كل شيء وعقله.

ورد لفظ اللب في القرآن الكريم في صيغة الجمع المضاف لإسم الإشارة؛ دلالة على الاختصاص والاستحقاق؛ مثل ذاك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَدُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ [يوسف: ٦٨]؛ أي صاحب علم، وهذا أرفع من لفظ "عالم"؛ لاختصاصه بالعلم دون غيره. وفي ورود اللب بصيغة الجمع نكتة بلاغية - ذكرت في الفصل الأول - فائدتها انتفاء الثقل في النطق.

باستقراء آيات اللب في القرآن نلاحظ تخصيصه بأمر منها: منح أولى الأبواب صفات خاصّة بهم دون غيرهم، وأخرى شرط في انتسابهم لهذه الخاصيّة، منها الإيمان والهداية، والتقوى والعلم، والتفكر في خلق الله تعالى، والتدبر في وحيه. كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]، ﴿هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [غافر: ٥٤]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوِيلُ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ١٠٠]. ويمثّل اللب خالص القلب، بل خالص العقل، والتذكّر أعلى من الفقه، والتعقل، والرؤيّة، ومن التفكّر، لذا نجد في

آية القصاص ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِّبَ عَلَيْكُمْ أَلْفِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فكان لا بدّ من طرح سؤال: كيف يليق بكمال رحمته إيلاء العبد الضعيف؟ لأجل دفع هذا السؤال؛ ذكر عقب بيان أحكام القصاص؛ حكمة تشريعه؛ وهي ضمان بقاء الحياة للذين يقيمون حدود الله، وهذه ما يعقلها إلا أولو الألباب؛ لإبصارهم العواقب من تجاربهم في الدنيا، وفهمهم لسلوك الناس وعادات مجتمعاتهم، ويعلمون أثر الخوف من العقاب، والردع الناتج من ذلك.

فيكون بذلك أولو الألباب هم خلاصة ذوي العقول، فهم من يستحضرون العلوم بعد التفكير والتبصّر فيها وحفظها؛ فيتجلّى لهم ما لا يطّلع عليه غيرهم. وأولو الألباب هم خاصّة عباد الرحمن الذين أقبلوا على طاعته، وتزوّدوا بالتقوى، وآمنوا وعلموا، ثمّ تفكّروا وتدبّروا، فخصّهم الرحمن بإدراك أسرار التشريع، وحكم الأحكام دون غيرهم؛ ﴿وَلَكُمْ فِي أَلْفِصَاصٍ حَيَوةٌ يَأْتُوا لِيَأْتِيَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]. فهم ذوو الحكمة والرسوخ في العلم، لذا أناط بهم خاصيّة التذكّر؛ لأنّهم اختصّوا دون غيرهم باللب، وإذا قيل أنّ اللب هو العقل؛ فهنا إشكال وهو: إذا كان لا يصحّ الخطاب إلا للعقلاء فما الفائدة في قوله "أولي الألباب"؟ هنا يعلم أنّ اللب هو العقل الخالص من الشوائب، وليس كلّ صاحب عقل صاحب لب. كما أنّ الخطاب في الآية كان المراد منه التنبيه على أولي الألباب بأنّهم تلحقهم لمكانتهم العلميّة تبعه المحاسبة والرقابة، فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى؛ فكان لا بدّ لهم أن يكونوا أسبق الناس عملاً بذلك العلم، وإعراضهم أقبح من إعراض غيرهم؛ لعظم الحجّة القائمة عليهم مقارنة بغيرهم.

ت- الأبصار:

وهي البصيرة، وقد وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿لَا بُدَّ لَكَ لَهْبَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: ١٣]؛ قال الراغب: يقال لقوة القلب المدركة بصيرة، ولا يكاد يقال للجراحة بصيرة، وقلما يقال بَصُرَتْ في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب. ولأنَّ البصيرة كانت بمعنى قوى الإدراك نجد تفسيرها لا يتجاوز ذلك، قال الطبري في معنى "لأولي الأبصار"، ممن له فهم وعقل. والبصيرة وظيفتها التبصّر، وهذه درجة قبل التذكّر؛ فهي نور في القلب يبصر به، فيقوم في قلبه شواهد الحقّ، ويرى حقيقة ما يبلغه ويخبر به عن طريق الرسل، فالبصيرة ما خلّصك من الخيرة إمّا بإيمان أو عيان. والبصيرة خصّت بالعبرة، وخصّ اللب بالتذكّر. وهي نور في القلب لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

ث- الصدر:

وهو أعلى ومقدّم كل شيء وأوله، حتى إنهم يقولون: صدر النهار والليل، وصدر الشتاء والصيف. والصدر من الإنسان والحيوان ما دون العنق إلى فضاء الجوف، وعند الأطباء: قفص عظميّ غضروفيّ يتضمن الآلات الرئيسيّة للتنفس والدورة. وقد ورد الصدر في القرآن الكريم أربعاً وأربعين مرة، نسبت له فيها أفعال وصفات يكتسبها؛ دلّت على أنّ له دوراً في الجانب المعرفي، وأنّه ذو علاقة مع القلب مركز الإدراك. بل بعض الصفات التي نسبت للصدر هي من صفات القلب، فالصدر حاوٍ للقلب، والقلب

حاوٍ للفؤاد، والفؤاد حاوٍ للُبِّ، "فالصدر بالنسبة إلى القلب بمنزلة بياض العين في العين، ومثل صحن الدار في الدار، ومثل الذي يحوط بمكة.. فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات كما يعيب بياض العين آفة البثور وسائر علل الرمذ." وهو موضع الشهوات، والحاجات، والأمانى، وولاية النفس الأمانة بالسوء، والوساوس، وهو موضع الإسلام، وحفظ العلم المسموع؛ من أحكام وأخبار.

ومن صفات الصدر في القرآن ما يأتي: الانشراح: ﴿وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦]، والإسلام: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] والكفر: ﴿وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٦] والضيق: ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] والحرج: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ٢] وأنه حاوٍ للقلب ولكل ما علم وللآيات والأخبار، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿٤٦﴾ [الحج: ٤٦]، فنجد قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا تُسْرَتُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَدَاةُ الصُّدُورِ﴾ ﴿٥﴾ [هود: ٥]. فالعلن والجهر معلوم للكُلِّ بالسمع، لكن الله استوى عنده السر والجهر ﴿وَأَسْرَأُ قَوْلَكُمُ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ﴾ [الملك: ١٣] هذا سواء عند الله لأنه ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَدَاةُ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٣﴾ [الملك: ١٣]، فالتحدّي قائم حول ما أُسرَّ لا ما جهر به؛ لأنه متمكّن منه للكُلِّ.

ووصف الصدر كذلك بأنه محلّ الوسواس: ﴿الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ﴿٥﴾ [الناس: ٥] وأنه محلّ الحوائج: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ [غافر: ٨٠]، ووصف كذلك بالكبر والغل: ﴿إِنَّ فِي

صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِيَلْبِغِيهِ ﴿ غافر: ٥٦ ﴾ ووصف بالابتلاء: ﴿ وَيَلْتَلِي
 اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُلْمِصُّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ [آل
 عمران: ١٥٤] ووصف بمثل ذلك الصدر بالتحصيل ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي
 الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ [العاديات: ١٠]؛ ووصف بالرهبة: ﴿ لَأَنْتُمْ
 أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ١٣]؛ وبالشفاء: ﴿ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴿ يونس: ٥٧ ﴾ وخلاصة ذلك أن الصدر يحوط
 بالقلب، والذي يدخل فيه قلماً يشعر به في حينه، وهو موضع نور الإسلام،
 وموضع حفظ العلم المسموع؛ من أحكام وأخبار، وموضع دخول الغل،
 والشهوات والمنى، والحاجات، وهو يضيق حرجاً أحياناً؛ وينتشر أحياناً
 أخرى، وهو موضع ولاية النفس الأتارة بالسوء، ودخول الوسواس
 وآفات الخواطر، وسمي الصدر صدرًا لآته صدر القلب وأوله ومقدمته،
 ولأن منه تصدر الحوائج والوسواس والخواطر نحو القلب، وهو مستقرها
 والمتدبر لها والمتفكر فيها.

٣- أعمال القلب وأحواله في القرآن الكريم:

وظائف القلب على ما بين: الأول: العلوم والتصورات، وهو العمليّات
 المعرفيّة؛ من فكر وتدبر وتذكر، ومعلومات سابقة، ونتيجة متحصلة منها. والثاني
 من وظائف القلب فهو باب الإرادات والعزوم، وهذا بالتعلق والميل إلى أمور،
 والابتعاد والنفور من أمور أخرى. وذا الباب درجات؛ أولها الميل ثم العلاقة ثم
 الإرادة ويرتقي في درجات التعلق حتى يصل إلى العبودية. وعن الإرادة ينتج
 العزم، وهو قرار العمل قليلاً باستخدام الجوارح، فإن لم تعمل الجوارح كان

التَّمَنِّي والتَّشَهِّي. فإن استحكمت الإرادة صارت عزمًا، ويتولّد عن العزم الفعل. بهذا تبيّن الفرق بين العقل وهو باب التّصوُّرات والعلوم، وبين العاطفة وهي باب الإرادات والعزوم وما يشملها من تمَنٍّ وشهوات وأهواء.

في القرآن صفات كثيرة ذكرت للقلب؛ من أفعال يقوم بها، وخصائص تجعل منه عالماً قائماً بذاته، واتسعت معانيه وتعددت جوانبه، وكلها صور من العقل، أو العاطفة والأحاسيس والمشاعر الوجدانيّة، وأحياناً تجمع الجانبين العقليّ والعاطفيّ ويزيد عليهما عمقاً وبعداً آخر.

- باب الإدراك:

وهذا يشمل التّصوُّرات والمفهومات، والقابليّة للمعرفة والعلم، وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة والعلوم المستفادة من التجارب، والتميز والحفظ والتذكر والإنتاج للمعلومات.

- باب الإرادة:

وفيه الطباع؛ من شهوات ووجدان ورغبات ومعنويات وميولات، وهي قائمة على الطلب والترك؛ الحبّ والبغض، والقرب والنفرة، وما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. والإرادات والعزوم هي ما يحصل بعد الخواطر والتفكّر، ويكون بعدها اليقين والإيمان والاعتقاد والطمأنينة.

وفي القرآن وردت صفات للقلب خاصّة به، منها ما كانت منه، ومنها ما كانت واقعة عليه. فبعض الصفات تكون من أفعاله كالخوف والوجل، وأخرى يتعرض لها كالإقفال والربط والتمحيص له، وقذف الرعب فيه.

هناك صفات إدراكية معرفية: وهي كثيرة جداً، منها: الهداية، والفقہ، والزيغ، والعقل، والعمى، والتدبر، والإنكار، والعلم، والظن، وصفات إرادية معنوية وعملية، منها: الغلظة، والسلامة، والإنابة، والإثم، والاطمئنان، والطمع، والتقوى، والتقلب، والاشمئزاز، والسكينة، والرأفة، والوجف، والصغوى، والقسوة، والكسب، والتعمد، والطهر، والحب، والغلف، والغل، والشرب، والحسرة، والوجل، والتألف، والإباء، والغيط، والنفاق، والريبة، واللهو، والإخبات، والرعب، واللين، والحمية، والخشوع. وهناك صفات مقترنة بالقلب الواقع عليه وهي أفعال الله في القلوب: منها: الطبع، والإنزال، والختم، والحول، والربط، والإلقاء، والسلوك، والإقبال، والتأليف، والتمحيص، والتزيين، والتطهير، والتقطيع، والصرف، والشد، والقذف، والكتابة، والران.

ويمكن تمييز الوظائف بتقسيمها إلى قوتين رئيسيتين: الأولى هي القوة العلمية: وهي قوة الإدراك، والتمييز، وقبول العلم، وتخزينه وحفظه واستذكاره، وترتيبه والاستنباط منه. والثانية للقلب فهي القوة العملية: وهي قوة الإرادة والعزم والحب والإيمان، وهذه تمثل أعمال القلب وما يكسب بها من حسنات أو سيئات، وأحواله الوجدانية من ألم وحسرة ومرض وبغض وغل، ومن صحة وفرح وحب، وهذه الأمور ناتجة عن العلائق والخواطر والطباع التي فطر عليها.

ولا بدّ لحياة الإنسان من أمرين، أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب؛ الذي يتنفع به ويلتذ بإدراكه. والثاني: معين دافع له عنه، فهذه

أربعة أشياء: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. وأمر مكروه مطلوب العدم. والوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. والوسيلة إلى دفع المكروه. فتكون الإرادة خاضعة لما سبقها من شهوات، وطباع جُبِلَ الإنسان عليها، وإدراكات كانت حاصلة بالتصوّر المنقول من الحس، ثم يترقى التصوّر؛ من الحس إلى الشعور إلى الإدراك، حتى يصل إلى العقل وهو القوّة الحاكمة؛ التي تفصل بين الشهوات والطباع والإرادات، فإمّا أن تقرر المنع والحبس؛ أو أن توافق الإرادات، فيكون العزم، فيصدر الأمر للأعضاء بالتنفيذ، فإن توفرت القدرة تمكّن الإنسان من تحقيق مراده، فالفعل الإنساني قائم على ركائز ثلاث هي: الإرادة، والإدراك، والقدرة. وبصيغة منطقية: ماذا يفعل؟ وكيف يفعل؟ وهل يمكن الفعل؟

٤ - أهمية القلب معرفياً في القرآن الكريم:

خلق الله القلب وجعله محلاً لمعرفة وإرادته، فهو "عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبه وإرادته"، وللقلب علائق من ملاذ الدنيا، وطباع جُبِلَ عليها، كما له إرادة وعلوم، ومبدأ كل علم وعمل فيه؛ هو الأفكار، فإنّها توجب التصوّرات، وتدعو التصوّرات إلى الإرادات، وتقتضي الإرادات الفعل، ويولّد التكرار العادة، ومعلوم أنّ الإنسان لا يملك وقف الخواطر، ولا طاقة له بإماتتها، فهي تهجم هجوم النَّفس، إلاّ أنّه منح قوّة الإيمان والعقل؛ ليستعين بذلك على قبول أحسنها، والرضى به والسكون إليه، وعلى دفع القبيح وكراهته والنفرة منه.

فشرف القلب من شرف ما فيه، وما أنيط به من مسؤوليات، و"هو
أعظم الأشياء الموصوفة بالسعة من جانب الحق، ومعدن الروح الحيواني
المتعلق للنفس الإنساني، ومنبع الشعب المنبثة في أقطار البدن الإنساني، بل
في سائر الحيوانات التامة الخلقة، ومنه تصل الحياة والفيض إلى الأعضاء على
السوية بمقتضى العدل، وله إيفاء كل ذي حقّ حقّه.