

مَجَلَّةُ التَّنْزِيلِ

مَجَلَّةٌ دُورِيَّةٌ عَامِّيَّةٌ تُعْنَى بِتَحَاكِيمِ وَنَشْرِ بَعُوثِ وَالذِّلَّاسَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَجَالَاتِ تَدْرِيسِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَتَقْصُرُ عَزْمَاتُهَا فِي بَشْرَةِ

الْعَدَّةِ الْفَائِضَةِ الشَّنَّةِ الْقَائِمَةِ مَحْرُورًا ١٤٤٠ هـ الْمَوْافِقِ أَكْتُوبَرِ ٢٠١٨

﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَ رُؤَاةَ آيَاتِهِ، وَيَلْتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]

مَوْضُوعَاتُ الْعَدْوِ:

- اللطائف المشتبحة من قول ربنا (إن الله وملائكته يصلون على النبي) دراسة تبليغية
أ.د. أحمد معاذ بن علوان جهمي العلواني
أغنية الحمد معاذ بن علوان جهمي العلواني
- منج الذكور فريد الانصاري في تدريس القرآن وتدبر آياته
أ.عبد الحليم مصطفى بلبيسي
- الجزء من جنس العمل من خلال سورة المسد
د. علي بن محمد الله السكاكبر
- ظاهرة التمرد وعلاجها في القرآن الكريم
د. محمد مؤمن محمد مؤمن
- تشرير عن رسالة علمية بعنوان: القول في القرآن الكريم
دراسة بوطوطية
للباحثة: إيمان بنت محمد الطيف من كامل الكروي
- تشرير عن برنامج مساج الكرامة بمرکز آيات
- تشرير عن المؤتمر العالمي الخامس للدراسات القرآنية
وتدبر القرآن الكريم في أروبا بعنوان المؤتمر
(لقد كان لكرم في رسول الله آية بكتة...)

مجلة التنوير

مجلة دورية علمية محكمة تُعنى بحكام ونشر البحوث والدراسات المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم ، وتصدر مرتين في السنة

العدد الخامس، محرم ١٤٤٠هـ أكتوبر ٢٠١٨م

رسائل هيبة التمجيد

١. محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز آل سعود

الأستاذ بقسم التفسير وعُلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مذكرة التمجيد

٢. محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز آل سعود

الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعُلومه بجامعة القصيم

أقوال التمجيد

مؤلف: محمد بن عبد العزيز آل سعود

حقوق الطب مع محفظة

مجلة تدبر

٣٥٢ ص، ١٧ × ٢٤ سم

رقم الإيداع: ٥٨٨٣ / ١٤٣٨

بتاريخ: ١٤٣٨ / ٦ / ٢٤

ردمد: ١٦٥٨ - ٧٦٤٢

مجلة تدبر

سعر المجلة (٢٥) ريالاً سعودياً أو ما يعادلها

المجلة مصرحة من وزارة الإعلام

بالمملكة العربية السعودية برقم ٣٧٥

للمراسلات والأشتراكات

جميع المراسلات وطلبات الأشتراك بأسم:

رئيس التحرير

Info@tadabburmag.sa

+966503072333

@tadabburmag

http://www.tadabburmag.sa

المواد العلمية للنسوة في المجلة تُقَرَّعَنَّ آراء أصحابها

إخراج فني: همت العزب

مجلة تدبر

دورية علمية محكمة، تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم، وتصدر مرتين في السنة.
المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية.

الرسالة:

أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن الكريم.

الرسالة:

أن تكون وعاءً علمياً محكماً للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر.

الأهداف:

تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.
نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم.
تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال تبادل الخبرات.

فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن.

مجالات النَّشْرِ فِي الْمَجَلَّةِ

❁ **أولاً: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم:**

١. التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم.

٢. تعليم تدبر القرآن الكريم.

٣. الاستنباط من القرآن الكريم.

٤. المقاصد القرآنية.

٥. الإعجاز القرآني.

٦. البلاغة القرآنية.

٧. الموضوعات القرآنية.

❁ **ثانياً: تقارير المنتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم.**

❁ **ثالثاً: مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة في المجالات**

المتصلة بتدبر القرآن الكريم.

❁ **رابعاً: ما طرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين في**

المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم.

.....

رَأْسُ مَجَلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

أ.د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَوَاجِي

الأستاذ يقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أَعْضَاءُ مَجَلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

أ.د. إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ الْحَمِيضِي

الأستاذ يقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم

أ.د. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْيُوسُفِ

الأستاذ يقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أ.د. يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلِيُوي

الأستاذ يقسم البلاغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعَةَ

الأستاذ المشارك يقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم

د. بَرِيكُ بْنُ سَعِيدِ الْقُرَنِي

الأستاذ المشارك يقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مَدِينَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ

د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعَةَ

الأستاذ المشارك يقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم

أَعْمَالُ الْإِسْلَامِيَّةِ

مُصْطَفَى مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَاحِدِ

رَأْسُ مَجَلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

د. فَيْضُ بْنُ جَمِيلِ حَسَنِ عَزَاوِي

إمام الحرم المكي، وعميد كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة

أ.د. الشاهد البوشيخي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة منبع للدراسات والبحوث بالمغرب

أ.د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعَاذَةَ الشَّهْرِي

الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض

أ.د. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْرَانِي

أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أ.د. يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدَ رَمْزِي

المشرف على كرسي الملك عبد الله للقرآن وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

أ.د. جَبْدُ الْحَكِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَيْنَسِ

كبير باحثين أول، عضو هيئة كبار العلماء بوزارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

أ.د. ظَهْرُ بْنُ حَمْدِ عَابِدِينَ

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

أ.د. أَحْمَدُ خَالِدِ شُكْرِي

الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية

أ.د. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّرْقَاوِي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بطنجة
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيته الأستاذ بجامعة الجزائر.

قَوْلُ عَدَدٍ وَشُرُوطُ النِّشْرِ

❁ أَوَّلًا: طَبِيعَةُ الْمَوَادِّ الْمَنْشُورَةِ:

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم، الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أي الفئات التالية:

❁ البحوث الأصيلة.

❁ المراجعات العلمية.

❁ مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة.

❁ تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية.

❁ نَائيًا: إِرْشَادَاتُ لِّلْبَاحِثِينَ لِتَقْدِيمِ مَجُودِهِمْ:

١. لا يتجاوز عدد صفحات البحث (٥٠) صفحة مقاس (A4) متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن (٢٥) صفحة.

٢. هوامش الصفحة تكون (٢ سم) من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويسار، ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

٣. يستخدم خط (traditional arabic) للغة العربية بحجم (١٦)، وبحجم (١٢) للحاشية والمستخلص، وبحجم (١١) للجداول والأشكال.

٤. يستخدم خط (Times New Roman) للغة الإنجليزية بحجم (١٢)، وبحجم (١٠) للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال.
٥. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بحجم (١٤) بلون عادي (غير مسود).
٦. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلاً، وتضبط الحواشي آلياً لا يدوياً.
٧. تكتب بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على: (عنوان البحث، اسم الباحث والتعريف به، بيانات التواصل معه، عناوين رسائله العلمية).
٨. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص (٢٥٠) كلمة، ويتضمن العناصر التالية: (موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق.
٩. يُتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة بدقة عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها (٦) كلمات.
١٠. سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية.

عناصر البحث

يُظَمُّ البَاحِثُ بَحْثَهُ وَفَقَّ مُقْنَضِيَّاتٍ (مَنْهَجَ البَحْثِ العَامِّيِّ) كَالتَّالِي:

١- كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث).

٢- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها.

٣- تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)، بحيث تكون مترابطة.

٤- عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءاً من الفكرة المركزية للبحث.

٥- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع الدقة في التوثيق.

٦- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات).

٧- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية واللغة العربية.

مثال: لسان العرب، لابن منظور (٢/٢٣٣).

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية [النساء: ٥٥].

يُوثَقُ الْبَاحِثُ الْمَرَّاجِعَ فِي نِهَآيَةِ الْبَحْثِ حَسَبَ النَّظَامِ التَّالِي:

١- إذا كان المرجع (كتاباً): («عنوان الكتاب»). فالاسم الأخير للمؤلف (اسم الشهرة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، فاسم المحقق - إن وجد -، فبيان الطبعة، فمدينة النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر).

مثال: «الجامع الصحيح». الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين. ط ٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٤ م.

٢- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة»). فالاسم الأخير للباحث (اسم العائلة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة (ماجستير/ دكتوراه)، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة).

مثال: «يعقوب بن شيببة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». المطيري، علي بن عبد الله. رسالة ماجستير، السعودية: كلية التربية، جامعة الملك سعود، ١٤١٨ هـ.

٣- إذا كان المرجع (مقالاً من دورية): («عنوان المقال»)، فالاسم الأخير للمؤلف (اسم العائلة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، فاسم الدورية، فالمكان، فرقم المجلد (رقم العدد)، فسنة النشر، فالصفحة من ص... - إلى ص...).

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصنفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد». المطيري، علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية، القصيم. م (٣)، (١)، ١٤٣١ هـ، ٣٥ - ٨٥.

٤ - هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان

في بيانات المرجع، وهي كالتالي:

بدون اسم الناشر: (د. ن).

بدون رقم الطبعة: (د. ط).

بدون تاريخ النشر: (د. ت).

مسار البحث المقدم للمجلة

✿ إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة.

✿ لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

✿ يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكِّمين ليعدل بحثه وفقها، ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم، وتحسم الهيئة الخلاف بينهما.

✿ في حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث بـ(قبول البحث للنشر)، وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار) للباحث.
✿ للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة أشهر من صدورها، على أن يشير إلى نشره في المجلة.

✿ إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولًا من الباحث بـ(شروط النشر في المجلة)، ولهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.

✿ الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

❁ نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام
(جامعة شيكاغو).

❁ في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة
التي تم نشر بحثه فيها.

المواد العلمية المنشورة في مجلة نُصِرَ عَنْ آراءِ اصْحَابِهَا

المحتويات

الصفحة	الموضوع
١٩	❁ كَلِمَاتُ نَبِيِّنَا الْبَحِيمِ
٢٣	أولاً: البحوث
٢٥	❁ اللطائف المستنظمة من قولنا تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (دراسة بيانية) أ.د. أحمد معاذ علوان حقي العلواني أ. عائشة أحمد معاذ علوان حقي العلواني
٨٩	❁ منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدريس القرآن وتدبر آياته أ. عبد الحليم مصطفى بلغيتي
١٣٧	❁ الجزاء من جنس العمل من خلال سورة المسد د. علي بن عبد الله السكاكر
٢٣٧	❁ ظاهرة التمرد وعلاجها في القرآن الكريم د. محمد مؤمن محمد بامؤمن
٢٨٥	ثانياً: مستخلصات الرسائل والمشاريع العلمية
٢٨٧	❁ تبشير عن رسالة علمية بعنوان: القبول في القرآن الكريم دراسة موضوعية

الصفحة	الموضوع
٢٩٧	تَقْرِيرٌ عَنِ بَرْنَامِجِ تَاجِ الْكِرَامَةِ يَمُرُّ بِكِرَاكَاتِ آيَاتِ
٣١٩	نَالِيًا: تَقَارِيرُ الْمُؤْتَمَرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ
٣٢١	تَقْرِيرٌ عَنِ الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الْجَامِسِ لِلدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي أُوْرُوبَا عِنْدَ عُنْوَانِ الْمُؤْتَمَرِ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ..)
٣٢٧	أَبَا: الْمَلْحَصَاتُ بِاللُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ

حَجَلَةُ تَكْرِيبِ

أَفْنِاحِيسُ الْعَالَمِ

كَلِمَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّلْبَشِيرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد :

فإن خير ما تقضى فيه الأوقات، وأفضل ما تقنى فيه الأعمار، وأحسن ما تنصب فيه الأنفس، وأعظم ما تلهج به الألسنة - تعلمًا وتعليمًا، وتلاوةً وتفسيرًا، وتدبُّرًا وتطبيقًا - هو كلام الله تعالى؛ فهو مصدر هداية البشرية، ومنهاج سعادتها، ومناط عزتها، الذي إن عملت به خرجت من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

ولذلك كانت حاجة الأمة إلى تدبُّر كلام الله ﷻ، والتأثر به، وفهمه، وضبط معانيه، والعمل بحدوده، أعظم من حاجتها إلى الماء والشراب؛ لأنه هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، والمنهاج القويم، والحياة الحقيقية.

وقد شَحَدَ علماء المسلمين الهمم في بيانه، وتنوعت مؤلفاتهم تجاهه؛ فمنهم من أَلَّفَ في أسباب نزوله، ومنهم من أَلَّفَ في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من أَلَّفَ في معاني ألفاظه، أو في إعراب تراكيبه، أو في أساليب نُظْمه، إلى غير ذلك من العلوم المتعلقة به.

ولمَّا مَنَّ اللهُ تعالى ووفق لإصدار مجلة تدبر، كان من همَّ القائمين عليها أن تكون قامة علمية متخصصة، وأن يتحقق بها ما يُرتجى من الفائدة العلمية والعملية، وأن يُعَمَّ نفعها أفراد الأمة بإذن الله ﷻ؛ فواصلوا من أجل ذلك الجهود لتوجيه ما يَرِدُها من الأبحاث العلمية، والارتقاء بها إلى الأفضل.

ورغم تخصص المجلة الدقيق، ووفرة المجالات العلمية المحكَّمة؛ إلا أنها -بفضل الله- دخلت عامها الثالث وهي تشقُّ طريقها وتحقق أهدافها، وتلقَى القبول من الباحثين والأساتذة الفضلاء.

وهنا نحن نقدم العدد الخامس مُزداناً بالبحوث العلمية المحكَّمة، مع ما صاحبها من تقارير عن الرسائل والبرامج والمؤتمرات العلمية، التي تخدم تخصص المجلة، وذلك بُغية تشجيع الباحثين للكتابة في تدبر القرآن الكريم بمختلف مجالاته، ودراسة مناهج تناوله المتداولة اليوم، مع الدراسات الميدانية والتطبيقية المتعلقة بذلك للوصول لهدايات الكتاب القيم.

ونحمد الله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، على ما أنعم به وتفضّل من التوفيق لإتمام هذه الأعداد، ونسأله ﷻ أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وبصفتي **رئيس التحرير** أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء **الهيئة الاستشارية** المباركة الذين شاركونا الهَمَّ، ولأعضاء **هيئة التحرير** المباركين؛ الذين لم يدَّخروا جهدهم وأوقاتهم؛ فاجتهدوا في قراءة الأبحاث وتقارير المحكمين وجوابات الباحثين، وأعطوا آراءهم بكل موضوعية، ولم يتوانوا في ذلك، فشكراً لهم على جهودهم وتعاونهم واحتسابهم؛ اللهم أجزل لهم المثوبة والأجر وتقبل منهم وبارك لهم. وشكر **لأمين تحرير المجلة** على ما يبذله من جهود مباركة لإنجاز الأعمال على أحسن حال، أجزل الله له العطاء وجزاه خير الجزاء.

ومن الله نستمد العون، ونسأله التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير.

رئيس هيئة التحرير
أ.د. محمد بن عبد العزيز العواجي

مَجَلَّةُ تَدْوِينِ
عَمَلَاتِ

أولاً: البحوث

مَجَلَّةُ تَدْوِينِ

البحث الأول

اللَّطَائِفُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾
دراسة بيانية

أ.د. أحمد معاذ علوان حقي العلواني

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الزهراء
في غازي عنتاب - تركيا.

✿ حصل على درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين - قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأطروحة: (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية.. دراسة مصادر الكتاب، وتحقيق الجزء الثالث).

✿ حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين - قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأطروحة: (نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط.. دراسة ونقد).

التج العلمي:

✿ العقيدة الإسلامية.. الإلهيات والنبوات - منهج الراسخين في تدبر وحي رب العالمين - أثر الإيمان في بناء الحضارة الإنسانية - الأربعون حديثاً في الأخلاق مع شرحها - فضائل العبادة - الفضيل بن عياض العالم القدرة - الثقافة الإسلامية.. مفهومها ومصدرها ومجالاتها.

✿ البريد الإلكتروني: Hakkia1958@gmail.com

أ. عائشة أحمد معاذ علوان حقي العلواني

طالبة في مرحلة الدكتوراة تخصص التفسير - جامعة الشارقة.

✿ حاصلة على الماجستير - تخصص التفسير وعلوم القرآن - جامعة الشارقة بأطروحتها: (تفسير النقاش: سورة لقمان والسجدة والأحزاب - دراسة وتحقيق).

✿ البريد الإلكتروني: aychaaki@gmail.com

مستخلص البحث

هذا البحث يفسر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، وقد قسم الباحث البحث إلى مقدمة وتمهيد، وستة مباحث:

المقدمة: ذكر فيها الباحث السبب الذي حمله على كتابة الموضوع؛ لأن خدمة الجناب المحمّديّ من أكد الواجبات، كما ذكرت الدراسات السابقة، والمنهج، وخطة البحث.

التمهيد: عرّف الباحث الصلاة والسلام لغة واصطلاحًا.

المبحث الأول: الوجوه الدلالية في الآية: بيّن الباحث الوجوه الدلالية التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي ﷺ وحكمها: بيّن الباحث أن صفة الصلاة عليه ﷺ وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة، وذكر أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة، ثم اختلفوا في موضع وجوبها.

حكم السلام على النبي ﷺ: بيّن الباحث أن حكم السلام يرتقي درجة التسلم عليه ﷺ إلى الوجوب في مواضع.

المبحث الثالث: حدُّ كثرة الصلاة على النبي ﷺ: بيّن الباحث أن الآية الكريمة تشير إلى الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، إلا أنه لم يرد نص في بيان أقل حدّ الإكثار، كما لم تُشر الآية إلى مواطن الصلاة عليه ﷺ ولهذا لم تحدّد بوقت بل تصحّ في جميع الأوقات.

المبحث الرابع: الحِكْمَةُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ذكر الباحث أقوال العلماء رحمهم الله في الحِكْمَةِ من أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة عليه ﷺ.

المبحث الخامس: اللطائف التي استنبطت من الآية: استنبط العلماء عدة استنباطات من الآية الكريمة، كما أن الآية تشير إلى عظيم قدره ﷺ.

المبحث السادس: سياق الآية: ذكر الباحث سياق الآية في سورة الأحزاب.

الختامة: ذكر الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج.

الكلمات المفتاحية المعتمدة: كيفية الصلاة على النبي ﷺ - حُكْمُ الصلاة والسلام على النبي ﷺ - حَدُّ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - اللطائف المستنبطة - الوجوه الدلالية - سورة الأحزاب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله ﴿ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣]، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المحشر، وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وعلى آله وصحبه الغر الميامين،

أما بعد:

فقد كانت لي رغبة في أن أتشرف بكتابة كتاب عن فضل الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ؛ لأن خدمة الجناب المحمدي من أكد الواجبات، وأهم المطلوبات، وأشرف المقامات، وأفضل الشمائل، ولكن كتب في هذا الباب كوكبة كريمة من السادة العلماء الراسخين في العلم، فماذا عسى لواحد مثلي أن يكتب بعدهم؟! وبعد القراءة في هذا الباب خطر ببالي أن أكتب بحثاً لطيفاً أجمع فيه ما استنبطه العلماء الراسخون من لطائف ومعاني من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقد ارتأيت ذلك لما وجدت من وجوه بلاغية واستنباطات علمية دقيقة استنبطها سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- من الآية الكريمة؛ فتوكلت على الله تعالى وبدأت أجمع المادة العلمية للمقال؛ لأنظم في سلك من فاز بهذا الفخر الأعظم، وسلك سنن هذا الصراط الأقوم، بكتابة بحث عن فضائله ﷺ المستنبطة من الآية الكريمة؛ ليكون وسيلة لي أقدمها غداً يوم القيامة لعلني أنال شفاعته ﷺ.

ولما كانت محبة النبي ﷺ شرطاً في صحة إيمان كلِّ مؤمن، كما قال ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١)، ومن دلائل محبته ﷺ الإكثار من الصلاة والسلام عليه، امتثالاً لأمر الله تعالى، وتشوقاً إليه، واغتناماً لما فيها من الفوائد العظيمة والأجور المضاعفة الجسيمة، ولهذه الخيرات والبركات أَلْفَ كثيرٍ من العلماء الأفاضل من المتقدمين والمتأخرين تصانيف في الصلاة على خير الأنام ﷺ، وفي بيان حكمها وكيفيةها وفضلها، وما أعده الله من الثواب والأجر لمن يصلي على النبي ﷺ، ومن هذه المؤلفات:

- ١- (الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام) لمحمد النميري الغرناطي (ت ٥٤٤هـ).
- ٢- (كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف بابن بشكوال (٤٩٤ - ٥٧٨هـ).
- ٣- (جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام) لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ).
- ٤- (الصَّلَاتُ والبشر في الصلاة على خير البشر) لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت ٨١٧هـ).
- ٥- (القول البديع في الصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ) لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ).

(١) صحيح البخاري، للبخاري، كتاب الإيمان/ باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، ح (١٥)، صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله ﷺ.

٦- (الدرّ المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود)

أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت ٩٧٤هـ).

ومؤلفات أخرى لخلق من العلماء المتقدمين والمتأخرين.

❁ **منهج البحث:** يعالج البحث - إن شاء الله تعالى - بطريقة علمية منهجية، تنهج منهجاً تحليلياً، يستند إلى تحليل النصوص وتصنيفها وترتيبها حسب الموضوعات.

وقرّست (البحث إلى):

❁ **المقدمة.**

❁ **تمهيد.**

المطلب الأول: تعريف الصلاة.

المطلب الثاني: تعريف السلام.

❁ **المبحث الأول:** الوجوه الدلالية في الآية.

❁ **المبحث الثاني:** كيفية الصلاة على النبي ﷺ وحكمها.

المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي ﷺ.

المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي ﷺ.

المطلب الثالث: حكم السلام على النبي ﷺ.

❁ **المبحث الثالث:** حدُّ كثرة الصلاة على النبي ﷺ.

المطلب الأول: كثرة الصلاة.

المطلب الثاني: مواطن الصلاة على النبي ﷺ.

❁ **المبحث الرابع:** الحكمة من الصلاة على النبي ﷺ.

❁ **المبحث الخامس:** اللطائف التي استنبطت من الآية.

المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

المطلب الثاني: عظيم قدره ﷺ.

❁ **المبحث السادس:** سياق الآية.

❁ **الختامة.**

والله أسأل العون والمدد، إنه ولي ذلك، القادر عليه.

التمهيد

✿ المطلب الأول: تعريف الصلاة:

قال ابن فارس: «(صلى) الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما النار وما أشبهها من الحمى، والآخر جنس من العبادة.

فأما الأول فقولهم: صليت العود بالنار. والصلى صلى النار. واصطليت بالنار. والصلاء: ما يصطلى به وما يذكى به النار ويوقد، وقال:

تجعل العود واللينجوج والرند صلاء لها على الكانون

ومعنى صَلَّى الرَّجُلُ، أي: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصَّلَى الذي هو نار الله الموقدة»^(١).

وأما الثاني فالصلاة هي الدعاء، وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فليُحِبِّ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ»^(٢)، أي فليدعُ لهم بالخير والبركة^(٣)، وقال الزبيدي: فقليل: (الدعاء)، وهو أصل معانيها - وذكر الحديث السابق - وقال: كل داعٍ مصلٌّ^(٤).

ومن معاني الصلاة: الاستغفار، ومنه: قوله ﷺ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ»^(٥)، أي: أستغفر لهم.

-
- (١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (صلى). وراجع الصحاح، للجوهري: مادة (صلا).
 (٢) سنن أبي داود، لأبي داود، كتاب الصوم/ باب في الصائم يدعى إلى وليمة، ح (٢٤٦٠).
 (٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (صلى). و(المفردات) للراغب الأصبهاني: ص ٤٩١.
 (٤) راجع تاج العروس، للفيروزآبادي، مادة (صلي).
 (٥) سنن النسائي، للنسائي، كتاب الجنائز/ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، (٢٠٣٨)، والمستدرک، للحاكم، ح (١٧٢٩)، وقال: حديث صحيح، ولم يخرجاه.

ومن معانيها: البركة، ومنه: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) (١).

والصلاة: عبادة فيها ركوع وسجود، وهذه العبادة لم تنفك شريعة عنها وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشرع، ولذلك قال ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] (٢).

فالصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة (٣). قال الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنيه معاً» (٤). واستعمل اللفظ بمعانٍ، ومعناها يختلف بحسب حال المُصَلِّي، والمُصَلَّى له، والمُصَلَّى عليه (٥).

فَقِيلَ فِي صَلَاةِ اللَّهِ ﷻ عَلَى نَبِيِّهِ وَجَوْه:

○ **أولاً: ثناء الله على نبيه ﷺ وتعظيمه:** فالصلاة حسن الثناء من الله ﷻ على رسوله ﷺ، ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] (٦). فمعنى «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»: اللَّهُمَّ عَظِّمِهِ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ، وَإِظْهَارِ دِينِهِ، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، وَإِجْزَالِ أَجْرِهِ وَمَثُوبَتِهِ، وَإِبْدَاءِ فَضْلِهِ لِلأُولَى وَالآخِرِينَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَى كَافَةِ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ.

ومعنى «الصلوات لله» أي: الأذكار المراد بها تعظيمه، والاعتراف له بجلال العبودية وعلو القدرة والمرتبة، مستحقة له، لا تليق بأحد سواه (٧).

(١) صحيح البخاري، للبخاري: كتاب الزكاة/ باب صلاة الإمام، ح (١٤٩٨).

(٢) تاج العروس، للزبيدي: مادة (صلي).

(٣) تاج العروس، للزبيدي: مادة (صلي).

(٤) مفاتيح الغيب، للرازي: ١٧٢ / ٢٥.

(٥) راجع الدر المنضود، لابن حجر: ص ٣٧-٣٩.

(٦) تاج العروس، للزبيدي: مادة (صلي).

(٧) راجع كتاب المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: ١٣٣ / ٢ - ١٣٤، والدر المنضود، لابن حجر: ص ٤٠.

○ **ثانياً: التزكية،** قال الراغب: وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق:

تزكيتهم إياهم. ﴿ **أَوْلَيْتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ** ﴾ [البقرة: ١٥٧] (١)، قال ابن حجر الهيتمي: «وأخرج الطبراني في (الأوسط) و(الصغير) حديثاً يومئ إليه، وهو: قُلْتُ: (يَا جَبْرِيلُ أَيُّ صَلَاةٍ رَّبُّكَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ؟)، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مَا صَلَاتُهُ؟، قَالَ: سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي» (٢)، وهذا السياق صريح في أن (سُبُوحٌ قُدُّوسٌ) من كلامه تعالى؛ تنزيهاً لنفسه بنفسه» (٣).

○ **ثالثاً: رحمته،** نقله الترمذي عن الثوري وغير واحد من أهل العلم، ونقل عن أبي العالية أيضاً، وعن الضحاك، وجرى عليه المبرّد، والفخر الرازي والآمدني، والإمام الماوردي، وقال: إن ذلك أظهر الوجوه (٤). قال ابن الأعرابي: الصلاة من الله (الرحمة)، ومنه: ﴿ **هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ** ﴾ [الأحزاب: ٤٣] (٥)، أي يرحم. وقال الزمخشري: «لما كان من شأن المصلي أن يعطف في ركوعه وسجوده، استعير لمن يعطف على غيره حنوًّا عليه وترؤفًا، كعائد المريض في انعطافه عليه، والمرأة في حنوِّها على ولدها، ثم كثر حتى استعمل في الرحمة والترؤف، ومنه قولهم: «صلى الله عليك» أي: ترحم وترأف» (٦).

(١) المفردات، للراغب: ص ٤٩١.

(٢) المعجم الصغير، للطبراني، ح (٢٣)، إسناده ضعيف؛ لأن به موضع إرسال، وفيه محمد بن يحيى الحفار وهو مجهول.

(٣) الدر المنضود، لابن حجر الهيتمي: ص ٤١.

(٤) راجع المحرر الوجيز، لابن عطية، ٤ / ٣٩٨، والدر المنضود، لابن حجر، ص ٤٠. ومفاتيح الغيب، للرازي، ٢٥ / ١٧٢. وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ١٥٥ - ١٥٦.

(٥) تاج العروس، للزبيدي، مادة (صلي).

(٦) الكشف، للزمخشري، ٣ / ٥٤٥.

○ رابعاً: البركة، رحمة الله: بركته^(١).

○ خامساً: قال ابن حجر الهيتمي رَحِمَهُ اللهُ: «وقيل: هي الاستغفار، ونقله ابن أبي حاتم عن ابن جبير ومقاتل، وروى عن الضحاك، ورجحه القرافي، وجرى عليه البيضاوي وغيره.

ولك أن تقول: هذا لا ينافي القولين الأولين؛ لأن المغفرة فيه بمعنى الرحمة المخصوصة المراد بها تعظيمه، والثناء عليه وتشريفه، والتنويه بعليِّ قدره وشرفه بين ملائكته، مع مزيد الإفضال عليه من سوايغ إنعامه بما يليق بعظيم كماله، فاتضح أنه لا مخالفة في الحقيقة بين هذه الأقوال الثلاثة، وأن مآلها ومرجعها إلى ما ذكرته، فتدبره^(٢).

والصلاة من الملائكة: الاستغفار والدعاء، ومنه: صلّت عليه الملائكة عشرًا، أي استغفرت؛ وقد يكون من غير الملائكة؛ ومنه حديث سودة: (إِذَا مِتْنَا صَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ)^(٣)، أي استغفر، وكان قد مات يومئذ^(٤). قال ابن عطية: وصلاة الملائكة دعاء^(٥).

«قوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، قال ابن عباس: أراد أن الله يرحم النبي، والملائكة يدعون له، وعن ابن عباس أيضًا: ﴿يُصَلُّونَ﴾: يتبركون.

(١) المحرر الوجيز، لابن عطية، ٤ / ٣٩٨.

(٢) الدر المنضود، لابن حجر الهيتمي، ص ٤٣ - ٤٤.

(٣) الزهد، لابن المبارك، ح (٢٥٠)، إسناده متصل، ورجاله ثقات.

(٤) تاج العروس، للزيدي: مادة (صلي). والمفردات، للراغب، ص ٣٩١.

(٥) راجع المحرر الوجيز، لابن عطية، ٤ / ٣٩٨. والمفردات، للراغب، ص ٣٩١.

وقيل: الصلاة من الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، وقال أبو

العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء^(١).

«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، يَقُولُ: «يُبَارَكُونَ عَلَى النَّبِيِّ»، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ النَّبِيَّ، وَتَدْعُو لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ»^(٢).

وصلاة المؤمنين تأتي بمعانٍ عدة: الدعاء^(٣)، والتعظيم^(٤)، والاستغفار^(٥)،

«﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، أَي: ادْعُوا لَهُ بِالرَّحْمَةِ»^(٦).

«وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْعُوا لِنَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ»^(٧).

وقال ابن عاشور **رَحِمَهُ اللَّهُ:** «والصلاة: ذكر بخير، وأقوال تجلب الخير، فلا

جرم كان الدعاء هو أشهر مسميات الصلاة، فصلاة الله: كلامه الذي يقدر به خيراً لرسوله ﷺ؛ لأن حقيقة الدعاء في جانب الله معطل؛ لأن الله هو الذي يدعوه الناس، وصلاة الملائكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمات»^(٨).

(١) تفسير البغوي، للبغوي، ٦ / ٣٧٢.

(٢) تفسير، للطبري، ١٩ / ١٧٤.

(٣) راجع المحرر الوجيز، لابن عطية: ٤ / ٣٩٨. والمفردات، للراغب: ص ٣٩١.

(٤) راجع المحرر الوجيز، لابن عطية: ٤ / ٣٩٨.

(٥) راجع المفردات، للراغب: ص ٣٩١.

(٦) تفسير البغوي، للبغوي، ٦ / ٣٧٢.

(٧) تفسير، للطبري، ١٩ / ١٧٤.

(٨) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٣ / ٩٨.

المطلب الثاني: تعريف السلام:

ومعنى السلام على ثلاثة وجوه:

﴿الأول: التحية﴾، قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: حيّوه بتحية الإسلام^(١)، قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، يَقُولُ: وَحَيُّهُ تَحِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ جَاءَتْ الْأَثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(٢).

وقال ابن جزى رَحِمَهُ اللهُ: «أما السلام على النبي ﷺ فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة، أو السلام عليه حين لقائه، وأما السلام عليه بعد موته، فقد قال ﷺ: (من سلّم عليّ قريباً سمعته، ومن سلّم عليّ بعيداً أبلغته، فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)»^{(٣) (٤)}.

﴿الثاني: التسليم والانقياد﴾: قال القاضي: قيل معنى ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي انقادوا لأوامره. فالسلام من التسليم والانقياد^(٥).

قال ابن دقيق العيد رَحِمَهُ اللهُ في (شرح الإلمام): «قد ينتقل السلام لمعنى التحية ومعنى الانقياد، وقد يتردّد بينهما، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، أي: التحية أو السلام، وكقوله: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾. سلامٌ، فإذا أبدل سلام من «ما» احتمل الأمرين أيضًا؛ أي: لهم سلامة أو تحية من الله تعالى أو ملائكته»^(٦).

(١) تفسير، للطبري، ١٩ / ١٧٤. وتفسير البغوي، للبغوي، ٦ / ٣٧٢.

(٢) تفسير، للطبري، ١٩ / ١٧٤.

(٣) لم أجده.

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزى، ٢ / ١٥٨.

(٥) محاسن التأويل، للقاسمي، ٨ / ١١٠.

(٦) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٧٦ - ٧٨.

◀ (الثالث): السلام على حفظك ورعايتك متول له وتفضل به، ويكون (السلام

هنا اسم الله): وقيل: معناه «السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات؛ إذ يذكر اسم الله تعالى على الأمور توقُّعًا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها، وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها.

ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي: ليكن قضاء الله تعالى عليك السلام، أي: سلمك من الملامة والنقائص، فإذا قلت: اللهم سلم على محمد فإنما تريد به اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوتُه على ممر الأيام علوًّا، وأمته تكاثرًا، وذكره ارتفاعًا^(١).

(١) الصلوات والبشر، للفيرروز آبادي، ٩٠. وراجع الشفا، للقاضي عياض، ٢ / ١٣٨-١٣٩.

المبحث الأول

الوجوه الدلالية في الآية

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

عُبرَ بالجملة الاسمية المفيدة عن الدوام والاستمرار؛ لتدل على دوام صلاة الله تعالى وملائكته على نبيه ﷺ، وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره ﷺ^(١)، ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبر، و"الجملة الخبرية هنا صُدّرت بـ (إِنَّ) لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقها"^(٢).

وافتح الجملة باسم الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ لإدخال المهابة والتعظيم في الحكم، وذكر صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثلاً من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يُؤمرون بها عقب ذلك، والتأكيد للاهتمام^(٣)، ولحث المؤمنين على الاقتداء بصلاة الله وملائكته^(٤).

«وعبر بـ ﴿وَمَلَائِكَتَهُ﴾ دون الملائكة؛ إشارة إلى عظيم قدرهم، ومزيد شرفهم بإضافتهم إليه تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه ﷺ بما يصل إليه منهم؛ فإن العظيم لا يصدر عنه إلا عظيم، ثم فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه، واصلة إليه ﷺ على ممرّ الأيام والدهور، مع تجددّها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين،

(١) راجع الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٣.

(٢) الصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ٢٩.

(٣) راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٣ / ٩٨.

(٤) راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٢ / ١٠٣.

وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشمله وأكمله وأزكاه، وكما أفادت الجملة الدوام لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدد؛ نظراً لخبرها^(١).

وجيء في صلاة الله وملائكته بـ ﴿يُصَلُّونَ﴾ بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك، مشيراً إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته^(٢).

قال الشيخ الفاكهاني رَحِمَهُ اللهُ: صيغة المضارعة هنا دالة على التجدد والحدوث، لتدل على أنه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** وجميع ملائكته يصلون على نبينا ﷺ دائماً أبداً^(٣).

وقوله تعالى: ﴿النَّبِيِّ﴾ الألف واللام في كلمة النبي يحتمل أن تكون للعهد؛ فقد تقدم ذكر النبي ﷺ قبل، ولكن الأولى أن يكون للغلبة، كالمدينة، والنجم، والكتاب، فكأنه المعروف الحقيقي به، المقدم على سائر الأنبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- وآل كل سائر الصحابة أجمعين^(٤).

ولم يقل الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**: «محمد، فاختر له أحبَّ أسمائه وأشرف صفاته، وهو من المواضع الكثيرة التي عظم الله فيها نبيه ﷺ، وشرفه على الخلق كلهم بها؛ فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة، ولما ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسمه، وذكر الحبيب بلقبه، فقال: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ [آل عمران: ٦٨]، فضيلة عظيمة قد نوه العلماء بذكرها وشرفها

(١) راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٦-٥٧.

(٢) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٣ / ٩٨.

(٣) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣٥-٣٦.

(٤) راجع، القول البديع، السخاوي، ص ٣٨.

وجعلها من المراتب العليا وأجدرها، وفي كل موضع سمَّاه باسمه فإنما ذلك لمصلحة تقتضي ذلك فافهم إن شاء الله تعالى»^(١).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا﴾، في النداء (يا) تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد. ولا يرد قول العبد يا الله، يارب، وهو أقرب من جبل الوريد؛ لأن ذلك استقصار منه لنفسه، واستبعاد لها من مظان الزلفى، وإقرار بالتفريط في جنب الله^(٢).

«وجملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ هي المقصودة، وما قبلها توطئة لها وتمهيد؛ لأن الله لَمَّا حذَّر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا أذاه، بل حظهم أكبر من ذلك وهو أن يصلُّوا عليه ويسلموا، وذلك هو إكرامهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيما بينهم وبين ربهم، فهو يدلُّ على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرتة بدلالة الفحوى، فجملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد»^(٣).

وجاء التعبير القرآني بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دون الناس الشامل للكفار؛ إشارة إلى أن الصلاة عليه ﷺ من أجل الوسائل وأنفعها، والكافر لا وسيلة له، فلم يؤت بلفظ يشمل^(٤).

رُوي أَنَّ رَجُلًا أتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَعْهَدُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فَارْعَاهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُهُ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ»^(٥)، ولا يخفى على مؤمن فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ.

(١) الصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ٣٧-٣٨.

(٢) راجع، الصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ٢٩-٣٠.

(٣) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٩٨ / ٢٣.

(٤) راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٨.

(٥) كتاب التفسير، لابن أبي حاتم، ١ / ١٩٦. تفسير العثيمين، ١ / ٣٣٧.

وحصل الأمر بالسلام عليه تأكيداً بالمصدر، ولم يحصل ذلك التأكيد في الأمر بالصلاة عليه، قال الفيروز أبادي رحمته الله: إن التأكيد قد حصل في القسمين جميعاً، لكن اختلف وجهها التأكيد، فإن الله عز وجل أخبر في صدر الآية بأنه تعالى يصلي عليه، وأكّد هذا الإخبار بحرف (إن) وبإتيان لفظ الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه، ليفيد العموم والاستغراق. ومتى استشعرت نفس المؤمن بهذا الإخبار المؤكدة بهذه التأكيدات بادرت إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يحصل لها أمر بذلك بل يكفيها في هذا الإشارة والتنبيه، وإذا حصل الأمر بها لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد آخر؛ لأنه بمجرد حصول الأمر يُبادر ويُسارع إلى موافقة الرب تعالى والأكرمين من عباده في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستغني هناك من تأكيد الفعل بذكر المصدر^(١).

أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، ولكن وردت صلاة الله وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم دون السلام عليه صلى الله عليه وسلم!

قال الحافظ ابن حجر رحمته الله: «وقد سُئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية والانقياد. وأمر بهما المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضيف إليهم، دفعاً للإيهام، والعلم عند الله. انتهى»^(٢).

وقال الشهاب رحمته الله: «قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته نكتة سرية^(٣)، وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه

(١) الصلوات والبشر، للفيروز أبادي، ص ٣٤-٣٥.

(٢) راجع، فتح الباري، لابن حجر، ٨ / ٥٣٣.

(٣) أي خفية، ودقيقة.

الآية عقب ذكر ما يؤذي النبي ﷺ - والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم - فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى»^(١).

وقال الشيخ الشعراوي رَحِمَهُ اللهُ: «قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب] لك أن تلاحظ في صدر الآية قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولم يُقَلِّ سبْحَانَهُ وَيَسْلَمُونَ، فلما أمر المؤمنين، قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فزاد: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، قال العلماء: لأن الصلاة على رسول الله لا تستقيم إلا مع التسليم له بمعنى طاعته والإذعان لأمره، وأن تُسَلِّمَ زمامك له في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فكيف تُصَلِّي عليه وأنت تعصي أو امره؟! وقد قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]»^(٢).

(١) محاسن التأويل، للقاسمي، ٨ / ١١٠.

(٢) تفسير الشعراوي، للشعراوي، ١٩ / ١٢١٤٨.

المبحث الثاني

كيفية الصلاة على النبي ﷺ وحكمها

المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي ﷺ:

استدلّ بتعليمه ﷺ لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها: أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه ﷺ؛ لأنه ﷺ لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل.

عن حَمِيدِ السَّاعِدِيِّ رَوَاهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١).

عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَوَاهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: «أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»^(٢).

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَوَاهُ، قَالَ: لَمَّا

(١) صحيح البخاري، للبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى، (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)، ح (٣٢٤٣)، وصحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي ﷺ، ح (٦٢٠).

(٢) صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي ﷺ، ح (٦١٨).

نَزَلَتْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب]، قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١).

قال ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ: «وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة وهم: كعب بن عجرة، وبشير بن سعد والد النعمان، وزيد بن خارجة الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن بشير»^(٢). وقد جاءت روايات عدة عن كيفية الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٣).

قال الفيروز آبادي رَحِمَهُ اللَّهُ: في القدر الواجب منها: فمذهبنا أنه يجزيه أن يقول: اللهم صل على محمد، ولا تجب على آله، صرح به في الأم، ولم يذكر وجوب الصلاة على الآل، فقال: ولو قال: وصلى الله على رسول الله لم تكن عليه إعادة، وبعض الأصحاب يوجب أن يقول: وعلى آله، وهو ضعيف، فإذا قال: اللهم صل على محمد أجزأ ذلك، وهو موافق للمأمور به، فإذا قال: صلى الله على محمد قطع الرافي بجوازه، وبه قطع صاحب التهذيب البغوي^(٤).

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: «أما صفة الصلاة عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة، ومنها ما هو مطلق، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها. والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول

(١) مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد، ح (١٧٧٦٧)، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.

(٢) فتح الباري، لابن حجر، ١١ / ١٥٤.

(٣) راجع، فتح الباري، لابن حجر، ١١ / ١٥٤-١٦٣، والشفاء، للقاضي عياض، ٢ / ١٦٠-١٧٠، وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٣٦-١١٠، والقول البديع، للسخاوي، ص ٤٣-٧٣.

(٤) راجع، الصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ١١٨.

القائل: اللهم صلّ وسلم على رسولك، أو على محمد أو على النبي، أو اللهم صلّ على محمد وسلّم. ومن أراد أن يصلي عليه، ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك أكمل، وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة^(١).

🌟 المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي ﷺ:

أخبر الله تعالى أن الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ في الملائ الأعلی دائمة ومستمرّة، وأمرنا بالصلاة عليه، وهو أمر لا يُصرف عنه إلا بقريئة، واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه هل هي واجبة أو مندوبة؟

👉 **أولاً:** الجمهور قالوا: إنها مندوبة. وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على النذب، وادعى فيه الإجماع، وهو محل النزاع، ولعله يقصد فيما زاد على مرة^(٢).

👉 **ثانياً:** إنها واجبة في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة ككلمة التوحيد^(٣)، وذهب إليه جمهور المالكية، كما قال القاضي أبو الحسن ابن القصار فقال: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه، يجب عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك.

وقال القاضي أبو بكر بن بكير **رحمته الله**: افترض الله على خلقه أن يصلّوا على نبيه ويسلّموا تسليماً. ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثّر المرء منها، ولا يغفل عنها^(٤).

(١) فتح القدير، للشوكاني، ٤ / ٣٤٦.

(٢) راجع، الشفاء، للقاضي عياض، ٢ / ١٤٠.

(٣) راجع، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، ٢ / ١٥٨.

(٤) راجع، الشفاء، للقاضي عياض، ٢ / ١٤١. وفتح الباري، لابن حجر، ١١ / ١٦٥.

وقال ابن عبد البر **رَحِمَهُ اللَّهُ**: «أجمع العلماء أن الصلاة على النبي **ﷺ** فرض واجب على كل مسلم، لقول الله **ﷻ**: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ثم اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها؟ فمذهب مالك عند أصحابه - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه - أن الصلاة على النبي **ﷺ** فرض في الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعيّن ذلك في الصلاة، ومن مذهبهم أن مَنْ صَلَّى على النبي **ﷺ** في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك»^(١).

قال ابن جزى **رَحِمَهُ اللَّهُ**: «﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، الصلاة على النبي **صلى الله عليه وآله وسلم** فرض إسلامي، فالأمر به محمول على الوجوب، وأقله مرة في العمر، وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنها سنة»^(٢).

له ثالثاً: ذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة في الصلاة، ومن لم يصلّ على النبي **ﷺ** من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة. قال الإمام الشافعي **رَحِمَهُ اللَّهُ** في كتابه (الأم): «فرض الله الصلاة على رسول الله **ﷺ** فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله **ﷺ** بما وصفت من أن الصلاة على رسوله **ﷺ** فرض في الصلاة، والله أعلم، ثم ساق حديث أبي هريرة وكعب، ثم قال الشافعي: فلما رُوي أن رسول الله **ﷺ** كان يعلمهم التشهد في الصلاة. ورُوي أن رسول الله **ﷺ** علمهم كيف يصلّون عليه في الصلاة لم يجز - والله تعالى

(١) التمهيد، لابن عبد البر، ١٦ / ١٩١.

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزى، ٢ / ١٥٨.

أعلم - أن نقول: التشهد واجب، والصلاة على النبي ﷺ غير واجبة، والخبر فيهما عن النبي ﷺ زيادة فرض القرآن^(١).

وقال الرازي رَحِمَهُ اللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]: «هذا دليل على مذهب الشافعي؛ لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي ﷺ، ولا تجب في غير التشهد، فتجب في التشهد»^(٢).

الرابع: أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد^(٣). قال الزمخشري رَحِمَهُ اللهُ: «فإن قلت: الصلاة على رسول الله ﷺ واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: «من ذُكِرْتُ عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله»^(٤) (٥).

الخامس: تجب كلما ذُكِرَ ﷺ، أما خارج الصلاة، فقد قال الحلبي رَحِمَهُ اللهُ: «قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره»^(٦).

السادس: تجب في الصلاة وغيرها، قال الحلبي: «أما في الصلاة فيجب التشهد بها، وأما خارج الصلاة فقد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه»^(٧). قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: «ولم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح

(١) الأم، للشافعي، ١ / ١٤٠.

(٢) مفاتيح الغيب، للرازي، ٢٥ / ١٨٢.

(٣) راجع، المحرر الوجيز في التفسير، لابن عطية، ٤ / ٣٩٨. والكشاف، للزمخشري، ٣ / ٥٥٧، والتمهيد، لابن عبد البر، ١٦ / ١٩١.

(٤) لم أجده، وروى بنحوه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ح (٧٧١٨)، رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، يُحْطَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ».

(٥) الكشاف، للزمخشري، ٣ / ٥٥٧ - ٥٥٨.

(٦) شعب الإيمان، للبيهقي، ٣ / ١٤٩.

(٧) المنهاج في شعب الإيمان، للحلبي، ٢ / ١٤٣.

بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي، ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدّم، يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب»^(١).

واستدل القائلون بوجوب الصلاة بأدلة منها^(٢):

١- استدل العلماء بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والأمر للوجوب.

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»^(٣).

٣- عن الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَحِيلُ الَّذِي مَن ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»^(٤).

٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «(أَحْضَرُوا الْمُنْبَرَ)»، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً، قَالَ: «آمِينَ»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ، قَالَ: «آمِينَ»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: «آمِينَ»، فَلَمَّا نَزَلَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي، فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيَتْ الثَّانِيَةَ، قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيَتْ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ»^(٥).

(١) فتح الباري، لابن حجر، ١١ / ١٦٥.

(٢) راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحلي، ٢ / ١٤٣-١٤٥.

(٣) سنن الترمذي، للترمذي، كتاب الدعوات / باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، ح (٣٣٢٧)، وقال حديث حسن صحيح.

(٤) سنن الترمذي، للترمذي، كتاب الدعوات / باب قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رغم أنف رجل، ح (٣٥٤٦)، وقال حديث حسن صحيح، وسنن النسائي، للنسائي، كتاب الزينة / باب البخيل، ح (٩٤٩٥).

(٥) المستدرک الحاکم، للحاکم، ح (٧٣٣٨)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

✽ المطلب الثالث: حُكْمُ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ:

السلام كالصلاة لوجوبه في التشهد، وصرّح الحليني بوجوبه كلما جرى ذكره ﷺ^(١)، يوافق ما مرّ عنه في الصلاة، وسوّى ابن فارس اللغوي بينه وبين الصلاة في الفرضية؛ أي: لأنّ كلّاً منهما مأمور به في الآية، والأمر للوجوب حقيقة، إلا إذا ورد ما يصرّفه عنه^(٢).

قال الرازي رَحِمَهُ اللهُ: «وقوله: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أمر فيجب، ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها، وهو قولنا: «السلام عليك أيها النبي» في التشهد، وهو حجة على من قال بعدم وجوبه، وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السلام عليه، ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد؛ لأنها كانت مؤكدة بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾^(٣).

قال السخاوي رَحِمَهُ اللهُ: وليعلم أنه قد يرتقي درجة التسلم عليه إلى الوجوب من مواضع: **الأول:** في التشهد الأخير نصّ عليه الشافعي، **والثاني:** ما نقله الحليني أنه يجب التسليم على النبي ﷺ كلما ذكر، وفي الشفا نقلاً عن القاضي أبي بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي ﷺ فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم، أمروا أن يسلموا على النبي ﷺ عند حضورهم قبره وعند ذكره^(٤)، **والثالث:** يجب بالنذر؛ لأنه من العبادات العظيمة والقربات الجليلة^(٥).

(١) راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليني، ٢ / ١٣١.

(٢) راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص ٧٦.

(٣) مفاتيح الغيب، الرازي، ٢٥ / ١٨٢.

(٤) راجع، الشفا، للقاضي عياض، ٢ / ١٣٨.

(٥) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٧٣ - ٧٥.

المبحث الثالث

حَدُّ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

المطلب الأول: كثرة الصلاة:

تشير الآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه ﷺ، وفي ذلك تلويح أيّ تلويح، وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنه ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه ﷺ؛ تأسياً بالله وملائكته في ذلك، وكما أفادت الجملة الدوام لكونها اسمية كذلك تفيد التجدد؛ نظراً لخبرها.

مرّبنا أن القرآن الكريم عبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار، وقال الشيخ الفاكهاني رحمته الله: صيغة المضارعة هنا دالة على الدوام والاستمرار، لتدل على أنه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** وجميع ملائكته يصلون على نبينا ﷺ دائماً أبداً، فكيف يحسن بالمؤمن ألاّ يُكثر من الصلاة عليه أو بغفل عن ذلك^(١). ومرّبنا أن الشيخ ابن عاشور رحمته الله قال: وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك، مشيراً إلى تكرر ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته^(٢).

وإكثار الصلاة عليه ﷺ من علامات أهل الإيمان، قال أبيّ بن كعب رضي الله عنه: **قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ؛ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟»** فَقَالَ: **«مَا شِئْتَ»**، قَالَ: **قُلْتُ: الرَّبْعُ؟** قَالَ: **«مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»**، **قُلْتُ: النِّصْفَ؟** قَالَ: **«مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»**، قَالَ: **قُلْتُ: فَالثُّلُثِينَ؟**

(١) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣٥ - ٣٦.

(٢) راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٢ / ٩٧.

قَالَ: «مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ»^(١).

«روى التَّيْمِي عن زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ رضي الله عنهم أنه قال: «علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم»^(٢)، «وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة»^(٣).

وعلّل الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمته الله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى حبه والافتداء به، فقال: «ذكر حبيب الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه يثمر تمكن محبته من القلب، وتمكّن محبته يثمر شدة الاعتناء به، وبما كان عليه من الصفات والأخلاق، فلما علمنا أنه لا يتوصل لاكتساب اتباع أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه، ولا يتوصل للمبالغة في حبه إلا بكثرة الصلاة عليه ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره»^(٤).

أما أقلّ حدّ الإكثار فلم يرد في ذلك نصّ صحيح، وما جاء في ذلك في غاية الضعف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»^(٥)، والحديث إسناده شديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر الحديث.

(١) سنن الترمذي، للترمذي، كتاب صفة القيامة/ باب ما جاء في وصف أواني الحوض، ح (٢٤٥٧). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٨١.

(٣) جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٨٧.

(٤) مفتاح الفلاح في تهذيب النفوس، لابن عطاء الله السكندري، ص ٣١.

(٥) أمالي، لابن سمعون الواعظ، ح (٥٦)، وإسناده شديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر الحديث.

عن زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، قال: قال لي ابنُ مَسْعُودٍ: «لَا تَدْعُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَلْفَ مَرَّةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»^(١). وقد وردت أحاديث أخرى كلها في غاية الضعف لا يحسن الاستدلال بها كالصلاة عليه ﷺ يوم الجمعة مائة مرة، وفي رواية أخرى أربعين مرة، أوردها السخاوي في كتابه (القول البديع)^(٢).

قال أبو طالب المكي رَحِمَهُ اللَّهُ صاحب (قوت القلوب): أقل ذلك ثلاثمائة مرة. قال الشيخ السخاوي رَحِمَهُ اللَّهُ: ولم أقف على مستنده في ذلك، ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين، إما بالتجارب أو بغيره، أو يكون ممن يرى أن الكثرة أقل ما يحصل بثلاثمائة كما حكوا في المتواتر قولاً: إن أقل ما يحصل التواتر ثلاثمائة، والله تعالى أعلم^(٣).

وبعضهم اعتمد في ذلك على منامات رأى فيها النبي ﷺ^(٤). وقد تناقل كثير من العلماء خلال الشبكة العنكبوتية قولاً منسوباً إلى العلامة المتقي الهندي في أن أقل الإكثار ألف مرة، وقيل: أقله ثلاثمائة، وأحيل إلى كتابه (هداية ربي عند فقد المربي) ولكنني لم أجد ذلك في كتابه، وأظن أن حد الإكثار يرجع إلى العرف، والله أعلم.

أما كتابة الصلاة عليه ﷺ عند ورود اسمه المبارك، فقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: «وقد استحَبَّ أهل الكتابة أن يكرِّر الكاتب الصلاة على النبي ﷺ كلما كتبه، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن

(١) جلية الأولياء، للأصبهاني، ٨ / ٢٣٧. وفي سنده لين.

(٢) راجع، القول البديع، ص ١٩٧.

(٣) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ١٦٩.

(٤) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ١٦٦.

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من صَلَّى عليَّ في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»، وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد رُوي من حديث أبي هريرة، ولا يصحُّ أيضاً، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعاً. وقد رُوي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم^(١). وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمته الله في كتابه: **(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)**، قال: «رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي، ولم يكتب الصلاة عليه، وبلغني أنه كان يصلي على النبي ﷺ نطقاً لا خطأ، وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك»^(٢).

قال ابن عاشور رحمته الله: «ثم أحدثت الصلاة على النبي ﷺ في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد، ذكر ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة إحدى وثمانين ومائة، وذكره عياض في **(الشفاء)**، ولم يذكر صيغة التصلية، وفي **(المختص)**^(٣) لابن سيده في ذكر الخف والنعل: أن أبا محلم بعث إلى حذاء بنعل ليحذوها وقال له: «ثم سنّ شفرتك، وسنّ رأس الإزميل، ثم سمّ باسم الله وصلّ على محمد ثم انحها» إلى آخره.

ولا شك أن اتباع اسم النبي ﷺ بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها كان موجوداً في القرن الرابع، وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤرّخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٦/ ٤٧٧. والحديث أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم (١٦٩٩) من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي عن سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة.

(٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، ١/ ٢٧١.

(٣) المختص، لابن سيده، ١/ ٤١١.

فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره اسمه. وأحسب أن الذين سنوا ذلك هم أهل الحديث»^(١).

وروى عن عباس العنبري، وعلي بن المديني، أنهما كانا يقولان: «ما تركنا الصلاة على النبي ﷺ في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنيّض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه»^(٢).

قال الإمام ابن الصّلاح رَحِمَهُ اللهُ: «ينبغي له أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث، وكتبتّه، ومن أغفل ذلك حُرْمَ حظاً عظيماً»^(٣).

وقال الفيروز آبادي رَحِمَهُ اللهُ: «وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْمَزَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْكُتُبِ الْجَهْلَةِ وَعَوَامُّ الطَّلَبَةِ فَيَكْتُبُونَ صُورَةَ حُرُوفِ صَمَاءَ بَدَلًا مِنْ ﷺ»^(٤).

قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ في مقدمة شرحه على (صحيح مسلم): «يُستحبُّ لكَاتِبِ الْحَدِيثِ إِذَا مَرَّ بِذِكْرِ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ ﷺ، أَوْ تَعَالَى، أَوْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَوْ جَلَّ ذِكْرُهُ، أَوْ تَبَارَكَ اسْمُهُ، أَوْ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَمَالِهَا لَا رَامِزًا إِلَيْهَا وَلَا مُقْتَصِرًا عَلَى أَحَدِهِمَا، وَيَكْتُبُ كُلَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا فِي الْأَصْلِ الَّذِي يَنْقُلُ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ رِوَايَةً وَإِنَّمَا هُوَ دَعَاءٌ، وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي الْأَصْلِ الَّذِي يَقْرَأُ مِنْهُ، وَلَا يَسْأَمُ مِنْ تَكَرُّارِ ذَلِكَ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ حُرْمَ خَيْرًا عَظِيمًا»^(٥).

(١) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ٢٢ / ١٠٠ - ١٠١.

(٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، ١ / ٢٧٢.

(٣) مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح، ص ١٨٨.

(٤) الصلوات والبشر، ص ١٣٣.

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي، ١ / ٣٩.

✿ المطلب الثاني: مواطن الصلاة على النبي ﷺ:

لم تُشر الآية الكريمة إلى مواطن الصلاة عليه ﷺ، ولهذا لم تحدّد الصلاة على النبي ﷺ بوقت بل تصحّ في جميع الأوقات، وقلنا: إن التعبير بالجملة الاسمية، وورود الفعل المضارع يدلان على الدوام والاستمرارية؛ ولذا يستحب «في أي وقت كان وفي الأمر بتحسينها، وأن علامة أهل السنة الإكثار منها»^(١).

ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه (جلاء الأفهام): مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً، ذكر منها: في آخر التشهد، وفي التشهد الأول، وآخر القنوت، وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وفي الخطبة، وبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعلى الصفا والمرورة، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وعند ذكره، وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر، وعند الوقوف على قبره، وإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها، وإذا قام الرجل من نوم الليل، وعقب ختم القرآن، ويوم الجمعة، وعند القيام من المجلس، وعند المرور على المساجد ورؤيتها، وعند الهَمِّ والشدائد وطلب المغفرة، وعند كتابة اسمه ﷺ، وعند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدروس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره، وأول النهار وآخره، وعقب الذنب إذا أراد أن يكفّر عنه، وعند إمام الفقر أو خوف وقوعه، وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح، وعند العطاس، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند دخول المنزل، وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى، وإذا نسي الشيء وأراد ذكره، وعند

(١) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٨٠.

الحاجة تعرض للعبد، وعند طين الأذن، وعقيب الصلوات، وعند الذبيحة، وفي الصلاة في غير التشهد، وبدل الصدقة، وعند النوم، وعند كل كلام ذي بال، وفي أثناء صلاة العيد^(١)، والمقام لا يسع لذكر الأدلة.

قلت: لما كان النبي ﷺ هو الذي بلغنا هذه الشرائع من عند الله ﷻ كانت صلاتنا عليه ﷺ في هذه المواطن هو من باب شكر المحسن، ولا إحسان بعد إحسان الله تعالى أفضل من إحسانه ﷺ.

(١) راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٣٢٧-٤٤٣. والصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ١١٤-١١٩، ١٣٤-١٣٩، والقول البديع، للسخاوي، ص ١٧٥-٢٤٥.

المبحث الرابع

الحكمة من الصلاة على النبي ﷺ

ذكر علمائنا ﷺ عدة حكم من أمر الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين بالصلاة عليه ﷺ، من ذلك:

١- إظهار تعظيمه ﷺ، قال الرازي رَحِمَهُ اللهُ: «إذا صلى الله وملائكته عليه فأبي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا ليثينا عليه»^(١)، وإلى مثل ذلك أشار الشيخ عمر بن علي الحنبلي الدمشقي رَحِمَهُ اللهُ^(٢).

٢- الصلاة على النبي هي من باب شكره ﷺ. إن «من أعظم شعَب الإيمان الصلاة على النبي ﷺ محبةً له لحقه وتوقيراً له وتعظيمًا، والمواظبة عليها من باب شكره ﷺ، وشكره واجب لما عظم منه من الإنعام؛ فإنه سبب نجاتنا من الجحيم، ودخولنا في دار النعيم، وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب، ونيلنا السعادة من كل الأبواب، ووصولنا إلى المراتب السنية والمناقب العلية بلا حجاب، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]»^(٣).

(١) مفاتيح الغيب، للرازي، ٢٥ / ١٨٢.

(٢) راجع، اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي الحنبلي الدمشقي: ١٥ / ٥٨٧.

(٣) القول البديع، للسخاوي، ص ٣٤-٣٥.

وقال ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: «إن الصلاة عليه ﷺ أداء لأقل القليل من حَقِّه، وشكْرٌ له على نعمه التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يُحصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه»^(١).

وقال أيضًا: «المعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا عليه أنتم أيضًا، صلوا عليه وسلموا تسليماً لما نالكم ببركة رسالته ويؤمن سفارته، من خير شرفي الدنيا والآخرة»^(٢).

قال ابن عبد السلام رَحِمَهُ اللهُ: «ليست صلاتنا عليه شفاعَةً منَّا له؛ فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله تعالى أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا لما علم عجزنا عن مكافأة نبيِّنا إلى الصلاة عليه ﷺ، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وإفضاله علينا؛ إذ لا إحسان أفضل من إحسانه ﷺ»^(٣).

٣- زيادة مراتبه ﷺ وللمصلي عليه، قال الشيخ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: «إن في الصلاة عليه ﷺ فائدة له بطلب زيادة ما مرَّ له بزيادة درجاته فيه؛ إذ لا غاية لفضل الله تعالى وإنعامه، وهو ﷺ لا يزال دائم الترقِّي في حضرات القرب، وسوابغ الفضل، فلا بدَّع أن تحصل له بصلاة أُمَّته زياداتٌ في ذلك لا غاية لها ولا انتهاء، وفائدة للمصلي بحصول ما مرَّ له، ومن حصر الفائدة في الثاني، إنما أراد بذلك تنبيه المصلي، وحثه على تحصيل الكمال المسبَّب له عن صلاته»^(٤).

(١) جلاء الأفهام، ص ٤٥٣.

(٢) جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ١٦٢.

(٣) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٤٧-٤٨.

(٤) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٤٨.

٤- التقرب بأدائها إلى الله ﷻ. قال الشيخ الحلبي رحمته الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فأمر عباده بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتبئهم إلى أن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة عليه، فنحن أولى وأحق، وأحرى، وأخلق^(١).

قال الشيخ ابن عجيبة رحمته الله: «أنه ﷺ محبوب لله ﷻ، عظيم القدر عنده، وقد صلى عليه هو وملائكته، فوجبت محبة المحبوب، والتقرب إلى الله تعالى بمحبته، وتعظيمه، والاشتغال بحقه، والصلاة عليه، والافتداء بصلاته، وصلاة ملائكته عليه»^(٢).

٥- الصلاة على النبي ﷺ نفعها عائد إلى الذي يصلي عليه. قال أبو محمد المرجاني: «صلاتك عليه في الحقيقة لما كان نفعها عائداً عليك صرت في الحقيقة داعياً لنفسك. وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوص العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة، والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة. انتهى»^(٣).

قال الشيخ ابن عجيبة رحمته الله: «أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ لما ورد في فضلها، ووعد عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر، وفوز مستعملها برضا الله، وقضاء حوائج آخرته ودينه»^(٤).

٦- الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ «سبب لإبقاء الله سبحانه الشاء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله

(١) راجع، المنهاج في شعب الإيمان، الحلبي، ٢ / ١٣١، ١٣٤.

(٢) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: ٤ / ٤٥٩.

(٣) القول البديع، للسخاوي، ص ٣٤.

(٤) راجع، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: ٤ / ٤٥٩.

أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك»^(١).

٧- تشریف المؤمنین بالصلاة عليه ﷺ: شاء الله تعالى بِمَنِّهِ وكرمه أن يشرف المؤمنین بأن یقرن صلاتهم إلى صلاته، وأن یصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الکریم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، قال الشيخ الصاوي رَحِمَهُ اللهُ: «وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي ﷺ تشریفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله -جل وعلا- في الصلاة عليه وتعظيمه، ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم، وحقُّ على مَنْ وصل له نعمة من شخص أن يكافئه، ولما كان الخلق عاجزين عن مكافأته ﷺ طلبوا من القادر الملك أن يكافئه»^(٢).

٨- إن الصلاة على النبي ﷺ هي قيام بحق العبودية: قال الشيخ ابن عجيبة رَحِمَهُ اللهُ: «ما فيها من القيام برسم العبودية، بالرُجوع لما يقتضي الأصل نفيه، فهو أبلغ في الامتثال، ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبي ﷺ على كل عمل. والذي يقتضي الأصل نفيه، هو كون العبد يتقرب إلى الله بالاشتغال بحق غيره لأن قولنا «اللهم صلِّ على محمد» هو الاشتغال بحق محمد ﷺ، وأصل التعبّدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه. ولكن لما كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله تعالى، كان الاشتغال بها أبلغ في امتثال الأمر»^(٣).

(١) جلاء الأفهام، ابن قيم الجوزية، ص ٤٤٧.

(٢) صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني: ٢ / ٤٩٣.

(٣) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: ٤ / ٤٥٩.

٩- أن الصلاة على النبي ﷺ سبب في زيادة محبته ﷺ وهداية المصلي. قال ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: «إنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه؛ فإنه كلما أكثر الصلاة عليه ﷺ وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلواته عليه ﷺ».

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهدية المتبعين له على خلاف صلاة العوام عليه، الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها، ورفع أصواتهم، أما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر؛ فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى.

وهكذا ذكر الله سبحانه؛ فكلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين، وهذا أمر إنما يُعلم بالخبر^(١) لا بالخبر، وفرق بين مَنْ يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويشني عليه ويمجده بها وبين من يذكرها إما أمانة وإما لفظاً، لا يدري ما معناه ولا يطابق فيه قلبه لسانه كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى؛ فذكره ﷺ، وذكر ما جاء به، وحمد الله سبحانه على إنعامه علينا ومنتته بإرساله هو حياة الوجود وروحه^(٢).

وقد ذكر ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ في كتابه (جلاء الأفهام) الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ^(٣). والمقام لا يسع لذكرها.

(١) الخُبْرُ: مَخْبَرَةُ الْإِنْسَانِ - إِذَا خُبِرَ - أَي: جُرِّبَ فَبَدَتْ أَخْلَاقُهُ. تهذيب اللغة، لابن فارس، مادة (خبر)، ٧ / ١٥٧.

(٢) جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٤٥٢.

(٣) راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص ٤٤٥ - ٤٥٥.

المبحث الخامس

اللطائف التي استنبطت من الآية

المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة:

١- قال ابن كثير رحمته الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]: «والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونيبه عنده في الملائكة الأعلى، بأنه يشني عليه عند الملائكة المقرّبين، وأن الملائكة تصلّي عليه، ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً»^(١).

٢- قال الشيخ الحلبي رحمته الله: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب]، أمر الله تعالى عباده بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتبنيهم إلى أن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيّد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فنحن أولى وأحق وأحرى وأخلق^(٢).

٣- قال ابن حجر الهيتمي رحمته الله نقلاً عن الإمام الغزالي رحمته الله: «عبر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار؛ لتدل على دوام صلاة الله تعالى وملائكته على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره صلوات الله وسلامه عليه وإن وجد أصل الصلاة لإبراهيم عليه السلام وآله، كما يفيد حديث التشهد الرادّ على من زعم أنه ليس في القرآن ولا في غيره - فيما علم - صلاة من الله على غير نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك تلويح أيّ تلويح، وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٦/ ٤٥٧.

(٢) راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحلبي، ٢/ ١٣١.

الصلاة عليه ﷺ؛ تأسيًا بالله وملائكته في ذلك، وكما أفادت الجملة الدوام لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدد؛ نظرًا لخبرها، كما قالوا: حكمة العدول عن مستهزئ في قوله تعالى: ﴿ **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ** ﴾ [البقرة: ١٥]، إلى **يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ**: قصد استمرار الاستهزاء، وتجده وقتًا فوقتًا^(١).

٤- قال الشيخ الفاكهاني رحمته الله: صيغة المضارعة هنا دالة على الدوام والاستمرار، لتدل على أنه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** وجميع ملائكته يصلون على نبينا ﷺ دائمًا وأبدًا، وغاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأني لهم بذلك؟! بل لو قيل للعاقل: أيما أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق في صحيفتك أو صلاة من الله تعالى عليك؟ لما اختار غير الصلاة من الله تعالى، فما ظنك بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار؟! فكيف يحسن المؤمن ألا يكثر من الصلاة عليه أو يغفل عن ذلك؟!^(٢).

وعلق الشيخ السخاوي رحمته الله على ما قاله الشيخ الفاكهاني، فقال: «ولعله نظر في أول كلامه إلى أن ذلك سيق مساق الامتنان، أو إلى أن الجملة ذات الوجهين، فكما تدل بخبرها على التجدد والحدوث تدل بمبتدئها على الاستقرار والثبوت، فحينئذ الجمع بينهما يدل على ما ذكر وقد ذكر أهل المعاني أن الحكمة في العدول عن (مستهزئ) في قوله تعالى: ﴿ **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ** ﴾ [البقرة: ١٥]، إلى (يستَهْزِئ) قصد استمرار الاستهزاء وتجده وقتًا فوقتًا، وأفاد أيضًا أنه ليس في القرآن ولا غيره -فما علم- صلاة من الله على غير نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهي خصوصية اختصه الله بها دون سائر الأنبياء. انتهى»^(٣).

(١) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٣.

(٢) راجع، القول البديع، للسخاوي، ص ٣٥-٣٦.

(٣) القول البديع، للسخاوي، ص ٣٥-٣٦.

٥- إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على سيدنا رسول الله ﷺ أعظم تشريفاً من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ﷺ، قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله: «وهذا أتم وأجمع من تشريف الله تعالى لآدم -صلى الله على نبينا وسلم- بأمر الملائكة بالسجود له لاختصاصه بالملائكة، والصلاة شاركهم تعالى فيها، والتشريف الصادرُ عنه تعالى أبلغ مما يختص به الملائكة. وأيضاً فسجودهم لآدم كان تأديباً، وأمرهم بالصلاة على نبينا ﷺ كان توقيراً وتعظيماً.

وأيضاً فذاك وقع مرةً وانقطع، وهذا دائم إلى يوم القيامة^(١)، وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ عمر بن علي الحنبلي الدمشقي في تفسيره (الباب في علوم الكتاب)^(٢).

قال الواحدي رحمه الله: «سمعت الأستاذ أبا عثمان الحافظ يقول: سمعت الإمام سهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا ﷺ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي، ثم عن الملائكة بالصلاة عليه، فتشريف صدر عنه أبلغ من تشريف تختص به بالملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك. وهذا الذي قاله سهل منتزع من قول المهدي، ولعله رآه ونظر إليه، فأخذه منه وشرحه، وقابل ذلك بتشريف آدم، فكان أبلغ وأتم منه»^(٣).

(١) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٣.

(٢) الباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي: ٤ / ٣٠٢.

(٣) أسباب النزول، للواحدي، ص ٣٦١-٣٦٢.

٦- قوله تعالى: ﴿وَمَلَأَكُمْ تَهُ﴾ «فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه، واصلة إليه ﷺ على ممرّ الأيام والدهور، مع تجدها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين، وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشمله وأكمّله وأزكاه.

وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر، ومنه حديث الطبري: (إن لكل آدمي عشرة منهم موكلون به ليلاً، وعشرة نهاراً)^(١). وصح: (إن الله ﷻ جزأ الخلق عشرة أجزاء، فجعل الملائكة تسعة أجزاء، وجزأ سائر الخلق)^{(٢) (٣)}.

٧- «الصلاة عليه ﷺ من العبد دعاء، ودعاء العبد إما بقضاء الله تعالى لحوائجه، أو بأن يثني على حبيبه، ويزيد في تشريفه وإشهار ذكره ورفعته، ولا شك أن الله تعالى يحب ذلك، وكذا رسوله، فالمصلّي عليه قد صرف سؤاله ورغبته إلى طلب محابّ الله تعالى ورسوله، وأثر ذلك على طلب حوائجه، فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل»^(٤).

٨- قال القشيري رَحِمَهُ اللهُ: «أراد الله - سبحانه - أن تكون للأمة عنده ﷺ يد خدمة كما له بالشفاعة عليهم يد نعمة، فأمرهم بالصلاة عليه، ثم كافأ سبحانه عنه فقال ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»^(٥)، وفي هذا إشارة إلى

(١) تفسير الطبري، الطبري، ح (٢٠٢١١)، بلفظ: (وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي).

(٢) المستدرک، للحاكم، ٤/ ٤٩٠، ح (٨٥٠٦).

(٣) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٥٦-٥٧.

(٤) الدر المنضود، لابن حجر، ص ٤٩.

(٥) صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي بعد التشهد، ح (٦٢١).

أن العبد لا يستغني عن الزيادة من الله في وقت من الأوقات؛ إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول، وقد احتاج إلى زيادة صلوات الأمة عليه»^(١).

قلت: لا أرى للأمة عليه منة بل الفضل كله لله ولرسوله ﷺ، وإنما أمرنا أن نكافئ الإحسان بالإحسان، والذي أحسن ابتداء لن يصل الإنسان إلى مكافأته؛ لأن ما قام به هو رد جميله، في حين أن الذي أحسن أوّلاً أحسن من غير سابق إحسان به، والفرق كبير بين من تفضّل ابتداء ومن ردّ الجميل.

٩- قال الفيروز آبادي رَحِمَهُ اللهُ: «أما قولك: (اللهم صلّ على محمد) فمعناه: اللهم عظم محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وإجزال أجره ومثوبته، وإظهار فضله للأوليين والآخرين بالمقام المحمود، وتقديمه على جميع المقربين وأهل الشهود.

فإن قلت: أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلها للنبي ﷺ؟ فما فائدة دعائنا وسؤالنا له ذلك؟ **قلت:** الجواب من وجوه **أحدها:** يحتمل أن يكون بعض هذه المذكورات على درجات ومراتب، فيجوز إذا صلّى عليه أحد من أمته فاستجيب دعاؤه فيه أن يزداد للنبي ﷺ بذلك الدعاء في كل شيء من تلك المراتب والدرجات، ولهذا كانت الصلاة عليه مما يقصد بها قضاء حقه، ويتقربُ بإكثارها إلى الله ﷻ، ولا بُعد ولا استحالة في أن الله تعالى يزيد في درجات النبي ﷺ ومعاليه بصلاة الصالحين من ملائكته وعباده، ويضاعف بدعائهم وسؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه، فإن الصلوات الإلهية غير متناهية ولا قابلة للنقص والتقلل، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى»^(٢).

(١) لطائف الإشارات، تفسير القشيري، ٣/ ١٧٠.

(٢) الصلوات والبشر، للفيروز آبادي، ص ٨٩-٩٠.

١٠- قال الشيخ الحليمي رحمته الله: «الصلاة عليه مما يقصد به قضاء حقه ويتقرب بإكبارها إلى الله عز وجل فيدل قولنا: اللهم صل على محمد صلاة منا عليه، أنا لا نملك اتصال ما يعظم به أمره، ويعلو به قدره إليه، وإنما ذلك على الله تعالى، فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك، وابتغاؤه له من الله»^(١).

قال الشيخ الشعراوي رحمته الله: «المؤمن حين يُصلي على رسول الله، ماذا يملك من عطاء يُؤديه لرسول الله؟ ماذا بأيدينا؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله، إنك لا تقول أصلي، ولكن تقول: اللهم صل على محمد، أو صلي الله على محمد، فتطلب ممن هو أعلى منك أن يصلي على رسول الله؛ لأنه لا يوجد عطاء عندك تُؤديه لرسول الله»^(٢).

١١- ذكر الواحدي رحمته الله: «عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَهْدِيَّ عَلَى مَبْنَرِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَتَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، أثره عليه السلام بها من بين سائر الرُّسل، واختصكم بها من بين الأنام، فقابِلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ بِالشُّكْرِ»^(٣).

١٢- قال الإمام السمرقندي رحمته الله: «ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي عليه السلام؛ لأن سائر العبادات أمر الله تعالى بها عباده، وأما الصلاة على النبي عليه السلام فقد صلي عليه أولاً هو بنفسه، وأمر الملائكة بذلك، ثم أمر العباد بذلك، ثم قال: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ يعني: اخضعوا له خضوعاً. ويقال: ائتمروا بما يأمركم الله تعالى»^(٤).

(١) شعب الإيمان، ٢ / ١٣٤.

(٢) تفسير الشعراوي، ١٩ / ١٢١٤٧.

(٣) أسباب النزول، للواحدي، ص ٣٦١.

(٤) تفسير السمرقندي: بحر العلوم، للسمرقندي: ٣ / ٧٢.

المطلب الثاني: عظيم قدر النبي ﷺ:

تشير الآية الكريمة ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، إلى المكانة السامقة التي تبوأها سيدنا رسول الله ﷺ في الملأ الأعلى، قال الشيخ ابن عطية رحمته الله: «هذه الآية شرف الله بها رسوله ﷺ وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك»^(١).

وذكر العلماء أن «هذه الآية تشريف للنبي ﷺ»^(٢)، وهي منزلة عظيمة أبان الله تعالى فضل نبيه ﷺ بصلاته عليه، ثم بصلاة ملائكته، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه^(٣)، واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه صلواته الله أفضل من الملائكة.

المقصود منها أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه ﷺ عنده في الملأ الأعلى بأنه يُثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة يصلون عليه، ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم ليجتمع عليه من أهلي العالمين العلوي والسفلي جميعاً^(٤)، فاجتمع لسيدنا رسول الله ﷺ الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي، والسفلي^(٥)، ويا لها من مرتبة سنية تردّد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه، ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدى الباقي، وما من نعمة ولا تكريم بعد

(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية: ٤ / ٣٩٧.

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، ٢ / ١٥٨.

(٣) راجع، الشفاء، للقاضي عياض، ١ / ١١٩.

(٤) القول البديع، للسخاوي، ص ٣٥.

(٥) راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص ٣٥.

هذه النعمة، وهذا التكريم يتردد في جنبات الكون من العالم العلوي والسفلي، الصلاة عليه تعظيماً له، وتكريماً، وتقرباً إلى الله، وتزداد مراتبه في كل صلاة عليه كل ذلك يفهم منه، أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَظِيمَ قَدْرِ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنه ﷺ خير خلق الله تعالى.

وبلغ من عظيم قدره ﷺ أن ينال العبد الفقير شرف صلاة الله عليه وملائكته الكرام بالصلاة عليه ﷺ، وأنى للعبد أن ينال هذه الرتبة لولا عظيم قدره ﷺ؟! قال الشيخ محمد العربي ابن السائح في فضل الصلاة على النبي ﷺ أنه مما لا يقدر قدره ولا ينال إلا بالتخصيص الإلهي الذي اقتضاه انبساط جاهه العظيم ﷺ، وإلا فمن أين للعبد الذليل الضعيف أن يصلي عليه ربه ﷺ وملائكته لولا انبساط جاهه؟! (١).

(١) راجع موقع شبكة مدارس الإمارات التعليمية:

https://uae-classes.dzbatna.com/page/2581/?wptouch_switch=desktop&redirect=%2Fauthor%2Faksachli%2Fpage%2F3582%2F

المبحث السادس

سياق الآية

□ محور السورة :

◆ لا شك أن هناك علاقة بين اسم السورة ومحورها، فاسم السورة الأحزاب، ومحورها الرئيس كما ظهر لي عوامل النصر في المعركة، وكانت معركة كبيرة اتحدت فيها أئمة الكفر من المشركين وتحالف معهم يهود المدينة المنورة، وبدأ في الداخل المنافقون في بثّ الإشاعات لإضعاف الصف الإسلامي.

◆ غزو خارجي وطابور خامس في الداخل من المنافقين، السورة ذكرتهم بالمعركة التي جندت فيها قوى الكفر كل قواها، وابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، لقد سعى الكفار واليهود والمنافقون لإيقاع الاضطراب في صفوف الجماعة المسلمة، سواء عن طريق الهجوم الحربي أو الإرجاف في الصفوف والدعوة إلى الهزيمة، أو عن طريق خلخلة الأوضاع الاجتماعية والآداب الخلقية، ولصد الغزو العسكري والفكري، ولصد هذا العدوان الداخلي والخارجي أمر المجتمع الإيماني بتوجيهات للحفاظ على الدولة الإسلامية، وهي موجهة إلينا جميعاً وفي كل عصر.

◆ أول توجيهات هذه السورة لرسوله ﷺ هو الالتزام المطلق بأمر الله تعالى، وعدم الالتفات إلى الكفار والمنافقين المرجفين في المدينة، ولا يمكن لإنسان أيّاً كان إلا أن يتجه لمنهج واحد لا إلى مناهج متعدّدة، وإلا نافق لكونه لا يملك إلا قلباً واحداً.

◆ ولا بد للعصبة المؤمنة أن تثبت على الحق في هذه المواقف، وقد مدح الله تعالى موقف المؤمنين وثباتهم على الحق في هذه الغزوة.

♦ **ولتقوية الجبهة الداخلية** تتولى السورة تقوية المجتمع الإسلامي للوقوف في وجه التيارات المعادية بتعديل الأوضاع والتقاليد الجاهلية أو إبطالها ونبذها كالتبني؛ وتنظيم الجماعة المسلمة وإخضاعها في هذا كله للتصوّر الإسلامي الجديد.

♦ **وكانت البداية** توجيهات إلى اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة، وبدأ بنموذج الأسرة المسلمة وهي أسرة النبوة، فلا بد أن تكون العلاقة بينها على أسس إيمانية لا مادية، باعتبارها أسرة القيادة التي تتحمل أكبر أعباء الدعوة.

♦ **وأمر المجتمع الإسلامي** بضرورة إنفاذ أمر الله تعالى ورسوله ﷺ، ثم بينت السورة مكانة رسول ﷺ وما ينبغي للمؤمنين حياله ﷺ، والافتداء به.

مناسبة الآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، لما قبلها وما بعدها من جانبين:

👉 **الجانب الأول: مناسبة الآية من خلال السورة:** تحدثت السورة عن عوامل النصر ووصلت في هذه الآية إلى الذروة في أن النصر هو بدهي لهذا النبي الكريم ﷺ المكرم في السماء، فالله ﷻ بعظمته وجلاله يصلي عليه وكذا ملائكته الكرام، ولذلك فإن إيذاه هو إيذاء الله تعالى، فمن كان في هذه المكانة في السماء كيف يمكن لقوة في الأرض مهما بلغت شأنها أن تغلبه؟ وكيف تكون نعمة الله ممن يؤذيه؟!

يقول الإمام فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللهُ: «لما كان الله تعالى مصلياً على نبيّه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه، فإن من آذى الله فقد آذى الرسول، فبين الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه، لا ينفك

إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذاؤكم إيذاء الرسول، كما أن إيذائي إيذاؤه، وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة»^(١).

أمر الله تعالى المؤمنين بالإكثار من الصلاة عليه ﷺ حتى يتمكن حبه في قلوبهم ومن ثم يقتدوا به في صفاته ومنهجه، فكانت نتيجة إكثار الصلاة عليه ﷺ التسليم له، ومن هنا لا ينفك إيذاؤهم عن إيذاؤه ﷺ ويكون النصر حليفهم.

يقول الشيخ البقاعي رَحِمَهُ اللهُ: «ولمَّا كانت ثمرة المراد بهذا الإعلام التَّأْسِي، علم بآخر الكلام أن المعنى: ويسلمون عليه؛ لأن ذلك من تمام الوصلة التي يدور عليها معنى الصلاة، فأتج ذلك قطعاً تفسير المراد بـ«يصلون»: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي ادَّعوا ذلك بألسنتهم ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب]، بعدم الغفلة عن المبادرة إلى إظهار شرفه في حين من الأحيان تصديقاً لدعواكم، ولأن الكبير إذا فعل شيئاً بادر كل محبٍّ له معتقد لعظمته إلى فعله»^(٢).

ومن جانب آخر، مناسبة الآية لما قبلها وبعدها: لما كانت هذه الآيات وما قبلها وما بعدها في إظهار شرف النبي ﷺ وبيان مناقبه، تصل السورة في هذه الآية إلى ذروة مكانته العلية ومقامه السامي في أن الله ﷻ بعظمته، وملائكته الكرام ﷺ يصلُّون على النبي ﷺ وأمر المؤمنين بالاعتداء بالملأ الأعلى.

وقال الإمام الرازي رَحِمَهُ اللهُ: «لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نساءه احتراماً كاملاً بيان حرمة، وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين

(١) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: ٢٥ / ١٨٣.

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: ١٥ / ٤٠٦-٤٠٧.

حال خلوته، وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة، بقوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وحالة يكون في ملأ. والملأ إما الملأ الأعلى، وإما الملأ الأدنى، أما في الملأ الأعلى فهو محترم، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأما في الملأ الأدنى فذلك واجب الاحترام، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] (١).

وقال الشيخ البقاعي -رحمه الله تعالى-: «ولما كان سبحانه قد قدّم قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فأفرد كلاً بخبر، وكان النبي ﷺ أعلى المخاطبين حظاً فإنه رأس المؤمنين، أفرده هنا بهذه الصلاة التي جمع فيها الملائكة الكرام معه سبحانه وجعل الخبر عنهم خبراً واحداً ليكون أتم، فإن قولك: فلان وفلان ينصران فلاناً، أضخم من قولك: فلان ينصره وفلان، فقال تعالى: ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، أي يظهرون شرفه وما له من الوصلة بالملك الأعظم بما يوحيه الله إليه من عجائب الخلق والأمر من عالم الغيب والشهادة. ولما كان المراد بكل من الصلاة والسلام إظهار الشرف، وكان السلام أظهر معنى في ذلك، وكانت تحيته عن اللقاء واجبة في التشهد بلا خلاف، ودالة على الإذعان لجميع أوامره التي لا يحصل الإيمان إلا بها، وهو من المسلم نفسه، وأما الصلاة فيطلبها المصلي من الله، أكدهما به فقال: ﴿تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، أي فأظهروا شرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حسن متابعتة وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر به، ومنه الصلاة والسلام عليه بالسنتكم على نحو ما علمكم في التشهد وغيره مما ورد في الأحاديث، بيان التقاء الصلاة والسلام في إظهار الشرف» (٢).

(١) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: ٢٥ / ١٨١.

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: ١٥ / ٤٠٥-٤٠٧.

الخاتمة

بعد أن سردنا أقوال العلماء في تفسير هذه الآية الكريم، نخلص إلى

النتائج الآتية :

١- **إن الصلاة تأتي بمعانٍ متعددة** : صلاة الله تعالى : الشاء عليه ﷺ وتعظيمه، وتركيبته، ورحمته، ومغفرته، وصلاة الملائكة : الاستغفار والدعاء، وصلاة المؤمنين : الدعاء والتعظيم، والاستغفار.

٢- **السلام يأتي بمعانٍ** : التحية، والتسليم، والانقياد، وهو مشتق من اسم الله تعالى بمعنى الحفظ والرعاية.

٣- **استنبط العلماء وجوهاً بلاغية متعددة من الآية الكريمة، منها** : لكونها جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، وكذلك جيء في صلاة الله وملائكته بالفعل المضارع الدال على التجديد والتكرير.

٤- **السلام له معنيان** : التحية والانقياد، وأمر بهما المؤمنين لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد.

٥- **استدل بتعليمه ﷺ لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤا لهم عنها**، وهي أفضل الكيفيات في الصلاة عليه ﷺ؛ لأنه ﷺ لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل، وهذه هي الأكمل، والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صلّ وسلّم على رسولك، أو على محمد، أو على النبي.

٦- **اختلف العلماء في حكم الصلاة عليه وهي واجبة أم مندوبة؟ وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة إلا أنهم اختلفوا في حدّ الوجوب.**

٧- **اختلفوا في حكم السلام عليه** ﷺ؛ فمنهم من ساوى بينها وبين الصلاة، ومنهم من قال بوجوبها في الصلاة، ومنهم من قال: يجب السلام عليه كلما ذكر ﷺ.

٨- **تشير الآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه** ﷺ؛ تأسياً بالله تعالى وملائكته، أما أقل حد الإكثار فلم يرد في ذلك نص صحيح.

٩- **لم تُشر الآية الكريمة إلى مواطن الصلاة عليه** ﷺ، ولهذا لم تحدد الصلاة على النبي ﷺ بوقت بل تصح في جميع الأوقات.

١٠- **ذكر العلماء حكماً كثيرة للصلاة على سيدنا رسول الله** ﷺ منها؛ إظهار تعظيمه ﷺ، وهي من باب شكره ﷺ، وزيادة في مراتبه ﷺ، والتقرب بأدائها إلى الله ﷻ، ونفعها عائد إلى الذي يصلي عليه، وسبب لإبقاء الله ﷻ سبحانه وتعالى الشاء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، وتشريف للمؤمنين.

١١- **أهم اللطائف التي استنبطها العلماء الراسخون من الآية الكريمة:**

◀ أن الله ﷻ جمع الشاء عليه ﷺ من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً.

◀ أن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيّد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة عليه، فنحن أولى وأحق وأحرى وأخلق.

◀ تدل الآية على دوام صلاة الله تعالى وملائكته على نبيه ﷺ، وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره ﷺ.

◀ غاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأناي لهم بذلك؟ فما ظنك بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على

الدوام والاستمرار؟! فكيف يحسن بالمؤمن ألاّ يكثر من الصلاة عليه أو يغفل عن ذلك؟!؟

◀ إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على سيدنا رسول الله ﷺ أعظم تشريفاً من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ﷺ.

◀ المؤمن بصلاته على سيدنا رسول الله ﷺ يؤثر محاب الله ورسوله على محاب نفسه، والجزاء من جنس العمل.

◀ في الآية دليل على زيادة مستمرة لمراتب النبي ﷺ.

◀ بلغ سيدنا رسول الله ﷺ مكانة عالية عند ربه ﷻ، ولا يعرف عظيم قدره إلا الله تعالى.

١٢- رسول الله ﷺ مؤيد من السماء ولن تستطيع أيّ قوة في الأرض

مهما بلغت شأنها أن تغلبه.

١٣- بينت الآيات أن المؤمنين إن التزموا بما أمرهم ربهم وصلوا على نبيه

كما صلى عليه الله ﷻ حينئذ لا ينفك إيدأؤهم عن إيدأء الرسول ﷺ، ويكون النصر حليفهم بإذن الله تعالى.

.....

المصادر والمراجع

١. «أسباب نزول القرآن». الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي. تحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط ٢، الدمام: دار الإصلاح، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
٢. «الأم». الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. (د. ط)، بيروت: دار المعرفة، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.
٣. «أمالى ابن سمعة الواعظ». ابن سمعون الواعظ، ط ١، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٢ م.
٤. «بحر العلوم». السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، (د. ط)، (د. ت).
٥. «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد». ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيني الأنجري الفاسي، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، (د. ط)، القاهرة: الدكتور حسن عباس زكي، ١٤١٩ هـ.
٦. «تاج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي، مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، (د. ط)، بنغازي: دار ليبيا، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
٧. «التسهيل لعلوم التنزيل». ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، ط ١، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ١٤١٦ هـ.
٨. «تفسير البغوي معالم التنزيل». البغوي، الحسين بن مسعود، تحقيق: محمد عبد الله النمر، ط ٢، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.

٩. «تفسير التحرير والتنوير». ابن عاشور، محمد بن الطاهر بن عاشور، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، (د. ت).
١٠. «تفسير الشعراوي - الخواطر». الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، (د. ط)، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، (د. ت)
١١. «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ط ١، بيروت: دار ابن حزم، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م.
١٢. «تفسير القرآن العظيم». ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط ٣، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٩هـ.
١٣. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، (د. ط)، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٣٨٧هـ.
١٤. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن أو تفسير الطبري». الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ط ١، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
١٥. «الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي». الترمذي، محمد بن سورة، تحقيق: أحمد شاكر وآخرين، ط ٢، القاهرة: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.
١٦. «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، تحقيق: د. محمود الطحان، (د. ط)، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، (د. ت).

١٧. «الجامع لشعب الإيمان». البيهقي، أحمد بن حسين، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط ١، بومباي: الدار السلفية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
١٨. «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام». ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط ٢، الناشر: دار العروبة - الكويت، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
١٩. «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، تحقيق عبد الله المنشاوي، محمد أحمد عيسى، محمد عبد الله الهندي، ط ١، المنصورة: مكتبة الإيمان، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م.
٢٠. «الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود». ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش، ط ١، جدة: دار المنهاج، ١٤٢٦هـ.
٢١. «الزهد والرقائق». ابن المبارك، عبد الله، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، (د. ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، (د. ت).
٢٢. «سنن أبي داود». أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط ١، بيروت: دار الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
٢٣. «سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي». النسائي، اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، ط ٣، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
٢٤. «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى». القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، (د. ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، (د. ت).
٢٥. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية». الجوهري، إسماعيل بن حماد، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط ٣، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

٢٦. «صحيح البخاري». البخاري، محمد بن إسماعيل، (د. ط)، استانبول: المكتب الإسلامي، (د. ت).

٢٧. «صحيح مسلم». مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (د. ط)، الرياض: دار الإفتاء، ١٤٠٠هـ.

٢٨. «صفوت التفاسير». الصابوني، محمد علي، ط ١، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

٢٩. «الصلاة على رسول الله ﷺ فضلها ومعناها وكيفيةها ومواضعها والتحذير من تركها». صقر، شحاتة محمد، (د. ط)، مكتبة دار العلوم، البحيرة (مصر)، (د. ت).

٣٠. «الصَّلَاتُ وَالْبَشَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ». الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، قدّم له وعلّق عليه وخرّج أحاديثه أبو أسماء إبراهيم إسماعيل آل عصر، ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.

٣١. «فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري». ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب. (د. ط)، الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، (د. ت).

٣٢. «فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير». الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ط ٢، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م.

٣٣. «القولُ البديعُ في الصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ». للسخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، (د. ط)، الناشر: دار الريان للتراث، (د. ت).

٣٤. «الكامل في ضعف الرجال». الجرجاني، أبو أحمد بن عدي، تحقيق عادل أحمد معوض، ط ١، بيروت: الكتب العلمية، ١٩٩٧ م - ١٤١٨ هـ.

٣٥. «كتاب المنهاج في شعب الإيمان». الحلبي، الإمام الحافظ الحسين بن الحسن، تحقيق حلمي محمد فودة، ط ١، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.

٣٦. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، ط ٣، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، ١٤٠٧هـ.

٣٧. «اللباب في علوم الكتاب» النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط ١، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

٣٨. «لطائف الإشارات - تفسير القشيري». القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط ٣، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، (د. ت).

٣٩. «محاسن التأويل». القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط ١، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٨هـ.

٤٠. «المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز». عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط ١، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٢هـ.

٤١. «المخصص». ابن سيده، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، ط ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٤٢. «مسند الإمام أحمد بن حنبل». ابن حنبل، أحمد، تحقيق شعيب أرنؤوط وعادل مرشد، ط ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م.

٤٣. «المعجم الصغير». الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، تحقيق كمال الحوت، ط ١. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٤٤. «معجم مقاييس اللغة». ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط ٣، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٤٠٢هـ / ١٩٨١م.

- ٤٥ . «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط ١، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ١٤٢٢ هـ.
- ٤٦ . «معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح». ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تحقيق: نور الدين عتر، (د. ط)، الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر- بيروت، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.
- ٤٧ . «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير». الفخر الرازي، محمد بن عمر، ط ٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م.
- ٤٨ . «المفردات في غريب القرآن». الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط ١، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، ١٤١٢ هـ.
- ٤٩ . «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، (د. ط)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (د. ت).

فهرس الموضوعات

٢٧ مستخلص البحث
٢٩ المقدمة
٣٣ تمهيد
٣٣ المطلب الأول: تعريف الصلاة
٣٨ المطلب الثاني: تعريف السلام
٤٠ المبحث الأول: الوجوه الدلالية في الآية
٤٥ المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي ﷺ وحكمها
٤٥ المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي ﷺ
٤٧ المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي ﷺ
٥١ المطلب الثالث: حكم السلام على النبي ﷺ
٥٢ المبحث الثالث: حدُّ كثرة الصلاة على النبي ﷺ
٥٢ المطلب الأول: كثرة الصلاة
٥٧ المطلب الثاني: مواطن الصلاة على النبي ﷺ
٥٩ المبحث الرابع: الحكمة من الصلاة على النبي ﷺ
٦٤ المبحث الخامس: اللطائف التي استنبطت من الآية
٦٤ المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة
٧٠ المطلب الثاني: عظيم قدره ﷺ
٧٢ المبحث السادس: سياق الآية
٧٧ الخاتمة
٨١ المصادر والمراجع
٨٧ فهرس الموضوعات

مجلة تكبير

البحث الثاني

مَنْهَجُ الدُّكُورِ فَرِيدِ الأَنْصَارِيِّ فِي تَدَارُيسِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِ آيِهِ

أ.عبد الحليم مُصِطَفَى بَلِغِيَّتِي

أستاذ مادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي
الإعدادي بالمغرب.

✿ حصل على درجة الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء - المغرب بأطروحة: شرح جامع بهرام لعبد الله بن يعقوب السملالي (ت ١٠٥٢هـ) - دراسة وتحقيق -.

✿ يحضر أطروحة الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء - المغرب موسومة بعنوان: الحركة التفسيرية في عهد الدولة السعدية: الخصائص والمناهج والاتجاهات.

✿ البريد الإلكتروني: abelghiti84@gmail.com

مستخلص البحث

"منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه"

إنَّ تحقق وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارسة آي القرآن الكريم وألفاظه، تفسيراً وتأويلاً بما تُسَوِّغُه الأدلة الصحيحة والقواعد الصريحة التي سار على أثرها الهداة المفسرون من رعييل هذه الأمة الخيرية، كما وصفها ربنا ﷺ .

ويهدف موضوع بحثي هذا الموسوم بـ: "منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه"، تجليةً وتبصرةً لمشروع الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه- في مدارسة القرآن الكريم وتدبره وإبصار حقائقه ورسائله، والإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية للقرآن الكريم في أفق استنباط كليات ناظمة لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته، وضابطة لهذه العملية درءاً لأن يكون كلام الله -تعالى- مرتعاً للخلل والخطل، وقرارات جديدة مغرصة.

أما عن **المنهج العلمي العام** الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه فكان في غالب شأن البحث **منهجاً وصفيّاً** قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع، عارضاً إياها عرضاً مرتباً منهجياً، وسالكاً بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- **سبيل التحليل**.

وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى نتائج كان من أهمها: أن ربط الأمة بالقرآن الكريم ينطلق من التأسيس لمجالس القرآن على وفق النهج الذي أسس له الدكتور فريد الأنصاري، مجالسٌ لا تقف عند مقصد محاولات التفسير والبيان، بل تتعداه إلى التدبر والتفكير والإستبصار.

وحاصل ما يكن **توصية البَحْثَة** به دعوتهم فرادى ومؤسسات إلى الحسم في أصول التفسير وقواعده ومناهجه، ثم التفكير بجد في التأسيس لمشروع أصول التدبير والتفكير.

الكلمات المفتاحية: (مجالس القرآن، فريد الأنصاري، منهج التدارس، التفكير، استبصار الآي، الهدى المنهاجي).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله منزل الكتاب الحكيم تنزيلاً، خالق الإنسان في أحسن المنازل تقويماً وتجميلاً، المتفضل ببعثة رسوله الكريم الصديق حيثما كان حالاً أو نزيلاً. والصلاة والسلام على نبي الرحمة التي عمّت العالمين، فأرشد الناس بها إلى المنهج القويم، والمهيع الرشيد المفضي إلى بلهنية وسعادة الدارين، فكان بفضل الله وقدره المبلغ للوحي المرشد والمبين عنه، قال ﷺ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وبعد:

فإن من سلامة العاقبة وصفاء المآل؛ وجود نور وسراج يضيء للساري ظلمة المهايغ، ويجلي للقاصد سبل النجاة، وإن أعظم مآل يارز إليه المسلم في دنياه؛ تحقيقه مقامات الرضى الرباني عليه، وحلول القبول الإلهي له، وإن أصدق وأكد نور موصل لذلك هو القرآن الكريم.

ولما كان الأمر كذلك؛ كان ارتباط أمة القرآن به ارتباط الطالب للنور المنجى من هلك الهوالك، وظلمة الحوالك، وأيقنت يقينا لا يقاربه شك بمقصد قول الباري - جلّت عزته -: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

وكان لزاماً على هذه الأمة - لما رامت تحصيل الهدى القرآني ثم الاستقامة والبشارة - تعاهد القرآن بالقراءة والذكر والتلاوة ثم التدبر؛ كل

ذلك على المنهج النبوي الذي علّمه رسوله الله ﷺ؛ إذ هو الممين للوحي، ولا غرو أن يكون البيان مضمونًا ونهجًا.

وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارس آي القرآن الكريم وألفاظه تفسيرًا وتأويلًا بما تسوّغه الأدلة الصحيحة، والقواعد الصريحة التي سار على أثرها الهداة المفسرون من رعييل هذه الأمة الخيرية كما وصفها ربنا ﷻ؛ ولذلك انطلق فئام من هذه الأمة وجعلوا غاية مقصدهم تثوير^(١) القرآن الكريم والإفادة منه؛ طلبًا للصالح والإصلاح.

وقد ألفت الناس المهتمون بالقرآن وعلومه -كلما سمعوا- علم التفسير، ذكر أهله من المشرق، غافلين أو متغافلين أهله من الغرب الإسلامي عامة وأهل المغرب خاصة، ولهؤلاء جهودهم الفاضلة في خدمة القرآن الكريم قديمًا وحديثًا، بل قد يكون لأهل المغرب فضلًا على المشاركة في التفسير منهجًا واستمداً.

يقول الدكتور مولاي مصطفى الهند: «ولهذا فإن كان من فضل هنا في الإبداع في مجال علم التفسير، فإنه لإمام المغرب يحيى بن سلام أولاً، ثم للإمام الطبري ثانيًا، ثم لمن جاء بعدهم ثالثًا»^(٢)، ولئن أشار الدكتور الهند إلى أن لأهل المغرب في التفسير فضلًا على المشاركة، فإن القول بالأفضلية يحتاج منا إلى عميق بحث وتمام استقراء. ومع ذلك فلا يمكن البتة نفي

(١) هذا المصدر مأخوذ من خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ يقول: «مَنْ أَرَادَ عِلْمًا فَلْيَتَوَرَّ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَوْلِيَيْنِ وَخَيْرُ الْآخِرِينَ»، ينظر المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ٩/ ١٣٥. والتثوير من مادة: [ث و ر]، وتثوير القرآن: قراءته ومُفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. ينظر تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق محمد عوض مرعب، ١٥/ ٨٠.

(٢) مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإسلامية، لمولاي مصطفى الهند، ص: ٢٥٠.

إسهامات المغاربة في تفسير آي كتاب الله ﷻ، وإبداعاتهم النيرة في التأسيس لمنهج مدارس القرآن الكريم.

وهذا الذي يؤكد الدكتور الهندي بقوله: «والذي أرغب في تأكيده والتنبيه عليه أن ما قام به سلف الأمة المغربية، يعتبر تأسيساً علمياً لمدرسة متميزة في المدارس العلمية الرصينة للنص القرآني، ونحن بحاجة ماسة اليوم إلى تعميق البحث من طرف المتخصصين المدققين لكشف خبايا الزوايا في هذه المدرسة العلمية المتفردة منهجاً ومعرفة^(١)».

ولهذا التميز في مدرسة التفسير عند أسلاف المغاربة، امتداداً إلى متأخريهم وأهل عصرنا ممن راموا تفسير كلام الله ﷻ ومدارسته، وقد يكون للمتأخر سبباً لما لم يصل إليه المتقدم، وَلَرُبَّ تَالٍ بَزَّ شَأْوُ مُقَدِّمٍ. والناظر إلى خريطة التفسير وأهله المغاربة في العصر الحديث؛ لا جرم أنه واقع على محاولات في مدارس القرآن الكريم في بعض سورته وآيه من لدن الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-، وسأحاول من خلال هذا البحث التبصرة بمنهج الدكتور في تفسير القرآن الكريم، أو لنسميه منهجه في مدارس القرآن الكريم وتدبره وإبصار حقائقه ورسائله، كما عبر عن ذلك ﷻ من خلال كتابيه:

الأول: بعنوان: **"بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار آيات الطريق"**، **والثاني:** الموسوم بعنوان: **"مجالس القرآن"**، وفيهما عبر عن النسق الذي يمكن ضمنه تدارس كلام الله تعالى؛ ليصل الدارس وفقه إلى المقصد المرجو ابتداءً من المدارس، وهو وضع المتلقي عن القرآن «على صراط السير إلى

(١) المرجع السابق، ص: ٢٥١.

التخلق بأخلاق القرآن...، وحصول التذكر الذي هو يقظة القلب وعمران الوجدان بالإيمان^(١).

هذا العمران الوجداني هو المهيع البين إلى الانتقال من القرآن إلى العمران بمعناه الشامل لجميع مناحي الحياة، وتلك هي الغاية من تدارس كتاب ربنا والتأسيس لمشروع مجالس للقرآن على المنوال الذي أراد له الدكتور فريد الأنصاري.

والذي شدني إلى تناول منهجه في التدبر والتفسير بالبحث وصفاً وتحليلاً، أمور عدة أجمالها فيما يلي:

➤ الفخر العميق في إبراز جهود علماء المغرب لخدمة القرآن الكريم وما يتصل به من علوم.

➤ سيرة الدكتور فريد الأنصاري - رحمة الله عليه - الحافلة بالعطاء العلمي والإبداع المنهجي.

➤ جمالية أسلوب الدكتور والذي يجمع بين التأصيل العلمي، واللغة العذبة السلسة، والمنهج الدعوي الإصلاحية التربوي.

➤ خدمته للمنهج القائم على الانتقال من التلاوة إلى التدارس، ثم إلى البلاغ، ثم إلى التدبر والاستبصار لمعاني القرآن ورسائله مع العامة والخاصة.

➤ الإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية للقرآن الكريم، في أفق استنباط كليات ناظمة لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته وضابطة لهذه العملية؛ درءاً لأن يكون كلام الله - تعالى - مرتعاً للخلل والخطل، وقراءات جديدة مغرصة.

(١) مجالس القرآن، مدارس في رسائل الهدى المنهاجي للقرآن الكريم، من التلقي إلى البلاغ، للدكتور فريد الأنصاري، ص: ٧٢ و ٧٣، [بتصرف].

وقد نظمت بحثي هذا، -والذي جعلت سيماءه بعنوان: «**منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه**»- وفق الخطة الآتية:

❁ **مقدمة:** تضمنت تيمّة البحث، وأهميته، وأسباب اختيار العَلم، والمنهج المتبع في الدراسة.

❁ **المبحث الأول:** منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره.

المطلب الأول: السّمة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم وتدبره.

المطلب الثاني: ضوابط الدكتور فريد في إنجاح منهج التدارس على وفق مجالس القرآن.

المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وتدبر آيه.

المطلب الرابع: السور المنتقاة للتدارس والاستبصار والاستمدادات المعرفية والمنهجية.

❁ **المبحث الثاني:** منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية.

المطلب الأول: منهجيته في عرض السورة تلاوة وتدارسًا وتدبرًا.

المطلب الثاني: التطبيق العملي لمنهج ومنهجية الدكتور في التدارس من خلال سورة الحجرات.

❁ **خاتمة:** نتائج وحصيالات الدراسة.

❁ **ملحق:** ضم ترجمة للدكتور فريد الأنصاري.

أما عن المنهج العلمي العام الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه؛ فكان

في غالب شأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع عارضًا إياها عرضًا مرتبًا منهجيًا، وسالكا بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- مهيع التحليل.

وحاولت من خلال بحثي هذا توثيق النصوص، بعزو الآيات إلى سورها في متن البحث، وخرّجت الأحاديث التي استدعتها، أو التي استدعاها الدكتور لأجل الاستدلال، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وإن كان في غيرهما ذكرت رقم الحديث ودرجته وقول أهل العلم من الحديث فيه. كما قمت بشرح الغريب الوارد في نص البحث مما يستأهل أن يشرح ويعرف به.

وأخيرًا، لا مندوحة من الإشارة إلى مسألة أحسبها من صعوبات البحث، والتي تتجلى في عدم توفري على أي دراسة سابقة لمنهج الدكتور في تدبر القرآن وتفسيره، إلا ما تناثر في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية، والتي لا تعدو أن تكون مجرد إشارات إلى إسهاماته في خدمة القرآن، وأغلبها من محبي الدكتور والساهرين على بعض مواقع تراثه وإبداعاته العلمية.

هذا، وإني لا أزعم أني جئت في هذا البحث، بإبداع متحرر على التمام من ربة الاتباع والتقليد حينًا، وإنما الإنشاء على غير مثال في حق غير الباري ضرب من ضروب المحال، بل وإني لفي هلع وضيق خاطر، أن يكون ما وصلت إليه، من قبيل التجاسر على الدكتور وأهل العلم عمومًا، سائلًا المولى التوفيق والسداد ومغفرة الزلل والعناد.

المبحث الأول

منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره

✿ المطلب الأول: السمة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن

الكريم وتدبره:

إن المطالع لبعض كتب الدكتور فريد الأنصاري رحمته الله، وخصوصاً كتابي: **"بلاغ الرسالة القرآنية ومجالس القرآن"**، قد يظن بادي الرأي بأنه فتح باب تدارس القرآن وبلاغه لكل من هب ودب من الخاصة والعامة لأجل تحقيق الهدى المنهاجي، والذي عبر عنه في غير ما موضع من كتابيه، ويظهر ذلك مثلاً من خلال قوله: «أبصر لنفسك، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد على أحد»^(١). أو من خلال دعوته إلى تأميم الدعوة إلى الله، وقوله أيضاً: «فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانباً، فما كان ليكون بين الله وعبد من وسيط»^(٢).

والمتمأمل في هذا الكلام واضحاً إياه في سياقه، ومعتبراً سباقه ولحاقه، يهدأ روعه، ويعلم أن الدكتور، ما كان ليجرؤ على استرخاص كتاب الله وجعله عرضة لكل فقيه ومتفقيه؛ إنما حاول التأسيس لنسق منضبط لتدارس القرآن الكريم، يُؤطر ضمنه العالم والمتعلم والأمي على حد سواء، ليصلوا -كلهم- إلى تدبر رسائل القرآن؛ ولأنهم مطالبون في النهاية بإقامة الدين في النفس والمجتمع.

أما دعوته إلى ترك ما كتبه حول منهج مدارس كتاب الله رحمته الله، أو ما عبر عنه بالمدخل إلى مجالس القرآن، أو ما شابهه من كتب أصول التفسير، فإنها

(١) بلاغ الرسالة القرآنية، من أجل إبصار آيات الطريق، للدكتور فريد الأنصاري، ص: ٥٥.

(٢) مجالس القرآن، ص: ١١.

دعوة متأخرة عن النظر فيها والإطلاع عليها والإفادة منها أصالة؛ إن كان لدارس القرآن الأهلية لذلك، أو بالتبع بواسطة من له الكفاءة والكفاية، ولأن التقيد بها أو بمثيلاتها عند كل محاولة تدبر وتفكر، قد تكون حاجبة للعبء عن استبصار معاني كلام الله - **جل وعز** - المخاطب للذات الإنسانية من حيث إن هذا القرآن كلام ميسر يخاطب به الكل، يقول **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**: ﴿ كَتَبْنَا آيَاتِنَا إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَ رُؤُوسًا أَتَيْنَاهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩].

وَلِنُنْظِرَ قَوْلَهُ **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** حول ورقاته في منهج تدارس القرآن ومثيلاتها، يقول: «من أجل هذا وذاك إذن كتبت هذه الورقات، وغايتها بيان منهج الإشتغال بكتاب الله، وكيفية إعادة بناء الأنفس على وزانه، ووفق مقاييس تصميمه، فلا تتخذها مُشغلة لك عن القرآن الكريم ولا حاجبة لك عن مكنون دره الكريم»^(١)، فهاهنا ينبه إلى عدم الإشتغال عن القرآن بدراسات وكتابات قد تبعد عن التعامل معه رأساً، بيد أنه يؤسس لذلك بمنهج حصين حينما يواصل قائلاً: «بل خذها -يعني الوريقات- آلة استبصار -فحسب- كسائر آلات فقه الدين، مُستقاة من كتاب الله رأساً فإنما هي آيات تربطك بآيات، على نوع من التدرّج إلى خوض بحر القرآن»^(٢).

ولذلك يقول **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ**: «حينها إذا وصلت أخي الحبيب إلى الغاية، وحصل لك الإبصار بالآيات مباشرة، وبدأت تكتسب حقائق الإيمان مشاهدة، فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانباً»^(٣).

(١) المرجع السابق، ص: ١١.

(٢) نفسه، ص: ١١.

(٣) نفسه، ص: ١١.

فلا يكون الإبصار إلا إذا سُبِقَ باكتساب ملكة التدارس من خلال آليات وضوابط أساس، تشكل بحق مقدمات التعامل مع النص القرآني، وما يعزز هذا الكلام، هو دعوته إلى الاجتهاد المؤسسي أو الفردي، الرسمي أو غير الرسمي، في وضع نظريات منهجية تؤسس لنا علم أصول التفسير بقواعد متينة، أشبه ما تكون بقواعد أصول الفقه، وأصول الحديث، «فلو ضبط تفسير كتاب الله تعالى بنظريات منهجية، تتسم بالدقة والعمق، بحيث تشكل مادة مركبة من ضوابط وقواعد جزئية تترابط فيما بينها، لتشكل في النهاية كليات جامعة مانعة، تكون هي المسطرة العلمية المشروعة لتفسير القرآن الكريم، قلت لو كان ذلك كذلك، لما كان التفسير مرتعاً لكل من هب ودب»^(١).

فحريّ -إذن- لمن اطلع على هذا النص، أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن فريد الأنصاري، لا يسمح ولا يقول بالتجرؤ على كلام الله ﷻ من غير منهج أو علم حصين، هذا العلم هو الذي: «يضمن لنا بذلك السلامة لكتاب الله من تحريف الكلم عن مواضعه تفسيراً وتأويلاً»^(٢)، وقد أشار الدكتور رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّهُ قد بدأت محاولات الخوض فيه من لدن البعثة المغاربة وغيرهم، من أمثال الدكتور مولاي عمر بن حماد في أطروحته الموسومة بعنوان: **"علم أصول التفسير"**، محاولة في البناء^(٣).

كل تلكم العبارات والنصوص لتقودنا إلى أن فريداً أسس لنفسه منهجاً عاماً يصير على منواله في مدارس القرآن، والنهل منه تلاوة وتدبراً وتفكيراً واستبصاراً، وإلا لكان حديثه عن المنهج، والمنهاج القرآني، والمدخل، وبناء

(١) أبجديات البحث في العلوم الشرعية، للدكتور فريد الأنصاري، ص: ١٥٧.

(٢) المرجع نفسه، ص: ١٥٧.

(٣) ينظر المرجع نفسه، ص: ١٥٨.

نظريات علم الأصول، وغيرها من العبارات التي ملأت بعض كتبه مجرد ترف فكري لا تُرجى منه فائدة.

🌟 **المطلب الثاني: ضوابط إنجاح منهج مدارس القرآن الكريم وتدبره**

على وفق مجالس القرآن:

إن إنجاح عملية تدارس كلام الله وتدبره واستبصار معاني آيه، وتنزيلها على النفس البشرية وعلى المجتمع لا تستقيم - بحسب الدكتور - إلا باستحضار ضوابط منهجية أهمها:

١ - التعامل مع القرآن بالمنهج الذي كان عليه محمد ﷺ وأصحابه من أمر القرآن. (١)

إن وظيفة النبي ﷺ بعد تلقي الوحي بلاغه وبيانه، ولا جرم أن هذا البلاغ لا يستقيم إلا إذا كان متساوقاً مع منهج يجعل من عملية الاستقبال ناجحة؛ من حيث إنها قادرة على إيصال المتلقي إلى مقاصد التزكية والتعليم، بل ويضمن لها الإمتداد في كل الأزمنة والأمكنة، وإذا كان الصحب الكرام قد شهدوا حقيقة مجالس القرآن النبوية فإنهم - ولا ريب - قد أفادوا من رسول الله ﷺ اللفظ والمعنى والمقصد؛ بل واستلهموا منه منهج الأداء لا من حيث القراءة أو المعنى فقط؛ ولكن من حيث إنه منهاج صالح لأن تُعلم به الأجيال اللاحقة، والصحابة حملة الوحي بعد رسول ﷺ.

ولذلك كانت دعوة الدكتور إلى العودة المحمودة إلى المدرسة القرآنية على عهد النبي ﷺ و صحبه، يقول الدكتور: «فيا أيها الأحباب، لنعد إلى مدرسة رسول ﷺ، لنعد إلى مدرسة القرآن ومجالس القرآن على منهج القرآن صافية نقية كما شهد عليها الله ﷻ في جيل القرآن» (٢).

(١) ينظر مجالس القرآن، ص: ٩ - ١٠ - ١١.

(٢) مجالس القرآن، ص: ١١.

هذه العودة هي الضمان السليم والمنطلق الرشيد نحو رشد منهجي في تدارس القرآن وتدبر آياته. والمتملي في سيرة المصطفى ﷺ لا جرم سيُلْفِي من الشواهد الواقعية ما يدل على أكديّة التأسّي بمجالس القرآن من حيث هي المنبع الصافي لتزكية النفوس المؤمنة بالقرآن لفظاً ومعنى وعبرة، ومنهجاً للتلقّي والأداء، من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»^(١). وهذا حديث يؤرّخ ويوثّق لأوليات مجالس القرآن تعليمًا ومدارسة، وما تؤول إليه من الخيرات تحصيلًا وإكرامًا، هذه المجالس نفسها تواصلت خيراتها لتعم لقاءات النبي ﷺ مع صحابته رضي الله عنهم، بل وكان من الضرورة الدعوة إلى استمرارها المتجدد في كل زمان ومكان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يُسرعه به نسبه»^(٢).

ولذلك لزم المقبلين على تدارس القرآن وتدبره سلوك مَهَيِّع مجالس القرآن على عهد النبي ﷺ وصحبه الكرام رضي الله عنهم اقتفاءً - أوّلاً - للأثر، ورغبةً

(١) الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، (صحيح البخاري)، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، (كتاب المناقب، باب: صفة النبي ﷺ)، (رقم/ ٣٣٦١).

(٢) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)، (رقم: ٢٦٩٩/٣٨).

في إدراك ما أدركوه من الخيرات -ثانياً-، ودرءاً للوقوع في الخطل أو الغلط المنهجي -ثالثاً-.

٢- اعتبار القرآن هو المورد الرئيس لمشروع مجالس القرآن ومدارسته، منه يتلقى نوره ومُدهاه، وعليه يبني قواعده ورؤاه. (١)

إذا كانت مجالس القرآن تقصد أصالةً تزكية نفوس المؤمنين بالقرآن، فلا مندوحة لهم عن الانطلاق رأساً من آياته، واعتبراها المورد والمنهل الأساس لعملية التدارس والتدبر؛ ذلك أن سلامة المنطلقات سبيل نحو سلامة المخرجات، «عسى يكون أن ينال الجلساء المتدارسون من بركات هذا القرآن خُلُقاً ربانياً، يجعلنا وإياهم -بتوفيق الله- على هدى من ربنا في أمر ديننا ودعوتنا» (٢).

٣- احترام قواعد تدارس القرآن من التلاوة بمنهج التلقي، والتعلم والتعليم بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج التدبر (٣)، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله من خلال المطلب الذي يلي.

٤- تذوق الآيات وتدبرها وتحريك القلوب والمشاعر، ولا يكون ذلك إلا بعد تلاوتها وتفسيرها، ثم مدارستها، ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تدبرها (٤).

٥- البعد عن الإيلاغ في التفاسير والمبالغة في ذلك، يقول الدكتور فريد: «وها هنا لا بد من التنبيه على قاعدة منهجية مهمة جداً لهذا الأمر -يقصد مدارسة القرآن- من خلال المجالس، وهي الحذر من استغراق الوقت كله

(١) ينظر مجالس القرآن، ص: ١٢.

(٢) المرجع نفسه، ص: ١٢.

(٣) تكرار الدكتور لكلمة المنهج خير دليل على أنه لم يفتح الباب مشرعاً لكل لتدارس القرآن الكريم.

(٤) ينظر المرجع السابق، ص: ٨١.

في التفسير، وتتبع أقوال المفسرين من دقائق اللغات والبلاغة والإعراب ونفاصيل الخلافات الكلامية وتفاريع الأحكام الفقهية، فكل ذلك وما في معناه إنما يحتاجه أهل الاختصاص، وأما الغرض مما نحن فيه إنما هو تحصيل الحكم من الآية، وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر للوصول إلى الهدى المنهاجي^(١).

وحتى لا يفهم من كلامه الآنف صده عن التفاسير وجهود أصحابها واستمداداتهم، فإنه يوضح **رَحَلَهُ** حقيقة دعوته تلك بقوله: «ولهذا فإنه يكفي في ذلك كله تحصيل المعنى العام للآية، وما أجمع عليه المفسرون منها، أو ما عليه جمهورهم، فلا يُؤخذ من المعاني اللغوية وكذا الفقهية إلا ما لا بد منه لفهم المعنى الكلي للآية، فلا ينبغي أن ننسى أن غاية مجالس القرآن إنما حصول التربية والتزكية أي تحصيل الربانية لا تحصيل العالمية^(٢)».

ولعل فيما أشرت إليه سابقاً فيه من القطع بما يكفي؛ ليدل على أن الدكتور فريد الأنصاري يرسم حدود عملية مدارس القرآن والتي لا يجوز تجاوزها وتعديها، أما من رام تحقيق العالمية فإن له أن ينهل ويغرف من مصادر التفسير ما يحقق له الإكتفاء العلمي الذي ينشده ويرجوه.

🌟 **المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن:**

يحدد الدكتور **رَحَلَهُ** الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وفق ما تقتضيه مجالس القرآن، التي تَعَيَّاً منها ربط المسلم بمشروع الإستغلال تحت رحمت آي القرآن وفهمه كما فهمه السلف من غير تكلف، أو تنطع،

(١) المرجع نفسه، ص: ٨٢.

(٢) المرجع السابق، ص: ٨٣.

أو كثير تركيب للكلام، الذي قد يُوهنُ هذا الارتفاق بالقرآن الكريم في سلاسته وعضوبة لفظه.

وقد عبر عن هذا المقصد الجميل بقوله: «فمجالس القرآن: مشروع دعوي تربوي بسيط، سهل التنفيذ والتطبيق، سلس الانتشار؛ غايته تجديد الدين^(١)، وإعادة بناء مفاهيمه في النفس وفي المجتمع.. بعيداً عن جدل (المتكلمين الجدد)، وبعيداً عن تعقيدات التنظيمات والهيئات.. بعيداً عن الانتماءات السياسية الضيقة، والتصنيفات الحزبية المُربكة؛ لكن قريباً من فضاء القرآن الكريم، بل في بحر جماله النوراني العظيم، وتحت شلال روحه الرباني الكريم»^(٢)، فجاءت تلك الخطوات كما اختارها في ثلاثة أصْلها القرآن الكريم؛ إذ عبرت عنها الآيات الحكيمة في غير ما موضع.

من ذلك قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَنْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

(١) لا يفهم من كلام الدكتور إلى أنه يدعو إلى خطاب تجديد الدين وفق فلسفة تتبنى مُكنتها من الدراسات الغربية، والتي تروم نقض الدين من أصله، ولكنه ينطلق من التجديد بمفهومه النبوي والذي ورد في سنن أبي داود (كتاب الملاحم، باب: ما يُذكرُ في قُرْنِ المِئَةِ، رقم/ ٤٢٩١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سِنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»، والحاكم في «المستدرک» (كتاب الفتن والملاحم، باب: أما حديث أبي عوانة، رقم/ ٨٥٩٢)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (أول الكتاب، رقم/ ٥٩٩)، وقال عنه سنده صحيح، ورجاله ثقات، رجال مسلم. وقد أبان الدكتور الأنصاري عن مراده بالتجديد، والذي يرتبط بفعل البعث المعبر عنه في الحديث، فلا تجديد إلا ببعث من الله تعالى، ولا بعث إلا بمفاهيم القرآن وصحيح السنة؛ وإلا كان التجديد عبثاً لا بعثاً، يُنظر المجالس، ص: ٥٨.

(٢) المجالس، ص: ٥٠ - ٥١.

وقوله ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

والظاهر من خلال هذه الآيات المباركات أنها أشارت كلها إلى منهج التعامل مع القرآن الكريم تلقياً وأداءً، بدءاً بمنهج التلاوة ثم التعليم ثم التزكية، مع تقديم وتأخير بين كلمتي التعليم والتزكية، مما يحيل على تساؤل مفاهيمي يؤسس لنظرية تربوية تجيب عن ماهية التزكية وماهية التعليم، وأي هذين المفهومين أسبق من حيث الزمن في الفعل التربوي، فهل يشرع المربي أو الداعية في التعليم ومنه يُدلف إلى التزكية؛ أم يبدأ بالتزكية ليجد التعليم المهاييع والقنوات ممهدة ميسرة، تكون نتائجها وحصيلاًتها أكدية النفع.

وهذه الخطوات الثلاث لا يمكن -بحسب الدكتور- تجزيئها أو التعامل مع واحدة منها دون ربطها بأخرىها من الخطوات في صعيد منهجي واحد مترابك مفض إلى المقصود والمنشود من التمسك بالكتاب، والأخذ به بقوة، يقول الدكتور: «التلاوة والتعليم والتزكية: هي الأصول الكلية لمهمة الرسالة، وهي المراحل الأساسية لبناء النفس المؤمنة، وتكوين النسيج الاجتماعي الإسلامي؛ إلا أنها مراحل متداخلة في عملية الإشتغال بالقرآن الكريم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأنها منقطعة مبتوتة المفاصل، بل هي متواصلة، يكملُ آخرُها أولُها، ويرفدُ أولُها آخرُها؛ إذ تجد بدايات اللاحقة منها منذ الشروع في السابقة، وتجد آثار السابقة مستمرة في اللاحقة، وإنما تتميز عن بعضها بالغلبة ليس إلا»^(١). وها هي أوردُها تباعا كما رتبها الدكتور على النحو الآتي:

(١) المرجع السابق، ص: ٦٢ و ٦٣.

١ - التلاوة بمنهج التلقي:

لا مندوحة لطالب فهم القرآن وتدبر آيه الكريمة من أن ينطلق رأساً من هذا الكتاب، ولا يكون ذلك إلا بتحريك الشفاه به تلاوة وقراءة، والأمر بتلاوة القرآن وعدم هجرانه نذبت إليه آيات الكتاب - نفسها - وأحاديث رسول الله ﷺ.

من ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَهُ أَلَيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣].

ومنها قوله ﷺ: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَنَسْجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ [الكهف: ٢٧].

وقوله ﷺ أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتبع فيه وهو عليه شاق له أجران»^(١).

وهذه التلاوة والقراءة المنشودة والمدعو إليها على وزن أي القرآن لا يعقل أن تكون مرسلة من غير حضور قلب ويقظة ذهن، تلاوة للقرآن على أنه ذكر لله - تعالى - متلقى من لدن حكيم عليم، فالتلقي - بحسبه - استقبال القلب للوحي^(٢)، قال ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَنَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦].

(١) رواه الإمام مسلم، (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل الماهر في القرآن والذي يتتبع فيه)، (رقم/ ٢٤٤ - ٧٩٨).

(٢) مجالس القرآن، ص: ٦٦.

فالتلقي من الحكيم العليم، معناه -أيضاً- أن تصغي إلى الله يخاطبك، كأن آياته تنزل على موطن الحاجة من قلبك ووجدانك، لتنتقل هذه التلاوة من اللفظ والصوت إلى حضور القلب؛ ولتكون حينها بركة وزكاة في نفسها، ويعيش التالي للآيات على ذلكم الوِزَانِ شُهُودِيَّةَ التَّنَزُّلِ؛ «أَيُّ: كأنما هو يشهد تَنَزُّلَهُ الآنَ غَضًّا طَرِيًّا، فيتدبر القرآن آية، آية، باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه، فتبعث قلبه حياً في عصره وزمانه... أن تتلقى القرآن: معناه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات وهي تنزل على قلبك روحاً. وبهذا تقع اليقظة والتذكر، ثم يقع التَخَلُّقُ بِالْقُرْآنِ»^(١).

فإذا تحققت التلاوة بمنهج التلقي والشهود حصل للقلب التلذذ بكلام الله -تعالى- وانتقل الكلام إلى كونه ذكراً يمهّد القلب والفهم للخطوة التربوية الآتية.

٢- التَّعَلُّمُ وَالتَّعْلِيمُ بِمَنْهَجِ التَّدَارُسِ^(٢) :

إن عملية التلاوة التي بُنيت سلفاً لا تكون ذات غاية مستعرضة ممتدة في البركة والفضل إلا إذا تساوقت معها عمليات أحر مرتبة في العملية التدبرية زمنًا وكيفًا، فبعد التلاوة بمنهج التلقي تأتي مرحلة تعلم الآي وتعليمها على وزان التدارس بالمفهوم القرآني.

ولا غرو أن أجمل وأسمى وأسنى ما يتعلمه المرء ويعلمه: أي الكتاب الحكيم مبني ومعنى، ومقصداً ومسلكاً للتخلق.

فعن عقبة بن عامر الجهني، قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في

(١) نفسه، ص: ٦٦.

(٢) ينظر المرجع السابق، ص: ٦٨ و ٦٩، [بتصرف]، ومن كتاب بلاغ الرسالة القرآنية، ص: ١٥٩، [بتصرف].

الصُّفَّةِ فَقَالَ: «أَيْكُمْ يَحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ^(١) أَوْ الْعَقِيقِ^(٢)؛ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ^(٣) زَهْرَاوَيْنِ^(٤)، يَأْخُذُهُمَا بَغِيرِ إِثْمٍ بِاللَّهِ ﷻ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟» قَالُوا: كَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»^(٥).

هذا التعلم يكون لأحكام القرآن وحكمه بمنهج التدارس والدراسة لآيات الوحي وسوره، مبنى ومعنى، ويكون ذلك بتتبع وجوه المعاني والدلالات والمقاصد والغايات من كل آية وسورة، وتعلم ذلك كله ترتيلاً وتفسيرًا، بما فيه ضبط ألفاظه وآياته ورسمه؛ للتعرف على أسرارهِ وحكمهِ؛ فإذا تحققت هذه الخطوات على المنحى المبين تحققت الربانية والتي تُمتَح من قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِإِنسَانٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِنَمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

(١) بَطْحَانَ: بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وحكى أهل اللغة: بَطْحَان، بفتح أوله وكسر ثانيه، وكذلك قيده أبو عليّ الفارسي في كتاب البارع وأبو حاتم والبكري وقال: لا يجوز غيره، وهو واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهي العقيق وبطحان وقناة، ينظر معجم البلدان، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، ٤٤٦/١.

(٢) الْعَقِيق: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناء من تحت، قال أبو منصور: والعرب تقول لكل مسيل ماء شقته السيل في الأرض فأهره ووسعه عقيق، قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية شقته السول، وقال الأصمعي: الأعقة الأودية ومنها: عقيق بناحية المدينة وفيه عيون ونخل، ينظر معجم البلدان، ١٣٨/٤ - ١٣٩.

(٣) نَاقَةٌ كَوْمَاء: قُلِبَتِ الهمزةُ فِي التَّشْبِيهِ وَأَوَّاءُ، أَي مُشْرِفَةٌ عَلَيَّتِهِ، تُنظَرُ النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ، لِمَجْدِ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكِ ابْنِ الْأَثِيرِ (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، ٢١١/٤.

(٤) زَهْرَاوَيْنِ أَي: سَمِيَتَيْنِ مَائِلَتَيْنِ إِلَى الْبَيَاضِ مِنْ كَثْرَةِ السَّمَنِ، يُنظَرُ مَرَعَاةَ الْمَفَاتِيحِ شَرْحَ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ، لِأَبِي الْحَسَنِ عِبِيدِ اللَّهِ الْمُبَارَكْفُورِيِّ، ١٧٣/٧.

(٥) رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، بَاب: (كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ)، (رَقْم/ ٢٥١ - ٨٠٣).

«فالتدارس^(١) للقرآن الكريم (أو المُدارسة) هو المنهج التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة، التي بمقتضاها يصير ربانياً»^(٢). والرباني هو: «عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، وهو الجامعُ إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمر الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم، الذي يُبصره علمه بضرورة العمل فلا ينفك أحدهما عن الآخر»^(٣).

٣- التَّدْبِيرُ بِمَنْهَجِ الْإِسْتِبْصَارِ^(٤)؛

إن تحقق التزكية التي أشارت إليها الآيات المذكورة آنفاً، تستلزم استدعاء عملية التَّدْبِير؛ فإذا قرأ الدارس للقرآن الكريم بمنهج التلقي، ثم تعلّمه وعلمه على وزن المدارس والتدارس، آن له أن ينظر في مآلات الآيات وعواقبها في النفس والمجتمع بمنهج التدبر، وهو الذي يورث القلب الاعتبار، ويمنح النفس العزيمة على الدخول في الأعمال؛ فهو إذن عملية قلبية ذوقية محضة^(٥)، وهو غاية إنزال القرآن لقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مَبْرُوكٌ لِيَذَبُوا عَائِيَتِهِمْ وَيَلْتَدَكَّرُوا لَوْلَا أَلْتَبَّيْ ﴾ [ص: ٢٩].

(١) مصطلح التدارس مصطلح نبوي، ومنهج جبريل في تعليم النبي ﷺ آيات الوحي، ويشهد على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسُهُ القرآن، فكَرَّسَ رسول الله ﷺ أجوداً بالخير من الريح المرسلة»، صحيح البخاري، (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ)، (رقم / ٦)، ويا عجباً كيف جُوع بين التَّدَارِس وهو منهج تعليمي وبين الجود وهو ثمرة عملية؛ إنه إذن ربط العلم بالعمل، فكل علم ليس تحته عمل فهو باطل على شرط المقاصديين.

(٢) مجالس القرآن، ص: ٦٨.

(٣) ينظر جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، ٥٤٤/٦.

(٤) ينظر المجالس، ص: ٧٢ و ٧٣ و ٧٤، وينظر كتاب بلاغ الرسالة القرآنية، ص: ٤٤ و ٤٥ و ١٥٧ و ١٦٨.

(٥) لا يفهم من ذلك أن الدكتور فريد يدعو إلى منهج إشاري أو باطني في فهم الوحي، فلا يُدلف إلى الذوق إلا بعد التلاوة المنهجية والمدارسة الرصينة.

إنَّ حصولَ التذكَرِ مرْتَبَطٌ بالتدبِيرِ، وهما مقصدا الإنزالِ، وهما تسري بركاتِ الآيِ على المتلقين والمستقبلين من أهل الإيمان، «ولولا التدبِيرُ لما حصلَ التذكَرُ الذي هو يقظة القلبِ، وعمرانُ الوجدانِ بالإيمانِ. فالتدبِيرُ هو المنهجُ القرآنيُّ المأمورُ به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زَجَرُهُ تعالى للناس الذين لا يتدبرونه، قال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]»^(١).

هذه العملية واقعة في النفس لا في النص، عملية تَمَتُّحِ المعاني والحكم من التدارس، ثم تدخل بها إلى أعماق النفس، ثم تخرج بها إلى مطالعة أحوال المجتمع، بخلاف التدارس الذي هو عملية تعليمية ذهنية، تشتغل من داخل النص القرآني لا من خارجه، وينتجها العقل في علاقته بنص الخطاب القرآني مباشرة وفي ارتباطه بلغته وأساليبه.

وبعد التدبِيرُ تلجُ إلى باب آخر صِنِوْ له وهو التَّفَكُّرُ، الذي غالبًا ما يرد مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله والتأمل في بديع صنعته، فإذا كان التدبِيرُ هو المنهاج الرباني لقراءة القرآن، فإن التفكير هو المنهج القرآني لقراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكرًا في الكون، فتقرأ بقراءة القرآن كل آيات الله المنظورة والمقروءة سواء، فإذا استنارت حقائق الآيات القرآنية بالتدبِيرِ واستنارت حقائق الآيات الكونية بالتفكير، حصل الإبصار للمتدبرين والمتفكرين وكانت لهم فيها مشاهدات، لا تكون لغيرهم، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

«هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية، آية؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر!.. عسى أن ترى مالم تر، وتدرِك من حقائقه ما لم تُدرِك من قبل؛ فتكون له متدبرًا حَقًّا.

(١) مجالس القرآن، ص: ٧٣.

ذلك كله هو أساس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسُلمَّ العروج إلى رضا الرحمن»^(١).

وجماع هذه الخطوات الثلاث أو الأربع - إذا اعتبرنا الإبصار عملية مستقلة عن التدبر - يلخصه قول الدكتور فريد الأنصاري: «تتبع منهج القرآن كما عرضه القرآن: التلاوة والتعلم والتعليم والدراسة والتدارس، ثم التدبر بمعنى أن تكون من المبصرين، فاجعل مجلسك القرآني على هذه الفقرات الأربع الموصلة إلى كتاب الله وسنة رسول ﷺ»^(٢).

🌟 المطلب الرابع: السور المنتقاة للتدارس والاستبصار واستمداداته المعرفية والمنهجية:

بعد التأسيس لمنهجه الموصول إلى استبصار الرسائل القرآنية، عمد الدكتور فريد إلى الشق العملي الهادف إلى إخراج مشروعه الدعوي لمجالس القرآن، من القوة إلى الفعل، وقد اختار لذلك انتقاء بعض سور القرآن الكريم، انتقاءً بَيِّنَ عُلَّتَهُ ومقصده، استهله بفاتحة الكتاب ثم بسورة الفرقان ثم بسورة يس، واختتم بسورة الحجرات، وأما عن مسوِّغات اختياراته تلك فأوردها كما ساقها الدكتور، على النحو الآتي^(٣):

🔹 **فأما الفاتحة** فهي الباب الأول لكتاب الله، موقعاً وتدبراً، وهي سورة الصلاة التي تصحب المؤمن ليله ونهاره، ثم هي صخرة المعراج الأولى

(١) مجالس القرآن، ص: ٧٥.

(٢) بلاغ الرسالة القرآنية، ص: ١٧٥.

(٣) مجالس القرآن، ص: ٩٧.

الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاء القرآن، ومن خلال مدارستها سيتبين لك أنها فعلاً مما ينبغي للمؤمن الإبتداء به تخلُّقاً وتحقُّقاً، عند إرادة الدخول إلى عالم القرآن.

♦ **وأما سورة الفرقان** - وهي تقع بأواسط القرآن - فقد تبين لنا أنها السورة المعرّفة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتياز! كأن الداخل إليها ينظر إلى قصر القرآن من وسطه، ويتجول في عمارته البديعة يميناً وشمالاً، كما بيناه مفصلاً بمقدمتها، كما أن التخرج بمدرستها الرفيعة كفيل بتأهيل المؤمن لِيَتَلَقَى رسالات القرآن، والسلوك بمنازل «عباد الرحمن».

♦ **وأما سورة يس**، - وهي بوابة الربع الأخير من القرآن - فهي مدرسة الدعوة والداعية؛ إذ تضمنت من فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج السير إليه تعالى قواعد رحمانية، ومعالم ربانية لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلاً بها؛ ولذلك فهي جدير بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص، ومقرراً دراسياً.

♦ **وأما سورة الحجرات** - وهي تقف على باب المفصل - فهي دستور شامل لنظام الأخلاق الإجتماعية في الإسلام بما هي خادمة للأصل الأول من توحيد الله وتفريده. إنها تنفذ إلى أعماق النفس الإنسانية بمقارض التهذيب والتشذيب لتستأصل الأنانيات البغيضة، وأمراض الفظاظة والكبرياء، إنها مدرسة ربانية، لا بد للمسلم - أنني كان - أن يتلقى رسالاتها واحدة واحدة، وإلا فشل في الاندماج بمحيطه الإجتماعي.

والمتملي والمتمامل في اختيارات الدكتور السالفة، قد يخرج بحقيقة مقصده من المدارس والتفسير، مدارس تهيمن عليها مقصدية التزكية التربوية

الداخلية للنفس بتصفية عقيدة المسلم، ووضعه على الصراط المستقيم والمنهاج الرباني الذي قوامه العيش بالقرآن ومعه، ثم حملة لمشروع الدعوة من حيث هو مسئول عن ذلك، ثم فعله الإصلاحية في المجتمع الذي يعيش فيه. هذه الإشارات تجعل من محاولات الدكتور في المدارس أميل لأن توسم بالتربوية والدعوية والإصلاحية.

ولخدمة منهجه في تدارس السور المنتقاة مَتَحَ الدكتور رَحِمَهُ اللهُ مادته المعرفية والمنهجية من مصادر ومراجع ودراسات جعلها مُنطلقه المساعد والمفيد في بناء مدارساته للقرآن، وقد صرح عنها في مقدمته لكتاب مجالس القرآن، مرتباً لها بحسب درجة الإفادة والتأثر، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

❖ من حيث منهج التعامل مع القرآن الكريم، فقد استفاد فريد الأنصاري من الدكتور الشاهد البوشيخي، وعبر عن ذلك بقوله: «حيث تلقينا عنه أصول المنهج وقواعده، نظرية وتطبيقاً»^(١)، كما استفاد من كتب رسائل النور، لبديع الزمان النورسي.

❖ أما من حيث المادة التفسيرية -أو ما عبر عنه بالبيان العام-، فيقول مفصلاً عن استمداداتها وطريقة التعامل معها بقوله: «فقد انتقيتها مما ترجح لدي من كلام المفسرين ورواياتهم، وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري، والإمام ابن كثير -رحمة الله عليهما-. كما أنني كنت أراجع في تحقيق كثير من القضايا إلى كتاب «الكشاف» لجار الله الزمخشري، و«معالم التنزيل» للإمام البغوي، و«المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي، و«الجامع لأحكام القرآن»

(١) مجالس القرآن، ص: ١٤.

للإمام أبي عبد الله القرطبي، و«مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي، و«نظم الدرر» للإمام نجم الدين البقاعي، و«الدر المنثور» للإمام السيوطي، و«التحرير والتنوير» للإمام الطاهر ابن عاشور، ثم إلى كتاب «في ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب -رحمة الله عليهم جميعاً-. وقد كنت خلال ذلك كله أصوغ ما استفدته من كتب التفسير منزلاً على مقتضى العصر^(١).

(١) المرجع السابق، ص: ١٤ - ١٥.

المبحث الثاني

منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية

❖ المطلب الأول: منهجية عرض السورة، وخطواتها:

سار الدكتور فريد في عرضه للسور المنتقاة، وفق منهجية ظل وفيًا لها مع كل سورة، جمع فيها ما هو متداول ومبسوط في كتب التفسير، من حيث الطريقة المتبعة، وجاء بمفاهيم موسومة بالجدة طرحًا ومضمونًا، ولعل التقسيم الذي سنكشف عنه فيما يلي، كان استجابة لظروف مجالس القرآن التي قد تحتم على حاضريها والفاعلين فيها مواءمة الحيز الزمني، والرسائل القرآنية التي راموا الوصول إليها من خلال الآيات المتداولة بالخطوات الثلاث التي أشرت إليها في المطالب الآنفة، أما عن تفصيل منهجيته فيا هنا كما يلي^(١):

❖ **تحديده نوع السورة وعدد آياتها، وفي كم من المجالس ستدرس؟.**

❖ **تقديم بين يدي السورة المقصودة بالمدارس، تقديمًا كليًا يلخص فيه**

قضيتها ويعرف بشخصيتها^(٢).

❖ **تقسيم السورة إلى مجموعة آيات تشكل وحدة متكاملة في ذاتها.**

❖ **عرض الآيات المراد مدارستها، وقد وسم هذه المرحلة بآيات الإبتلاء،**

أي باعتبارها آيات للعمل والتطبيق وحقائق للابتلاء والتكليف، لا مجرد كلام للقص والتأريخ.

(١) ينظر مجالس القرآن، ص: ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤.

(٢) يفهم من هذا الأمر تأثر الدكتور بمنهج التفسير الموضوعي، وسيظهر ذلك أيضًا من خلال تقسيمه للآيات بحسب وحدة الموضوع، وأيضًا من خلال العناية بذكر المناسبات بين الآي، أو من خلال الكشف عن علاقة اسم السورة ببعض موضوعاتها أو بقضيتها الأساس.

❖ **البيان العام:** ويعمد من خلاله إيراد خلاصات تفسيرية لما قاله المفسرون، وما مَنَّ اللهُ به عليه من معانٍ - كما عبر عن ذلك -، دون الإغراق في الجدل الكلامي، أو الاستطراد اللغوي، أو التفريع الفقهي، إلا ما دعت إليه ضرورة البيان.

❖ **الهدى المنهاجي:** ويقصد به ما يتحصل للمتدبر والدارس لآي القرآن الكريم من رسالات منهجية، مع تقسيم حقائق الهدى المنهاجي إلى رسالات ذات عناوين مستقلة، تشكل كل واحدة منها خطوة إيمانية من خطوات إصلاح النفس.

❖ **مسلك التخلق:** ويكشف فيه عن المسلك العملي والتطبيقي للرسالات المتدبرة والمستخلصة.

❖ **الخاتمة:** يذكر من خلالها أهم حقائق السورة، مع بيان علاقتها بالنفس تحقيقاً وتقويماً.

وهو في ذلك كله لا يغفل الاستدلال ببعض الآيات التي تشترك مع الآيات المتدراصة في الموضوع، من باب تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك الاستدلال بالحديث النبوي، وذكر بعض أسباب النزول، وذلكم ما سألين عنه من خلال المطلب الموالي.

❁ **المطلب الثاني: التطبيق والتمثيل لمنهجية الدكتور في مداصلة**

السورة^(١):

سأحاول من خلال هذا المطلب - بإذن الله - التمثيل لمنهجية الدكتور فريد في عرضه للسورة القرآنية، مقتصرًا في ذلك على سورة الحجرات ممثلًا.

(١) ينظر مجالس القرآن، من ص: ٣٦١ إلى ٤٠٢.

فقد استهل الدكتور الأنصاري مدارستها ببيان نوعها وعدد آياتها، ومقسماً لها إلى خمسة مجالس وهي:

﴿١﴾ مجلس في مقام التلقي لأدب الطاعة لله ورسوله والتوقير لمقام النبوة. (١)

﴿٢﴾ مجلس في مقام التلقي لموازين الأنباء. (٢)

﴿٣﴾ مجلس في مقام التلقي لموازين العدل والإصلاح، وحقيقة الأخوة في الله. (٣)

﴿٤﴾ مجلس في مقام التلقي لحقوق الأخوة في الله ولجمال التعارف الروحي في ذاته سبحانه. (٤)

﴿٥﴾ مجلس في مقام التلقي لمفهوم الإيمان الحق، وفرق ما بينه وبين الإسلام العام. (٥)

وقبل تفصيله في كل مجلس على حدة، استهل حديثه عن السورة بمقدمة بين فيها موضوعاتها ومقاصدها وما يميزها عن غيرها من سور القرآن الكريم، مُركِّزاً على مقام الأدب في السورة، أدب العبد مع ربه، وأدبه مع الرسول ﷺ، وأدبه مع إخوانه.

وفي ذلك يقول **رَحِمَهُ اللهُ**: «إنها سورة جامعة لكل أدب السير إلى الله، سواء على المستوى التعبدي المحض، أو على المستوى الاجتماعي العام، وهذا

(١) ينظر المرجع نفسه، ص: ٣٦٤.

(٢) نفسه، ص: ٣٧١.

(٣) نفسه، ص: ٣٧٧.

(٤) نفسه، ص: ٣٨٤.

(٥) نفسه، ص: ٣٩٤.

إنما هو فرع عن ذلك. ولم تزل آياتها العظيمة - من أول السورة إلى آخرها - تؤثت عمران الروح وتحليه بالحكم الربانية الرفيعة، وتتناول النفس الإنسانية بالتأديب والتخلية من خبائثها الظاهرة والباطنة، وتصفي الحقائق الإيمانية مما علق بها من أدران النفس وأوساخ الجاهلية؛ حتى تنجلي مرآتها وتصفو على مقام الإيمان الخالص لله، ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة^(١).

ولا يخلو كلامه - وهو يقدم للسورة - من بدائع الإشارات ولطائف المعاني، ومن ذلك أنه يربط بين اسم السورة ومقصدتها العام يقول **رَحْمَةُ اللَّهِ**: «إنها إذن سورة الموانع والكوابح، صحيح إنها سميت بالحجرات؛ لما ذكر فيها من توجيه رباني للأعراب الذين كانوا ينادون الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من وراء بيوتاته بفظاظة وغلظة، ولا يراعون أدب الاستئذان، ولا مقام سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام -».

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالة على أنها سورة الموانع والكوابح كما ذكرنا؛ لما في معنى الحجرة من معاني الحجر والمنع، الذي هو أصل استعمال هذه المادة في اللغة. فكان كل آية من آياتها حجرة تحفظ دين المؤمن وتسترضه وتمنع غيره من التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى؛ ومن هنا جاءت آياتها نسيجًا مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة، القاضية بالانقطاع الفوري والترك الكلي للمنهيات المذكورة، مع بيان مفاستها الاجتماعية وأسبابها الشيطانية. إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان، وسائر نوازغ الشيطان، ومن هنا كانت «الحجرات»، سورة اجتماعية من الطراز الأول^(٢).

(١) مجالس القرآن، ص: ٣٦١.

(٢) مجالس القرآن، ص: ٣٦٣.

وبعد تقديمه لسورة الحجرات ذاكراً ابتداءً عدها في (١٨) آية، وأنها مدنية النزول^(١)، أدلّف إلى عرض آيات الإبتلاء الخاصة بكل مجلس قرآني من مجالس السورة الخمسة، جامعاً فيها ما يلائم موضوعه، فإذا انتهى من تقسيمه لآيات الإبتلاء، أفرد كل مجلس ببيانه العام، والهدى المنهاجي المستفاد منه، ثم مسلك التخلّق منه، ثم خاتمة خاصة به.

ففي البيان العام مثلاً يحاول الكشف عن بعض الإشارات اللغوية، من قبيل قوله: «فالغض هو الحفظ برفق والعطف بلين، وهو عادة ما يستعمل في ثني الأمور الرطبة المطاوعة، كالأغصان الغضة»^(٢)، ويورد بعض أقوال المفسرين، من ذلك: «وقال ابن كثير: قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره ﷺ، كما كان يكره في حياته - عليه الصلاة والسلام-»^(٣).

وكان - رحمه الله تعالى - يذكر المناسبات بين الآيات بعبارات رابطة، ففي معرض حديثه عن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله بحسب الآية الأولى، جعل عدم رفع الصوت على النبي ﷺ امتداداً لعدم التقدم على الله، ورسوله. وفي ذلك يقول الدكتور: «ثم إن العبد الحق إنما هو من داخله الخوف من سيده، لما علم عنه من عظمة سلطانه، وسعة ملكه وملكوته ولما تجلّى على قلبه من نور أسمائه الحسنی وصفاته العلی؛ فلأن لربه وخضع وخشع، حتى إذا كان بين يدي رسوله ﷺ شاهد فيه من مقام النبوة العظيم رسولاً كريماً من رب كريم؛ فتجلّت عليه أحوال الرهبة والرغبة، وأشواق المحبة والسلام؛ توقيراً وتعظيماً لمن جاءه بالسلام فلا يملك قلبه أنئذ بين يديه ﷺ»

(١) ينظر المرجع نفسه، ص: ٣٥٩.

(٢) المرجع نفسه، ص: ٣٦٧.

(٣) نفسه، ص: ٣٦٧.

إلا أن يذعن ويخضع، ثم لا يجد من صوته ولسانه - بعد ذلك - إلا قنوتاً عميقاً وخشوعاً. ومن هنا ساق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين، فقال جل ثناؤه: **قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾** [الحجرات: ٢] (١).

ولا يفوته وهو في معرض البيان ذكر بعض أسباب النزول مما يستقيه من مظان التفسير من ذلك قوله: «وقد روي أن هذه الآيات - ابتداء من مطلع السورة - نزلت في الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما». أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم) فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، قال عمر: ما أردت خلافاً، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛ فنزل في ذلك قوله تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾** (٤) **﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾** [الحجرات: ٤-٥]، حتى انقضت (٢) (٣).

وقد يستحضر الدكتور رحمته الله في معرض بيانه العام لآيات الإبتلاء بعض العلوم المساعدة على فهم المراد من قوله تعالى، من ذلك ذكر النسخ والمنسوخ من الآيات وتجلية حكمة النسخ، يقول: «بل قد لزم الصحابة - في المنسوخ من القرآن - تقديم بين يدي نجواه صلى الله عليه وسلم صدقة؛ لإشعارهم بنعمة تفردهم بلقياه ومناجاته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الأمة جمعاء، أولها وآخرها فكان حقاً على من تفرد بوقت يسير من محادثته أن يتصدق لله بصدقة ثم يُنسخ

(١) نفسه، ص: ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، (باب وفد بني تميم)، (رقم/٤١٠٩).

(٣) مجالس القرآن، ص: ٣٦٧.

حُكْمَهَا ولم تُنسخ حِكْمَتَهَا، بل بقيت قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة؛ لأن الأمة كلها - أولها وآخرها - في حاجة إلى هذا المعنى العظيم»^(١).

ولا يخلو بيان الدكتور من الاستدلال ببعض الآيات المتساوقة من حيث المعنى والموضوع مع آيات الإبتلاء، وهو في ذلك ينحو منحى التفسير بالقرآن، أو لنقل تجميع آيات ذات الموضوع الواحد، وقد برز ذلك في غير ما موضع من كلام الدكتور، وذلك من قبيل قوله: «كل ذلك كان في سياق تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعده - على الطاعة التامة لرسول الله، وهو قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْمُ الرَّسُولِ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىكَ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(١٢) ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىكَ صَدَقَةٌ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٢، ١٣]»^(٢).

فإذا فرغ من البيان العام انتقل إلى استخلاص الرسائل التي تشكل في مجموعها الهدى المنهاجي لآيات الإبتلاء، وتلمس من كلامه حينها تنقلاً بين العبارات والإشارات والموعظة والتنبيه وشحذ الهمم.

وأمثل لذلك ببعض ما قاله عن الرسالة الأولى من المجلس الأول: «في أن كمال الإيمان والإخلاص هو في كمال الطاعة، وإنما العبد الصادق يكفيه أن يعلم أن ذلك الأمر قد جاء عن الله، أو صح عن رسول الله ﷺ ليقول: سمعنا وأطعنا، وليبادر على الفور إلى الدخول في العمل، مجيباً ربه بنداء الطاعة: لبيك اللهم لبيك»^(٣).

(١) المرجع السابق، ص: ٣٦٦.

(٢) نفسه، ص: ٣٦٦.

(٣) المرجع السابق، ص: ٣٦٨.

غير أني -وأنا معجب بكلام الدكتور فريد ونوادر استنتاجاته وتأملاته الفذة- أرى يقيناً أنه من الصعب أن يوفق غيره إلى مثل ما يصل إليه، لا من باب العجز؛ ولكن من باب أن الجانب الخاص بالهدى المنهاجي لا ينضبط وفق قواعد ومقدمات تؤدي إلى النتائج عينها، وبالتالي فإن تعميم تجربة مجالس القرآن على المنوال الذي سلكه الدكتور، قد يقف عند البيان العام للآيات، ثم لأن التأملات تخضع إلى المستوى المعرفي للمتدبر وما يفتح الله به عليه، وهذا غير منضبط.

أما مسلك التخلق، فيجعله لبيان ما تُترجم به الرسائل إلى أعمال في حياة الفرد والمجتمع، من ذلك قوله مثلاً: «التعرف إلى الله وعلى مقامه العظيم بمداومة النظر في كتابه تلاوة وتدبراً، وخصوصاً ما تعلق منه بآيات الخلق والتقدير، والرعاية والتدبير، والإحياء والإماتة، وسائر شؤون ربوبيته ومقتضيات إلهيته، وما تعلق بذلك كله من أسمائه الحسنی خاصة؛ فإنها مفتاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبه، كما يكون ذلك بمداومة النظر في كتاب الكون ومشاهدة آيات الله فيه، والتفكير في جمال خلقه ودقة صنعه، وسعة مُلكة وعظمة سلطانه، ومشاهدة تجليات أسمائه الحسنی في مسيرة الكون كله أرضه وسمائه، وفي معارض تحولات الملكوت ما بين أزمته وفصوله، ومنازل أفلاكه وكواكبه، فإن في ذلك ما يملأ القلب رَغَبًا وَرَهَبًا، ويزيده تقرباً إلى الله تعالى ومعرفة به»^(١).

ثم يختم السورة بخاتمة يجلي فيها شعوره بعد ما وصل إليه من البصائر المتدبرة، ويخاطب فيها نفسه بلغة منبهة واعظة، لتتحرك صوب نداءات

(١) مجالس القرآن، ص: ٣٧٠.

الرحمان مليية وخاشعة ونادمة، ولكم أن تتأملوا في جميل ما قاله من خلال خاتمة حسنة لسورة الحجرات، أورد أغلبها من غير تصرف: «وبعد، ماذا أنت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعارج العالية الرفيعة؟ وكيف أنت متصرف إزاء هذه الرسائل القوية البليغة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة وبلغ البيان؟! قد سبق المُفَرِّدون وبلغ الصديقون وأنت يا قلبي -واحسرتاه! - ما تزال تلهث متعثراً، لا تنهض لك عزيمة ولا يستقيم لك سير! تصرّفك الشهوات والأهواء عن مواصلة الطريق وفرصة الاستئناف على وشك الانتهاء والملائكة تستعد لطي الصحف. أزفت الآزفة يا صاح وتقارب الزمان، فالبدار البدار قبل فوات الأوان.

فأما هذه السورة، فإذا خرجت من امتحاناتها فائزاً بعهدين اثنين، فقد فزت بأهم مقاصدها، وتخلقت بغاية رسالاتها، وذلك أعلى مقاماتها:

فأما العهد الأول: فهو عهد الأدب ذلة لله وافتقاراً. **وأما العهد الثاني:** فهو عهد الصمت ومراقبة اللسان، فذانك موثقان عظيمان بينك وبين ربك، يُصدّقهما العمل أو يكذبهما.

وتلك هي الخاتمة الكلية التي ختم الله بها السورة؛ إذ قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحجرات: ١٨]..^(١).

.....

(١) ينظر المرجع نفسه، ص: ٤٠٢.

الخاتمة

وحمادى القول وجماعه، لا مندوحة من أن أشير إلى أمور أحسبها

أكد بشد الانتباه إليها، أجمالها مرتبة بحسب الذي يلي:

◆ إن المغرب كان وسيظل أمة ولأدة للعلماء في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء العلماء لم يكونوا كتبة مقمشين، بل كانوا أهل دراية وذكاء مفتشين، ومن هؤلاء الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-، الأمر الذي يلزم الغيورين على هذا البلد وسياجه العلمي، أن يعملوا جهودهم في إحياء تراث هذه الأمة، ونخلها ونشرها نقية إلى الجيل الذي لم يتسن له ملامسة أولئك الأفذاذ الأعلام.

◆ إن مشروع الدكتور في التأسيس لمجالس القرآن لهو المهيح البين، للوصول إلى ربط الأمة بالقرآن الكريم خاصتهم وعامتهم.

◆ إن الإتجاه الذي يغلب على محاولة الدكتور في تدبر القرآن، هو الإتجاه التربوي والدعوي والإصلاحي.

◆ إن محاولاته التفسيرية لا تقف عند هذا المقصد، بل تتعداه إلى التدبر والتفكر والاستبصار.

◆ إن ما يؤخذ على هذه المحاولة، هي صعوبة السير على منوال الدكتور خصوصاً فيما يتعلق بالهدى المنهاجي، كون هذا الأمر لا ينضبط وفق أصول وقواعد موحدة.

◆ إننا بحاجة ماسة إلى الحسم في أصول التفسير وقواعده ومناهجه، ثم التفكير بجدي التأسيس لمشروع أصول التدبر والتفكر.

تم بحمد الله..

ملحق

ترجمة الدكتور فريد الأنصاري

- هو فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السَّجلماسي، ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب، عام: (١٣٨٠هـ / ١٩٦٠م)، وتوفي بتركيا سنة: (١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م)، ثم نقل جثمانه إلى المغرب ليُدفن بمقبرة الزيتون بمكناس.
- حاصل على دكتوراة الدولة في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب، المحمدية، المغرب.
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا، دكتوراة السلك الثالث في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط.
- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا (نظام تكوين المكونين)، الماجستير في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط.
- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة محمد بن عبد الله، كلية الآداب، فاس، المغرب.
- عضو المجلس العلمي الأعلى للمغرب.
- رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس سابقاً.
- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل، مكناس.

- عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله، بفاس.
- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المغرب، لسنوات: ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ م.
- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط لسنتي: ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ م.
- أستاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشحات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط.
- رئيس وحدة الدراسات العليا: الاجتهاد المقاصدي: التاريخ والمنهج، بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
- أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
- أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس.
- خطيب جمعة وواعظ بعدد جوامع مكناس.
- **له إنتاجات علمية ومنهجية ودعوية عديدة ومتنوعة منها:**
 - ◆ التوحيد والوساطة في التربية الدعوية (في جزئين).
 - ◆ أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي.
 - ◆ قناديل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال (كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة).

◆ الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي.

- ◆ المصطلح الأصولي عند الشاطبي (أطروحة الدكتوراة).
- ◆ ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله.
- ◆ جمالية الدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين.
- ◆ بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار آيات الطريق.
- ◆ سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة (ترجم للفرنسية).
- ◆ البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي: نحو بيان قرآني للدعوة الإسلامية.

- ◆ مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية (ترجم للفرنسية).
- ◆ مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية.
- ◆ مفاتيح النور: نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لسعيد النورسي.

- ◆ الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب.
- ◆ الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام.

- ◆ الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج.
- ◆ مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ مدارس في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ.
- ◆ كاشف الأحزان ومسالح الأمان.

♦ مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي (رسالة شهادة الدراسات العليا، نوقشت سنة: ١٩٨٩م بكلية الآداب بالرباط).

○ **ولكون فريد الأنصاري عضواً في رابطة الأدب الإسلامي العالمية.**

كانت له أعمال أدبية منها :

- ♦ ديوان القصائد (الدار البيضاء ١٩٩٢).
- ♦ الوعد (فاس ١٩٩٧).
- ♦ جداول الروح (بالاشتراك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح) مكناس ١٩٩٧.
- ♦ ديوان الإشارات (الدار البيضاء ١٩٩٩).
- ♦ كشف المحجوب (رواية) فاس ١٩٩٩.
- ♦ مشاهدات بديع الزمان النورسي (ديوان شعر) فاس ٢٠٠٤.
- ♦ آخر الفرسان (رواية). ♦ ديوان المقامات.
- ♦ ديوان المواجيد.
- ♦ من يحب فرنسا؟ (شعر مشترك مع الشاعر عبد الناصر لقاح).
- ♦ عودة الفرسان (رواية)، ألفها سيرة لمحمد فتح الله كولن.
- ♦ كيف تلهو وتلعب! (قصيدة).

وفي الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٠٩، بمستشفى سماء بإسطنبول بتركيا، توفي العلامة الأنصاري، ونُقل جثمانه إلى المغرب، ليدفن بمدينة مكناس، يوم الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٠٩، في مقبرة الزيتون، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقيب صلاة الظهر، بمسجد الأزهر، بحي السلطان محمد بن عبد الله، فرحم الله الفقيد رحمة واسعة.

المصادر والمراجع

١. «مصحف المدينة النبوية»، المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام: (١٤٢٢هـ).
٢. «أبجديات البحث في العلوم الشرعية»، للدكتور فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، الطبعة الأولى، سنة: (١٩٩٧م).
٣. «بلاغ الرسالة القرآنية»، من أجل إبصار آيات الطريق، للدكتور فريد الأنصاري، دار السلام للطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، سنة: (١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م).
٤. «جامع البيان في تأويل القرآن»، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: (١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م).
٥. «الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»، (صحيح البخاري)، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - الطبعة الثالثة، سنة: (١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م).
٦. «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - طبعة سنة: (١٣١٥هـ / ١٩٩٥م).
٧. «سنن أبي داود»، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية - بيروت -، الطبعة الأولى، سنة: (١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م).
٨. «مجالس القرآن، مدارسات في رسائل الهدى المنهاجي للقرآن الكريم، من التلقي إلى البلاغ»، للدكتور فريد الأنصاري، دار السلام للطباعة والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، سنة: (١٤٣١هـ / ٢٠١٠م).

٩. «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت ١٤١٤هـ)، نشر إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس - الهند - الطبعة: الثالثة: (١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م).
١٠. «المستدرک علی الصحیحین»، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الطهماني النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت -، الطبعة الأولى، سنة: (١٤١١هـ / ١٩٩٠م).
١١. «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ»، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - (د ت ط).
١٢. «معجم البلدان»، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ٦٢٦هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت - الطبعة الثانية، سنة: (١٩٩٥م).
١٣. «مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإسلامية»، لمولاي مصطفى الهند، دار الفكر، الطبعة الأولى، سنة: (١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م).
١٤. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمية - بيروت -، طبعة سنة: (١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م).
١٥. «المعجم الكبير»، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الشامي الطبراني، (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة العلوم والحكم - الموصل -، الطبعة الثانية: (١٤٠٤هـ / ١٩٨٣م).
١٦. «تهذيب اللغة»، لمحمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت -، الطبعة الأولى: (٢٠٠١م).

فهرس الموضوعات

٩١	مُستخلص البحث
٩٣	المقدمة
٩٩	المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره
٩٩	المطلب الأول: السمة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم وتدبره
٩٩	المطلب الثاني: ضوابط إنجاح منهج مدارس القرآن الكريم وتدبره على وزان مجالس القرآن
١٠٢	المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن
١٠٥	١- التلاوة بمنهج التلقي
١٠٨	٢- التَّعْلُمُ والتَّعْلِيمُ بمنهج التَّدَارُسِ
١٠٩	٣- التَّدَبُّرُ بمنهج الاستبصار
١١١	المطلب الرابع: السور المتقاة للتدارس والاستبصار واستمداداته
١١٣	المعرفية والمنهجية
١١٧	المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية
١١٧	المطلب الأولى: منهجية عرض السورة، وخطواتها
١١٨	المطلب الثاني: التطبيق والتمثيل لمنهجية الدكتور في مدارس السورة
١٢٧	الخاتمة
١٢٩	ترجمة الدكتور فريد الأنصاري
١٣٣	المصادر والمراجع
١٣٥	فهرس الموضوعات

مَجَلَّةُ التَّنْزِيلِ

البحث الثالث الجزء من جنس العمل من خلال سورة المسد

د. عَليُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّكَّكِرِ

الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن
والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

✿ حصل على درجة الدكتوراه من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بأطروحته: مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور - جمعاً ودراسة -.

✿ حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بأطروحته: تحقيق كتاب هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن من الباب الحادي والثمانين إلى نهاية الجزء.

النتاج العلمي:

١- تحقيق رسالة في (أن نزول قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...﴾ في المنافقين). للسيواسي ت ١٠٤٩.

٢- الصلة بين السياق وأسباب النزول دراسة تطبيقية.

٣- تقريب غريب القرآن بالوسائل الحديثة بين التأصيل والتطبيق. ٤- الملائكة في القرآن.

٥- معالم الرحمة في سيرة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم

٦- الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية.

٧- الوسائل الإيضاحية في الروايات التفسيرية.

✿ البريد الإلكتروني: skakeer@gmail.com

مستخلص البحث

هذا بحثٌ يتعلق بأحد موضوعات التفسير الموضوعي، حيث يُبين للقارئ والمتدبر مدى بروز هذا الموضوع في آيات القرآن الكريم، وكيف رَسَخَ اللهُ ﷻ في كتابه مبدأ العَدَالَةِ، وقضى بأنَّ المرءَ إنما يُجَازَى بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، وبما يُقَابِلُ صَنِيعَهُ، ويمائلُ فِعْلَتَهُ، وأن هذه القاعدة من مواضع التدبُّر في القرآن، وقد استتجَّتْ من خلال بحثي أن الأدلة على قاعدة **«الجزاء من جنس العمل»** قد تكون ظاهرة واضحة الدلالة، وقد تكون خفية يستخرجها مَنْ تأمل في كلام الله ودقق في هذا العلم وطالع كتب التفاسير؛ كما في سورة المسد، وهي من أخصر السور التي يتجلَّى فيها هذا المفهوم، لذا جعلتها موضع دراستي لهذا الموضوع المهمِّ، وهي ثَرِيَّةٌ بهذا المفهوم، حيث يستنبط منها في كل آية بل أحياناً في الكلمة الواحدة -ك(تبت)، و(الذهب)، و(جيدها) - قاعدة الجزاء من جنس العمل، وقد كان أبو لهب عمَّ النبي ﷺ مَحْوَرَ هذه السورة، وسببَ نُزُولِهَا، فاستعرَضت السورة عداوته وعداوة امرأته للنبي ﷺ، وبيَّنتُ أنهما يُجزَيان من تلك العداوة بما يجانس أذاهما له، وبعد انتهائي من البحث أحببت أن أوصي من عُنِيَ بهذا الفنِّ بالمزيد من البحث في هذا الموضوع والتفنن في إبراز صُورِهِ وَحَيْثِيَّاتِهِ، وأن يقارنوا هذه القاعدة بمَثِيلاتها من القواعد كقاعدة: **«المعاملة بتقيض القصد»** في دراساتهم الموضوعية، ثم أوصي أن يكون تناول هذا الموضوع أوسع للاستفادة منه في الخطب والمقالات والمواعظ.

الكلمات المفتاحية: الجزاء من جنس العمل - سورة المسد - تدبر -

القرآن الكريم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا الرسول الأمين، وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد،

فإن قاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** قاعدة جرت على ألسنة العلماء، ويستعملها الكثير من الدعاة، يصفون بها حال من أصابته مصيبة أو عقوبة تشبه أو تضاد ما كان يعمل من ظلم ومعاصٍ وآثام.

والمتمامل في كثير من آيات القرآن الكريم يرى أن هذه القاعدة لها شواهدا كثيرة من آيات القرآن، ودلائلها الواضحة والمستنبطة في كثير من الآيات، إلا أن هناك بعض الآيات والسور لا يظهر فيها أن الجزاء من جنس العمل إلا بعد تأمل وتدبر دقيقا للآية، فأحيانا تكون خفية تحتاج إلى كشف وبيان، وذلك كما في سورة المسد، فأحببت أن أشارك بهذا البحث لكشف حقيقة هذه القاعدة المستنبطة من هذه السورة، وذكر شواهدا من القرآن، سواء في ذلك الشواهد الظاهرة الواضحة، أو الشواهد المستنبطة استنباطا.

فأرجو من هذا البحث أن يسد - بإذن الله - هذه الثغرة من هذه الناحية، فيكون تفسيراً موضوعياً يدور حول موضوع معين، يؤصله، ويدلّل له، مع تطبيق ذلك على سورة واحدة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة المسد.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

- ◀ تأصيل هذه القاعدة من خلال الأدلة القرآنية، وذلك بتفسير هذه القاعدة تفسيراً موضوعياً من خلال سورة المسد.
- ◀ استنباط أدلة على هذه القاعدة من ثنايا القرآن غير الأدلة المتداولة الظاهرة، فيكون في البحث تأطيراً للأدلة الظاهرة المتداولة بين الناس، واستنباطاً لأدلة أخرى غير ظاهرة، وهي قليلة التداول في الكتب وبين العلماء.
- ◀ بيان هذه القاعدة بياناً واضحاً؛ حتى لا تُستَخدم في غير معناها ومجالها الشرعي.
- ◀ تطبيق هذه القاعدة تطبيقاً تفصيلياً على سورة من سور القرآن، وهي سورة المسد.

أسباب اختيار الموضوع:

أما أسباب اختيار الموضوع؛ فهي على النحو التالي:

- ◈ ارتباط الموضوع بتدبر القرآن الكريم، الذي هو محور التفسير، ومنبع العلم، وأساس الهدى.
- ◈ عدم وجود الوضوح الكافي لهذه القاعدة عند كثير من الناس؛ فنراه يُطبِّقها في غير محلّها الشرعي اللائق.
- ◈ عدم وجود البحث القرآني لهذه القاعدة من خلال سورة المسد، والذي يُعطي التصوّر الواضح لهذه المسألة من خلال آيات السورة.
- ◈ إرفاد المكتبة العلمية عامّةً - ومكتبة التفسير الموضوعي خاصّةً -

ببحث علمي مُحكَّمٍ ومُراجَعٍ من قِبَلِ المتخصِّصين بمسألة: **(الجزء من جنس العمل).**

◈ ملاحظاتي السابقة من خلال تدريسي للتفسير واطلاعي على كتبه؛ لاحظت أن هذه السورة تتناول هذه القاعدة بشكل واضح.

◈ دراسة مثل هذه المواضيع تُعين الدارسين والقارئ على الوصول إلى اليقين التام بالعدل الإلهي.

أهمية الموضوع:

◀ إن هذه الدراسة تُظهر كمال عدل الله تعالى، وذلك من خلال إبراز أن جزء الإنسان هو من جنس ما يعمله.

◀ هذه الدراسة تُقوي العزائم، وتُنشط الهمم للازدياد من الخيرات، وتبعث على المسارعة في الطاعات، وذلك لَمَّا يعلم العامل ما يواجهه من خيرٍ مُقابل لأعماله الخيرة.

◀ كما أن هذه الدراسة تجعل العباد يتعدون عن أنواع الشرِّ والفساد والمعاصي، وذلك لِمَا يتبين لهم أنهم بصنيعهم سيواجهون عقوبةً مثلها تُجانسها وتمثلها.

◀ أن قاعدة **(الجزء من جنس العمل)** كُثر استعمالها من قِبَلِ كثيرٍ من المنتسبين للعلم الشرعي، ودار جدلٌ حولها في المجتمع، من ناحية صحتها وطريقة تطبيقها؛ فكان من المناسب أن يُشارك المتخصصون في تفسير القرآن الكريم في توضيح هذه القاعدة، وبيان أدلتها، وكيفية تطبيقها على بعض النماذج لتقليل الخلاف أو قطعه إن أمكن.

◀ رغم وجود بعض المؤلفات عن هذه القاعدة؛ إلا أن جانب التفسير الموضوعي فيها لم يُخَدَم، ولم يتَّضح اتِّصافًا أكاديميًا؛ فهذه الدراسة ستسُدُّ - بإذن الله - هذه الثغرة.

◀ تعرَّضَ بعضُ المفسرين والباحثين لتفسير مقاصد سورة المسد ومحورها وموضوعها في ثنايا التفسير التحليلي أو الموضوعي، ولكني لم أجد من ركَّز على أن هذه السورة تركز حول قاعدة **(الجزء من جنس العمل)**؛ فهذا البحث سيوضِّح - بإذن الله - حقيقة هذا المقصد.

الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث على أي بحثٍ سابقٍ أكاديمي - أو غيره - بهذا العنوان، بحسب ما وقف عليه بحثه وخبرته في هذا المجال.

وهناك عدة كتب وأبحاثٍ قريبةٍ منها ولكنها تختلف عنها باختلافات عدة،

من هذه الكتب:

👉 **الكتاب الأول:** الجزء من جنس العمل، تأليف: الدكتور سيد حسن العفاني، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

وهذا الكتاب تحدث عن **(الجزء من جنس العمل)** في الشريعة عامة، فهو يتقاطع مع البحث الحالي من جهة العنوان العام.

ويختلف عن هذا البحث بأنه يُعدُّ من أنواع التفسير الموضوعي، وأيضًا فإنه يبحث عن هذه المسألة في القرآن فقط دون غيره، وأيضًا يطبِّقها على سورة المسد دون غيرها من السور.

👉 **الكتاب الثاني:** بلوغ الأمل في تقرير قاعدة: الجزء من جنس العمل،

لمحمد شومان، ١٤٢٣ هـ.

وهو كالكتاب الأول؛ حيث يتحدث عن هذه المسألة وتقريرها من القرآن والسنة وكلام أهل العلم، فيتقاطع الكتاب مع البحث من هذا الجهة. وبحثي هذا - كما سبق - هو في التفسير الموضوعي، وسيطبق هذه المسألة في ضوء سورة المسد، فيتميز بحثي عن الكتاب من هذه الجهة.

👉 **وبحث ثالث بعنوان:** التفسير البياني لسورة (تبت يدا أبي لهب)، إعداد: الدكتور محمد رضا الحوري، الأستاذ المساعد في قسم أصول الدين / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / جامعة اليرموك.

يتقاطع هذا البحث مع البحث الحالي في أن الدراسات البيانية تناول بعض ما تناوله دراسات التفسير الموضوعي من جهة بيان بعض مقدمات السورة، وبيان بعض المناسبات بين الآيات ونحوها.

وكما هو ملاحظ من العنوان فإنه في تفسير سورة المسد تفسيرًا بيانيًا، وبحثي هذا يُفسّرُها تفسيرًا موضوعيًا في ضوء قاعدة: الجزء من جنس العمل؛ فبهذا يتميز العملان.

👉 **وبحث رابع:** قدّمه د. خالد السبب في مجلة الجامعة الإسلامية عن الجزء من جنس العمل.

ويفترق بحث الدكتور خالد عن هذا البحث أنه تعرض لهذه القاعدة تعرّضًا عامًا، وبحثي تميّز بتخصّصه في علاقة هذه القاعدة بسورة المسد، كما أنّ هذا البحث قسّم الآيات الدالة على هذه القاعدة تقسيمًا يختلف عن تقسيم الدكتور خالد.

كما أنّ السورة قد تعرّضت لها الكتب التي فسّرت كامل القرآن تفسيرًا موضوعيًا؛ كسلسلة عبد الحميد طهماز، والمعنونة بالتفسير الموضوعي

للقرآن الكريم، وسلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، والصادرة عن جامعة الشارقة.

وهذه الدراسات الموضوعية تتفق مع البحث الحاضر في كونها تفسيراً موضوعياً لتفسير سورة المسد.

وهذا البحث يتميز عن هذه الدراسات بكونه يُؤَصِّل لمسألة (الجزء من جنس العمل)، ويطبّقها على سورة المسد تطبيقاً مُفصَّلاً.

خطة البحث

ينقسم البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين.

المقدمة، وتحتوي على: أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وخطة البحث، والمنهجية المتبعة في البحث.

وأما التمهيد فيحتوي على المطالب التالية:

المطلب الأول: معنى (الجزء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزء من جنس العمل) في القرآن.

المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزء من جنس العمل) في القرآن.

المبحث الأول: (بين يدي سورة المسد)، ويحتوي على المطالب التالية:

المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر - السورة التي قبلها -.

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد.

المبحث الثاني: (استنباط قاعدة الجزء من جنس العمل من خلال آيات السورة)، يحتوي على المطالب التالية:

المطلب الأول: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ﴾، ﴿وَتَبَّ﴾.

المطلب الثاني: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿يَدَا﴾.

المطلب الثالث: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ مَا أَخْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾.

المطلب الرابع: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ سَيَصِلُنَّ آثَارَ ذَاتِ هَبٍ ﴾.

المطلب الخامس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾.

المطلب السادس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾.

ثم الخاتمة، وفيها أهم الهدايات والتتائج والتوصيات.

ثم الفهارس، وتشمل: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

منهج البحث

سيُتبع الباحثُ في أثناء كتابة هذا العمل الآتي:

➤ **المنهج الاستنباطي:** وذلك عند تفسير الآيات تفسيراً تحليلياً يتجلى لنا فيه التفسير الموضوعي بما يتناسب مع قاعدة **(الجزاء من جنس العمل)**، واستنباط العلاقة بين آيات سورة المسد وهذا الموضوع، واستنباط صلة الآيات ببعضها.

➤ **موضوع (الجزاء من جنس العمل)** يدخل ضمن دائرة التفسير الموضوعي، ولكن هذا الموضوع لن يُفهم في كثير من الآيات إلا بعد فهم المعنى الإجمالي للآية، أو المعنى التحليلي، لذلك فسَّرتُ جميع الآيات تفسيراً تحليلياً ليكون البحث على طريقة واحدة.

➤ كتبت الآيات بالرسم العثماني بواسطة برنامج المصحف الإلكتروني، وعزوتها إلى سورتها ورقمها بجانبها.

➤ كتبت البحث بحسب القواعد الإملائية الحديثة.

➤ عزوت الأحاديث الشريفة والآثار باختصار إلى مخرجها باتباع القواعد المعروفة في هذا الشأن.

➤ رفدتُ البحث بفهرسين يُوضِّحان مراجع البحث وموضوعاته.

➤ مراعاة قواعد البحث العلمي العامة.

التمهيد

ويحتوي على المطالب التالية :

المطلب الأول: معنى (الجزء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزء من جنس العمل)

في القرآن.

المطلب الثالث: بعض الأدلة المستنبطة لقاعدة (الجزء من جنس العمل)

في القرآن.

❁ **المطلب الأول: معنى (الجزء من جنس العمل) في الشريعة**

الإسلامية :

بحسب ما تتبعت من كلام العلماء في التعبير بهذه العبارة، أي: (الجزء

من جنس العمل)، فمن الممكن تقسيم هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين:

❖ **القسم الأول:** معنى عام كلي، يُقصدُ به أن من عمل سوءاً وشرّاً فجزاؤه

سوءٌ وشرٌّ، ومن عمل خيراً فجزاؤه خير.

والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً، وهي قاعدة

مستقرة في الشريعة^(١) عامّة لا تنخرم^(٢)، وهي من هذه الجهة تكون وجهاً آخر

للعدل الإلهي الذي يُحاسبُ كلّاً بما عمله.

قال ابن تيمية بعد أن ذكر مجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على

هذه القاعدة: «ومثل هذا في الكتاب والسنة كثيرٌ يُبينُ فيهما أن الجزء من

جنس العمل»^(٣).

(١) إمتاع الأسماع (١١/١٦٧).

(٢) زهرة التفاسير (٣/١٣١٣).

(٣) مجموع الفتاوى (٦/٤٨٣).

ومما يدل على هذه القاعدة العامّة قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، وقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذكره لهذه الآية الجامعة الفاذّة أن الجزء من جنس العمل^(١)، ففي هذه الآية بيان القانون الأمثل للعدل، وهو أن الجزء من جنس العمل^(٢).

ومما ورد من كلام العلماء في تقرير هذا المعنى قول الشيخ الشنقيطي: «الجزء من جنس العمل، فجزء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم، جزء وفاق واقع موقعه، فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه، ولا يوقعه إلا في موقعه»^(٣).

ومن الآيات الدالّة على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [النساء: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٧] أي: ما يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من الشرك والظلم والشر والفساد؛ إذ الجزء من جنس العمل هو العدل المطلوب^(٤)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

◆ **القسم الثاني:** استخدام هذه القاعدة في معنى خاصّ، يُفهم منه معنى مقابلة العمل بجزءٍ مثله، كمقابلة الرحمة بالرحمة، والعفو بالعفو، والتعذيب بالتعذيب، والاستهزاء بالاستهزاء، ونحو ذلك.

وهذا المعنى الثاني هو الذي ينبغي أن تدور عليه البحوث والمؤلّفات العلمية التي تبحث عن المعاني والمسائل الجديدة، وهو الذي سيدور عليه هذا البحث، حيث إنَّ المعنى الأول هو معنى عامٌّ لا يخفى على أحد، إلا فيما

(١) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الرابع، التفسير (ص ٩٧، ٣٧٧).

(٢) زهرة التفاسير (٣/ ١٥٥٣)، والتفسير الوسيط للزحيلي (٢/ ٩٨٠).

(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٥/ ٢٦٩).

(٤) أيسر التفاسير (٤/ ٣٢٣).

بَدَرٌ مِنْ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ لَوْ قَدَّمُوا عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُمْ سَيَجِدُونَ الْخَيْرَ وَالْمَالَ كَمَا وَجَدُوهُ فِي الدُّنْيَا، كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْجَنَّةِ: ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُذِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٦]، وأما المعنى الثاني هو الذي يحتاج أن يُنظر فيه ويُتأمل .

فقاعدة **(الجزء من جنس العمل)** في قسمها الثاني تدلُّ على معنى أخصَّ وأدقَّ، يُحتاج أن تنصَّبَ الدراسات الشرعية حوله؛ لاستنباطه واستخراجه، ووضع قواعده، وتأصيله، وتأطيره.

يقول صاحب التفسير القرآني للقرآن: «وليس من الحتم اللازم، بل ولا من المطلوب المستحبُّ أن يكون الجزء من جنس العمل، كمًّا ونوعًا وكيفًا، فقد يكون العمل ماديًّا وجزاؤه روحيًّا نفسيًّا، وقد يكون من نوع ما ويكون جزاؤه مماثلاً له ولكن من نوع آخر، ثم قد يكون كمًّا من نوع معيَّن فيقع جزاؤه مؤزَّعًا في أنواع متعددة من الجزء».

وفي الحياة الدنيا شواهد كثيرة لهذا، في جانب الأعمال الصالحة، وفي جانب الأعمال السيئة، على السواء... إلى آخر كلامه^(١).

وتقرير هذه القاعدة بمعناها الثاني من الممكن أن يستفاد منها في

الشريعة الإسلامية في أمور:

١ - استفادة الحكام والأمراء والقضاة من هذه القاعدة في الثواب والعقاب، فمن ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور: أنه أمر بإركابه دابةً مقلوبًا وتسويد وجهه^(٢). وذلك أنه لَمَّا قلب الحديث قلبَ عُمَرَ رضي الله عنه وجهه، ولَمَّا سَوَّدَ وجهه بالكذب سَوَّدَ عُمَرَ رضي الله عنه وجهه حقيقةً.

(١) التفسير القرآني للقرآن (٦/٩٣٨-٩٣٩).

(٢) مصنف عبد الرزاق (ح١٥٣٩٢) بلفظ مقارب، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (ح٢٤٠٠).

يقول ابن القيم: «ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفَعَّل بالجاني مثل ما فَعَلَ بالمجنِّي عليه، ما لم يكن مُحَرَّمًا لحقِّ الله؛ كالقتل باللواط، وتجرير الخمر ونحوه، فيُحَرَّق كما حَرَّق، ويُلْقَى من شاهق كما فعل، ويُخنق كما خنق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل، وحصول مُسَمَّى القصاص، وإدراك الثأر، والتَّشْفِي، والزَّجر المطلوب من القصاص»^(١).

٢- ومن فائدة معرفة أن الجزاء من جنس العمل: أن الإنسان يَتَعَطُّ بذلك، ويخشى أن يُعاقب بنفس ما يفعل ويقول.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً»^(٢).

وقال عمرو بن شرحبيل: «لو رأيت رجلاً يرضع عنزاً فضحكت منه؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع»^(٣).

٣- وهناك فائدة عقديَّة من معرفة هذه القاعدة، وهي أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كثيراً ما يُعَبِّر عن العقوبة بلفظة مساوية أو مجانسة للعمل الذي يستحق العقوبة، رغم أنه لا يحمل نفس المعنى، وإنما يكون ذلك من باب المشاكلة وبيان قاعدة: **(الجزاء من جنس العمل)**، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣] فمثل هذا التعبير يُراد به المماثلة بالفعل، فتسمية المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل^(٤).

(١) تهذيب سنن أبي داود (٢/٣١٢).

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق (ص ٢٥٦ ح ٧٤١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/٢٣١، ح ٢٥٥٤٦).

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم البغي (ص ٨٦، ح ٣٤).

(٤) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (٢/٣٤٨).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَحَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، ونحو ذلك.

٤- ومما يُستفاد من هذه القاعدة: كيفية تعامل المسلم مع الله ومع الآخرين، كما قال تعالى: ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، فكما أن الله أحسن إليك فأحسن إلى غيرك^(١).

المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزء من جنس العمل) في القرآن:

لقد دلت كثيرٌ من نصوص القرآن على هذه القاعدة العظيمة -الجزء من جنس العمل- دلالةً صريحةً واضحةً، لا تخفى على قارئ هذه النصوص، وذكر ابن القيم أن الأدلة على هذه القاعدة تفوق مائة دليل^(٢).

ومن هذه الأدلة الظاهرة قوله تعالى: ﴿ سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فلم يقل: سيجزون العقاب؛ إشارةً إلى أن الجزء من جنس العمل^(٣).

وقال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]، وقال: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السَّوَاءِ ﴾ [الروم: ١٠].

وقال: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. وقال: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحج: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ وَحَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقد جاءت هذه الآية على صورة الخبر المُضْمَن معنى الأمر.

(١) انظر ما قاله ابن القيم في بدائع التفسير (١٧٢/٢).

(٢) تهذيب سنن أبي داود (٣١٢/٢).

(٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (٣١٨/٢).

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، لذلك رأى بعض العلماء أن توبة المبتدع نادرة وقليلة، فلا يكاد المبتدع ينتقل من بدعة إلا إلى بدعة شر منها، لأنهم زاغوا فأزاع الله قلوبهم^(١).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة: ١١].

وقال تعالى: ﴿ فَأَلْيَوْمَ نُنَسِّهِمْ كَمَا فَسَّوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥١].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ [الإسراء: ٧٢]، فَمَنْ عَمِيَ عن اتباع الحق فلم يقبله ولم يَنْقُدْ له؛ كان أعمى في الآخرة عن سلوك طريق الجنة كما عمي عن سلوك طريقها في الدنيا^(٢).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]، قال ابن القيم: «وقد اطَّردت سُنَّتُه الكونية سبحانه في عباده، بأنَّ مَنْ مكر بالباطل مُكْرِبُه، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خُدِع... فلا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به، ولا مُخادعًا إلا وهو مخدوع، ولا مُحْتالًا إلا وهو محتالٌ عليه»^(٣).

✽ المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزاء من جنس

العمل) في القرآن:

إنَّ الأدلة الخفية المستنبط منها قاعدة (الجزاء من جنس العمل) هي التي ينبغي أن تُفرد بالبحوث والدراسات العلمية؛ نظرًا لأنَّها لا تظهر لقارئ القرآن

(١) البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة (ص ١٩).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (ص ٤٦٣).

(٣) إغاثة اللفهان (١/ ٣٦٠).

من الوهلة الأولى، بعكس الأدلة الظاهرة، فلذلك سأتناول الحديث عن هذا الجانب قليلاً دون إطالة؛ فإنَّ البحث لم يُوضَع أساساً لتحقيق هذه الجزئية. وسيتمُّ الحديث عن الأدلة الخفية من جهة ما يكون في الدنيا، ومن جهة ما يكون في الآخرة، مُرتَّباً بحسب الآيات القرآنية، دون الدخول في التفاصيل.

أ- تطبيق قاعدة (الجزء من جنس العمل) في الدنيا:

في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، فإنَّ هؤلاء المعتدين في السبت فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل، وهو محرم، وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكان البحر يمتلئ بالحياتان يوم السبت، وتختفي في غيره من الأيام، فصاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويرجعون يوم الأحد لأخذها، وتأتي الحياتان يوم السبت فتدخل الشباك فيأخذونها يوم الأحد، فعملوا عملاً ادَّعوا أنه في ظاهره مباح، حيث إنهم لم يعملوا شيئاً يوم السبت، وهو في حقيقته محرم وحيلة؛ فكان جزاؤهم من جنس العمل، وذلك أن الله مسَّحهم إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان؛ كما أنَّهم احتالوا بحيلة جعلوا عملهم فيها يشبه الحلال وليس بحلال^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].

قال ابن القيم: والسر في ذلك: أن الجزء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله^(٢).

(١) القول المفيد على كتاب التوحيد (١/٤٦٢)، وتفسير العثميين: الفاتحة والبقرة (١/٢٣١).

(٢) انظر: إغاثة اللفهان (١/٤٨).

وقال تعالى: ﴿ **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** ﴾ [المائدة: ٣٨] فلَمَّا مَدَّ يده للسرقة كان جزاؤه أن شرع قطعها^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿ **فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ** ﴾ [الأعراف: ٧٨]، فبسبب أن بواطنهم كانت متزلزلة تجاه الحق، لا يستمعون إليه، عُوقِبُوا بالزلزلة والرجفة^(٢).
ويدخل في ذلك قصة أصحاب السبت، حيث إنَّ الساكيتين عن الإنكار سكت الله عنهم، فنصَّ الله على نجاة الناهين، وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكيتين؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل، فهم لم يستحقوا مدحاً فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيمًا فيدمموا^(٣).

وفي قوله تعالى: ﴿ **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** ﴾ [التوبة: ٢٨] كان هذا الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدُّوا عنه، وكما أجلَّوهم من مكة أُجلِّوا منها^(٤).

وقال تعالى عن فرعون: ﴿ **فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِكَ** ﴾ [يونس: ٩٢]، أي: كان إيمانك بظاهرك لا بباطنك، فنجا ظاهرك جسديك ولم تنج روحك الباطنة، فالجزاء من جنس العمل^(٥).

ومن ذلك ما حصل لقوم لوط؛ فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث، فكان الجزاء من جنس العمل، قلب الله عليهم قراهم^(٦)، قال تعالى: ﴿ **فَلَمَّا جَاءَ أُمَّرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاقِلَهَا** ﴾ [هود: ٨٢].

(١) مجموع الفتاوى (١١٩/٢٨).

(٢) حقائق الروح والريحان (٤١١/٢١).

(٣) تفسير ابن كثير (٢٥٧/٢).

(٤) تفسير ابن كثير (٣٨٩/١).

(٥) نعمة الذريعة في نصرة الشريعة (ص ٢٠٤).

(٦) أضواء البيان (٢٥٩/٨).

ب- تطبيق قاعدة (الجزء من جنس العمل) في الآخرة:

مما يكثر في القرآن توعد الكافرين بالخلود في النار، وذلك لأن الأعمال بالنية، فقد كانوا في الدنيا عزموا على الثبات على هذا الكفر ما بقوا، ولو بقوا مدة لا آخر لها، فكان الجزء من جنس العمل، وبقوا في النار خالدين فيها^(١)، قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [البقرة: ١٦٢].

وفي قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، حجبهم الله عن كرامته التي أكرم الله بها المؤمنين من رؤيته، وهذا يناسب ما حجبوا به أنفسهم من الرآن الذي غطى على قلوبهم، وذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١] في هذه الآية إشارة إلى أن الله يُجازي الناس بجنس أعمالهم، فإن النفقات في سبيل الله على الخير تتنوع، فبعضها يكون طرق الخير فيها قليلة، وبعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصالح متنوعة؛ فكان من المناسب أن يُضاعف الله لهم بحسب ما تضاعف أثر نفقاتهم^(٣).

في قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ٣٧، ١٥١] توعدوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم، فجاء الجزء من جنس عملهم^(٤).

(١) نظم الدرر (٧/٢٦٨).

(٢) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص ١١٤).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (ص ٩٥٦).

(٤) أيسر التفاسير (١/٥٦٦).

وفي قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦] فيه أن أصحاب الجلود تجدد لهم جلودهم ليدوم لهم تجدد ذوق العذاب، كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت (١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ﴾ [النساء: ١٦١] أي: بسبب ما آلموا الناس بأكل أموالهم وحقوقهم عاقبهم الله بالعذاب الذي يؤلمهم في الآخرة (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأُفْتَحَنَّ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠] في هذه الآية يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها واستكبر عنها، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله، فتستأذن فلا يؤذن لهم، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما أنها لم تصعد أرواحها في الدنيا إلى الله بالإيمان به ومعرفته ومحبته؛ فكذلك لا تصعد بعد الموت (٣).

وفي قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، المراد: أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، فلما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم، كان جزاؤهم من جنس عملهم، فأحاطت بهم النار من كل جهة (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٧] فيه إشارة إلى أنهم عندما رأوا الآيات الدالة على صدق ما جاءت به الرسل، ثم أبطلوها، كان جزاؤهم من

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٣٠٦/٥).

(٢) نظم الدرر (٥٠١/٥).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (ص ٢٨٨).

(٤) الجنة والنار (ص ١٠١).

جنس عملهم، وذلك بإبطال وإحباط ما كانوا يعملون، حتى وإن كان فيه شيء من الخير^(١).

وفي قصة هلاك فرعون وجهه خفي في مسألة الجزاء من جنس العمل، حيث كان فرعون يفتخر بالماء وجريان الأنهار من تحت قصره، فأجرى الله الماء من فوقه^(٢).

وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، قال ابن رجب: «وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناً في الآخرة»^(٣).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود: ٨٤] إشارة خفية إلى قاعدة (الجزاء من جنس العمل) فإن قوم شعيب عندما أرادوا بخس أموال الناس وإنقاص أموالهم عن طريق إنقاص المكيال والميزان؛ هددهم الله بإنقاص أموالهم والخير الذي هم فيه، وذلك في قوله تعالى على لسان شعيب: ﴿إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ﴾، أي: فلا تتسببوا إلى نقص أموالكم بنقص أموال الناس^(٤).

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ ﴿١٦﴾ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّكَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ [طه: ٩٦، ٩٧] عندما نبذ نبذ، فإن الابتعاد عنه في الحياة الدنيا

(١) نظم الدرر (٨/ ٨٤).

(٢) روح البيان (٨/ ٤١١).

(٣) جامع العلوم والحكم (١/ ١٢٥).

(٤) تيسير الكريم الرحمن (ص ٣٨٨).

هو نَبْذٌ مَعْنَوِيٌّ، وكان ذلك مقابلةً للنبذ الحسي الذي فعله؛ فكان الجزاء من جنس العمل^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الفرقان: ٧٥] فيه جزاءً من جنس عملهم؛ فإنَّهم عندما كانت همتهم عالية، ومطالبهم سامية، عندما دعوا الله بقولهم: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْفِقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] جازاهم الله بالمنازل العالية في قوله: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾؛ فإن الغرفة: هي المنازل الرفيعة، والمسكن الأنيقة^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] هو جزاءً من جنس عملهم، فإنهم عندما أخفوا أعمالهم حينما كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع في ظلمة الليل، أخفى الله لهم الثواب عن غيرهم، جزاءً وفاقاً. قال الحسن البصري: أخفى قومٌ عملهم، فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ولم يخطر على قلب بشر^(٣).

وفي قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [الفرقان: ٧٧] فيه أنَّهم لازموا الكفر والتكذيب في الدنيا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، فلازمهم العذاب في الآخرة لا يُفارقهم أبداً^(٤).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] فيه الجزاء من جنس العمل، حيث إنَّ كلَّ عمل من الأعمال الصالحة يمكن عدُّها وحصرها، إلا الصبر؛ فإنه دائم مع الأنفاس، وهو معنى من المعاني الباطنة التي لا يطلع عليها الناس، ولا يعلمون مقدارها، فكان من المناسب أن يكون أجرها بغير حساب^(٥).

(١) روح المعاني (٨/٥٦٦).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (ص ٥٨٧)، وتيسير اللطيف المنان (ص ٦٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ح ١٧٨٤٢).

(٤) تفسير الشعراوي (١٧/١٠٥٢٨).

(٥) نظم الدرر (١٦/٤٧٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ [القمر: ٦] بيان أن الجزاء من جنس العمل، حيث إنهم في الدنيا عندما دعاهم النبي ﷺ للإيمان والتوحيد أعرضوا، فكان جزاؤهم يوم القيامة عندما يحتاجون شفاعته والإيمان به أن يُعرض عنهم^(١).

وفي إجلاء بني النضير المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ [الحشر: ٣] إشارة إلى هذه القاعدة العظيمة، حيث إنهم قصدوا قتل النبي ﷺ، فعاقبهم الله بإجلائهم الذي هو شرُّ من ألف قتل، فأخذوا بالجلاء ليموتوا كل يوم ألف مرة؛ لأنَّ انقطاع النفس عن مآلوفاتها بمنزلة موتها^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ ۖ ۝١٥ نَزَاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ ۖ ۝١٦ تَدْعُو مِن آدْبُرٍ مَّا تَدْرِي ۖ ۝١٧ وَجَمْعٌ فَآوَعَىٰ ۖ ۝١٨ إِنِّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۖ ﴾ [المعارج: ١٥-٢١] يقول فاضل السامرائي: «هناك لمسة فنية لطيفة في اختيار نوع العذاب في هذا السياق، ذلك أنه قال: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ ۖ ۝١٥ نَزَاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ ۖ ۝١٦ تَدْعُو مِن آدْبُرٍ مَّا تَدْرِي ۖ ۝١٧ وَجَمْعٌ فَآوَعَىٰ ۖ ۝١٨ ﴾ ومن معاني الشوى: جلد الإنسان، فهي - أي: جهنم - تنزع جلد الإنسان، وتُبقي الأحشاء بلا جلد، والجلد للأحشاء كالوعاء للمال، يُحفظ ما في داخله، فإن هذا الشخص كما أوعى ماله ومنع حقه سيمزقُ الله وعاء جسمه، ويخرج ما في داخله، ولا شك أن جلده ووعاء نفسه أحبُّ إليه من المال ومن كل شيء، ألا ترى أنه يُقال للمطلوب: انجُ بجلدك! فانظر التناسق الجميل بين المعصية والعذاب، والجزاء من جنس العمل»^(٣).

(١) نظم الدرر (١٩/٩٩).

(٢) روح البيان (٩/٤٢٢).

(٣) لمسات بيانية في نصوص التنزيل (ص ١٦٠).

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ [الانشقاق: ١٠] عاقبه الله بإعطائه الكتاب وراء ظهره، جزاءً له من جنس عمله، حيث إنَّه في الدنيا جعل كتاب الله وراء ظهره، فأعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاءً وفاقاً^(١).

وفي سورة الأعلى قال تعالى: ﴿وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: ١١-١٣] فالآيات تدلُّ على قاعدة (الجزء من جنس العمل) من جهة أنهم كانوا في الدنيا يحيون حياة ليست بحياة نافعة، وليست هي الحياة التي خلقوا لأجلها، بل كانوا يعيشون حياة من جنس حياة البهائم، ولم يكونوا في الدنيا أمواتاً عديمي الإحساس، فجمعوا في الدنيا بين الحياة المقابلة للموت، والموت المعنوي المقابل للحياة الحقيقية النافعة؛ فجمع الله لهم ذلك في الآخرة، حيث كانوا في النار لا يموتون فيرتاحون، ولا يحيون حياةً حقيقية نافعة^(٢).

وفي قوله تعالى في سورة الهمزة: ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾ [الهمزة: ٤] إشارة إلى هذه القاعدة؛ فإن الهمز من شأنه كسر أعراض الناس وقلوبهم وخواطرهم، فكان من المناسب لهذا الهامز اللامز أن يُرمى وي طرح في النار التي تحطم وتكسر كل من يقع فيها^(٣).

وفي سورة الهمزة ذُكر الكافر الذي يجمع المال ويُعدِّده في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ [الهمزة: ٢]، فهذا يحفظ المال ويغلق عليه الأبواب، ويستوثق من حفظه؛ فلاجل ذلك أُغْلِقَتْ عليه أبواب جهنم، واستوثق منها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة: ٨، ٩]^(٤).

(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٤٢، ٣/ ١٨١).

(٢) الحسنه والسئنه (ص ٦٧)، ومجموع الفتاوى (٨/ ٢٠٦، ١٤/ ٢٩٧).

(٣) مراح لبيد (٢/ ٦٦٢).

(٤) لمسات بيانية في نصوص التنزيل (ص ٢٨١).

المبحث الأول

بين يدي سورة المسد

ويحتوي على المطالب التالية :

المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر - السورة التي قبلها -.

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد.

❁ المطلب الأول : سبب نزول السورة :

إنَّ معرفة سبب نزول السورة ينبني عليه معرفة الوجه العام لكون هذه السورة مبنية على أن الجزء من جنس العمل.

وأبو لهب عمُّ النبي ﷺ هو محور هذه السورة وسبب نزولها، وقد كان من أشدهم عدواناً عليه، وأكثرهم أذى له؛ فهو أول من رد عليه أمام الأَشهاد، وكل هذا على غير تقاليد الجاهلية الذين عرف عنهم الحمية.

وقد دخلت معه امرأته أم جميل في هذه العداوة، حيث جرَّها جرّاً إلى تلك المعركة التي يخوضها ضد ابن أخيه، ولهذا كان الرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن بكينته، وأعلن في العالمين عداوته لله، وغضب الله عليه، ووقوع بأسه وعذابه به، وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدين، لا يذكر اسمه إلا ذُكر مدموغاً باللعة والتَّباب، مرجوماً بالشماتة والازدراء، تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل من مسد، كما كانت مشدودة إليه في الدنيا بحبل عداوتهما للنبي ﷺ، وحسدهما له (١).

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/ ٥١٤).

وقد وردت عدة روايات وحكى العلماء عدة حكايات عن سبب نزول

هذه السورة، وهي:

◀ الرواية الأولى لنزول السورة:

أن هذه السورة نزلت بعدما جمع النبي ﷺ أقاربه وعشيرته ليدعوهم إلى الإسلام، فقال له أبو لهب: (تَبًّا لك).

ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد النبي ﷺ على الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فِهْر، يا بني عَدِيٍّ» لِبَطُونِ قُرَيْشٍ، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتمكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تُريد أن تُغير عليكم، أكنتم مُصَدِّقِي؟». قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تَبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ (٢) ۝ (١) ».

وللقصة روايات كثيرة تختلف فيها ألفاظها زيادةً ونقصاً^(٢)، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ الروايات مجمعةٌ على أن أبا لهب قال للنبي ﷺ: (تَبًّا لك)، والتي تتمحورٌ حولها كون السورة نزلت جزاءً لما قاله أبو لهب. وهذه الرواية صحيحةٌ قطعاً، بل إنَّه قد يُقال فيها: إنها وصلت حد التواتر، فلذلك قدَّمتها على الروايات الأخرى.

(١) صحيح البخاري (٦/١١١)، باب وأنذر عشيرتك الأقربين، ح (٤٧٧٠).

(٢) صحيح البخاري (٢/١٠٤)، باب ذكر شرار الموتى، ح (١٣٩٤)، وانظر الأحاديث المرقمة بـ (٤٨٠١)، و (٤٩٧١)، و (٤٩٧٢)، وصحيح مسلم (١/١٩٣)، ح (٢٠٨)، وغير ذلك من كتب التفسير والحديث، وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ فإنه كثيرٌ.

◀ الرواية الثانية :

أن أبا لهب طلب من النبي ﷺ أن يكون له شيء خاصُّ به إن هو أسلم، فلم يرضَ النبي ﷺ بذلك، بل قال إنه سيكون من عامَّة المسلمين، فغضب من ذلك وقال له عبارة (تَبًّا).

قال عبد الرحمن بن زيد، في قول الله: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ قال: قال أبو لهب للنبي ﷺ: ماذا أُعْطِيَ يا محمد إن آمنتُ بك؟ قال: «كما يُعْطَى المسلمون»، فقال: ما لي عليهم فَضْلٌ؟ قال: «وَأَيُّ شَيْءٍ تَبْتَغِي؟». قال: تَبًّا لهذا من دينٍ تَبًّا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١).

وذكر مقاتل قصة هذه الدعوة دون طلب أبي لهب، فقال: لما نزلت: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] - يعني: بني هاشم، وبني المطلب، وهما ابنا عبد مناف بن قصي - قال النبي ﷺ: «يا علي، قد أُمِرْتُ أن أُنذِرَ عشيرتي الأقربين، فاصنع لي طعامًا حتى أدعوهم عليه، وأنذرهم». فاشترى عليٌّ رجُلَ شاةٍ، فطبخها، وجاء بعُسٌّ (٢) من لبن، فدعا النبي ﷺ بني هاشم وبني المطلب إلى طعامه، وهم أربعون رجُلًا غير رجل، على رجلٍ شاةٍ وعُسٌّ من لبن، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا حتى رَوَوْا. فقال أبو لهب: لهذا ما سحركم به، الرجال العشرة منا يأكلون الجذعة، ويشربون العس، وإن محمدًا قد أشبعكم أربعين رجُلًا من رجلٍ شاةٍ، ورواكم من عُسٍّ من لبن، فلما سمع ذلك منه رسول الله ﷺ شَقَّ عليه، ولم يندرهم تلك الليلة، وأمر النبي ﷺ عليًّا أن يتخذ لهم ليلة أخرى

(١) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ط هجر (٢٤ / ٧١٤). وقال صاحب الاستيعاب (٣ / ٥٧٦): «ضعيف جدًا».

(٢) العُسُّ - بضم المهملتين وتشديد السين - قَدْحٌ كَبِيرٌ، يَجْمَعُ عَلَى: عِيسٍ وَأَعْسَاسٍ، يَنْظُرُ: النِّهَايَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ (٣ / ٩١١) [عسس].

مثل ذلك، ففعلوا فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا حتى رواء، فقال النبي ﷺ: «يا بني هاشم، ويا بني المطلب، أنا لكم النذير من الله، وأنا لكم البشير من الله، إني قد جئكم بما لم يجرى به أحد من العرب، جئكم في الدنيا بالشرف، فأسلموا تسلموا، وأطيعوني تهتدوا». فقال أبو لهب: تباً لك يا محمد سائر اليوم، لهذا دعوتنا؟ فأنزل الله ﷻ فيه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١).

وَنُلاحِظُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أُمُورًا:

◆ أنها ضعيفة.

◆ وعلى فرض صحتها يُمكن أن يُقال: إنه قد حصلت القستان: الواردة في الرواية الأولى، والواردة في هذه الرواية، فلا مانع من ذلك.

◆ وعلى فرض حصول القستين؛ فهل حصلت القستان ثم نزلت هذه السورة؟ احتمال؛ لأن الروايتين من باب سبب النزول الصريح.

◆ وعلى كُلِّ حالٍ فإن الروايتين صالحتان للتمثيل بهما لمبدأ (الجزاء من جنس العمل).

◀ الرواية الثالثة:

هو خاص بما كانت تفعله زوجة أبي لهب.

عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لهب كانت تُلقني في طريق النبي ﷺ الشوك، فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ... وَأُمَّرَاتُهُ حَوَالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (٢).

(١) عزاه السيوطي في الدر (٣٢٨/٦) إلى ابن مردويه، وتفسيره مفقود، لذا فإني لم أقف على إسناد له البتة حتى أعرف حكمه، وانظر أيضا تفسير مقاتل بن سليمان (٩١٣-٩١٤).

(٢) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (٧١٩/٢٤). وقال صاحب الاستيعاب (٥٧٦/٣): «ضعيف».

ويلاحظ على هذه الرواية الأمور التالية:

◆ أن الأثر ضعيف.

◆ أنه لا يتعارض مع الأثرين السابقين؛ فالأثران السابقان في نزول السورة كاملة أو مطلعها، وهذه في نزول ما يتعلق بزوجة أبي لهب.

◆ ويمكن الجمع بين الآثار الثلاثة بأن القصص الثلاثة على فرض صحتها حصلت في أزمنة متقاربة؛ فأنزل الله ﷻ هذه السورة في الجميع.

✽ **المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر - السورة**

التي قبلها -:

يرى بعض العلماء أن سورة الكافرون، وسورة النصر، وسورة المسد؛ يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً.

فسورة الكافرون ذكرت انقسام الناس إلى فريقين، فريق فيه محمد ﷺ ومن معه من المؤمنين، وهم الذين آمنوا بالله وحده، وصرحوا بنفي عبادة الشركاء والأضداد، وفريق أشرك مع الله غيره، وفعل عكس ما فعل الفريق الأول.

ثم لما انتهت السورة كان هناك سؤال يلح على القارئ والسامعين، ومضمون هذا السؤال: يا ربنا، فما جزاء من عبدك وحدك وتبرأ من الشرك؟ وما عقاب من أشرك بك ولم يؤمن؟

فجاءت الإجابة بانتصار المسلمين لما نصره كما في سورة النصر، وبهلاك المشركين متمثلاً ذلك في صورة رأس من رؤوسهم، وهو أبو لهب. وكأن في المناسبة دلالة خفية على الجزاء من جنس العمل

ونظير ذلك ما في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَلَكًا فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْأَلُكُمْ فِي مَاءِ أَنْتُمْ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، فيأتي هنا

سؤال: فما جزاء مَنْ تبتليه يا الله فيطيعك، وَمَنْ تبتليه فيعصيك؟ فجاءت الإجابة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ لمن عصاه، ﴿وَأِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لِمَنْ أطاعه^(١).

ويمكن أن يُقال في المناسبات بين السورتين: إن سورة المسد كانت في أول الإسلام ردًّا على مَنْ كان يؤذي النبي ﷺ بالقول والفعل؛ مما يجعل بعض الناس ينفرون من التمسك بالدين عندما يرون ما يحصل لهم من الإيذاء، وسورة النصر كانت في آخر الإسلام عندما قويت شوكة المسلمين، وجاءت مبشرة بفتح مكة، نفس البلد الذي كان رسول الله ﷺ يؤذى فيه، بعد أن مات عدوُّه اللذان آذاه، وبقي هو ﷺ عزيزًا كريمًا، وبقي دينه.

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء

القاعدة:

إنَّ مطلع السورة كان يتحدث عن تباب أبي لهب، وهو هلاكه وخسارته أتمَّ خسارة.

والعربُ من عادتهم الحمية والدفاع عن أهلهم وأزواجهم وحریمهم، ويعتبرون ذلك من الشرف الذي لا يدانيه شرف، فرغم المشاكل والمصائب التي تصيب الإنسان إلا أنه يبقى حريصًا على عدم جعل أهله يحصلون على نفس المشكلة.

ولكن لَمَّا كان أبو لهب قد أشرك أبناءه وأهله معه في أذية النبي ﷺ، عُوِّبَ بأن جُعِلُوا جزءًا من عذابه وعقابه، فوردوا معه النار، ولم يُكْتَفَ بذلك، بل حُقِّرت زوجته تحقيرًا بارزًا، وصُوِّرت تصويرًا شنيعًا؛ زيادةً في هتك سترها الذي يتعدى إلى هتك ستره وحرمته، تأكيدًا للمعنى تبابه وخسارته وهلاكه، حتى أحاط هذا الخسران والهلاك بأهله وزوجته.

(١) مفاتيح الغيب (٣٢/٣٤٨). وانظر: البحر المحيط (١٠/٥٦٥)، ونظم الدرر (٢٢/٣٢٨).

وفي ذلك إشارة إلى أن خلطة الأشرار غاية الخسار، والطبع وإن كان جيداً فإنه يسرق من الرديء، فكيف إذا كان الطبع رديئاً ووافق قريناً رديئاً^(١).

🌸 **المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد:**

إن دوران هذه السورة حول قاعدة **(الجزء من جنس العمل)** كان حاضرًا في أذهان المفسرين والعلماء المتقدمين، ولم ينصوا على ذلك صراحة، ولكن كان ذلك حاضرًا في أقوالهم في ثنايا تفسيراتهم.

وأردت أن أؤيد في هذا المطلب ما ذكرته من مركزية قاعدة **(الجزء من جنس العمل)** في هذه السورة، مُستخِصراً بذلك بعض النصوص التي لفت العلماء المتقدمون الأذهان إليها؛ عن طريق عبارات صريحة أو قريية من الصريحة تشير إلى هذا المعنى، وسأذكر شيئاً من هذه العبارات هنا، وسيمرُّ على القارئ بعض العبارات الأخرى في ثنايا المباحث القادمة.

قال السمعاني: «المُرَاد من الآية أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِل الحَطْب بِحَبْلٍ من مسد فِي عُنُقِهَا، فَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا لِبَيَانِ تَخْسِيسِهَا وَتَحْقِيرِهَا، أَوْ لِأَنَّهَا عَمِرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْفَقْرِ فَابْتَلَاهَا اللهُ تَعَالَى بِمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ الْفُقَرَاءِ»^(٢).

وقال الزمخشري: «يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَنَّ حَالَهَا تَكُونُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا حِينَ كَانَتْ تَحْمِلُ حِزْمَةَ الشُّوكِ، فَلَا تَزَالُ عَلَى ظَهْرِهَا حِزْمَةٌ مِنْ حَطْبِ النَّارِ مِنْ شَجَرَةِ الزُّقُومِ أَوْ مِنَ الضَّرِيعِ، وَفِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَا مُسَدُّ مِنَ سَلْسَلِ النَّارِ؛ كَمَا يُعَذَّبُ كُلُّ مُجْرِمٍ بِمَا يَجَانِسُ حَالَهُ فِي جَرْمِهِ»^(٣).

(١) نظم الدرر (٢٢/٣٤١).

(٢) تفسير القرآن للسمعاني (٦/٣٠٠-٣٠١).

(٣) الكشاف (٤/٨١٧)، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط (١٠/٥٦٨).

وقال الرازي: «... أن يكون المعنى: أنَّ حالها يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحُزْمَةَ من الشوك، فلا تزال على ظهرها حُزْمَةً من حَطَبِ النَّارِ من شجرة الزقوم، وفي جيدها جبل من سلاسل النار»^(١).

وقال ابن كثير: «كانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم»^(٢).

وقال ابن عادل: «إنَّ قوله: ﴿وَأُمَّرَاتَهُ حَمَالَةَ الْخَطَبِ﴾ يراد بهذا المعنى الاستقبال؛ فقد ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمةً من حطب النار، كما كانت تحمل الحطب في الدنيا»^(٣).

وقال ابن عاشور: «فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جُعل لامرأته وعيد مقتبسٌ لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا، فأندرت بأنها تحمل الحطب في جهنم ليؤقده على زوجها، وذلك خزيٌّ لها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه، وجعلها سبباً لعذاب أعزَّ الناس عليها»^(٤).

وقال ابن عاشور أيضاً: «وقدم الخبر من قوله: ﴿فِي جِيدِهَا﴾ للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تَحَلِّي به جيدها في الدنيا فتربط به؛ إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء، وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل على الشرك»^(٥).

(١) مفاتيح الغيب (٣٢/٣٥٥).

(٢) تفسير ابن كثير (٨/٥١٥).

(٣) اللباب في علوم الكتاب (٢٠/٥٥٤).

(٤) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٥).

(٥) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٧).

يقول محمد رأفت سعيد عن سورة المسد: «كما يُنَبِّهُ النَّاسَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةَ إِلَى أَنْ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَخَسِرَتْ يَدَاهُ وَشَقِيَ لِاسْتِعْمَالِ يَدَيْهِ فِي أَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّقْبَ الَّذِي لُقِّبَ بِهِ لِإِشْرَاقِ وَجْهِهِ وَاسْتِعْمَالِ هَذَا الْوَجْهِ فِي صَدِّ النَّاسِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَنَاسِبُهُ مِنْ نَارِ ذَاتِ لَهَبٍ، وَامْرَأَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَحْمِلُ الْحَطْبَ وَتَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ سَيَكُونُ فِي عُنُقِهَا حَبْلٌ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»^(١).

(١) تاريخ نزول القرآن (ص ١٣٢).

المبحث الثاني

استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

ويحتوي على المطالب التالية :

المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ ﴾ ﴿ وَتَبَّ ﴾ .

المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ يَدَا ﴾ .

المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ،

وَمَا كَسَبَ ﴾ .

المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَى نَارًا إِذَا تَلَهَبَ ﴾ .

المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّرَاتُهُ،

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ .

المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ

مِّن مَّسَدٍ ﴾ .

✽ **المطلب الأول:** الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ ﴾

﴿ وَتَبَّ ﴾ :

إنَّ افتتاح السورة بالتباب فيه إشعارٌ بأنها نزلت للتوبيخ وللوعيد، وهذا من براعة الاستهلال، مثل ما تُفتَح أشعار الهجاء بما يُؤذِن بالذمِّ والشتم^(١).

ولم يفتتح خطاب السورة بـ«قل تبت يدا أبي لهب» كالإخلاص والمعوذتين، وإنما جاء الدعاء عليه مباشرة من فوق سبع سموات، وهذا من تمام محبة الله لنبيه ﷺ، حيث تولى المناضلة عنه والخصومة دونه. يقول البقاعي: «ولم يفتتحها بـ«قل» كأخواتها؛ لأنَّ هذا أكثر أدباً، وأدخل في باب

(١) التحرير والتنوير (٣٠/ ٦٠٠).

العدر، وأولى في مراعاة ذوي الرحم، وأشدّ في انتصار الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ** **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وأقرب إلى التخويف، وتجويز سرعة الوقوع»^(١).

﴿أولاً: معنى (التَّبُّ):﴾

الفعالان **﴿تَبَّتْ﴾** و**﴿وَتَبَّ﴾** فعالان ماضيان، ومصدرهما: التَّبُّ، والفرق بين الفعلين كما هو واضح أن الفعل الأول اتَّصَلَتْ به تاء التأنيث؛ لأنَّ فاعله مجازي التأنيث وهو اليدان، والثاني لم تتصل به تاء التأنيث؛ لأنَّ فاعله ضمير مذكر يعود إلى أبي لهب^(٢).

يُقال: تَبَّ، يَتَّبُ، تَبًّا وَتَبَابًا^(٣).

وقد اختلفت عبارات العلماء في تفسير ﴿تَبَّتْ﴾ على أقوال:

❖ **﴿القول الأول﴾:** خَسِرَتْ^(٤). وهو مروى عن ابن عباس^(٥) وقتادة^(٦) وابن

زيد^(٧).

والنتيبي: التخسير، قال تعالى: **﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيْبٍ﴾** [هود: ١٠١]، أي:

تخسير^(٨). وهو قول عامة أهل التأويل^(٩). ومنه قول الشاعر:

تَوَاعَدَنِي قَوْمِي لِيَسْعُوا بِمُهْجَتِي بِجَارِيَةٍ لَهُمْ تَبًّا لَهُمْ تَبًّا^(١٠)

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٢٢ / ٣٢٨).

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان (٤ / ٩١٤)، وجامع البيان (٢٤ / ٧١٤).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠ / ٦٣٨).

(٤) تفسير القرآن من الجامع (١ / ١١٩)، وجامع البيان (٢٤ / ٧١٤)، ومعاني القرآن وإعرابه

(٥ / ٣٧٥)، وتأويلات أهل السنة (٦ / ١٨٢)، وبحر العلوم (٣ / ٦٣٢).

(٥) تفسير ابن أبي حاتم (١٠ / ٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٣).

(٦) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير (٣ / ٤٧٣، ح ٣٧٣١). والطبري في جامع البيان (٢٤ / ٧١٤، ٧١٥)

(٧) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (٢٤ / ٧١٤).

(٨) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣ / ٧٧).

(٩) كما قال الماتريدي في تأويلات أهل السنة (٦ / ١٨٢).

(١٠) النكت والعيون (٦ / ٣٦٤).

- ❖ **القول الثاني:** خابت. وهو مروى عن ابن عباس^(١)، وأبي عوسجة^(٢).
- ❖ **القول الثالث:** فسدت، فالتباب: الفساد. وهو قول لأبي عوسجة^(٣).
- ❖ **القول الرابع:** هلكت. قاله ابن جبير^(٤). وقيل: التباب: الهلاك بالانقطاع، أي: خَسِرَتْ بانقطاع الرجاء^(٥). وقيل: التَّبُّ: الخسران المؤدي إلى الهلاك^(٦). وقول الناس: تَبَّأَ لَكَ، أي: خُسِرَا لَكَ^(٧).
- ❖ **القول الخامس:** ضَلَّتْ. وهو قول عطاء^(٨).
- ❖ **القول السادس:** صَفِرَتْ من كل خير. قاله يمان بن رثاب^(٩).

وعلى كل حالٍ فالأقوال متقاربة، وهو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

ثانياً: اسم أبي لهب:

أبو لهب هو عم النبي ﷺ^(١٠). وفي اسمه قولان:

- (١) النكت والعيون (٦/ ٣٦٤).
- (٢) تأويلات أهل السنة (١٠/ ٦٣٨)، وأبو عَوْسَجَةَ؛ هو ابن فَرَجِ الضَّبِّي الكوفي، واسمه: مسلم، له صحبة، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٩/ ٦١)، وأُسْدُ الغابة (٥/ ١٦٦).
- (٣) تأويلات أهل السنة (٦/ ١٨٢).
- (٤) النكت والعيون (٦/ ٣٦٤).
- (٥) تفسير ابن فورك (٢/ ٣٥٨).
- (٦) تفسير ابن فورك (٣/ ٢٩٦).
- (٧) تأويلات أهل السنة (٦/ ١٨٢).
- (٨) النكت والعيون (٦/ ٣٦٤)، وعطاء هو ابن أبي رباح.
- (٩) النكت والعيون (٦/ ٣٦٤)، ويمان بن رثاب؛ هو الخراساني، صاحب التفسير، وكان يرى رأي الخوارج، ينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (٣/ ١٣٧)، والمؤتلف والمختلف له (٢/ ١٠٥٢).
- (١٠) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/ ٩١٣)، بحر العلوم (٣/ ٦٣٢).

❖ (الأول): هو عبد العزى بن عبد المطلب^(١). وقيل: عبد هشم^(٢).
وكنيته: أبو عتبة^(٣).

❖ (الثاني): أن اسمه كنيته، أي: اسمه أبو لهب^(٤).

👉 **ثالثاً: إذا كان اسمه عبد العزى أو عبد هشم وكنيته أبو عتبة؛
فما سبب تكنيته بأبي لهب؟**

في ذلك قولان وقضت عليهما:

👉 (القول الأول): أن وجنتيه كانتا حمراوين، كأنما يلتهب منهما النار^(٥).
👉 (القول الثاني): أنه إنما سُمِّيَ أبا لهب من حُسْنِهِ^(٦)، فوجهه كان يتلَهَّب
جمالاً^(٧).

وقد يكون القولان قولاً واحداً، فإنَّ سبب جماله هو الحمرة التي كانت
في وجهه.

👉 **رابعاً: ما سبب تخصيص أبي لهب بالذكر من بين سائر الكفرة؟
يحتمل وجوهاً:**

❖ (الوجه الأول): أنه كان من الفراعنة والأكابر، والفراعنة قد يُدْكَرُونَ
بأسمائهم لما هم المقصودون به، وإن كان من دونهم يُشاركونهم في ذلك؛

(١) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٣)، وبحر العلوم (٣/٦٣٢)، والهداية إلى بلوغ النهاية
(١٢/٨٤٨٤١).

(٢) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٣) تفسير القرآن العزيز (٥/١٧١).

(٤) بحر العلوم (٣/٦٣٢).

(٥) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٣).

(٦) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٥).

(٧) تفسير القرآن العزيز (٥/١٧١).

كذكر فرعون وعاد وثمود^(١).

❖ **الوجه الثاني:** أنه كان شديد الهيبة والخوف، يخاف منه قريش والعرب، فذكره باسمه ليعلم أن محمداً ﷺ لا يهابه ولا يخافه^(٢).

❖ **الوجه الثالث:** أنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله ﷺ، فلو كان الخطاب بهذا يعم الكفرة لكان يظن بما سبق من الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء^(٣).

❖ **خامساً: إذا كان اسمه عبد العزى؛ فلم ذكر بكنيته دون اسمه الصريح؟**

فيه وجوه:

❖ **الوجه الأول:** أن الناس كانوا يعرفون كنيته، ولا يعرفون اسمه، فذكر بما كان معروفاً به^(٤).

❖ **الوجه الثاني:** أن اسمه كان عبد العزى أو عبد هشم، أي: مُعَبَّدٌ لصنم أو لرجل، فكَرِهَ أن يُنسَبَ إلى غير الله سبحانه^(٥).

❖ **الوجه الثالث:** أن اسم (عبد العزى) اسمٌ يشترك فيه أبو لهب وغيره، والمقصود بهذه السورة تخويف أبي لهب وتعبيره بأشياء هو وزوجته، فلو أنه نزل باسمه (عبد العزى) لأمكنه أن يقول: إني لست المقصود بهذه السورة، فنزلت بكنيته التي كان يختصُّ بها^(٦).

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٩).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٩).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٩).

(٤) تفسير القرآن للسمعاني (٦/٢٩٩)، والنكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠)، وبحر العلوم (٣/٦٣٢).

(٦) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠).

❖ **(الوجه الرابع):** أَنْ ذَكَرَ الْكُنْيَةَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْوَعِيدِ، أَي: تَصْيِيرَ النَّارِ لَهُ كَالابْنِ وَهُوَ كَالأَبِ لَهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْكُنْيَةَ إِنَّمَا تَذَكَّرُ فِي الْمَتَعَارِفِ عَلَى وَجْهِ التَّفَاوُلِ، كَمَا يُقَالُ: أَبُو مَنْصُورٍ، عَلَى رَجَاءِ أَنْ يُولَدَ لَهُ ابْنٌ يُسَمَّى مَنْصُورًا. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى النَّارَ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ أُمَّاً لِلْكَافِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأُمَّهُ هَكَوِيَةٌ﴾ [القارعة: ٩]، وَفِي بَعْضِهَا: مَوْلَى، قَالَ: ﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾ [الحديد: ١٥]، فَجَازَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ النَّارُ إِذَا قَرِبَتْ مِنْهُ وَانضَمَّتْ إِلَى حَجْرِهِ أَنْ تَصْيِيرَ فِي التَّمْثِيلِ كَالْوَلَدِ، وَيَصْيِيرَ هُوَ أَبًا لَهَا^(١). فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَالَهُ إِلَى نَارِ ذَاتِ لَهَبٍ، وَافْتَتْ حَالَهُ كُنْيَتَهُ، فَكَانَ جَدِيرًا بِأَنْ يُذَكَّرَ بِهَا^(٢)، وَلِذَا وَصَفَ اللَّهُ النَّارَ بِذَاتِ لَهَبٍ لَزِيَادَةِ تَقْرِيرِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ اسْمِهِ وَبَيْنَ كَفْرِهِ؛ إِذْ هُوَ أَبُو لَهَبٍ، وَالنَّارُ ذَاتُ لَهَبٍ^(٣).

قال ابن عاشور: كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقيقه لهب جهنم، فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جَهَنَّمِيًّا لِيَتَّقَلَ مِنْ جَعَلَ أَبِي لَهَبٍ بِمَعْنَى مَلَاظِمِ اللَّهَبِ إِلَى لَازِمِ تِلْكَ الْمَلَاظِمَةِ فِي الْعَرَفِ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ جَهَنَّمَ وَهُوَ لَزُومِ ادْعَائِي مَبْنِي عَلَى التَّفَاوُلِ بِالْأَسْمَاءِ^(٤). كَمَا أَنَّ كُنْيَتَهُ لَازِمَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ النَّارُ تَلَاظِمُهُ فِي الْآخِرَةِ.

❖ **(الوجه الخامس):** أَنْ ذَكَرَ الْكُنْيَةَ - وَإِنْ كَانَ يَرَادُ بِهَا التَّعْظِيمَ -، فَعِنْدَ ذِكْرِ الْمَوَاعِيدِ وَالْعُقُوبَاتِ يَرَادُ بِهَا الْإِسْتِخْفَافَ وَالْإِهَانَةَ. وَذَلِكَ مِثْلَ الْبَشَارَةِ فَإِنَّهَا

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠).

(٢) الكشف (٤/٨١٤)، ومفاتيح الغيب (٣٢/٣٥٠)، ومعالم التنزيل (٨/٥٧٨)، والبحر المحيط (١٠/٥٦٦).

(٣) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٥).

(٤) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٢).

وإن كانت تذكر عندما يسر ويُهَجَّج في الأغلب، فعند ذكر العقوبة هي نذارة، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] وعلى ذلك الكنية^(١).

❖ (الوجه الساس): أن الاسم أعظم من الكنية، لأن الكنية إشارة إلى الشخص باسم غيره، فلذلك سمى الله الأنبياء بأسمائهم لا بكُنَاهِم، فلو سُمِّي باسمه لكان تسمية له بالاسم الأعظم، والمقام هنا مقام إذلال وإهانة^(٢). وكلُّها أوجهٌ محتملة، وبعضها أقوى من بعض.

﴿سادساً: بعد أن تبين أن التباب هو الخسران والهلاك، فما الذي

خسره أبو لهب وخسرته يداه؟

ورد في ذلك أقوال:

❖ (القول الأول): تبَّ ماله^(٣).

❖ (القول الثاني): تبَّ عمله^(٤). وهو قول ابن زيد^(٥).

❖ (القول الثالث): تبَّ عن التوحيد^(٦). قاله ابن عباس^(٧).

❖ (القول الرابع): تبَّ نفسه^(٨).

❖ (القول الخامس): كان أبو لهب أراد أن يرمي النبي ﷺ بحجر، فمنعه الله

من ذلك، وقال: تبَّت يداه؛ للمنع الذي وقع به^(٩).

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/ ٦٤٠).

(٢) النكت والعيون (٦/ ٣٦٥).

(٣) تفسير التستري (ص ٢٠٩).

(٤) جامع البيان (٢٤/ ٧١٤).

(٥) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (٢٤/ ٧١٤).

(٦) بحر العلوم (٣/ ٦٣٢).

(٧) النكت والعيون (٦/ ٣٦٥).

(٨) بحر العلوم (٣/ ٦٣٢).

(٩) تفسير ابن فورك (٣/ ٢٩٧).

❖ **القول (الساوس):** تَبَّ عن الخيرات . قاله مجاهد^(١) .

ولا مانع من الحمل على جميع ما سبق، وبعضه يدخل في بعض .

﴿ **سابعاً: ما سبب تكرار فعل (تَبَّ) مرتين؟** ﴾

في ذلك أقوال:

❖ **القول الأول:** إن التَّبَاب والخسران الأول هو خسران المال، والتَّبَاب والخسران الآخر هو خسران النفس^(٢) .

❖ **القول الثاني:** أن التَّبَاب الأول دُعاءٌ عليه بالخسران، والثاني هو إخبارٌ عن وقوع الخسران في سابق التقدير . تقول العرب في مثل هذا: أهلكك الله وقد أهلكك، وجعلك صالحاً وقد جعلك^(٣) . قال ابن عباس: قد تَبَّ^(٤) .

ويؤيد هذا القول إنه في قراءة عبد الله بن مسعود: {تبت يدا أبي لهبٍ وقد تَبَّ^(٥)}؛ فإنه قد دخلت (قد) على الفعل الماضي، ودخول (قد) على الفعل الماضي فيه دلالة على أنه خبر^(٦) .

وعلى قراءة ابن مسعود {وقد تَبَّ}، فالواو فيه واو الحال^(٧) .

❖ **القول الثالث:** أن الثاني تأكيدٌ للأول^(٨) .

(١) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٢) تفسير التستري (ص٢٠٩).

(٣) تفسير التستري (ص٢٠٩)، وجامع البيان (٢٤/٧١٤) وعزاه إلى بعض أهل العربية، وتفسير ابن فورك (٣/٢٩٧).

(٤) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٥) وهي قراءة شاذة. انظر: جامع البيان (٢٤/٧١٤).

(٦) جامع البيان (٢٤/٧١٤).

(٧) الكشف والبيان (١٠/٣٢٤).

(٨) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

❖ **القول الرابع:** أَنَّ الْأَوَّلَ إِخْبَارٌ عَمَّا حَصَلَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنَّ يَدِي أَبِي لَهَبٍ تَبَّتْ بِمَا مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَذَى لِرَسُولِهِ، وَالثَّانِي إِخْبَارٌ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ (١).

❖ **القول الخامس:** أَنَّ الثَّانِيَةَ لَوْلَدِ أَبِي لَهَبٍ. قَالَه مُجَاهِدٌ (٢).
والقول الخامس ضعيف؛ لأنه لم يرد للولد ذكراً سابقاً، وما بعده لا يُسَاعِدُ السِّيَاقُ عَلَى جَعْلِهِ فَاعِلاً، وَبَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ مُحْتَمَلَةٌ، وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الثَّانِي الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ الْمَذْكُورَةُ.

﴿ ختام المبحث: الجزاء من جنس العمل في ﴾ تَبَّتْ ﴿ ﴾ وَتَبَّ ﴿ :

يظهر الجزاء من جنس العمل في الأمور الآتية:

❖ **أولاً:** أنه جواب عن قول أبي لهب للنبي ﷺ حين جمعهم ودعاهم إلى التوحيد وأنذرهم العذاب بقوله: تَبَّا لَكَ (٣)، أو ما ورد من قوله: (تَبَّا لهذا من دين) (٤). ومن اللافت للنظر أن يأتي الدعاء على أبي لهب بنفس الصيغة التي نطق بها لسانه المشثوم.

❖ **ثانياً:** عندما تَصَدَّرَ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَغْمٌ وَجُودٌ كَثْرَةٌ الْمَعَارِضِينَ لَهُ وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا؛ كَانَ جَزَاؤُهُ أَنْ أُهْمِلَ ذِكْرُ الْبَقِيَّةِ وَذُكِرَ هُوَ وَحْدَهُ جَزَاءً وَفَاقًا (٥).

(١) النكت والعيون (٦/٣٦٣).

(٢) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٣) وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث سبب نزول السورة.

(٤) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٧).

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٩).

♦ **ثالثاً:** أن سبَّ أبي لهبٍ وعيبه كان علناً، أمام القوم المجتمعين لما دعاهم إليه نبينا ﷺ، فكان من اللائق أن يُعاد إليه العيبُ والذمُّ أمام الناس أجمعين، فمن ذمَّ على ملاٍّ استحقَّ أن يُذمَّ أمام ملاٍّ خيرٍ منهم وأكثر، كما حصل في إنزال هذه السورة في القرآن الكريم.

♦ **رابعاً:** أنه عندما أذى النبي ﷺ بعبارته هذه؛ جُوزي بأن ذُكر بكنيته، وتُرك الاسم إلى الكنية فيه نوعٌ استهزاء بما هو مُتَّبِعٌ من أسلوب القرآن^(١)، كما أن الكنية في مقام الوعيد نوعٌ استهزاء^(٢).

♦ **خامساً:** ما ذُكر من أنه كان يُحسِنُ إلى النبي ﷺ قبل البعثة، ويظنُّ أن هذا سينفعه، فعوقِبَ بنقيض ظنِّه، وبُيِّنَ أن هذا سيكون خسراناً وتباباً عليه^(٣).

♦ **سادساً:** أنه كان يفتخر بجماله وتلهُّب وجهه، فذُكرت كنيته (أبو لهبٍ) في سياق الاستهزاء والاستحقار؛ فافتخاره بكنيته جعلت سبيلاً للاستهزاء به^(٤).

✿ **المطلب الثاني: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿يَدَا﴾:**

♦ **أولاً:** إذا كان السبُّ الذي استحقَّ بسببه أبو لهب أن تنزل فيه هذه السورة من القرآن، هو قولُ قاله بلسانه، فما وجه الدعاء على يده بالخسران دون اللسان؟

نعم يُقال في لغة العرب لكل ما عمله الإنسان: ذلك بما كسبت يداك، وإن كانت اليدين لم تجن شيئاً؛ لأن اليدين هما الأصل في التصرف، فجعلتا

(١) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٩).

(٤) الكشاف (٤/٨١٤).

مَثَلًا لَجَمِيعِ مَا عُمِلَ بِغَيْرِهِمَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠]،
وقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٢]^(١).

♦ ثانيًا: ما المراد باليدين؟

القول (الأول): المراد حقيقة اليد^(٢).

القول (الثاني): أن المراد نفس أبي لهب، وتكون اليد صلة له، بمعنى:
زائدة^(٣)، ويكون ذلك من باب المجاز^(٤).

♦ ثالثًا: إذا كانت اليد حقيقة فلم دعي عليها بالخسران؟

في ذلك وجوه:

﴿أمرها﴾ ما ذكر: أنه كان كثير الإحسان إلى رسول الله ﷺ، والإنفاق عليه، والصنائع إليه، وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ فيكون لي عنده يد، وإن كان لقريش فلي عندها يد، فأخبر - والله أعلم - أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد التي له عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذ لم يصدقه، ولم يؤمن به، وخسر أيضًا ما ادعى من اليد له عند قريش^(٥).

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٣٢٥-٣٢٦).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/ ٦٣٨).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/ ٦٣٨)، وبحر العلوم (٣/ ٦٣٢)، والنكت والعيون (٦/ ٣٦٤)، والزيادة هنا لا تعني أن هذا المزيد خالي عن الفائدة، فإن مقام كلام الله يعلو عن ذلك، وكل ما قيل فيه زائد، وإنما يراد به الصلة، وليست زيادته لغوًا، بل له من المقام في توكيد المعنى ما لا عوض عنه.

(٤) وهل في القرآن مجاز أم لا؟ خلاف بين أهل العلم مشهور، والأظهر وجوده، وليس وجوده بضائر شيئًا على التحقيق إن شاء الله، إذ عامة أهل اللسان على أنه خصيصة من خصائص اللغة، والقرآن إنما نزل بلسان العرب، ويصار إلى القول بالمجاز في الشيء عند تحقيق ذلك لا كما يذهب أهل الكلام، إذ الأصل الحقيقة، والله أعلم.

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/ ٦٣٨-٦٣٩)، وبيان المعاني (١/ ١٢٠).

﴿الثاني﴾: يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله ﷺ بالبطش والأخذ باليد، فأمن الله تعالى رسوله عما خوّفه به، حيث قال: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] أي: خسرت يده، ولا يقدر على البطش^(١).

﴿الثالث﴾: يحتمل أن يكون اليد كنايةً عن القوة في نفسه وماله في دفع العذاب عن نفسه، وكذلك كانوا يدعون دفع العذاب عن أنفسهم بقولهم: ﴿كُنْ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ [سبأ: ٣٥]^(٢).

﴿الرابع﴾: يجوز أنه كان يصرف الناس عن رسول الله ﷺ بيده، أو حين دُعِيَ إلى الإيمان بالله تعالى مدَّ يديه على التعجل من ذلك، وقال: ألهذا دعوتنا؟، فرد الله تعالى عليه ذلك وعيَّره به^(٣).

وعلى كل حال فإذا خسرت يدا أبي لهب فقد خسر هو^(٤).

♦ رابعاً: إن كان ذكراً اليد على الصلّة، فهو يُخَرِّجُ على وجوه:

﴿الأول﴾: ذكّر اليد كناية عن العمل والفعل، فحيث إنَّ اليد هي الجارحة التي يكتسب بها المرء غالباً، كنى بها عن العمل، والعلاقة هنا سببية، وقد جاء نحو ذلك كثيراً في التنزيل، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، كنايةً عما كان منه من الصنيع، أي: خسرت أعماله وبطلت^(٥)، لأن أكثر العمل لما كان باليدين أضيف ذلك إليهما، على معنى الخسار الذي أدّى إليه العمل بهما^(٦).

(١) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٢).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٢).

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٦) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٦).

﴿ والثاني: يذكر اليد على إرادة قُدَّام وأمام، كقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢] أي: أمامه وخلفه، فيكون معناه: ما قُدَّام من الأعمال^(١).

﴿ والثالث: أنه أخبر عن يديه والمراد به نفسه، على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله^(٢). ومما يدل على أن المراد هو ذات أبي لهب وليست يديه، قوله في آخر الآية: ﴿وَتَبَّ﴾، ولم يقل: وتبتنا^(٣)، وذلك على القول بأن الفعل الثاني توكيد.

﴿ والرابع: أن اليد صلةٌ تستخدمها العرب، تقول العرب: يدُ الدهرِ، ويدُ الرِّزَايَا، ويدُ المنايا^(٤). قال الشاعر:

مَا أَكَبَّتْ يَدُ الرِّزَايَا عَلَيْهِ نَادَى أَلَا مُجِيرٌ^(٥)

﴿ والخامس: قيل: المراد به ماله وملكه، يُقال: فلان قليل ذات اليد، يعنون به: المال^(٦).

♦ **وختام المبحث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿يَدَا﴾:**

﴿ أولاً: ما ذكره بعض المفسرين من احتمال أن أبا لهب خَوْف رسول الله ﷺ بالبطش والأخذ باليد، فأَمَّن الله تعالى رسوله عمَّا خَوْفَه به، حيث قال: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ أي: خَسِرَت يده، ولا يقدر على

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٢) الكشف والبيان (١٠/٣٢٣).

(٣) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٢).

(٤) الكشف والبيان (١٠/٣٢٤).

(٥) الكشف والبيان (١٠/٣٢٤).

(٦) الكشف والبيان (١٠/٣٢٤).

البطش^(١)، فيظهر في هذا أنه عندما خَوَّفَ النبي ﷺ بيده جُوزِي من جنس عمله، وِعُوِّبَت يده بالتباب والخسران.

👉 ثانياً: ما ذكره بعض المفسرين من أن أبا لهب عندما قال (تَبَّاً) قارن ذلك حركات يديه، فتكون الآية جزاءً لقوله وفعله، أما قوله فِجُوزِي عليه بمثله بالتباب والخسران، وأما فعله وحركات يده فِجُوزِي بتسميتها بالخسران رغم أن الخسارة تعم الجميع^(٢). فقد ذُكِرَ أنه عندما قام النبي ﷺ خطيباً يندرهم، أن أبا لهب قام ينفض يديه الاثنتين بين يدي الرسول ﷺ، وهو يقول: تَبَّاً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ﴿ تَبَّتْ يَدَاكَ ﴾^(٣)، ولذا جاء التباب في كلتا يديه.

👉 ثالثاً: ما ذُكِرَ في بعض الروايات أنه كان يَصُدُّ عن النبي ﷺ بيده، فعُوِّبَت يده بالخسران والهلاك جزاءً وفاقاً^(٤)، فقد ذُكِرَ من أعمال يديه: أنه أخذ مرّةً حجراً بيده ليرمي به الرسول ﷺ، فمنعه الله من ذلك^(٥).

بل ورد أنه رماه فأدماه، فعن طارق المُحَارَبِي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول: أيها الناس قولوا: «لا إله إلا الله تُفْلِحُوا»، وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب^(٦).

(١) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٢).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٣) تفسير ابن كثير (٨/٥١٤).

(٤) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٣٨-٦٣٩).

(٥) التحصيل للمهدوي (٧/١٨٦)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٢)، وتفسير النيسابوري (٦/٥٨٩)، والسراج المنير (٤/٦٠٦).

(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/٨٢ ح ١٥٩)، وابن حبان (١٤/٥١٧)، والحاكم (٢/٦٦٨) وصححه هو والذهبي.

وورد أنه كان يضرب بيده على كتف الوافد عليه، فيقول: انصرف راشداً؛ فإن محمداً مجنون^(١).

﴿رباعاً﴾ ومما يمكن أن يدخل في قاعدة (الجزاء من جنس العمل) في هذه الآية: أن أبا لهب عندما زعم أن له اليد الطولى والفضل المزعوم على النبي ﷺ لنوع من أنواع الإحسان قدّمه إليه في يوم ما، فقد أخبر الله أن هذا الإحسان باطلٌ، وأن هذه اليد المزعومة هي خاسرة وقد تبت وباءت بالهلاك، فكما أخبر بأن له اليد الفضلى عوقب بأن أخبر بأن له اليد الخاسرة الهالكة.

﴿المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾﴾

◆ أولاً: في إعراب ﴿ مَا ﴾ الأولى قولان:

﴿القول الأول﴾: أنها نافية، أي: لم يُغنِ عنه ماله وكسبه وأولاده من عذاب الله شيئاً، حيث كانوا يقولون: ﴿ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: ٣٥]^(٢). وعلى هذا الوجه تكون حرفاً، ويكون هناك مفعول محذوف تقديره: ما أغنى عنه ماله شيئاً^(٣).

﴿القول الثاني﴾: أن ﴿ مَا ﴾ استفهامية إنكارية، أي: أي شيء أغنى عنه ماله وكسبه؟^(٤). وعلى هذا الوجه تكون ﴿ مَا ﴾ في موضع نصب بـ ﴿أَغْنَىٰ﴾^(٥). والقولان مؤداهما واحد، وإنما هما احتمالان نحويّان.

(١) تفسير النيسابوري (٦ / ٥٨٩).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠ / ٦٤٠)، والكشف والبيان (١٠ / ٣٢٥).

(٣) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢ / ٨٤٨٤).

(٤) تأويلات أهل السنة (١٠ / ٦٤٠)، والكشف والبيان (١٠ / ٣٢٥).

(٥) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢ / ٨٤٨٤).

♦ ثانياً: معنى الإغناء عنه: فيه قولان:

للم قول (الأول): الدفع عنه، والإغناء عنه بالمال ونحوه يُراد به: دفع وقوع المضارِّ به^(١).

للم قول (الثاني): ما نفعه. قاله الضحاك^(٢).

فالقول الأول يُحْمَلُ فِيهِ الإغناء على دفع الأذى والمضار، والقول الثاني يُحْمَلُ فِيهِ الإغناء على جلب المنافع والمصالح، والآية تحتل المعنيين فيُحْمَلُ على كليهما.

♦ ثالثاً: المراد بالمال في الآية، فيه أقوال:

للم قول (الأول): يعني أغنامه، وكان صاحب سائمة ومواشٍ. وهو قول أبي العالية^(٣).

للم قول (الثاني): ما اقتنى من الأموال والأغراض^(٤).

للم قول (الثالث): تليده وطارفه، والتليد: الموروث، والطارف: المكتسب^(٥). وقرأ الأعمش شاذاً: {وما اكتسب} ورواه ابن مسعود^(٦). والقول الثاني والثالث متشابهان جداً؛ فإنَّ القول الثاني عمم من جهة ما يملكه؛ فسمَّى المال وسمَّى الأغراض، والقول الثالث عمم من جهة ماله الموروث وماله المكتسب، أما القول الأول ففيه معنى التخصيص لما كان يملكه أبو لهب. ولا تعارض بين الأقوال الثلاثة، فتُحْمَلُ على الجميع.

(١) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٦).

(٢) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٣) الكشف والبيان (١٠/٣٢٥)، والنكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٤).

(٥) النكت والعيون (٦/٣٦٥).

(٦) الكشف والبيان (١٠/٣٢٥).

♦ رابعاً: إعراب (ما) في ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: هنا في موضع رفع، وتأول مع الفعل بعدها بمصدر يكون معطوفاً على ما قبله، أي: ما أغنى عنه ماله وكسبه^(١).

♦ خامساً: المراد بالكسب: فيه أقوال:

للم قول (الأول): الولد^(٢). وهو قول ابن عباس^(٣)، ومجاهد^(٤)، ومقاتل^(٥).
عن أبي الطفيل قال: كنت عند ابن عباس يوماً، فجاء بنو أبي لهب يختصمون إليه في شيء بينهم، فاقتتلوا عنده في البيت، فقام يحجز بينهم، فدفعه بعضهم، فوقع على الفراش، فغضب ابن عباس، فقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ﴾ يعني: ولده^(٦).

وسمّي الولد كسباً؛ لأنه من كسبه^(٧). عن عائشة قالت: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ابنته من كسبه، ثم قرأت: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ﴾ قالت: وما كسب ولده^(٨).

ومما يؤيد أنه يجوز إطلاق الكسب على الولد: ما رواه أبو الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه»^(٩).

(١) معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٣٧٥).

(٢) تفسير التستري (ص ٢٠٩)، وبحر العلوم (٣/ ٦٣٢)، والكشف والبيان (١٠/ ٣٢٥).

(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٧٤، ح ٣٧٣٤).

(٤) تفسير مجاهد (ص ٧٥٩). وأخرجه ابن جرير عنه في جامع البيان (٢٤/ ٧١٧، ٧١٨).

(٥) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/ ٩١٤).

(٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٧٣، ح ٣٧٣٠)، وابن جرير في جامع البيان (٢٤/ ٧١٧)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٠/ ٣٢٦).

(٧) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/ ٩١٤).

(٨) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٦).

(٩) سنن أبي داود (ح ٣٥٢٨)، وسنن النسائي (ح ٤٤٥١)، وصححه الذهبي في التعليق على المستدرک (ح ٢٢٩٥).

وسئل ابن عباس: يأخذ الرجل من مال ولده؟ فتلا: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِن شَاءَ﴾
الآية [الشورى: ٤٩]، فهو مما وهب الله لنا، فهم وأموالهم لنا^(١).

وأولاه: عتبة، وعتيبة، ومعتب^(٢). وولده عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في
عداوة النبي ﷺ كآبيه^(٣).

للهم والقول الثاني: أن الكسب هو ما كسب من العمل. قال الضحاك:
عمله الخبيث^(٤).

ويحتمل وجهين

الوجه الأول: ما أغنى عنه ما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على
الطمع الذي فعل، أي: لم يُغنيه شيئاً^(٥).

الوجه الثاني: لم يُغنيه ما كسب عن صدّ الناس عن رسول الله ﷺ
والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال فيه^(٦).

للهم والقول الثالث في المراد بالكسب: ما كسب من جاه^(٧).

◆ سادساً: الشيء الذي نُفي أنه أغنى عنه ماله وكسبه: فيه قولان:

للهم القول الأول: أنه ما يغنيه ماله وكسبه من العذاب والغضب وسخط
الله عليه^(٨)، وهو قول قتادة^(٩).

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٤).

(٣) النكت والعيون (٦/٣٦٦٩).

(٤) النكت والعيون (٦/٣٦٦).

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

(٦) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

(٧) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٥).

(٨) جامع البيان (٢٤/٧١٧)، وتأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠).

(٩) تفسير عبد الرزاق في تفسيره (٣/٤٧٤)، ح (٣٧٣٤).

للهم القول الثاني: في عداوته النبي ﷺ (١).

والحمل على القولين جائز، فيحمل عليهما.

♦ وفي ختام المبحث: الجزاء من جنس العمل في هذه الآية يظهر فيما يلي:

➡ أولاً: أن أبا لهب يدخل ضمن من كانوا يقولون: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٢)، فكان الجزاء من جنس ما قالوه أنه لم يغن عنه ماله أو ولده شيئاً (٣).

➡ ثانياً: أن أبا لهب قد استعان بولده وماله في عداوة النبي ﷺ، فولده عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في عداوة النبي ﷺ كأبيه (٤)، وماله استعمله في صد الناس عن رسول الله ﷺ والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال فيه (٥)، فكان جزاؤه من جنس عمله؛ أن نُفِيَ عنه نفع هؤلاء في عذاب الآخرة والعياذ بالله.

➡ ثالثاً: أن أبا لهب قد زعم أنه سيفتدي يوم القيامة بماله وولده، فعاقبه الله بجريرة قوله، وكان جزاء هذا القول أن أصبح ماله الذي جمعه وولده الذين اشتد ظهره بهم وجميع ما كسب وبالأعلى عليه، ولم ينتفع بهم، ولم يغن عنه شيئاً دنيا ولا أخرى؛ ففي الدنيا هلك هلاك مذلة، فلم يُكفَّن بماله ولا بمال غيره، ولم يحمل جنازته أحدٌ من أولاده ولا أتباعه (٦). فقد ذكر أصحاب التفسير: أن

(١) النكت والعيون (٦/٣٦٦).

(٢) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٠)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٥).

(٣) الوسيط للواحد (٤/٥٦٨).

(٤) النكت والعيون (٦/٣٦٦٩).

(٥) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

(٦) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٨/٤٠٩).

أبا لهب أصيب بالعدسة^(١) بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وترك ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان، بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء قذفاً من بعيد، ورجموه حتى دفنوه^(٢)، فماله وجأهه وولده لم ينفعه حتى ولو في تجهيزه وتغسيله بعد موته؛ فقد خدمه ماله في نقيض ما يريد فقد أخذ من ماله أجرة لمن يرميه ويقذفه من بعيد من السود والعبيد، وفي الآخرة أخبر الله أنهم لن يغنوا عنه من الله شيئاً.

✽ **المطلب الرابع: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ سَيَصِلَ**

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾:

♦ **أولاً: السين في قوله: ﴿ سَيَصِلَ ﴾: فيها قولان للعلماء:**

➔ **القول الأول:** أنها سين سوف^(٣).

➔ **القول الثاني:** أنها سين الوعد^(٤)، وعبر الماوردي عنها بسين الوعيد، كقوله تعالى: ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ ﴾ [القمر: ٤٥]، ﴿ سَيَطُوفُونَ مَا بِحُلُومِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]^(٥). والذي يظهر لي أن القولين ليسا متعارضين، وإنما القول الأول أعظم في المعنى، فإنه يدل على أن السين للتسويق، وهو شيء سيحصل في المستقبل، والقول الثاني يدل على أن هذا الذي سيحصل في المستقبل هو للوعيد.

(١) وهي: قروح تخرج من جسم الانسان كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تُعدي أشد العدوى. قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ١٩٠) في حديث أبي رافع: «أن أبا لهب رماه الله بالعدسة» وهي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالباً. وفي تاريخ الطبري (٢/ ٤٦٢) كانت قریش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الناس الطاعون.

(٢) تاريخ الأمم والملوك (٢/ ٤٦٢)، والكامل في التاريخ (١/ ٦٦٨)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٢).

(٣) الكشف والبيان (١٠/ ٣٢٦).

(٤) الكشف والبيان (١٠/ ٣٢٦).

(٥) النكت والعيون (٦/ ٣٦٦).

♦ **ثانياً: معنى (يُصَلِّي):** سيغشى، ويدخل^(١). وسيُقاسي حَرَّ النار، يُقال: صَلَّيتُ بالأمر أَصَلَّيْتُ: إِذَا قَاسَيْتَ حَرَّهُ وَشِدَّتَهُ، وَصَلَّيْتُهُ: شَوَيْتَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: شَاةٌ مَصَلِيَّةٌ، أَي: مَشْوِيَةٌ^(٢).

وفي الآية قراءتان شاذتان: {سَيُصَلِّي} قراءة أبي رجاء بضم الياء^(٣)، ورويت عن أبي بكر عن عاصم^(٤)، و{سَيُصَلِّي} قراءة أشهب العقيلي بضم الياء وتشديد اللام^(٥).

♦ **ثالثاً: فاعل ﴿سَيَصَلِّي﴾:** ضمير مستتر تقديره (هو)، وفي الذي يعود إليه الضمير قولان:

➤ **القول الأول:** يعود إلى أبي لهب^(٦).

➤ **القول الثاني:** يعود إلى ولده^(٧). وهو قول ضعيف؛ لأن أبناءهم المسلمون، مثل درة بنت أبي لهب، إلا أن يُراد بعضُ ولده.

♦ **رابعاً: معنى ﴿ذَاتَ هَبٍ﴾:**

➤ **القول الأول:** ليس لها دخان^(٨).

➤ **القول الثاني:** أنها قوية؛ فيكون لها لهب، وارتفاع، واشتعال^(٩).

(١) بحر العلوم (٣/٦٣٢).

(٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٥).

(٣) الكشف والبيان (١٠/٣٢٦).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٥).

(٥) الكشف والبيان (١٠/٣٢٦).

(٦) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٤)، وتفسير التستري (ص٢٠٩)، وجامع البيان (٢٤/٧١٨).

(٧) معاني القرآن وإعرابه (٥/٣٧٥).

(٨) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٤)، وتفسير التستري (ص٢٠٩).

(٩) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١)، وبحر العلوم (٣/٦٣٢)، والنكت والعيون (٦/٣٦٦)، والهداية (١٢/٨٤٨٥).

و﴿لَهَبٌ﴾ و(الهاء) في هذه الآية لم يختلف القراء أنها بالفتح، بخلاف ما حصل من اختلاف في الآية الأولى من السورة.

وسبب اتفاقهم في هذا الموضوع: مراعاة رءوس الآي (١).

♦ **خامساً: لماذا اختيرو وصف النار بهذا الوصف رغم أن لها أوصافاً كثيرة؟**

لِما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده (٢).

♦ **سادساً: سبب توعده الله بالنار:** هو وعيد من الله حق عليه بكفره (٣).

♦ **سابعاً: في الآية دليل على صحة رسالة النبي ﷺ:** حيث أخبر أن أبا

لهب سيكون من أهل النار، ولا يمكن ذلك إلا إذا ختم له على الكفر، فكان كما أخبر، ومات على الكفر، وكذلك زوجته (٤).

وقد كان أبو لهب وامرأته من أحرص الناس على تكذيب النبي ﷺ، ولم يحملهما ذلك على إظهار الإيمان حتى يكذباً رسول الله ﷺ، بل داما على كفرهما (٥).

قال الماتريدي: «وفي هذه السورة دالتان أخريان يدلان على نبوته:

♦ **إِحْرَاهُما:** أن رسول الله ﷺ إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم

يكن له ناصر في الدين، وكانت المنعة والقوة للكفرة، وكانوا جميعاً أولياء أبي لهب وأنصاراً له عن آخرهم، ولا يحتمل أن يكون مُحَمَّدٌ ﷺ يقرأ هذه السورة عليه، وفيها سبُّ له وتعييرٌ إلى يوم القيامة، مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه خوف هلاكه - إلا برب العالمين.

(١) الكشف والبيان (١٠/٣٢٤).

(٢) النكت والعيون (٦/٣٦٦).

(٣) النكت والعيون (٦/٣٦٧).

(٤) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١)، وتفسير ابن فورك (٣/٢٩٨)، والنكت والعيون (٦/٣٦٧).

(٥) الكشف والبيان (١٠/٣٢٩).

❖ ومعنى آخر: أنه ﷺ كان موصوفاً بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع الأجنب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع أنه كان متنزهاً عن الفحش في جميع أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدل ذلك على نبوته ورسالته^(١).

❖ ثامناً: الجزاء من جنس العمل في الآية:

تظهر هذه القاعدة في هذه الآية من عدة وجوه:

❖ **الوجه الأول:** على القول بأن الضمير في {يصلى} يعود إلى ولد أبي لهب الذين كان يريد أن يقتدي بهم في النار؛ فإن بعض ولده سيدخل النار ولن يكون فداءً، بعكس ما أراد أبو لهب.

❖ **الوجه الثاني:** على القول السابق فإن ولد أبي لهب الذين ساعدوه وعاونوه في إيذاء النبي ﷺ سيكونون حسرةً عليه يوم القيامة حينما يُرمون في النار معه.

❖ **الوجه الثالث:** أن جماله ووجاهته التي سمي لأجلها (أبا لهب) سيُجازى باستغلالها في الشر أن يكون من أهل النار ذات اللهب والعياذ بالله.

❖ **الوجه الرابع:** أن أبا لهب عندما كان يريد وعداً من النبي ﷺ أن يكون له منزلة في الإسلام ليست لغيره، وهذا ليس من طريقة الإسلام في شيء، فلم يحصل عليها، فغضب وكفر، كُوفئ وجُوزي بأن وعداً ناراً يصلها في الآخرة لا يخرج منها أبداً.

❖ **والوجه الخامس:** أنه عندما دعا على النبي ﷺ بالتبأ والهلاك بقوله: (تبأ لك)؛ وعده الله بالهلاك والتبأ والخسارة الأخرى بدخوله النار وعدم خروجه منها.

(١) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

❖ **والوجه (الساوس):** أنه حينما كان النبي ﷺ ذا أدبٍ جَمٍّ وخلقٍ رفيع، كافأه الله سبحانه وتعالى بأن لم يأمره بأن يؤجّه الخطاب لعمة بدخول النار، بل تكفل ذلك عنه.

❁ **المطلب الخامس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ**

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾:

❖ **أولاً: امرأة أبي لهب من هي؟**

هي أم جميل بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان ابن حرب، وعمّة معاوية^(١). قيل: إنها كانت عوراء^(٢).

ونلاحظ أن القرآن ذكر كنية أبي لهب ولم يذكر كنية أم جميل؛ وذلك لأنّ عملها خالف صفتها، فذكرها القرآن بما تميزت به وبما كسبت يدها من أعمال قبيحة. قال البقاعي: «وعدل عن ذكرها بكنتيتها لأنّ صفتها القباحة، وهي ضد كنتيتها، ومن هنا تؤخذ كراهة التلقين بناصر الدين ونحوها لمن ليس متصفاً بما دلّ عليه لقبه»^(٣).

❖ **ثانياً: إعراب ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾: فيه وجوه:**

❖ **(الوجه الأول):** مرفوعة لعطفها على الضمير المستتر في ﴿سَيَصِلُنَّ﴾،

أي: يصلى أبو لهب ناراً ذات لهب، وتصلى امرأته النار كذلك^(٤). وإنما جاز

(١) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٤)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٦).

(٢) الكشف والبيان (١٠/٣٢٦).

(٣) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٢٢/٣٤١).

(٤) معاني القرآن للأخفش (٢/٥٨٨)، وجامع البيان ط هجر (٢٤/٧١٨)، ومعاني القرآن وإعرابه

(٥/٣٧٥)، وبحر العلوم (٣/٦٣٢).

العطف على المضممر المرفوع لأنه قد فرّق بينهما، فقام التفريق مقام التأكيد^(١).
وعلى هذا سيكون ﴿ فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ في موضع الحال من المرأة^(٢).
❖ الوجه الثاني: يجوز أن تكون ﴿ وَأَمْرَاتُهُ ﴾ مبتدأ، وترتفع { حَمَّالَةُ الْحَطْبِ }
على البدل من ﴿ وَأَمْرَاتُهُ ﴾ و ﴿ فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ الجملة هي الخبر^(٣).
❖ الوجه الثالث: يجوز رفع (امراته) على الابتداء، و { حَمَّالَةُ الْحَطْبِ }
خبر، على معنى: وامراته حمالة الحطب في النار أيضاً^(٤). ويكون ﴿ فِي جِدِّهَا
حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ مبتدأ وخبر، في موضع رفع خبر ثان^(٥)، أو في موضع نصب على
الحال^(٦).

♦ ثالثاً: إعراب { حَمَّالَةُ } على قراءة الرفع: وجهان:

الوجه الأول: نعت للمرأة^(٧).

الوجه الثاني: خبر. وقد تقدم.

رابعاً: إعراب ﴿ حَمَّالَةٌ ﴾ على قراءة النصب: وجهان:

الوجه الأول: على الذم والشتم، أي: ذكرتها حمالة الحطب^(٨). أو:
أعني حمالة الحطب^(٩).

(١) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٦).

(٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٧).

(٣) معاني القرآن وإعرابه (٥/٣٧٥)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٧).

(٤) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٥) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٧).

(٦) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٧).

(٧) معاني القرآن للأخفش (٢/٥٨٨)، وجامع البيان ط هجر (٢٤/٧١٨)، ومعاني القرآن وإعرابه

(٣/٦٣٢)، وبحر العلوم (٥/٣٧٥).

(٨) معاني القرآن للأخفش (٢/٥٨٨).

(٩) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/٣٧٥)، وبحر العلوم (٣/٦٣٢).

للوجه الثاني: أن تكون ﴿حَمَّالَةٌ﴾ نكرة نوي بها التنوين، فتكون حالاً لـ { امرأته }، منصوبة بالفعل ﴿سَيَّصَلَى﴾، جوَّزه الأَخْفَشُ^(١).

لأن أصله: وامرأته الحمَّالة الحطب، فلَمَّا أُثْقِيَتِ الألف واللام نُصِبَ الكلام^(٢). وقد صَوَّبَ ابنُ جرير قراءة الرفع؛ لأنها أفصح الكلامين، ولإجماع الحجة من القراء عليه^(٣). وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم^(٤).

♦ **خامساً: معنى حمل الحطب:** اختلف في زمنه المراد بهذه الآية على

قولين:

للقول الأول: أنه عملٌ كان يحصل منها في الدنيا، وهو الذي عليه أكثر المفسرين.

للقول الثاني: أن حملها للحطب سيكون في النار إذا دخلتها^(٥).

وفي معنى حمل الحطب في الدنيا ثلاثة أقوال:

للقول الأول: أنه حطب وأغصان ذو شوك، كانت أم جميل تحمله فتلقَّيه على طريق نبي الله ﷺ وأصحابه ليلاً ليعقره. وهو قول ابن عباس^(٦)،

(١) معاني القرآن للأخفش (٢/٥٨٨).

(٢) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٣) جامع البيان ط هجر (٢٤/٧١٨).

(٤) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧)، مسألة التصويب في القراءات، وترجيح بعضها على بعض، مسألة قديمة عريضة البسط، يُرجع لها إلى كتب القراءات، لكن ليُعلم أن تصويب قراءة، وترجيحها على أخرى، لا يدل على أن غيرها لا يقرأ بها إن ثبتت بالتواتر، وغاية ما في ذلك، أن بعض الحروف أفصح وأبلغ من بعض، أو أقيسُ، مع أن الجميع فصيح سائغ، والله أعلم.

(٥) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٨).

(٦) جامع البيان (٢٤/٧١٩)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٧)، والنكت والعيون (٦/٣٧٦)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٨).

ويزيد بن زيد^(١)، والضحاك^(٢).

وكان حطباً كثيراً، حتى كأنه يطأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً. رواه عطية الجدلي^(٣).

وذكر السمرقندي أنه قد بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شدةً وعناءً من ذلك^(٤)، وقد يُفهم

هذا من صيغة المبالغة ﴿حَمَّالَةٌ﴾.

القول الثاني: أن الحطب هنا هو النميمة، أي: كانت تمشي بالنيمة

بين الناس^(٥). قاله مجاهد^(٦)، وقتادة^(٧)، والحسن^(٨)، وعكرمة^(٩)، وسفيان^(١٠).

ويدل له قول الشاعر:

مِنَ الْبَيْضِ لَمْ تُضْطَدَّ عَلَى ظَهْرِ لَأَمَةٍ

وَلَمْ تَمْشِ بَيْنَ الْحَيِّ بِالْحَطْبِ الرَّطْبِ^(١١)

(١) جامع البيان (٢٤/٧١٩، ٧٢٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٧).

(٢) جامع البيان (٢٤/٧١٩).

(٣) جامع البيان (٢٤/٧١٩).

(٤) بحر العلوم (٣/٦٣٢-٦٣٣).

(٥) تفسير التستري (ص ٢٠٩)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/٣٧٦)، وتأويلات أهل السنة (١٠/٦٤١).

(٦) تفسير مجاهد (ص ٧٥٩)، وجامع البيان (٢٤/٧٢٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٧).

(٧) أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٤٧٣، ح ٣٧٣٢)، وابن جرير في جامع البيان (٢٤/٧٢١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٩).

(٨) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٣٠).

(٩) جامع البيان (٢٤/٧٢٠).

(١٠) جامع البيان (٢٤/٧٢١).

(١١) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة (٤/٢٢٨)، ومقاييس اللغة (٢/٧٩) [حطب]، ولسان العرب (١/٣٢٢).

أي: بالنميمة^(١). وقال آخر:

فَلَسْنَا كَمَنْ يَرْجَى الْمَقَالَةَ شَطْرَهُ

بفراق العصاة الرطب والغيل اليبس^(٢)

ويقال: فلانٌ يحطب، إذا أغرى وورشى [التوريش: التحريش]^(٣).

وسميت النميمة حطباً لأنها تلقي بين القوم العداوة والبغضاء، كما أن الحطب يُوقد ويضرم^(٤). قال أكتثم بن صيفي لبنيه: إياكم والنميمة، فإنها نارٌ مُحرقةٌ، وإنَّ النَّمَامَ لَيَعْمَلُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يَعْمَلُ السَّاحِرُ فِي شَهْرٍ^(٥). وقال الشاعر:

إِنَّ النَّمِيمَةَ نَارٌ وَيَكُ مُحْرِقَةً فَعَدُّ عَنْهَا وَحَارِبٌ مَن تَعَاظَاهَا^(٦)

وقيل: سميت النميمة حطباً لأن الحطب يصير ناراً، والنار سبب

التفريق، فكذلك النميمة^(٦). وأنشد الثعلبي:

إِنَّ بَنِي الْأَدْرَمِ حَمَالُو الْحَطَبِ

هُمْ الْوُشَاةُ فِي الرِّضَا وَفِي الْغَضَبِ

عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ تَثْرَى وَالْحَرْبُ^(٧)

وما هي النميمة التي كانت تمشي بها؟ ذكر السمرقندي أنها كانت تمشي

بالنميمة في عداوة النبي ﷺ وأصحابه^(٨). ولا أرى مانعاً من القول بأنها كانت تمشي بالنميمة مطلقاً.

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣٧٦/٥).

(٢) البيت من الطويل، ولم أقف على صاحبه، وإنما أوردته الثعلبي في تفسيره (٣٢٦/١٠).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٢)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٦).

(٤) بحر العلوم (٣/٦٣٢)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٥) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٦) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٧) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨)، ولم أقف على صاحب الأرجوزة.

(٨) بحر العلوم (٣/٦٣٢).

لله والقول الثالث: أن الحطب هنا هو تعبير رسول الله ﷺ بالفقر، وأذاها له بالكلام، والعرب تقول: فلان يحطب على فلان، أي: يُغري به ويُؤذيه، فشبه الحطب بالعداوة^(١).

وَمِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَدِيَّةِ أُمَّ جَمِيلٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ما ذكره أبو صالح قال: كانت قُرَيْشٌ وَأُمَّ جَمِيلٍ تَقُولُ: مُدَّمَمًا عَصَيْنَا، وَأَمْرُهُ أَيْبِنَا. فقال رسول الله ﷺ: «وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ أَنْ قُرَيْشًا تَدُمُّ مُدَّمَمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ»^(٢).

لله والقول الرابع: حمالة الخطايا والذنوب والآثام في عداوة رسول الله ﷺ، يُقال: فُلَانٌ يَحْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ؛ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْاِكْتِسَابِ لِلذَّنُوبِ^(٤)؛ لِأَنَّهُ كَالْحَطْبِ فِي مَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ^(٥).

قال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا^(٦).

أما حمل الأوزار على الظهر فقد دل عليه القرآن في قوله: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١]. وأما تسمية الأوزار والخطايا حطباً فإن العرب تقول: فلان يحطب على ظهره إذا أساء، وفلان حاطب قريبته إذا كان الجاني فيهم، وفلان محطوب عليه إذا كان مجنياً عليه^(٧).

لله والقول الخامس: أنها كانت تحمل الكذب^(٨).

لله والقول السادس: أنها كانت تحتطب لبيتها.

(١) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٨).

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/٩١٦) مسنداً إلى أبي صالح.

(٣) بحر العلوم (٣/٦٣٢)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٨).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٩).

(٥) النكت والعيون (٦/٣٦٧).

(٦) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٧) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٨) الكشف والبيان (١٠/٣٢٦).

والراجع: أنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله ﷺ؛ لأنه هو المعنى الأظهر في الحطب. وهو الذي رجّحه ابن جرير^(١). مع أن بقية الأقوال ليست منفيةً.

◆ **سادساً: سبب ذمها وتغييرها بأنها حمالة الحطب:**

قيل: ليس بدم، وإنما هو وصفٌ مُجرّدٌ، حيث كان لأبي لهب عدة زوجات، ونُعتت بهذا النعت لتمييزه عن غيرها من الزوجات، ويُعرف من المراد^(٢). وهذا على القول بأنها كانت تحتطب لبيتها.

وقيل: لأنها كانت تلقيه على طريق النبي ﷺ، وقد تقدم.

وقيل: بل لأنها كانت تُعير النبي ﷺ، وكانت تحطب، فعُيرت بأنها كانت تحطب^(٣). رواه معمر عن قتادة^(٤). ولكن علّق الثعلبي على هذا بقوله: «وهذا قول غير قوي؛ لأن الله سبحانه وصفهم بالمال والولد، وحمل الحطب ليس بعيب»^(٥)، وسيأتي بيان وجه ذلك.

◆ **سابعاً: الجزء من جنس العمل في هذه الآية: يظهر ذلك من وجوه:**

◆ **(الوجه الأول):** يتضح إذا قلنا: إنَّ أمّ جميل كانت تُعير النبي ﷺ بالفقر، فعُيرت بعملها الذي كانت تعمله وهو حمل الحطب، أو أنّها ابتليت بهذا العمل الذي هو من عمَل الفقراء لا الأغنياء^(٦).

(١) جامع البيان (٢٤ / ٧٢١).

(٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢ / ٨٤٨٦).

(٣) تفسير عبد الرزاق (٣ / ٤٧٤)، ح (٣٧٣٣)، وجامع البيان (٢٤ / ٧٢١).

(٤) الكشف والبيان (١٠ / ٣٢٦).

(٥) الكشف والبيان (١٠ / ٣٢٧).

(٦) تفسير القرآن للسمعاني (٦ / ٣٠٠-٣٠١)، والكشاف (٤ / ٨١٦).

◆ **الوجه الثاني:** وعلى قراءة الرفع في { حَمَّالَةُ الحطب }، جَوَزَ الثعلبيُّ أن تكون { امرأته } مبتدأً، و { حَمَّالَةُ الحطب } خبراً، ومُتَعَلِّقٌ { حَمَّالَةُ } محذوفٌ، تقديره: في النارِ أيضاً مع زوجها^(١). وعلى هذا يكون هذا أيضاً فيه الجزاء من جنس العمل؛ فكما أنها كانت تحمل الحطب في الدنيا لأذية النبي ﷺ فإنها ستحمل الحطب أيضاً في الآخرة في نار جهنم. وقال ابن عاشور: «فلما حصل لأبي لهب وعيدٌ مُقْتَبَسٌ من كنيته جُعِلَ لامرأته وعيدٌ مُقْتَبَسٌ لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا»^(٢). وقال الزمخشري: «يحتمل أن يكون المعنى: أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك، فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع، وفي جيدها جبل من ما مُسِدَّ من سلاسل النار، كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جُرمه»^(٣).

◆ **الوجه الثالث:** ذكر بعض المفسرين أنها تحمل الحطب لإحراق زوجها، ويتضح الجزاء من جنس العمل في ذلك بأنها عندما كانت عوناً له في الدنيا على كفره، ستكون عوناً عليه في الآخرة بأن تحمل الحطب التي يحترق بها زوجها^(٤).

◆ **الوجه الرابع:** على القول بأن المراد بأنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس، فيظهر وجه الجزاء من جنس العمل؛ بأنه كما أن النميمة تشعل القلوب بالشحناء شُبِّهَتْ بالحطب الذي يُشْعِلُ النار، فكان أن أصبحت أم جميل في النار حَمَّالَةً للحطب جزاءً وفاقاً^(٥).

(١) الكشف والبيان (١٠/٣٢٧).

(٢) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٥).

(٣) الكشف (٤/٨١٧)، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط (١٠/٥٦٨).

(٤) تفسير ابن كثير (٨/٥١٥).

(٥) زاد المسير في علم التفسير (٤/٥٠٣).

ولو أراد المتأمل أن يتأمل في المغزى من كونها تحمل الحطب في الآخرة لتوصل ذهنه إلى أمور مخيفة؛ نسأل الله السلامة والعافية، منها:

◆ **الوجه الخامس:** أنها تعذب بشيء ملاءصق لجسمها، وهو شديد الحرارة؛ جزاءً لها لملاصقتها عداوة النبي ﷺ والتزام إيدائه.

◆ **الوجه السادس:** أن الحطب الذي كانت تحمله وفيه شوك لا بد أنه كان يؤذيها في الدنيا في الجمع والحمل، فكما صبرت في الدنيا على هذا الأذى الذي يصيبها أُلزمت بحمل الحطب على ظهرها وفيه شوك يؤذيها أبداً في النار.

◆ **الوجه السابع:** كما أنها كانت تتعب في الدنيا في حمل الحطب؛ جُوزيت بجنس عملها بأن حمل الحطب أبداً يُثقلها في الآخرة، ولا سبيل إلى الراحة من ذلك.

نسأل الله السلامة والعافية من بلاء الآخرة والدنيا.

✿ **المطلب السادس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ في جديها**

جبل من مسدٍ ﴾:

◆ **أولاً: معنى ﴿ جديها ﴾، وسبب تقديم الخبر:**

عُنُقها^(١). وهو قول قتادة^(٢)، وابن زيد^(٣).

والعرب تُسمي العُنُق جيداً، ومنه قول ذي الرمة:

فَعَيْنَاكَ عَيْنَاهَا وَلَوْنُكَ لَوْنَهَا وَجِيدُكَ إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ عَاطِلٍ^(٤)

(١) تفسير مقاتل بن سليمان (٩١٤/٤)، وجامع البيان (٧٢٢/٢٤)، ومعاني القرآن وإعرابه (٣٧٦/٥).

(٢) تفسير ابن أبي حاتم (٣٤٧٣/١٠)، ح ١٩٥٢٩.

(٣) جامع البيان (٧٢٢/٢٤).

(٤) جامع البيان (٧٢٢/٢٤)، والكشف والبيان (٣٢٨/١٠).

و جمع الجيد: أجياد^(١). قال الأعمش:

وَيِيْدَاءُ تَحْسِبُ أَرَامَهَا رَجَالٌ إِيَادُ بِأَجْيَادِهَا^(٢)

وفي تقديم الخبر من قوله: ﴿ **فِي جِيْدِهَا** ﴾ إفادة الاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عُوِّضَتْ فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تُحَلِّيُّ به جيدها في الدنيا فتربط به^(٣).

♦ **ثانياً: هل الآية خبر عن أمرٍ وقع أو أمرٍ سيقع؟**

للـ **القول الأول**: أنه إخبار عن أمرٍ وقع وحصل، حيث كانت أمٌ جميل تضع في جيدها حبلاً من مسد.

وقيل: بل المقصود حيث خنقها الله في الدنيا بهذا الحبل. قاله الضحاك وغيره^(٤).

للـ **القول الثاني**: أن الآية ليست إخباراً عن أمرٍ حصل منها في الدنيا، بل هو إخبارٌ عمّا سيصنع بها في الآخرة^(٥).

وبناءً على هذين القولين يُفَسَّرُ قوله تعالى: ﴿ **حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ** ﴾؛ فإذا كان إخباراً عن أمرٍ حصل في الدنيا؛ فلا بُدَّ أن يكون تفسير هذا الحبل تفسيراً يتناسب مع ما نراه في حياتنا الدنيوية، وإن كان إخباراً عن أمرٍ سيقع في الآخرة؛ فلا بُدَّ أن يتناسب مع العذاب الأخروي.

(١) تفسير ابن فورك (٢٩٧/٣)، والكشف والبيان (٣٢٨/١٠).

(٢) الكشف والبيان (٣٢٨/١٠).

(٣) التحرير والتنوير (٦٠٧/٣٠).

(٤) الكشف والبيان (٣٢٨/١٠).

(٥) تفسير مقاتل بن سليمان (٩١٤/٤).

♦ ثانياً: تفسير ﴿ حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾ إذا كان إخباراً عما حصل في الدنيا:

للم قول (الأول): المسد في لغة العرب: الحبل إذا كان من ليف المقل (١). وهو قول الشعبي (٢) ومقاتل (٣) والسدي (٤). وجمعه أمساد (٥).

وقد يُقال لما كان من أدبار الإبل من الحبال مسد (٦).

وأصل المسد: القتل. وقيل: المسد الليف لأن من شأنه أن يقتل للحبل (٧). ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسر (٨). قال الشاعر:

مَسَدٌ أَمْرٌ مِّنْ أَيَانِقٍ (٩) لَيْسَ بِأَنْيَابٍ وَلَا حَقَائِقٍ (١٠)

وإنما وُصِفَ بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيراً (١١).

للم قول (الثاني): هي حبال تكون بمكة (١٢). وهو قول ابن عباس (١٣).

(١) معاني القرآن وإعرابه (٥/٣٧٦)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٨)، وتأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٢)، وبحر العلوم (٣/٦٣٣)، وليف المقل لحاؤه والمقل -بضم فسكون- اسم شجرة يقال لها الدوم، معروفة بحبالها المتينة، ينظر: مجمع بحار الأنوار (٤/٦٠٠)، ويقال: بل المقل اسم ثمر تلك الشجرة، كما في القاموس (ص١٠٥٨).

(٢) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٣) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٤) الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٩).

(٥) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٧).

(٦) معاني القرآن وإعرابه (٥/٣٧٦).

(٧) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٨).

(٨) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٩) الأيانق: جمع ناقّة، كما جمهرة اللغة (٢/٩٨).

(١٠) معاني القرآن وإعرابه (٥/٣٧٦)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(١١) تفسير ابن فورك (٣/٢٩٧).

(١٢) جامع البيان (٢٤/٧٢٢).

(١٣) جامع البيان (٢٤/٧٢٣).

وفي معناه ما قاله الضحاك: حبلٌ من شجر، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به^(١). وقاله ابن عباس^(٢).

﴿القول الثالث﴾: أنها حبال من شجر تنبت في اليمن لها مَسَدٌ، وكانت تفتل. قاله ابن زيد^(٣).

﴿القول الرابع﴾: عن الحسن: المسد: خيوطٌ صُفْرٌ وَحُمْرٌ^(٤). وعنه: أنه حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيدها^(٥). ذُكِرَتْ به على وجه التعبير أيضاً^(٦).

﴿القول الخامس﴾: قال ابن عباس: كان في عُنُقِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا وَدَعَاتٌ فِي مَسَدٍ^(٧).

وقال قتادة: قلادة من ودع^(٨).

وقال الحسن: إنما كانت خرزات في عنقها^(٩).

وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخرة، فقالت: لأنفقها في عداوة محمد^(١٠).

(١) جامع البيان (٧٢٢ / ٢٤).

(٢) الهداية إلى بلوغ النهاية (٨٤٨٩ / ١٢).

(٣) جامع البيان (٧٢٣ / ٢٤)، والكشف والبيان (٣٢٨ / ١٠).

(٤) تفسير القرآن العزيز (١٧١ / ٥).

(٥) النكت والعيون (٣٦٨ / ٦).

(٦) النكت والعيون (٣٦٨ / ٦).

(٧) تفسير القرآن العزيز (١٧١ / ٥).

(٨) الكشف والبيان (٣٢٨ / ١٠).

(٩) الكشف والبيان (٣٢٨ / ١٠).

(١٠) الكشف والبيان (٣٢٨ / ١٠).

للهم (القول السادس): عن أبي عبيدة: المسد: جبل يكون من صوف^(١).

للهم (القول السابع): أنه جبل من ليف النخل، قاله الشعبي^(٢). ومنه قول

الشاعر:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لَيْلٍ يُقْرِبُنِي إِلَى مُضَاجَعَةٍ كَالدُّلْكِ بِالمَسَدِ^(٣)

للهم (القول الثامن): أنها قلادة من جوهر فاخر، قالت لأنفقتها في عداوة محمد، ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة^(٤).

للهم (القول التاسع): أنه إشارة إلى الخذلان، يعني: أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء، كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد^(٥).

♦ رابعاً: تفسير ﴿جَبَلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾ إذا كان إخباراً عما سيقع في الآخرة:

اختلف المفسرون في هذا الحبل على أقوال:

للهم (القول الأول): سلسلة من حديد^(٦). قاله مجاهد^(٧).

وقال عروة: سلسلة من حديد ذرْعُها سبعون ذراعاً^(٨). قال الماوردي:

وهي التي قال الله تعالى فيها: ﴿ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ [الحاقة: ٣٢]^(٩).

(١) تفسير ابن فورك (٣/ ٢٩٧).

(٢) النكت والعيون (٦/ ٣٦٨).

(٣) النكت والعيون (٦/ ٣٦٨).

(٤) النكت والعيون (٦/ ٣٦٨).

(٥) النكت والعيون (٦/ ٣٦٨).

(٦) تفسير مقاتل بن سليمان (٤/ ٩١٤)، وبحر العلوم (٣/ ٦٣٣).

(٧) جامع البيان (٢٤/ ٧٢٤)، والكشف والبيان (١٠/ ٣٢٨).

(٨) جامع البيان (٢٤/ ٧٢٣، ٧٢٤).

(٩) النكت والعيون (٦/ ٣٦٧).

وقال ابن عباس وعروة بن الزبير: سلسلة من حديد، ذرعها سبعون ذراعاً، يدخل من فيها، فيخرج من دُبُرِها، ويُلوَى سائرُها في عنقها^(١).

وقال السدي: خلق الحديد، وهي السلسلة تختلف في جهنم كما يختلف الحبل والدلو في البئر^(٢).

قال الحسن: سميت السلسلة مسداً لأنها ممسودة، أي: مفتولة^(٣).

﴿القول الثاني: العصا التي تكون في البكرة^(٤). وهو قول مجاهد^(٥) وعكرمة^(٦) وعطاء^(٧).

﴿القول الثالث: حبل من نار. وهو قول مجاهد^(٨)، وابن زيد^(٩).

قال سفيان: حبل في عنقها في النار، مثل طَوْقٍ، طولُه سبعون ذراعاً^(١٠).

﴿القول الرابع: هو حبلٌ جُمِعَ من أنواع مختلفة.

وهذا القول قاله ابن جرير، أراد به أن يجمع بين جميع الأقوال السابقة،

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل جُمِعَ من أنواع مختلفة، ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي

(١) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٢) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٣) النكت والعيون (٦/٣٦٧).

(٤) جامع البيان (٢٤/٧٢٣).

(٥) جامع البيان (٢٤/٧٢٤)، والكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٦) جامع البيان (٢٤/٧٢٥).

(٧) انظر: الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٨) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٧٣، ح ١٩٥٢٨).

(٩) جامع البيان (٢٤/٧٢٣).

(١٠) جامع البيان (٢٤/٧٢٤).

ذكرنا، ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز:

وَمَسَدٍ أَمْرٍ مِنْ أَيْانِقٍ صُهَبَ عِتَاقِ ذَاتِ مُخِّ زَاهِقٍ

فجعل إمراره من شتى، وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب أمر من أشياء شتى؛ من ليفٍ وحديدٍ ولحاء، وجعل في عنقها طوقاً كالقِلَادَةِ مِنْ وَدَع. ومنه قول الأعشى:

تُمْسِي فَيُصْرِفُ بِأَبْهَا مِنْ دُونِنَا غَلَقًا صَرِيفَ مَحَالَةِ الْأَمْسَادِ

يعني بالأمسَاد: جمع مسد، وهي الجبال^(١).

♦ خامساً: الجزء من جنس العمل في الآية:

○ **أولاً:** بما أنها كانت مشهورة في الدنيا بعداوة النبي ﷺ، فإنه جعل لها في الآخرة علامة تشتهر بها في نار جهنم، وهو هذا الحبل من المسد^(٢).

○ **ثانياً:** قال الماتريدي: ذكر أنها كانت تُمسك في عنقها حبلاً من ليف سراً من زوجها، وذلك مما لا يتحلى به النساء، وليس هو من أسباب الزينة، فأخبر الله تعالى عن سفهها وجهلها، ليكون ذلك سباً وتعييراً مجازاة لما كانت تقوله في رسول الله ﷺ^(٣). ومما يؤيد ذلك ما ذكر في الأحاديث التي ذكرت فيها أن محمداً ﷺ هجاها.

○ **ثالثاً:** ذكر السمرقندي: أنها حملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريق النبي ﷺ والصحابة، فوضعتها على جدار، وشدتها بحبل من ليف على صدرها، فأتاها جبريل ﷺ، ومدّه خلف الجدار، وخنقها حتى ماتت^(٤).

(١) جامع البيان (٢٤/٧٢٥).

(٢) تفسير التستري (ص ٢٠٩).

(٣) تأويلات أهل السنة (١٠/٦٤٢).

(٤) بحر العلوم (٣/٦٣٣)، لم أقف عليه مسنداً.

وقال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف، وهو الحبل الذي كانت تحطب به، فخنقها الله تعالى به، فأهلكها، وفي الآخر من نار^(١).

○ **رابعاً:** أن الحبل الذي اتخذته زوجة أبي لهب لتجمع عليه الحطب سيكون عليها ناراً يوم القيامة.

○ **خامساً:** على القول بأن الذي في جيدها هو قلادة فاخرة، فيظهر الجزاء من جنس العمل في أنها كانت تريد أن تُنفقها في عداوة محمد ﷺ، كما ورد عن ابن المسيب^(٢)؛ فأعقبها الله بذلك عذاباً يوم القيامة حبلًا في جيدها من مسد النار^(٣).

لذا قُدِّمَ الجيدُ على الحبل؛ لأنَّ الجيد هو سبب العقوبة والجزاء، فكان هو موطن القِلادة التي كانت تتحلَّى بها. قال ابن عاشور: «وقدم الخبر من قوله: ﴿فِي جِيدِهَا﴾ للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عُوِّضَتْ فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تُحلِّي به جيدها في الدنيا فتربط به؛ إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل على الشرك»^(٤).

(١) الكشف والبيان (١٠/٣٢٨).

(٢) تفسير الثعلبي ١٠/٣٢٨، وتفسير البغوي ٨/٥٨٣.

(٣) تفسير الماوردي (٦/٣٦٨)، وتفسير ابن كثير (١٤/٤٩٧).

(٤) التحرير والتنوير (٣٠/٦٠٧).

الخاتمة

الحمد لله الذي أعاننا على التمام والكمال، وفي ختام هذا البحث وقفت على هدايات مستنبطة من سورة المسد ونتائج وتوصيات:

فأما الهدايات المستنبطة فعلى قلة عدد آيات هذه السورة إلا أنها قد حوت الكثير من الهدايات ظهرت لي من خلال معاشتي لهذا البحث، وسأذكر من هذه الهدايات ما يتسع المقام لذكره:

١- أن هذه السورة تدلُّ على عظمة النبي ﷺ عند ربه، حيث إنه أنزل سورة كاملة تُتلى إلى يوم القيامة؛ تسليّة له مما وجد من عمّه عدو الله وعدو رسوله ﷺ.

٢- أهمية استخدام الاستفهام التقريري في الدعوة والتعليم، يستفاد ذلك من قول النبي ﷺ: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟» وهذا يبعث المدعو إلى تهيئة نفسه تماماً لأخذ المعلومة التي يُراد إلقاؤها عليه، وكذلك يبعثه على التفكير والاستنتاج.

٣- الوعظ بالقرآن نصّاً أو اقتباساً من أنجع المواعظ وأنفعها، كما قال ﷺ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».

٤- أن أقرب الناس إليك قد يكون من أسفه السفهاء عليك في الدين، ومن أشدهم لك أذى؛ فلتصبر كما صبر نبيك ﷺ.

٥- أهمية القوة في إعلان الحق والصدع به، حيث ظهر من خلال سبب النزول قوة النبي ﷺ في صدوعه بقول الحق وتبليغ أمر ربه أمام من بأيديهم العزة والمنعة في ذلك الوقت، فقد قام مقاماً لا يقوم به مثله أحد، ولا يستطيع مجاراته فيه إنسان.

٦- أهمية اختيار المكان المناسب عند النصيحة وتبليغ الدعوة، بحيث يختار المكان المناسب للحديث حتى يسمعه القاصي والداني ممن يهمهم سماع هذا الحديث، فقد صعد النبي ﷺ الجبل، وهتف فيه بأعلى صوته منادياً.

٧- تُرشد هذه السورة إلى أن الأنساب لا تنفع ولا تُجدي شيئاً لمن لم يؤمن بالله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** ويكون ذا عمل صالح ينفعه، كما قال ﷺ: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»^(١)، وقال: «يأ معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئاً»^(٢). فالله لم يُرد الخير لعم حبيبه و صفيه، وأراده لصهيب وعمار وبلال وسلمان، فالمعيار شرف الاتباع لا شرف الأنساب^(٣)، ورحم الله من قال:

لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى تكال على النسب
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الحسيب أباً لهب^(٤)

٨- دلالة السورة على أن النجاح والفلاح الأخروي قائم على التوحيد، وطاعة الله سبحانه في ذلك، وأن الإحسان إلى الغير مع عدم وجود الإيمان بالله لا يضر ذلك، بل إن معتقد ذلك يستحق أن يُهدد بهذا الاعتقاد. ودلالة ذلك: أن أبا لهب كان يكرم النبي ﷺ ويحسن إليه في بداية الأمر، ويقول لقريش: إن كان الأمر إلى محمد فلي عنده يد، وإن كان لقريش فلي عندها يد أيضاً، لأنه كان يحسن إليها، وبعد أن ظهر أمر الرسول ﷺ أظهر له العداوة وصار يهينه ويؤذيه، فأنزل الله فيه هذه السورة إعلماً بخسران يده عنده لتكذيبه إياه،

(١) صحيح مسلم (ح ٢٦٩٧).

(٢) صحيح البخاري (ح ٢٧٥٣)، وصحيح مسلم (ح ١٩٢).

(٣) تفسير ابن كثير (٨ / ٥١٧).

(٤) البيت منسوب لعلي بن أبي طالب. انظر: ديوانه المنسوب إليه (ص ١٢٢).

وخسران يده عند قریش أيضاً، لعدم بقاء يد لهم عند الرسول وإذلالهم لعدم الإيمان به^(١).

٩- السورة تُرشد إلى عدم تعبيد الناس لغير الله، حتى وإن كان الشخص قد عبّد لغير الله وكان هناك مندوحة عن هذا التعبيد فالأفضل الانصراف عن التعبيد لغير الله إلى الاسم الآخر. واستفيدت هذه الهداية: من تكنية أبي لهب بهذه الكنية؛ فإنَّ اسمه كان «عبد العزى»، فهو مُعبَّدٌ إلى صنم من أصنام الجاهلية معروف، وتمَّ ذكره بالكنية في هذه السورة، ولم يذكر بالاسم؛ لأنَّ اسمه منسوب إلى صنم^(٢)، ولم يرد في القرآن كنية غير هذه، رغم كثرة الحديث عن المشركين وذكر أسمائهم، وإنما خُصَّ هذا الاسم بهذا الأمر لما فيه من تعبيد لغير الله.

١٠- ترشد السورة إلى وجوب الانتباه لما يقوله الإنسان وينطق به؛ فإنَّ الكلمة التي لا يلقي لها بالاً صاحبها قد يكتب الله له بها سخطة إلى يوم يلقاه. ووجه ذلك: أن أبا لهب لم يزد على أن قال جملةً من الكلام لم تبلغ سطراً واحداً، ولم يُدبِّج الخُطْبَ والمقالات، ولم يؤلف الكتب والمجلدات، في ذمِّ النبي ﷺ، والطعن في هذا الدين، بل قال كلمة سهلة النطق على الإنسان، لكنها ذات عواقب مخيفة، ونتائج وخيمة، إنَّه لم يتعدَّ أن قال: (تبا لك، ألهذا جمعتنا؟) أو نحوها من عبارة بحسب اختلاف العبارات في سبب النزول، ولكنها كانت كفيلةً بإصلاته نار جهنم والعياذ بالله.

١١- والسورة ترشد إلى النعمة العظيمة التي أعطها الله للإنسان حينما خلق له اليدين، يعمل بها، ويتصرف بهما كيفما شاء، حيث إنَّ هذه الجارحة

(١) بيان المعاني (١/ ١٢٠).

(٢) تفسير السمرقندي (٣/ ٦٣٢).

هي أهم أعضاء الجسد بالنسبة للعمل . ووجه ذلك: أن العادة العربية جرت في إسناد فعل المرء إلى يديه، حتى وإن كان العمل عمل غير اليدين، إشارة إلى أهمية اليدين وفضلها على سائر أعضاء الجسد، ونرى ذلك واضحاً جلياً في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾^(١)، وكما قال تعالى: ﴿ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]^(٢).

١٢ - وكما أن السورة تُرشد إلى أن اليد هي أهمُّ جارحة في جسم الإنسان، وأكثر ما يكون العمل بها؛ فكذلك هي تُشير إلى أن هذه اليد هي أكثر ما يُدخل الإنسان النار إن لم يُراعِ حقَّ الله فيها. يقول محمد الأمين الشنقيطي في ذلك: «فما معنى إسناد التَّبُّ لليدين؟ الجواب: أن ذلك من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، كما في قوله تعالى: ﴿ نَاصِيَةٌ كَذِيبَةٌ ﴾ [العلق: ١٦]، مع أن الكاذب هو صاحبها، ثم إن مثل هذا الأسلوب لا بد فيه من زيادة اختصاص للجزء المنطوق في المعنى المراد، فلما كان الكذب يسودُّ الوجه ويُذلُّ الناصية، وعكسه الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية، أسند هناك الكذب إلى الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلاً، ولما كان الهلاك والخسران غالباً بما تكسبه الجوارح، واليد أشد اختصاصاً في ذلك أسند إليها التَّبُّ. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين، ما جاء بعدها، قوله تعالى: ﴿ وَتَبَّ ﴾، أي: أبو لهب نفسه»^(٣).

١٣ - تدلُّ السورة على أن الصفات البدنية التي وهبها الله للمرء لا تنفعه في شيء؛ ما دام الإنسان ليس على خيرٍ وصلاح، لقوله ﷺ: «إن الله لا ينظر

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٣٧٥).

(٢) تفسير ابن فورك (٣/ ٢٩٦)، والكشف والبيان (١٠/ ٣٢٣).

(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٩/ ١٤٤).

إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١). ووجه ذلك: أن أبا لهب كان يستمتع بجماله ورونقه، وقد كُنِّيَ بأبي لهب لحسنه وإشراقه وجهه، وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان^(٢)، وهذا من الأسباب في العدول عن كنيته الحقيقية - أبو عتبة - وتسميته بأبي لهب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب، وسمي بذلك لحسن صورته وإشراقه وجهه وتوقد وجنتيه^(٣)، لكن هذا التلهب والجمال لم ينفعه في شيء.

١٤ - هداية السورة إلى صحّة رسالة محمد ﷺ، فمنذ نزل قوله تعالى: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ وقرأها النبي ﷺ على الناس؛ ظهر حكم الله على أبي لهب وزوجه بالشقاء وعدم الإيمان، مع العلم أنهما ما زالا في زمن الإمهال، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة^(٤).

١٥ - إرشاد السورة إلى أن الرجل إذا كان له أكثر من اسم، بأن كان له اسم وكنية ولقب ونحو ذلك؛ فمن اللائق اختيار الاسم المناسب بالمقام. ووجه ذلك: ما حصل هنا عندما اختير من أسماء عم النبي ﷺ اسم (أبي لهب)، وهو لقب له، لأن هذا اللقب - أبو لهب - لقب مناسب تماماً في حاله وماله^(٥)؛ إذ هو أبو لهب والنار ذات لهب^(٦). قال ابن عاشور: «كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم، وهو أنه من أهل جهنم، وهو

(١) أخرجه مسلم (ح ٢٥٦٤).

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان (٩١٣/٤).

(٣) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٣٢٨ / ٢٢).

(٤) تفسير ابن كثير (٥١٧ / ٨).

(٥) الكشف (٨١٤ / ٤)، ومفاتيح الغيب (٣٥٠ / ٣٢)، ومعالم التنزيل (٥٧٨ / ٨)، والبحر المحيط (٥٦٦ / ١٠).

(٦) التحرير والتنوير (٦٠٥ / ٣٠).

لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء»^(١)، فكما أن كنيته لازمته في الدنيا فكذلك النار تلازمه في الآخرة. يقول الشاعر:

قلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه^(٢)

ولذلك شاهد من سيرة النبي ﷺ، فلما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول ﷺ: «لقد سهل لكم من أمركم»^(٣)؛ لأن الاسم مطابق للفاعل^(٤).

١٦- ومنها: إرشاد السورة إلى أن المسلمين - وخاصة العلماء منهم - في حال ذمّ بعض أعيان الناس يجب عليهم أن يكونوا مُعَيَّنِينَ لهم حتى لا يشتبهوا مع غيره. فهذا القرآن نعتَ زوجة أبي لهب بأنها ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾، وهذا النعت جعلنا نعرف أنها: أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب عمّة معاوية، وإنما نُعِتَتْ بهذا لأنه قد كان له زوجات غيرها^(٥)، فهكذا في حال كون بعض الألفاظ مبهمة أو مجملة يجب التفصيل والإيضاح؛ حتى لا يُذَمَّ مَنْ لا يستحق الذم، ومثل هذا يستفيد منه المتخصصون في الجرح والتعديل في علم الحديث، والمتحدثون عن الفرق والمذاهب وكيفية نشأتها ومن هم أئمتها، فلا بُدَّ من الإيضاح في هذا المقام حتى لا يحصل لبس، أو خلط المذموم بغير المذموم.

١٧- ومنها: دلالة القرآن على أن الذنوب التي يعملها المرء ما هي إلا حطبٌ يُسَعَّرُ لِنَفْسِهِ في نار جهنم، فليُقَلَّ المرء أو ليستكثر؛ فإن وبال ذلك دعاءً

(١) التحرير والتنوير (٦٠٢/٣٠).

(٢) البيت بدون نسبة في: بصائر ذوي التمييز (٤٣٨/٤)، والمفردات في غريب القرآن (١/٧٤٤).

(٣) أخرجه البخاري (ح ٢٧٣١).

(٤) تفسير جزء عم ابن عثيمين (ص ٣٤٦).

(٥) الهداية الى بلوغ النهاية (١٢/٨٤٨٦).

عليه، فقد قيل: إن قوله: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ استعارة لذنوبها التي تحطبها على نفسها لآخرتها^(١).

١٨ - تُفْهَمُ السُّورَةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَتَأَثَّرُ بِزَوْجِهَا دِيَانَةً وَخُلُقًا، فَكَمَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ حَثَّتِ الرَّجُلَ عَلَى اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، فَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَارَ الرَّجُلَ الصَّالِحَ.

◆ أما أهم النتائج:

○ أن قاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** قاعدة ثابتة في القرآن والسنة، لا يمكن لمسلم قرأ القرآن بقلبٍ وواعٍ أن لا يلمحها وتجذب انتباهه لها.

○ أن قاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** تحمل معنيين، أحدهما عامٌّ يدلُّ على أن مَنْ عملَ أيَّ شرٍّ وسوءٍ فجزاؤه الشرُّ والسوء، وَمَنْ عملَ أيَّ خيرٍ وفعلَ حسنٍ فجزاؤه خيرٌ وحسن. والمعنى الثاني يدلُّ على معنى خاصٍّ جزئيٍّ، كالدلالة على أن مَنْ عفا يُعَفَّ عنه، وَأَنْ مَنْ استهزأ فسيُستهزأ به... إلخ.

○ أن قاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** تنقسم إلى قسمين: قسمٌ جليٌّ ينتبه له كلُّ أحدٍ ممن يقرأ القرآن بنوعٍ تأمُّلٍ، وقسمٌ خفيٌّ لا يظهر إلا لمن تدبر وتأمَّل جيدًا، ولا يكاد يُوجَدُ إلا في كلام العلماء المفسرين الكبار المحققين المتدبرين.

○ لقاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** صورٌ متعدِّدةٌ، فمنها ما يكون المعاقبة بنفس آلة المعصية، ومنها ما يكون المعاقبة بعملٍ من جنس العمل... إلخ.

○ أن كتاب (نظم الدرر) من أهم الكتب التي تعرضت لقاعدة **(الجزاء من جنس العمل)** التي وجهها خفيٌّ لا يظهر على أحد.

(١) تفسير ابن عطية (٥/٥٣٥).

♦ أما التوصيات:

لإن مبدأ (الجزء من جنس العمل) مبدأً يكثر تداوله على السنة العلماء، وهو حقٌّ لا شك فيه، لكن ليس كلُّ ما يذكر في تطبيقاته يكون صواباً، فأدعو الباحثين في جميع التخصصات إلى النظر في هذه القاعدة التي ذُكرت في تخصصاتهم؛ سواء في الفقه، أو العقوبات الدنيوية، أو الجزاءات الأخروية، أو غير ذلك، فتدرس كل تلك المسائل؛ لتحريير كل مسألة على حدة.

لإن الدراسات والمقالات التي تعرضت لهذه المقالة إنما تعرضت لها على وجه العموم، لا على وجه الخصوص كما فعلت هذه الدراسة، ومن المناسب للباحثين والدارسين أن يتوسعوا في دراسة هذه القاعدة في ضوء سورٍ معينة، أو قصص محددة، أو مواضيع مخصصة، على طريق التوسُّع والتخصُّص. يوجد قاعدة مشابهة لهذه القاعدة، وهي: (المعاملة بنقيض القصد)، وكثيراً ما يُعبر عنها العلماء بـ (الجزء من جنس العمل)، فأوصي بدراسة قاعدة (المعاملة بنقيض القصد) دراسة موضوعية، وبيان الفرق بينها وبين قاعدة (الجزء من جنس العمل)، والوفاق بينهما.

لإن صياغة هذا البحث جاءت على طريقة علمية أكاديمية، فيها نوعٌ من الجمود العلمي؛ نظراً لما تقتضيه هذه البحوث الأكاديمية، فلأجل ذلك أوصي أن يستفيد الدعاة والخطباء ونحوهم بالاستفادة من هذا البحث، مع إعادة صياغته بطريقة أدبية دعوية لتكون أقرب لنفوس السامعين من عامة المسلمين.

لأكثر ما يتحدث عنه العلماء في (الجزء من جنس العمل) إنما هو في الأمر الظاهر الذي يكاد يعرفه كل أحد، والذي أوصي به هو تتبع مسائل

الجزء من جنس العمل الخفية، التي تحتاج إلى أعمال ذهن، وغوص في معاني الآيات؛ لاستخراجها، وتحريرها.

لله قد ورد في البحث صُورٌ لقاعدة **(الجزء من جنس العمل)**، وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد بحثٍ وتحرير.

المصادر والمراجع

١. «أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة»، لعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
٢. «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»، لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
٣. «الاستيعاب في بيان الأسباب»، لسليم بن عيد الهاللي، ومحمد بن موسى آل نصر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
٤. «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
٥. «إمتاع الأسماء بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع»، لأحمد بن علي بن عبد القادر أبي العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقرئ (ت ٥٨٤٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
٦. «أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم»، د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة، ١٤٣٤هـ.
٧. «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير»، لأبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
٨. «بحر العلوم»، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ٣٧٣هـ).

٩ . «البحر المحيط في التفسير»، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ.

١٠ . «البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة»، لعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الجامعة الإسلامية، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.

١١ . «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

١٢ . «بيان المعاني، لعبد القادر بن ملاً حويش السيد محمود آل غازي العاني (ت ١٣٩٨هـ)، مطبعة الترقى، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٥م.

١٣ . «البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار»، لفوزان بن سابق بن فوزان (ت ١٣٧٣هـ)، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

١٤ . «تاريخ الأمم والملوك»، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧م.

١٥ . «تاريخ نزول القرآن»، لمحمد رأفت سعيد، دار الوفاء، المنصور - مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

١٦ . «تأويلات أهل السنة»، لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت ٣٣٣هـ)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

١٧ . «التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت ١٣٩٣هـ)، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م.

١٨. «التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»، لأبي العباس المهدي الأندلسي المالكي (ت ٤٤٠هـ)، إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قطر.
١٩. «تفسير القرآن»، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي الشافعي (ت ٤٨٩هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
٢٠. «تفسير مقاتل بن سليمان»، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت ١٥٠هـ)، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
٢١. «تفسير ابن فورك»، لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبي بكر (ت ٤٠٦هـ)، مجموعة رسائل جامعية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
٢٢. «تفسير التستري»، لأبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (ت ٢٨٣هـ)، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
٢٣. «تفسير الشعراوي»، لمحمد متولي الشعراوي (ت ١٤١٨هـ)، مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧م.
٢٤. «تفسير الفاتحة والبقرة»، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
٢٥. «تفسير القرآن العزيز»، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (ت ٣٩٩هـ)، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحديثة، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

٢٦. «تفسير القرآن العظيم»، لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ.

٢٧. «تفسير القرآن العظيم»، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

٢٨. «تفسير القرآن من الجامع»، لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت ١٩٧هـ)، تحقيق: ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

٢٩. «التفسير القرآني للقرآن»، لعبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ١٣٩٠هـ)، دار الفكر العربي، القاهرة.

٣٠. «التفسير الوسيط»، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٣١. «تفسير جزء عم»، لابن عثيمين محمد بن صالح بن محمد (ت ١٤٢١هـ)، إعداد وتخرىج: فهد بن ناصر السلیمان، دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

٣٢. «تفسير عبد الرزاق»، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت ٢١١هـ)، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

٣٣. «تفسير مجاهد»، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت ١٠٤هـ)، تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م.

٣٤. «تفسير مقاتل بن سليمان»، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت ١٥٠هـ)، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

٣٥. «تفسير يحيى بن سلام»، ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي بالولاء من تيم ربيعة البصري ثم الإفريقي القيرواني (ت ٢٠٠هـ)، تقديم وتحقيق: د. هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

٣٦. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

٣٧. «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»، لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت ١٣٧٦هـ)، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٣٨. «التيسير في أحاديث التفسير»، لمحمد المكي الناصري (ت ١٤١٤هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٣٩. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٤٠. «جامع العلوم والحكم»، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٤١. «الجامع لأحكام القرآن»، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

٤٢. «الجنة والنار»، لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

٤٣. «حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي: عناية القاضي وكفاية الراضي علي تفسير البيضاوي»، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (ت ١٠٦٩هـ)، دار صادر، بيروت.

٤٤. «حدائق الروح والريحان في روي علوم القرآن»، لمحمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.

٤٥. «الحسنة والسيئة»، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت ٧٢٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

٤٦. «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدريّة»، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

٤٧. «ديوان علي بن أبي طالب المنسوب إليه»، جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.

٤٨. «ذم البغي»، لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد (ت ٢٨١هـ)، قدم له وحققه وعلق عليه: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار الراجية للنشر والتوزيع، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.

٤٩. «روح البيان»، لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي المولى أبي الفداء (ت ١٢٧هـ)، دار الفكر، بيروت.

٥٠. «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

٥١. «زاد المسير في علم التفسير»، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٥٢. «الزهد والرقائق»، لابن المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (ت ١٨١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.

٥٣. «زهرة التفاسير»، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت ١٣٩٤هـ)، دار الفكر العربي.

٥٤. «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير»، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت ٩٧٧هـ)، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، ١٢٨٥م.

٥٥. «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥/١٤١٦/١٤٢٢هـ-١٩٩٥/١٩٩٦/٢٠٠٢م.

٥٦. «سنن أبي داود»، لسليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت - صيدا.

٥٧. «سنن الترمذي»، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م.

٥٨. «شرح العقيدة الطحاوية»، لعبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك، إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.

٥٩. «شرح العقيدة الواسطية: ويليهِ ملحق الواسطية»، لمحمد بن خليل حسن هراس (ت ١٣٩٥هـ)، ضبط نصّه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الخبر، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ.

٦٠. «شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم»، لأحمد بن عبد الفتاح زواوي، دار القمة، الإسكندرية.

٦١. «صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»، لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي أبي عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة [مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي]، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٦٢. «صحيح مسلم»، لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٦٣. «الصمت وآداب اللسان»، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبید المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

٦٤. «عالم الملائكة الأبرار»، لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

٦٥. «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»، لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت ٨٥٠هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

٦٦. «قاعدة الجزء من جنس العمل وتطبيقاتها في القرآن الكريم»، د. خالد بن عثمان السبت، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد ١٨٥، الجزء الأول، السنة الحادية والخمسون، ١٤٣٩هـ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (ص ٦٣-١١٠).

٦٧. «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، محرم ١٤٢٤هـ.

٦٨. «الكامل في التاريخ»، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق:

عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى،
١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

٦٩. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»، لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد
الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.

٧٠. «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم
الثعلبي (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق:
الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى،
١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.

٧١. «لمسات بيانية في نصوص من التنزيل»، لفاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البديري
السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمّان- الأردن، الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.

٧٢. «مباحث في التفسير الموضوعي»، لمصطفى مسلم، دار القلم، الطبعة الرابعة،
١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.

٧٣. «المجالسة وجواهر العلم»، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي
(ت ٣٣٣هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية الترية
الإسلامية، البحرين- أم الحصم/ دار ابن حزم، بيروت- لبنان، ١٤١٩هـ.

٧٤. «مجموع الفتاوى»، لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية-
المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

٧٥. «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ (ت ١٤٢٠هـ)»، أشرف على جمعه
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

٧٦. «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت ١٤٢١هـ)»،
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان، دار الوطن/ دار الثريا، الطبعة
الأخيرة، ١٤١٣هـ.

٧٧. «محاسن التأويل»، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت ١٣٣٢هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

٧٨. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٧٩. «المختصر في تفسير القرآن الكريم»، لجماعة من علماء التفسير، إشراف: مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الثالثة، ١٤٣٦هـ.

٨٠. «مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد»، لمحمد بن عمر نووي الجاوي البتني التناري (ت ١٣١٦هـ)، تحقيق: محمد أمين الصناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

٨١. «المصنف في الأحاديث والآثار»، لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسطي العبسي (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.

٨٢. «المصنف»، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت/ المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.

٨٣. «معالم التنزيل في تفسير القرآن»، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٠هـ)، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

٨٤. «معاني القرآن وإعراجه»، للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل أبي إسحاق (ت ٣١١هـ)، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٨٥. «معاني القرآن»، لأبي الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري المعروف بالأخفش الأوسط (ت ٢١٥هـ)، تحقيق: د. هدى محمود قراة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ-١٩٩٠م.

٨٦. «معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ»، لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت ١٤٢٩هـ)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.

٨٧. «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير»، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـ.

٨٨. «المفردات في غريب القرآن»، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم/الدار الشامية، دمشق/بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

٨٩. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت ٨٨٥هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

٩٠. «نعمة الذريعة في نصره الشريعة»، لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلي الحنفي (ت ٩٥٦هـ)، تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المسير، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

٩١. «النكت والعيون»، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

٩٢. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت ٦٠٦هـ)، تحقي: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

٩٣. «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمَل من فنون علومه»، لأبي محمد مكِّي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٤٣٧هـ)، تحقيق: مجموعة رسائل جامعة بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف: أ.د. الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.

٩٤. «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»، للواحدي أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (ت ٤٦٨هـ)، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، د. أحمد محمد صيرة، د. أحمد عبد الغني الجمل، د. عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: أ.د. عبد الحى الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

فهرس الموضوعات

- ١٣٩ مستخلص البحث
- ١٤١ المقدمة
- ١٤٢ أهداف البحث
- ١٤٢ أسباب اختيار الموضوع
- ١٤٣ أهمية الموضوع
- ١٤٤ الدراسات السابقة
- ١٤٧ خطة البحث
- ١٤٩ منهج البحث
- ١٥٠ التمهيد
- ١٥٠ المطلب الأول: معنى (الجزء من جنس العمل) في الشريعة الإسلامية
- ١٥٤ المطلب الثاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعدة (الجزء من جنس العمل) في القرآن ..
- ١٥٥ المطلب الثالث: بعض الأدلة الخفية لقاعدة (الجزء من جنس العمل) في القرآن ..
- ١٦٤ المبحث الأول: بين يدي سورة المسد
- ١٦٤ المطلب الأول: سبب نزول السورة
- ١٦٨ المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر- السورة التي قبلها- .
- ١٦٩ المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة ..
- ١٧٠ المطلب الرابع: تنزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد
- ١٧٣ المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزء من جنس العمل من خلال آيات السورة ...
- ١٧٣ المطلب الأول: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ ﴾ ﴿ وَتَبَّ ﴾ ..
- ١٨٢ المطلب الثاني: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ يَدَا ﴾

- المطلب الثالث: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ مَا أَعْنَى عَنْهُ ﴾ ١٨٧
- المطلب الرابع: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ سَيَصِلُنَّ نَارًا ﴾ ١٩٢
- المطلب الخامس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّرَاتُهُ ﴾ ١٩٦
- المطلب السادس: الجزء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ ٢٠٤
- الخاتمة ٢١٣
- المصادر والمراجع ٢٢٣
- فهرس الموضوعات ٢٣٥

مَجَلَّةُ التَّنْذِيرِ

البحث الرابع

ظَاهِرَةُ التَّمَرُّدِ وَعِلَاجُهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

د. مُحَمَّدٌ مُؤْمِنٌ مُحَمَّدٌ بِأَمُومِن

رئيس قسم التفسير بالكلية العليا للقرآن الكريم - جامعة القرآن
الكريم والعلوم الإسلامية - فرع وادي حضرموت - اليمن.

✿ حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان.
بأطروحته: (التكلف في التفسير عند المعاصرين - الأسباب والآثار)..

✿ حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى - بمكة المكرمة.
بأطروحته: (الآيات التي أشكلت على الصحابة - جمعاً ودراسة).

✿ حاصل على جائزة التميز البحثي التي تنظمها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه
«تبيان» لعام ١٤٣٩ هـ.

التتاج العلمي:

✿ بحث: الإعجاز التشريعي في الطلاق (بحث محكم منشور).

✿ البريد الإلكتروني: mmmmmbamomen@gmail.com

مستخلص البحث

أهداف البحث:

إنَّ من أبرز خصائص القرآن الكريم، شموليته لجميع مناحي الحياة، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وهذه الخاصية جعلته منهجاً فريداً تفتقر إليه البشرية لتنظيم حياتها وحلِّ مشكلاتها مهما تقدّم بها الزمان، ومن أبرز القضايا التي عنيَّ القرآن بالتحذير منها، ووضع العلاج الناجع لها: **(ظاهرة التمرد)**، التي عانت منها الأمم - قديماً وحديثاً - وكان لها الأثر السيئ على الفرد والمجتمع. ولا شكَّ أنَّ الحديث عن تناول القرآن لهذه الظاهرة وكيفية تعامله معها، يُسهم إسهاماً مباشراً في علاجها والقضاء عليها، لا سيّما في عصرنا الحاضر، وفي هذا تكمن أهمية الموضوع.

منهج البحث:

وقد جاء هذا البحث ليرز عناية القرآن بهذه الظاهرة، وذلك من خلال مقدّمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تناول فيها البحث تعريف التمرد، وأنواعه، وبيان أهم أسبابه، وبيان كيفية علاجه.

ويستعرض البحث في خاتمته أهم النتائج، ومنها:

- ١- إنَّ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيراً ووضع لها العلاج النافع.
- ٢- إنَّ ظاهرة التمرد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الخليقة.
- ٣- إنَّ كثيراً من المرّيين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.

٤- إنَّ من أسباب انتشار ظاهرة التمرد في هذا الزمان، البعد عن القرآن وعدم تدبّره، إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة، مما يعني البعد عن هذه الظاهرة.

٥- إنَّ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمّ المجتمعات والجماعات بأكملها، وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه الظاهرة، والله أعلم.

التوصية: أوصي الباحثين وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع في رسالة علمية، ويعطيه مزيداً من التأصيل والتحرير حتى تعم الفائدة.

الكلمات المفتاحية: التمرد، مدلول، أسباب، أنواع، علاج.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمدُ لله الذي يسّر لنا أسباب طاعته، ونهانا عن اقتراف معصيته، جعل القُرب لمن أطاعه، والبعد والصَّغَارَ لمن عصاه، أحمده حمد الحامدين، وأشكره شُكر الشاكرين، وأثنى عليه ثناء العارفين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون الأشرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته، شهادة أرجو بها النجاة، يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.

وأصلي وأسلم على من جعلت طاعته من طاعة الله، واتباعه علامة حبِّ الله، اللهم صلِّ عليه صلاةً تبلغه في قبره، ونحظى بها على شفاعته، وننال ببركتها جزيل البركات، وننزل بها في أعالي الغرفات، صلى الله عليه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين،

أما بعد :

فإن من حكمة الله البالغة أن فطر مخلوقاته على اتباع أمره، والانقياد لسنته في كونه، إلا الثقلين الإنس والجن! فكثيراً ما تُخالف الفطرة التي فطرها الله عليها، وهذه حقيقة لا يختلف عليها العقلاء.

ولهذا ظهرت كثير من أشكال التمرد والعصيان، والعتوّ والطغيان؛ ولأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقد أولى القرآن اهتماماً واضحاً بهذه الظاهرة - **أعني ظاهرة التمرد** - حيث ذكر كثيراً من أشكالها ووضع الحلول للتغلب عليها، وهذا البحث محاولة لدراسة هذه الظاهرة، وكيف

عالجها القرآن الكريم على طريقة المنهج الموضوعي؟ فنسأل الله التوفيق والسداد إنه حميد مجيد.

أهمية موضوع البحث:

إن أهمية أي موضوع تنبثق مما يُبحث فيه، فإن صفا معدنه علت أهميته، وإلا فهو ضرب من الحشو؛ ولا شك أن الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم تستأثر بأولوية الاهتمام من بين العلوم على اختلافها؛ وكون هذا البحث يتناول موضوعاً، مسّت الحاجة إليه - خصوصاً في هذا العصر - الذي فشت فيه ظاهرة التمرّد على أوامر الله - فضلاً عن أوامر غيره - فإن هذا يُكسب الموضوع أهمية قصوى.

أسباب اختيار الموضوع:

وأهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يأتي:

- ١ - انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في العصر الحديث.
 - ٢ - الإسهام في الرقي بالمجتمع وتحذيره من مساوئ الأخلاق.
 - ٣ - إبراز عناية القرآن بهذا الموضوع واهتمامه به.
 - ٤ - أهمية الموضوع والحاجة الملحة إلى تناوله.
- إضافة إلى الأسباب العلمية والبحثية، كتوفّر المادة العلميّة ومصادرها ومراجعتها.

منهج الدراسة:

يتبع منهج الدراسة في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث يقوم باستقراء الآيات التي تتحدّث عن الموضوع ثم تحلّل وتُصنّف حسب

الخطة البحثية للموضوع، وقد يبرز أثناء ذلك بعض المناهج التي يحتاج إليها البحث حسب طبيعة المباحث والمطالب.

الدراسات السابقة :

وبالرغم من أهمية الموضوع، إلا أنني لم أجد مَنْ تناوله بالبحث، ولكن هناك بعض الدراسات القريبة، مثل: المعصية في القرآن الكريم لفرهاد إبراهيم أكبر، وأسباب هلاك الأمم السالفة، كما وردت في القرآن الكريم لسعيد محمد بابا سيلا.

خطة البحث :

قُمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وأهم التوصيات، على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها تطرقت إلى أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه.

مستخلص البحث :

المقدمة :

المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التمرد في اللغة، والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع التمرد.

المبحث الثاني: أسباب التمرد: ويشتمل على عدة مطالب:

المطلب الأول: الكبر.

المطلب الثاني: الظلم.

المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع النفس.

المطلب الرابع: الترف.

المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرد في القرآن:

المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرد.

أولاً: الحوار. **ثانياً:** الترغيب.

ثالثاً: التهيب. **رابعاً:** اللين.

المطلب الثاني: إنزال العقوبات.

أولاً: عقوبة تمرد العبد على خالقه.

ثانياً: عقوبة تمرد الزوجة على زوجها.

ثالثاً: عقوبة تمرد الابن على أبيه.

رابعاً: عقوبة تمرد الجماعة على الأمير.

.....

المبحث الأول

تعريف عام بمصطلح التمرد

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التمرد في اللغة والاصطلاح:

أولاً: تعريف التمرد لغة: التمرد مصدر مأخوذ من الفعل «مرد» فيقال: مرد مروداً وتمرداً فهو متمرد، والمراد العاتي مرد على الأمر بالضم يمرّد مروداً، وتمرد علينا أي عتا وطغى واستعصى. قال ابن الأعرابي^(١): (المرد: التطاول بالكبر والمعاصي، والمريد الخبيث المتمرد الشرير وشيطان مارذ ومريد واحد. والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوانات)^(٢).

والحاصل أن التمرد يحمل معنى مخالفة الأمر، سواء كان بسبب شبهة تحمله على ترك الأمر، أو على سبيل العتوّ والطغيان، وإن كان إطلاقه على النوع الثاني أكثر من إطلاقه على النوع الأول.

ثانياً: تعريف التمرد اصطلاحاً: وتعريف التمرد في الاصطلاح لم يخرج بعيداً في جملته عن التعريف اللغوي، وبالرغم من وجود هذا المصطلح في كتب المتقدمين إلا أنني لم أجد -على قصور مني- من عرفه اصطلاحاً، حتى جاء المختصّون بعلم التربية في العصر الحديث فعرفوا هذا المصطلح،

(١) هو محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله: راوية، ناسب، علامة باللغة. من أهل الكوفة. كان أحول. أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي. وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات. مات بسامراء سنة ٢٣١ هـ. وهو غير ابن الإعرابي أحمد ابن محمد المحدث. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (٤/ ٣٠٦).

(٢) لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور (٣/ ٤٠٠).

فقد جاء في دائرة معارف الأسرة المسلمة بأن تعريف التمرد: هو الخروج على السلطة والقيم والقوانين والعقائد والأعراف السليمة، وقيل: هو الخروج على ما ينبغي الالتزام به^(١). وهذا التعريف الثاني هو المعني هنا في البحث كونه يتماشى مع طبيعة المادة التي نحن بصدد الحديث عنها، ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة تعريفاً أسهل وبعبارة أشمل، فنقول: التمرد: هو عبارة عن مخالفة ما يجب الالتزام به، وعدم الانقياد على سبيل القصد أو العتو والاستكبار.

وقد ذكر الله هذا المصطلح بهذا المعنى في ثلاثة مواضع في القرآن

الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧]، أي: (تمرد على معاصي الله)^(٢) وقيل: (يعني عاتياً تمرد على ربه ﷻ)^(٣).

قال الطبري^(٤) في تفسيره: (يعني: متمرداً على الله في خلافه فيما أمره به، وفيما نهاه عنه)^(٥).

(١) دائرة معارف الأسرة المسلمة لعلي بن نايف الشحود (٤٢ / ١٨٥).

(٢) وهو تفسير قتادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ينظر: جامع البيان للطبري (٩ / ٢١٢).

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان (١ / ٢٥٧).

(٤) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة، من أهل أمل طبرستان. رأس المفسرين، وأحد أفراد الدهر علمًا، وذكاء، وكثرة تصانيف. ومن أشهر مصنفاته: جامع البيان في تفسير آي القرآن، وتاريخ الملوك والأمم. توفي سنة: ٣١٠ هـ. ترجمته في: إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (٨ / ٨٩)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢٧ / ٢٩٨)، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: ٩٥)، وطبقات المفسرين للأدرنوي (ص: ٤٨).

(٥) جامع البيان (٩ / ٢١٢).

وقال القرطبي^(١) (المريد: الخارج عن الطاعة، وقد مرَد الرجل يمرُد مُرودًا إذا عتا وخرج عن الطاعة، فهو مارد ومريد ومتمرد)^(٢).

والموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: ٣].

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَحَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ [الصفات: ٧].

هذه ثلاثة مواضع ورد فيها لفظ التمرد بصيغة اسم فاعل مارد ومريد، ومنه أخذ عنوان هذا البحث، وقد وردت أيضًا بعض الألفاظ في القرآن تحمل مدلول مصطلح «التمرد»، ومن هذه الألفاظ:

أولاً: المعصية:

المعصية مشتقة من الفعل عصا يعصي، والمصدر منه عاصياً وعاصٍ، فيقال عصى يعصي فهو عاصي وعاصٍ، وهي في اللغة يدور معناها حول ترك الأمر ومخالفته والخروج عنه. جاء في المعجم الوسيط: (عصاه معصية وعصياناً: خرج من طاعته وخالف أمره فهو عاصٍ)^(٣).

وفي الاصطلاح عرّفها صاحب كتاب التعريفات، فقال: (المعصية: مخالفة الأمر قصدًا)^(٤).

وواضح من هذا التعريف أن معنى المعصية يحمل نفس معنى التمرد، إذ كلاهما فيه مخالفة الأمر بقصد،

(١) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري أبو عبد الله القرطبي مصنف التفسير المشهور، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته. مات بمنية سنة ٦٧١ هـ. طبقات المفسرين للسيوطي (ص: ٧٩)، وطبقات المفسرين للأدرنوي (ص: ٢٤٦).

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٣٨٨).

(٣) المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين (٢/ ٦٠٦).

(٤) التعريفات للجرجاني (ص: ٢٨٣).

وهذا المصطلح هو أكثر اصطلاحات القرآن استعمالاً للتمرّد! حيث ورد لفظ عصا وما اشتق منه في كثير من المواضع، مثل: قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وفي سورة النساء: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٤]، وفي سورة النساء أيضاً: ﴿يَوْمَئِذٍ يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ [النساء: ٤٢].

وفي سورة هود: ﴿وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [هود: ٥٩]، وفي سورة طه: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١].

وفي سورة الأحزاب يتكرر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وفي سورة المجادلة: ﴿وَيَنْتَجِبُونَ بِالْإِنَّمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ [المجادلة: ٨]، وفي سورة الحاقة: ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ [الحاقة: ١٠]، وفي سورة الجن يتكرر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الجن: ٢٣]، وفي سورة المزمل: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]، وفي سورة النازعات: ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ [النازعات: ٢١].

وهكذا تجد القرآن الكريم قد أولى هذا اللفظ من ألفاظ التمرّد اهتماماً كبيراً، وعند كلّ لفظ من هذه الألفاظ تجد المفسّرين يذكرون أن معنى المعصية: مخالفة الأمر والخروج عن الطاعة، وهو نفس معنى التمرّد^(١).

ولكن ثمة تنبيه يجب التنبيه إليه، وهو أن مصطلح «المعصية» في القرآن الكريم قد اختص -في الغالب- بمخالفة أمر الله ورسوله دون غيرهما، إذ أغلب المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ هي في سياق مخالفة أمر الله، وأمر النبي ﷺ على سبيل الاستكبار، إلا في بعض المواضع القليلة مثل: ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٣]، والله أعلم.

(١) ينظر مثلاً ما قاله القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ﴾ [٢٣٦/٤]، وابن عاشور في التحرير والتنوير (٤/١٧٥).

ثانياً: الإبي: الإبي مأخوذ من الفعل أبيع ياأبي، والألف المقصورة منقلبة عن ياء، والمصدر أبيعاً، وأبيت الأمر أي امتنعت عنه. قال ابن فارس: (١) (الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع، أبيت الشيء أباه) (٢)، ويمكن أن نستخلص من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي، فنقول:

الإبي: هو الامتناع عن إنفاذ الأمر إما لعدم رغبة، أو على سبيل الاستكبار، وهو بهذا قد اتفق مع معنى التمرد؛ ولذا قلنا إنه من الألفاظ المقاربة له.

وقد ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من القرآن، مثل: ﴿وَأَذِّنْ لِقُنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]، [الحجر: ٣١]، [طه: ١١٦]، قال السعدي في معنى أبي: أي (امتنع عن السجود؛ واستكبر عن أمر الله) (٣)، وفي سورة الكهف يخبر الله عن قصة الخضر مع أهل القرية، فقال تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْبَأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]، أي فامتنعوا عن تضييفهما، وفي سورة طه قال تعالى مخبراً عن تمرد فرعون على الاستجابة لآيات الله: ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ [طه: ٥٦]، وهكذا غيرها من الآيات التي فيها هذا اللفظ.

(١) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب. أصله من قزوين، وأقام مدة في همدان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، له تصانيف من أهمها معجم مقاييس اللغة، توفي سنة: ٣٩٥هـ. راجع ترجمته في: إنباه الرواة النحاة للقفطي (١/١٢٧)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١١٨/١). وسير أعلام النبلاء (١٢/٥٣٨).

(٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/٤٥).

(٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: ٤٨).

ثالثاً: النشوز:

ومن الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في التعبير عن التمرد، لفظ النشوز، وهو لفظ مأخوذ من الفعل (نشز) والذي يعني في اللغة ما ارتفع من الأرض، ثم استعمل للمرأة التي تترفع على زوجها فيقال: (نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَنْشُزُ نَشُوزًا، إِذَا اسْتَعَصَتْ عَلَى بَعْلِهَا)^(١)، أي تمردت على زوجها، وخرجت عن طاعته، وفي الاصطلاح لم يبعد عن المعنى اللغوي، فقد عرفه صاحب كتاب دستور العلماء بقوله: «وفي الشرع: امرأة عاصية في حق زوجها بأن خرجت من منزله، ومنعت نفسها عنه بغير حق، بأن أوفى مهرها أو وهبت له)^(٢)، وقال ابن عاشور: (النشوز: عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته)^(٣)، وهما تعريفان واضح فيهما معنى التمرد والنكوص عما يجب الالتزام به.

وقد ورد هذا المصطلح -بمعنى التمرد- مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِيئِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

قال القرطبي: (أي تخافون عصيانهم وتعالينهم عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج)^(٤)، وهذه الآية لا ثاني لها في القرآن كله^(٥).

(١) الصحاح في اللغة للجوهري (٢/٢٠٩).

(٢) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبدرب النبي نكري (٣/٢٧١).

(٣) التحرير والتنوير لابن عاشور (٤/١١٦).

(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/١٧٠).

(٥) ورد في القرآن الكريم بعض المواضع المشتقة من الفعل (نشز)، ولكنها لا تحمل معنى التمرد، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا﴾، بسورة المجادلة، فهذان الموضوعان لا يحملان معنى التمرد والله أعلم.

رابعاً: الإباق:

الإباق في اللغة التمرد في الانطلاق، والآبق: مشتق من الفعل آبق، وهو مصدر من آبق العبد إذا هرب، والفاعل منه آبق: وهو العبد المتمرد على مولاه^(١)، وهذا التعريف اللغوي هو نفسه التعريف في الاصطلاح، ففي التعريفات عرفه بأنه: (الآبق: هو المملوك الذي يفرّ من مالكة قصداً)^(٢).

وقد جاء هذا المصطلح في موضع واحد في القرآن الكريم في سياق قصة نبي الله يونس عليه السلام حيث قال الله تعالى: ﴿إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ [الصفات: ١٤٠]، وهي (استعارة تمثيلية، شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة تباعداً من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملاً)^(٣).

وقال القرطبي: (وقال غيره: إنّما قيل ليونس آبق؛ لأنه خرج بغير أمر الله ﷻ مستتراً من الناس، قال الترمذي الحكيم: سمّاه آبقاً؛ لأنه آبق عن العبودية^(٤))^(٥).

وهكذا تجد أن القرآن قد استعمل هذا اللفظ في هذا الموضع، وهو يحمل معنى التمرد، والله أعلم وأحكم.

خامساً: العتوّ:

وهذا اللفظ من الألفاظ التي كثر ذكرها في القرآن الكريم، والعتوّ مصدر

(١) لسان العرب لابن منظور (٣/١٠).

(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ٢٠) ودستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب النبي نكري (٢٧/١).

(٣) التحرير والتنوير لابن عاشور (٨٣/٢٣).

(٤) نوادر الأصول للحكيم الترمذي (٤٣/٤).

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢٢/١٥).

من الفعل (عتا) فيقال عتا يعتو عتوًّا، وعليه جاء قوله تعالى: ﴿وَعَتَوْا عِتْوًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١]، و(العاتي: هو المبالغ في ركوب المعاصي المتمرد الذي لا يقع منه الوعظ)^(١)، ومما ورد في القرآن بهذا اللفظ، قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ٧٧]، أي تمردوا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم، ضمن العتو معنى الاستكبار، والعتو في اللغة: التمرد والامتناع. انتهى من تفسير المنار^(٢). وجاء أيضًا في نفس سورة الأعراف وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٦]، أي: (فلما تمردوا فيما نهاها عنه من اعتدائهم في السبت)^(٣)، وأما في سورة الفرقان، فقد قال الله تعالى: ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٤]، فيتبين مما سبق أن القرآن قد استعمل جملة من الألفاظ للتعبير عن مصطلح التمرد، وقد ذكرت منها ما فيه الكفاية، والله أعلم وأحكم.

🌟 المطلب الثاني: أنواع التمرد في القرآن:

ذكر الله ﷻ عدة أنواع من أنواع «التمرد» في كتابه، وأهم هذه الأنواع:

🔹 أولاً: تمرد العبد على خالقه:

إن مما اتفق عليه عقلاء المسلمين أن الله قد أنزل كتابه مشتملاً على كثير من الأوامر والنواهي، فأما الأوامر فواجب على العبد الإتيان بها ما لم تدل قرينة على نقلها من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب، وأما النواهي فواجب تحريمها ما لم تدل قرينة تنقلها إلى الكراهة والتنزيه^(٤)، وهذه الأوامر والنواهي خوطب بها الثقلان الإنس والجن على حد سواء.

(١) مختار الصحاح للرازي (ص: ٤٦٧).

(٢) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٩).

(٣) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١٠/ ٥٢٨).

(٤) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (١/ ٢٥٠).

ولكن اقتضت حكمة الله البالغة في عباده أن يخالف بعضهم هذه الأوامر والنواهي، وإذا كان كذلك جاز لنا أن نصف من خالف أمر ربه بأنه قد تمرد على الله في أمره **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى!**

وأول من حمل لواء هذا الصنف من الثقليين هو إبليس اللعين، فحين تمرد عن السجود لآدم، عوقب بالطرد من رحمة الله، فلما رأى ذلك كره أن يكون هو أول وآخر المتمردين، فراح يقسم الأيمان أن يكون له من الخليفة نصيب، وهذه سنة مطردة في الكون، فالشريعة يود أن لو كان الناس كلهم أشراراً، وقد روي عن عثمان بن عفان **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أنه قال: (ودت الزانية أن النساء كلهن زنين) ^(١).

ويمكن أن نمثل على تمرد العبد على خالقه، بكل معصية عصى بها الناس خالقهم.

ولكن ثمة شخصيات ذكرها القرآن في قصصه كانت مثلاً لتمرد العبد على خالقه، ومن هؤلاء: النمرود وفرعون وهامان وقارون، وكذا أبي لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم.

فأما فرعون، فقد ذكره القرآن تارة بمفرده، مثل قوله تعالى عنه عندما آمن حين لا ينفع الإيمان: ﴿ **ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** ﴾ [يونس: ٩١]، أي تمردت قبل عن طاعتنا ولم تستجب لأوامرنا. وتارة مع غيره من المتمردين، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ **وَقُرُونًا وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ** ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

(١) معالم السنن للخطابي (٤/ ٨٠)، والأثر لم أقف عليه في كتب السنة والتخريج، وقد ذكره غير واحد من العلماء، كابن قدامة في المغني (١٠/ ١٧٧)، وابن تيمية في الفتاوى (٢٨/ ١٥١)، لكن نقل ابن مفلح عن ابن المنذر، أنه قال: (وما روي عن عثمان أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين لا أعلمه ثابتاً عنه). أ. هـ. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ٣٢٠).

وفي سورة غافر يقول الله عنه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَجَانَ وَقُرُونُ فَقَالُوا سَحَابٌ مَكْدُوبٌ﴾ [غافر: ٢٣، ٢٤]، وكلتا الآيتين تدلان على أن هذه الشخصيات من أبرز الشخصيات التي تمررت على خالقها، ولهذا قال: ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، وقد عرفت أن الكبر من أهم أسباب التمرد، وعن أبي لهب قال الله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١]. وهكذا غيرهم.

◆ ثانياً تمرد الجماعة على الأمير:

ومن أنواع التمرد التي قصها الله علينا تمرد الجماعة على الأمير، وقد ظهر هذا في قصة طالوت وموسى، فأما طالوت فقد نهى قومه عن الشرب فوق غرة اليد، فتمرّدوا وشربوا حتى رُؤوا، وأما موسى فأمرهم بدخول الأرض المقدسة فتمرّدوا، قال الله: ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَتِيدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤].

ومن صور تمرد بني إسرائيل أن موسى أمرهم بذبح البقرة فتعتنوا، وأمرهم أن يقولوا حطة، فقالوا: حنطة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُّنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]، قال بعض أهل التفسير: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا، فشدّد عليهم^(١)، ولما ذهب موسى لميقات ربه أمر على بني إسرائيل أخاه هارون، وقال له: ﴿أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، ولما وقعوا في المحذور نهاهم عنه، ولكنهم تمرّدوا و ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ [طه: ٩١]، وهو تمرد صريح عن أمر الأمير.

(١) فتح القدير للشوكاني (١/ ١٢٠).

ومن أمثله هذا النوع أيضًا ما قصّه الله علينا في شأن المنافقين الذين تمردوا على الخروج إلى أحد، حيث رجع عبد الله ابن أبي بثلث الجيش، فقال الله عنهم: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَنقُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾.

أخرج الطبري بسنده، قال: خرج رسول الله ﷺ يعني: حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال: أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول: يا قوم، أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال، فلما استعصوا عليه، وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال أبعدم الله يا أعداء الله، فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله ﷺ. ففي هذه القصة شاهد على تمرد الجماعة على الأمير وقائد الجماعة، والله تعالى أعلم وأحكم.

◆ ثالثاً: تمرد الابن على أبيه :

وأما تمرد الابن على أبيه، فهو نوع من أنواع التمرد التي ذكرها القرآن، وهذا النوع من التمرد جاء اسمه في الشريعة بالعقوق، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور»^(٢).

(١) جامع البيان للطبري (٢٢٢/٦)، وانظر كذلك: الدر المنثور للسيوطي (١٠٨/٤)، وسيرة ابن هشام (٦٣/٢)، وأصل الرواية في مغازي ابن اسحاق وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين.

انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني (ص: ٥١).

(٢) صحيح البخاري (٩٣٩/٢)، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم: ٢٥١٠.

والله عَلَيْهِ السَّلَامُ وإن لم يذكر هذا النوع من أنواع التمرد باسم خاص يعرف به في القرآن الكريم، إلا أنه ذكره ضمناً في قصة نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ففي سورة هود يصور الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنا مشهداً من مشاهد تمرد الأبناء على آبائهم.

فبالرغم من أن نوحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قد نادى ابنه بنداء الحنوة والأبوة (يا بني)، إلا أن تمرد الابن كان أعتى من ذلك بكثير، وأسمع إلى الله، إذ يقول: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢]، فكان جواب ابنه أن قال: ﴿قَالَ سَتَأْتِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ﴾ [هود: ٤٣].

يقول صاحب الضلال في ضلال هذه الآية: (وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يُبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد: ﴿يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ولكن البنوة العاقلة لا تحفل بالأبوة الملهوفة، والفتوة المغرورة لا تقدّر مدى الهول الشامل: ﴿قَالَ سَتَأْتِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾... ثم ها هي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ لا جبال ولا مخابى ولا حام ولا واق، إلا من رحم الله^(١)، وهكذا رسمت لنا هذه القصة كيف يكون تمرد الأبناء على آبائهم وكيف تكون نهاية ذلك، والله أعلم.

◆ رابعاً: تمرد الزوجة على زوجها:

ومن أنواع التمرد التي ذكرها الله علينا تمرد الزوجة على زوجها، وقد سبق معنا أن القرآن قد اصطلح على هذا النوع من أنواع التمرد بـ(النشوز).

(١) في ضلال القرآن لسيد قطب (٤/ ١٨٧٨).

ولما كان هذا النوع من أنواع التمرد يختص بالنساء، فقد ذكره الله في سورة النساء! قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ اللَّهُ فَرْجَهُمْ فَأَلْصَقَ اللَّهُ فَرْجَهُمْ قَدِ انْتَبَهَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ نَسْوَةٌ لِيَوْمِهِمْ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]، يقول صاحب الظلال: (فأما غير الصالحات، فهنّ الناشزات - من الوقوف على النشز: وهو المرتفع البارز من الأرض - وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية، فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد)^(١).

إن صاحب الفطرة السليمة قد يستبعد أن هناك بعض النساء تتمرد على أزواجهن، لكن هذه الحقيقة ذكرها الله في كتابه! ووضع العلاج الناجع لها. ولئن كان هذا النوع من أنواع التمرد ظاهرة غريبة عند أصحاب الفطر السليمة، إلا أننا في العصر الحديث أصبحنا نعايشه واقعاً ملموساً، وأصبح في كثير من الأحيان من الأشياء المعتادة وشبه الطبيعية، خصوصاً في المناطق الأكثر ثراءً والمادية.

وقد بلغ من اهتمام القرآن بهذه الظاهرة، أنه أرشد إلى أساليب لاحتوائها، ما لم يذكره في احتواء غيرها من الظواهر كما سنعرف في مبحث العلاج إن شاء الله، عسى أن يكون قريباً.

(١) في ظلال القرآن لسيد قطب (٢/٦٥٣).

المبحث الثاني

أسباب التمرّد

المطلب الأول: الكبر:

يُعَدُّ الْكِبْرُ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ التَّمَرُّدِ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَرَى أَنَّهُ فَوْقَ مَنْ يَأْمُرُهُ أَوْ أَنَّهُ فَوْقَ الْأَمْرِ الَّذِي يُؤَمِّرُ بِهِ؛ وَلِهَذَا يَتَمَرَّدُ عَلَيْهِ، وَيُعْرِفُ الْكِبْرَ فِي اللُّغَةِ بِأَنَّهُ: الْعِظْمَةُ^(١)، وَفِي اصْطِلَاحِ الشَّرْعِ عَرَّفَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «بَطْرَ الْحَقِّ، وَغَمَطَ النَّاسِ»^(٢).

وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ رَفَضُوا أَوْامِرَهُ وَتَمَرَّدُوا عَلَيْهَا كَانَ الدَّفْعَ لَهُمُ الْكِبْرَ، فِإِبْلِيسَ مِثْلًا وَهُوَ رَمَزَ أَهْلَ التَّمَرُّدِ وَقَدَوْتَهُمُ الْأُولَى، ذَكَرَ اللَّهُ سَبَبَ تَمَرُّدِهِ وَامْتِنَاعِهِ عَنِ السُّجُودِ، فَقَالَ: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ أَيُّ أَنَّ كِبْرَهُ دَفَعَهُ إِلَى الْامْتِنَاعِ عَنِ السُّجُودِ لِأَدَمَ، وَفِي سُورَةِ «ص» قَالَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿اسْتَكْبَرَتْ أُمَّ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [ص: ٧٥]. وَالْمَعْنَى: (أَسْتَكْبَرْتَ بِنَفْسِكَ حَتَّى أَبَيْتَ السُّجُودَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فَتَكْبَرْتَ عَنِ السُّجُودِ لِكَوْنِكَ مِنْهُمْ؟)^(٣) وَالصِّفَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ مَرَدُّهَا الْكِبْرُ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

وَنَفْسُ هَذَا السَّبَبِ هُوَ الَّذِي دَفَعَ فِرْعَوْنَ لِأَنَّهُ يَتَمَرَّدُ عَلَى مُوسَى، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَوَّلَ أَمْرِهِ فِي تَمَرُّدِهِ عَلَى آيَاتِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مُوسَى، فَكَانَ يَقُولُ: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بَيْنُ﴾ [الزخرف: ٥٢]. وَعِنْدَمَا ضَعُفَتْ حُجَّتُهُ أَمَامَ مِعْجَزَاتِ مُوسَى صَرَخَ

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ١٥٤) والنهية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/ ١٤٠).

(٢) صحيح مسلم (١/ ٦٥)، كتاب: الإيمان. باب: تحريم الكبر وبيانها. حديث رقم: ٢٧٥.

(٣) معالم التنزيل للبخاري (٧/ ١٠٢).

في قومه، قائلًا: ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] وفي سورة النازعات: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، ثم لما كثر أتباع موسى تجده يقول: ﴿سَنُقَدِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧]، وكل هذه الألفاظ مُشعرة ببدء الكبر الذي كان قد تأصل في فرعون وقومه، كما قال الله: ﴿وَأَسْتَكْبِرُوا وَحُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [القصص: ٣٩]؛ ولهذا لم يتخل فرعون عن كبره حتى حين أدركه الغرق، فقد قال: ﴿ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَإِلَهِ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ولم يقل كما قال السحرة: ﴿قَالُوا ءَأَمِنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٧، ٤٨]؛ لأن فرعون كان يستحق موسى غاية الاستحقاق؛ فلهذا عدل عن اسمه إلى اسم بني إسرائيل فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل آمنت برب موسى. والله أعلم.

ومثل هذا إذا نظرنا في حال سائر الأنبياء مع أقوامهم، فقد كان الكبر هو السبب الأول في تمرد أقوامهم عليهم، فكثيرًا ما نسمع في القرآن قوله تعالى منخبراً عنهم ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَتَتْكُمُ رُبُوعًا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٧٥، ٨٨] وغيرها، وهو كلام واضح الدلالة على أن الباعث على تكذيب الرسل هو الكبر. من خلال هذه النصوص وغيرها، نجد أن الكبر هو أول الأسباب التي تدفع صاحبها إلى التمرد بل هو أهم الأسباب، والله أعلم.

🌸 المطلب الثاني: الظلم:

ومن أسباب التمرد أيضًا التي ذكرها القرآن الكريم (الظلم)، والذي يعني وضع الشيء في غير محله تعديًا^(١). فالمأمور إذا وجد من الأمر ظلمًا حمله ذلك على أن يتمرد على أمره؛ ولهذا أمر الله بالعدل على كافة

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٤٦٨).

المستويات، حتى مع من يكون بيننا وبينهم شيء من البغض أو الاختلاف في الرأي قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

ومما جاء في القرآن بخصوص التمرد بسبب الظلم، تمرد الزوجة على زوجها، فإن غالب تمرد الزوجات على أزواجهن يأتي بسبب ظلمهم لهن، ومن هنا جاء الأمر للأزواج بمعاشرة المرأة بالمعروف - إن كانت واحدة - قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] فإن كان تحت الرجل أكثر من امرأة كان العدل لازم بينهما؛ لأن عدم العدل بينهما يؤدي إلى تمرد بعضهن على طاعة الزوج، فالله عندما أباح التعدد للرجل ألزمه بالعدل بين الزوجات، فإن خشي عدم العدل، فقد أمره الله بعدم التعدد، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣].

ولا شك أن انتشار الظلم سبب رئيس من أسباب التمرد، وهذه سنة كونية لا تبدل، ولو ألقينا نظرة عامة على الحياة المعاصرة، لوجدنا أمامنا عشرات البراهين والأدلة على اطراد هذه السنة في الكون.

🌟 المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع الهوى:

ومن الأسباب التي تحمل صاحبها على التمرد: الجهل والخوف واتباع الهوى، فإن الجاهل قد يتمرد على أمر ما لا اعتقاده أنه يسلبه حرته، أو يحرمه حقه، وهو في الحقيقة خلاف ذلك، ويصدق على هذا أغلب المعاصي التي يرتكبها العصاة. فالزاني مثلاً حين يتمرد عن نهي الله باقتراف الزنا، تجد الباعث له على ذلك شيئين اثنين:

لهم أولهما: اعتقاده أن هذا النهي يحرمه حرите الشخصية في تعاطي هذه المعصية! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن جهله بعواقب هذه الجريمة يحمله عليها كذلك. ولو أن المتمرد استحضر عواقب تمردّه لكان ذلك رادعاً له.

لهم ثانيهما: اتباع الهوى والاستجابة لنزواتها خصوصاً وأن الله قد أخبرنا في كتابه أن النفس أمارة بالسوء.

وعندما نتأمل في آيات القرآن، ننظر كيف قصّ الله علينا أقواماً تمردوا على ما أمروا واستجابة لجهلهم واتباع نزوات نفوسهم، ففي سورة البقرة، يقول الله تعالى في سياق قصة طالوت **﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَمِ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ يَأِذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾** [البقرة: ٢٤٩]، فهؤلاء القوم نهاهم الله عن الارتواء من شرب الماء، أما من اغترف غرفة بيده فذاك ما أبيح لهم! لكن هل امثل قوم طالوت هذا النهي؟! وإذا كان الجواب: لا! فما السبب الذي حملهم على التمرد على هذا النهي وإتيان ما نهوا عنه؟!

إنّ سياق الآية يخبرنا أن أكثر القوم قد تمردوا عن هذا النهي، تجد هذا واضحاً في قوله تعالى: **﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾** ، فقد ورد في السنة ما يدلُّ على أن القليل الذين امثلوا الأمر بضعة عشر وثلاثمائة فقط ، وأما البقية فتمردوا! فعن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا: أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة^(١).

(١) صحيح البخاري (٤ / ١٤٥٧)، كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر. حديث رقم: ٣٧٤٠.

ولا شك أن السبب الذي قادهم إلى هذا التمرد هو جهلهم بالحكمة التي من أجلها منعوها من الشرب، وخوفهم من الهلاك عطشاً، وفي المقابل اتباعهم لنفوسهم التي أمّلت عليهم أنهم عطشى، وأن من حقهم أن يشربوا حتى يرتووا. ومثل هذا تجده في قصة موسى مع قومه حين أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة فتمردوا وقالوا: ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤]، وواضح أن سبب هذا التمرد هو الخوف والجهل بدليل قولهم: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة: ٢٢].

من خلال هذا الاستعراض الموجز تعلم أن الجهل والخوف واتباع الهوى من أهم أسباب التمرد.

🌟 المطلب الرابع: الترف:

ومن أقوى أسباب التمرد وفرة المال وكثرة العيال، وهذه حقيقة أكدها الله في قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ . أَن رَّأَاهُ اسْتَعْجَىٰ . أَن رَّأَاهُ اسْتَعْجَىٰ﴾ [العلق: ٦]، فحين يفيض المال بين يدي العبد، تراه يتمرد على أوامر الله، وقد قصّ الله علينا في كتابه كثيراً من الأقوام كان السبب في تمردهم هو ما جباهم الله به من وفرة المال! فأهل الترف في كل زمان ومكان هم أهل التمرد على الرسل والدعاة، إلا ما رحم ربي.

ففي سورة المؤمنون يذكر الله تعالى: أن أول من تمرد على الرسل ووقف يجادلهم ويحاججهم هم أهل المال والترف، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِي الْأَخِرَةِ وَأُتِرْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، وسبب تمرد أهل الترف على الأنبياء والدعاة هو اعتقادهم أن ثراءهم دليل

محبة الله لهم، والدليل قولهم حين يتوعدّهم رسلهم بالعذاب: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ﴾ [سبأ: ٣٥]؛ ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧].

ومن هنا تعلم سر تعاقب أهل الترف على التمرد على الرسل، فما من
نبي إلا وكان أهل الترف في مقدمة المتمردين عليه، ومصدق هذا من كتاب
الله قوله جلّ في علاه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤]، وأما قارون فقد كان مضرب المثل في تمرد أهل الشراء، قال
تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بِالْعَصْبَةِ أَوْ لِي الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦] ذكروا
من أنواع بغيه: الكفر والكبر^(١)، وكفى بهما تمردًا.

.....

(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٨/٣٢٣).

المبحث الثالث

علاج ظاهرة التمرد في القرآن

وفيه مطلبان:

❁ **المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرد:**

○ **أولاً: الحوار:**

الحوار مبدأ من المبادئ التي جاء بها الإسلام عمومًا، وركّز عليها القرآن خصوصًا؛ وذلك لأن من الناس من يتمرد على أمر الإسلام لا عن رفض تام، بل قد يكون لشبهة ونحوها، ومنهم من يتمردون عن أوامر الشريعة ترفعًا واستعلاءً، وطيشًا واستكبارًا، ولكلا الصنفين فُتح باب الحوار!

فأما الصنف الأول فليبين ما اشتبه عليه، وأما الصنف الثاني فلكي يرجع من غفل منهم إلى صوابه، ولتقام الحجة على من ركب هواه، وبهذا يكون الإسلام قد اتسم بالواقعية وسائر الفطرة، سواء في أحكامه أو في نظامه.

ومما يجب أن يستقر في الأذهان أن الإسلام لم يقرر مبدأ الحوار عن ضعف، كلا. ولكنه قرّره ليكون علاجًا لكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان خاصة؛ لأنه أكثر لجاجة وعجاجة، وأكثر لكاعة وجدالًا، كما قال الله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤].

ومبدأ الحوار هذا تجده في كل قصة من قصص التمرد التي قصّها الله علينا ابتداءً بإبليس، فعين تمرد على السجود لآدم فتح الله معه الحوار، فقال: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]،

وهو حوار ذكره الله جلّ في علاه في أكثر من موضع في القرآن الكريم^(١)، ويا سبحان الله، مَنْ أعتى من إبليس؟ ومع ذلك فقد فتح الله معه الحوار ليكون مَنْ دونه في التمرد أولى بالحوار.

ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة تمرد قوم طالوت عليه، فقد قال بعض المؤمنين على سبيل الإرشاد والتذكير: ﴿كَمْ مِّن فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وفي قصة نوح مع ابنه تجد مبدأ الحوار حاضرًا في القصة، وقد تقدّم ذكر الآية مما يغني عن إعادتها هنا، فنوح يقول: ﴿أَرْكَبْ مَعَنَا﴾ وابنه يقول: ﴿سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ...﴾.

ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة موسى مع فرعون وقومه، وهذا لا يكاد يُحصى كثرة، فقصة موسى هي أكثر قصص القرآن تكرارًا، ولنأخذ على سبيل المثال ما جاء في سورة الشعراء، فعندما تمرد فرعون على آيات الله فتح معه موسى الحوار وما أعذبه من حوار، قال الله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ٢٦-٢٩]، ولما انقطعت حجة فرعون راح يتهدد ويتوعد - كما هو حال كثير من فقراء الحجة في هذا الزمان - فقال: ﴿قَالَ لِيْنِ اتَّخَذَتْ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩]. وهكذا باقي قصص القرآن تجد الحوار فيها واضحًا جليًا.

إن كثيرًا من المربيين يخطئون في تربية الأبناء والأجيال بانتهاجهم أسلوب الضرب والطرْد منذ الوهلة الأولى، بل ربما ضرب الابن أو طرد التلميذ وهو لا

(١) ينظر على سبيل المثال: سورة الحجر: ابتداءً من الآية: ٣٢، وسورة الإسراء: ابتداءً من الآية: ٦١، وسورة ص: ابتداءً من الآية: ٧٤.

يدري ما جريمته. إن الضرب والطردهما الأسلوبان الأخيران اللذان يلجأ إليهما المربي، وهذا ما يستفاد من قصة إبليس مع ربه، فالله لم يطرد إبليس إلا بعد بيان الحجة عليه من خلال الحوار المنطقي والواقعي الذي ليس وراءه حجة.

○ ثانيًا: الترغيب:

يُعدُّ الترغيب من أكثر أساليب التربية في القرآن الكريم، وهو يعني وعد النفس بما تهواه وترغب فيه، وإنما أكثر الله -جل في علاه- من هذا الأسلوب في كتابه لأن النفس مفطورة على حب ما تهواه، والوصول إلى ما ترغب إليه، ومن هذا الباب ما أفاضه الله ﷻ من ذكر آيات وصف نعيم الجنة، وما أعدّه فيها من الحور العين.

فالمتمرد باقتراف جريمة الزنا مثلاً، إذا علم أن اقترافه لهذه المعصية سيحرمه من الحور العين، فإن ذلك يكون رادعاً له من اقتراف هذا الرذيلة، ولكنك إذا تأملت لوجدت أن الردع هنا لم يكن نتيجة للنهي القسري، ولكنه نابع من رغبة داخلية، وهو ما رغبه فيه ربه من الحور العين.

وبالتأمل في القصص القرآني تجد أن كثيراً من الحوارات التي كانت بين الأنبياء وبين من تمرد من أقوامهم مشتملة على هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب.

ففي قصه هود مع قومه تجده قد استعمل هذا الأسلوب، فكان يقول لقومه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّيَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [نوح: ١٠-١٢].

فغير خافٍ على المتدبر أن هذه الآيات قد جاءت متزيّنة بأسلوب الترغيب؛ لأن إرسال السماء بالمطر على وجه الاستمرار، والإمداد بالأموال والبنين، وزيادة على ذلك إخراج نبات الأرض وبركاتها وزروعها وثمارها، ثم

تأمين ذلك بجريان الأنهار حولها حتى لا تذبل ولا تبيد، كل هذه أشياء ترغب النفس في تحصيلها؛ ولهذا رغبتهم نوح بها! لكن تمرد قومه كان أصعب عوداً وأقوى شكيمة إلا ما رحم ربي، وبنفس هذه الأسلوب خاطب هود قومه، فقال: ﴿يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾ [هود: ٥١، ٥٢]، فأرسال السماء بالمطر، وزيادة القوة في الجسم والبدن، وغيرها من النعم التي وعدوا بها أشياء مرغوب فيها، وهي تبعث على الانقياد وترك التمرد عن إجابة داعي الله.

○ ثالثاً: الترهيب:

الترهيب مقابل الترغيب، فإذا كان الترغيب يعني وعد النفس بما ترغب فيه، فالترهيب يعني وعد النفس وتخويفها بما ترهبه وتخاف منه وتنفر من سماعه. وهذا الأسلوب قرين الترغيب، فغالباً لا يذكر الترغيب إلا ويعقبه الترهيب والعكس بالعكس، فهما أسلوبان متعاقدان. ومثلما رغب الله المتمردين في ترك تمردهم بجنته، رهبتهم كذلك بناه، وكم من متمرد لا يرتدع عن تمرده إلا بعرضه على قوارع الترهيب وزواجر التخويف، وإنا لنجد أمامنا النصوص المتكاثرة من القرآن التي اشتملت على هذا الأسلوب، فكل آية فيها ذكر للوعيد لمن قارف المعاصي والسيئات هي مما يصح التمثيل به هنا.

ولنبداً بجريمة الربا - مثلاً - فإن الله عندما نهى المؤمنين عنها أعقبها بالترهيب لمن تمرد على هذا النهي، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾﴾ [البقرة: ٢٧٨]، هذا هو الأمر، ولكن

ما مصير من تمرد عليه، وأبى إلا أن يتعامل بالمعاملات الربوية؟ وهل هو متوعد بما هو مرهوب؟ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]. قال بعض أهل التفسير: (وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، لمن استمر في تعاطي الربا بعد الإنذار)^(١). قلت: ومعنى (استمر على تعاطي الربا) أي: تمرد عن النهي وأبى إلا أن يتعاطى بهذا الوسيلة.

وفي سورة المائدة نطالع مثلاً آخر، فعندما نهى الله عباده المؤمنين عن الصيد وهم في حالة الإحرام بالحج والعمرة، رهّب من تمرد على هذا النهي وتوعدّه بالانتقام، فقال: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً ۗ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [المائدة: ٩٥].

والتهديد لمن تمرد على النهي وأبى إلا قتل الصيد واضح وضح الشمس في رابعة النهار، وعلى هذا يكون معنى الآية: (أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرّم بعد هذا النهي، فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على المخالفة والذنب)^(٢)، ولا شك أن الإصرار صورة من صور التمرد.

ومما يمكن التمثيل به هنا أيضاً، ما جاء في سورة المائدة في سياق قصة عيسى مع قومه حين طلبوا منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، فاستجاب الله لهم ذلك لكنه رهّبهم من عاقبة تمردهم بعد نزول الآية، قال تعالى:

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٧١٦).

(٢) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي (٧/٥٦).

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَزَّلْتُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾^(١)، والمعنى: (إني منزلها عليكم، أيها الحواريون، فمطمعكموها. «فمن يكفر بعد منكم» فمن يجحد بعد إنزالها عليكم رسالتي إليه، وينكر نبوة نبيي عيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويخالف طاعتي فيما أمرته ونهيته «فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين»، من عالمي زمانه. ففعل القوم، فجحدوا وكفروا بعدما أنزلت عليهم، فيما ذكر لنا، فعذبوا، فيما بلغنا، بأن مسخروا قرده وخنازير)^(٢). من خلال هذه الآيات يتبين لنا أن الترهيب أحد الأساليب التي اتخذها القرآن في علاج ظاهرة التمرد، والله أعلم.

○ رابعًا: اللين:

ومن الأساليب الناجعة في علاج التمرد، اللين في دعوة المتمرد، والأخذ بيده على منهج التلطف لما في ذلك من استمالة قلب المتمرد على الرجوع إلى الجادة، وتجد هذا الأسلوب واضحًا في قصة موسى مع فرعون، فإن الله حين أمر موسى وأخاه هارون بدعوة فرعون، أرشدهم إلى المنهج الأمثل للتعامل مع فرعون، فقال: ﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّسَانًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤]، وإنما أرشدهم لهذا المنهج؛ لأن (من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم في الوعظ ازدادوا عتوًّا وتكبرًا، والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق)^(٣). وقال السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير القول اللين: (أي: سهلاً لطيفاً، برفق، ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال، ﴿ لَعَلَّهُ ﴾ بسبب القول

(١) سورة المائدة، الآية: ١١٥.

(٢) جامع البيان للطبري (١١ / ٢٣٢).

(٣) مفاتيح الغيب للفخر الرازي (٢٢ / ٥١).

الليّن ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ ما ينفعه فيأتيه، ﴿يَخْشَى﴾ ما يضره فيتركه، فإن القول الليّن داعٍ لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه^(١).

✽ المطلب الثاني: إنزال العقوبات:

◀ أولاً: عقوبة تمرد العبد على خالقه:

إن من حكمة الباري -جلّ في علاه- ألا يترك المتمرد من غير أن ينال جزاءه من العقوبة، فالعقوبة من أنفع الوسائل في علاج كثير من الظواهر السيئة، كظاهرة التمرد.

والله سبحانه قد أودع في كتابة كثيراً من العقوبات الرادعة، فما من متمرّد عن حكم من الأحكام أو أمر من الأوامر أو نهي من النواهي إلا وله في الشريعة الإسلامية عقوبة معينة.

وقد عاقب الله -تعالى- أول المتمردين عن أوامره بأن طرده من رحمته، وحلّ عليه اللعنة إلى يوم الدين، وما أعظمها من عقوبة! قال تعالى: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿[الحجر: ٣٤، ٣٥].

وللمتمرّد على النهي عن قتل المسلم عقوبة القتل قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبٌ عَلَيْهِمْ أَلْقِصَاصٌ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ومن تمرّد على نبيه -سبحانه- عن السرقة جعل الله له عقوبة قطع اليد، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

وللمتمرّد على النهي عن جريمة الزنا عقوبة الجلد، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٢].

(١) تيسير الكريم الرحمن (ص: ٥٠٦).

وهكذا لا تجد عبداً متمرداً عن أمر أو نهي إلا وله عقوبته في كتاب الله، إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة، وبهذا يكون القرآن قد قضى على كثير من أشكال التمرد في مهدها، وتلك من مظاهر الإعجاز التشريعي.

◀ ثانياً: عقوبة تمرد الزوجة على زوجها:

وأما عقوبة تمرد الزوجة على زوجها، فقد حددها الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** في سورة النساء، حيث أرشد الأزواج إلى تدابير معينة قبل البدء بالعقاب، كالوعظ أولاً وهذا الأسلوب ينفع مع الزوجة التي كان سبب تمردها شبهة أو غفلة ونحوها، وتلك يكفي معها الوعظ والنصح دون أن نحتاج إلى العقوبة، فإن لم ينفع الوعظ تأتي أول خطوة من خطوات الردع وهي الهجر في المضجع، فإن انتهت المرأة عن تمردها، فقد جعل الله لها عقوبة أكثر قسوة من الأولى وهي الضرب، فإن لم تنفع هاتان العقوبتان تأتي العقوبة الحاسمة وهي عقوبة الطلاق، قال الله تعالى: ﴿ **وَالَّذِي تَخَاوَفُنَّ شُوْرَهُنَّ فَعَظَوْهُنَّ** وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴾ [النساء: ٣٤].

وقد يعترض بعض الشائنين عن الإسلام، فيقول: كيف يبيح الإسلام أن يضرب المرأة؟ أليس هذا من امتهان المرأة والقسوة عليها؟

والجواب: إن الذي خلق المرأة هو الذي شرع لها هذه العقوبة، وهو أعلم بها منكم، فهو القائل: ﴿ **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** ﴾ [الملك: ١٤]، وليس شرطاً أن يكون القصد بالضرب الإهانة! بل إن من مقاصد الضرب التقويم، وعلاج الاعوجاج، وأما كونه فيه قسوة، فليس الأمر كذلك؛ فقد بين النبي ﷺ

كيفية الضرب وأنه ضرب غير مبرح^(١)، كما بين ابن عباس أنه يكون بالسواك ونحوه^(٢)، ثم إن (الضرب ليس إهانة للمرأة - كما يظنون - وإنما هو طريق من طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة، التي لا تفهم الحسنى، ولا ينفع معها الجميل)^(٣).

◀ ثالثاً: عقوبة تمرّد الابن على أبيه :

وأما عقوبة تمرّد الابن على أبيه، فقد ذكرها الله في موضعين من كتابه: فأما الموضوع الأول: ففي سياق قصة نوح عليه السلام وأما الموضوع الثاني ففي سورة الأحقاف.

والعقوبة التي ذكرها الله في قصة نوح هي الهلاك الذي حاق بابن نوح عليه السلام قال الله تعالى: ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣].

وأما موضع سورة الأحقاف، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ أَفِي لَكُمْ مَا أَتَعَدَانِي أَنْ أُنْجَىٰ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيَلُوكَ ءَامِنِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٧]. وموضع الشاهد هو قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾، والقول الذي حَقَّ عليهم هو العذاب والعقوبة، قال الطبري: (هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم، الذين وجب عليهم عذاب الله، وحلَّتْ بهم عقوبته وسخطه، فيمن حلَّ به عذاب الله على مثل الذي حلَّ بهؤلاء من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس، الذين كذبوا رسل الله، وعتوا عن أمر ربهم)^(٤).

(١) ينظر: صحيح مسلم (٤/٣٩)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم: ٣٠٠٩.

(٢) ينظر: جامع البيان لابن جرير (٨/٣١٤).

(٣) ينظر: روائع البيان للصابوني (٣/٣٦).

(٤) جامع البيان لابن جرير (٢٢/١١٩).

فعقوبة تمرد الابن على أبيه إذن هي الهلاك في الدنيا والآخرة، وقد أكد هذا المفهوم محمد ﷺ بقوله: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»^(١)، وأولى الرحم بالصلة هما الوالدان.

← رابعاً: عقوبة تمرد الجماعة على الأمير:

وعقوبة تمرد الجماعة على الأمير أمر معلوم في كتاب الله، وهي وقوع المصيبة على الجماعة، فكل من قصّ الله علينا خبرهم من المتمردين على أمرائهم كانت المصيبة هي العقوبة التي وقعت عليهم. فبنو إسرائيل حلّت عليهم أنواع المصائب بسبب تمردهم على أنبيائهم، فحين تمردوا على تنفيذ أمر ذبح البقرة، عوقبوا بالتشديد عليهم في صفتها، فما وجدوها إلا بشق الأنفس، وباهض الأثمان.

وتمردوا على دخول الأرض المقدسة، فعوقبوا بمصيبة التيه في الأرض، كما قال الله: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٦].

وفي عهد النبي ﷺ وفي غزوة أحد تحديداً نطالع مشهداً آخر من مشاهد وقوع المصيبة على الجماعة التي تخالف أمر قائدها، ففي سورة آل عمران، يقول الله تعالى: في وصف حال المؤمنين بعد وقوع المصيبة: ﴿ أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مْصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

(١) سنن أبي داود (٤/٤٢٧)، كتاب: الأدب، باب: في النهي عن البغي. حديث رقم: ٤٩٠٤. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/٤٩٢)، حديث رقم: ٩١٨.

ومعنى ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾، (أي: بسبب عصيانكم رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتهم، يعني بذلك الرماة) (١).

وفي هذا درس بليغ للمسلمين ألا يتمردوا على طاعة الأمراء إذا ما أمروا بمعروف ولم يأمرُوا بممنكر، بل إن فيه درسًا لكل مجموعة من الأفراد يؤمرون عليهم أحدهم ألا يخالفوا أمره، خصوصًا إذا كان الأمر صادرًا عن مشورة ومراجعة أفراد الجماعة، فإن التمرد على أمر مثل هذا يوقع المصيبة على المجموعة بأكملها، وفي عصرنا الحاضر مثال واضح على هذا، فحين تمردت بعض المجموعات على ولاة أمرها، حلت المصيبة على البلاد بأسرها، فزال الأمن، وضاق على الناس معاشهم، وحل الاضطراب والقلق، والله المستعان، ولا تزال كثير من هذه البلدان تعاني من تبعات مثل هذا السلوك المشين.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن التمرد على الأمير على نوعين: ممدوح، ومذموم. أما الممدوح فحين يأمر الأمير بأمر فيه مخالفة لأمر الله، فمثل هذا الأمر جدير أن يتمرد عليه (٢)، لا سيما وأن النبي ﷺ قد قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣)، وقال أيضًا: «إنما الطاعة في المعروف» (٤)، وسبب ورود الحديث أن النبي ﷺ بعث سرية وأمر عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/١٥٩).

(٢) مع التنبيه إلى ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصبر على ولاة الأمر -الولاية الكبرى- ما لم ير المسلم كفرًا بواحدًا.

(٣) رواه أحمد في المسند (٣٤/٢٥١). حديث رقم: ٢٠٦٥٣. والطبراني في المعجم الكبير (١٨/١٧٧)، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٢٢٦)، والألباني في السلسلة الصحيحة (١/١٧٨)، حديث رقم: ١٧٩.

(٤) صحيح البخاري (٦/٢٦١٢)، كتاب: الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. حديث رقم: ٦٧٢٦. وصحيح مسلم (٦/١٥)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم: ٤٨٧١.

أن يطيعوه فغضب عليهم، وقال أليس أمر النبي ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتهم ناراً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا، فلما همّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي ﷺ فراراً من النار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي ﷺ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إنما الطاعة في المعروف»، الحديث.

وأما المذموم، فحين يأمر الأمير بالمعروف - وخاصة في الولاية العظمى والخلافة - فمخالفة هذا الأمر يوقع صاحبه في الإثم والعياذ بالله، فقد قال النبي ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة»^(١)، وقال أيضاً: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني»^(٢)، فحريٌّ بالمسلم أن يسمع ويُطيع فيما يؤمر به من غير معصية.

هذا ما تيسر لي كتابته في هذا الموضوع، ولا شك أن هذا الموضوع أكبر من يكون في وريقات، ولكنني حاولت جهدي أن أكتب عصارته في غاية الاختصار مع الوفاء بالمقصود، والله أسأل أن أكون قد وفقت إلى ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) صحيح البخاري (١/٢٤٦)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إمامة العبد والمولى. حديث رقم: ٦٦١.

(٢) صحيح مسلم (٣/١٤٦٦)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم: ١٨٣٥.

الختام

وبعد أن أقيت عصا هذا البحث بعد أن ضربت بها هناك، خلصت إلى

النتائج الآتية :

- ١- إن القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيراً ووضع لها العلاج النافع.
- ٢- إن ظاهرة التمرد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الخليقة.
- ٣- إن كثيراً من المريين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.
- ٤- إن من أسباب انتشار ظاهرة التمرد في هذا الزمان، البعد عن القرآن وعدم تدبره، إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة، مما يعني البعد عن هذه الظاهرة.
- ٥- إن خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمردين بل يعم المجتمعات والجماعات بأكملها وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه الظاهرة، والله أعلم.

التوصيات :

إن أهمية موضوع التمرد في القرآن الكريم لا تُخفى؛ لذا أوصي الباحثين وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع في رسالة علمية، ويعطيه مزيداً من التأصيل والتحرير حتى تعم الفائدة.

المصادر والمراجع

١. «إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط ١: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٢م.
٢. «البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل. ط: دار الفكر، بيروت: ١٤٢٠هـ.
٣. «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني. دار المعرفة - بيروت. (د. ت).
٤. «التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن محمد. ط: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان: ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
٥. «التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط ١: دار الكتاب العربي - بيروت: ١٤٠٥هـ.
٦. «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط ٢: دار طيبة للنشر والتوزيع: ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
٧. «التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» للزحيلي، ط ٢: دار الفكر المعاصر - دمشق: ١٤١٨هـ.
٨. «تفسير مقاتل بن سليمان». تحقيق: أحمد فريد، ط ١: دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
٩. «تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط: مؤسسة الرسالة. (د. ت).
١٠. «جامع البيان في تأويل آي القرآن»، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: مكتب التحقيق بدار هجر. ط ١: دار هجر. (د. ت).

١١. «الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: سمير البخاري. ط: دار عالم الكتب، الرياض. ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م. (د.ط).
١٢. «دائرة معارف الأسرة المسلمة» لعلي بن نايف الشحود. (د.ن).
١٣. «الدر المنثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: مركز هجر للبحوث ط: دار هجر (د.ط).
١٤. «دستور العلماء» لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. (د.ت)، (د.ط).
١٥. «روائع البيان» لمحمد بن علي الصابوني. ط٣: مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٦. «السلسلة الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني. ط: مكتبة المعارف - الرياض. (د.ت).
١٧. «سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ط: دار الكتاب العربي - بيروت. (د.ط)، (د.ت).
١٨. «الصحيح في اللغة» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. (د.ن).
١٩. «صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ط٣: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت. ١٤٠٧ - ١٩٨٧م.
٢٠. «صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. (د.ط).
٢١. «طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدرنوي. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. ط١: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: ١٩٩٧م.
٢٢. «طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: علي محمد عمر. ط١: مكتبة وهبة - القاهرة: ١٣٩٦هـ.

٢٣. «فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني. ط ١: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت: ١٤١٤هـ. (د.ت).
٢٤. «في ظلال القرآن» لسيد قطب. ط: دار الشروق - القاهرة. (د.ط)، (د.ت).
٢٥. «لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، ط ١: دار صادر - بيروت. (د.ت).
٢٦. «المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، ط ١: دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. (د.ت).
٢٧. «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
٢٨. «مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر. ط: مكتبة لبنان ناشرون: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٢٩. «معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: مجموعة محققين. ط ٤: دار طيبة للنشر والتوزيع. ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
٣٠. «معالم السنن» لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي. ط ١: المطبعة العلمية - حلب. ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م. (د.ت).
٣١. «المعجم الوسيط» لمجموعة مؤلفين. تحقيق: مجمع اللغة العربية. ط: دار الدعوة. (د.ن).
٣٢. «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار الفكر: ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٣٣. «المغني» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ط: مكتبة القاهرة: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م. (د.ت).

٣٤. «المنار» لمحمد رشيد رضا. ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة النشر: ١٩٩٠م (د.ت).

٣٥. «نوادير الأصول» لمحمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي. ط: دار الجيل - بيروت. ١٩٩٢م. (د.ت).

٣٦. «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس، ط: دار صادر - بيروت. (د.ن).

فهرس الموضوعات

٢٣٩ مستخلص البحث
٢٤١ المقدمة
٢٤٥ المبحث الأول تعريف عام بمصطلح التمرد
٢٤٥ المطلب الأول: تعريف التمرد في اللغة، والاصطلاح
٢٥٢ المطلب الثاني: أنواع التمرد
٢٥٨ المبحث الثاني: أسباب التمرد
٢٥٨ المطلب الأول: الكبر
٢٥٩ المطلب الثاني: الظلم
٢٦٠ المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع الهوى
٢٦٢ المطلب الرابع: الترف
٢٦٤ المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرد في القرآن
٢٦٤ المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرد
٢٦٤ أولاً: الحوار
٢٦٦ ثانياً: الترغيب
٢٦٧ ثالثاً: الترهيب
٢٦٩ رابعاً: اللين
٢٧٠ المطلب الثاني: إنزال العقوبات
٢٧٠ أولاً: عقوبة تمرد العبد على خالقه
٢٧١ ثانياً: عقوبة تمرد الزوجة على زوجها
٢٧٢ ثالثاً: عقوبة تمرد الابن على أبيه
٢٧٣ رابعاً: عقوبة تمرد الجماعة على الأمير
٢٧٧ الخاتمة
٢٧٩ المصادر والمراجع
٢٨٣ فهرس المحتويات

مَجَلَّةُ تَدْوِينِ
عَمَلَاتِ

ثَانِيًا: مُسْتَخْلَصَاتُ الرِّسَالِ وَالْمَشَارِيعِ الْعِلْمِيَّةِ

مَجَلَّةُ تَكْوِينِ

تَقْرِيرٍ عَنِ

رِسَالَةِ عِلْمِيَّةٍ بِعُنْوَانٍ:

الْقَبُولُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دِرَاسَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ

إِيْمَانُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ كَامِلِ الْكُرْدِيِّ

❁ عنوان الرسالة: القبول في القرآن الكريم دراسة موضوعية.

❁ الباحث: إيمان بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي.

❁ المشرف: دكتورة نارمين بنت لطفي بن محمد حبيب.

❁ الدرجة: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

❁ الجهة المانحة للدرجة: جامعة طيبة.

❁ سنة الإجازة: عام ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.

❁ الوصف المادي: تقع في أربعة فصول، من (٤٥٦) صفحة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

القبول أمر جليل، ومطلب أساس، يسعى إلى تحقيقه كل الخلائق، والقبول موضوع متسع باتساع الإسلام جميعه كيف لا؟ والإسلام عمل والقبول نتيجته، والإسلام زرع والقبول حصاده.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتجمع عناصر القبول في بوتقة واحدة؛ ليسهل الوصول إليها والاستفادة منها.

□ لمحة عامة عن الرسالة :

وهي عبارة عن دراسة تقدمت بها الباحثة لنيل درجة الماجستير في قسم الدراسات القرآنية، تخصص التفسير وعلوم القرآن.

والرسالة تسلط الضوء على عوامل القبول - عند الله تعالى - بالوقوف على شروطه ومسلماته وموجباته ومحبطاته وعلاماته، وتبرز نخبة ممن منّ الله عليهم بالقبول وذكرهم في كتابه. وتوضح بعضاً من أساليب الترغيب فيه والحث عليه الواردة في القرآن الكريم، مع محاولة الكشف عن طرق الارتقاء في منازل القبول، ومعرفة آثاره على العبد، وآثار انتفائه في الدنيا والآخرة.

□ مزايا الرسالة :

أنها كانت بمثابة جولة مباركة بين جنى الكتاب الكريم، وخيره العميم، أظهرت بجلاء حقائق ونتائج هامة، وجمعت كل ما يتعلق بموضوع القبول في بوتقة واحدة، ربما تفرقت في الكتب، القديم منها والحديث، وجلّت جوانب ربما لم تكن جلية، وكشفت عن جوانب إيجابية قد يجهلها المرء، وقد تؤدي

معرفتها وتطبيقها إلى رضوان الله، والعكس بالعكس، فهناك عواملٌ سلبيةٌ - قد يجهلها المرء، وقد لا يُعذر بجهلها - تكون سبباً في سخط الله وغضبه، نسأل الله السلامة.

ومن أهم المزايا: التعرف على موجبات وعلامات القبول؛ لتكون المنهج الذي يسعى المؤمن إلى تحقيقه في جميع أعماله.

□ فصول البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يُقسَّم إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس، وذلك على النحو التالي:

🌸 **المقدمة:** وتضمَّنت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.

🌸 أما التمهيد فتجلَّت فيه ثلاثة أمور:

الأول: مفهوم القبول في اللغة والاصطلاح.

الثاني: الألفاظ الدالة على القبول أو الترغيب فيه.

الثالث: الألفاظ الدالة على التهديد بعدم القبول أو تأخيره.

وتلا ذلك فصولٌ أربعةٌ قسمت على النحو التالي:

🌸 الفصل الأول: وفيه خمسة مباحث:

مبحث تناول مسلّمات القبول، وفيه مطلبان: مطلب عن اختصاص الله تعالى بالقبول، وآخر عن أن الإيمان أصل في قبول العمل.

والمبحث الثاني احتوى على شروط القبول، وفيه مطلبان: مطلب عن الإخلاص في العمل، وآخر عن الاتباع وترك الابتداع.

أما المبحث الثالث فتناول موجبات القبول، واشتمل على ثمانية مطالب: تحدّثت عن أداء الفرائض والحرص عليها، وتحري الحلال، والخشوع والتذلل، ودوام الذكر، و التوبة وعدم الإصرار على المعاصي، وحسن الظن بالله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرضا والشكر.

وفي المبحث الرابع تناولت الباحثة علامات القبول، وقد اشتمل على ثلاثة مطالب:

مطلب عن الخوف والخشية من الله، ومطلب في الازدياد من الطاعات والحرص عليها، ومطلب عن محبة الصالحين.

وفي المبحث الخامس: بيّنت محببات القبول ومؤخراته في ثلاثة مطالب: مطلب عن المحببات لجميع الأعمال، ومطلب عمّا يُحبط عملاً بعينه، أو محبط لثوابه، ومطلب ثالث في مؤخرات القبول.

✽ **أما الفصل الثاني** فقسم إلى ثلاثة مباحث تناول فيها أسماء وسمات ومنازل المقبولين.

فتناول المبحث الأول: أسماء بعض المقبولين الواردة في القرآن من الأنبياء والرسل، وبعض الأولياء والصديقين، وبعض الصحابة.

أما المبحث الثاني: فتلمّس سمات المقبولين التي أبرزها القرآن سواء كانت سمات كلية جامعة، أو سمات فردية .

والمبحث الثالث: احتوى على منازل المقبولين، وفيه مطلبان:

مطلب عن القبول العام لأمة الإجابة، ومطلب عن قبول خاص لأفراد أو فئات.

❁ **والفصل الثالث** احتوى على أساليب القرآن في الحث على طلب القبول، واشتمل على ثمانية مباحث كل منها تناول أسلوباً من الأساليب، وهي أسلوب الترغيب والترهيب، والأسلوب القصصي، وأسلوب ضرب المثل، والأسلوب الإنشائي، والأسلوب الوعظي، وأسلوب العرض والإغراء، والأسلوب العقلي، والأسلوب الوجداني.

❁ **أما الفصل الرابع:** فاحتوى على درجات القبول وآثاره، وتضمّن ثلاثة مباحث:

مبحث قسم إلى مطالب عن درجات القبول، وأنواعه وأسبابه، وسبل الارتقاء في درجات القبول، ومبحث عن آثار القبول في الدنيا والآخرة، وآخر عن آثار عدم القبول في الدنيا والآخرة، ثم **الخاتمة**، واشتملت على النتائج والتوصيات.

◀ أبرز نتائج الرسالة:

- ١- أن القبول بيد الله وحده ولا موجب عليه، ولا مستحق من الخلق؛ بل هو محض تفضّل وتكرّم منه سبحانه.
- ٢- أن القبول درجات متفاوتة بحسب صلاح القلب، وأنه منوط بالإيمان وجوداً وعدمًا.
- ٣- القبول درجات، أدناها قبول النجاة من النار، وأعلىها قبول المحبة الخاصة.
- ٤- الفرق بين قبول العمل بذاته، وبين قبول العبد بذاته، وأن كثرة العمل المقبول يؤدي إلى ارتقاء العبد في درجات القبول رفعة وعلو منزلة.

- ٥- أن طاعات الموحدين مهما كان تفریطهم فهي مقبولة عند الله؛ وهو وعدٌ منه سبحانه إذا استوفت شرائط صحتها ولم يكن هناك ما يفسدها من السيئات.
- ٦- أن أدنى درجات القبول قد تستلزم تقديم المؤاخذه والعذاب، كما في حال الظالم لنفسه الموحّد، إن لم يعفُ الله عنه.
- ٧- عظم درجات القبول، وأنها متعددة ومتفاوتة بتفاوت درجات الجنة.
- ٨- أن العلاقة وطيدة بين درجات الجنة ودرجات القبول؛ فكلما ارتقى العبد في سُلّم القبول ارتقى في درج الجنة.
- ٩- أن جميع ألفاظ الوعيد -من لعن ومقت وغضب وخلود في نار جهنم- الموجهة لعصاة هذه الملة على اقترافهم الكبائر الموبقة، إنما تُحمل على تأخير القبول لاستيفاء العقاب وطول المُكث وشدة التقرّيع، وليس حبوط العمل بالكلية.
- ١٠- بين القرآن الكريم أسماء شامخة في سماء القبول للتأسي بهم واقتفاء أثرهم، وذكر أسماء لأقوام وأشخاص طردوا ومُنِعوا القبول للعبرة والعظة.
- ١١- القبول متعلق بعدل الله تعالى الذي لا يغادر مثقال الذرة، ثم بفضلله وكرمه، وبدرجة المحبة التي رقى إليها العبد في عين الله.
- ١٢- التفاضل بين الناس في الدنيا مبني على مقتضى حكمة الله تعالى وعدله وفضلله ولا علاقة له بالقبول، أما التفاضل في الآخرة فمبني على القبول وعلى ما وقر في القلوب، والعمل الصالح يزيد ذلك ويرفعه.
- ١٣- سؤال الله القبول ينبغي أن يكون ديدن العبد في جميع الأعمال التي يتوجه بها إلى الله.

١٤- القبول أنواع أفصحت عنها النصوص القرآنية، وحثت على طلب الدرجات العُلى والتنافس فيها، وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه والقرب منه.

أبرز توصيات الباحث:

١- مع أن القبول متعلق بالمشيئة وقد تفرّد به الحق سبحانه، إلا أنه ﷻ جعل له أسباباً ينبغي الأخذ بها، وعدم الاغترار وتعليق الأمر على صفات المغفرة والرحمة؛ فينبغي تحريّ موجباته وتقديمها عند أي عمل.

٢- ينبغي على العبد التطلع للدرجات العُلى من القبول، والترقي في درجاته من حسن لأحسن؛ فتقوى الله تعالى، وصدق العزيمة، والهمّة في طلب مرضاته؛ تؤدي إلى الحصول على أعلى درجات القبول.

٣- التوسع في دراسة أساليب الحث على طلب القبول في القرآن، والاستفادة منها في التربية والتعليم، وهي مادة غزيرة في القرآن الكريم، عظيمة الأثر على استقامة الدين والخلق.

٤- لا يعلم العبد أي عمل قبل منه؛ فينبغي أن يسعى واضعاً نصب عينيه أموراً منها:

الإخلاص والمتابعة. الإحسان والإتقان.

التنوع في جميع أبواب الخير، والسعي على النيل من كلِّ سهم.

الإكثار من النوافل والازدياد منها قدر الاستطاعة.

الثبات والاستمرار وعدم الانقطاع.

ترك السيئات.

- ٥- ينبغي أن يعيد الإنسان النظر في أعماله؛ ليتعرف على ما وافق أشراف القبول، وما بعد عنها، فيتحرى بذلك الصواب، ويستقيم على الجادة.
- ٦- الحاجة ماسة إلى توعية المسلمين بطرق كسب الثواب، وسبل إحراز القبول، عن طريق دعاة مخلصين يترسمون منهج الأنبياء في الدعوة، ويحبسون العباد في العمل الصالح، فإن مع القبول نصر الأمة، ورفعة شأنها، وعودة ديار الإسلام إلى الريادة والقيادة.

مَجَلَّةُ تَلَكُّبَرِ

تَقْرِيرٌ عَنْ
بُرْنَامِجِ تَاجِ الْكِرَامَةِ بِمَعْرُكَةِ آيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

كم هي جميلة تلك اللحظات التي يشعر فيها المرءُ بنشوةِ نَجَاحِهِ، يومَ يَرْتَقِي مَنْصَةَ التَّوْبِجِ في حفلِ التَّخْرُجِ البَهِيجِ، فما من لحظةٍ في ذلك اليومِ إلا وتُسَجَّلُ لِنَفْسِهَا أَنَّهَا أَسْعَدُ لَحْظَةٍ، وخصوصاً مع الشعورِ ببلوغِ المَقْصِدِ ونوالِ الطموحِ، وارتداءِ تلكِ القُبْعَةِ المُرَبَّعَةِ وذلكِ الرداءِ اللطيفِ، وتلكِ الحزمةِ المبرومةِ التي يَحْمِلُهَا النَّاجِحُ بيدهِ، فهي شَهادَةُ الإثباتِ على اجتيازِهِ مراحلِ الاختبارِ والانطلاقِ إلى عالمِ الحياَةِ الجديدةِ.

ليست هذه قصةُ النجَاحِ في الدنيا فحسب، بل هي قصةُ الفوزِ في الآخرةِ..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيَلْبَسُ تَاجَ الْكِرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، وَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقُ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً»^(١).

فصاحبُ القرآنِ سَيَلْبَسُ تَاجَ الكرامةِ بدلاً عن قبعةِ النجَاحِ، وسَيَلْبَسُ حُلَّةَ الكرامةِ بدلاً من رداءِ التَّخْرُجِ، وسَيُنَالُ شَهادَةَ الرضا، وَيُمسِكُ كِتَابَهُ بِيَدَيْهِ، فيقولُ: ﴿هَؤُمٌ أَرَاءُ وَأَكْنِيئَةٌ﴾ بدلاً من تلكِ الرزمةِ المبرومةِ التي يَحْمِلُهَا أَحَدُنَا يومَ تَخْرُجِهِ.

انطلاقاً من هذا وتيسيراً على من يرغبُ في صحبةِ القرآنِ، أطلقَ مركزُ «آيات» لتعليمِ القرآنِ الكريمِ برنامجَ تَاجِ الكرامةِ.

(١) رواه الترمذي (٢٩١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني في «صحيح الترمذي» برقم (٢٣٢٨): حسن.

برنامجُ تاجِ الكرامة

يهدف لصناعة شخصيَّة مصبوغة بالقرآن، تتخذ القرآنَ صاحباً صادقاً، تصاحبُهُ في كلِّ أحوالها وأوقاتها، في خلواتها وسكناتها، ليصاحبها القرآنُ في حياتها ومماتها، في قبرها ومبعثها، في دنياها وآخرتها.

الأهداف التفصيليَّة للبرنامج:

- ✓ رفعُ قيمة القرآن في النفوس، واستشعارُ عظمته.
- ✓ إزالة الحواجز بين الناس والقرآن.
- ✓ بثُّ الوعي من خلال الوحي.
- ✓ تصحيح التلاوة.
- ✓ تعلم السُّبُل الميسرة لفهم كتاب الله.
- ✓ إحياء سُنَّة التَّدَارُس، وبناء مهاراتِ المُدارسة القرآنيَّة.
- ✓ تكوينُ ملكة التدبُّر.
- ✓ بناء منهج للتزكية بالقرآن.

ينقسم البرنامجُ إلى عدة مستويات، استنبطت من قوله تعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

◀ المستوى الأول: «التهيئة الإيمانية».

وهدفه التشويق لمصاحبة القرآن، ورفع قيمته في النفوس، وتوليد الدافع للإقبال على مصاحبة القرآن.

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها:

- ◆ مشروع لا يعرف الخسران «تجارة لن تبور».
- ◆ المشوق إلى القرآن «تحبيب النفس إلى القرآن، والارتباط بعلاقة خاصة معه».

◆ كيف غير القرآن الصحابة رضي الله عنهم؟

- ◆ القرآن كتاب التغيير «مقارنة بين القرآن وغيره في التشريع والتغيير».
- ◆ إنَّ عليه لحلاوة «قوة اللفظ القرآني وبلاغته، وجمال الكلمة القرآنية والأسلوب القرآني».

◆ من روائع الاستنباطات «استنباطات تبهرك بالقرآن».

- ◆ القرآن منطلق تفكيرنا «أثر حضور القرآن في البناء الفكري للمسلم، القرآن والأدلة العقلية، والقرآن والاستفسارات الكبرى».

◆ شكاية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه «صور من الهجر المعاصر للقرآن».

◆ يا ليتني أعطيت القرآن عمري «ألم الفقد».

◆ كيف تودد الله لعباده في القرآن؟

◆ القرآن وجواب سؤال الهوية.

◆ قراءة القرآن للإنسان.

◀ المستوى الثاني: «يَتْلُو عَلَيْهِمْ».

وهدفه معاودة القرآن قراءةً وحفظاً مع تصحيح التلاوة.

ويشتمل على مجموعة من (الحاضرات، منها:

- ◆ تعاهدوا القرآن «أهمية وجود الورد في حياتك».
- ◆ الصحابة وتحزيبهم للقرآن.
- ◆ ما معك من القرآن؟! «حفظ القرآن لماذا؟ وكيف؟».
- ◆ ورتل القرآن ترتيباً «مبادئ في التجويد».
- ◆ مختصر أخلاق حملة القرآن للأجري.

◀ المستوى الثالث: «وَيَعْلَمُهُمْ».

وهدفه تعلم مبادئ أصول التفسير وعلوم القرآن، ومعرفة الطريق لبيان معنى الآيات.

ويشتمل على مجموعة من (الحاضرات، منها:

- ◆ أساسيات في أصول التفسير وعلوم القرآن؛ "مضمون متن الركيزة في أصول التفسير".
- ◆ مدخل للتعريف بالمصحف الشريف؛ من خلال كتاب الدليل إلى القرآن سؤال وجواب للشيخ عمرو الشرقاوي.
- ◆ منهجية مقترحة لبيان معاني الآيات.
- ◆ القراءة المعاصرة للنص القرآني.
- ◆ المنهجية في تعلم مفردات القرآن وجمله؛ المفردة القرآنية في جزء النبأ أنموذج.

♦ مقاصد أشهر السور والآيات التي كان يقرأها النبي ﷺ في يومه، وليلته، وجمعته، مثل سور: الفاتحة، الكهف، ق، السجدة، الإنسان، المَلِك، الأعلى، الغاشية، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، خواتيم البقرة، وخواتيم آل عمران، آية الكرسي.

◀ المستوى الرابع: «يتدارسونه».

وهدفه إحياءُ سُنَّةِ مجالس التدارس، وتعلم المهاراتِ المستلزمةِ لذلك، مع تكوين ملكة التدبّر.

ويشتمل على مجموعة من (المحاضرات، منها:

- ♦ تكوين ملكة التدبّر «مفاتيح ومهارات».
- ♦ مهارات وتطبيقات لعقد حلقات المدارس القرآنية.
- ♦ منهجية عملية لمعايشة السور.
- ♦ التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر.
- ♦ حجب الانتفاع عن النص القرآني.

◀ المستوى الخامس: «ويزكّيهم».

وهدفه كيفَ نتربى بالقرآن؟ والتعرّف على المنهج التربوي القرآني.

ويشتمل على مجموعة من (المحاضرات، منها:

- ♦ التربية بالقرآن.
- ♦ القرآن خير مُربٍ.
- ♦ كيف نتربى بالقرآن؟
- ♦ التربية السمعية.
- ♦ القرآن وبناء الإنسان.
- ♦ البيوت والأسر القرآنية.

تصاحبُ هذه (المستويات) أنشطة (إثرائية موجهة، مثل:

- ◀ **كتابة أبحاث:** حول تميّز لغة القرآن على غيرها من اللغات، وأبحاث أخرى يختارها المشاركون تحت إشراف إدارة البرنامج.
- ◀ تلخيص كتب تتعلق بالتدبر وعلوم القرآن: ككتاب «هذه رسالات القرآن» للشيخ فريد الأنصاري رحمته الله، وكتاب «لعلهم يتفكرون» لعبد الله القرشي، و«الخلاصة في تدبر القرآن» للدكتور خالد السبت، وغيرها من الكتب.
- ◀ تعليقٌ على مُشاهداتٍ، وتدريبات وتطبيقات على ما دُرِس خلال المستويات.

- ◀ وجود بث مباشر في كل مستوى للنقاش مع المشاركين، والإجابة عن استفساراتهم، وإضافة بعض المحاضرات المتممة لأهداف المستوى.
- لا ينتقل الطالب لمستوى إلا بعد الاختبار حول محاضرات وكتب المستوى الذي قبله.

مما يميز البرنامج أنه :

- ◈ يحاضر فيه أكثر من عشرين أستاذًا، وداعية، وطالب علم من المتخصصين بالدراسات القرآنية.
- ◈ في متناول الجميع.
- ◈ متاح مجانًا ودون تكاليف.
- ◈ متاح في أي وقتٍ، ومن أي مكان.
- ◈ لا يشترط سنًا معينًا، أو شهادة علمية، أو مستوى ثقافيًا.
- ◈ لا يحتاج لأكثر من خمسين ساعة.

◆ يُسَّرُ الوَسِيلَةُ؛ لَضَمَانِ التَّفَاعُلِ الْأَكْثَرِ نَشَاطًا.

◆ الْبَرْنَامِجُ يُوَهِّلُ الْمُجْتَازَ لَهُ لِالْتِحَاقِ بِبَرْنَامِجِ: أَحْسَنِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الْمَسَارُ التَّطْبِيقِي التَّفْصِيلِي لِمَا دُرِّسَ.

التعريف بالبرنامج:

يوجد تعريف بالبرنامج هنا داخل هذا الرابط:

<https://www.youtube.com/watch?v=aFsQBMIYIiw>

جدول البرنامج مفصلاً (١)

المحاضرات	المستوى
المرحلة الأولى	
كذلك لثبّت به فؤادك/ مواعظ القرآن.	(١)
كيف غير القرآن الصحابة <small>رضي الله عنهم</small> ؟	
أثر القرآن على من سمعه.	
يا ليتني أعطيت القرآن عمري.	
ما مشروع عمرك مع القرآن؟ بث مباشر	
المرحلة الثانية	
تجارة لن تبور.	(١)
الكتاب المعجزة.	
إنّ عليه لحلاوة.	
عظمة القرآن.	
إعجاز القرآن في التغيير والتأثير.	
الطريق إلى التغيير بالقرآن.	
كيف تودّد الله لعباده في القرآن؟	
القرآن منطلق التفكير والوعي.	
شكاية الرسول <small>صلى الله عليه وآله</small> لربه.	
دلائل القرآن على حجّية السنة.	
لغة كتاب ربّي.	
مقاصد القرآن الكبرى	
الإعجاز التأثيري واستثماره دعويّاً/ بث مباشر	

(١) تتغير بعض المواضيع والعناوين مع تنوع الدفعات.

المستوى الثاني	
ما معك من القرآن؟!	(٢)
تعاهد القرآن وأهمية الورد.	
آداب حملة القرآن.	
تصحيح التلاوة.	
إجابة القرآن عن الاستفسارات الكبرى.	
مصحفي الشخصي.	
المستوى الثالث	
مناهج المفسرين.	(٣)
قرآن فسّره السنة.	
الدليل إلى القرآن.	
منهجية مقترحة لبيان معنى الآية.	
تفسير سورة الفاتحة.	
تفسير خواتيم البقرة.	
اللغة المُبهرة.	(٤)
كيف نقرأ كتب التفسير؟ كتاب السعدي أنموذج. بث مباشر	
المستوى الرابع	
مقاصد السور التي تُقرأ يوم الجمعة.	(٤)
التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر.	
مقاصد السور وأثرها في التدبّر.	
قواعد التدبّر وتطبيقات على قصار المفصل.	
حُجُب الانتفاع بالنص القرآني.	
منهجية عملية لمعايشة القرآن.	
مهارات التدارس.	

تكوين ملكة التدبّر.	
الأداء السمعي وأثره في التدبّر.	
مجلس تدارس تطبيقي لسورة الزلزلة. بث مباشر	
المستوى الخامس	
القرآن مربّ.	(٥)
التعليق على سورة الإنسان.	
كيف نتربي بالقرآن؟	
القرآن وبناء الإنسان.	
الأسرة القرآنيّة.	
التربية في القرآن.	
البيوت القرآنيّة.	
البيوت القرآنيّة (مجلس التدارس الأسري). بث مباشر	

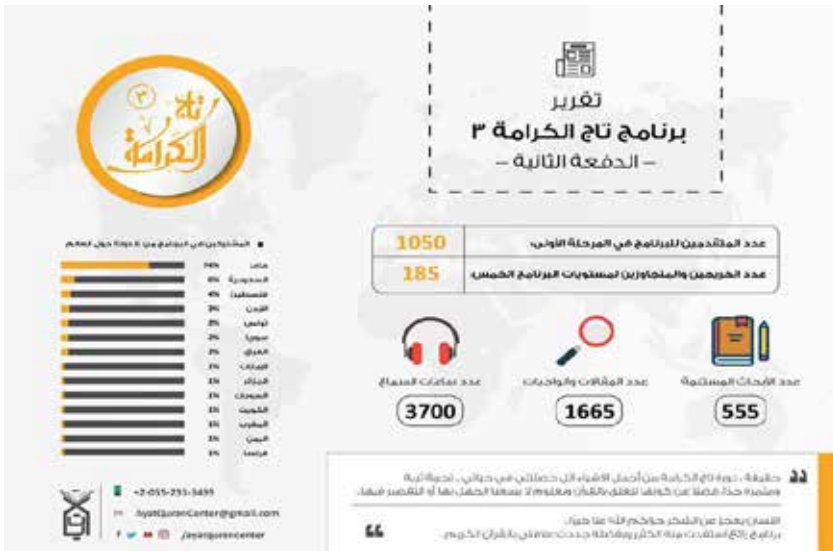

تقرير الدفعات السابقة

الدفعة الأولى

تقرير الدفعة الثانية

قالوا عن البرنامج

◆ الدكتور محمد الربيعة^(١) :

سعدتُ بالمشاركة معكم حول علم من العلوم الأساسية في فهم كتاب الله ﷻ وهو علم المقاصد القرآنية، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع، والعمل الصالح.

◆ الدكتور مساعد الطيار^(٢) :

ما تقومون به في هذا البرنامج عمل عظيم، بل هو من أعظم الأعمال، وأعلى الجهاد في سبيل الله لأنه مرتبط بكتاب الله.

◆ الشيخ مصطفى العدوي^(٣) :

امضوا قدماً مبتغيين وجه الله الكريم، ما زلتم في خيرٍ وبركةٍ وأجرٍ من الله مادتم تعلمون كتاب الله، لا يستوي من علم الناس كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ؛ مع من علم الناس لعب كرة القدم، والمسرحيات، والمسلسلات، وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله ﷺ، وشكر الله لكم وجمعنا وإياكم على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويا بشراكم يوم تلقون ربكم بما تجدون في صحائفكم من تلاوةٍ وذكرٍ، فإن كانت ألسنتكم نطقت ليل نهار بكتاب الله؛ فنورت بذلك الصحائف، ونصعت بذلك القلوب، وارتفعت بذلك الدرجات، وحُطَّت

(١) من مقدمة محاضرة مقاصد السور.

(٢) من مقدمة كلمة «تجارة لن تبور».

(٣) من كلمة مسجلة نصيحة لطلاب البرنامج.

بذلك الخطايا، جمعنا الله وإياكم على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وشفّع فينا وفيكم القرآن الكريم، وجعله حجةً لنا لا علينا.

◆ الشيخ عبد الله العجيري^(١) :

ابتهجت كثيراً جداً عندما اطلعت على البرنامج الطيب النافع.

مشاعر بعض الطلاب والطالبات

◆ أمة الرحمن أم زيد :

كان أقصى أحلامي في تعاملتي مع كتاب الله ﷻ أن أرزق مصاحبته وكنت أظن مصاحبته أي تلاوته، وحفظه، وفهم المعنى من الآيات، فمن الله ﷻ عليّ بدخول هذه الدورة المباركة التي أخذت بقلبي لكتاب الله، ساقنتني لأعلم أن مصاحبتي لكتاب الله أن أجعله صاحبي حقاً وأغوص وأتعمق في كل معانيه وأسراره. كانت هذه الدورة بعد فضل الله ﷻ، ما زاد حبي وشوقي لآيات الله تلاوة وسماعاً، والتحسّر على ما مضى بعيداً عنه، وقادتنا لنجعل كتاب الله لنا قائداً ومرتباً ومؤنساً ومطمئناً ومثبّناً.

أسأل الله أن يجزيهم عنّا خير الجزاء ويثقل موازين كل القائمين على البرنامج، ويفتح لهم كل الأبواب لإيصال هذا الفضل العظيم.

◆ أمنة الذوادي :

في الختام لا نريد ختاماً، صدقاً عشنا مع البرنامج ونتمنى لو كان دائماً، نفعتمونا نفعتمونا نفعتمونا كثيراً كثيراً، خرجتم بنا إلى نور العلم والفهم. إلى الحياة مع القرآن. جزاكم الله عنا خيراً كثيراً، وأحسن الله إليكم ونفع بكم، الحمد لله الذي هدانا لهذا البرنامج. على أمل تكراره مراراً.

(١) من مقدمة محاضرة القرآن منطلق التفكير والوعي.

جزى الله بالخيرات عنا كل العاملين على هذا البرنامج، جزى الله عنا مشايخنا خير الجزاء، البرنامج ممتاز ممتاز، نريده أن يتواصل أو أن تنظموا برنامجاً آخر. لا تقطعوا هذا العمل الطيب، واصلوا واصلوا واصلوا نحن معكم.

◆ نور الدين محمود :

أستسمحكم عذراً، فإنى لا أحسن التعبير ولكن سأحاول ترجمة ما يجول بداخلي من أحاسيس تجاه هذا المشروع المبارك بإذن الله، كنت أظنّ فيما مضى أنى على دراية بطريق القرآن، فلما تعرضت لما عرضه مشايخنا الفضلاء - جزاهم الله عنا خير الجزاء - أدركت أنى لم أكن أعرف شيئاً عن القرآن من قبل، وكنت كالذي خرج من الظلمات إلى النور، فلطالما قرأت فى التفسير ولم أدرك أن له مناهج حتى تعلمت هذا منكم، ولطالما ظننت أن التدبّر لا يختلف عن المداينة، ولم أكن أعرف شيئاً عن معاشة القرآن، وكان جديداً على معرفة أن للمقاصد علماً فيه تصنيفات. كل هذا - وغيره الكثير - تعلمته من البرنامج. لقد فتح أمامنا آفاقاً عديدة لعلوم شتى تحتاج عمراً على أعمارنا، حتى ندرك بعضها، ولكن سنبدأ بإذن الله لعلنا نلقى الله ونحن على الطريق - نسأل الله ذلك -.

فى بعض الدروس كنت أشعر بقول السلف: «وإنه لتأتى على القلب ساعات يتراقص القلب فرحاً بذكر الله، فأقول لو أن أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيشٍ طيبٍ». جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع الله بكم، حيث كنتم ولا حرمننا الله وإياكم من شرف صحبة القرآن ولا من شرف الدعوة إليه .

◆ سارة أمين :

(يا ليتني أعطيت القرآن عمري)

سيكون شعور كل من سيلتحق بهذه الدورة المباركة هذه الجملة، سيتذوقه كما لم يتذوقه من قبل. لن أتكلّم عن روعة ما في الدورة من محاضرات، فقد تكلم عنها غيري الكثير، ولكن يكفي أن التربية والمتابعة مستمرتان إلى ما بعد الدورة، وهذا هو الدور المفتقد للدورات التي عن بعد. المُدَارسة للـسور، والآيات، والتطبيق العملي لما درسناه؛ وجدناه فعلاً بعد انتهاء الدورة.

نعمة أن الإنسان يجد من يُعلّمه ويُتَابَعه ويحثّه دائماً ويدفعه للأفضل، هي نعمة تستحق الشكر لله أولاً ثم للقائمين على ذلك.

◆ شيماء إبراهيم :

«أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» هذا هو احساسني بعد البرنامج، جزاكم الله خيراً.

◆ هناء محمد :

كنت واحدة ممن تشرّفوا باجتياز هذا البرنامج الرائع الكريم -الدفعة الثانية- ولم أكن قبله قد حصلت على علم شرعي، وكنت مترددة بسبب الوقت والظروف، لكنني اكتشفت مع هذا البرنامج، أنني لو لم أكن قد اشتركت به لكنت خسرت الكثير طوال حياتي وندمت كثيراً.

لأنه برنامج يضع أمامك خطوات ومراحل يرتقي بها المشترك عقلاً وقلباً، وتعلو روحه بمصاحبة القرآن مع نخبة رائعة من علمائنا وشيوخنا الأفاضل، يقربوننا من كلام الله ونعيش في رحابه ونتعلم منه أسلوب الحياة،

ورقي النفس، وحصن القلب، وكفاية العقل، ورجاحة الفكر، كل ذلك بالقرآن فهو دستور حياة.

ومع هذه الدورة تشعر كأنك لم تعيش أبداً قبلها أو تحيا أو تصاحب القرآن، فهي دورة تضعك على بداية الطريق لفهم ووعي حياتك بالقرآن، فهنيئاً لكل من يشارك بها، دورة مباركة جزى الله عنا مركز آيات كل خير، وأعانهم على عمل الكثير والكثير من تلك الدورات الرائعة المفيدة القيّمة.

◆ إسراء لطفي:

تلك الدورة أزالَت حواجز كثيرة -بفضل الله- كانت تحجب نور القرآن، كنت أقرأ وأحفظ قول الله تعالى على لسان الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾، فلما التحقت أبصرت.

من أفضل ما حضرت من الدورات بل أفضلها على الإطلاق، موضوعها فهم القرآن وثمرتها تزكية الإيمان، ولا أبالغ إن قلت: إنها أولى بالبداية للمبتدئ وأجدر بالثبوت للمتوسط، ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ وأحق بالتخصّص للمتقدم، فهي زاد المسلم ليس للأخرة فقط بل للدارين، كثيرٌ منا كان يقرأ القرآن ويحفظه، فلما تعلّمنا التدبّر في هذه الدورة كأنما أشرقت حياتنا بنور كلام ربنا. جزى الله القائمين خيراً ووفق المسلمين لتلك الدورة الطيبة المباركة.

◆ هاجر علي:

كنت أسمع عمّن يعيشون بالقرآن فيصير حياتهم، فأتعجب وأظنها معجزة لا يحققها إلا الأفاضل، لم أكن أدري أني بهذا البرنامج سأصل إلى سرّ ذاك الأثر الذي يكمن بداخلي، وأتعثّش للقرآن وتعلّمه وإفناء الحياة في سبيله. ذاك الأثر الذي يجعلك تصبر على كل صعاب الدنيا، وتتمنى ألا تموت حتى

تؤتيه حقّه، فتصير من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.. ولم أحزن على شيء بقدر حزني على تقصيري في القرآن؛ بعدما ذُقت جماله بفضل الله، ولكن هذا الأثر ينبض بقلبي لينهض بي بعد أن ظننت أن ذلك مستحيل! رب اهديني واهد قلبي وعلمني وأكرمني بكرمك، واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني..

◆ محمد عادل:

برنامج «تاج الكرامة» غيّر علاقتي بالقرآن تمامًا، كأن القرآن ينزل من جديد، كأني أول مرة أسمع عن القرآن، وكأني أول مرة أقرأ القرآن، الكلمات، والمعاني، والتدبّرات، والهدايات، والمقاصد، والفوائد.. وغيرها الكثير من الأمور التي لم أكن أعرفها عن القرآن.

يا الله! كم كانت رحلة رائعة مع كلامك وستستمر إن شاء الله، وبعد انتهاء هذه الرحلة نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

◆ أسماء أحمد:

جزاكم الله خيرًا، حقًا البرنامج من أمتع الدورات التي التحقتُ بها طيلة حياتي ولا أتمنى أن ينتهي.

فكرة المستويات رائعة تجعل هناك تشوقًا لما بعده، الأبحاث والدروس.. كل شيء رائع.. وطبعًا تغيّرت نظرتي تمامًا للقرآن.

◆ مروة أمين:

جزاكم الله خيرًا، الحمد لله استفدت كثيرًا من الدورة. أكثر ما يميّز الدورة أنها تميل إلى التطبيق العملي أكثر من كونها دراسة أكاديمية، كذلك كانت تبث معاني إيمانية إلى جانب المعلومات العلمية.. ولا أنسى هنا

الإشادة بالقدر العالي من المرونة الذي تمتع به المشرفون للتيسير علينا.
طاهر المقداد:

لمراحل البرنامج ومحاضراته أثر في الوجدان لا يمحي، كشف المحاضرون فيها عن علمٍ غزير وخبرة واسعة ونحسبهم في ذلك مخلصين، والله حسيبهم. فأظهروا براعتهم بعض ما يخفي الكتاب العزيز من دُرر ثمينة؛ فازدنا به معرفة، وله قربًا، وصرنا بشغف نتظر المقرر لنستمع ونستمتع وندون جديد الملاحظات، ونضع الخطط ونعدّلها للتنفيذ ونتجهز للاختبارات، فنرى في أنفسنا إشراقًا، وفي هممتنا نشاطًا، وفي عباداتنا ضياء ما كنا نعهده من قبل، وما ذلك الا بفضل بركة الكتاب الكريم واخلاص القائمين فيما نظن.

أعظم الله أجورهم في الدارين على جميل صنائعهم ورفع درجاتهم في عليين إنه أكرم مسؤول.

◆ سارة إبراهيم:

أولاً: بارك الله فيكم ونفع بكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجزاكم الله خير الجزاء عن كل ما قدّمتموه.

ثانياً: لقد استفدنا كثيرًا -بفضل الله- من هذا البرنامج القيم. فلقد أنرتهم بصيرتنا على أعظم كتابٍ على وجه الأرض. كم أحسنا بقيمة الكتاب الكريم! وكم عنا غافلين عن فضله وعظمته! وكم نحن مقصّرون في التعايش معه! نسأل الله ﷻ أن ينفعنا بما علّمنا ويرزقنا العمل بما تعلّمناه.

◆ د. رولا بدوي:

اللهم بارك.. دورة تدفع بك إلى ثنایا كتاب الله، تعلّمك كيف تستخرج

كنوزه. تتعرف إلى القرآن تدرك كم كنت بعيداً عنه.. محاضرات ثرية لنبذة
من الشيوخ الأفاضل.. وفقهم الله.
جزى الله القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.. ووفق الله كل من
اشترك فيها.

ماذا قدم لكم برنامج تاج الكرامة:

<https://www.youtube.com/watch?v=97jNXb6c3WI>

<https://www.youtube.com/watch?v=l3bVT9iFHG4&feature=youtu.be>

للتواصل:

<https://www.facebook.com/AyatQuranCenter/>

مَجَلَّةُ تَكْوِينِ
عَقْدِ

نَالًا: تَقَارِيرُ الْمُؤْتَمَرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ

مَجْلَدُ التَّكْوِينِ

تَقْرِيرٌ عَنِ

الْمُؤْتَمَرِ الْعَالَمِيِّ الْخَامِسِ لِلدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ
وَتَدْبِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي أُرُوبَا عَمَّا نُوْنِ الْمُوْتَمَرِ
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾

المنعقد بمركز التراث الإسلامي بمدينة مانشستر - بريطانيا في الفترة من

٣١ يونيو إلى ١ يوليو ٢٠١٨ الموافق ١٦-١٧ شوال ١٤٣٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعريف بالمؤتمر:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد:

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

هذا نص قرآني يطلب ممن سمعه أن يجعلوا رسول الله ﷺ قدوة حسنة لهم، يقتدون به في أعمالهم، وأقوالهم، وأخلاقهم، وسلوكهم مع المسلمين وغيرهم، وهو ﷺ الذي كان يدعو ربه فيقول: «اللهم إني أسألك العدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى»، وكان ﷺ في كل الأحوال على وجه عظيم من الكمال لم يبلغه بشر مثله، فهو خير قدوة يقتدي به الناس عامة، وأما الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك فلهم في اتباعه تأسٍ وعزاء بكل ما قد يمر بالإنسان من أحوال.

وجعل الله الذين آمنوا معه، وصدقوا، وأخلصوا، واستقاموا، أمثلة رائعة يقتدى بها في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية، فضربوا غيرهم المثل العليا في حسن المواطنة، وحسن الجوار والإصلاح وإعمار الأرض علي مر الزمان، ثم إن كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة محمد ﷺ تصلح لأن تكون قدوة حسنة للأفراد والمجتمعات، قلت هذه الطائفة أو كثرت. ولئن انتقل الرسول ﷺ إلى جوار ربه، فإن سيرته التي تحتوي على جزئيات سلوكه ماثلة لنا. وفيما بلغنا من تراجم أصحابه -رضوان الله عليهم- ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم وغير المسلم -خصوصاً في الغرب- وفي هذا العصر بالذات.

❁ أهمية المؤتمر:

يأتي هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمرات سابقة تبنتها الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره وتدرسه وأبحاثه في الغرب، وفي هذا المؤتمر بالذات نعتني بسيرة الرسول ﷺ لنبين للمسلمين وغيرهم كيف كان ﷺ خلقه القرآن.

❁ أهداف المؤتمر:

- ❖ تدبر آيات القرآن الكريم التي تبين ثناء الله سبحانه علي رسله صلوات الله وسلامه عليهم، واتخاذهم قدوة في الصبر والعلم والعمل.
- ❖ تدبر آيات القرآن الكريم التي تبين ثناء الله سبحانه علي نبينا محمد ﷺ: القدوة في أقواله و أعماله و أخلاقه و سيرته.
- ❖ دراسة جوانب من أخلاق رسول الله ﷺ الواردة فيما صحَّ من سنته وسيرته، وبيان سموها، وكونها صورة حيّة للقدوة الحسنة للأمة.
- ❖ استقصاء الأحاديث في الكتب الصحيحة الستة والسيرة النبوية الشريفة، الدالة على معالم القدوة النبوية في كافة مناحي حياته العملية؛ مع الخاصّة والعامة والصحابة، في السراء والضراء، والغضب والرّضى.

❁ محاور المؤتمر:

- ◀ **المحور الأول:** أهمية القدوة (في القرآن الكريم والسنة النبوية) وأثرها الكبير على حياة الفرد والمجتمع.
- ◀ **المحور الثاني:** جوانب القدوة بالنبي محمد ﷺ مستخلصةً من الآيات التي أثنى الله ﷻ عليه فيها.
- ◀ **المحور الثالث:** النبي محمد ﷺ القدوة في التربية وحسن المعاشرة ولين الجانب مع أهل بيته.

◀ **المحور الرابع:** النبي محمد ﷺ القدوة في بناء الإنسانية وحضارتها، وإرساء العدل ونشر السلام.

◀ **المحور الخامس:** منهج الرسول ﷺ في السلم والحرب.

✿ **ورش العمل:**

- نماذج وتطبيقات للرسول ﷺ كقدوة في عدله وإحسانه مع أصحابه.
- نماذج وتطبيقات للرسول ﷺ كقدوة في عدله وإحسانه مع أهل بيته.

✿ **البحوث المشاركة:**

شارك في المؤتمر جمع من الأكاديميين والأساتذة بجامعةات من مختلف الدول بعدة أبحاث في نطاق المحاور المذكورة أعلاه منها:

○ **جوانب القدوة بالنبي محمد ﷺ في ضوء القرآن الكريم** (د. عبد الرحمن سند راشد الرحيلي).

○ **سمات القدوة في قضية مؤمن آل فرعون** (د. فهد بن محمد عبد الله الماجد).

○ **طرق التربية النبوية وأساليبها في السنة الشريفة** (د. ميمونة الزدجالية).

○ **معالم القدوة في التفسير النبوي للقرآن الكريم بين الأصالة والمنهج** (د. يزيد اللطيف ع الكريم الصالح الخليف).

○ **منهج النبي ﷺ في التعامل مع زوجاته من خلال سورة التحريم** (ضيف الله الرفاعي الجهني).

○ **القواعد الفقهية المستفادة من المنهجية النبوية في التعامل مع غير المسلمين** (د. سناء محمد عبد الرحمن عبده).

○ **القبلة رمز الاجتماع في السلم والحرب** (د. مها حسن الهوساوي).

توصيات المؤتمر:

- ١- الاتفاق على وجوب الاقتداء بالنبي ﷺ في أقواله وأعماله ومنهج حياته.
- ٢- نشر سيرة الرسول ﷺ وترجمتها والتعريف بها لعموم الناس والمسلمين - خاصة- في الغرب.
- ٣- وجوب التصدي للشبهات المثارة حول سيرة الرسول ﷺ ودحض هذه الافتراءات باستخدام البحوث و الدراسات العلمية الموثقة بالبرهان.
- ٤- وجوب إبراز جوانب القدوة في سيرة النبي ﷺ.
- ٥- التأكيد على استخدام المنهج النبوي ومنهج الصحابة - رضوان الله عليهم- في تفسير وتدبر القرآن الكريم.
- ٦- التأكيد على المنهج النبوي في التربية، ووجوب نشره بين الناس.
- ٧- التأكيد على إتباع المنهج النبوي في التعامل مع غير المسلمين.
- ٨- إبراز الجوانب الحضارية و الروحية و العلمية للإسلام و نشرها بين المسلمين في الغرب خاصة و كافة الناس.
- ٩- التوصية بعقد المؤتمر العالمي السادس للدراسات القرآنية في مانشستر العام القادم - بإذن الله- و سيتم تحديد عنوانه لاحقاً.

مَجَلَّةُ التَّكْوِينِ

أبعاء: المُلَخَّصَاتُ بِاللُّغَةِ الْإِنْجَلِيزِيَّةِ

TADABBUR MAGAZINE

Periodical, Scientific and Arbitral Magazine specializes in arbitration and dissemination studies and searches related to Holy Quran, biannual issued

Number5; Muharram 1440 AH, corresponding to October 2018

كُتِبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَرَكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَلِيَسْتَذَكِّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ص: ٢٩﴾

TADABBUR MAGAZINE Index:

- **The Elicited Subtleties from the verse: "Allah and His angels send blessings on the Prophet" Demonstrative Study**
By: Prof. Ahmed Moath ElwanHagi Al Elwani
Prof. aisha Ahmed Moath ElwanHagi Al Elwani
- **"Dr. Farid Al-Ansari's Curriculum in Studying the Qur'an and contemplating its verses"**
By: Abd El-haleem Mostafa Balghit
- **Rewards depend on the kind of deed in Al-Masad Surah**
By: Dr. Ali Abd- Allah Hammad Al sakaker
- **The phenomenon of rebellion and its treatment in the Holy Quran.**
By: Dr., Mohamed Mo'men Mohamed Barmomen,
- **A report about a scientific research entitled with: Acceptance in the Holy Quran (Objective Study)**
By: Iman AbdelLatif Kamel Al -Kurdi.
- **A report about the Dignity Crown Program in Ayat Center in The Arab Republic of Egypt**
- **A report about the Fifth International Conference for the Quran Studies and the Holy Quran Contemplation in Europe. The conference entitled with: (Surely there was a good example for you in the Messenger of Allah...).**

TADABBUR MAGAZINE

Periodical, Scientific and Arbitral Magazine specializes in arbitration and dissemination studies and searches related to Holy Quran, biannual issued

Number 5; Muharram 1440 AH, corresponding to October 2018

Chairman of the Editorial Board

Prof. Dr. Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Awaji

Professor at the Department of Interpretation
And Quranic Sciences, Islamic University

Managing Editor

Dr. Muhammad Bin Abdullah Al-Rbiha

Assistant Professor, Department of Quran and
Its Sciences, Al-Qusiem University,

Editorial Secretary

Mustafa Mahmud Abdullwahed

Copyright ©

Tadabbur Magazine

352 P, 17×24 cm

ISBN: 5883/ 1438

Date: 24/6/1438

ISSN : 7642- 1658

Price: (25) Saudi Riyals or equivalent in local currency

The magazine is authorized by the Ministry of
Information , Saudi Arabia: 375

Correspondence and Subscriptions

All correspondence and subscriptions should
be addressed to the Editor-in-Chief

Info@tadabburmag.sa

+ 966503072333

@tadabburmag

http://www.tadabburmag.sa

All contributions express their authors' views

Tadabbur Magazine

A reviewed academic periodical dedicated to the review and publication of research and academic studies in the field of promoting the understanding of the Qur'an. It is published twice a year.

The magazine is licensed by the Ministry of Culture and Information, Saudi Arabia.

Mission: To be researchers' first choice for the publication of their research and studies in the field of understanding the Qur'an.

Vision: The magazine will provide an academically reviewed facility for researchers to publish their academic studies in the in-depth understanding of the Qur'an and related areas, observing professional publishing international standards.

Aims:

- Encourage academic studies leading to in-depth understanding of the Qur'an.
- Publish academic research and studies in the field of understanding the Qur'an.
- Ensure inter-communication between academics dedicated to Qur'anic studies and promote exchange of experience.
- Open up new areas of academic studies in the field of in-depth understanding of the Qur'an.

One: Research and studies in the field of in-depth understanding of the Qur'an.

1. The formulation of academic principles applicable to the understanding of the Qur'an.
2. Teaching methods of in-depth understanding the Qur'an.
3. Deduction from the Qur'an.
4. Objectives of the Qur'an.
5. The inimitability of the Qur'an.
6. The superior excellence of the Qur'an style.
7. Qur'anic themes.

Two: Reports of academic meeting and conferences related to the in-depth understanding of the Qur'an.

Three: Summaries of theses of distinction focused on the in-depth study of the Qur'an.

Four: Issues raised by the Editorial Board so as to request essays by specialists in the understanding of the Qur'an.

.....

Editorial Board:

1. Prof. Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji; Professor, Department of Commentary and Qur'anic Studies at the Islamic University. (Chairman).
2. Prof. Ibraheem ibn Salih al-Humaidi, Professor, Department of the Qur'an and its Studies, University of al-Qasim.
3. Prof. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Yusuf, Professor, Department of the Qur'an and its Studies, Islamic University of Imam Muhammad ibn Saud.
4. Prof. Yusuf ibn Abdullah al-Ulaiwi, Associate Professor, Department of Fine Expression [al-Balaghah], Islamic University of Imam Muhammad ibn Saud.
5. Dr. Buraik ibn Saeed al-Qarni, Associate Professor, Department of the Qur'an and its Studies, Islamic University of Imam Muhammad ibn Saud.
6. Dr. Muhammad ibn Abdullah al-Rabeeah, Associate Professor, Department of the Qur'an and its Studies, University of al-Qasim.
7. Mustafa Mahmood Abd al-Wahid, Editorial Secretary.,

Consultative Committee

1. **Dr. Faysal Jameel Ghazawi**, The Holy Haram of Mecca” Imam” and the Dean of the Faculty of Dawa and Fundamentals of Religion in Um Alqura University - Mecca.
2. **Prof. al-Shaid al-Bushikhi**, Chairman, Board of Directors, Mubdi` Foundation for Studies and Research, Morocco.
3. **Prof. Abd al-Rahman ibn Maadah al-Shihri**, Professor, Faculty of Education, King Saud University, Riyadh.
4. **Prof. Ali ibn Ibraheem al-Zahrani**, Professor of Higher Studies, Head of the Department of Education, the Islamic University, Madinah.
5. **Prof. Yahya ibn Muhammad Zamzami**, Supervisor, King Abdullah’s Chair for the Qur’an and its Studies at Umm al-Qura University, Makkah.
6. **Professor Abd Elhakeem Mohammed Al Onays**, Head of researchers and a member of senior scholars’ board of Islamic Affairs and Charitable Activities Department –Dubai
7. **Professor Taha Hamad Abdeen**, The professor of Quran Tafseer and its Science in OM-Alqura University in Mecca.
8. **Prof. Ahmad Khalid Shukri**, Professor, Faculty of Islamic Jurisprudence [Shariah], University of Jordan.
9. **Prof. Ahmad ibn Muhammad al-Sharqawi**, Professor of Commentary and Qur’anic Studies, University of al-Azhar, Cairo, Egypt.

.....

Conditions for Publication

One: material to be published:

The magazine aims to provide a forum for researchers all over the world to publish their academic studies in the area of in-depth understanding of the Qur'an, provided that such research reflects originality and conforms to the ethics and methodology of academic research.

The magazine will publish material that has not been already published in Arabic, in any of the following areas:

- Original research
- Academic debate
- Summaries of academic theses of distinction
- Reports of academic seminars and conferences.

Two: Format guidelines

1. Studies must not be more than 50 pages or less than 25 pages, A4, including abstracts in Arabic and English, as well as a bibliography.
2. Two centimetres margins should be left on all four sides of the page, with single spacing between the lines.
3. For Arabic, the font traditional arabic should be used, size 16 for the research itself, 12 for footnotes and the abstract, and 11 for figures and tables.
4. For English, Times New Roman should be used, size 12, and size 10 for the footnotes, abstract, figures and tables.

5. **Qur'anic verses** cited should be written as in the electronic copy published by King Fahd Complex for the Publication of the Qur'an, size **14**, not bold.
6. **Footnotes** should be page by page, with separate numbers for each page. Footnotes should be automatically, not manually, entered.
7. **Every submitted contribution** should be accompanied by the following details in both Arabic and English: The title; the author with his or her biodata; the author's contact details; themes of his or her previous research.
8. **The abstract** should not exceed **250** words, and should include: the theme of the contribution, its aims, methodology, main findings and recommendations. Special attention should be given to the writing of abstracts.
9. Every abstract in Arabic and English should give at the end no more than **six key words** that clearly identify the topic and the main issues it addresses.
10. **Contributions** must be free of grammatical mistakes.

Structure of contributions

Submitted contributions should be structured according to the requirements of academic research, in the following order:

1. The introduction should define the **subject matter**, its **limits**, **objectives**, **methodology**, **strategy** and **plan**.
2. Literature review, if any, and what the submitted research adds.
3. The **submitted research** should address certain inter-related aspects, in accordance with the **research plan**.
4. Each aspect should address a **particular topic** that forms a part of the overall theme of the research.
5. The submitted research should be written in proper academic style, free of grammatical mistakes, and with accurate citations.
6. A proper conclusion should be added, which includes **the main findings and recommendations**.
7. Footnotes citing works of reference should follow the proper standard used in Islamic and Arabic language research: "**The work; the author; volume; page**". E.g. *Lisan al-Arab*; Ibn Manzur; 2/233. **Quoted Qur'anic verses** should be followed in the main text by the name of the Qur'anic surah and the number of the verse. E.g. (Women: 55)
8. **References** should be added at the end of the research according to the following system:

- i. **If the reference work is a book:** the title; the author's surname; the author's first name(s); the name of the editor, if any; the edition number, city of publication, the publisher, year of publication. **E.g.** *Al-Jami' al-Sahih*; al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad ibn Isa; edited by Ahmad Muhammad Shakir, et al; 2nd edition, Beirut; Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 2004.
- ii. **If the reference work is an unpublished dissertation:** the title of the dissertation; the author's surname; the author's first name(s); the degree for which it is submitted (Masters or Doctorate); the country; the faculty; the university; year of submission. **E.g.** *Ya'qub ibn Shaybah al-Sadusi: Atharuh wa Minhajuh fi al-Jarh wal-Ta'dil*; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; M.A. Saudi Arabia; Faculty of Education; King Saud University; 1418 AH.
- iii. **If the reference work is an essay published in a periodical:** the title; the author's surname; the author's first name(s); the name of the periodical; place of publication; volume and number; year of publication; pages in the periodical x-xx. **E.g.** *Imam 'Affan ibn Muslim al-Saffar wa Minhajuh fi al-Talaqqi wal-Ada' wal-Naqd*; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; Majallat Jami'at al-Qasim [Al-Qasim University Magazine]; Islamic Studies Section; al-Qasim. Vol. 3, No. 1; 1431 AH; pp. 35-85.
- iv. **Certain abbreviations** should be used where entries are unavailable. These are:
 - n.p. where the **publisher** is not mentioned
 - n.e. where the **edition** is not mentioned
 - n.d. where the **date** of publication is not mentioned.

- To submit a contribution through the magazine's website or by post implies that the author confirms that the research was not published anywhere else and is not, and will not be, submitted for publication elsewhere until it has been peer-reviewed by the magazine.
- The Editorial Board has the right to decide, on initial reading, whether it should be sent for review or rejected.
- The author is entitled to receive summaries of the reports of the reviewers so as to make the necessary amendments and to respond to any points that he or she finds unacceptable. The Editorial Board has the final say with regard to any ensuing dispute between the author and the reviewers.
- Authors will receive a letter to inform them whether their contributions have been accepted for publication in the magazine or a letter of apology if the contribution is rejected.
- Authors may publish their research that are published in the magazine after six months of the date of the magazine, but in any future publication, they must mention its publication in the magazine.
- Submission of a contribution through the magazine website or its email constitutes acceptance by the author of the magazine's conditions for publication. The Editorial Board determines the priorities of research publication.
- Views expressed in the published contributions reflect the views of the authors, and they are not necessarily shared by the magazine.

- The magazine adopts the University of Chicago referencing system in citing foreign sources.
- The author of a published contribution is given five copies of the magazine number in which his or her research is published.

.....

The Elicited Subtleties from the verse: "Allah and His angels send blessings on the Prophet" Demonstrative Study

Prof. Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani

Prof. aisha Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani

Professor of Creed and Contemporary Doctrines, Al-Zahra
University in Gaziantep, Turkey.

Abstract

This research explains the verse: "Allah and His angels send blessings on the Prophet". The researcher divided the research to an introduction, preface and six chapters.

Introduction: The researcher mentioned the reason behind the writing of the research; because serving the prophet Mohammed is of the most important duties, as previous studies, curriculum, and research plan stated.

Preface: The researcher defined prayer upon the prophet linguistically and idiomatically.

The first chapter: The semantic sides in the verse: The researcher demonstrated the semantic sides, which scientists derived from the verse.

The second chapter: How to pray upon the Prophet and its religious judgment: The researcher showed that the way of the prayer upon him came in firm ways and it has been mentioned in the firm hadiths. He mentioned that most scholars have said that praying upon the Prophet is obligatory, and then they differed in its obligation positions.

Religious judgment on uttering the peace on the Prophet: The researcher said that the religious judgment on uttering the peace on the Prophet rises to the degree of praying upon him to the obligation in some positions

The third chapter: The judgment of over-praying upon the Prophet (pbuh): The researcher pointed out that the verse refers to over-praying upon the Prophet (pbuh), but there is no clear text that states the limit of praying, as the verse did not refer to situations of prayer upon him, and this is not determined by time but correct for all times.

The fourth chapter: The wisdom of praying upon the Prophet. The researcher mentioned the opinions of scholars (may Allah have mercy on them) in the wisdom of Allah's command to his faithful worshipers to pray upon him.

The fifth chapter: The subtleties that have been derived from the verse: Scientists elicited several findings from the verse, and the verse indicates a great consideration for the prophet (PBUH).

The sixth chapter: The context of the verse: The researcher mentioned the context of the verse in Surah Al-Ahzab.

Conclusion: The researcher mentioned the most important findings.

No. (2)

“Dr. Farid Al-Ansari’s Curriculum in Studying the Qur’an and contemplating its verses”

Abd El-haleem Mostafa Balghiti

Professor of Islamic education in secondary education in Morocco.

Abstract

Contemplating the verses of the Holy Quran and its wording only happens after studying them and of what is proved by the correct evidence and the explicit rules that few guided interpreters of this nation followed as it was described by the Allah (SWT).

This Research which is entitled: “Dr. Farid Al-Ansari’s Curriculum in Studying the Qur’an and contemplating its verses” to clarify and explain the project of the late Dr. Farid Al Ansari in studying and contemplating its facts and its messages and contributing in the establishment of a project to found the contemplating theory of the Holy Quran in sight of getting the explicit to regular rules of contemplation and studying for the verses of the Holy Quran and a getting a control for this process putting the Verses of Allah away of defect, venality and new ideas in defect explanation.

The scientific curriculum which helped me in my research was a descriptive curriculum. The scientific information

came as it is in reality. I presented it tidily according to the curriculum and I followed the analysis method - when it is needed -.

At the end of this research one of the important results is that: linking the Islamic nation to the Holy Quran comes from establishing Quran lessons according to Dr. Al-Ansari's approach. It is not intended in these lessons to be for explanation of the Holy Quran but also for the contemplation, speculation and precognition.

The research concludes to invite the individuals and the associations to the disposition in the origin of explanation, its rules and its curriculum then thinking hard to establish the project of contemplation.

Key words:

Quran lessons – Farid Al-Ansari – Examining curriculum - speculation – precognition – Holy Verses – The curriculum guidance.

No. (3)

Rewards depend on the kind of deed in Al-Masad Surah

Dr. Ali Abd- Allah Hammad Al sakaker

Doctor of Quran Tafseer, Quran Science and Islamic Studies
Department-Islamic University-madina

Abstract

This is a research relates to one of the objective Tafseer topics. It clarifies for the reader and the contemplator the extent of emergence for this topic in the verses of the Holy Quran and how Allah affirms the principle of justice. He judged that the human will be rewarded with the kind of deeds. And that base of contemplation positions in the Holy Quran. I have concluded through my research that the evidence on the base of (Rewards depend on the kind of deed) could be a phenomenon of a clear evidence. It also could be embedded and extracted from the contemplation of Allah's verses or by studying Tafseer books as in Al-Masad Surah which is one of the most shortened Surahs in which this concept emerges.

In this way, I made this surah the focus of my study for this important topic. This surah is enriched with this concept. We can elicit from every verse and sometimes in every single word as (perish) (flame) (her neck) – the rule of Rewards

depend on the kind of deed. Abu Lahab – the uncle of the prophet– was the core of this surah and the reason Allah descended it. The surah presented his and his wife’s enmity to the prophet (peace be upon him). It showed that they will be rewarded of the same kind of enmity they gave to the prophet (peace be upon him). After I finished of the research, I recommended whoever cares for this art to research more and more and show its images and details. They should compare this rule to the other similar rules like: "Treatment with antagonistic intention" in their objective studies. I recommend widening studying this topic to get the benefit of it in delivering speeches ,essays and sermons.

Key words:

Rewards depend on the kind of deed -Surah Al-Masad – contemplation– The Holy Quran.

No. (4)

The phenomenon of rebellion and its treatment in the Holy Quran.

Dr.. Mohamed Mo'men Mohamed Bamo'men.

Head of Tafseer Department at the Higher College of the Holy Quran - University of the Holy Quran and Islamic Sciences - Hadramout Valley Branch – Yemen

Abstract

Objectives:

One of the most prominent characteristics of the Holy Quran is its comprehensiveness to all fields of life, and its validity for every time and place, and this property made it a unique approach that humanity lacks to organize their lives and solve their problems no matter how time goes on. One of the most important issues that the Quran has warned of, and put the effective treatment for is (the phenomenon of rebellion), that nations suffered from - in old times and recently – and it had a bad impact on individuals and societies.

There is no doubt that taking on how Quran deals with it, contributes directly to the treatment and elimination of it, especially in our time, and in here lies the importance of the subject.

Research Methodology:

This research came to highlight the attention of the Quran to this phenomenon, through an introduction, three chapters, and a conclusion, in which the research dealt with the definition of rebellion, its types, the most important reasons, and how to treat it.

The research reviews the most important results, including:

1. The Quran has been interested in this phenomenon a lot and put the beneficial treatment.
2. The phenomenon of rebellion is not a phenomenon born today, but it is as old as the creation.
3. Many educators fall into educational errors to treat this phenomenon, because they do not follow the Quran approach in dealing with it.
4. One of the causes of the spread of the phenomenon of rebellion in this time, is being away from the Quran and the lack of contemplation, because if the Quran has been recited, lessons would have been taken from it, which means being away from this phenomenon.
5. The danger of this phenomenon is not limited to the rebels, but the entire communities and groups, and this calls for the unity of all to fight this phenomenon.

Recommendation: I recommend researchers and students to study this subject in a scientific research, and give it more rooting and editing to disseminate benefit.

Key words:

Rebellion, meaning, reasons, types, treatment - the Quran...

Table of Contents

Subject	Page
From the Editor	19
One: Essays and Research	23
<p>❁ The Elicited Subtleties from the verse: “Allah and His angels send blessings on the Prophet” Demonstrative Study</p> <p>By: Prof.Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani Prof. aisha Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani</p>	25
<p>❁ “Dr. Farid Al-Ansari’s Curriculum in Studying the Qur’an and contemplating its verses”</p> <p>By: Abd El-haleem Mostafa Balghiti</p>	89
<p>❁ Rewards depend on the kind of deed in Al-Masad Surah</p> <p>By: Dr. Ali Abd- Allah Hammad Al sakaker</p>	137
<p>❁ The phenomenon of rebellion and its treatment in the Holy Quran.</p> <p>By: Dr. Mohamed Mo’men Mohamed Bamo’men.</p>	237
Two: Summaries of Dissertations and Academic Research	285

Subject	Page
<p> A report about a scientific research entitled with: Acceptance in the Holy Quran (Objective Study) by Iman AbdeLatif Kamel Al –Kurdi.</p>	287
<p> A report about the Dignity Crown Program in Ayat Center in The Arab Republic of Egypt</p>	297
<p>Three: Reports of International Seminars and Conferences</p>	319
<p> A report about the Fifth International Conference for the Quran Studies and the Holy Quran Contemplation in Europe. The conference entitled with: (Surely there was a good example for you in the Messenger of Allah...)</p>	321
<p>Four: Abstracts in English</p>	327

