

الفصل الثالث

العبادة

أنهى الشيخ ملاحظاته على كلام الأمير حول مصطلح « الرب والربوبية » ،
يبدو أن الأمير قد ضاق صدرا بكلامه ، حيث فند كل شبهاته ، وكشف كل
أخطائه حول هذا المفهوم الذى تحمس له ، واضح على قسّمات الأمير أنه يعد
العدة ليشد على الشيخ في جولة جديدة ، أرى في عينيه بريق التحدى وشرر العناد
والإصرار ، رفع الأمير إلى السماء وجهه ، سرح بعينه في الأفق ، داعب أرنبه أنفه ،
التفت إلى الشيخ مشيراً بيده ، قد علا شفّتيه جملة بليغة « أنا لن أسلم رايتى » ، ولئن
قلت أيها الشيخ ماقلت ، ولئن اعترضت ما اعترضت ، فإنى عازم على إكمال
المساجلة ، مصر على الوصول إلى نتيجة ، ماض وأعرف مادربى وماهدفى ، مهما
أتيت أيها الشيخ من قول مختلق ومختلف ، ولتكن جولتى الآن معك حول مصطلح
« العبادة » ، ولقد قال القرآن مخاطباً الكافة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ ، وقال
مخاطباً المؤمنين ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، إنها العبادة وظيفة الخلق ﴿ فَاتَّجِدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾ .

أما عن التحقيق اللغوي لكلمة العبادة : -

فيقول الأمير : العبودة والعبودية؛ معناها اللغوى الخضوع والتذلل ، أي
استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقياداً لا مقاومة معه ، ولا عدول عنه ، ولا
عصيان له ، حتى يستخدمه هو حسب ما يرضى وكيف ما يشاء ، وعلى ذلك
تقول العرب بعير معبد : للبعير السلس المنقاد ، و طريق معبد : للطريق الممهّد

للوطء . ومن هذا الأصل اللغوي نشأت في مادة هذه الكلمة معاني العبودية والإطاعة والتأله والخدمة والقيود والمنع . جاء في لسان العرب تحت مادة (ع ب د) ما نلخصه فيما يلي :

(١) العبد : المملوك خلاف الحر ، تعبد الرجل : اتخذه عبداً، أي مملوكاً أو عامله معاملة العبد، وكذلك عبد الرجل واعبده واعتبده (وقد جاء في الحديث الشريف : ثلاثة أنا خصمهم ، رجل اعتبده محرراً - وفي رواية أعبد محرراً - أي اتخذ رجلاً عبداً له ومملوكاً : وفي القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قال لفرعون: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ، اتخذتهم عبيداً لك ، دائنين، وكل من دان لملك فهو عابد له؛ وقال ابن الأنباري فلان عابد (هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره) .

(٢) عبده عبادة ومعبدًا ومعبدة (تأله له) .

(٣) التعبد : (التنسك) . هو المعبد المكرم المعظم : كأنه يعبد . قال الشاعر :

أرى الهال عند الباخليين معبدًا

(٤) وعبد به : (لزمه فلم يفارقه)

(٥) ما عبدك عني : (أي ما حبسك) .

ويتضح من هذا الشرح اللغوي لمادة (ع ب د) : أن مفهومها الأساسي أن يدعن المرء لعلاء أحد وغلبته، ثم ينزل له عن حرите واستقلاله ، ويترك إزاءه كل المقاومة والعصيان ، وينقاد له انقيادًا، وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية، ومن ذلك أن أول ما يتمثل في ذهن العربي لمجرد سماعه كلمة (العبد) و(العبادة) هو تصور العبدية والعبودية . وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده وامتنال أوامره، فحتمًا يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العبد لم يقف به

الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة وتذلاً ، بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ، ويعترف بعلو شأنه وكان قلبه مفعماً بعواطف الشكر والامتنان على نعمه وأياديه، فإنه يبالغ في تمجيده وتعظيمه ويتفنن في إبداء الشكر على الآئه وفي أداء شعائر العبودية له، وكل ذلك اسمه التأله والتنسك . وهذا التصور لا ينضم إلى معاني العبودية إلا إذا كان العبد لا يخضع لسيده رأسه فحسب، بل يخضع معه قلبه أيضاً . وأما المفهوم الباقيان - الملازمة والحبس - فإنهما تصوران فرعيان لا أصليان للعبودية.

• استعمال كلمة العبادة في القرآن :-

قال الأمير : وإذا رجعنا إلى القرآن بعد هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة العبادة قد وردت فيه غالباً في المعاني الثلاثة الأولى ، ففي بعض المواضع قد أريد بها المعنيان الأول والثاني معاً، وفي الأخرى المعنى الثاني وحده، وفي الثالثة المعنى الثالث فحسب، كما قد استعملت في مواضع أخرى بمعانيها الثلاثة في آن واحد. أما أمثلة ورودها بالمعنيين الأول والثاني في القرآن فهي :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَٰٓئِهِۦ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾ [المؤمنون: ٤٥-٤٧] ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّا عَلَيْكَ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرٰٓءِيلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢] ، والمراد بالعبادة في كلتا الآيتين هو العبودية والإطاعة، فقال فرعون : أن قوم موسى وهارون عابدون لنا، أي عبيد لنا، وخاضعون لأمرنا، وقال موسى : إنك عبدت بني إسرائيل، اتخذتهم عبيداً، وتستخدمهم حسب ما تشاء وترضى.

أما العبادة بمعنى العبودية والإطاعة ففي قوله: ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم مَّا رَزَقْنٰكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، إن المناسبة التي أنزلت بها هذه الآية هي أن العرب قبل الإسلام كانوا يتقيدون بأنواع من

القيود في المآكل والمشرب، امتثالاً لأوامر أئمتهم الدينيين، واتباعاً لأوهام آبائهم الأولين، فلما أسلموا قال الله تعالى: إن كنتم تعبدونني فعليكم أن تحطموا جميع تلك القيود وتأكلوا ما أحللته لكم هنيئاً مريئاً، ومعناه أنكم إن لم تكونوا عبداً لأحباركم وأئمتكم، بل لله تعالى وحده، وإن كنتم قد هجرتم طاعتهم إلى طاعته، فقد وجب عليكم أن تتبعوا ما وضعه لكم من الحدود، لا ما وضعوه هم في الحلال والحرام. ومن ذلك جاءت كلمة العبادة في هذا الموضع أيضاً بمعاني العبودية والإطاعة ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ عَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [الزمر: ١٧]، والمراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآيات الثلاث هو العبودية للطاغوت وإطاعته، ومعنى الطاغوت في إصطلاح القرآن كل دولة أو سلطة، وكل إمامة أو قيادة تبغي على الله وتتمرد، ثم تنفذ حكمها في أرضه، وتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أو بالإغراء، أو بالتعليم الفاسد. فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة وتلك الإمامة والزعامة وتعبده لها ثم طاعته إياها، كل ذلك بلاشك عبادة للطاغوت!

• العبادة بمعنى الطاعة: خذ بعد ذلك الآيات التي قد وردت فيها كلمة العبادة بمعناها الثاني فحسب؛ قال الله تعالى ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠]، الظاهر أنه لا يتأله أحد للشيطان في هذه الدنيا، بل كل يلعنه ويطرده من نفسه، لذلك فإن الجريمة التي يصم بها الله تعالى بنى آدم يوم القيامة ليست تألههم للشيطان في الحياة الدنيا، بل إطاعتهم لأمره، واتباعهم لحكمه، وتسرعهم إلى السبل التي أراهم إياها. وقوله: ﴿أَحْسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) من دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا نَنْصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ آلِيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنٌ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ

كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذٰٓئِقُونَ ﴿٣١﴾ ﴿[الصفات: ٢٢-٣١] ، ويتضح بإنعام النظر في هذه المحاور التي حكاها القرآن بين العابدين وبين ما كانوا يعبدون، أن ليس المراد بالمعبودين في هذا المقام الآلهة والأصنام التي كان يتأله لها القوم، بل المراد أولئك الأئمة والهداة الذين أضلوا الخلق متظاهرين بالنصح، و تمثلوا للناس في لبوس القديسين المطهرين، فخدعوهم بسبحاتهم وجباتهم وجعلوهم تبعاً لهم، فالتقليد الأعمى لأولئك الخداعين ، والاتباع لأحكامهم هو الذي قد عبر الله عنه بكلمة العبادة في هذه الآية ، وقال ﴿ أَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ [التوبة: ٣١].

والمراد باتخاذ العلماء والأحبار أرباباً من دون الله ثم عبادتهم في هذه الآية هو الإيمان بكونهم مالكي الأمر والنهي، والإطاعة لأحكامهم بدون سند من عند الله أو الرسول ، وقد صرح بهذا المعنى رسول الله ﷺ نفسه في الأحاديث الصحيحة، فلما قيل له : « إننا لم نعبد علماءنا وأحبارنا، قال : ألم تحلوا ما أحلوه وتحرموا ما حرموه؟ قال : بلى ، قال : فتلك عبادتكم إياهم .

العبادة بمعنى التأله :

أما العبادة بمعنى التأله فيقول الأمير عنها : لننظر بعد ذلك في الآيات التي قد وردت فيها كلمة العبادة بمعناها الثالث ، وهو « التأله » ، وليكن منك على ذكر في هذا المقام أن العبادة بمعنى التأله تشتمل على أمرين اثنين حسبما يدل عليه القرآن أولهما : أن يؤدي المرء لأحد من الشعائر كالسجود والركوع والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والنذر والنسك، ما يؤديه عادة بقصد التأله والتنسك، ولا عبرة بأن يكون المرء يعتقد إلهاً أعلى مستقلاً بذاته، أو يأتي بكل

ذلك معتبرا إياه وسيلة للشفاعة والزلفى إليه ، أو مؤمنا بكونه شريكا للإله الأعلى ، وتابعا له في تدبير أمر هذا العالم.

والثاني : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا العالم ، ثم يدعوه في حاجته ، ويستغيث به في ضره وأفته، ويعوذ به عند نزول الأهوال ونقص الأنفس والأموال .

فهذان الوجهان كلاهما داخل في معاني التأله، والشاهد بذلك ما يأتي من آيات القرآن : ﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي ﴾ [غافر: ٦٦] ، ﴿ وَأَعْتَرَلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝٤٨﴾ ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ [مريم: ٤٨] .

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٥] ، ففي كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد بالعبادة فيها هو الدعاء والاستغاثة ، ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٤١] ، والمراد بعبادة الجن والإيمان بهم في هذه الآية، تفصله الآية الآتية من سورة الجن ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُعْذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ ﴾ [الجن: ٦] ، فيتبين منه أن المراد بعبادة الجن هو العياذ بهم ، واللجوء إليهم في الأهوال ونقص الأموال والأنفس، كما أن المراد بالإيمان بهم هو الاعتقاد بقدرتهم على الإعاذة والمحافظة. ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝١٧﴾ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الفرقان: ١٧] ، ويتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمعبودين فيها هم الأولياء والأنبياء والصلحاء ، والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم أجل وأرفع من خصائص العبودية، والظن بكونهم متصفين بصفات الإلهية ، وقادرين على

الإعانة الغيبية وكشف الضر، والإغاثة، ثم القيام بين يديهم بشعائر التكريم والتعظيم فيما يكاد يكون تألهًا وقنوتًا ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءَ إِنَّا كَرُّ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ [سبأ: ٤٠]، والمقصود بعبادة الملائكة في هذه الآية هو التأله والخضوع لهياكلهم وتمثيلهم الخيالية، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وكان غرضهم من وراء ذلك أن يرضوهم، فيستعطفوهم ويستعينوا بهم في شؤون حياتهم الدنيا .، ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣]، والمراد بالعبادة في هذه الآية أيضًا هو التأله، وقد فصل فيها أيضًا الغرض الذي كانوا لأجله يعبدونهم وهو التزلف بهم إلى الله تعالى.

يتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الأمثلة أن كلمة العبادة في القرآن قد استعملت في بعض المواضع بمعني العبودية والإطاعة، وفي الأخرى بمعنى الإطاعة فحسب، وفي الثالثة بمعنى التأله وحده والآن قبل أن نسوق لك الأمثلة التي قد جاءت فيها كلمة العبادة (شاملة لجميع المعاني الثلاثة)، لا بد أن تكون على ذكر من بعض الأمور الأولية.

(أ) إن الأمثلة التي قد سردناها آنفًا، تتضمن جميعًا ذكر عبادة غير الله، أما الآيات التي قد وردت فيها كلمة العبادة (بمعني العبودية والإطاعة) فإن المراد بالمعبود فيها إما الشيطان، وإما الأناس المتمردون الذين جعلوا أنفسهم طواغيت، فحملوا عباد الله على عبادتهم وإطاعتهم بدلا من عبادة الله وإطاعته، أو هم الأئمة والزعماء الذين قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق المعاش جاعلين كتاب الله وراء ظهورهم .

(ب) وأما الآيات التي قد وردت فيها العبادة (بمعني التأله)، فإن المعبود

فيها عبارة إما عن الأولياء والأنبياء والصلحاء الذين اتخذهم الناس آلهة لهم على رغم أنف هدايتهم وتعليمهم، وإما عن الملائكة والجن الذين اتخذوهم لسوء فهمهم شركاء في الربوبية المهيمنة على قانون الطبيعة، أو هو عبارة عن تماثيل القوى الخيالية وهياكلها التي أصبحت وجهة عبادتهم، وقبله صلواتهم بمجرد إغراء الشيطان، والقرآن الكريم يعد جميع أولئك المعبودين باطلاً، ويجعل عبادتهم خطأ عظيمًا سواءً تعبدتهم الناس أو أطاعوهم، أم تألهوا لهم، ويقول إن جميع من طفقتهم تعبدونهم عباد الله وعبيده، فلا يستحقون أن يعبدوا، ولا أنتم مكتسبون من عبادتهم غير الخيبة والمذلة والخزي، وأن مالكمهم في الحقيقة ومالك جميع ما في السماوات والأرض هو الله الواحد، ويده كل الأمر وجميع السلطات والصلاحيات، ولأجل ذلك لا يجدر بالعبادة إلا هو وحده، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٤]، ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿١٦﴾ لَا يَسْفُتُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٨].

ج) كذلك بعد أن يقيم القرآن البرهان على كون جميع من عبدتهم الناس بوجه من الوجوه عبيدًا لله وعاجزين أمامه، يدعو جميع الإنس والجن إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده بكل معنى من معاني العبادة المختلفة، فلا تكن العبيدية إلا له، ولا يطاع إلا هو، ولا يتأله المرء إلا له، ولا تكن حبة خردل من أي تلك الأنواع للعبادة لوجه غير الله ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ [الزمر: ١٧]، ﴿أَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰٓاٰدَمُ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِي هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿١١﴾﴾ [يس:].

لقد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة التي هي عبارة عن العبدية والعبودية والإطاعة والإذعان، وقرينة ذلك واضحة في الآيات، فإن الله تعالى يأمر فيها أن اجتنبوا إطاعة الطاغوت والشيطان والأحبار والرهبان والآباء والأجداد واتركوا عبديتهم جميعاً، وادخلوا في طاعة الله الواحد الأحد وعبديته ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٦]، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣) إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُسْمِعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُغْنُونَ عَنْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴿فَاطِر: ١٣﴾، ﴿قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: ٧٦]، وقد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة بمعنى التأله. وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية، وهو أن كلمة العبادة قد استعملت فيها بمعنى الدعاء وقد جاء فيما سبق وما لحق من الآيات ذكر الآلهة الذين كانوا يشركونهم بالله تعالى في الربوبية المهمة على ما فوق الطبيعة.

فالآن ليس من الصعب في شيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه حيثما ذكرت في القرآن عبادة الله تعالى ولم تكن في الآيات السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلمة العبادة في معنى بعينه من المعاني المختلفة للكلمة، فإن المراد بها في جميع هذه الأمكنة معانيها الثلاثة « العبودية والإطاعة والتأله » .

فلا داعي لأن تخص كلمة العبادة في هذه الآيات وما شاكلها بمعنى التأله وحده، أو بمعنى العبدية والإطاعة فحسب، بل الحق أن القرآن في مثل هذه الآيات يعرض دعوته بأكملها، ومن الظاهر أنه ليست دعوة القرآن إلا أن تكون العبدية والإطاعة والتأله، كل أولئك خالصاً لوجه الله تعالى، ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) في معنى بعينه، في الحقيقة، حصر لدعوة القرآن في معان

ضيقة ومن نتائجه المحتمومة أن يكون اتباعه لهذه المعانى اتباعا ناقصا فلا بد من تناول مصطلح العبادة بهذا الشمول وتلك المعانى كلها ، ليستقيم لنا فهم القرآن الكريم ومقاصد الشرع الحكيم .، ولعلنا بذلك نكون وقفنا على المعنى الجامع للعبادة « العبودية ، والإطاعة ، والتأله » .

أنهى الأمير حديثه وجلس ينتظر الشيخ ، وكله ثقة بأنه لا بد أن يقول شيئا ، نعم هو لا يعرف ما يدور بذهن الشيخ وما يجول بخاطره ، لكن قد بدت على الشيخ علامات ، ترى ماذا يعتمل بداخله ؟، وفيما يقلب الشيخ أفكاره ؟، إنى لأراه يتأهب للحديث ، نظر الشيخ إلى الأمير ، ليرى وجهه متهللا ، رآه منتفخا كالطاوس كأنما فاز بغريمه ، ثم قال له :-

أليس قد ورد في الحديث «أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» ؟ فمالى أراك وقد تكررت لدغاتك ، وتشابهت أخطاؤك ؟، فى كل مرة تنزع نفس المنزع ، وتقع فى نفس الشرك الذى نصبته لنفسك ، أو نصب لك حتى صرت فيه أسيرا ، رغم أنك تصول بفكرك وتحلق بكلامك ، وتشيح بوجهك تارة ، وتشير بيدك أخرى ، ولا تقدر أن تتخلص من الفخ والشرك الذى وقعت فيه لكن لا يأس عندى أيها الأمير ولا ملالة ، وزادى قوله تعالى ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ ، فاسمع منى نفعنى ونفعك الله تعالى .

أولا : إنها نفس الأخطاء تكررها ، لقد سويت بين الأصل والفرع ، بل جعلت الفرع أصلا ، ونقلت الأصل إلى موقع الفرع ، ثم أخذت تفسر وتشرح وترتب القواعد بناء على تصورك الجديد ، إن التعريف اللغوى لكلمة «العبادة» لا خلاف بشأنه ، العبادة والعبودية والعبدية : أى الخضوع والتذلل ، هذا هو معناها الأول والأصلى والأساس فى اللغة ، والخضوع والتذلل فى الإنسان انما يكون بخضوع القلب وانكساره وشعوره بالحاجة والافتقار إلى الله ، وهذه المعانى تتحقق أول ماتتحقق على مستوى الفرد ، فهى حالة فردية فى الأساس ، وحالة قلبية فى المقام

الأول . أما الطاعة والإتباع ، فهي تابع من توابعها ، ومظهر من مظاهرها ، ومقتضى من مقتضياتها ، ولازم من لوازمها ، فالعبد الذى يصدق فيه وصف العبودية أو العبدية لابد أن يطيع ويتبع تعاليم سيده وأوامره ، وينفذ تكاليفه ، لا شك فى ذلك لكنه يقوم بهذه الأعمال بعد أن يتصف بالعبودية وينزل منزلتها ، فالطاعة والإتباع هما برهانان على صدق العبودية ، وليساهما العبودية ، وهما وسيلة للتعبير عن تحقيق العبودية ، وليساهما الغاية منها . فالعبودية والعبادة غاية ، والطاعة والإتباع هما الوسيلة لتحقيق هذه الغاية ومظهر من مظاهرها . ولذلك إن سلمت معك بالمعنى اللغوى فلا أسلم لك بشرحك وتفسيرك للعبادة بقوك نقلا عن المودودى أيضا وهو يفسر العبادة « أى استسلام المرء وانقياده لأحد غيره ، انقيادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ، ولا عصيان فيه حتى يتبعه فيستخدمه حسب مايرضى وكيف يشاء ، » ، هكذا قلت أيها الأمير ، والصحيح كما سمعت أنك قد خلطت بين العبادة وبين مقتضياتها وآثارها أثناء تفسيرك للمعنى اللغوى للعبادة فجعلت العبادة هى « عدم المقاومة ، وعدم العصيان ، والإتباع » بالرغم أن هذه الثلاث إنما هى توابع من توابعها ومقتضى من مقتضياتها ، وليست هى معناها الأصيلى ..

• ولئن كان المعنى اللغوى للعبادة هو مطلق الخضوع والذل ، فهي ليست بهذا الاطلاق فى الشرع ، وإنما هى خضوع وذل بصورة معينة ، « خضوع تام مقترن بمنتهى الحب لله تعالى » ، فالعبادة كما يعرفها العلماء فى الشريعة ، « هى كمال الحب لله مع كمال الذل له سبحانه وتعالى » ، تجمع بين الحب والتعظيم ، بين الافتقار إليه ، والإجلال له ، والرغبة فيه ، والركون إليه ، وكلا من الحب والذل معان قلبية كما تعرف وإنما ينعكس أثرها بعد ذلك على الجوارح والأعمال الظاهرة للإنسان ، وفى هذا يقول ابن كثير عن العبادة : (فى الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف) . اهـ [التفسير ١ / ٢٥] .

ويقول الدكتور محمد أحمد عبد القادر : « والعبادة المأمور بها، يؤديها المسلم وهو ذليل خاضع لمولاه، مع حبه له، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب له، وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى، فمن خضع لإنسان وهو يبغضه لم يكن عابداً له، ومن أحب إنساناً ولم يخضع له، لا يسمى عابداً له، فحب الرجل لولده وأهله لا يسمى عبادة لأنه حب طبيعي، وفي حق الله تعالى لا يكفي أحدهما منفرداً عن الآخر، فالخضوع الذي ليس فوقه خضوع والحب الذي ليس فوقه حب، هو حق لله وحده ولا يستحقه غيره» ، أما ابن تيمية فيطلقها على عموم ما يتقرب به إلى الله مما يحبه ويرضاه، فيقول « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة.....» ، ثم بدأ يعدد مظاهرها وصورها ومناسكها . ولا يفوتك أن التقرب لا بد أن يلازمه الإقبال والحب والرغبة ، فخضوع القلب وذله ، وافتقاره وشوقه إلى الله هو المعنى الأصلي للعبادة ، أما مناسكها ومفرداتها فهي المظاهر اللازمة لتحقيقها في الخارج ، والتي تستلزم طاعة العبد لسيدته ، واتباعه وأمره ، وفعل ما يحبه واجتناب ما يكرهه ويبغضه ، ولقد فصل الإمام ابن تيمية في رسالته العبودية في ذلك ، وكذا تلميذه ابن القيم في تفسيره ، وفي مدارج السالكين ، وليبين أن العبادة أصلها المعنى القلبي أسوق في ذلك مثلاً يوضح الصورة وهو قول الرسول ﷺ « الدعاء هو العبادة » ، هل معنى ذلك أن الدعاء فقط هو العبادة ؟ ، أو أن العبادة هي الدعاء فقط ؟ ، بالتأكيد ليس المقصود هذا ولاذاك، فالكل يعلم يقينا أن للعبادة صوراً وفروعاً كثيرة ، وفي الحديث الصحيح «إن شرائع الإسلام قد كثرت ...» ، فليس الدعاء وحده هو العبادة ، كما أنها ليست هي الدعاء فقط ، لكن جعل الرسول ص الدعاء هو العبادة ، لأنه يشتمل على معناها الحقيقي الأصلي ، وكذلك معناها الفرعي والاقتضائي ، فالعبد عندما يستشعر حاجته إلى ربه، ويحس بافتقاره إليه ، ويراه رحيماً ودوداً عطوفاً بخلقه ، ويتولد في داخله التعظيم له ، والشوق إليه وحبه ، فيتجلى الله في قلب هذا الشخص

بصفات الجلال وصفات الجمال ، وهذه هي حقيقة العبادة وروحها ، هنا وساعتها يتوجه المرء بقلبه، ويمد يديه ، يسأله سبحانه ويدعوه بعدما قامت معاني العبودية في قلبه، وملكت عليه نفسه ، أما أن يمد يديه وقلبه لا يشعر بالفقر والانكسار والإجلال والحب لله سبحانه والشوق إليه ، فإن الله لا يقبل من قلب ساه لاه كما هو معلوم ، ولعلنا بذلك نكون قد وضحنا الفارق بين المعنى الأصلي وبين المعنى الاقتضائي للعبادة الذي قد وقع الخلط بينهما فيما نقلته من كلام المودودي، يقول وحيد الدين مبينا حقيقة العبادة في رده على كلام المودودي : «وهي تأله العبد إلى الله ، فيدعوه ويتوجه إليه متضرعا وخاشعا ، ويركن ويحنف إليه بشكل كامل ، فهذه هي روح العبادة وحقيقتها ، ولكن لكل حقيقة جوانب تنشأ حسب اعتبارات مختلفة عند الإنسان ، وحسب علاقاته وأحواله ، وحقيقة العبادة أيضا لها مظاهر خارجية ، وهذا الاعتبار يندرج في فهرس العبادة سائر نظام الطاعة ، إذ من مقتضيات العبادة اللازمة أن يطيع المؤمن الله تعالى في كل شؤونه ومعاملاته ، وعلاقة العبودية تظهر في صورة الطاعة ، وليست العبادة عبادة حقيقية إذا وجد معها طغيان وعناد...» ، هكذا يفرق بين العبادة وبين الطاعة ، فالثانية هي مقتضى الأولى وصورة من صورها . لعلك تسأل أيها الأمير وماذا تفيدنا هذه التفرقة مادامت العبادة لا بد أن تترجم إلى طاعة ؟ ولقد سبقت الإجابة على هذا التساؤل من قبل ، أن التفرقة بين المعنيين هو تفرقة بين الوسيلة والغاية ، فالغاية مطلوبة في كل الأوقات وكل الأحوال ، لا تسقط عن المرء تحت أي ظرف ، بينما الوسيلة تكون مطلوبة وواجبة بحسب الظروف والوسع والطاقة ، وقد تسقط عن المرء حينما إما لعدم توفر شروطها ، أو لوجود موانع دونها، فالعبادة غاية لا تسقط بحال ، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ، بينما الطاعة بحسب الطاقة ﴿فَأَنفِقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ ، وفي الحديث « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، العبادة غاية لا تسقط أبدا عن المرء ، بينما الزكاة مثلا وسيلة

ومظهر من مظاهر العبادة ، هذه الزكاة ليست مفروضة ولا مطلوبة من الكافة ، لكنها مفروضة على طائفة بعينها ، وقد تسقط عنهم بسبب عدم توفر الشروط كشرط بلوغ النصاب مثلا ، أو عدم مرور الحول عليها ، كما تسقط عن المرء الذى يملك النصاب ، وانقضى على هذا النصاب حول كامل ، قد تسقط عنه الزكاة لوجود مانع كدين يجب على الإنسان أدائه ، فبرغم فرضيتها وتوافر شروطها سقطت عنه لوجود مانع من الأداء بحق هذا الشخص بعينه ، وهو بعدم أدائه لها ليس مقصرا فى العبادة ، لأنها فى الأصل غير ثابتة فى حقه .

ثانيا : أنك فى كلامك قد عكست الترتيب ، فبدلا أن تقدم الخضوع وذل القلب وافتقاره وحبه لله وتجعله هو الأصل ، وهذا هو المعنى الحقيقى الأصلى للعبادة ، نراك قدمت الطاعة والاتباع والإذعان ، قبل خضوع القلب وذله وحبه لله تعالى وإحساسه بالافتقار والإجلال له ، حيث نقلت عن المودودى قوله : «ويتضح من هذا الشرح اللغوي لمادة (ع ب د) أن مفهومها الأساسى أن يذعن المرء لعلاء أحد وغلبته ، ثم ينزل له عن حريته واستقلاله ويترك إزاءه كل المقاومة والعصيان وينقاد له انقيادًا . وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية» إلى قوله « وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده وامثال أوامره ، فحتمًا يتبعه تصور الإطاعة » ثم يقول المودودى فى وضوح : « ثم إذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة وتذللًا ، بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ، ويعترف بعلو شأنه وكان قلبه مفعمًا بعواطف الشكر والامتنان على نعمه وأياديه ، فإنه يبالغ فى تمجيده وتعظيمه ويتفنن فى إبداء الشكر على الآئه وفى أداء شعائر العبدية له ، وكل ذلك اسمه التآله والتنسك . وهذا التصور لا ينضم إلى معاني العبدية إلا إذا كان العبد لا يخضع لسيده رأسه فحسب ، بل يخضع معه قلبه أيضا » وهنا ملاحظات ثلاث إحداها : قوله عن الإذعان وترك المقاومة وعدم العصيان « وهذه حقيقة العبدية والعبودية » بالرغم

أن هذا هو المعنى التبعي، وليس المعنى الحقيقي كما سبق بيانه .

الثانية : قوله « وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده ... » ، هذه ليست الوظيفة الحقيقية ، إنما هي وظيفة تبعية للعبودية ، وهي وسيلة من وسائل تحقيقها ، والوظيفة الحقيقية هي العبادة بمعنى خضوع القلب وافتقاره وتعظيمه وحيه لسيده ، وإخلاصه له وحده ، وهذه كلها محلها القلب كما سبق ذكره ، وبها ورد النص ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، وهي حق الله كما ورد في حديث معاذ « أتدرى ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟ ، ثم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ... » البخارى ، ولم يقل « أن يطيعوه » .

الثالثة : قوله « ثم إذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة وتذلاً ، بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه ، وكان قلبه مفعماً بعواطف الشكر » ، انظر كيف عبر بكلمة ثم التى تفيد التراخي ، ليجعل الطاعة والتذلل مقدا على الإقرار بعلائه سبحانه ، وإفعام قلبه بشكره ، والاعتراف بعلو شأنه « ، رغم أن العرفان بالعلاء ، والإقرار بالعلو ، والقلب المفعم بالشكر ، كل هذه هي الأساس فى العبادة والأصل لها ، وهي سابقة على الطاعة ، وليست الطاعة التى جعلتها أنت والمودودى مقدمة على المعانى القلبية كما ترى فى كلامه .

قد ترى فى كلام المودودى ذكر العبادة بمعناها الأصل الذى هو يملأ القلب ، وبمعناها الاقتضائى التبعى الذى هو الطاعة والاتباع ، نعم هذا صحيح ، لكن الترتيب قد اختلف ، فهو هنا قدم الطاعة على الخضوع والذل القلبى والإكبار للخالق والافتقار إليه وملء القلب بحبه ، فقد جعل الطاعة أولاً ، وجعل هذه كلها ثانياً ، برغم كونها هى الأصل .

إن هذا التغيير وهذا التقديم والتأخير إنما حدث نتيجة خطأ فى تصور طبيعة

الرسالة الإسلامية والدين الإسلامي ، فبدلاً من جعله الدين علاقة قلبية داخلية نفسية في الأساس بين العبد وربّه ، ثم يترتب عليها مظاهر وأعمال وشرائع ، كان التصور للدين عنده على عكس ذلك ، إذ جعله أمراً وطاعة ، نظاماً وانضباطاً ، كما سنرى عند حديثنا عن مفهوم الدين عند المودودي أيها الأمير .

لقد انقلب الأمر بسبب هذا الترتيب المغلوط ، فأصبحت العلاقة بين العبد وربّه علاقة ظاهرية في الأساس ، وبالتالي انكمش الجانب الروحي لهذه العلاقة رغم أنه هو المطلوب الأول ، وهذه المظاهر وغيرها إنما هي وسائل لتحقيقه وتزكيته ، وهي المطلوب الثاني ، كما أنها ثمرة من ثمار تحقيقه ، فمن عبد الله أطاعه ، لكننا نرى كأن الله تعالى شأنه في هذا التعريف الجديد الذي تراه أنت ويراه المودودي يسوق خلقه إليه سوقاً بالسياط والإذلال والتخويف ، على الرغم أنه في الحقيقة رحمته سبقت وغلبت غضبه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، ونرى المودودي يقول بوضوح لالبس فيه : « العبادة من العبد ، ومعنى العبد الخادم ، فمعناها الطاعة والامتثال الكامل » ، انظر إنه لم يقل هي الحب والذل لله ، ولا هي الرغبة والرغبة ، وإنما جعلها الطاعة والامتثال الكامل . أي هي عنده الأمر والتنفيذ فقط ، دون الالتفات إلى الروح والقلب الذي هو الأساس .

ثالثاً : قد ذكرت أن العبادة في اللغة تطلق على معان خمسة فقلت : « ومن هذا الأصل اللغوي نشأت في مادة هذه الكلمة معاني العبودية والإطاعة والتأله والخدمة والقيود والمنع » ، ونقلت المعاني الخمس عن لسان العرب ، ولست أدري لماذا اقتصر على هذه الخمس برغم وجود عشر معان للكلمة في لسان العرب ، لماذا لم تلحق بها غيرها ؟

• ثم إنك ذكرت استعمال القرآن المعاني الثلاثة الأوائل كمعاني أساسية لكلمة العبادة ، وقد وردت في القرآن - بحسب كلامك - مجتمعة أو منفردة ، ثم ذهبت تدلل على كلامك بالعديد من الآيات فقلت : « وإذا رجعنا إلى القرآن بعد

هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة العبادة قد وردت فيه غالبًا في المعاني الثلاثة الأولى ، ففي بعض المواضع قد أريد بها المعنيان الأول والثاني معًا، وفي الأخرى المعنى الثاني وحده، وفي الثالثة المعنى الثالث فحسب، كما قد استعملت في مواضع أخرى بمعانيها الثلاثة في آن واحد.....» .

• أولاً : القرآن لم يستخدمها جميعاً كمعان أساسية كما تصورت أيها الأمير ، إنما استخدمها بمعان مختلفة منها ما هو أساس ومنها ما هو اقتضائي كما سبق بيانه ودليلنا على ذلك أن الآيات التي ذكرتها لا تثبت ما ذهبنا إليه وخذ لذلك مثلاً العبادة بمعنى الطاعة ذكرت قوله تعالى في سورة الصافات ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) من دُونِ اللَّهِ ﴿... إلى قوله ﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنٌ ﴾» الآيات . ثم عقبنا قائلاً : « ويتضح بإنعام النظر في هذه المحاور التي حكاها القرآن بين العابدين وبين ما كانوا يعبدون، أن ليس المراد بالمعبودين في هذا المقام الآلهة والأصنام التي كان يتأله لها القوم، بل المراد أولئك الأئمة والهداة الذين أضلوا الخلق متظاهرين بالنصح، و تمثلوا للناس في لبوس القديسين المطهرين، فخدعواهم بسبحاتهم وجباتهم وجعلوا تبعاً لهم، والذين أشاعوا فيهم الشر والفساد باسم النصح والإصلاح . فالتقليد الأعمى لأولئك الخداعين والإتباع لأحكامهم هو الذي قد عبر الله عنه بكلمة العبادة في هذه الآية) ..

وحقيقة اللبس في المسألة أنك اعتبرت هذا الحوار قد دار بين المشركين وبين شركائهم ، أي بين العابدين ومعبودهم ، وجعلت المعبودين هم الأئمة الطاغين والشيوخ المضلين ، وأنهما اشتركا سوياً في العذاب ، واعتبرت أنهم أشركوا لما أطاعوهم ، وهذا التصور غير صحيح لأن الآية ذكرت ثلاث طوائف ، الأولى : هم الذين ظلموا ، والثانية : أزواجهم ، والطائفة الثالثة : ما كانوا يعبدون من دون

الله ، وبالنظر في السورة التي وردت بها الآيات نجد أن أئمة الضلالة ورؤساء الكفر الذين عبر عنهم القرآن بالظالمين والمستكبرين والملا قد ردوا دعوة النبي قائلين: ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ ، فقد اعترفوا أنهم عابدون وليسوا معبودين، وإنما دار هذا الحوار بين أصناف من الظالمين المشركين ، أو بينهم وبين أزواجهم ، وليس بين العابدين وألتهم ، فليس ثمة مجال لقصر تفسير العبادة هنا بالطاعة للائمة والعلماء المضلين ، قال الطبري : الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ ٢٨ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٢٩ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ٣٠ ﴾ . يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : قَالَتِ الْإِنْسُ لِلْجِنِّ : إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْجِنُّ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا مِنْ قِبَلِ الدِّينِ وَالْحَقُّ فَتَخَدَعُونَنَا بِأَقْوَى الْوُجُوهِ ، وَالْيَمِينُ : الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

إِذَا مَا رَايَةَ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ

يَعْنِي : بِالْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ ﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : عَنِ الْحَقِّ ، الْكُفَّارُ تَقَوْلُهُ لِلشَّيَاطِينِ . عَنْ قَتَادَةَ ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : قَالَتِ الْإِنْسُ لِلْجِنِّ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْخَيْرِ ، فَتَنَهُونَنَا عَنْهُ ، وَتُبْطِئُونَنَا عَنْهُ . عَنِ السُّدِّيِّ ، فِي قَوْلِهِ ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : تَأْتُونَنَا مِنْ قِبَلِ الْحَقِّ تَزِينُونَ لَنَا الْبَاطِلَ ، وَتَصُدُّونَنَا عَنِ الْحَقِّ . قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : قَالَ بَنُو آدَمَ لِلشَّيَاطِينِ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالَ : تَحُولُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْخَيْرِ ، وَرَدَدْتُمُونَا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ ، وَالْعَمَلِ بِالْخَيْرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ . وَقَوْلُهُ ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٩ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ : قَالَتِ الْجِنُّ لِلْإِنْسِ مُجِيبَةً لَهُمْ بَلْ لَمْ تَكُونُوا بِتَوْحِيدِ اللَّهِ مُقَرَّبِينَ ، وَكُنْتُمْ لِلْأَصْنَامِ عَابِدِينَ ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ يَقُولُ : قَالُوا : وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ حُجَّةٍ ،

فَصَدَّكُمْ بِهَا عَنِ الْإِيمَانِ ، وَنَحَوْلَ بَيْنَكُمْ مِنْ أَجْلِهَا وَبَيْنَ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ يَقُولُ : قَالُوا لَهُمْ : بَلْ كُنْتُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ قَوْمًا طَٰغِيْنَ عَلَى اللَّهِ ، مُتَعَدِّينَ إِلَى مَا لَيْسَ لَكُمْ التَّعَدِّي إِلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَتْ لَهُمُ الْجِنَّ ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ ... عَنِ السُّدِّيِّ ، فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ قَالَ : الْحُجَّةُ وَفِي قَوْلِهِ ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ قَالَ : كُفَّارٌ ضَلَّالٌ ، فَهَذَا الْإِمَامُ الطَّبْرِيُّ يفسر الحوار انه دار بين الإنس والجن ، أو بين الإنس والشيطان ، وينقل ذلك عن العلماء السابقين .

وقال : ابن كثير : يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة ، كما يتخاصمون في دركات النار ، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدَّحَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾﴾ [غافر : ٤٧ ، ٤٨] . وقال ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا أَخْنُصِدْنَكُمْ عَنِ الْهَدْيِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [سبأ : ٣١ - ٣٣] . قالوا لهم ها هنا :

﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ ، قال الضحاك ، عن ابن عباس : يقولون : كنتم تقهرونا بالقدرة منكم علينا ، لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . وقال مجاهد : يعني : عن الحق ، الكفار تقوله للشياطين .

وقال قتادة : قالت الإنس للجن : ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ ، قال : من قبل

الخير ، فتنهونا عنه وتبطئونا عنه .

وقال السدي تأتوننا [عن اليمين] من قبل الحق ، تزينون لنا الباطل ، وتصدوننا عن الحق وقال الحسن في قوله : ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (أي والله ، يأتيه عند كل خير يريد فيصده عنه .

وقال ابن زيد : معناه تحولون بيننا وبين الخير ، ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به .

وقال يزيد الرشك : من قبل « لا إله إلا الله » . وقال خصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ ، قال : من حيث نامنكم .

وقوله : ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ تقول القادة من الجن ، والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون ؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان ، قابلة للكفر والعصيان ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه ، ﴿ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ ﴾ أي : بل كان فيكم طغيان ومجازرة للحق ، فهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءكم به الأنبياء ، وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به ، فخالفتموهم . فهاهو ابن كثير يعتبر الحوار قد دار بين الكفار بعضهم مع بعض ، ولم يذكر المشركين والشركاء . ولا الشيوخ المضلين .

وقال ابن عاشور : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١) فَأَعْوَيْنَكُمْ إِذَا كُنَّا غُوبِينَ (٣٢) عطف على « مستسلمون » أي استسلموا وعاد بعضهم على بعض باللائمة ، والمتسائلون : المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبينه حكاية تحاورهم من قوله ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ وقوله « فأغويناكم » إلخ .

وعبر عن إقبالهم بصيغة الماضي وهو مما سيقع في القيامة ، تنبيهها على تحقيق وقوعه ؛ لأن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التغيير بهم ، وتحذير دهمائهم من الاعتزاز بتغيريرهم ، مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الآية .

والإقبال : المجيء من جهة قبل الشيء ، أي من جهة وجهه وهو مجيء المتجاهر بمجيئه غير المتختل الخائف . واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتمام به كأنه جاءه من مكان آخر .

فحاصل المعنى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادتهم وزعمائهم ، ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فيهم لأن الإتيان يتضمن القصد دون إرادة مجيء ، كقول النابغة : أتاك امرؤ مستبطن لي بغضة وقد تقدم استعماله واستعمال مرادفه وهو المجيء معا في قوله ﴿قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (١٣) وَأَتَيْتَكَ بِالْحَقِّ﴾ الآية في سورة الحجر .

أو أن يكون اليمين مرادا به جهة الخير لأن العرب تضيف الخير إلى جهة اليمين . وقد اشتقت من اليمين وهو البركة ، وهي مؤذنة بالفوز بالمطلوب عندهم وعلى ذلك جرت عقائدهم في زجر الطير والوحش من التيمن بالسانح ، وهو الوارد من جهة يمين السائر ، والتشاؤم ، أي ترقب ورود الشر من جهة الشمال .

وكان حق فعل « تأتوننا » أن يعدى إلى جهة اليمين بحرف (من) ، فلما عدي بحرف (عن) الذي هو للمجازاة تعين تضمين « تأتوننا » معنى « تصدوننا » ليلائم معنى المجاوزة ، أي تأتوننا صاديننا عن اليمين ، أي عن الخير . فهذا وجه تفسير الآية الذي اعتمده ابن عطية والزمخشري وقد اضطرب كثير في تفسيرها . قال ابن عطية ما خلاصته : اضطرب المتأولون في معنى قولهم « عن اليمين » فعبر عنه ابن زيد وغيره بطريق الجنة ، ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا

تختص بنفس اللفظة ، وبعضهم أيضا نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصل من ذلك معان منها : أن يريد باليمين القوة والشدة قلت : وهو عن ابن عباس والفراء فكأنهم قالوا : إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم ، ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا : تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهمكم وإغواؤكم وتظهرون فيها أنها جهة الرشد ، وهو عن الزجاج والجبائي ، ومما تحتمله الآية أن يريدوا : إنكم كنتم تأتوننا ، أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمن ، فعبروا عنها باليمين ، ومن المعاني أن يريدوا : أنكم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظر لأن جهة يمين الإنسان فيها كبده ، وجهة شماله فيها قلبه ، وأن نظر الإنسان في قلبه ، وقيل : تحلفون لنا . أ.هـ .

وجواب الزعماء بقولهم ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ إضراب إبطال لزعم الأتباع أنهم الذين صدوهم عن طريق الخير ، أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمان لأن تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال : بل لم تؤمنوا ، مشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهم ، أي بل كنتم أنتم الآيين قبول الإيمان . ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي من قهر وغلبة حتى نكرهكم على رفض الإيمان ، ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم : ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ ، أي كان الطغيان ، وهو التكبر عن قبول دعوة رجل منكم ، شأنكم وسجيتكم ، فلذلك أفتحوا لفظ « قوما » بين « كان » وخبرها لأن استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقومات قوميتهم ، كما قدمنا عند قوله تعالى ﴿لَا يَدْعِي لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ﴾ في سورة البقرة .

وفرعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعا استحقوا العذاب ، فقولهم ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ ، تفرغ الاعتراض ، أي كان أمر ربنا بإذقتنا عذاب جهنم حقا . وفعل (حق) بمعنى ثبت .

وفي روح المعاني : ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ منقادون لعجزهم وانسداد الحيل

عليهم، وأصل الاستسلام طلب السلامة، والانقياد لازم لذلك عرفاً؛ فلذا استعمل فيه، أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً للهلاك ويخذله، وجوز في الإضراب أن يكون عن مضمون ما قبله أي لا ينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون، أو عن قوله سبحانه ﴿لَا تَنَاصَرُونَ﴾ أي لا يقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب أو مخذولون ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ هم الأتباع والرؤساء المضلون أو الكفرة من الإنس وقرناًؤهم من الجن، وروي هذا عن مجاهد وقاتدة وابن زيد يتساءلون يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقرير بطريق الخصومة والجدال . ، هكذا يوضح ابن عاشور ان الحوار قد وقع بين الاتباع والكبراء المتبوعين . لم يذكر الشيوخ والائمة المضلين .

يقول وحيد الدين : « وسر الخطأ في تفسيره العبادة بمعنى الطاعة المدنية يكمن في حوار جرى بين فريقى العابدين الذين كانوا يعبدون آلهة من دون الله ، والمؤلف ظن أنه حوار بين العابدين والمعبودين وذلك لأنه ترجم هذه الآية ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ كالتالى ، فترد عليهم معبوداتهم... » ، وقد رأينا أنه حوار بين الإنس والجن ، أو بين بنى ادم والشيطان ، ، أو هم الأتباع والرؤساء كراى من الآراء وليس هو الرأى الوحيد المذكور في الآية ، لكن المودودى الذى نقلت عنه أيها الأمير أبرزه وأهمل ماسواه ليؤكد على مذهبه في تفسير العبادة بالطاعة ، ويلصقها بطاعة الزعماء وتقليد العلماء ، ليخلص إلى أن الطاعة السياسية للأمرء المضلين بمجردا إنما هى عبادة لهم ، وقد رددنا على ذلك موضحين أن مجرد الطاعة لانعد عبادة مالم تقترن بالحب والتعظيم ، أو إعطاء المطاع صفات الله التى لا تكون إلا له سبحانه ، كحق التحليل والتحریم ، أو السيادة المطلقة التى ليس فوقها سيادة ، وذلك عندما نعرض لتفسير آية التوبة وقصة عدى بن حاتم عن عبادة الأحبار والرهبان ، بل إن المودودى نفسه في بعض المواضع يوضح أن العبادة إنما هى الطاعة في الظاهر والباطن فيقول : « والمراد باتخاذ العلماء

والأخبار أربابًا من دون الله ثم عبادتهم في هذه الآية هو الإيمان بكونهم مالكي الأمر والنهي، والإطاعة لأحكامهم بدون سند من عند الله أو الرسول، وقد صرح بهذا المعنى رسول الله ﷺ نفسه في الأحاديث الصحيحة، فلما قيل له: «إننا لم نعبد علماءنا وأخبارنا، قال: ألم تحلوا ما أحلوه وتحرموا ما حرموه؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتكم إياهم. انظر لقوله: هو الإيمان بكونهم مالكي الأمر والنهي، والإطاعة لأحكامهم بدون سند من عند الله أو الرسول» يتبين لك المعنى، ويأتي مزيد بيان لها بعد ذلك بإذن الله، وأؤكد أن الطاعة ليست هي العبادة بمعناها الاصلية إنما هي مقتضى وأثر ولازم من لوازمها، وهذا ليس متواجدا كما ترى في آية الصافات.

أما المعنى الثاني للعبادة الذي تحاول اثباته من خلال القرآن وهو «العبودية والإطاعة» وتستدل له بقوله تعالى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ، فإن الناظر في هذه الآية يتأكد له أنها تدل على مذهبنا وليس على مذهبك أيها الأمير، إنها تقول للمؤمنين وتناديهم بوصف الإيمان، وهذا معناه أنهم لا يعبدون غير الله، وإلا كيف تناديهم بالإيمان وهم لا يعبدونه وحده؟ ثم هي تقول لهم: إن كنتم تعبدون الله وحده فكلوا الحلال الطيب واشكروه عليه، ومعنى ذلك أن العبادة تقتضى طاعته في تناول الحلال وترك الحرام، وهذا مانقوله من أن الطاعة مقتضى للعبادة وليست هي العبادة بمجرد إطلاقها، أى أن الطاعة ليست هي العبادة بمعناها الأصلية، وإنما هي عبادة بمقتضى المعنى ولازمه، والآية كما ترى لم تتعرض للآلهة والشركاء في شيء، وإنما تخاطب المؤمنين بمقتضى إيمانهم وعبادتهم فكيف يستدل بها على أن الطاعة والعبودية هما العبادة؟

• بينما المعنى الجامع للعبادة: الذى تستدل له بمجموعة من الآيات وتقصدها «العبودية والإطاعة والتأله»، مستشهدا بقوله تعالى في سورة يونس

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ الآيات فليس فيها طاعة، وإنما هي عبادة الأصنام والأوثان، قال الإمام الطبري: « القول في تأويل قوله تعالى ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قال: يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: قل ، يا محمد ، لهؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك : إن كنتم في شك ، أيها الناس ، من ديني الذي أدعوكم إليه ، فلم تعلموا أنه حق من عند الله: فإني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيئاً ، فتشكُّوا في صحته. وهذا تعريض و لحن من الكلام لطيف ... وإنما معنى الكلام: إن كنتم في شك من ديني ، فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئاً ولا تضر ولا تنفع. فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، لأنني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إن شاء ، وينفعهم ويضرهم إن شاء . وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة. وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح.

• وقوله: ﴿ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ﴾ ، يقول: ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند آجالكم ، وأمرت أن أكون من المؤمنين ، يقول: وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده.

• وفي تفسير الجلالين: ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أي أهل مكة «إن كنتم في شك من ديني» أنه حق «فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله» أي غيره ، وهو الأصنام لشككم فيه «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» يقبض أرواحكم «وأمرت أن» أي بأن «أكون من المؤمنين»

• وفي التفسير الميسر: « قل -أيها الرسول- لهؤلاء الناس: إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه، وهو الإسلام ومن ثباتي واستقامتي عليه، وترجون تحويلي عنه، فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان، ولكن أعبد الله وحده الذي يميّتكم ويقبض أرواحكم، وأمرت أن أكون من المصدّقين به العاملين بشرعه ».

• وعند ابن كثير: « يقول تعالى لرسوله محمد، صلوات الله وسلامه عليه: قل: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين الحنيف، الذي أوحاه الله إلي، فهذا أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم، ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاً، فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرنني، فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين. »، فالآيات كما ترى تتحدث عن عبودية الأصنام والأوثان واعتقادهم أنها تنفع وتضر ولذلك أمر نبيه بقوله « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك..... »، فأين هذا من طاعة الحكام والأمراء والطاعة السياسية والمدنية؟، بينما الآية تنهى عن دعاء غير الله، والدعاء صورة الافتقار إلى الله والانكسار والذل له، والرغبة فيه والحب له والشوق إليه، وهذا هو معنى العبادة التي هي جماع الحب مع جماع الذل، وليست مطلق الخضوع والطاعة كما سبق بيانه ..

• ثم ختمت استدلالك على ما ذهبت إليه بقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، لتقول بعد ذلك: «إن القرآن يعلن عن دعوته الكاملة، أي أن تنفذ الأحكام الإلهية في كل مكان، من التأله إلى الحياة السياسية والمدنية»، وهذا التفسير غير صحيح، وإن كان حكم الله يجب إنفاذه في كل شيء لله فيه حكم، لكن الآية لاتعطيك هذا المعنى، فالآية تتكلم عن الجانب النفسى والقلبى والروحي للعابد حال عبادته لربه، فلا تتوجه

نفسه لغير الله ، قال القرطبي : « قال الماوردي: وقال جميع أهل التأويل في معنى قوله ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أي لا يرائي بعمله أحدا » ، فهي إذن تعالج الجانب النفسى أى تأله القلب لله ، وهذا هو المعنى الحقيقى للعبادة ، أما تنفيذ الأحكام وإطاعة الأوامر فهي معنى تبعى اقتضائى واجب على كل أحد بحسبه ، وبقدر وسعه وطاقته ، بينما توجه القلب إلى الله لا يسقط عن صاحبه بحال من الأحوال . ولا يعنى هذا إنكارنا لوجوب الحكم بالإسلام ، وضرورة التحاكم إلى شريعته سبحانه ، ولا يعنى أيضا أننا نقول بنفى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ، معاذ الله أن يمر بخاطرنا ذلك ، إنما فقط نقول : إن إنفاذ الأوامر ، وترك النواهي ، والرجوع إلى الكتاب والسنة ، كل ذلك مقتضى من مقتضيات العبادة لأنه مظهر الطاعة لله وللرسول ، وهو ثمرة من ثمرات العبادة له سبحانه وتعالى ، واليك طائفة من أقوال فقهاء الإسلام في تعريف العبادة ليتضح لك المعنى الصحيح ، ويتجلى لك الفارق بين المعنى الأصيل والمعنى الاقتضائى كما سبق بيانه :

- قال ابن عطية : (نعبد : نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة ، والطريق المذلل يقال له معبد) . اهـ [المحرر الوجيز ١ / ١١٥] .
- فجعل الإمام ابن عطية حقيقة التعبد في طاعة الأوامر مصحوبة بتذلل واستكانة ، معناه نعاملك بذل واستكانة ، ونتقرب إليك بإقامة شرعك ، دل على أن مفهوم العبادة عنده رحمه الله هي الخضوع والتعظيم المطلق طلبا للزلفى والقربى ، فأما التعظيم والخضوع المطلق من كلامه فيعبر عنه قوله : (تذلل واستكانة) ، وأما طلبا للقربى من كلامه فيدل عليها قوله (نقيم الشرع والأوامر)
- قال الشنقيطي : (التقرب إلى الله بامثال ما شرع وأمر به ، واجتناب ما نهى عنه على وجه الخضوع والذل والمحبة) . اهـ [معارج الصعود ٤١] .
- فذكر رحمه الله ثلاثة قيود :

- الأول: التقرب وهو معنى مشروط صحيح ليصدق على العمل عبادة، إذ هو ركن ركين في المعاملة الواجبة للإله - نعني طلب القربى منه -
- الثاني: امثال ماشرع واجتناب ما نهى، وهذا يتضمن الصورة التامة الكاملة للمعاملة الواجبة للإله
- الثالث: على وجه الخضوع والمحبة، وهو شرط لا بد منه لأن الفعل المجرد عنه لا يعد عبادة أصلا -
- - قال ابن العربي: (العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود بما يكون من فعل يقصد به خدمته في أمره) عارضة الأحوزي ٧١ / ١١ وهنا تجد ابن العربي رحمه الله نص على أمر طلب القربى في قوله: (يقصد به خدمته في أمره) والتقرب يكون مع الحب والاخلاص.
- - قال المروزي: (ومعقول في اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب إليه بطاعته والاجتهاد في ذلك.... فلما قال تبارك وتعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) كانت الطاعات كلها التي يتقرب بها إلى الله داخلة في عبادته). اه تعظيم قدر الصلاة ١ / ٣٤٥-٣٤٩
- وتعريف هذا الإمام من أجل التعريفات المذكورة في العبادة فهو جامع مانع واضح، ذكر رحمه الله أن ركن العبادة الأول هو طلب القربى من المعبود، ثم يكون ذلك بالخضوع له والذل المطلقين حيث عبر عن ذلك بقوله (بطاعته والاجتهاد في ذلك)، ثم قرر رحمه الله أن الوجه التام الأكمل للمعاملة الواجبة للإله هي ما أمرنا الله به وتعبدنا به، ثم دلل رحمه الله على ذلك بقوله جل وعلا: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، فالأوامر الشرعية إنما هي تجسيد للمعاملة الواجبة (العبادة) مع الإله (الله)، ولا يفوتك أن كلمة التقرب تحمل معانى الرغبة والحب والشوق، فإذا صاحبها التعظيم والإجلال ضمت إلى ذلك

الرغبة والخوف ، فينتج عن كل ذلك استكانة القلب وتوجهه إلى خالقه ، وتستجيب الجوارح بالطاعة الظاهرة ، المسبوقه والمصحوبة بهذه العانى القلبية على أعلى درجاتها ، وأسمى حالاتها ، فيكون عبدا باطنا وعبدا مطيعا في ظاهره .

• - وقال ابن كثير عن العبادة : (في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف) . اهـ [التفسير ١ / ٢٥] .

• - بهذه النقول وغيرها يتبين لنا أن الطاعة ليست هي العبادة ، وإنما هي صورة ظاهرة لها ، لا بد أن يسبقها ويصاحبها حب القلب وافتقاره وذله وانكساره وتعظيمه وشوقه إلى خالقه ، مع الإخلاص له وحده ، فهذه كلها هي روح العبادة وحقيقتها ، أما الخضوع والطاعة الظاهرة فما هما إلا أثر من آثارها ومظهر من مظاهرها ومقتضى من مقتضياتها .

• لعلك بذلك أيها تكون قد أدركت موضع الخطأ وممكن الخطر في تفسيرك لمصطلح العبادة ، وقولك بأن الطاعة هي جوهرها وأساسها ومعناها الأصلي والحقيقي ، . وأختم معك هذا المبحث بقول الدكتور محمد أحمد عبد القادر « والعبادة المأمور بها، يؤديها المسلم وهو ذليل خاضع لمولاه، مع حبه له، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب له، وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى، فمن خضع لإنسان وهو يبغضه لم يكن عبداً له، ومن أحب إنساناً ولم يخضع له، لا يسمى عبداً له، فحب الرجل لولده وأهله لا يسمى عبادة لأنه حب طبيعي، وفي حق الله تعالى لا يكفي أحدهما منفرداً عن الآخر، فالخضوع الذي ليس فوقه خضوع والحب الذي ليس فوقه حب، هو حق لله وحده ولا يستحقه غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ رَضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ، وأما

أنواع العبادة فهي تشمل الإنسان كله، حتى لم يبق فيه جزء لم يشترك في العبادة، وعليه تتنوع العبادة إلى خمسة أنواع:

١- العبادات القلبية: وهي الأساس لما بعدها؛ لأنه يترتب على الإخلال بها الدخول في الشرك الأكبر أو الأصغر، وسميت قلبية؛ لأنها من عمل القلب وحده، وأعظمها: أن يعتقد الإنسان بانفراد الله تعالى بالربوبية والإلوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن له الكمال المطلق من غير تشبيه أو تمثيل أو تكيف أو تعطيل، ويعتقد بجميع ما أنزل الله على رسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يسع المسلم جهله. ومنها الحب، والخوف، والإخلاص، والتوكل، والصبر، والرجاء، وغيرها، والمقصود: أن لا نشرك فيها أحداً مع الله، أما الحب الطبيعي كحب الولد، أو الخوف الطبيعي كخوف الحيوان المفترس، فلا يدخل في النهي.

٢- العبادات القولية: وتسمى اللفظية لأنها تنطق باللسان، وأعلاها: كلمة التوحيد، فمن اعتقد بكل ما سبق ولم ينطق بكلمة التوحيد من غير عذر كالأبكم، لم يحقن دمه ولا ماله، ومنها الذكر والدعاء والتسمية وكذلك الاستعاذة والاستغاثة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلوم.

٣- العبادات البدنية: وهي التي يؤديها الجسم، كالصلاة والصوم وأفعال الحج والجهاد بالنفس، والرحلة في طلب العلم أو لكسب القوت الحلال.

٤- العبادات المالية: وهي التي تعتمد على المال وحده، كالزكاة والصدقات والנדور والذبائح والهدى.

٥- العبادات البدنية المالية كالحج. قلت: وكل ما ذكره من أنواع العبادات الغير قلبية لا بد فيها من حضور القلب ومواطئته للعمل أو القول، وإلا فلا يعتبر أى منها عبادة مهما بالغ فيها صاحبها، وذلك لافتقارها إلى المعنى الأول

والأساسي للعبادة الذي هو روحها وجوهرها فتنبه .

• ويقول « والعبودية الخاصة: هي الفرق ما بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فلما كان الخلق جميعاً عبيداً للربوبية، انفرد المؤمنون بالعبودية الخاصة، فهم عبيد ألوهيته تعالى؛ لأنهم خضعوا طوعاً واختياراً وحباً، وتسمى هذه العبودية عبودية الطاعة والمحبة أو العبودية الإرادية أو عبودية الإلوهية، لأن المؤمنين أفردوا الله بالإلوهية، وقد وردت هذه العبودية الخاصة بالقرآن حيث نسب أصحابها إليه تعالى فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ ، وقال: ﴿عَيْنَا يَرْبُّ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ ، وقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ، وقال: ﴿يَعْبَادِ لَا حَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ، وهم الذين خرجوا من سلطان إبليس وإنما سلطانه على من تولاه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ .

ج- الفرق بين العبودية العامة والخاصة:

١- العبودية العامة تشمل الخلق كلهم، والخاصة لا يدخل فيها إلا المؤمنون، فيشترك المؤمنون مع الكافرين بالعبودية العامة وينفرد المؤمنون بالعبودية الخاصة.

٢- العبودية العامة قهرية قسرية لا خروج للكائنات عنها، وأما العبودية الخالصة فهي إرادية اختيارية.

٣- أن الحساب والجزاء يوم القيامة على العبودية الخاصة؛ لأنها هي المطلوبة من العباد، ولذلك كانت العبودية العامة لا تدخل في الإيمان ولا في الجنة ولا تخلص صاحبها من النار ما لم يدخل في العبودية الخاصة.

٤- العبودية العامة لا تأتي في القرآن إلا مقيدة، وتأتي العبودية الخاصة مطلقة ، فإذا أضيف العباد إلى الله في القرآن مطلقاً عني بهم عبيد إلهيته، وأما إضافة عبيد

الربوبية فتأتي مقيدة، كما بين ذلك ابن القيم بقوله: «فألخى كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء».

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا أحد خمسة أوجه:

- ١ - إما منكرًا كقوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾.
- ٢ - معرفًا باللام كقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾.
- ٣ - مقيدًا بالإشارة أو نحوها كقوله: ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَّتُمْ عِبَادِي هُنَّوَلَاءَ﴾.
- ٤ - أن يُذكروا في عموم عبادته فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾.

٥ - أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾، وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن معنى اللفظة الذل والخضوع.. لكن أوليائه خضعوا له وذلوا طوعًا واختيارًا وانقيادًا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا.

د- دعوة الرسل جميعًا إلى عبادة الله:

كانت وظيفة الرسل جميعًا هي الدعوة إلى الله وإفراده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وقد وردت هذه الوظيفة على لسان كل رسول إلى قومه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، وقال: ﴿وَسَأَلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾، وقد قرر القرآن هذه الحقيقة بصيغتين مختلفتين ومدلولهما واحد، فقال تعالى: ﴿يَقْوِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، وقال: ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَنَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾. إن

مدلول الصيغة الأولى: الأمر بعبادة الله، وتقرير أن ليس هناك إله يعبد غيره، ومدلول الصيغة الثانية: النهي عن عبادة غير الله. فالقرآن الكريم دعا لعبادة الله ونهى عن عبادة غيره؛ لأن النفس البشرية بحاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة، فلم يكتفِ القرآن بالنهي الضمني المفهوم من الأمر الصريح على ما هو مقرر في علم الأصول من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده الذي لا يجتمع معه، بل أتى بالنهي الصريح عن عبادة غير الله؛ لأن كثيراً من الناس يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فيقعون في الشرك ويحسبون أنهم مسلمون.

وقد وصف الله بالعبودية أخص أوليائه ورسله وأنبيائه فقال في وصف الملائكة: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ ، وقال عن نوح: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ، وقال: ﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ﴾ ، وقال عن عيسى: ﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ ، فجعل صفته العظمى أنه عبد لا كما يدعي أعداؤه النصارى من وصفه بالإلهية، وقد وصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته في عدة مواضع من كتابه، فقال في مقام إنزال الكتاب: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ وقال: ﴿ بَارِكْ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ ، وقال: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ ، وقال في مقام الدعوة إلى الله: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ ، وقال في مقام الإسراء: ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِيٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ ، وآيات كثيرة تبين أن الله وصف رسله في أشرف مقاماتهم بالعبودية وخاصة صفوتهم محمد ﷺ، فقد أمره ربه بالعبادة حتى يأتيه الأجل، قال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ يَأْتِيكَ الْبَقِيَّةُ ﴾ ؛ وذلك لأن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد عبودية لله كلما ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن الخروج عن العبودية أكمل وأنه سقط عنه التكليف الشرعي أو عن غيره كالخضر أو الرسول، فهو جاهل ضال كافر، وذلك لأن الغاية الوحيدة التي خلق الله من أجلها الخلق وأحبها ورضيها

لهم هي العبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ، ومن لم يكن عابداً لله فلا شك أنه واقع في عبودية غيره، لأنه لا بد أن يكون للقلب مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله محبوبه ومعبوده، كان غير الله له محبوباً مراداً، إما الصنم أو الشمس والقمر الكواكب، أو الملائكة والأنبياء والصالحين أو المال والجاه والسلطان، أو المبادئ والشعارات واللافتات اللاإسلامية، لما لها عليه من سلطان وقهر، ولما يعطيها من الخضوع والطاعة، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تعس عبد الدينار والدرهم والقטיפه والخميصة، إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرض» ، فمن لم يكن عبداً لله كان عبداً لهواه ولما يهواه، لأن الرق والعبودية الحقيقية هو رق القلب وعبوديته، وبذلك يتبين العنى الصحيح الأصل للعبادة ، وأنها لاتعنى مجرد الطاعة ، انما هى طاعة معينة ، يوافق القلب فيها الجوارح والعمل الظاهر ، ذلاً وحباً ، تعظيماً ورغبة ، شوقاً ورهبة ، فكل عبادة طاعة ، وليست كل طاعة عبادة ، ويأتى مزيد بيان عند كلامنا عن التشريع والطاعة بإذن الله ..