

تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي

(دراسة المعاني المشتركة لآيات الرحمة و الشدة)

ببحث مقدم إلى

كلية الدراسات العليا قسم علوم القرآن و التفسير

بجامعة الدراسات لعلوم القرآن

للحصول على درجة الدكتوراه في التفسير

قدمه:

لقمان عبد الجلال

رقم التسجيل : ١٦٣٥٣٠٠٠٩

كلية الدراسات العليا

جامعة الدراسات لعلوم القرآن جاكرتا

١٤٤٠\٢٠١٩ هـ

ملخص البحث

تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي

(دراسة المعاني المشتركة لآيات الرحمة و الشدة)

تهدف هذه الدراسة إلى إثبات كون تكرار مفردات القرآن خلاً لبعض ظاهرة تطرف التفسير الحرفي، و يتم بمعرفة تكرار مفردات القرآن الكريم في علوم القرآن، و كشف ظاهرة التطرف الديني الناشئ من ظاهرة حرفية النصوص، و دراسة تحليلية شاملة عن معاني الرحمة و الشدة في القرآن من حيث المشترك اللفظي، و دراسة تطبيقية لمبادئ الرحمة و الشدة في المجتمع المدني لدفع الشبهات الموجهة إلى الإسلام بأنه دين يدعو إلى العنف و التطرف و الإرهاب.

لتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث الطريقة الوصفية التحليلية من خلال وصف البيانات المكتوبة و من ثم استنتاجها، و يعتمد على البحث النوعي الموضوعي، و يتناول منهج الوصفي التأصيلي و التاريخي و اللغوي في تحليل معاني مفردات القرآن المشتركة.

و أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن تكرار مفردات القرآن يكون حلاً ناجعاً لظاهرة تطرف التفسير الحرفي، قام بتصوير معاني مفردات القرآن في صورة صحيحة شاملة، أن تكون المفردة القرآنية الواحدة متكررة في مواضع من القرآن من حيث جذورها و اشتقاقاتها اللغوية و لكل موضع معنى يختلف عن الآخر و لا يعارض بعضها بعضاً. و أكد هذا البحث شمولية معاني الرحمة و الشدة بأنها تتناول جوانب الحياة جميعاً، إن الرحمة أقسام ثلاثة، أولها الرحمة الخاصة لله تعالى وهي تدل على علو صفته ﷻ، و ثانيها الرحمة الخاصة للمؤمنين في الآخرة لا يشتركها غيرهم، و ثالثها الرحمة العامة لجميع المخلوقات في الدنيا. و كذلك معاني الشدة أقسام ثلاثة، أولها الشدة الخاصة لله تعالى وهي تدل على شدة عذاب الله في الدارين، و ثانيها الشدة الخاصة للمؤمنين أن لهم خصوصية الشدة في حالة الحرب و في إقامة الحد، و ثالثها الشدة العامة لجميع المخلوقات. و أكد هذا البحث صحة المعاملة الإسلامية بين الناس على مبادئ صحيحة، و اتصف الإسلام بالرحمة في موضعها، و واتصف بالشدة في موضعها الخاص، و استنتج البحث

قاعدة ثابتة لفهم النصوص الدينية بعيدة عن التطرف و هي حمل اللفظ المشترك المتكرر في القرآن على جميع معانيه حلّ تطرف التفسير الحرفي.

أكد البحث مسلك المؤلفين السابقين الذين أثبتوا أن المفردة القرآنية لها معان مشتركة شاملة يمكن إعمالها جميعا حسب السياق دون معارضة بعضها بعضا، منهم مقاتل بن سليمان البلخي (توفي ١٥٠هـ)، و أبو عبد الله الحسين الدمغاني (توفي ٤٧٨هـ)، و أبو القاسم حسين الراغب الأصفهاني (توفي ٥٠٢هـ)، و أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني (توفي ٥٠٥هـ)، و عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (توفي ٥٩٧هـ). و كذلك أيد المصنفين السابقين الذين أقرّوا بأن منشأ التطرف الديني هو سوء فهمهم للنصوص الدينية، كما ذهب إليه إبراهيم بن موسى محمد الشاطبي (توفي ٧٩٠هـ)، و جاد الحق علي جاد الحق الشيخ الأزهر (توفي ١٣٣٥هـ)، و يوسف عبد الله القرضاوي (ولد ١٩٢٦م)، و صلاح الصاوي (ولد ١٩٥٤م)، و محمد قريش الشهاب (ولد ١٩٤٤م).

و يختلف البحث عن منهج المؤلفين السابقين الذين أنكروا وقوع المشترك اللفظي في القرآن، و من مال إلى التطرف الحرفي من الظاهرية و الخوارج، منهم ابن درستويه (توفي ٣٤٧هـ)، و أبو هلال الحسن العسكري (توفي ٣٩٥هـ)، و داود بن علي الظاهري (توفي ٢٧٠هـ)، و علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (توفي ٤٥٦هـ)، و محمد يوسف بن عيسى إطفيش الإباضي (توفي ١٩١٤م)، و أمان عبد الرحمن الإندونيسي (ولد ١٩٧٢م).

Abstrak

Disertasi ini membuktikan bahwa repetisi mufrodat al-Qur'an sebagai salah satu solusi mendasar radikalisme sebagian tafsir tekstual. Faktor utama radikalisme adalah tekstualis dalam memahami ajaran agama, sebuah pendekatan dalam memahami agama yang berorientasi pada teks semata, literal dan skriptural. Upaya dekonstruksi pemikiran tekstual sudah banyak dilakukan khususnya dengan pendekatan kontekstual, tetapi usaha ini kurang bisa diterima di kalangan madzhab tekstualis, karena berseberangan dengan prinsipnya. Dengan demikian repetisi mufrodat al-Qur'an menjadi salah satu pendekatan komprehensif dalam memahami teks suci yang dapat mendekonstruksi argumen paham tekstual dengan instrumen yang mereka gunakan.

Disertasi ini menemukan bahwa repetisi mufrodat al-Qur'an memiliki peran signifikan dalam menganalisis makna kosa kata al-Qur'an secara komprehensif. Satu kata dalam al-Qur'an memiliki beragam arti yang terkandung di dalamnya. Metode ini sebagai instrumen untuk memahami teks-teks agama secara luas, terhindar dari paham tekstual sempit dan kaku. Disertasi ini merekonstruksi termonologi baru dalam ilmu al-Qur'an yaitu repetisi mufrodat al-Qur'an, pengulangan satu kosa kata Al-Qur'an beberapa kali di ayat dan surat yang berbeda dengan beragam derivasi linguistiknya, memiliki arti dan interpretasi yang berbeda-beda yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Metode ini mendekonstruksi argumen paham tekstualis yang hanya melihat satu sisi makna dzahir yang sempit dan menutup sisi yang lain.

Disertasi ini menegaskan komprehensifitas makna *rahmah* dan *syiddah* yang mencakup semua sisi kehidupan. Kata *rahmah* dalam Al-Quran memiliki beragam makna komprehensif; Pertama *al-rohmah al-khōshoh lillah*, yaitu rahmat khusus hanya untuk Allah, menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kedua *al-rahmah al-khōshoh lilmu'minin* yaitu rahmat khusus untuk orang-orang beriman, Allah memuliakan mereka dengan Iman, Islam, al-Qur'an, kenabian, proteksi, pertolongan, kasih, dan surga. Ketiga *al-rahmah al'ammah lil al-khalq*, yaitu kasih Allah untuk semua makhluk dengan cinta, kasih, kesehatan, nikmat, keutamaan, hujan, rizki, kelapangan, dll. Dan kata *syiddah* dalam al-Qur'an juga memiliki beragam makna komprehensif; Pertama, *al-syiddah al-khōshoh lillah walimalāikatihī*, yaitu *syiddah* khusus bagi Allah dan malaikat, menunjukkan dahsyatnya siksa Allah di dunia dan akhirat dan bengisnya malaikat penjaga neraka. Kedua, *al-syiddah al-khōshoh linnabi wa lilmu'minin*, yaitu karakteristik nabi dan orang mukmin, keras dalam keadaan perang dan dalam penegakan hukum. Ketiga, *al-syiddah al-'āmmah li al-kholq*, yaitu *syiddah* umum untuk orang kafir dan munafik, mereka sangat ingkar dan keras hati terhadap petunjuk Allah, sangat

takut kepada manusia, beratnya penciptaan langit dan bumi melebihi beratnya penciptaan manusia, deskripsi kuatnya bala tentara dan persenjataannya, Allah menurunkan besi mengandung kekuatan dahsyat.

Disertasi ini menegaskan proporsi interaksi antar sesama dalam Islam, meletakkan kasih sayang dan keras pada tempatnya. Islam bukan agama kasih semata, atau agama kekerasan semata, tetapi mendudukan kasih dan keras pada tempatnya. Agama kasih sayang dan toleran dalam interaksi dengan sesama, tetapi tegas dan keras dalam peperangan dan penegakan hukum-hukum Allah. Disertasi ini merumuskan sebuah kaidah dalam memahami teks agama, " حمل اللفظ المشترك المتكرر في القرآن على جميع معانيه حلّ " "Memahami teks *al-musytarak* dalam al-Qur'an secara komprehensif sebagai solusi radikalisme tafsir tekstual".

Disertasi ini mengkonfirmasi para peneliti sebelumnya yang membuktikan bahwa repetisi mufrodat al-Qur'an memiliki banyak sisi makna yang beragam, seperti Muqōtil bin Sulaimān al-Balkhi (W 150 H), Abu 'Abdullah al-Husain al-Damaghāni (W 478 H). Abu al-Qāsim Husain al-Rāghib al-Ashfahāni (W 502 H), Abu al-Qāsim Mahmūd bin Hamzah al-Karmāni (W 505 H), Abdu al-Rahmān bin Ali Ibnu al-Jauzy (W 597 H). Selain itu, menguatkan para penulis yang menyatakan bahwa sumber radikalisme agama adalah tekstualis agama, seperti Ibrahim bin Musa al-Shātiby (W 790 H), Jād al-Haq Ali al-Haq syaikh al-Azhar (W 1996 M), Shālah Al-Sāwy (L 1954 M), Muhammad Quraisy Al-Syihab (L 1944 M).

Penelitian ini berbeda pandangan dengan para penulis yang mengingkari makna musytarak dalam al-Qur'an, seperti Ibnu Darastawaih (W 347 H), Abu Hilal al-Hasan al-Askary (W 395 H). Dan yang cenderung pada paham *dzāhiri* dan *khowārij*, seperti 'Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi (W 456 H), Mohammad Yusuf bin Isa Ithfish al-Ibadhi (W 1914 M), Aman Abdul Rahman (L 1972 M).

Disertasi ini menggunakan metode deskriptif analitik melalui deskripsi data perpustakaan, menggunakan pendekatan kualitatif, historis kritis, dan linguistik dalam menganalisis lafadz *al-musytarak* dalam al-Qur'an.

Abstract

This dissertation proves that the Mufrodat repetition of the Qur'an as one of the fundamental solutions to radicalism in textual interpretation. The main factor of radicalism is textual understanding of religion, an approach in understanding religion that is oriented solely to text, literal and scriptural. Efforts to deconstruct textual thought have been carried out especially with contextual approaches, but this effort is less acceptable among textual schools, because it is opposite with their principles. According to them, the text argument cannot be broken down by context, because both are different principles. The Mufrodat repetition of the Qur'an is one of the comprehensive approaches to understanding the sacred text which can deconstruct the textual argument with the instruments they use.

This dissertation found that the Mufrodat repetition of the Qur'an had a significant role in analyzing the meaning of the al-Qur'an's vocabulary comprehensively. One word in the Qur'an has various meanings contained. This method is an instrument for understanding religious texts extensively, avoiding narrow and rigid textual notions. This dissertation reconstructs new terminology in the Qur'anic sciences, namely the Mufrodat repetition of the Qur'an, repetition of one Qur'anic vocabulary several times in verses and letters which are different from various linguistic derivations, have different meanings and interpretations - differences that do not conflict with each other. This method decides the textualist argument which only sees one side of the meaning of *dzahir* which is narrow and closes the other side.

This dissertation also confirms the comprehensiveness of the meaning of *rahmah* and *syiddah* which covers all aspects of life. The word *rahmah* in the Qur'an has a comprehensive variety of meanings; First *al-rohmah al-khō shoh lillah*, that is the nature of Allah who is Merciful. Second *al-rahmah al-khō shoh lilmu'minin* is a special blessing for believers, Allah glorifies them with faith, Islam, the Qur'an, prophethood, protection, help, love, and heaven. The third *al-rahmah al'ammah lil al-khalq*, which is the love of God for all beings with love, health, pleasure, virtue, rain, rizki, and spaciousness. And the word *syiddah* in the Qur'an also has a comprehensive meaning; First, *syiddah al-khō shoh lillah walimalā ikatihī*, namely the enormity of Allah's torment in the world and the hereafter and the ruthless guardian angel of hell. Second, *al-syiddah al-khō shoh linnabi wa lilmu'minin*, namely the characteristics of the prophet and believers in a state of war and in law enforcement. Third, *al-syiddah al-'ā mmah li al-kholq*, which is the nature of the infidels and hypocrites, their very disbelief and hard heart towards Allah's instructions, very afraid of humans, how hard the creation of heaven and earth exceeds the weight of human creation, a description of the severity of the

army and their weaponry equipment, Allah sent down iron contains tremendous power.

This dissertation emphasizes the proportion of interaction between people in Islam, putting affection and hardness in its place. Islam is not a religion of love alone, or a religion of hardness alone, but places love and hardness in its place. Religion is loving and tolerant in the interaction of da'wah, but is firm and hard in warfare and the enforcement of God's laws. This dissertation formulates a rule for understanding religious texts, " حمل اللفظ " المشترك المتكرر في القرآن على جميع معانيه حال تطرف بعض التفسير الحرفي ". Understanding the text of al-musytarak in al-Qur'an in a comprehensive manner as a solution to radicalism of textual interpretation.

This dissertation confirms the previous researchers who proved that the Mufrodāt repetition of the Qur'an has many different aspects of meaning, such as Muqōtil bin Sulaimān al-Balkhi (150 H), Abu 'Abdullah al-Husain al-Damaghāni (478 H). Abu al-Qāsim Husain al-Rāghib al-Ashfahāni (502 H), Abu al-Qāsim Mahmūd bin Hamzah al-Karmāni (505 H), Abdu al-Rahmān bin Ali Ibnu al-Jauzy (597 H). In addition, it strengthens the writers who claim that the source of religious radicalism is the textuality of religion, such as Ibrahim bin Musa al-Shātiby (790 H), Jād al-Haq Ali al-Haq syaikh al-Azhar (1996 M), Shālāh Al-Sāwy (1954 M), Muhammad Quraisy Al-Syihab (1944 M). This research is different from the writers who deny the meaning of *musytarak* in the Qur'an and the notions that tend to Dzahiri and Khowarij, such as Ibn Darstawiyyah (347 H), Abu Hilal al-Hasan al-Askari (395 H), Ali bin Ahmed bin Hazm Andalusi (456 H), Mohammed Yusuf bin Isa Itfish al-Ibadhi (1914 M), and Aman Abdul Rahman (1972 M).

This dissertation uses descriptive analytical methods through the description of library data, using a qualitative, critical, and linguistic approach in analyzing lafadz al-musytarak in the Qur'an.

صفحة قرار أصالة البحث

أنا الموقع أدناه:

الاسم : لقمان عبد الجلال

رقم التسجيل : ١٦٣٥٣٠٠٠٩

قسم الدراسة : الدكتوراه

موضوع البحث : تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي

(دراسة المعاني المشتركة لآيات الرحمة و الشدة)

أقر صراحة:

١. أن هذا البحث للحصول على درجة الدكتوراه من عند نفسي وكل ما كتبت من المعلومات عزوتها لأصحابها مع بيان مراجع كل وفقا للدليل المستخدم.
٢. وإذا تبين أن هذا البحث فيما بعد ليس من عند نفسي وإنما مؤلف عن طريق النسخ أو الاقتباس أو الانتحال فأنا مستعد لقبول عواقب هذا التصرف حسب الرسوم المقررة من قبل جامعة الدراسات لعلوم القرآن و القوانين اللازمة.

جاكرتا، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ م

صفحة موافقة مشرف البحث

بحث بموضوع:

تكرار مفردات القرآن لمل تطرف بعض التفسير الحرثي

(دراسة المعاني المشتركة لأيات الرحمة و الشدة)

مقدم إلى قسم التفسير بكلية الدراسات العليا بجامعة الدراسات لعلوم القرآن بجاكرتا

توفية الشروط للحصول على درجة الدكتوراه في التفسير

قدمه:

لقمان عبد الجلال

رقم التسجيل: ١٦٣٥٣٠٠٠٩

لقد تم له الإشراف و الموافقة للتقدم إلى الامتحان

في جاكرتا

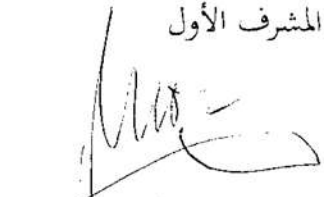
لجنة الإشراف

المشرف الثاني

د.ح. محمد هاريادي الماجستير

المشرف الأول

أ.د.ح. خطيب الأمم الماجستير

رئيس برنامج الدكتوراه

د.ح. نور أرفية فبرياني الماجستير

قرار لجنة المناقشة المفتوحة

بحث بموضوع تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي (دراسة المعاني المشتركة

لآيات الرحمة و الشدة) الذي قدمه

اسم الطالب : لقمان عبد الجلال

رقم التسجيل : ١٦٣٥٣٠٠٠٩

برنامج الدراسة : الدكتوراه

التخصص : علوم القرآن و التفسير

تمت مناقشة الطالب المذكور أعلاه في الامتحان المفتوح يوم الثلاثاء، ٢٩/١٠/٢٠١٩م

لجنة المناقشة:

الرقم	المناقشون	الوظيفة	التوقيع
١	أ.د.ح. نصر الدين عمر الماجستير	رئيس اللجنة	
٢	أ.د.ح. نصر الدين عمر الماجستير	المناقش الأول	
٣	أ.د.ح. محمد درويش هودي الماجستير	المناقش الثاني	
٤	أ.د.ح. أحمد طيب رايا الماجستير	المناقش الثالث	
٥	د.ح. محمد الحسيني الماجستير	المناقش الرابع	
٦	أ.د.ح. خطيب الأمم الماجستير	المشرف الأول	
٧	د.ح. محمد هارياي الماجستير	المشرف الثاني	
٨	د. نور أرفية فبرياني الماجستير	سكرتير	

مدير برنامج كلية الدراسات العليا

جامعة الدراسات لعلوم القرآن جاكرتا

أ.د.ح. محمد درويش هودي الماجستير

شكر و تقدير

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أشكر كل من رافقني في مسيرة كتابة هذا البحث، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون لإنجاز هذا البحث، لما قدمه لي من جهد و نصح و معرفة طيلة إنجاز هذا البحث، فكان لهم فضل كبير علي، لذلك أقول لهم إني لا أجازيهم بشيء وإنما الله هو المجازي، وكل ما أستطيع أن أقدم لهم شكرا و امتنانا خالصا من القلب مقرونا بالدعاء لهم، و أخص بالذكر الجهات التالية:

١. فضيلة مدير جامعة الدراسات لعلوم القرآن الأستاذ الدكتور نصر الدين عمر الماجستير الذي له يد بيضاء في القيام برئاسة هذه الجامعة نحو دوام التطور والتقدم متماشيا مع متطلبات الزمان فوفقه الله لما يحبه و يرضاه.

٢. فضيلة مدير كلية الدراسات العليا بجامعة الدراسات لعلوم القرآن الأستاذ الدكتور الحاج درويس هودي الماجستير الذي شجعني بإنهاء الدراسة بأسرع ما يكون.

٣. فضيلة رئيسة برماج التفسير و علوم القرآن بجامعة الدراسات لعلوم القرآن الدكتورة نور عافية فبرياني الماجستير على ما أفادته لإنجاز هذا البحث من تسهيل و تشجيع و موافقة، فلها جزيل شكري وحسن التقدير.

٤. فضيلة المشرفين الكريمين الأستاذ الدكتور الحاج خطيب الأمم الماجستير و الدكتور الحاج محمد هاريادي الماجستير اللذين قد أمداني بمعلومات نافعة و إرشادات قيمة و اقتراحات استفدت منها في سبيل إنجاز هذا الواجب الأكاديمي النهائي بسلام.

٥. سادات الأساتذة الأفاضل في كلية الدراسات العليا بجامعة الدراسات لعلوم القرآن الذين بذلوا ما معهم من العلوم و المعلومات فلهم جزيل شكري و كريم تقديري.

٦. جميع الموظفين و الموظفات لكلية الدراسات العليا بجامعة الدراسات لعلوم القرآن وكل من كان له يد المساعدة في تنفيذ الشؤون الجامعية فلهم أجرهم بما أخلصوا له.

٧. والداي السيد عبد الجلال بن حسن و السيدة مارسيني بنت كارتونو فلهما أفضل الغفران والجنة بما قاما به من حسن التربية و الرعاية و العناية، فأسكنهما في رحاب جنته بسعة رحمته.

٨. زوجتي الحبيبة إيرنا فوزية التي تديم سروري بابتسامة حلوة، و أبنائي المحبوبون محمد و قانتة و عفيفة و عبد الله، فباركهم الله مستقبلهم و هداهم سبيل الرشاد في الدنيا والآخرة، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جاكرتا، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩

لقمان عبد الجلال

محتويات البحث

أ	موضوع البحث .....
أ	ملخص البحث .....
خ	صفحة قرار أصالة البحث .....
ذ	صفحة موافقة مشرف البحث .....
ز	قرار لجنة المناقشة المغلقة .....
ش	شكر و تقدير .....
ض	محتويات البحث .....

الباب الأول

مقدمة

١	أ. أسباب اختيار الموضوع .....
٦	ب. مشكلة البحث .....
٨	ت. أهداف البحث .....
٩	ث. أهمية البحث .....
١٠	ج. الإطار النظري للبحث .....
١١	ح. الدراسات السابقة .....
١٢	خ. منهج البحث .....
١٥	د. مصادر البحث .....
١٨	ذ. خطة البحث .....

الباب الثاني

الدراسة العلمية عن تكرار مفردات القرآن

- أ. التكرار في القرآن فن قديم تمت الدراسة المتوارثة في عصور التاريخ ٢١
١. التكرار من أساليب الفصاحة و البلاغة ٢١
٢. أقسام وأغراض التكرار الوارد في القرآن ٢٣
- (أ). أقسام التكرار الوارد في القرآن ٢٣
- (ب). أغراض التكرار الوارد في القرآن ٢٧
٣. الإعجاز العددي التكراري في القرآن ٣١
- ب. الدراسة العلمية عن مفردات القرآن ٣٦
١. أهمية معرفة معاني مفردات القرآن وعناية المسلمين بها ٣٦
٢. تطور علم مفردات القرآن في صفحات التاريخ ٣٩
٣. مناهج تأليف مفردات القرآن ٤٣
- (أ). اختلافهم في مناهج الترتيب ٤٣
- (ب). اختلافهم في الشرح ٤٥
- (ج). اختلافهم في العناوين ٤٦
- ج. تكرار مفردات القرآن في ميزان مصطلحات العلماء المتقدمين و المعاصرين.... ٤٧
١. التكرار في ميزان اللغة ٤٧
٢. مفردات القرآن باعتبارها فن العلم ٤٨
٣. تكرار مفردات القرآن في علوم القرآن ٤٩

الباب الثالث

ظاهرة تطرف التفسير الحرفي

- أ. ظاهرة تطرف التفسير الحرفي مقابل المنهج الوسطي في التفسير ٥١
١. ظاهرة تطرف التفسير الحرفي ٥١
٢. المنهج الوسطي في التفسير ٥٤
- ب. الجذور التاريخية للتطرف و الغلو في الدين ٥٦
١. نشأة التطرف الديني قبل النبوة صلى الله عليه وسلم ٥٦
٢. نشأة التطرف الديني بعد النبوة صلى الله عليه وسلم ٥٨
- ج. أسباب تطرف التفسير الحرفي ٦١
١. الاتجاه الظاهري في فهم النصوص ٦١
٢. استمداد من المبدأ التكفيري ٦٩
٣. تأويل النصوص تأويلاً خاطئاً ٧٢
٤. الخلل في البنية الفكرية ٧٦
٥. الغلو في الدين ٧٩

الباب الرابع

المشترك اللفظي أداة من أدوات تحليل معاني المفردات الشاملة

- أ. المشترك اللفظي في القرآن ٨١
١. المشترك اللفظي و الوجوه و النظائر و علاقتهما بتكرار المفردات ٨١
٢. آراء العلماء في وقوع المشترك اللفظي ٨٥
٣. أسباب و أقسام المشترك اللفظي ٨٩
- (أ). أسباب المشترك اللفظي ٨٩
- (ب). أقسام المشترك اللفظي ٩١
- ب. دور المشترك اللفظي في شرح و بيان معاني مفردات القرآن ٩٢
١. المعاني المشتركة تدل على غزارة الثروة العربية ٩٢

٢. المعاني المشتركة تدل على شمولية الشريعة و سماحتها ٩٥
٣. المعاني المشتركة تفتح مجال التفسير الباطن بجانب التفسير الظاهر ٩٧

الباب الخامس

تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الرحمة والشدة في القرآن

- أ. تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الرحمة في القرآن ١٠١
١. التحليل التكراري لألفاظ الرحمة في القرآن ١٠١
- أ). التحليل التكراري لألفاظ الرحمة في القرآن التي وردت بصيغة الاسم ١٠١
- ب). التحليل التكراري لألفاظ الرحمة في القرآن التي وردت بصيغة الفعل ... ١٢٢
٢. التحليل المعنوي لكلمة الرحمة و استعمالها في القرآن ١٣٢
- أ). المعنى اللغوي لكلمة الرحمة و دلالاتها اللغوية ١٣٣
- ب). المعنى الاصطلاحي لكلمة الرحمة لدي العلماء والمفسرين ١٣٥
- ج). المعاني المشتركة لكلمة الرحمة في القرآن الكريم ١٣٧
- ١). الرحمة الخاصة الخاصة لله عز وجل ١٣٩
- ٢). الرحمة الخاصة للمؤمنين ١٤٤
- ٣). الرحمة العامة لجميع خلقه ١٥٩
- ب. تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الشدة في القرآن ١٧٧
١. التحليل التكراري لألفاظ الشدة في القرآن التي وردت بصيغة الاسم و الفعل ١٧٧
- أ). التحليل التكراري لألفاظ الشدة التي وردت بصيغة الاسم ١٧٧
- ب). التحليل التكراري لألفاظ الشدة التي وردت بصيغة الفعل ١٩٠
٢. التحليل المعنوي لكلمة الشدة و استعمالها في القرآن ١٩٤
- أ). المعنى اللغوي لكلمة الشدة و دلالاتها اللغوية ١٩٥
- ب). المعنى الاصطلاحي لكلمة الشدة عند العلماء و المفسرين ١٩٧
- ج). المعاني المشتركة لكلمة الشدة في القرآن الكريم ١٩٩
- ١). الشدة الخاصة بالله سبحانه و ملائكته ٢٠٠

٢١٣ ..... (٢). الشدة الخاصة لعباده المؤمنين

٢١٦ ..... (٣). الشدة العامة لجميع المخلوقات

الباب السادس

تطبيق مبادي الرحمة و الشدة في المجتمع المدني المتنوع

بمنهج تكرار مفردات القرآن

٢٤٣ ..... أ. الإسلام دين الرحمة والتسامح والعتو والمحبة والسلام

٢٤٤ ..... ١. رحمة الله تشمل جميع الخلق

٢٤٥ ..... ٢. مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمين في المجتمع

٢٥٠ ..... ٣. الجمع بين الشدة على الكفار و حسن الخلق

٢٥٣ ..... ب. آراء المتطرفين المعاصرين وردها عن طريق فهم شامل لمعاني تكرار مفردات القرآن

٢٥٨ ..... ج. آيات الجهاد والقتال و ضوابطها و شروطها

٢٦٦ ..... د. القاعدة تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي

الباب السابع

الختام

٢٦٩ ..... أ. النتائج

٢٧١ ..... ب. الاقتراحات و التوصيات

٢٧٣ ..... مراجع البحث

٢٩٥ ..... ترجمة حياة الباحث

الباب الأول

المقدمة

أ. أسباب اختيار الموضوع

إن فن التكرار خاصة من خصائص الأسلوب القرآني، وهو أسلوب معروف و شائع في القرآن الكريم. و المؤلفات عن التكرار في القرآن كثيرة و متوفرة، أكثرها تتحدث عن تكرار القصص،^١ و تكرار الآيات المتشابهات،^٢ و تكرار الكلام و الزيادة فيه.^٣ أما تكرار مفردات

---

١ من بعض هذه المؤلفات تكرار القصص التي عني بها كثير من الباحثين و المؤلفين عناية فائقة، وردت في القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى، و خصص ابن كثير كتابا في قصص القرآن المسمى بـ"قصص الأنبياء". انظر ابن كثير، قصص الأنبياء تحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي، (قاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامية، ١٩٩٧)، الطبعة الخاصة من الناشر إلى مؤسسة النور للنشر و الإعلان.

٢ و منها تكرار الآيات المتشابهات، وهو ذكر الآيات المتشابهات في القرآن و معالجة أسرارها و معانيها، ممن يهتم بتكرار الآيات المتشابهات المقرئ الكرمانى هو من يؤلف كتابا خاصا في التكرار المسمى بأسرار التكرار في القرآن. انظر محمود بن حمزة الكرمانى، أسرار التكرار في القرآن، (الرياض: دار الفضيلة)، ص ٦٥.

٣ و منها تكرار الكلام أو الجمل فقد تحدث فيه البعض، منهم ابن قتيبة قال في بعض أبواب كتابه باب تكرار الكلام و الزيادة فيه، وقال إن التكرار في القرآن إما أن يكون القصة أو الكلام وأما تكرار الكلام من جنس واحد و بعضه يجرى عن بعض. انظر المزيد ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن تحقيق إبراهيم شمس الدين، (بيروت : دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ص ١٤٨.

القرآن لم يكن متداولاً في كتب علوم القرآن قديماً وحديثاً،^٤ لكن قد تكلم فيه العلماء في موضوع الوجوه و النظائر و المعاني المشتركة و هي أن تتكرر الكلمة الواحدة في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد و حركة واحدة ولكن أريد بها في كل موضع معنى يختلف عن المواضع الأخرى.^٥ ومنها تكرار الآيات المتشابهات، ومن الذي يهتم في بحثه هذا التكرار هو الكراماني،^٦ هو أحد من يؤلف كتاباً خاصاً في التكرار المسمى بأسرار التكرار في القرآن. يعتبر هذا الكتاب أم الكتب المعتبرة في التكرار، لأنه أول من يؤلف علم التكرار بهذا العنوان، بينما الآخرون يذكر موضوع التكرار في باب من محتوياته أو فصل من فصوله.^٧ سلك الكراماني منهجه في التأليف بذكر تكرار الآيات المتشابهات في القرآن، ذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، لكن وقع في بعضها الزيادة أو النقصان، أو التقديم أو التأخير، أو إبدال حرفٍ مكان حرف، ثم ذكر المثل الأول لهذه الآيات المتشابهات قوله تعالى في سورة الفاتحة: ٣ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنما تكررت الآية لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج فأعادها مرتين.^٨

---

^٤ تكرار المفردات في القرآن كمصطلح علمي لم يكن معروفاً لدى كتب التراث، ألف د. حسين عبد الفتوح كتاباً مسمى بقائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم و درجات تكرارها، رتب الشيخ المفردات المكررة في القرآن و درجات تكرارها، المطبوع في لبنان بدون تاريخ الطبع.

^٥ هذا الفن يبين وجوه المعاني المختلفة، يساعد في تيسير القرآن الكريم وفهمه، يجمع الكلمات المشتركة في اللفظة المختلفة في المعنى في إطار واحد بحيث يسهل على القارئ أن يستوعب معاني الكلمة المشتركة في القرآن الكريم كله في موضع واحد. انظر محمد نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن بين النظرية و التطبيق، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)، ط ١، ص ٢٩

^٦ هو أبو القاسم برهان الدين حمزة بن نصر الكراماني الشافعي، الملقب تاج القراء، توفي سنة ٥٠٠ هـ، و كتابه البرهان في علوم القرآن، طبع في دار الحديث، سنة ٢٠٠٦، القاهرة، انظر عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، (لبنان: المكتبة العصرية)، ج ١، ص ٣٨٧

^٧ السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن خصص باب الكلام في الآيات المتشابهات، و ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن تكلم عن التكرار في باب تكرار الكلام و الزيادة فيه.

^٨ محمود بن حمزة الكراماني، أسرار التكرار في القرآن، (الرياض: دار الفضيلة د.ت)، ٦٥.

ومنها تكرار الكلام و الجمل، فقد تحدث فيه ابن قتيبة الدينوري مثلاً، صرح في بعض أبواب كتابه باب تكرار الكلام و الزيادة فيه، وقال أن التكرار في القرآن إما أن يكون القصة أو الكلام وأما تكرار الكلام فهو من جنس واحد و بعضه يجزىء عن بعض، كقول تعالى في سورة الكافرون: ٢-٥ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتَ عَٰبِدُونَ مَا نَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَٰبِدُونَ مَا نَعْبُدُ ۗ﴾، وسبب هذا التكرار عند ابن قتيبة هو إرادة التوكيد و الإفهام، أراد الكفار على أن يعبد النبي ﷺ ما يعبدون، ليعبدوا ما يعبد، فأراد الله، عزّ و جلّ حسم أطماعهم، فأعاد في الجواب.^٩

إن تكرار مفردات القرآن ذو أهمية بالغة و ميزة فريدة في تحليل المعاني القرآنية، أي تكون الكلمة الواحدة ذكرت عديدة في القرآن و لها معان متعددة، و هذا الفن يبين و يحلل تلك وجوه المعاني المختلفة و يساعد في تيسير فهم القرآن الكريم، بجمع الكلمات المشتركة في اللفظة، ولكنها مختلفة في المعنى في إطار واحد بحيث يسهل على القارئ أن يستوعب معاني الكلمة المشتركة في القرآن الكريم كله في موضع واحد.^{١٠}

إن المشكلة الطارئة في عصرنا الحديث هي ظاهرة التطرف الديني في المجتمعات الإسلامية، و من بعض أسبابه التزامهم بالمنهج الحرفي في فهم النصوص، وذلك بانتقاء آيات معينة و التمسك بحرفيتها دون التفات إلى النصوص الأخرى، و هذه ظاهرة قديمة تعود في هذه الأمة.^{١١} من أسباب هذا الاتجاه قلة فهم بعض المسلمين لهذا الدين القويم، و التطرف الديني

^٩ ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن تحقيق أبراهيم شمس الدين، (بيروت : دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ص ١٥٠.

^{١٠} هذا مفهوم فن الوجوه و النظائر أو المشترك اللفظي، وهو أفضل طريقة لتحليل تكرار مفردات القرآن، و أنه من فنون علوم التفسير. انظر المزيد محمد نور الدين المنجد، المشترك اللفظي في القرآن الكريم، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)، الطبعة الأولى، ص ٨٢.

^{١١} عند شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق إن التطرف الديني ليست ظاهرة حديثة فقط وإنما بدأ مند وجود الإنسان، انظر المزيد في مقولة جاد الحق علي جاد الحق الشيخ الأزهر، التطرف الديني و أبعاده أمنيًا و سياسيًا، و اجتماعيًا، (القاهرة: دار أم القرى للطباعة)، ص: ٣.

لهذا المعنى سوء الفهم للنصوص الدينية و فهمها النصي الضيق الذي يؤدي إلى التشدد و الغلو والتطرف والإرهاب الفكري.^{١٢}

عاجلت د. أسماء بنت عبد العزيز الحسين أن من أسباب الإرهاب و العنف والتطرف هو سوء الفهم والتفسير الخاطئ للنصوص الدينية. وهذا الأمر الذي يتعرض له بعض الناس الذين يدعون العلم والفقہ في الدين وينصبون أنفسهم أئمة ويتساهلون في أمور الحلال والحرام ويأخذون من الأمور ظاهرها أو وفق أهوائهم الشخصية، دون الرجوع إلى العلماء الأكفأ وأهل العلم الشرعي الصحيح وعدم الجمع بين الأدلة و عدم فهم مقاصد الشريعة.^{١٣}

ومن مظاهر التطرف الديني عند القرضاوي هي الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، كما تمسك بعض الطائفة الظاهرية بحرفية النصوص و ظاهريتها دون الدخول إلى فهم فحواها و معرفة مقاصدها، يعيدون المدرسة الظاهرية القديمة الجامدة، و هذا المذهب يرفض التعليل للأحكام و ينكر القياس، و لا يلتفتون إلى المقاصد و المصالح، و يساوي بين العادات و العبادات، أخذوا حرفية النصوص دون أن يتلفتوا إلى أدلة أخرى.^{١٤}

هذه الأخطاء ناشئة من المنهج الحرفي في فهم النصوص و التعصب بحرفيتها، زلّت بعض طائفة المتطرفين في فهم معنى الشدة والرحمة في قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿أَشِدَّاءَ عَلَى

^{١٢} من أسباب التطرف الديني عند جاد الحق علي جاد الحق سوء الفهم للنصوص الذي يؤدي إلى التشدد لا يقره الإسلام. اقرأ المزيد في كتاب جاد الحق علي جاد الحق الشيخ الأزهر، التطرف الديني و أبعاده أمنيا و سياسيا، و اجتماعيا، (القاهرة: دار أم القرى للطباعة)، ص: ٣٤

^{١٣} عندها أن أسباب التطرف الديني الأساسية هي سوء الفهم و قلة العلم بهذا الدين السمحة، و من ثم يفسرون بعض الآيات وفق أهوائهم دون الرجوع إلى العلماء، يفهمون الأدلة جزئية لا بنظر الكل ، فيفهمون الدين جزئيا لا بنظر الشمول، انظر المزيد في مقولة د. أسماء بنت عبد العزيز الحسين، أسباب الإرهاب و العنف والتطرف دراسة تحليلية، (الرياض: كلية التربية للبنات)، ص: ٥

^{١٤} يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الجحود و التطرف، (قطر: كتاب الأمة، ٢٠١٤هـ)، ص ٦٤.

الْكَفَّارِ رُحْمًا يُبْتِغَمُ ﴿١٥﴾. كما أشار ذلك الأستاذ قريش شهاب في المصباح بأن هذه الآية ليست حجة لهم على شدة معاملة جميع الكفار، وإنما تشير إلى صفة النبي ﷺ وأصحابه الخاصة، أمروا أن يكون لديهم صفة الشدة والغلظة على الكفار في حالة الحرب أو في إقامة الحدود، وقد ضلّ كثير من المتطرفين في فهم هذا النص القرآني، وقعوا في سوء الفهم في المعاملة مع غير المسلمين، يستخدمون الآية الكريمة لتبرير الغلو والتطرف والإرهاب في المعاملة مع غير المسلمين، يستدلون بها على وجوب معاملتهم بالشدة والغلظة والعبوسة. ^{١٦}

إن شريعة الإسلام تقوم على أساس الرفق واللين، والرقّة والرحمة، ولا يقوم على العنف والشدة، والغلظة والنقمة، كما قال تعالى في منهج دعوة الرسول ﷺ في سورة النحل (١٦): ١٢٥ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾، كان يدعو إلى الرفق وينكر العنف، وجميع سنن الرسول القولية والعملية تصور أسلوب الرفق واللين واللفظ في الدعوة والمعاملة غاية الوضوح والعمق في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ^{١٧}

وقال تعالى مؤكدا عن طبيعة هذه الرسالة المحمدية السمحة والرحمة في سورة الأنبياء (٢١) : ١٠٧ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، فهو عليه السلام ليس رحمة لقبيلة من قبائل العرب أو المسلمين وحدهم، بل هو رحمة للعالمين، رحمة لجميع الخلق من الحيوانات والجمادات والسائر المخلوقات. وقد اختلف المفسرون هل هذه الرحمة خاصة للمؤمنين أو عامة لجميع الناس يشمل أهل الكفر؟، ورجح الطبري رحمه الله أن هذه الرحمة تشمل جميع الناس

---

^{١٥} هذه الآية الكريمة تتحدث عن خصوصية صفة النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم في حالة الحرب أو في إقامة الحد من حدود الله.

^{١٦} قريش الشهاب في تفسير المصباح (جاكرتا: Lentera Hati، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٨)، ص: ٢١٧.

^{١٧} بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر، انظر المزيد في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألويسي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ١٤، ص ١٥٤.

المؤمنين والكافرين، أن الله أرسل نبيه محمدًا رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن الله هداه به، وأدخله الجنة بالإيمان به و بالعمل بما جاء من عند الله، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه البلاء في الدنيا الذي كان أصاب بالأمم الكافرة.^{١٨}

استخدم الباحث المشترك اللفظي كأداة لتحليل مشكلة البحث لأنه إحضار المعاني القرآنية في صورة صحيحة واضحة تشمل لجميع معانيها، إن دراسة المعاني المشتركة أفضل طرق لعلاج وتحليل معاني المفردات القرآنية، لأنها تعالج الكلمة الواحدة في شتى الوجوه، ترفض الفهم الضيق الظاهري الحرفي الذي سلكه المتطرفون الذين يتمسكون بحرفية النصوص دون الدخول إلى فهم فحواها و معرفة مقاصدها. و من هذه الأساسيات رأى الباحث بأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة يستحق البحث و الدراسة العميقة حتى يكون حلا من الحلول لمكافحة ظاهرة التطرف الديني الناشئ من المنهج الحرفي في فهم النصوص.

ب. مشكلة البحث

١. صياغة مشكلة البحث

عرض خلفية البحث السابق يصور لنا على أن بعض أسباب التطرف الديني هو الخطأ في فهم بعض النصوص القرآنية، الفهم الضيق الظاهري الحرفي، الخطأ لكلمة قرآنية واحدة قد يؤدي إلى تشويه تصور الإسلام الصحيح، و سوء الفهم لهذا الدين القويم يؤدي إلى التشدد في الفكر الذي لا يقره الإسلام. الباحث يعرض حلا ليكون بعض الحلول لهذه المشكلة، يعني تكرار مفردات القرآن منهج حل تطرف بعض التفسير الحرفي دراسة المعاني المشتركة آيات الرحمة و الشدة، الدراسة تحلل مفهوم الرحمة و الشدة تحليلا شاملا من حيث معاني اللغوية و التفسيرية. ولذلك، يرى الباحث أن تركيز المشكلة هي كيف يكون تكرار مفردات القرآن خلا لبعض تطرف تفسير الحرفي الذي هو سبب من أسباب التطرف الديني؟. ومن ثم وضع النقط لصياغة هذه المشكلة الآتية:

١٨ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، الطبعة الأولى، ج ١٨، ص ٥٢٢.

١. ما هي الدراسة العلمية عن تكرار مفردات القرآن الكريم و كيف حدث الاختلاف العلمي عند علماء القرآن قديما وحديثا؟

٢. ما هي ظاهرة التطرف الديني الناشئ من منهج التفسير الحرفي؟

٣. ما علاقة تكرار مفردات القرآن بالمشترك اللفظي، و كيف يكون أداة من أدوات تحليل هذه المشكلة؟

٤. ما هو تحليل المعاني المشتركة لكلمة الرحمة و الشدة في القرآن الكريم؟

٥. كيف تطبيق مبادئ رحمة الإسلام في المجتمع المدني، و ضوابط التعامل مع غير المسلمين فيه، و ما طريقة الجمع بين الشدة على الكفار و حسن الخلق في المعاملة؟ و ما هي القاعدة في فهم معاني القرآن بطريقة صحيحة شاملة بعيدة عن التطرف و التشدد.

٢. تحديد مشكلة البحث

هذا البحث سيعرض عرضا عميقا عن دور و أهمية تكرار مفردات القرآن في حل بعض أخطاء الفهم لبعض النصوص القرآنية لدي بعض المسلمين المتطرفين. تكرار المفردات القرآن يكون حلا ناجعا في هذه المشكلة، وذلك أن الألفاظ و المفردات في القرآن مكررة عدة مرات في القرآن، أن تكون الكلمة الواحدة لها معاني كثيرة وكل معنى يختلف عن المعنى الآخر حسب السياق و المعاني المشتركة وقد أريد بها في كل موضع معنى يخالف المعنى في الموضع الآخر، كذلك تفسير كل هذه الكلمة غير التفسير للكلمة الأخرى.

ومثال هذه المشكلة فساد تفسير كلمة الرحمة والشدة و التغيير عن معانيهما الصحيحة، إن المفهوم الصحيح هذه الكلمة شاملة و متكاملة، يدل على سماحة دين الإسلام، على أن الشريعة مبنية على أساس الرفق و الرحمة، ولا تقوم على أساس الشدة والغلظة كما فهمها بعض المتطرفين. ولذلك يرى الباحث على أن هذه القضية تحتاج إلى بحث و دراسة و تحليل هذين المفهومين من حيث تكرار مفردات القرآن، و من ثم تركيز هذه المشكلة هي "كيف يكون تكرار مفردات القرآن حلا لبعض الأخطاء في فهم النصوص القرآنية الناشئة من المنهج الحرفي الذي هو سبب من أسباب التطرف الديني؟"

ت. أهداف البحث

إن قضية تكرار مفردات القرآن قضية مهمة في علوم القرآن، لا يستغني عنه كل دارس و معلم القرآن، ومما ينبغي على كل مسلم أن يستوعبه، وذلك لفهم معاني القرآن بصورة شاملة متكاملة، بجمع الكلمات المشتركة في اللفظة في إطار واحد بحيث يستوعب معاني المشتركة في القرآن الكريم كله في موضع واحد.

فمعرفة تكرار المفردات في القرآن أمر حتم، بتحليل معانيه المختلفة التي قد يجهل عنها الدارس أو مدرس التفسير، كما قال المقاتل في مقدمة كتابه لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة،^{١٩} الوجوه الكثيرة هي معرفة معاني مفردات القرآن من حيث التكرار، و من هذا المنطلق يضع الباحث أهدافا لهذا البحث كما يلي:

١. تحليل موضوعي شامل عن تكرار مفردات القرآن الكريم، عرض و بيان و ترجيح الاختلاف العلمي عند علماء القرآن قديما وحديثا.
٢. كشف ظاهرة التطرف الديني الناشئ من منهج حرفية النصوص، بيان منهجهم الخاطئ في فهم نصوص الشرع و رد نظرهم بعدم النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية و النظر إلى ما وراء النصوص.
٣. كشف الحقائق العلمية عن علم مشترك اللفظ كأداة من أدوات تحليل مفردات القرآن، علاقتهما الوثيقة، وأنه أداة من أدوات تحليل هذه المشكلة المهمة.
٤. دراسة نقدية تحليلية عن مفهوم الرحمة بين المؤمنين و الشدة على الكفار، تنكيح و تأصيل و ترجيح لهذه القضية، و تصحيح الفهم الخاطئ لدى بعض الناس، بيان المفهوم

^{١٩} بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، (القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦)، الطبع الأول، ج

الصحيح كما فهمه الرسول ﷺ و طبقه في المجتمع المدني، معانيهما الشاملة الصحيحة و تحليلهما من حيث معاني المشترك اللفظي.

٥. دراسة تطبيقية لهذين المبدئين للشريعة الإسلامية السحمة، و دفع الشبهات ورد الافتراءات الموجهة إلى الإسلام و أتباعه بأنه دين يدعو إلى العنف و التطرف و الإرهاب.

ث. أهمية البحث

تطبيقاً لمنهج البحث العلمي، فإن هذه الرسالة لديها الفوائد النظرية و الفوائد التطبيقية، من حيث النظري هذا البحث يستفاد منه بعض البنود التالية:

١. عرض و بيان الدراسة العلمية عن التكرار في القرآن و تكرار المفردات في القرآن خاصة، و جهود العلماء قديماً و حديثاً في تأليف الكتب في الموضوع، بأن هناك مصطلح تكرار المفردات في القرآن الذي لم يتحدث عنه كثير من العلماء.

٢. تنمية فن قديم من فنون علوم القرآن، و هو المشترك اللفظي كأداة من أدوات تحليل مفردات القرآن، لأن ميزة هذا الفن يسهل الباحث أو الدارس على فهم معاني القرآن بصورة شاملة متكاملة، بجمع الكلمات المشتركة في اللفظة و في المعنى في إطارها واحد بحيث يستوعب معاني المشتركة في القرآن الكريم كلها في موضع واحد.

٣. شرح و بيان المعاني اللغوية و التفسيرية لمفهوم الرحمة و الشدة في القرآن و تصويبها على وجه صحيح كما ينبغي.

٤. عرض المنهج القويم في مبادئ المعاملة السحمة في مجتمعنا المتنوع، تطبيق المبادئ الرحمة الخاصة و العامة في المجتمع، و تطبيق المعنى الصحيح لمفهوم الشدة في المجتمع المدني.

ومن حيث الإطار التطبيقي، هذا البحث له فوائد جمة في النقاط التالية:

١. يكون هذا البحث مرجعا من المراجع المعتمدة في مكافحة ظاهرة التطرف الديني و تصحيح سوء فهم النصوص الدينية، للحكومة أو الهيئة الدينية، أو العلماء أو المفكرين، فرديا أو جماعة أو اجتماعيا.
٢. إبداء المنهج الجديد في مكافحة الغلو في الدين والافراط و التفريط في فهم النصوص الدينية، وهو تصحيح الفهم الخاطئ في فهم المفردات القرآنية عبر المعاني المشتركة و تحليلها الشامل.

ج. الإطار النظري للبحث

هذا البحث سيحلل ظاهرة التطرف الديني الذي سببه الحرفية في فهم النصوص بمنهج تكرار مفردات القرآن، إن ظاهرة تطرف التفسير الحرفي مشكلة عصرية ناشئة في البلاد الإسلامية، هذه الظاهرة عند بعض المنتمين إلى الإسلام، يدعون أنفسهم بالداعي الإسلامي، و لكن وقع الغلو و التطرف و التشدد، لحدث الخلل في البنية الفكرية لديهم، الحرفي في فهم النصوص و عدم النظرة الشمولية و أخيرا الاجتهاد من غير أهلية وعدم الأخذ من المصادر المعتمدة شرعا.^{٢٠} وحدد الباحث في بحثه مشكلة تفسير كلمة الرحمة والشدة الذي حدثت الأخطاء في معانيهما الصحيحة نتيجة التفسير الحرفي للنصوص، بأن هذه الآية الكريمة وقع كثير من المسلمين في دائرة سوء الفهم في المعاملة مع غير المسلمين، فيستدلون بهذه الآية الكريمة على وجوب معاملتهم بالشدة و الغلظة والعبوسة، وربما يؤدي إلى فهم إرهابي يستحل دم الأبرياء باسم الدين، مع أن تعاليم الإسلام بعيدة عن هذه الصفات، و هذا البحث يؤكد على سماحة دين الإسلام، أن الشريعة مبنية على أساس الرفق والرقوة والرحمة، ولا تقوم على أساس العنف والغلظة والشدة.

^{٢٠} يرى د. عبد الرحمن اللويحق أن السبب الرئيسي لظهور التطرف الديني هو الجهل بتعاليم الإسلام، الجهل بكتاب الله و بسنة رسول الله وعدم المرور في مسلك العلماء، يفهم نصوص الدين بمنهج صحيح، انظر عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، بيروت: مؤسسة الرسالة)، ط ١، ص

ح. الدراسات السابقة

ما يتعلق بالتكرار في القرآن

١. رسالة قيمة صادرة من الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله جاكرتا الذي كتبه د. أندي هاديانطو بموضوع تكرار القصة في القرآن، دراسة قصة إبراهيم عليه السلام في السور المكية والمدنية، و نتيجة هذا البحث إن المعنى السياقي و مواقف المجتمع و المعاني اللغوية في السور المكية و المدنية لها دور هام في تنويع المقاصد و الأغراض و المواصفات في إنشاء عناصر قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم. و هذا البحث و لم يتحدث عن سر تكرار مفردات القرآن كمنهج لمكافحة التطرف الحرفي في التفسير، و هذه النقطة التي سيتمها الباحث.
٢. و رسالة دكتوراه أخرى قيمة أصدرته الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد كلية اللغة العربية إعداد د. بارزمان جنت بموضوع التكرار في القرآن الكريم، دراسة الأسرار البلاغية. و النتيجة إنهما ألفت نظرة عامة لظاهرة التكرار اللفظي في القرآن، تجمع بين التأصيل اللغوي للموضوع و دراسة المعنى، و تحليل الأسلوب في ضوء كتابات التكرار، و إن التوكيد هو الدلالة البارزة للتكرار اللفظي في القرآن، كما أن هناك معان و فوائد غير التوكيد، و تختلف باختلاف السياق وأهمها التقرير، و التفخيم و التهويل و التخويف. و هذا البحث كذلك لم يتحدث سوى أسرار التكرار المسطورة في كتب العلماء و لم يخطو خطوة في هذا الموضوع، و يسد الباحث هذا الخلل إن شاء الله.

ما يتعلق برد تطرف التفسير الحرفي

١. رسالة الدكتوراه الصادرة من جامعة الدراسات لعلوم القرآن جاكرتا باسم د. خليل الرحمن عام ٢٠١٧ بموضوع المنهج التلقي لحل مشكلات أساليب التطرف في التفسير. و هي شبيهة بهذا البحث، أعطت حلا لقضية التطرف الديني بأهمية المنهج التلقي في أحكام

الدين على يد العلماء الثقات ذوي الفهم الصحيح. و الفرق البارز، إن هذا البحث خاض في مشكلة خاصة ألا وهي تطرف التفسير الحرفي، و أعطى حلا فريدا وهو تكرار مفردات القرآن.

٢. و رسالة أخرى للدكتور طارق محمد نجيب اللحام الحسيني، مطبوعة أخيرا باسم رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير، وهي بالأصل رسالة للحصول على شهادة الدكتوراه في التربية بالمغرب في كلية الدراسات الإسلامية عام ٢٠١٠. و النتيجة إنها كشفت كل جوانب التطرف من الأسباب والعواقب وطرق معالجتها، لكن لم يتناول فيها منهج التفسير الحرفي في فهم النصوص الدينية من أسباب التطرف، وهذا البحث سيكملة من جانب تكرار مفردات القرآن لمعالجة هذه المشكلة.

خ. منهج البحث

يعتمد هذا البحث العلمي على طريقة البحث النوعي الموضوعي،^{٢١} هذه الطريقة مناسبة لهذا البحث لأنها تركز على موضوعات القرآن، و البحث النوعي هو البحث الذي يعتمد على شكل ملاحظات و تعليقات و آراء مكتوبة أو مشاهدة أو مسموعة، و يتطلب هذا البحث قدرة عالية على التحليل و الربط و الترجيح على مختلف الآراء للحصول على نتائج

---

^{٢١} قسم العلماء أن البحث العلمي ينقسم إلى قسمين رئيسيين، أحدهما منهج البحث الكمي (Quantitative Research) وثنائيهما منهج البحث النوعي (Qualitative Research)، فالبحث الكمي يتطلب بيانات رقمية و ترتيبية على شكل جداول أو تصنيفات أو فئات أو رسوم بيانية. أما البحث النوعي فهو البحث الذي يعتمد على البيانات النوعية تكون على شكل ملاحظات و تعليقات و آراء مكتوبة أو مشاهدة أو مسموعة، وكذلك المقالات، و الدراسات الوصفية و التحليلات المكتوبة. انظر عبد الوهاب بن إبراهيم، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، (بيروت: دار الشروق للنشر و التوزيع، ١٩٩٦)، ط ٦، ص ٣٢.

التحليل على الوجه المرجو.^{٢٢} وفي إطار التطبيق لهذه الطريقة الموضوعية يتم اختيار موضوع ما، ثم جمع الآيات المتعلقة بالموضوع، ثم عرض أقوال المفسرين ثم إستنباط المعاني و العبر من الموضوع، مع تحليل الربط للحصول على التصور الشامل عن الموضوع المبحوث.

أما خطوات عملية البحث فيعتمد الباحث على رأي الفرماوي (١٩٧٧)،^{٢٣} يعني الخطوات السبعة له في طريقة البحث الموضوعي: (١) اختيار مشكلة البحث الذي سيبحث عنه. (٢) البحث و الجمع للآيات القرآنية ذات صلة بالموضوع. (٣) ترتيب و تنسيق هذا الآيات حسب خطة البحث. (٤) معرفة و معالجة المناسبة بين الآيات. (٥) ترتيب الأبواب و الفصول في الخطوات المنتسقة. (٦) استدلال البحث بالأحاديث النبوية. (٧) الدراسة التحليلية للآيات القرآنية الموضوعية الشاملة، وذلك بجمع الآيات متساوية المعنى، ثم يتم تحليلها من حيث العام و الخاص أو المطلق و المقيد، و بيان الناسخ و المنسوخ حتى يكون مفهوم الآيات شاملة متكاملة يرتبط بعضها بعضا في الوحدة الموضوعية.

وإلى جانب هذه الطريقة، استخدم الباحث اللون اللغوي في تحليل كلمات القرآن، المشترك اللفظي يراه مناسباً لتحصيل المعاني اللغوية الشاملة، يعنى أن الألفاظ و المفردات في القرآن مكررة كثيرة في القرآن، اللفظة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم، وكل لها معنى و مغزى يخالف الموضوع الآخر.^{٢٤}

و البحث النوعي الذي سلكه الباحث هنا يتناول عدة طرق وتدرج تحتها شتى طرق

و هي كالتالي:

^{٢٢} دليل كتابة الرسالة الماجستير و الدكتوراه جامعة الدراسات لعلوم القرآن، (Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi)، (جاكرتا: جامعة الدراسات لعلوم القرآن، ٢٠١٤)، ص ١٥.

^{٢٣} عبد الحي الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي، (مصر: مكتبة الحضارة العربية، ١٩٧٧)، ص ٥٢.

^{٢٤} محمد نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن بين النظرية و التطبيق، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)،

١. المنهج الوصفي، أو المعروف بالمصطلح (descriptive method) وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة الواقعة، موضوعه الوصف و التفسير والتحليل في العلوم الإنسانية من دينية و اجتماعية و ثقافية، ويهتم البحث بوصف الظاهرة وصفا دقيقا علميا، ثم يعبر عنها على أسطر الفقرات باللسان أو بالقلم في وصف تلك الظاهرة وبيان جوانبها كليا.^{٢٥} ولذلك فإنه يكون في آخر المنهج الوصفي هو عبارة عن دليل علمي. فالمنهج الوصفي إذن يقوم على استقراء المواد العلمية التي تخدم إشكالا ما أو قضية ما وعرضها عرضا مرتبا ترتيبا منهجيا، وقد يكون الوصف تعبيرا فيسمى العرض، أو يكون رمزيا فيسمى التكشيف. ويهتم أيضا بالمقارنة بين أشياء مختلفة أو متجانسة ذات صلة وثيقة.^{٢٦}

٢. المنهج التاريخي، وهو المنهج المعتمد على التوثيق للحقائق التاريخية؛ بحيث تتبع هذا المنهج على ظاهرة تاريخية من خلال وقائع كتبها المؤرخون، على أن يخضع الباحث ما حصل عليه من بيانات وأدلة تاريخية للتحليل للعرف على أصالتها و صدقها. وهذا البحث يوضح حقائق العلاقات بين الأشخاص و الأحداث و الزمان و المكان، قراءة التاريخ لفهم الماضي و لفهم الحاضر في ضوء الماضي و تطوره، وهي ليس فقط من أجل فهم الماضي بل للتخطيط المستقبلي أيضا.^{٢٧}

٣. المنهج التوثيقي، وهو طريقة بحث تهدف إلى تقديم حقائق التراث، جمعا و تحقيقا و تأريحا، و يقصد بالجمع أي جمع أجزاء جسم علمي ما متناثرة في كتب التراث وغيرها،

---

^{٢٥} جامعة الدراسات لعلوم القرآن، دليل كتابة الرسالة الماجستير و الدكتوراه (Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi)، جاكرتا، ط ١، ٢٠١٤، ص ٨.

^{٢٦} أحمد شلي، كيف تكتب بحثا أو رسالة، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٧)، ط ٢٤، ص ٤٤.

^{٢٧} عبد الوهاب بن إبراهيم، كتابة البحث العلمي صاغة جديدة، (بيروت: دار الشروق للنشر و التوزيع، ١٩٩٦)، ط ٦، ص ٣٥.

وإعادة تركيبها تركيباً علمياً متناسقاً. و يقصد بالتحقيق، وهو بذل غاية الوسع والجهد لإخراج النص التراثي مطابقاً لحقيقة أصله نسبة وامتناً مع حل مشكلته. و يقصد بالتأريخ هو العملية الإستردادية من الوقائع والأحداث، لأن مهمة المنهج التاريخي أن يقوم بعملية استكشاف التاريخ في الزمان الماضي، فهذا يتم بالاعتماد على الآثار المتخلفة عن الأحداث التاريخية والوثائق المعتمدة.^{٢٨}

د. مصادر البحث

هذا البحث العلمي من البحث النوعي الموضوعي المكتبي، يعني البحث الذي يعتمد على المصادر و الوثائق المكتبية، كالكتب، و المجلات و الدوريات، المقالات، و الندوات، و البحوث العلمية، سواء كانت المصادر الأساسية أو الثانوية. المصادر الأساسية لهذا البحث هي الآيات القرآنية ذات صلة بموضوع تكرار مفردات القرآن، و خاصة الآيات المتعلقة بموضوع الرحمة والشدّة، هذه المجموعة من الآيات يتم تفسيرها من خلال كتب التفاسير القديمة و المعاصرة. ومن التفاسير القديمة التي استخدمها الباحث مثل تفسير الطبري (توفي ٣١٠هـ)،^{٢٩} و ابن كثير (توفي ٧٧٤هـ)،^{٣٠} و الزمخشري (توفي ٥٣٨هـ)،^{٣١} و فخر الدين الرازي (توفي

^{٢٨} فريد الأنصاري، أجدديات البحث في العلوم الشرعية، (مصر: مطبعة النجاح، د.ت)، ص ٧٤.

^{٢٩} محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ط ١.

^{٣٠} أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة للنشر و التوزيع، ١٩٩٩)، ط ٢.

^{٣١} أبو قاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧هـ)، ط ٣.

٦٠٥هـ)،^{٣٢} وأبو حيان الأندلسي (توفي ٧٤٥هـ).^{٣٣} أما التفاسير المعاصرة التي اعتمد عليها الباحث كتفسير المراغي (توفي ١٣٦٤هـ)،^{٣٤} و علي الصابوني (ولد ١٩٣٠م)،^{٣٥} و متولي الشعراوي (توفي ١٩٩٨م)،^{٣٦} و رشيد رضا (توفي ١٣٥٤هـ)،^{٣٧} و تفسير المصباح لمحمد قريش شهاب (ولد ١٩٤٤م)،^{٣٨} و تفسير الأزهر للشيخ همكا (توفي ١٩٨١م)،^{٣٩} وغيرها من التفاسير.

أما المصادر الثانوية فيعتمد الباحث على الكتب ذات الصلة بموضوع التكرار و المفردات في القرآن بالإضافة إلى كتب المشترك اللفظي في القرآن، هذه المصادر الثلاثة يتم تحليلها و استنباطها بأن المشترك اللفظي و تكرار مفردات القرآن فن من فنون علوم القرآن لتحليل كلمات القرآن على وجه صحيح شامل لجميع نواحي معانيها.

---

^{٣٢} أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ط ٣.

^{٣٣} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير تحقيق صدقي محمد جميل، (بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠هـ).

^{٣٤} أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، (مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٤٦)، ط ١.

^{٣٥} محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (القاهرة: دار الصابوني للطباعة و النشر و التوزيع، ١٩٩٧)، ط ١.

^{٣٦} محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي المعروف بالخواطر حول القرآن الكريم، (مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١)، دون رقم الطبع.

^{٣٧} محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، تفسير القرآن الحكيم المعروف بالتفسير المنار، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠).

^{٣٨} قريش الشهاب، في تفسير المصباح (جاكرتا: لينتيرا هاتي، ٢٠٠٨)، الطبعة التاسعة

^{٣٩} Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Pustaka Panji Mas, 2000.

١ . طريقة جمع البيانات

جميع المعلومات و الوثائق في هذا البحث يحصلها الباحث في أثناء البحث المكتبي. لجمع الآيات المتعلقة بموضوع تكرار مفردات الرحمة و الشدة يستعين الباحث بكتاب المعجم لألفاظ القرآن الكريم و المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، و كتب معاني مفردات القرآن و كتب الوجوه و النظائر في القرآن الكريم، بالإضافة إلى البرامج الحاسوبية و الهاتف الذكي^{٤٠}. أما البحث لألفاظ الأحاديث النبوية فاستعان الباحث بكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هذا الكتاب يعين على بحث الأحاديث النبوية المنصوصة في الكتب التسعة. بالإضافة إلى ذلك، البيانات و الوثائق المكتبية يحصلها الباحث من الكتب في المكتبات أو الكتب المدونة في الذاكرة الحاسوبية الصادرة من كتب التفاسير، و كتب معاني القرآن، و المجلات العلمية، الانترنت، و المكتبة الإلكترونية ذات صلة بالموضوع. و استعان الباحث في إجراءات هذا البحث بكتاب دليل كتابة الرسالة الماجستير و الدكتوراه الصادر من الدراسات العليا لكلية علوم القرآن جاكرتا، سنة ٢٠١٧.

٢ . طريقة تحليل الوثائق و البيانات

هذه مجموعة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع تكرار مفردات القرآن لكلمة الرحمة و الشدة يتم تحليلها بالخطوات الآتية:

---

^{٤٠} اعتمد الباحث كثير من البرامج الحاسوبية و الهاتف الذكي أندرويد في جمع البيانات و المعلومات، مثل برنامج المكتبة الوقفية للكتب المصورة، www.waqfeya.com و برنامج المكتبة الشاملة www.shamela.ws و برنامج المكتبة الإسلامية الإصدار ١٠٣، و برنامج إحصاء القرآن الكريم، إصدار ٣ . ٤ . ٤ سنة ٢٠١٧، <http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1690-2014-07-03-19-11-02>. و القرآن الكريم بحث نصي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، <http://qurancomplex.gov.sa/quran/Search/> و المصحف الإلكتروني، فهرس معاني كلمات القرآن، <http://www.e-quran.com/indx-word.html>

١. تفسير هذه الآيات الكريمة من خلال كتب التفسير المعتمدة و استنادها بالأحاديث المروية من كتب الأحاديث.
٢. تأكيد هذه التفسير و الأحاديث بتحليل لغوي من حيث تكرار المفردات، و تكرارها فعلا و اسما، و المعاني المختلفة لهذا التكرار.
٣. تقوية هذه الأقوال بتحليل معاني المشرك اللفظي أو الوجوه والنظائر حتى يكون الفهم صحيحا و شاملا، يعلق باب الجهل و سوء الفهم، وربما الخطأ في معنى كلمة واحدة يؤدي إلى إنشاء مذهب باطل وأضل به قوما.
٤. وفي الخطوة الأخيرة استنبط الباحث بعض النقط لإجابة الأسئلة في صياغة مشكلة البحث السابقة.

ذ. خطة البحث

هذا البحث يحتوى على ثلاثة عناصر رئيسية الأول تكرار مفردات القرآن، وثانيها بيان سبب التطرف الديني بالمنهج الحرفي في فهم النصوص و ثالثها تحليل معاني الرحمة و الشدة من حيث تكرار مفردات القرآن امتثالا بمنهج صحيح في التفسير و فهم معاني القرآن. و ليكون هذا البحث متناسقا و متسلسلا وفق الموضوع جعلت هذا البحث على أبواب و فصول، و يتضمن البحث على سبعة أبواب كما يلي:

الباب الأول يحتوى على مقدمة و تمهيد للبحث، هذا الباب يتناول بيانات في أسباب اختيار الموضوع، و مشكلة البحث يضمن صياغة مشكلة البحث و تحديدها، و الأهداف، و الفوائد، و الإطار النظري، و البحوث السابقة، و المنهج، و المصادر و أخيرا الخطة.

و الباب الثاني يتناول بيان ماهية تكرار المفردات في القرآن و الدراسة العلمية لدى العلماء، و ينقسم إلى عدة فصول، الأول يتحدث عن التكرار في القرآن فن قديم غاص الكثير من العلماء مند القرون الأولى إلى يومنا هذا، و الثاني يتناول الدراسة عن مفردات القرآن، و

الشروع في آراء اللغويين و علوم القرآن، و أنواع و منهج كتابة مفردات القرآن و لمحة تاريخية عن تطور مفردات القرآن، و الثالث يتحدث عن تكرار مفردات القرآن في ميزان مصطلحات المتقدمين و المتأخرين.

و الباب الثالث يحتوى على ظاهرة تطرف التفسير الحرفي في فهم النصوص، الباب يتناول ثلاثة فصول، الأول يتحدث عن ظاهرة التطرف و مقابله المنهج الوسطي في التفسير، و الثاني يتحدث عن الجذور التاريخية للتطرف و الغلو في الدين، و الثالث يتكلم عن سمات و مواصفات منهج التطرف التفسير الحرفي، يتناول خسة مباحث تعني الاتجاه الظاهري في فهم النصوص الشرعية، و المبدأ التكفيري، و تأويل النصوص تأويلاً خاطئاً، و الخلل في البنية الفكرية و الغلو في الدين.

و الباب الرابع يحتوي بيان المشترك اللفظي أداة من أدوات تحليل معاني المفردات الشاملة، هذا الباب يتناول الفصلين، الأول يتكلم عن المشترك اللفظي في القرآن، يحتوي علاقة المشترك اللفظي و الوجوه و النظائر بتكرار المفردات، و آراء العلماء في وقوع المشترك اللفظي في القرآن و اختلافهم، و أسباب و أقسام المشترك اللفظي، و الثاني يتحدث عن دور المشترك اللفظي في شرح معاني مفردات القرآن كأداة لتحليل الأخطاء في فهم النصوص القرآنية، و يبين وقوع الأخطاء في فهم بعض النصوص القرآنية التي تسبب الغلو في الدين.

و الباب الخامس يحتوي تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الرحمة والشدة في القرآن، و يتناول الفصلين، الأول يتحدث عن تحليل كلمة الرحمة في القرآن و يتضمن فيه التحليل التكراري و المعنوي الوارد في القرآن، و الثاني يتحدث تحليل كلمة الشدة في القرآن و يتضمن فيه التحليل التكراري و المعنوي.

و الباب السادس يبين تطبيق مبادي الرحمة و الشدة في المجتمع المدني بمنهج تكرار مفردات القرآن، و يحتوى على ثلاثة فصول، الأول يبين أن الإسلام دين الرحمة والتسامح والعفو والمحبة والسلام، و يشمل رحمة الله يشمل جميع الخلق، و مبادئ الإسلام في التعامل مع غير

المسلمين في المجتمع، و طريقة الجمع بين الشدة على الكفار و حسن الخلق على جميع الناس، و الثاني يتكلم عن آراء المتطرفين المعاصرين و ردها عن طريق فهم شامل لمعنى تكرار مفردات القرآن، والثالث آيات الجهاد و القتال و ضوابطها و شروطها، والرابع القاعدة عن تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي.

و الباب السابع خاتمة لهذا البحث، يتناول نتائج الدراسة التي توصل اليها الباحث إليها و الاقتراحات للباحثين اللاحقين و التوصيات للحكومة و الهيئة الدينية، و العلماء والمفكرين و عامة المسلمين.

الباب الثاني

الدراسة العلمية عن تكرار مفردات القرآن

أ. التكرار في القرآن فن قديم تمت الدراسة المتوارثة في عصور التاريخ

التكرار من الأساليب المعروفة في اللغة العربية ومن سمات فصاحتها، إنّه من المظاهر الشائعة في القرآن الكريم و يمثل جانبا من جوانب البلاغة القرآنية يرد في الكلام للفائدة، وهذا ما دافع أهل اللغة قديما وحديثا البحث عنه تأكيدا لمعنى و تقريرا له، شهد ذلك في عصور التاريخ فقهاء اللغة حققوا أن التكرار من أساليب الفصاحة والبلاغة، وهذا الفصل يتناول ثلاثة مباحث:

١. التكرار من أساليب الفصاحة و البلاغة

التكرار من أساليب الفصاحة والبلاغة، والفصاحة في اللغة الظهور والبيان، ومنها أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، و في الاصطلاح أن تكون الألفاظ خالصة من التعقيد، والبلاغة في اللغة مأخوذة من البلوغ وهو الوصول و الانتهاء إلى الشيء، وفي الاصطلاح إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.^{٤١}

---

^{٤١} ابن القيم الجوزية الحنبلي، كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، (مصر: مكتبة الخانجي،

و الآيات القرآنية كلها مليئة بالفصاحة والبلاغة، و إذا استعرضنا آيات القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس على تعريف الفصاحة والبلاغة و شروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ، لوجدنا كل آية قد تحققت فيها الفصاحة والبلاغة في أجمل صورها، كل الآيات القرآنية عليها الصبغة العظيمة من البيان الرائع و الجمال اللفظي في أبسط أسلوب وأوضحه إلى الفهم.^{٤٢}

ومن أكد ذلك شيخ النحو سيبويه، ذكر ضمنا في كتابه موضوع التكرار، ويبدو في حديثه عنه أنه لا يميز تكرار اسم الظاهر موضع المضمرة، مثل ما زيد منطلقا أبو زيد، و الأصح أن تقول ما زيد منطلقا أبوه.^{٤٣} أما تكرار الأسماء فيشترط اختلاف المعنى كذلك، مثل لقبيته كفة كفة، معنى كلمة كفة الأول يختلف عن الثاني ولأن الكفتين واحدة منك وواحدة منه، أما تكرار الجمل فبشروط أن يكون هناك غرض بلاغي كالتعليظ مثلا في قوله تعالى في سورة التكاثر:

٢-١ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾﴾، الغرض من هذا التكرار التعليل والتخويف.^{٤٤}

فالتكرار موجود في اللغة لم ينكره أحد من أهلها، ولم ينكره أحد من العرب فهو طريق من طرق تعبيرهم ومسلك من مسالك لغتهم، وهو فن لغوي أصيل قبل أن يكون فنا بلاغيا محدثا، وكان مجيئه في اللغة طبيعيا.^{٤٥} و أشار ابن فارس عن التكرار بأن من سنن العرب التكرار و الإعادة، إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر، ثم تحدث عن التكرار الوارد في سورة الرحمن، و تحدث عن تكرار الأمثال و الأنباء والقصص، وقال بأن تكرار الأنباء والقصص في كتاب الله

^{٤٢} مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، (الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، ١٤١٦)، ص ١٢٥ بالتصرف البسيط

^{٤٣} أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه إمام النحاة، (توفي ١٨٠هـ)، كتاب سبويه، (قاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٨)، ج. ١، د.ت، ج ١، ص ٦٣.

^{٤٤} أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، (بيروت: عالم الكتب، ط. ٢٠، ١٩٨٣)، ج. ٣، ص. ٢٨٨

^{٤٥} أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الإتياع والمزاوجة، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، ص ٢٨

اختلاف، وأصح القول بأن الله تعالى جعل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثله آية لصحة نبوة محمد ﷺ. ٤٦

و هكذا أن التكرار من أساليب الفصاحة والبلاغة، أنه من سنن العرب، الأساليب المعروفة في اللغة العربية ومن سمات فصاحتها، إنه من المظاهر الشائعة في القرآن الكريم بطريقة فنية وبلاغية يرد في الكلام للفائدة، لإرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر، والآيات القرآنية كلها مليئة بالفصاحة والبلاغة، ليس هناك إعادة وحشو في القرآن.

٢. أقسام وأغراض التكرار الوارد في القرآن

أ. أقسام التكرار الوارد في القرآن

اختلف العلماء في أقسام التكرار الوارد في القرآن اختلافا كثيرا، فبعضهم من قسم حسب صفة وقوعه ممدوح و غير ممدوح، مفيد و غير مفيد، فإن كان التكرار فيه يقتضيه و لا يمكن تجنبه فهو ممدوح و مفيد و إن كان لا يفيد بل يكون لغوا و عيبا وهو غير ممدوح و غير مفيد. وبعضهم من قسم التكرار حسب لفظه و معناه، قد يكون التكرار فيه كليهما و قد يكون لفظه دون معناه، ومنهم من قسم التكرار حسب اللفظ و الصوت، و لهما علاقة بدلالة اللفظ، ومنهم من قسم التكرار حسب فصله و وصله، فتقسيم التكرار الموصول و المفصول، فبعضهم من قسم التكرار حسب الزيادة والنقصان، و التقديم والتأخير، و التعريف والتنكير، و إبدال حرف بأخر أو كلمة بأخرى أو الإدغام و عدمه. و يمكن أن نختصر أقسام التكرار الوارد في القرآن كما يلي:

(١). التكرار الممدوح، وهو ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن تجنبه، لأن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه غير محمود، و التكرار في القرآن كله ممدوح كقوله تعالى في سورة الرحمن تكرر

^{٤٦} أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا السيد أحمد صقر، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧)، ص ٥٣

٣١ مرة، ﴿فَيَأْتِيءَ آيَةً لِّآلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَدِّبُونَ﴾، يقصد به تأكيدا و تقريبا حين يخاطب الله الإنس والجن بعد كل آية أو آيتين. ٤٧ و التكرار المذموم و هو ما كان مسغنى عنه، غير مستفاد به به زيادة المعنى و لم تستفد بالكلام، فيكون التكرار حينئذ فضلا ولغوا عن القول، وليس في القرآن شيء من هذا النوع. ٤٨ مثل تكرار اسم الظاهر موضع المضمرة، ما زيد منطلقا أبو زيد، و الأصح أن تقول ما زيد منطلقا أبوه. ٤٩

(٢). تكرار في اللفظ والمعنى، ٥٠ مثل قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾ و تكرار في المعنى دون اللفظ، مثل وقوله تعالى في سورة الروم: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ أي الساعة الأولى بمعنى يوم القيامة والثانية بمعنى الوقت. ٥١ و مثل تكرار قصص الأنبياء مع أقوامهم، و ذكر الجنة ونعيمها، والنار وجحيمها.

٤٧ عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين، إبراهيم عوض مصري، (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ٢٠٠٥)، الطبعة الأولى، ص ٨٩

٤٨ الخطابي والروماني و عبد القادر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، (مصر: درا المعارف)، ط ٣، ص ٤٧ يتم النقل بالتصرف، و نحوه تقسيم التكرار عند ابن الأثير، بعد أن قسم التكرار اللفظي و المعنوي وقال كل تقسيم إلى مفيد و غير مفيد، و التكرار المفيد أن يأتي لمعنى، و غير المفيد أن يأتي لغير معنى و لا يأتي في الكلام إلا عيبا من غير حاجة إليه. ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر بن الأثير، تحقيق الشيخ كامل محمد عريضة، (بيروت: درا الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ط ١، ص ١٥٤

٤٩ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه إمام النحاة، (توفي ١٨٠هـ)، كتاب سيبويه، (قاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٨)، ج ١، ص ٦٣

٥٠ و نحوه قسم الجاحظ التكرار إلى قسمين اللفظي و المعنوي، فالجانب اللفظي يحدث نغما موسيقيا لتوازي الفقرات من جهة الأصوات، أما الجانب المعنوي فهو يرتبط بمقتضى الحال. انظر عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الشهير بالجاحظ، الحيوان، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤)، ج ١، ص ٩٤

٥١ عبد الجبار الأسد آبادي، المغني في أبواب التوحيد و العدل، (مصر: دار الكتب، ١٩٨٤)، ط ٢، ص ٤٠٣. بين الشعراوي إن هذه الآية مثال وحيد لجناس التام بين ساعة وساعة، وهو أن تتفق فيه الكلمتان في

(٣). التكرار الصوتي واللفظي، مثل تكرار الصوت الأول والثاني من الفعل الرباعي، كقوله تعالى في سورة الشعراء ﴿فَكَبِّبُوا فِيهَا لَهُمُ وَالْغَاوُونَ﴾^{٥٢}، فكلمة كُبِّبُوا بدل عن كلمة كُبُّوا، فتكرار الكاف والباء يقوي العلاقة بين اللفظ وبين دلالة الكلمة وهي تدهور الوجوه في الجحيم بقوة.^{٥٢}

(٤). التكرار الموصول و التكرار المفصول،^{٥٣} أما الموصول كتكرار كلمات في الآية، كقوله تعالى في سورة المؤمنون: ٣٦ ﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾، أو آخر الآية و أول التي بعدها، كقوله تعالى في سورة الإنسان: ١٥-١٦ ﴿وَيَطَافُ عَلَيْهِمِ بَيِّنَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرًا﴾^{٥٤} فَوَارِيرًا مِنْ فَضَّةٍ قَدَرُهَا نَقْدِيرًا﴾، أو في أواخرها، كقوله تعالى في سورة الفجر ٢١ ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾، أو تكرار الآية بعد الآية مباشرة، كقوله تعالى في سورة الشرح: ٥-٦ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^{٥٥} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^{٥٦}. و أما المفصول، مثل تكرار في السورة نفسها كقوله تعالى في سورة الشعراء تكرر ٨ مرات ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾، و قوله تعالى في سورة المرسلات تكرر ١٠ مرات، ﴿وَلَيْلٌ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾. و التكرار في سور القرآن كله كقوله تعالى في سورة يونس: ٤٨ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تكرر ٦ مرات، يعني في يونس: ٤٨، و الأنبياء: ٣٨، و النمل: ٧١، و سبأ: ٢٩، و يس: ٤٨، و الملك: ٢٥، وتكرر قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارِ

عدد الحروف وترتيبها وشكلها، انظر محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي الخواطر، (مصر: مطبع أخبار

اليوم، ١٩٩٧)، ج ١٨، ص ١١٥٤١

^{٥٢} و قال ابن كثير في تفسيره وقال غيره "كببوا فيها" والكاف مكررة، كما يقال: صرَّصَرَ والمراد أنه ألقى بعضهم على بعض، من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك، انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ط ٢، ج ٦، ص ١٤٩

^{٥٣} الإمام الزركشي بحث هذا الموضوع في الإيجاز والإطناب النوع السادس والخمسون من كتابه، انظر بدر

الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١)، ج ١، ص ٣٠٥

وَالْمُنْفِقِينَ وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿ مرتين يعني في التوبة : ٧٣ و التحريم : ٩ .

(٥). أن يكون في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ٥٨ ﴿وَادْخُلُوا أَبْوََابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ و في سورة الأعراف: ١٦١ على العكس ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا أَبْوََابَ سُجَّدًا﴾. ٥٤

(٦). الزيادة والنقصان، كقوله تعالى في البقرة: ٦ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ دون الواو و في سورة يس: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾، بزيادة الواو وعلل الزركشي ذلك بأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم إن، وما في سورة يس عطفت بالواو على جملة. ٥٥

(٧). التقديم والتأخير، كقوله تعالى في سورة البقرة: ١٢٩ ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ وفي سورة الجمعة: ٢ ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (٨). التعريف و التوكيد كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وفي سورة آل عمران: ٢١ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَأْتِيَتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ﴾ بدون ألف ولام.

(٩). الجمع والإفراد كقوله تعالى في سورة البقرة: ٨٠ ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾، و في آل عمران: ٢٤ ﴿قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾

(١٠). إبدال حرف بحرف غيره، كقوله تعالى في سورة البقرة: ٣٥ ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا﴾، و في سورة الأعراف: ١٩ ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا﴾، أو إبدال كلمة بأخرى كقوله تعالى في سورة البقرة: ١٧٠ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ

٥٤ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، فنون الألفان في عيون علوم القرآن، تحقيق حسن الدين عمري، (بيروت:

دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٧)، ط ١، ص ١٩٨

٥٥ بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١)، ج ١، ص ١١٥

نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ﴿٢١﴾ وفي سورة لقمان: ٢١ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ﴿٢١﴾

(١١). الإذغام وتركه، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: ٤٢ ﴿ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ وفي سورة الأعراف: ٩٤ ﴿ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾^{٥٦}

ب). أغراض التكرار الوارد في القرآن

التكرار في القرآن الكريم له أغراض وفوائد جممة لمن فهم و تدبر، و أنكر بعض المستشرقين علة أسلوب التكرار لأن هناك تكرار ما يستغني عنه، حاولوا الكشف عن العلل و العيوب، بل القرآن نفسه أجاب على شبهات هؤلاء المعاندين، و أذكر فيما يلي تلك الأغراض و الفوائد:

(١). التأكيد

اتخذ كثير من العلماء و الباحثين التأكيد سببا للتكرار،^{٥٧} يكتفون بالإشارة إليها، ومع ذلك أعلن القاضي عبد الجبار أنه حتى لو كان للتأكيد فقط ما كان ذلك بعبء، فإذا كانوا يؤكدون عند شدة اهتمام أحدهم بالكلام فغير ممتنع أن يبنه الله سبحانه المكلفين عند كلامه ليكون كمال الفصاحة و كمالها بذكر التوكيد.^{٥٨} مثال ذلك تكرار لفظ ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ في سورة الفاتحة الآية الأولى و الثالثة، تكرار هاتين الآيتين لغرض التأكيد. وقال الكرمانى في تكراره

^{٥٦} هذا التقسيم يوافق ما قسمه الكرمانى في أسرار التكرار، انظر أسرار التكرار في القرآن، محمود بن حمزة الكرمانى تحقيق عبد القادر أحمد عطا، (الرياض: دار الفضيلة)، ص ٢١.

^{٥٧} كثير من العلماء اتخذوا التأكيد سببا للتكرار قضية مسلما بها، و يكتفون بالإشارة إليها، مثل ما فعله الكرمانى في البرهان في توجيهه متشابه القرآن، ص ١٩، و أبو قاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري، في الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧هـ)، ج ١، ص ٢١٨، و القرطبي

في تفسيره ج ١٧، ج ١٥٩

^{٥٨} عبد الجبار الأسد آبادى، المغني في أبواب التوحيد و العدل، (مصر: دار الكتب، ١٩٨٤)، ط ٢، ص

للتوكيد على أحد القولين، لأن الرحمة هي الانعام على المحتاج ينعم عليهم و يرزقهم و الرحيم بالمؤمنين خاصة ينعم عليهم و يغفر لهم.^{٥٩}

وومن جعل إرادة التأكيد سببا للتكرار الإمام يحيى بن زياد الفراء،^{٦٠} و سماه مرة التأكيد و مرة تشديد المعنى، استدلل بقول الشاعر كَمْ نِعْمَةً كَانَتْ لَهَا كَمْ كَمْ كَمْ ، إنما هذا تكرار حرف، لو كفيت على الأول أجزاك من الثاني، و كقولك للرجل "نعم، نعم"، كررها مرتين.^{٦١} و ذهب إليه الإمام ابن قتيبة، أن من أغراض التكرار التوكيد، أن القرآن نزل بلسان القوم و من مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد و الإفهام.^{٦٢} وقال يحيى بن حمزة العلوي عن التأكيد بالتكرار، فأعلن أنه مستحسن في لغة العرب، ولو كان ما أتى القرآن بالتكرار مخالفا لأساليب العرب في كلامهم، لكان ذلك من أعظم المطاعن لهم.^{٦٣} و تبعه الزركشي على أن الملحدين اعترضوا على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات التي زعموا أنها لا فائدة في ذكرها، وقال إن القرآن نزل على لسان القوم، وفي لسانهم التأكيد بالتكرار.^{٦٤}

(٢). التذكير

من أغراض وفوائد التكرار في القرآن هو التذكير، وهو سبب من أسباب ورود التكرار في القرآن الكريم، وقد أشار الإمام الخطابي إلى هذا واعتبر أنه من أسباب التكرار في القرآن،

^{٥٩} محمود بن حمزة الكارماني تحقيق عبد القادر أحمد عطا، أسرار التكرار في القرآن، (الرياض: دار الفضيحة)، ص ٢١.

^{٦٠} يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد، أبو زكريا، المعروف بالفراء (١٤٤-٢٠٧هـ)، ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد، فكان أكثر مقاما بها، فكان إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة العربية والفنون والأدب، انظر الأعلام للزركلي، (بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢)، ج ٨، ص ١٤٥

^{٦١} أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، (بيروت: عالم الكتب، ط ٢٠، ١٩٨٣)، ج ١، ص ١٧٧

^{٦٢} ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن تحقيق إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ص ١٨٠

^{٦٣} يحيى بن حمزة بن علي العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز تحقيق عبد الحميد الهداوي، (مصر: مكتبة العصرية، ١٩١٤)، ج ٣، ص ٥٤٤

^{٦٤} انظر بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١)، ج ٢، ص ١٨٤

وقال أخبر الله عز وجل بالسبب الذي من أجله كرر القصص و الأخبار في القرآن، فقال في سورة القصص: ٥١ ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، قال الخطابي مبينا لهذه الآية إن الله يحتاج إلى أسلوب التكرار و يحسن استعماله في الأمور المهمة و يخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها و لعلهم يتذكرون.^{٦٥}

وتبعه الزمخشري عندما تحدث عن تكرار في سورة الرسائل بأن من فائدة هذا التكرار أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين اذكارا، كذلك تكرير القصص والأنباء في أنفسها، لتكون هذه العبر حاضرة و مصورة للأذهان و القلوب غير منسية في كل وقت.^{٦٦} و أكده الزركشي أن التكرار فيه تجدد و تذكير خوف نسيانه، وقال إن الشيء قد ينزل مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه كما تكرر ذلك في سورة الفاتحة وكثير من الآيات القرآنية.^{٦٧} واستشهد عبد الكريم الخطيب لما كان التكرار ذا أثر قوي في مقام التذكير بالله والإنابة إليه، كان الرسول الكريم إذا حدث أعاده على سامعيه ثلاث مرات تذكيرا وتثبيتا في القلب.^{٦٨}

^{٦٥} الخطابي والروماني و عبد القادر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله، (مصر: دار المعارف)، ط ٣، ص ٤٨

^{٦٦} أبو قاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧هـ)، ط ٣، ج ٤، ص ٤٠

^{٦٧} الإمام الزركشي بحث هذا الموضوع في الإيجاز والإطناب النوع السادس والخمسون من كتابه، مثل الزركشي آيات كثيرة ومنها ذكر تكرار لفظ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ في سورة الفاتحة الآية الأولى و الثالثة، انظر بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١)، ج ١، ص ٢٩

^{٦٨} عبد الكريم الخطيب، إعجاز القرآن، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٧٤)، ج ١، ص ٣٩٤

(٣). العرف العربي

رأى الإمام ابن قتيبة أن التكرار كان من أحد مذاهب العرب عندما يقصدون إلى الإفهام و التوكيد، وأن القرآن جرى على لسان هذا المذهب، لأنه نزل بلسان القوم على مذاهبهم.^{٦٩} و عبد الجبار الأسد آبادي كذلك تحدث عن هذا الباب، و تجاوز التكرار في داخل السياق الواحد إلى تكرار السياقات المتعددة، وبخاصة القصص، وذكر أنه قد جرت العادة من الفصحاء أن يكرروا القصة الواحدة في مواطن متفرقة بألفاظ مختلفة، لأغراض تجدد في المواطن والأحوال، وإنما يعاب التكرار إذا كان في جملة واحدة.^{٧٠}

وقال مصطفى صادق الرافعي أن التكرار مذهب معروف ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم للتهويل، والتخويف، والتفجيع، وما يجري مجراها من الأمور العظيمة، وكل ذلك متأثر عنهم، منصوص في كثير من كتب الأدب و البلاغة.^{٧١} و وافق ذلك ما قاله عبد الكريم الخطيب في القول بأن القرآن سار على سنة عربية معروفة، فصرح أن القرآن سلك هذا المسلك المؤلف في التكرار.^{٧٢} وظهر لنا أن التكرار عرف عربي شائع في النثر و الشعر، وأن القرآن الكريم نزل لغتهم فيما لا يخلو عن هذا التكرار.

^{٦٩} ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن تحقيق إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ص ١٨٢

^{٧٠} عبد الجبار الأسد آبادي، المغني في أبواب التوحيد و العدل، (مصر: دار الكتب، ١٩٨٤)، ط ٢، ص ٣٩٨

^{٧١} مصطفى صادق بن عبد القادر الرافعي، إعجاز القرآن و البلاغة النبوية، (بيروت: دار الكتب العربي، ٢٠٠٥)، ص ٢٠٠

^{٧٢} عبد الكريم الخطيب، إعجاز القرآن، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٩٧٤)، ج ١، ص ٤٠٧

٣. الإعجاز العددي التكراري في القرآن

ولما كان موضوع إعجاز القرآن من الموضوعات الحيوية المتجددة،^{٧٣} لتعلقه بصحة الرسالة وصدق النبي ﷺ الذي جاء بها، و هذا الموضوع لن يقف إلا بعد أن وقف الزمان. تحدث كثير من العلماء عن الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهو أحد وجوه الإعجاز القرآني ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب والجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة.^{٧٤}

و هذا الإعجاز العددي للقرآن الكريم له الجذور التاريخية، العلماء يستدلون بالأدلة من الكتاب والسنة، و هناك حديث صحيح^{٧٥} عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يدخله مع الصحابة فسألهم يوماً عن ليلة القدر متى هي؟ فكل واحد أجاب بما عنده، و عمر سأل الصحابة رضي الله عنهم والصحابة مختلفون في ليلة القدر متى هي، فكل واحد ذكر له شيئاً فسأل ابن عباس وقال له لماذا لا تتكلم؟ فقال له: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت، فأمره أن يتكلم، فقال: السبع، بناءً على أي شيء قال ذلك ابن عباس؟، قال: رأيت الله ذكر سبع سماوات، و من الأرضين سبعاً، وخلق الإنسان من سبع، وبرز نبات الأرض من سبع، فسأله عمر عن بعض تفصيل هذا وواقفه عليه.^{٧٦} هذه هي محاولة للاستنباط من قبل ابن عباس رضي

^{٧٣} رأى د. مصطفى مسلم أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن موضوع الإعجاز لن يقف بزمان معين، وإنما هو موضوع حيوي، يتجدد بتجدد علم الإنسان و تطوره، والإعجاز العلمي يتطور بتطور الإنسان، كلام سبحانه يصدق ذلك، مثل اكتشاف آلة عالية لكشف تطور نشأة الجنين في بطن أمه، وقد عبر ذلك الآيات القرآنية بدقة عالية، شهر بعد شهر، مرحلة بعد مرحلة. انظر مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٦.

^{٧٤} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن تحقيق مركز الدراسات القرآنية، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)، ج ٢ ص ٣٥٦

^{٧٥} أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم وهو بإسناد صحيح، وصححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله

^{٧٦} أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت، مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تحقيق د. علي بن عبد الله الصباح، (الرياض: دار الغرباء، ١٤٢٣)، ج ١٠، ص ١٦٨

الله عنه في معرفة ليلة القدر مستأنساً بذكر العدد سبعة في قضايا متعددة في القرآن، ومن أقوى الأقوال في ليلة القدر أنها ليلة السابع والعشرين مثلاً، فاستأنس بهذه الأمور، حاول الكشف عنه من بعض الأدلة على الإعجاز العددي للقرآن.

الإعجاز العددي في القرآن هو أخذ بعض التكرارات والأرقام وأماكن الجمل أو الآيات والخروج بعملية حسابية معينة، و ما ورد في القرآن الكريم من إشارات إلى حقائق كونية بطريق الحساب العددي، و التناسق والاتزان الذي يشمل كل ما جاء في القرآن الكريم، و تماثل عددي، و تكرار رقمي، أو تناسب وتوازن، وكل الموضوعات المتماثلة أو المتشابهة أو المتناقضة أو المترابطة، بالتناسق العددي بأنه التوافق والانسجام في الأعداد القرآنية، وفي عدد استعمال القرآن لكلمات محددة أو حروف معينة، فكل كلمة كذا مذكورة كذا مرة، وحرف كذا مذكور كذا مرة، وهكذا.^{٧٧} و لذلك أمرنا الله أن نتأمل كتابه فقال تعالى في سورة محمد: ﴿٢٤﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴿﴾

المؤلفات في الإعجاز العددي كثيرة، معظمها الكتب العصرية، إذ مصطلح الإعجاز العددي يعتبر اكتشافاً جديداً، لم يعرف منذ العصر القديم، منها الإعجاز العددي للقرآن الكريم الذي ألفه عبد الرزاق نوفل، درس هذا الكتاب العلاقة بين تكرار ورود الكلمات المترادفة والمتضادة في القرآن، مثل كلمة الدنيا تكررت في القرآن قدر ما تكررت كلمة الآخرة تماماً،^{٧٨} و

^{٧٧} سؤال عن الإعجاز العددي- عبد الرحمن بن عبد الله السحيم - صيد الفوائد نسخة محفوظة ١٠ من أغسطس ٢٠١٧، على موقع واي باك مشين. انظر أيضاً سناء السعداوي، الإعجاز العددي في القرآن الكريم، مجلة منتديات شبكة القراءات القرآنية، تاريخ التسجيل ٢ يوفبر ٢٠١٠. انظر أيضاً عبد الزراق نوفل، الإعجاز العددي للقرآن، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٧٨)، ط ٥، ص ٤، انظر أيضاً إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني الذي كتبه د.صلاح عبد الفتاح الخالدي، (عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠)، ص ٣٢٩

^{٧٨} أصدر عبد الرزاق كتاباً مسمى بالإسلام دين ودنيا سنة ١٩٥٩ م، و هذا الكتاب حاول أن يكشف معجزة متجددة في القرآن يعني أن كلمة الدنيا تكررت في القرآن قدر ما تكررت كلمة الآخرة تماماً، و في عام ١٩٦٨ م أصدر كتاباً آخر المسمى بعالم الجن والملائكة، يبحث عن الموضوع كذلك.

كلمة الشياطين تكررت قدر ما تكررت الملائكة.^{٧٩} ونتج الكاتب بأن كلمة الدنيا في القرآن تكررت ١١٥ مرة وذلك بمثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٨٥ ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾، وتكررت الآخرة بنفس العدد، أي ١١٥ مرة، وذلك بمثل قوله تعالى في سورة هود: ١٠٣ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾.^{٨٠} وتساوى عدد مرات ورود لفظ الشيطان وعدد لفظ الملائكة في القرآن، فقد تكرر لفظ الشيطان ٦٩ مرة في مثل قوله تعالى في سورة فاطر: ٦ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ وتكرر لفظ الملائكة ٦٨ مرة أيضا في مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: ١٢ ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾.

ثم يأتي في عصر التكنولوجيا الرقمية الذي يتميز بالتطور الحضاري، درس الباحث العالم حافظ القرآن عبد الدائم الكحيل، يرى أن كتاب الله تعالى كتاب محكم، و أن آياته وسوره وكلماته وحروفه قد نظمها الله بنظام متين، فكل آية من آياته تتميز ببلاغة كلماتها ودقة معانيها وقوة أسلوبها، فهذه تسمى الإعجاز الرقمي القرآني و هو العلاقات الرقمية بين حروف وكلمات وآيات وسور القرآن الحكيم، والتي وضعها الله في كتابه لتكون برهانا ماديا ملموسا لأولئك الماديين على أن القرآن كتاب الله تعالى.^{٨١}

^{٧٩} تحدث عبد الزراق نوفل عن عالم الجن والملائكة في قضية إعجاز القرآن، بأن الإنسان عاجز في معرفة عالم نفسه ولا سيما عالمي الجن والملائكة، لا يعلم الإنسان إلا قليلا، والله أعلم بحقيقتها، وأما ما يجمله فهو الكثير، انظر عبد الزراق نوفل، عالم الجن والملائكة، طبع الكتاب دون التاريخ مكان الطبع.

^{٨٠} هذا الإحصاء من عبد الزراق في كتابه الإعجاز العددي في القرآن، انظر كتابه الإعجاز العددي للقرآن، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٧٨)، ط ٥، ص ٧، وهذا الإحصاء يوافق تماما البحث في برنامج إحصاء

القرآن الكريم، إصدار ٣، ٤، ٢٠١٧، -<http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1690-2014-07-03-19-11-02>

^{٨١} المهندس عبد الدائم الكحيل، موسوعة الإعجاز الرقمي تتضمن معات الحقائق الرقمية الثابتة حول أسرار البناء الرقمي لآيات القرآن الكريم، الملف بصيغة PDF، تاريخ التحميل ٧، أبريل ٢٠١٨،

ومن أروع إعجاز التكرار الرقمي في ذكر عيسى وآدم عليهما السلام، في سورة آل عمران: ٥٩ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أن الله تعالى خلق عيسى مثل آدم، فكلاهما خلق من دون أب، وكلاهما نبي، وكلاهما كانا معجزة في الطريقة التي خلقا بها وبشكل يختلف عن جميع البشر.^{٨٢} و الشيء المدهش أن كلمة عيسى في القرآن تكررت بالضبط ٢٥ مرة،^{٨٣} وكلمة آدم تكررت في القرآن ٢٥ مرة أيضا تماما بعدد الرسل في القرآن.^{٨٤} و الأمر الثاني أن كلمة عيسى و آدم في الآية السابقة هي الآية الوحيدة التي اجتمع فيها كلمتي عيسى وآدم عليهما السلام، من بين ٢٥ آية ذكرت كلمة عيسى أن هذه الآية وقعت في الترتيب السابع، وكذلك ذكرت كلمة آدم عليه السلام في الترتيب السابع

^{٨٢} المهندس عبد الدائم الكحيل، موسوعة الإعجاز الرقمي تتضمن مئات الحقائق الرقمية الثابتة حول أسرار البناء الرقمي لآيات القرآن الكريم، الملف بصيغة PDF، ص ٥٧٧

^{٨٣} تكرار كلمة آدم في القرآن خمسة وعشرين مرة، وذلك في سورة البقرة خمس مرات وذلك في آية ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٧، وفي آل عمران مرتان في آية ٣٣ و ٥٩، وفي سورة المائدة مرة واحدة يعنى آية ٢٧، وفي الأعراف سبع مرات يعنى الآية ١١، ٢٦، ١٩، ٢٧، ٣١، ٣٥، ١٧٢، في سورة الإسراء مرتان الآية ٦١ و ٧٠، وسورة الكهف الآية ٥٠، وفي سورة مرثم الآية ٥٨، وفي سورة طه خمس مرات الآية ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١٢٠، ١٢١، وفي سورة يس مرة واحدة الآية ٦٠. الإحصاء في برنامج إحصاء القرآن الكريم، الإصدار ٣,٣.

^{٨٤} أما تكرار كلمة عيسى في القرآن فخمسة وعشرون مرة، وذلك في سورة البقرة ثلاثة مرات الآية ٨٧، ١٣٦، ٢٥٣، وفي سورة آل عمران خمس مرات الآية ٤٥، ٥٢، ٥٥، ٥٩، ٨٤، وفي سورة النساء ثلاث مرات الآية ١٥٧، ١٦٣، ١٧١، وفي سورة المائدة ست مرات الآية ٤٦، ٧٨، ١١٠، ١١٢، ١١٤، ١١٦، وفي سورة الأنعام مرة واحدة الآية ٨٥، وفي سورة مريم ٣٤، و في سورة الأحزاب الآية ٧، وفي سورة الشورى الآية ١٣، وفي سورة الزحرف الآية ٦٣، وفي سورة الحديد الآية ٢٧، وفي سورة الصف مرتان الآية ٦ و ١٤.

أيضا، سبحان الله الذي نظم القرآن محكما، حيث تبين التطابق الكامل بين تكرار الكلمتين،^{٨٥} ويظهر هذا الإعجاز العددي التكراري في الجدول الآتي:

تكرار	عيسى	تكرار	آدم
٢٥	ذكر عيسى في القرآن	٢٥	ذكر آدم في القرآن
البقرة: ٨٧	﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾	البقرة: ٣١	﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾
البقرة: ١٣٦	﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى﴾	البقرة: ٣٣	﴿قَالَ يَتَّادِمُ أَنِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾
البقرة: ٢٥٣	﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾	البقرة: ٣٤	﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾
٤٥: (٣)	﴿أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى﴾	البقرة: ٣٥	﴿وَقُلْنَا يَتَّادِمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾
٥٢: (٣)	﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى﴾	البقرة: ٣٧	﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾
٥٥: (٣)	﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى﴾	٣٣: (٣)	﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾
٥٩: (٣)	﴿إِنَّكَ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ﴾	٢٧: (٣)	﴿إِنَّكَ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ﴾

هذه الدراسات تؤكد الإعجاز العددي التكراري في القرآن، وهو معجزات من حيث العدد و التكرار والتناسق والاتزان، بعض التكرارات والأرقام وأماكن الجمل أو الآيات بعملية حسابية معينة، إشارات إلى حقائق كونية بطريق الحساب العددي، التناسق والاتزان يشمل كل ما جاء في القرآن الكريم، و تماثل عددي، و تكرار رقمي، أو تناسب وتوازن في كل موضوعات، الموضوعات المتماثلة أو المتشابهة أو المتناقضة أو المترابطة.

^{٨٥} إحصاء لمهندس عبد الدائم الكحيل بأن عدد كلمة عيسى و آدم في القرآن يتفقان تماما يعني ٢٥ في موسوعة الإعجاز الرقمي، وقد أكدت ذلك في برنامج إحصاء القرآن حسب الرسم الإملائي الحديث الإصدار ٣،٣، وذلك أن كلمة آدم تكررت في القرآن ٢٥ مرة في ٢٥ آية، وكذا كلمة عيسى تساوي تماما.

ب. الدراسة العلمية عن مفردات القرآن

١. أهمية معرفة معاني مفردات القرآن وعناية المسلمين بها

اللغة العربية لها مميزات عن غيرها من اللغات بصفات جعلتها مهياً لأن تكون لغة القرآن الكريم، واهتم علماء اللغة باللفظ المفرد، فظهرت لديهم مباحث في المفردات والغريب من الألفاظ وفي اللهجات والظواهر اللغوية مثل الترادف والتضاد والمشارك اللفظي، و توسعوا في دراسة القراءات القرآنية التي مبدأها علم المفردات، وهي من أهم أركان التفسير لأنه بواسطتها يمكن تحديد المعنى وتفسيره.^{٨٦}

و لا بد لمن يريد معرفة أسرار معاني مفردات القرآن و الغواص في مضامينه و يلم بمعارفه الواسعة و أحكامه الدقيقة أن يتخذ من اللغة العربية بفنونها الكثيرة سبيلاً إلى نيل هذه الغاية.^{٨٧} و معرفة معاني مفردات القرآن وغريبها من أهم أدوات التفسير، لأنها من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، وليس ذلك نافعاً في علم القرآن والتفسير فقط، بل نافع في كل علم من علوم الشرع، فالألفاظ القرآنية هي لب كلام العرب، وعليها اعتماد الفقهاء، والحكماء، والشعراء، والبلغاء.^{٨٨}

نبه الزركشي عن ضرورة معرفة المفسر مفردات القرآن وغريبها و الإحاطة باللغة العربية وفروعها، وذكر لمن يريد الكشف عن حقائق معاني القرآن أنه يحتاج إلى معرفة علم اللغة اسماً، وفعلاً و حرفاً.^{٨٩} و لأهمية مفردات القرآن وعلم الألفاظ العربية اشترط الأئمة في معرفتها وفقهها، وقال ابن فارس عن أهمية هذا العلم للمفسر قال إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق بعلم القرآن والسنة، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله من كل كلمة

^{٨٦} علاء عبد الأمير شهيد، الدلالة المعجمية والسياقة في كتب معاني القرآن، (عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ط ٢، ص ٤٢

^{٨٧} أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني، إعجاز القرآن، (القاهرة: دار المعارف)، ص ٢٧٦

^{٨٨} الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودي، (الشام: دار الشامية، ٢٠٠٩)، ص ٥٥

^{٨٩} بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٢٩٢

عربية، لا بد من العلم باللغة العربية.^{٩٠} وقال ابن الأثير عندما يتكلم عن أهمية معرفة ألفاظ القرآن ومعانيها، فقال أحدهما معرفة الألفاظ، والثاني معرفة معانيها، ولا شك أن معرفة ألفاظه مقدمة في الرتبة، لأنها الأصل في الخطاب، وبها يحصل التفاهم، فإذا عرفت الألفاظ التي بنيت المعاني عليها، فكان الاهتمام ببيانها أولى.^{٩١}

يقصد العلماء من تأليفهم كتب معاني القرآن هو تقديم معاني المفردات القرآنية الغربية للعلماء والأدباء و المفسرين، وطلاب العلم.^{٩٢} وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه، إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من الأدوات الأساسية لمن يريد أن يفهم معانيه.^{٩٣}

وقد راح المسلمون يهتمون بمفردات القرآن وآياته ويتدبرونها لأن في ضمنها دقائق معانيه، وكانوا يسألون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا ما أشكل عليهم لفظ أو غمض عليهم معنى، وقد ذكر القرطبي نقلاً عن الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى في سورة الأنعام: ٨٢ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٨٢) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينما لم يظلم نفسه، فقال رسول الله ﷺ ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال تعالى في سورة لقمان: ١٣ ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١٣).

يبدو من هذه الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوضح المفردة القرآنية بمعنى لغوي مفهوم، متداول بين الناس ولكن لم يشمل كثير من مفردات القرآن لأن العرب وقتئذ كانوا

^{٩٠} أحمد بن فارس، الصحاحي في فقه اللغة، (بيروت: مؤسسة بدران، ١٩٦٤)، ص ٦٤

^{٩١} المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (الجب: الحلبي، ١٩٦٣)، ج ١،

ص ٣

^{٩٢} أحمد الشرقاوي، معجم المعاجم، (دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٧)، ص ١٥

^{٩٣} أبو القاسم حسين الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودي، (الشام: دار

الشامية، ٢٠٠٩)، ص ٥٤

يفهمون أغلب معاني مفردات القرآن المستمدة من لغتهم، التي نزل بها القرآن الكريم،^{٩٤} وقد جمع الإمام السيوطي ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن في صفحات قليلة في الإتقان،^{٩٥} والحكمة في ذلك كما يرى السيوطي أن الله أراد أن يتفكر عباده في كتابه، فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته.^{٩٦}

في أول العصر لم تكن حاجة المسلمين ملحة إلى تعلم الغريب، ولكنهم أصبحوا إلى ذلك أحوج كلما تغير العهد، وبعدت بينهم المسافات، وكثرت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واختلط العرب بالعجم، وتداخلت اللغات، والأديان والملل، وحينئذ اشتدت الحاجة إلى تفسير ما لا يعرفون معناه، فاجتهد التابعون في تكميل هذا النقص، وجد من جاءوا بعدهم في ذلك حتى أكملوا تفسير ما يحتاج إلى تفسير، وكان اعتمادهم في ذلك على ما عرف من لغة العرب، وما ورد في التاريخ من الأحاديث في عصر النبي ﷺ.^{٩٧}

إن الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة العلماء منهم، أعلم الناس بتفسير كتاب الله، لأنه بلغتهم التي يتكلمون بها فيعرفون المراد من ألفاظها، ويفهمون الأساليب المعبرة عن قوة بلاغتها وأسلوبها، لأنهم عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم.^{٩٨} ولكن قد يحدث التفاوت بينهم في الفهم و الإدراك، يختلف في قدراتهم العقلية و معرفتهم بأساليب الكلام والشعر ولغات القبائل

^{٩٤} محمد حسين علي الصغير، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق، (بيروت: دار المآرخ العربي، ٢٠٠٠)، ص ٦٣

^{٩٥} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)، ج ٤، ص ٢١٤-٢٥٨

^{٩٦} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)، ج ٤، ص ١٧١

^{٩٧} ضحى الإسلام، أحمد أمين، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٥)، ط ٨، ج ٢، ١٤٤

^{٩٨} محسن عبد الحميد، دراسات في أصول تفسير القرآن، (بغداد: مطبع الوطن العربي، ١٩٨٠)، ص ١١٧

وعادات العرب، فمنهم من أكثر علماً على بعض، فضلاً عن السبق في الدخول إلى الإسلام، كان أكثر معرفة وأوسع فهماً لمعاني القرآن وغريب ألفاظه.^{٩٩}

إن معرفة اللغة والإحاطة التامة بفنونها أمر لا بد منه في التفسير، فكل ذلك يعين على كشف دلالة النص وبيان معاني مفرداته، وهذا ما يعرف بالمنهج اللغوي في التفسير، الاعتماد على اللغة من أوضح معالم منهج بن عباس في التفسير، وقال السيوطي فيه ورد عن ابن عباس ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة،^{١٠٠} وهذا يدل على أن ابن عباس كان من السابقين إلى تأسيس معاني مفردات القرآن الذي ألفت فيه الكتب، وكثرت حوله الدراسات اللغوية إلى اليوم.

تدل هذه العناية على أن علم معاني مفردات القرآن ذو أهمية بالغة في علم التفسير، واشتروا لمن يريد معرفة أسرار معاني القرآن و الغواص في مضامينه أن يتخذ من اللغة العربية بفنونها الكثيرة سبيلاً إلى نبيل هذه الغاية، لأنها من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله من كل كلمة عربية.

٢. تطور علم مفردات القرآن في صفحات التاريخ

مفردات القرآن علم متطور يتغير بتغير الأزمنة و الأمكنة، و ذلك بعد ابتعاد المسلمين عن عصر النبوة، واتساع رقعة الفتوحات الإسلامية، ظهرت حاجة إلى تفسير كلام الله تعالى وتقريبه من الأذهان، فنشأ التفسير بسيطاً في البداية حتى صار علوماً مستقلة و مترابطة فيما بينها، ومن أبرز هذه العلوم علم يهتم بتفسير الألفاظ أو المفردات في القرآن الكريم، و إن القرآن منزل باللغة العربية ومع ذلك ليس كل العرب يفهم معاني مفرداتها، يختلف بعضهم

^{٩٩} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)،

ج ١، ص ١٩٦

^{١٠٠} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)،

ج ١، ص ١١٥

البعض، الفهم عندهم يتفاوت و يختلف، ليس كل المفردات المستخدمة في القرآن يفهمها العرب، بل بعضها غريبة عند البعض.^{١٠١}

ومن ذلك ما قاله أبو حيان الأندلسي في مقدمة كتابه إن لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامتهم و خاصتهم، كمدلول السماء و الأرض و فوق و تحت، وقسم آخر خاص لمن له علم واسع في اللغة العربية و سموه بغريب القرآن.^{١٠٢} ولذا كانت الكتب المؤلفة في مفردات القرآن متفاوتة الحجم و المحتوى، وقال حاجي خليفة في كشف الظنون حين تحدث عن كتاب مفردات القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري (٢١٠ هـ) هو جمع كتابا صغيرا ولم تكن قلته لجهله بغيره وإنما ذلك لأمرين أحدهما أن كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه يكون قليلا ثم يكثر، والثاني أن الناس كان فيهم يومئذ بقية و عندهم معرفة فلم يكن الجهل قد عم.^{١٠٣}

وهكذا علم المفردات علم متطور ينمو بنمو الأزمنة و اختلاف قدر فهم الناس نحو لغة القرآن في كل عصر من العصور يسبب إلى تطور هذا العلم على حد هائل ولذا يرى د. حسن حنفي أن أغلبية المسلمين غير الناطقين بالعربية لا يفهمون مفردات القرآن إلا قليلا، فيحتاج إلى بحث و تصنيف كتاب مفردات القرآن باللغة الأعجمية، كي يسهل المسلمين في فهم كتبهم المقدسة.^{١٠٤}

^{١٠١} أبو الحسن محمد بن عبد الله، العلل في النحل، (بيروت: دار النفائس، ١٩٧٣)، ص: ٩٣.

^{١٠٢} تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب تحقيق شمير المجذوب ، أبو حيان الأندلسي ، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط: ١، ١٩٨٣هـ)، ص ٤٠.

^{١٠٣} حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون، (بيروت: دار الفكر، ١٩٨٢)، ج ٢، ص ١٢٠٣.

^{١٠٤} Leksikografi Al-Qur'an, ke arah Penulisan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Suhuf), Vol.2, No.1, 2009.

وهناك علم خاص بفروق اللغوية تعني الفروق بين معاني تقربت حتى أشكل الفرق بينها، نحو العلم و المعرفة، والفطنة والذكاء، و الخطأ والغلط، وغيرها، و تبين الفوارق في هذه الألفاظ يؤدي إلى المعرفة بوجود الكلام و الوقوف على حقائق المعاني. هناك الكثير من الكلمات التي يعتقد أن المعنى فيها واحد، لكن هناك فروق بينها، تجعل لكل لفظ دلالة خاصة به. وهذا العلم التمس الفروق الدقيقة بين معاني الألفاظ التي قيل بترادفها. و أهم كتاب الذي وصل إلينا في هذا الفن هو كتاب الفروق اللغوية الأبي هلال العسكري. و يعد أوسع كتب في الفروق اللغوية مادة. ١٠٥

تتابعت المؤلفات في مفردات القرآن و معانيها منذ النصف الأول من القرن الأول للهجرة إلى يومنا هذا، و لذا قال السيوطي أفردته بالتصنيف خلائق لا يحصون. ١٠٦ وقد ألف كثير من الباحثين المصنفات في مفردات القرآن و معانيها وقاموا بجهود في استقراء هذه المؤلفات، و تعد المصنفات في شرح مفردات غريب القرآن ومعانيه على اختلاف مناهجها وطرق ترتيبها، وكانت هذه الحركة في شرح آيات القرآن هي الحركة العلمية الأولى عند المسلمين، أو المصنفات التي ظهرت أولاً، وليس من شئ أكثر صلة به من محاولة فهمه بإدراك غريبه و مشكله، فتفسير غريب القرآن ومشاكله أولى الحركات التعليمية التي رآها العرب. ١٠٧

١٠٥ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الفروق اللغوية، (مصر: دار العلم والثقافة، د.ت).

١٠٦ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)،

ج ١، ص ١١٣

١٠٧ أحمد الشرقاوي إقبال، المعجم المعاجم الشرقاوي، (لبنان: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٣)، ط ٢، ص

و أول من تكلم في معاني القرآن وغريبه هو ابن عباس،^{١٠٨} والمؤلف الثاني في غريب القرآن هو أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري التابعي، وهذا يدل أن بداية تدوين علم مفردات القرآن في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، واستمر إلى العصر الحاضر، ثم وضع العلماء مؤلفات في مفردات القرآن وغريبه في القرن الثاني والثالث الهجري، ومن الكتب التي وصلت إلينا غريب القرآن بأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.^{١٠٩} وكان المؤلفون في هذا العلم يضيف أشياء رأوه تقصيرا و يضيف أشياء جديدة، مما يجعل المؤلف الجديد أكثر دقة وجودة وفائدة من سابقه، وهذا يدل على التطور الطيب في هذا العلم، ومما يدل على هذا التطور ما قاله ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن.^{١١٠}

حركة تدوين و ترجمة مفردات القرآن في إندونيسيا لم تكن منتشرة، وإنما كتابة ترجمة المفردات و المعاجم العربية باللغة الإندونيسية قد بدأت مند عصر قديم، و قد وُجِدَت مند عصر ماض مثل ما كتبه الشيخ محمود يونس، الحاج وارسون منور المسمى بقاموس المنور، و قاموس العصري، وغيرها من المعاجم يبين معاني المفردات العربية باللغة الإندونيسية ولكن ليست تبين مفردات القرآن خاصة.^{١١١}

أما حركة تدوين معاجم مفردات القرآن باللغة الإندونيسية فلم تكن معروفة من قبل، وإنما بدأت مند عصر جديد، و أول كتاب مدون في المفردات هو الموسوعة القرآنية في بيان

---

^{١٠٨} طبعت مصنفات المنسوبة إليه في غريب القرآن عدة مرات، ومنها طبعة مكتبة القرآن، وعدد صفحاتها ١٢٥، تحقيق محمد إبراهيم سليم، في القاهرة. انظر المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص، رجب عبد الجواد، (القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠٠٢)، ط ١، ص ٣٩.

^{١٠٩} كتاب غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، طبعة دار الكتب العربية بالقاهرة تحقيق أحمد صقر، سنة ١٩٥٨.

^{١١٠} أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كتاب غريب القرآن، (القاهرة: دار الكتب العربية، ١٩٥٨)،

ج ١، ص ٣

^{١١١} انظر قاموس القرآن، نحو تدوين قاموس القرآن، د.مخلص حنفي، مجلة الصحف، الدور الثاني، رقم ١،

معاني المفردات الصادرة من مركز دراسة القرآن في سنة ١٩٩٢، ثم يتم تعديلها سنة ١٩٩٧،
 بزيادة عدد المفردات و زيادة البيان والتفسير و تعديل الأخطاء من الموسوعة.^{١١٢}

٣. مناهج تأليف مفردات القرآن

اختلف مؤلفو كتب مفردات القرآن فيما بينهم في مناهج الترتيب و في الشرح و في
 العناوين، وفيما يلي هذه الاختلافات:

(أ). اختلافهم في مناهج الترتيب

تعد حركة التأليف في مفردات القرآن الحركة العلمية الأولى في الإسلام، وقد نشأت في هذا
 الوقت للحاجة إليها، ولذلك بدأت في العصر الأول، النصف الأول من القرآن الأول الهجري،^{١١٣}
 على صورة روايات، كالروايات المنسوبة لابن عباس.

والملاحظ في العصر الأول أن تأليف علم المفردات لم يكن على طريق معين، لأنه لم يقصد
 فيها التأليف لذاته، وإنما قصد فيها سد على سبيل الحوار، ومن أمثلة ذلك ما رواه عن ابن عباس
 في مسائل نافع بن الأزرق بأنها لم تترتب ترتيباً معيناً، فلما تطور التأليف في مفردات القرآن، أتبع
 مؤلفو كتب المعاني القرآنية مناهج مختلفة، على وجه العموم ساروا في طريقتين، طريق اقتبسوه من
 القرآن الكريم وفق ترتيب السور والآيات، والآخر ساروا على طريقة المعاجم، يعني على ترتيب

---

^{١١٢} أول كتاب مفردات القرآن باللغة الإندونيسية على وجه خاص هو موسوعة القرآن، معاني المفردات التي
 صدرت من مجلس مركز دراسة القرآن المطبوع في المطبع لينتيرا هاتي، جاكرتا في سنة ١٩٩٢، دافع كتابة
 هذه الموسوعة هو لوجود الأخطاء الشائعة في كتب التفاسير و الكتب المترجمة باللغة الإندونيسية، وفي سنة
 ١٩٩٧ صدرت الموسوعة القرآنية، دراسة معاني المفردات و تفسيرها، يتم التعديل والزيادة من الإصدار
 الماضي، انظر المزيد في مقدمة من رئيس التحرير، كتاب الموسوعة القرآنية، معاني مفردات القرآن ، (جاكرتا:
 لينتيرا هاتي، ٢٠٠٧)، ص: ١٢٣

^{١١٣} السمين الحلبي، مدرة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦)، ص

الحروف، على النظام الألفبائي، أو طريقة الباب والفصل.^{١١٤} لهذين الطريقتين اعرض كليهما عند كل منهج سمات وخصائصها:

الطريق الأول ترتيب الكلمات الغريبة، وفقا للصور و الآيات داخل كل سورة حسب ورودها في المصحف الشريف، والأساس الذي قام عليه هذا المنهج هو ذكر المفردة الغريبة بحسب ورودها في ترتيب سور المصحف لبيان معانها مع ذكر شواهد من الشعر وأقوال العرب وبعض علماء اللغة ما يؤكد ذلك المعنى.^{١١٥} وهذا الطريق هو أقدم حركة التأليف في مفردات القرآن، مثل أبي عبيدة في مجاز القرآن، والأخفش و الفراء في معاني القرآن، وابن قتيبة في غريب القرآن، والزجاج في معاني القرآن، و الكرماني في أسرار تكرار القرآن، وغيرهم.^{١١٦}

الطريق الثاني ترتيب الألفاظ على وفق الحروف الهجائية، وجرى على هذا المنهج المؤلفون المتأثرون بترتيب المعاجم لدي اللغويين المعروف بمعاجم الألفاظ، و التأليف على هذا النظام اختلف في مذاهب متنوعة، أخصها في الصور التالية:

الصورة الأولى ترتيب الألفاظ المفسرة وفق حروف الهجاء دون تجريدها من الزوائد، ولا ينظر إلى جذرها واشتقاقها، وإنما ينظر إلى حرفها الأول، وهذا المنهج ميسر لا يتطلب جهدا ولا عناء. أول من رتب تلك المؤلفات أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني في كتابه نزهة القلوب.^{١١٧} ومنهم مصطفى بن حسين الذهبي (١٢٨٠هـ) في كتابه معاجم الألفاظ القرآنية شرح لألفية الحافظ العراقية (٨٠٦هـ).

^{١١٤} أبي محمد مكّي القيسي، العمدة في غريب القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨١)، مقدمة التحقيق،

ص ١٩

^{١١٥} رجب عبد الجواد، المعجم العربي أسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص، (القاهرة: دار الآفاق العربية،

٢٠٠٢)، ج ١، ص ٤١

^{١١٦} عد ابن عباس أول من اتبع هذا النهج، فقد نسب إليه كتاب في تفسير غريب القرآن على وفق هذا الترتيب، جمعه محمد فؤاد عبد الباقي بعد أن استخرجه من صحيح البخاري، انظر مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس، (دار القلم، ١٩٥٠).

^{١١٧} أبو بكر السجستاني، نزهة القلوب غريب القرآن، تحقيق محمد أديب جمران، (دمشق، دار قتيبة، ١٤١٦)،

الصورة الثانية ترتيب الألفاظ وفق حروف الهجاء بعد تجريدتها من الزوائد مع مراعاة الحرف الأول والثاني والثالث، وهو أيسر ترتيب بلغة العرب في مؤلفاتهم، فكان أول من سلك هذا التأليف أبو عبد الهروي (ت ٤٠١ هـ) في كتابه الغريبين، وقال في مقدمته وكتابه هذا لمن حمل القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة، ثم احتاج إلى معرفة غرائبها.^{١١٨} وقد سبق نحوه ابن الأثير و أبو حيان الأندلسي كتاب تحفة الأريب بم في القرآن من الغريب، فرتب الألفاظ وفق أصولها بالنظر إلى الحرف الأول والأخير.^{١١٩}

الصورة الثالثة ترتيب الألفاظ وفق حروف الهجاء بعد تجريدتها من الزوائد، بالنظر إلى الحرف الأخير ثم الأول وما يليه، وأول من سلك هذا المنهج هو زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه تفسير غريب القرآن العظيم متأثراً بكتاب الصحاح للجوهري،^{١٢٠} ووافق في هذا المنهج محمد بن علي الطريحي (ت. ١٥٨٥ هـ)، في كتابه مجمع البحرين ومطلع الغريبين في تفسير غريب القرآن والحديث.^{١٢١}

ب). اختلافهم في الشرح

إن كتب مفردات القرآن ألفت نثراً إلا أن بعض الكتب ألفت نظماً، مثل ما فعل شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢ هـ، ألف كتاب فتح المغيث بشرح ألفية

^{١١٨} أبو عبيد الهروي، كتاب الغريبين، تحقيق محمود محمد الطناحي، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٠)، ج ١، ص ٣٥

^{١١٩} رجب عبد الجواد، المعجم العربي أسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص، (القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠٠٢)، ج ١، ص ٤٨

^{١٢٠} هذا الكتاب المسمى تفسير غريب القرآن العظيم لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي، منهج هذا الكتاب فريد لم يسبقه فيه أحد ممن صنف في غريب القرآن، نظر إلى أصل ألفاظ الغريب مجردة من الزيادة، وبدأ بالكلمات التي آخرها همزة أصلية وسار معها في القرآن الكريم كله، ثم الكلمات التي آخرها الباء إلى آخرها، وطبع بمطابع مديريه النشر والطباعة والتجارة، تركيا، عام ١٩٩٧

^{١٢١} هذا الكتاب مسمى مجمع البحرين مطلع النيرين، لفخر الدين الطريحي، المتوفى سنة ١٠٨٥ هـ، طبع في طهران مكتبة المرتضى، الطبعة الثانية، سنة ١٣٦٥، في ست مجلدات، والنسخة مصورة في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

الحديث،^{١٢٢} اختلف مؤلفو مفردات القرآن فيما بينهم في شرح اللفظ القرآني الغريب، فمنهم من مال إلى الاختصار الشديد، مثل أبي حيان الأندلسي في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وقد اقتصر على الشرح اللغوي السريع، دون أن يبين الآية التي ورد فيها.^{١٢٣} ومنهم من مال إلى الإطالة حتى صار كتابه موسوعة صغيرة احتوت اللغة والنحو والصرف والتفسير والقراءات و الفقه الحكمة وغيرها، و أول من فعل مثل هذا الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن.^{١٢٤}

ج). اختلافهم في العناوين

اختلفت عناوين كتب غريب القرآن اختلافا كثيرا، أغلبها يدور حول غريب القرآن و معاني القرآن و إعراب القرآن، مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة وهو كتاب في الغريب، و كتاب آخر بعنوان معاني القرآن للقراء والأخفش، و آخر بعنوان معاني القرآن وإعرابه للزجاج، وأخرى بعنوان مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، فالكتاب الواحد يطلق عليه أحيانا مجاز القرآن، ومعاني القرآن، وغريب القرآن، وإعراب القرآن أيضا. وهناك عناوين أخرى في الغريب مثل كتاب الغريبين أي القرآن والحديث، وهذه التسميات ترجع إلى شيء واحد هو شرح اللفظ القرآني والاستدلال له من كلام العرب وأشعارهم.^{١٢٥}

^{١٢٢} شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢ هـ، فتح المغيـث بـشرح ألفية الحديث، (الرياض: مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٦)، الطبعة الأولى فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.

^{١٢٣} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، ١٩٨٥)،

ج ١، ص ٤٦

^{١٢٤} الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودي، (الشام: دار الشامية، ٢٠٠٩)،

مقدمة التحقيق، ص ٢٦

^{١٢٥} المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (الجب: الحلبي، ١٩٦٣)، ج ١،

ج تكرار مفردات القرآن في ميزان مصطلحات علماء المتقدمين و المعاصرين

لقد بذل علماء المتقدمين و المعاصرين في البحث عن قضية التكرار و مفردات القرآن وغريبه، ولكن قليل منهم من يتحدث بالضبط عن تعريف هذه الماهية،^{١٢٦} وفيما يلي أعرض عدة التعاريف التي حددها.

١. التكرار في ميزان اللغة

التكرار في اللغة مصدر من كَرَّرَ - يُكْرِرُ - تَكَرَّرًا على وزن فَعَّلَ - يُفَعِّلُ - تَفْعَلًا وَ تَفْعِيلًا، بمعنى إعادته مرَّةً بعد أخرى، وقال الزبيدي كَرَّرَهُ تَكَرِيرًا وَتَكَرَّرًا ما بين تَفْعِيلٍ وَ تَفْعَالٍ، وتَفْعَالٍ، معنى كَرَّرَ الشيءَ أي كَرَّرَهُ فِعْلًا كَانَ أَوْ قَوْلًا بِمَعْنَى ذَكَرَ الشيءَ مرَّةً بعد أخرى.^{١٢٧} وقال ابن دريد في جمهرة اللغة كَرَّرَ يَكْرُرُ كَرًّا، إذا رجع بعد فرار وبعد ذهاب،^{١٢٨} و قال ابن المنظور في لسان العرب الكَرَّةُ المرة والجمع الكَرَّاتُ ويقال كَرَّرْتُ عليه الحديث إذا رَدَّدْتَهُ عَلَيْهِ.^{١٢٩} وقال أبو الهلال العسكري في الفروق اللُّغَوِيَّةُ أَنَّ والتكرار لا تكون إلا مرَّةً بعد مرَّةً.^{١٣٠} و استخدام ابن الأثير لفظ التكرار مرادفا في استعماله بينه وبين التكرير دون فرق و تمييز، وهو

^{١٢٦} ومن اهتم قضية التكرار الإمام ابن قتيبة وخصه في كتابه تأويل مشكل القرآن باب تكرار الكلام و الزيادة فيه، و يرى أن موضوع التكرار كان من المشكلة التي إثريت حول أسلوب القرآن آنذاك، ولكن لم يتحدث عن التعريف، انظر ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، (القاهرة: دار إحياء التراث)، ص ٢٣٢. و الإمام الخطابي في كتابه بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل الإعجاز، و لم يتحدث عن تعريف التكرار وماهيته ولكن يتحدث عن تقسيم التكرار، أن التكرار ينقسم إلى ضربين أحدهما مذموم و هو ما كان مستغنى عنه و الثاني ما كان بخلافه، و لا يمكن تجنبه، انظر الخطابي، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل الإعجاز، (مصر: دار المعارف)، ط ٢، ص ٤٧

^{١٢٧} محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مصر: دار الهداية)، ج ١٤، ص ٢٧

^{١٢٨} أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، جمهرة اللغة، (بيروت: دار الملايين، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٤١

^{١٢٩} محمد بن مكرم ابن المنظور، لسان العرب، (بيروت: دار صادر)، ط ١، ج ٥، ص ١٣٥

^{١٣٠} أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الفروق اللغوية، (مصر: دار العلم والثقافة، د.ت)، ص ٣٩

دلالة اللفظ على المعنى مرددا. ١٣١ و عند الزركشي هو مصدر كَرَّرَ إذا رَدَّدَ و أَعَادَ هو تَفَعَّلَ بفتح التاء و ليس بقياس بخلاف التَّفَعُّيل. ١٣٢ و يستنبط من هذه الأقوال بأن التكرار في اللغة هو إعادة الشيء و ترديده و ذكره مرة بعد أخرى.

٢. مفردات القرآن باعتبارها فن العلم

إن مفردات القرآن على الرغم وجودها منذ قدم، فلم تبدل جهود حتي الآن لوضع تعريف منطقي لهذا العلم، فالمفردات جمع مفردة و هي الركن الأساسي لمحتوي كل كتاب، بحيث أن الكتاب لا يتكون إلا بمعرفة مفرداته، والقرآن المجيد كتاب الله الذي أنزله عن طريق الوحي. ١٣٣ و في الاصطلاح يقصد بها اللفظ المفرد و معانيه، كما رأى ذلك علاء عبد الأمير، مفردات القرآن هو اللفظ المفرد و معانيه الذي اهتم العلماء به، كثرت لديهم مباحث في المفردات والغريب و الترادف والتضاد والمشارك اللفظي، و دراسة القراءات القرآنية التي مبدأها علم المفردات كذلك، وهي من أهم أركان التفسير الذي يتم بواسطتها تحديد المعنى وتفسيره. ١٣٤ واصطلاح الراغب الأصفهاني بغريب مفردات القرآن، وقال بأن معرفة معاني مفردات القرآن وغريبها من أهم أدوات التفسير، و هي من الأدوات الأساسية لمن يريد أن يفهم معانيه، و هي لب كلام العرب، وعليها اعتماد الفقهاء. ١٣٥ و يخصص جلال الدين البلقيني باب الألفاظ في

١٣١ ابن الأثير، المثل السائر تحقيق الشيخ كامل محمد عريضة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ج ٢، ص ١٤٦

١٣٢ بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٧)، ج ٣، ص ٩
١٣٣ أبو الفضل شكري، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، العدد ٧، <https://hawzah.net/ar/Article/View/>
١٣٤ علاء عبد الأمير شهيد، الدلالة المعجمية والسياقة في كتب معاني القرآن، (عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ط ٢، ص ٤٢

١٣٥ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودي، (الشام: دار الشامية، ٢٠٠٩)، ص ٥٥

العلوم القرآنية، و يقسم علم المفردات إلى الأنواع الستة وهي الغريب، المُعرب، المشترك، المترادف، الاستعارة، والتشبيه. ١٣٦

اعتبر السيوطي في كتابه الإتقان أن علم المفردات وغريب القرآن شيئاً واحداً مترادفاً، و وضع باباً في النوع السادس والثلاثين يذكر مسائل أعم من علم المفردات مع أن غريب القرآن فرع من علم المفردات، و وضع باباً بعنوان مفردات القرآن، يقصد به مفهوم غريب القرآن، كان السيوطي يري علم المفردات مرادفاً لغريب القرآن ولم يفرق بينهما. ١٣٧

فمن هذا العرض ليس هناك تعريف جامع مانع لعلم المفردات، ولكن بالرجوع إلى أقوالهم و تصانيفهم يمكن وضع التعريف لهذه الفن و هو علم يتناول المفردة القرآنية من حيث جذرها واشتقاقها اللغوي، والدلالة علي المعني المطلوب، ومناسبتها وطريقة كتابتها وتلفظها واستعمالاتها.

٣. تكرار مفردات القرآن في علوم القرآن

أما مصطلح خاص لتكرار المفردات فلم يكن معروفاً لدي علماء القرآن في العصور الأولى، و لكن صرح بعض الكتب في استخدام مصطلح التكرار في علم المفردات، صنف د. حسين أبو الفتوح كتاباً عن تكرار المفردات حسب ورودها في القرآن المسمى بقائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها. ١٣٨ هذا الكتاب موافق لهذا المصطلح لأنه يستخدم موضوع تكرار المفردات، بينما الكتب الأخرى تتحدث عن تكرار المفردات في علم الوجوه و النظائر أو اشتراك الألفاظ، و هذا الكتاب يمتاز بالترتيب الألفبائي مع مراعاة صيغة الكلمة حرفاً، و اسماً و فعلاً و درجات تكرارها في القرآن.

١٣٦ جلال الدين عبد الرحمن البلقيني، موقع العلوم ومواقع النجوم، (طانطا: دار الصحابة للتراث، ٢٠٠٧)،

ص ٩-١٠

١٣٧ جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤)، ج ٢،

ص ٦٧

١٣٨ انظر المزيد قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم و درجات تكرارها، د. محمد حسين أبو الفتوح، (لبنان:

مكتبة لبنان، د.ت)، ص ١.

و يرى الباحث إن تكرار مفردات القرآن يرادف علم الوجوه و النظائر أو المشترك اللفظي في علوم القرآن، و قد اختلفت التعريفات عند العلماء، و عرف محمد نور الدين المنجد بأن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة و أريد بها في كل موضع معنى يباين المواضع الأخرى.^{١٣٩} وقال ابن الجوزي في مقدمة كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر بأن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، و أريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، و تفسير كل كلمة بمعنى غير المعنى الآخر.^{١٤٠} فالنظائر هي لفظ كلمة ذكرت في مكان نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر وهو اسم للألفاظ، و الوجوه هو تفسير كل كلمة بمعنى غير الأخرى وهو اسم للمعاني.

بناء من هذه التعريفات استطاع الباحث أن يستنبط تعريفا لتكرار مفردات القرآن و هو تكرار المفردة القرآنية من حيث جذورها واشتقاقاتها اللغوية وذكرها مرات عديدة في مواضع من القرآن، و لكل موضع معناها و تفسيرها غير الموضع الآخر.

^{١٣٩} نقلا بالتصرف من محمد نور الدين المنجد، المشترك اللفظي في القرآن الكريم، (بيروت: دار الفكر،

١٩٩٩)، الطبعة الأولى، ص ٨٢

^{١٤٠} عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، (مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧)،

الباب الثالث

ظاهرة تطرف التفسير الحرفي

أ. ظاهرة تطرف التفسير الحرفي مقابل المنهج الوسطي في التفسير

١. ظاهرة تطرف التفسير الحرفي

كلمة التطرف في اللغة مصدر من تطرف يتطرف تطرفا، يطلق على حد الشيء و حرفه،^{١٤١} و المراد بالحد هنا منتهى الشيء في غايته، ويقال تطرفت الشمس دنت للغروب إذا جاوز حد الاعتدال ولم يتوسط،^{١٤٢} الطرف يتوصل إلى غاية الشيء ومنتهاه، كما يقال أيضا للناقة إذا رعت أطراف المرعى،^{١٤٣} وقال ابن المنصور التطرف هو مجاوزة الاعتدال أو عدم التوسط.^{١٤٤} و قد شاع استخدام كلمة التطرف في الزمان الماضي، وقد يستخدم كذلك

---

^{١٤١} أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، مادة طرف، (لبنان، دار الفكر، ١٩٧٩) ج ٣،

ص ٤٠٩

^{١٤٢} إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات، المعجم الوسيط، (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ٢٠١٠)، ج ٢، ص ١١

^{١٤٣} محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط باب طرف، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٥)،

٢٢٠

^{١٤٤} محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار الصادر)، ط ١، ج ٩، ص ٢١٣

مصطلح الأصولية، وهي تطلق على حركة احتجاج مسيحية ظهرت في القرن العشرين، و الأصولية تؤكد ضرورة التفسير الحرفي في الكتاب المقدس باعتباره أساسا للحياة الدينية الصحيحة، وهو يطلق أيضا على أي حركة أو اتجاه يشدد على التمسك الحرفي بمجموعة قيم ومبادئ أساسية.^{١٤٥} والحرفي في اللغة هو اسم مذكر منسوب إلى حرف، وهو مصدر صناعي من حرف، مثل مصطلح القانون المعروف بمنهج نصي وهو فهم القانون بحرفيته، تمسك به حرفيا و العمل بحذافيره.^{١٤٦} وفي الترجمة الانجليزية (Literalism, Literal Interpretation) ، رأى عبد الوهاب المسيري أن الحرفي في التفسير هو المعنى الذي لا يتجاوز ما في علم المادة من أشياء مباشرة، إذ أن التفسير الحرفي قد تحرر تماما من القيود التي يفرضها النص المقدس عليه، أخذ ظاهر النص المقدس لا عن طريق التفسير الباطني، أخذ أي نص من الكتاب المقدس ويعزله عن الرؤية العامة، ثم يفرض عليه ما يشاء من معنى.^{١٤٧}

لقد بحث كثير من العلماء لتحديد معنى التطرف أو الغلو في الشرع، وفيما يلي أعرض أقوالهم، وقال القرضاوي أن التطرف هو الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط،^{١٤٨} التطرف عند الشيخ جاد الحق هو ظاهرة قديمة وحديثة، معناه مجاوزة الحد بالإفراط أو التفریط.^{١٤٩} تكلم شيخ

---

^{١٤٥} علاء زهير الرواشدة، التطرف الأيدولوجي من وجه نظر الشباب الأردني، (الأردن: مجلة جامعة البلقاء

التطبيقية)، صدرت رقم DOI:10.12816/0012990

^{١٤٦} انظر أحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار الصادر، د.ت)، ط ١، ج ٩، ص ٤١، و انظر أيضا محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جوهر القاموس، (مصر: دار الهداية، د.ت)، ج ٢٣، ص ١٨٥

^{١٤٧} عبد الوهاب المسيري، اللغة والمجاز بين التوحيد و وحدة الوجود، (القاهرة: دار الشروق، ١٠٠٢)، ط ١، ص ١٧٨

^{١٤٨} يوسف القرضاوي، الصحو الإسلامية بين الجحود والتطرف، (قطر، كتاب الأمة، د.ت)، ط ٣، ص

٢٣

^{١٤٩} جاد الحق علي جاد الحق الشيخ الأزهر، التطرف الديني و أبعاده أمنيا و سياسيا، و اجتماعيا، (القاهرة:

دار أم القرى للطباعة)، ص ٣

الإسلام ابن تيمية عن التفريط و الغلو، وهو مجاوزة الحد بأن يزداد في الشيء في حمده أو ذمه،^{١٥٠} وعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد،^{١٥١} و نحوه ما عرفه الإمام الشاطبي رحمه الله.^{١٥٢}

التطرف عند د. صلاح صاوي هو التنطع في أداء العبادات الشرعية أو مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية، أو تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف والتنطع في أداء العبادات هو التعمق أو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الزيادة في المشروع، والتزام ما لم يلزم به الشارع، و الورع الفاسد ونحوه،^{١٥٣} كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المنتطعون، هلك المنتطعون،^{١٥٤}

وقال الشاطبي في الموافقات بأن ملامح التطرف في ضوء النصوص الشرعية هو أن يكون التطرف والغلو متعلقا بفقهاء النصوص، وذلك أن يكون التفسير نصيا، تفسيرا متشددا يتعارض مع السمة العامة للشريعة ومقاصدها الأساسية، فيشدد على نفسه و على الآخرين، و تكلف التعمق في معاني النصوص لما لم يكلف به المسلم.^{١٥٥}

ولقد حدثت ظاهرة التطرف الحرفي للنصوص في الأمة الإسلامية التي أساءت فهما لنصوص الإسلام لسوء الفهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السنة الصحيحة من حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت رسول الله يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بما عدوها

^{١٥٠} أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية، اقتضاء صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، (الرياض: مكتبة الرشد،

٢٠٠٨)، ج ١، ص ٢٨٩

^{١٥١} أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)،

ج ١٣، ص ٢٧٨

^{١٥٢} إبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، (مصر: مكتبة التوحيد، ٢٠٠٨)، ج ٣، ص ٣٠٤

^{١٥٣} صلاح الصاوي، التطرف الديني الرأي الآخر، (قاهرة: الأفاق الدولية للإعلام)، ص ١٠

^{١٥٤} مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت:

دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج ٤، ص ٢٠٥٥

^{١٥٥} إبراهيم بن موسى محمد الشاطبي، الموافقات، (القاهرة: دار ابن عفان، ١٩٩٧)، ج ٢، ص ٨٩

قليلة، فأجابه النبي أما أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ^{١٥٦} بهذا الجواب البين من الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع أولئك نفر بالاتباع لا الابتداع، وهذا هو الجذر الأول للتطرف الديني لسوء الفهم للنصوص الشرعية، هذا الحديث الصحيح استنبط منه العلماء أن التزيد في دين الله حرام وهو الإفراط، كما أن النقص أيضا حرام وهو التفريط، والأمر المطلوب هو التوسط بينهما.

حصل الباحث التركيز على ما قاله القدماء في التعريف الاصطلاحي لمنهج التطرف الحرفي في التفسير و هو المنهج في فهم النصوص المقدسة المعتمد على حرفيتها الجامدة، و عدم الالتفات إلى المعاني وراء الألفاظ، و فحوى خطابها و معرفة مقاصدها، و هو يؤدي إلى التشدد و الإفراط و التفريط.

٢. المنهج الوسطي في التفسير

الوسطية أن تدل على العدل والسماحة، و لفظ السماحة في لسان العرب يطلق على سهولة التعامل فيما جرى بين الناس، ^{١٥٧} كما أشار ذلك محمد الطاهر بن عاشور و هي أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، أنها وسط بين الشدة والتساهل، وهي تدل على خلق الجود والعدل، فأصل السماحة يرجع إلى التيسير و الاعتدال وهما من مواصفات الشريعة الإسلامية. ^{١٥٨} و الوسطية صفة نسبية من الوسط الواقع بين الطرفين، وهو يتضمن معنى العدل، يقع في الوسط بين الإفراط والتفريط.

لقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسطية، كما قال تعالى في سورة البقرة: ١٤٣ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وذلك لكونهم

^{١٥٦} حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه باب الدين يسر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٥،

ص ١٩٤٩

^{١٥٧} محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ت)، ط ١، ج ٧، ص ٤٢٦

^{١٥٨} أحمد الدجاني، مفهوم التطرف، قراءة شروط الوسطية والاعتدال، مجلة التقريب، عدد ٣٦، السنة

وسطا بين الغالي والجاني، وقد فسر الصحابة رضوان الله عليهم الوسطية بأنها أمة عدل خيار لما تتوسط فيه بين الغالي والجاني وليست كباقي الملل والنحل، إن أمة محمد ﷺ جاءت وسطاً بين الأديان بمنهجيتها وتوازنها في العلاقة بين المادة والروح، بين الواقعية والخيال، بين الإيجاب والسلب، بين الحب والكره، ووسطية الإسلام في الأخلاق جعلت المسلم رجلاً بين اللين والقوة، فالخلق المحمود، والرحمة والمودة في التعامل لم تلغي العدل وقول الحق.

قال الطبري رحمه الله إن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم في الدين وسطٌ لتوسطهم، فليس من أهل الغلو كما فعله الرهبان في النصرى، ولا هم أهل التفريط كتقصير اليهود الذين غيروا كتاب الله، و قتلوا رسلهم، وكفروا على خالقهم، ولكنهم أهل الاعتدال والتوسط فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحبَّ الأمور إلى إليه أوسطها.^{١٥٩}

و الشريعة الإسلامية تحث على الاعتدال والتوسط دائماً، فالله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويحث على اليسر في الأمور كلها، وينهى عن البخل والشح، لأنها تطرف في التعامل مع المال، ويدل ذلك حديث نبوي يبين ويدعو إلى الرفق والتوسط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.^{١٦٠} وقال الشنقيطي أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى.^{١٦١}

إن منهج التفسير الوسطي يحتاج إلى معرفة صحيحة مبنية على أدلة واضحة، قال تعالى محذراً من الهوى، كما قال تعالى في سورة الجاثية: ٢٣ ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْمًا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٣) و إن الوسطية التي تعتبر سمة من سمات هذه الأمة تتوافق مع طبيعة الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى

^{١٥٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٣، ص ١٤١

^{١٦٠} رواه البخاري في صحيحه باب الدين يسر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٣٩

^{١٦١} محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (جدة: مجمع الفقه الإسلامي،

د.ت)، ج ١، ص ٤٩٤

لا يكلف نفساً إلا وسعها، والوسع ما تسعه النفس، والسعة تنافي الضيق والحرص، كما قال تعالى في سورة الحج: ٧٨، ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا﴾ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الحرج ما يضيق عنهم، فلا بد أن يكون الإيجاب والتحریم مما تسعه النفس حتى يستطيع الإنسان على امتثاله ولا بد أن يكون المباح مما استطاع الإنسان ولا يصعب عنه. ١٦٢

فمنهج التفسير الوسطي هو طريقة فهم النصوص الشرعية العدل بين الطرفين، وسط بين الشدة و التساهل، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغالي والجاني، وسط بين اللين والشدة، وسط بين إفراط النصارى و تفريط اليهود، الوسط بين البخل والبسط، و يعتمد على التيسير والاعتدال وهما من مواصفات الشريعة الإسلامية.

ب. الجذور التاريخية للتطرف و الغلو في الدين

إن التطرف و الغلو في الدين ظاهرة قديمة بدأت منذ أن خلق البشر، وجدت قبل إرسال الرسل عليهم السلام، بل أرسلهم الله لينذروا الناس من التطرف و الغلو في الدين. و سيتناول هذا المبحث إلى مطلبين يعني نشأة التطرف قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم و بعده.

١. نشأة التطرف قبل النبوة صلى الله عليه وسلم

ظهر أول التطرف في الحياة البشرية بعد آدم عليه السلام بزمن إلى أن أرسل الله رسوله نوحا عليه السلام، و يبدأ في قوم نوح عليه السلام وقع الغلو في الصالحين منهم. وذلك أن سبب بعثة نوح عليه السلام إلى قومه وجود الغلو فيهم بالصالحين، و كان الغلو سببا في كفرهم وشركهم مع الله في عبادته غيره، و لقد غلا قوم نوح قبل بعثته إليهم في رجال كانوا صالحين فغلوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله، ثم صوروا لهم صورا و أصناما تكون رمزا لعبادتهم حتى ظهرت بدعتهم إلى جاهلية العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١٦٣ كما قال

١٦٢ انظر أحمد بن حليم ابن تيمية، الاستقامة تحقيق محمد رشاد سالم، (المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد

بن سعود، ١٤٠٣)، ج ١، ص ٣٧

١٦٣ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج

تعالى في سورة نوح: ٢٣: ﴿ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ الْهَيْكَلَةَ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

و كما أخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال في هذه الآية صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يجعلوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا في أول الأمر لم تعبد حتى إذا مات أولئك و تنسى العلم عبت. ١٦٤

و كذلك نشأ الغلو عند بني إسرائيل من يهود ونصارى، كما قال تعالى في سورة النساء: ١٧١ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ فأهل الكتاب ولا سيما اليهود عندهم مظاهر الغلو والتطرف واضحة جليلة في التغالي والكبر والعجب. وأيضا في عقيدتهم و تميزهم عن الناس بالدعاوى الباطلة من كونهم أبناء الله وأحباءه وزعمهم أنهم شعب الله المختار، وأنه ليس عليهم حرج فيما يفعلون في غيرهم من الظلم والاعتداء. ١٦٥

ومن أعظم مظاهر تطرف و غلو أهل الكتاب ما وصفوا لله تعالى بالنقائص و العيوب، و قد فضحهم القرآن عنهم. قال تعالى في سورة آل عمران: ١٨١. ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ و من تطرف أهل الكتاب أنهم وصفوا لله بصفات نقص، أنه بخيل و طامع، كما قال تعالى في سورة المائدة: ٦٤. ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، من إرهابهم قتلهم أنبياء الله ورسله إليهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض وفي حكم الله، مما تواردت عليه

١٦٤ حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه باب سورة نوح، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٤،

ص ١٨٧٣

١٦٥ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

ج ٤، ص ٤٨٤

آيات كثيرة في القرآن من أولها قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ عِزِّ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٦١)

٢. نشأة التطرف الديني بعد النبوة صلى الله عليه وسلم

لم يكن التطرف الديني في عهد النبوة ظاهرة مستمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يفقه أصحابه و يعلمهم لتصحيح ما طرأ من بعضهم من ظاهرة الغلو و التطرف، كما حدث في الثلاثة الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، ولكن سرعان ما رجعوا إلى الاعتدال لما فقهوا و فهموا. ١٦٦ و قيل أول الخوارج و أقبحهم حالة في عند النبوي هو ذو الخويصرة التميمي، و قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟، و أتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ١٦٧

و بعد أن توقف الوحي و انتقل صلى الله عليه وسلم إلى جوار الله، ظهر أول فكرة تطرف الخوارج، وهم طائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، و خروجهم على علي لما حكم هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم. ١٦٨ ثم أنهم سعوا بالفتنة و الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ببدء خروجهم بالفتنة و البغي عليه، ثم خرجوا عليه بالفعل و شتمه و ذمه ثم بقتله. و لما قتل عثمان ظلما و عدوانا و غدرا انتشرت الفتنة يحمل الغلو والإرهاب على المسلمين و الأمنيين المطمئنين. و خاصة في التكفير و موقفهم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

فكانت تطرف الخوارج يتمثل في غلوهم في الدين من خلال أصول العقديّة التي اشتهرت في عقيدتهم و تعاملهم مع المسلمين. هؤلاء يكفرون المسلمين و لاة و علماء و عامة بمجرد حصول الذنب. حكموا بالكفر على علي بن أبي طالب و عثمان بن عفان و معاوية رضي الله

١٦٦ حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه باب الدين يسر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٥،

ص ١٩٤٩

١٦٧ عبد الرحمن بن الجوزي، تلبيس إبليس، (دار الوطن للنشر: ١٤٢٣) ص ٩٠

١٦٨ أبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، (مصر: مكتبة النهضة)، ج ١، ص

عنه ومن معه، ثم أفرد هذا عندهم إلى كل صاحب ذنب من المسلمين بمجرد اقتراف الذنب منه يكفر عينا و يخرج من دائرة الإسلام، إلا أن يتوب فعليه الدخول في الإسلام من جديد. و يترتب على هذه المعتقدة، الخروج على المكفرين بالسيف، و القتال و استحلال دماء المكفرين و أعراضهم و أموالهم. ١٦٩

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم متطرفين الخوارج المارقة عن الدين. وصفوا فيها بأوصاف ذميمة بوأهم في أخبث المنازل. و من جملتها ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يقسم قسما جاءه ذو الخويصرة وهو شخص من قبيلة تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فقال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم و أنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتمس فأتى به حتى نظر على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعتته. ١٧٠

و روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق و يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. ١٧١

١٦٩ علي محمد الصلابي، فكر الخوارج و الشيعة في ميزان أهل السنة، (قاهرة: دار بن حزم، ٢٠٠٨)، ص

١٧٠ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت:

دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج ٢، ص ٧٤٣

١٧١ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت:

دار إحياء التراث العربي)، ج ٦، ص ٢٧٤٨

ثم نشأ التطرف و الغلو عند المسلمين في القرون الاحقة و هو غلو عبد الله بن سبأ في ذات علي رضي الله عنه، وأن ابن سبأ أول من دعا إلى فكرة تقديس علي ثم آل بيته. وإنه يهودي أصلا و كانت بعض العقائد القديمة موجودة عند فرق الإسلام والغلاة، خاصة الرافضة.^{١٧٢} الخوارج وقعوا في ضلالهم عن سفة ونقص في عقولهم وعلومهم، فلم يكن قصدهم إفساد الدين والمسلمين قطعاً كما هو الحال عند غلاة الرافضة. مظاهر الغلو والتطرف عند المسلمين هو غلو السبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ الهمداني اليهودي الصنعاني الذي أسلم في عهد عثمان وقاد الفتنة بين الصحابة وبين علي ومن معه، وكان ناشر مقولة الغلاة في تأليه عليّ، ثم انتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، و يكذب بأن محمدا يرجع، فقد قال الله تعالى في سورة القصص: ٨٥ ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، فمحمدا أحق بالرجوع من عيسى.^{١٧٣}

و تقول عبد الله بن سبأ اليهودي عن علي رضي الله عنه إنه كان ألف نبي و لكل نبي وصي، وكان عليّ وصي محمد، ثم قال محمد خاتم الأنبياء، وعليّ خاتم الأوصياء، ثم قال لهم بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم و وثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال ابن سبأ لهم: إن عثمان عصبها و أخذها بظلم، فثاروا في هذا الأمر و نهضوه، و بدأوا بالطعن على أمرائهم و أظهروا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ادعواهم إلى هذا الأمر، فبث دعائه، و كاتب من كان استفسده في الأمصار و كاتبوه، و دعوه في السر إلى ما عليه رأيهم، و أخيرا قد نفاه عليّ رضي الله عنه إلى سبابط المدائن حيث لم يصرح أمامه بقوله بإلهيته.^{١٧٤}

^{١٧٢} علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي، (القاهرة: دار السلام)، ج ١، ص ٦٨

^{١٧٣} علي محمد الصلابي، فكر الخوارج و الشيعة، (القاهرة: دار ابن حزم، ٢٠٠٨)، ص ١٠٠

^{١٧٤} محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل و الملوك و صلة تاريخ الطبري، (بيروت: دار التراث)، ج ٥، ص

إن فكر فرق الشيعة الرافضة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت جذورها منذ زمان بمراحل، وأصل العقيدة الشيعية الرافضية ظهرت على يد السبئية، باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض أمامة علي رضي الله عنه، وإن عليا وصي محمد، وهذه عقيدة النص على علي بالأمامة، وهي أساس التشيع الرافضي كما يراه شيوخ الشيعة الروافض. ومن ذلك ما جاء في الكافي عن أبي الحسن قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنو محمد صلى الله عليه وسلم و وصية علي رضي الله عنه. ١٧٥ ويمكن القول بأن أول نشأة الغلو والإرهاب الممنوع والتطرف في الإسلام بهذا الفكر إنما كان بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي. ١٧٦

ج. أسباب تطرف التفسير الحرفي

منهج التفسير الحرفي يتجه إلى التمسك بحرفية النصوص دون الدخول إلى فهم المعاني ما وراءها، وإن من مبدئهم الحرفي أنهم يجمدون على المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه، نصيون يقفون عند ظاهر النصوص الشرعية دون تأويل لها أو اجتهاد فيها، يرى أنهم يقدمون النص على التأويل، وذلك يتمسكون بالمظاهر، يركزون في جدلهم ومناظراتهم أنهم التزموا حرفية الكتاب والسنة، ولهذا المنهج أسباب ومظاهر، وفيما يلي أذكرها لتكون القضية واضحة جلية:

١. الاتجاه الظاهري في فهم النصوص

(أ). المعنى الظاهر عند الجمهور و الظاهري

في الحقيقة أن العمل بظاهر نصوص القرآن والسنة وترك الاعتماد على مجرد الرأي ميزة من علماء السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سار على نهجهم من أئمة أهل السنة والمجتهدين، ثم ظهر في القرن الثالث الهجري داود بن علي الأصبهاني البغدادي الذي عرف

١٧٥ محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، (ظهران: المكتبة الإسلامية)، ج ١، ص ٤٣٧

١٧٦ علي بن عبد العزيز، الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف، د.ت. ص ٢٧

بوقوفه على الظاهر المجرد من النصوص، وإنكار القياس الصحيح حتى اشتهر عنه بين الناس الجمود على الظاهر، و نسب إليه المذهب الظاهري.^{١٧٧}

الظاهر في اللغة فاعل من الظهور، ومن معانيه الوضوح والانكشاف، يقال ظهر الشيء ظهوراً، برز بعد الخفاء، وفي الاصطلاح الظاهر اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، ولا يحتاج إلى الطلب والتأويل بشرط أن يكون السامع من أهل اللسان.^{١٧٨} و عند المذهب الظاهري هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه أو قد سمي كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصاً.^{١٧٩}

إن الأصل عند الجمهور العمل بالظاهر، فهم لا يخرجون عن الظاهر من خطاب الله تعالى ولا يحملون معاني القرآن على غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ إلا إذا وجدوا في البيان القرآني ما يصرفهم عما يفيد مطلق اللغة، فهؤلاء يشترطون العدول من الظاهر إلى التأويل ليكون هو مراد الله تعالى في خطابه في القرآن، الأول أن يكون موافقاً لوضع اللغة العربية، والثاني أن يقوم المعنى على الدليل،^{١٨٠} والثالث إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليلاً لا خفياً.^{١٨١} و اشترط المذهب الظاهري بأن العدول عن الظاهر لا بد أن يستند إلى برهان، إما أن يكون من نصوص القرآن أو السنة أو الإجماع، وقال ابن حزم رحمه الله فإن قالوا بأي شيء

---

^{١٧٧} انظر آراء ابن حزم الظاهري في التفسير، بدرية بنت عطية بن حمزة الحرازي، (مكة: جامعة أم القرى، ١٤٢٣)، ص ٨٠، نقله الكاتب بالتصرف

^{١٧٨} وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٩٨٣)، ج ٢٩، ص ١٥٤، وعند الجرجاني الظاهر هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة لا يكون محتملاً للتأويل والتخصيص، انظر التعريفات للجرجاني ص ١٤٣

^{١٧٩} علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٩٨٣)، ج ١، ص ٤٢

^{١٨٠} إبراهيم بن موسى محمد الشاطبي، الموافقات، (القاهرة: دار ابن عفا، ١٩٩٧)، ج ٣، ص ٢٣٥

^{١٨١} محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٩٩)، ط ١، ج ١، ص ١٧٣

تعرفون ما صُرف من الكلام عن ظاهره؟ قيل لهم تعرف ذلك بنص ظاهر آخر أو بإجماع صريح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصروف عن ظاهره.^{١٨٢}

و ذهب ابن حزم أن الإجماع الذي يصرف المعنى الظاهر هو إجماع الصحابة فقط دون غيره، وهذا الذي دفع هذا المذهب إلى الجمود والمغالاة في ذلك،^{١٨٣} حتى فسر بعض الآيات تفسيراً ظاهرياً مبالغاً فيه، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ٢٢٢ ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قال ابن حزم رحمه الله وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر - إذا قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى، وقال ويجبر على ذلك لمن أبي، لأنه أتى منكراً من العمل.^{١٨٤}

ومثال ذلك كما صح عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم،^{١٨٥} فلنتأمل في علة النهي تعني الخوف على المرأة من أخطار الطريق، إذا سافرت وحدها ولم يكن معها رجل يحميها، وهذا لا يكون إلا الزوج أو المحرم، ولكن السفر في يومنا هذا قد تغيرت أدواته ووسائله، وجدنا الطائرات التي تسع المئات، وتنقل الإنسان من بلد إلى بلد في ساعات قليلة، وقد يأمن ذلك من الخوف على المرأة إذا ودعها في مطار السفر، واستقبلها محرم في مطار الوصول وركبت مع رفقتها مأمونة، ومثل في شأن سفر المرأة للحج، فأجاز البعض لها أن تسافر للحج مع نسوة ثقات، بل مع امرأة واحدة ثقة أو بدون نساء ولكن مع رفقتها تؤمن عليها،

^{١٨٢} علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٩٨٣)،

ج ١، ٣١٠.

^{١٨٣} نور الدين الخادمي، الدليل عند الظاهرية، (القاهرة: دار ابن حزم، ٢٠٠٠)، ص ٦١-٦٢ بالتصرف

^{١٨٤} علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، المحلى، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج ٩، ص ٣٩٠

^{١٨٥} حديث صحيح، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، باب كم يقصر في الصلاة، (بيروت:

دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٣٦٨

ولعل مما يشهد لهذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بزمن تخرج فيه الطعينة^{١٨٦} من الحيرة بالعراق إلى الكعبة لا تخاف إلا الله تعالى.^{١٨٧}

مثال آخر ما رآه المذهب الظاهري عن قتل ما عدا النساء والصبيان في القتال، وقال ابن حزم رحمه الله و جازئ قتل من عدا النساء والصبيان من المشركين، من مقاتل أو غيره، أو تاجر، أو أجير، أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن، أو فلاح، أو أسقف، أو قسيس، أو راهب، أو أعمى، أو مقاعد.^{١٨٨} واستدل بظاهر الآية في سورة التوبة: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَخَصَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾،^{١٨٩} واستدل برواية عن عطية القرظي قال عرضت يوم قريظة على رسول الله، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكننت ممن لم ينبت،^{١٩٠} فعمم الله تعالى كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم سواء كان غازيا أو غيره تاجرا أو أجيره شيخا كبيرا ذا رأي أو غيره، وهذا عند الظاهري إجماع صحيح من الصحابة.

^{١٨٦} المرأة في اليهودج، وفي الأصل اسم لليهودج نفسه، انظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)، ج ٦، ص ٦١٢.

^{١٨٧} حديث صحيح، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، حديث رقم ٣٥٩٥، ج ٣، ص ١٣١٦

^{١٨٨} علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج ٥، ص

٣٥٠

^{١٨٩} استدل بها حاج عبد الملك كريم أمر الله لسياسة المسلمين في الحرب، إذا انتهت الأشهر الحرم الأربعة فعلى المسلمين إن يقاتلوا الأعداء قتلا مؤزرا، و أن لا يغفلوا لأنهم خططوا لقتال المسلمين، انظر تفسير الأزهر لحاج عبد الملك كريم أمر الله، (سينغافورا: فستاكا ناسيونال، ٢٠٠٥)، ج ٤، ص ٢٨٥١.

^{١٩٠} رواه أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي باب متى يقع طلاق الصبي، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦)، ط ٢، ج ٦، ص ١٥٥

بخلاف مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم من العلماء إلى تحريم قتل هؤلاء، وهو رواية عن الإمام الشافعي.^{١٩١} واستدلوا بقوله تعالى في سورة البقرة: ١٩٠ ﴿وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وقال ابن عباس في تفسير الآية لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى السلم، وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم، وقال عمر ابن عبد العزيز في تفسير الآية أي لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني النساء والصبيان والرهبان،^{١٩٢} وقال ابن كثير أي قاتلوا في سبيل الله، ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قاله الحسن البصري من الممثلة، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم، ولا قتال فيهم وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة.^{١٩٣}

وقال الشنقيطي أن الآية محكمة وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم، كما من شأنهم أن يقاتلوكم، أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع، ومن ألقى إليكم السلم، فلا تعتدوا بقتالهم، لأنهم لا يقاتلونكم، وتدل هذه الأحاديث على النهي عن قتل الصبي، وأصحاب الصوامع، والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستغن برأيه.^{١٩٤} وقال الشوكاني رحمه الله عدم جواز قتل الشيخ و الرهبان يقاس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقاعدا أو أعمى أو غيرهما من الذين لا ينفع و لا يضر على الدوام.^{١٩٥}

^{١٩١} انظر عبد الله بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥)، ط ١، ج ١٣، ص ١٧٧، و انظر أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢)، ط ٢، ج ١٢، ص ٤٨

^{١٩٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، الطبعة الأولى، ج ٢، ص ١٩٦

^{١٩٣} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ١، ص ٢٣٣

^{١٩٤} محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ١٩٩٦)، ط ١، ص ٣٩

^{١٩٥} محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، (بيروت: دار ابن كثير، ١٤١٤)، ج ٣، ص ٢٢٠

يظهر عند الباحث أن فهم ظاهر الآية مراتب مختلفة، فأعلاها ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري الذي لا يقبل القياس، و اشترط في العدول عن الظاهر أن يكون مستدلاً من نصوص الكتاب والسنة و الإجماع، و الإجماع الذي يصرف المعنى الظاهر هو إجماع الصحابة فقط دون غيره، وهذا الذي دفع المذهب الظاهري إلى الجمود و قد يؤدي إلى فهم التطرف الحرفي. أما الجمهور فيشترط أن يكون العدول من الظاهر موافقاً لوضع اللغة، و يقوم على الدليل، وإذا كان الدليل بالقياس فلا بد أن يكون جلياً لا خفياً.

(ب). المعنى الظاهر عند المنهج الحرفي في التفسير

منهج الحرفي في التفسير الذي نحن بصددته يتجه إلى التمسك بحرفية النصوص دون الدخول إلى فهم فحوى خطابها ومعرفة مقاصدها الشرعية، فهؤلاء في الحقيقة عند مصطلح الشيخ القرضاوي يعيدون المدرسة الظاهرية الجديدة، بعد أن تركتها الأمة الغابرة وهي المذهب الذي يرفض التعليل للأحكام، لا يقبلون القياس تبعاً لذلك.^{١٩٦} إن من مبدئهم الحرفي يجمدون على المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه.^{١٩٧} وذلك يتمسكون بالمظاهر، التزموا حرفية الكتاب والسنة ولم يتعمقوا في التأويل، تأثروا بمذهب ظاهري قديم عاشوا في العصر العباسي الذين لا يقولون بقياس.^{١٩٨}

ويصفهم أبو زهرة بأنهم يتمسكون بظواهر الألفاظ تمسكاً شديداً غير ملتفتين إلى المعاني التي تطلب من وراء الألفاظ، وهم يدافعون و يؤيدون هذا المنهج، مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساً.^{١٩٩} وهذه الظاهرة الجديدة تابعة للمدرسة الظاهرية القديمة في عدم إتفاتها للعلل و إهمالها عن المقاصد والمصالح، تعتبر العادات والعبادات شيئاً

^{١٩٦} يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، (قطر، كتاب الأمة، د.ت)، ط ٣، ص

^{١٩٧} أحمد أمين، ضحى الإسلام، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٥)، ج ٣، ص ٣٣٤.

^{١٩٨} ياسر محمد ياسين البدرى، أقمار في سماء الأندلس ابن حزم الظاهري الأندلسي، (بيروت: دار الكتب

العلمية، د.ت)، ص ١١

^{١٩٩} محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، ص ٦٦

واحدًا، بحيث يؤخذ كل منهما بالتسليم و الامتثال دون بحث على العلة فيما وراء الحكم الظاهر، مع أن الأصل في العبادات هو التعبد بها دون النظر إلى ما فيها من مصالح و مقاصد، بخلاف ما يتعلق بالعبادات والمعاملات.^{٢٠٠} ففي المجال غير العبادات المحضة الخاصة، أي في مجال العادات والمعاملات الأصل فيها النظر إلى العلل، وولتفت إلى المصالح والمقاصد المنوطة بالأحكام، كما كانت القاعدة الجارية الحكم يدور مع علته وجودا و عدما.^{٢٠١}

كتب الأستاذ عبد الله بن محمد السعودي بأن الفهم الحرفي للنص سمة لازمة لايدولوجيا التكفير،^{٢٠٢} ذلك النوع يتمثل في خطاب التكفير فهو يركز على ظواهر النصوص، بعيدة عن روحها، إن الأخذ بظاهر النص و غض النظر عن مكوناته المقاصدية وعدم التمعن في ما وراء النص، وتأويله بمجرد ما ظهر في النص، يفضي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في اللبس حيث تبدو النصوص، وتؤدي إلى المعاني المتعارضة ينقض بعضها بعضا، ومثال ذلك قول الله سبحانه في سورة البقرة: ٨١ ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فمن يأخذ بالبعد الظاهري للآية يحكم على الكاسب للسيئة بالكفر والخلود في النار بمجرد المعصية،^{٢٠٣} ولكن من أمعن النظر و ضم النصوص بعضها إلى بعض يظهر أن السيئة والخطيئة تطلقان على الشرك و ليس دونه من السيئات والخطايا، كقوله سبحانه في سورة نوح: ٢٥ ﴿يَمَّا خَطَّيْنِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ ومن إطلاقها على ما دون الشرك قوله سبحانه في سورة النساء: ٣١ ﴿إِن تَجْتَنِبُوا

^{٢٠٠} إبراهيم بن موسى محمد الغرناطي الشاطي، الموافقات، (القاهرة: دار ابن عفان، ١٩٩٧)، ج ٣، ص

^{٢٠١} عبد الرؤوف بن محمد أمين الأندونيسي، الاجتهاد تأثره وتأثيره في الفقهي المقاصد والواقع، (بيروت:

^{٢٠٢} عبد الله بن محمد السعودي، الفهم الحرفي للنص سمة لازمة لايدولوجيا التكفير، الجزيرة للصحافة والطباعة

^{٢٠٣} علي معمر، الإباضية في موكب التاريخ، (مكتبة وهبة، ١٩٩٣)، ج ١، ص ١٣٣

كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ و بناء على ذلك فليست الآية كما يبدو من المعنى الظاهر الحرفي، إنها دالة على أن مرتكب السيئة قد اقتترف الكفر الأكبر ولاسيما إذا فسرت بالآيات المحكمة من مثل قوله تعالى في سورة النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (٤٨)، إن الأخذ بحرفية النص دون اعتبار مدلولاته وخلفياته المقاصدية يفضي إلى انتهاك حرمة والقول بغير فقه صحيح.

ومما يبطل زعمهم أن الله قد أوضح أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار، بل لا بد أن تكون سيئة محيطية به، وهي الشرك بالله سبحانه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى هذه الآية من كفر حتى يحيط به كفره فلا تقبل له حسنة، وهذا أولى لما ثبت في السنة المتواترة بخروج عصاة الموحدين من النار.^{٢٠٤} قوله تعالى ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهَا اللَّهُ﴾ (٤٨) سيئة صيغة نكرة فهي عامة لجميع أنواع السيئات، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره المراد بهذه الآية هنا الشرك بالله تعالى، بدليل قوله تعالى ﴿وَأَحْطَطَ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ أي أحاطت بعاملها، وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم.^{٢٠٥}

فنتأمل الحديث النبوي مثلاً ﴿سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ﴾^{٢٠٦} فإننا لو فهمناه بحرفية النصوص قوله ﴿كُفْرٌ﴾ لصرنا إلى نتيجة أن المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم قد وقع في الكفر الخارج عن الملة، مع أن المقصود ليس ذلك بل المراد الكفر الأصغر الذي لا يخرج الفرد المسلم عن دائرة الملة، كقوله تعالى في سورة الحجرات: ٩ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

^{٢٠٤} علي معمر، الأباضية في موكب التاريخ، (القاهرة: مكتبة الوهبة، ١٩٩٣) ج ١، ص ١٠٥

^{٢٠٥} عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (مصر: مؤسسة الرسالة،

٢٠٠٠)، ج ١، ص ١٠٣

^{٢٠٦} حديث صحيح رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحاط علمه

وهو لا يشعر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٢٧

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴿٩﴾، فهذه الآية لا تسقط وصف الإيمان رغم أنهما اقتتلا بعضهما بعضاً، و رغم سفكهما للدماء، ورغم هذا الخصوم الدماغي المكثف. ٢٠٧

ومن ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ﴾ ٢٠٨ و وصف الحديث بأحما لا يزالان مسلمين، مع أنهما حريصان في قتل أحدهما الآخر، ولذا قال الراوي أبو بكره يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟، فأجاب رسول الله إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، و لاحظ هنا أن القاتل والمقتول وصفهما بالإسلام مع أنهما في الصراع يريد أن يلغي و يقتل و ينوي إفناء الآخر، مهما القتل عدوان وإثم كبير و تواعد الله عليه العذاب الشديد، فلم يخرج عن وصفهما الإسلام.

فالالتجاه الظاهري عند حرفية النصوص مفهوم فاسد وسام للأمة، لتمسكهم بحرفية النصوص تمسكا شديدا غير ملتفتين إلى المعاني من وراء الألفاظ، يجمدون المعنى الظاهر دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه، و لا يقبل البتة القياس والتعليل و فحوى الخطاب والمقاصد الشرعية، و تعتبر العادات والعبادات شيئا واحدا، وهم سطحيون في الفهم، يفسرونها بما يجوبون من موافقة آرائهم، وهذا الفهم يؤدي إلى المعاني المتعارضة ينقض بعضها بعضاً، و الوقوع في اللبس في النصوص الشرعية.

٢. استمداد من المبدأ التكفيري

إن لهذا المنهج مبدأ فاسدا مستمدا من طائفة الخوارج الماركة عن الدين، يكفرون المسلمين بالذنوب، واستحلال دماء المسلمين و أموالهم، هم الفرق الضالة و أهل البدع، أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، و يترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم،

٢٠٧ انظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة،

١٣٧٩)، ج ١١، ص ٥١٢، تم النقل بالتصرف

٢٠٨ حديث صحيح رواه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحاط علمه

وهو لا يشعر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٢٠

وأن دار الإسلام صار دار الحرب، و دارهم هي دار الإيمان، وهذا هو أصل البدع التي ثبتت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، و إجماع السلف إنها بدعة.^{٢٠٩}

و تميز هذا المنهج بأراء خاصة فارقوا بها جماعة المسلمين، ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره، ومن خالفهم فيها فقد خرج من الدين في زعمهم، فأوجبوا البراءة منه، بل إن منهم من غلا في ذلك، فكفروهم و أوجبوا قتال من خالفهم، واستحلوا دماءهم.^{٢١٠}

ومن معتقداتهم الضالة تكفير عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما، مهما قبل إمامة أبي بكر و عمر رضي الله عنهما، فهم يعتقدون إمامتهما شرعية، وأن إمامتهم برضا المؤمنين، وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذي أمر الله به، حتى توفاهما الله تعالى على ما يرضيه من العمل الصالح، ولكن أنكر إمامة الخليفتين بعدهما، أنكر إمامة علي بعد التحكيم، بل أدى إلى تكفيره، و تكفير طلحة، والزبير، و معاوية، و ابن العاص، و أبي موسى الأشعري، و عبد الله بن عباس، وأصحاب الجمل و صفين رضي الله عنهم.^{٢١١}

إن موضع خطأ هذه الفكرة هو التسوية بين شعار الخوارج أي لا حكم إلا لله و بين مناداة بحاكمية الله، و إن الخوارج زعموا أن عليا رضي الله عنه حكم بغير ما أنزل الله، فقالوا له لما ناظرهم انسلخت من قميص ألبسك الله واسم سماك به الله، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله.^{٢١٢} ومن ذلك قتلوا بغير سبب، غير أنه لم يوافقهم على رأيهم، وقال ابن كثير فجعلوا يقتلون النساء والولدان و يبقرون بطون الحبلى، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم.^{٢١٣}

^{٢٠٩} تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، (الرياض: دار الوفاء، ١٩٩٧)، ج ١٩، ص ٧٣

^{٢١٠} تقي الدين أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية تحقيق محمد رشاد، (قاهرة: مؤسسة القرطبة، ١٤٢٤)، ج ٣، ص ٦٢

^{٢١١} ناصر بن علي عايش الشيخ، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، (مكتبة الرشد، ١٩٩٣)، ج ٣، ص ١١٥٧

^{٢١٢} أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، (بلدة حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية، ١٣٤٤)، ط ١، ج ٢، ص ١٢٨، و قال بن كثير انفرد به أحمد واسناده صحيح، انظر البداية والنهاية، ج ٧، ص ٢٨

^{٢١٣} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، البداية والنهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، ١٩٩٠)، ج ٣، ص ٢٩٤

هذه البدعة الأولى، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، لأن زعمهم أن المؤمن هو البر التقي، فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر، مخلد في النار، بل كفروا عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمن، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله.

وهذا غلو و تطرف، لأنهم يكفرون كليا من لم يحكم بما أنزل الله، ولذلك رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال كلمة حق أريد بها الباطل،^{٢١٤} أي أن القول إن الحكم لله حق، ولكن أصحاب هذا القول أرادوا منع تحكيم الرجال المطبقين لحكم الله، وهذا باطل، قال الحافظ بن حجر وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محلها.^{٢١٥}

ومن لوازم هذا المنهج التكفيري هو معاملة الشدة على المسلمين، وعرف بالغلظة والجفوة، وقد كانوا شديد القسوة والعنف على المسلمين، وقد بلغت شدتهم حدا فظيعا، فاستحلوا دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، وقتلوهم، ولكن أشد العجب تركوا أعداء الإسلام من أهل الأوثان وغيرهم، فقد سجل التاريخ الصفحات السوداء لهذه الطائفة، ومن ذلك قصة عبد الله بن خباب و مقتله، فمعاملة الخوارج للمسلمين مصحوبة بالقسوة والشدة والعنف، أما للكافرين فلين و لطف، يعكس صفة المؤمنين الرأفة بالمؤمنين و الشدة على الكافرين الظالمين، كما قال تعالى في سورة الفتح: ٢٩ ﴿لِيُحْمَدَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾

وذلك أن الخوارج أولوا الآيات في غير محلها لقلة فهمهم لكتاب الله و فسروها بالمنهج الحرفي للنصوص، و يمكن إيضاح هذه الأخطاء بذكر مجموعة من النصوص التي فيها رد عليهم، ومنها قوله تعالى في سورة النساء: ٣٥ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

^{٢١٤} رواه مسلم، صحيح مسلم، باب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج، (بيروت: دار إحياء التراث

العربي)، ج ٢، ص ٧٤٦

^{٢١٥} أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)،

مَنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَيِّرًا ﴿٣٥﴾ و بهذه الآية رد علي بن أبي طالب على هؤلاء الخوارج فقال في مجموعة من أصحابهم أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله بهذه الآية في امرأة و رجل، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة و رجل.

و غالب مظاهر التطرف الحرفي يرجع إلى قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ومن تلك المناقشات عن تكفير المقيم غير المهاجر، يكفر من لم يهاجر ومقيم في دار الكفر، ومجتمع الكفر والجهل، و كل هذا يرجع إلى الحكم بغير ما أنزل الله، و منها الخروج على الحكام الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى، و السبب لهذا الخروج هو تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله.

٣. تأويل النصوص تأويلاً خاطئاً

ومن سمات هذا المنهج الحرفي النصي هو تأويل النصوص تأويلاً يوافق أهوائهم، وقد غلطوا حين ظنوا أن تأويلهم هو ما تهدف إليه النصوص، التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فهو حمل الكلام على غير محامله الصحيحة وتفسيره تفسيراً غير دقيق، وهذا التأويل مرفوض عند السلف واعتبروه تحريفاً باطلاً، و دخلوا منه إلى تحريف النصوص، وكانت له نتائج خطيرة، إذ كلما دخلوا في تأويل المعاني وتحريفها بعيداً عن المعنى الحق الذي تهدف إليه النصوص.^{٢١٦}

التأويل الذي يثبت للخوارج أصحاب حربي النصوص فهو حمل الكلام على غير محامله الصحيحة وتفسيره تفسيراً غير دقيق، وكانت له نتائج خطيرة في حياتهم، خصوصاً تلك التأويلات المذمومة التي جرت على المسلمين محناً شتى بسبب سوء الفهم لكثير من القضايا الإسلامية. هذا التأويل من سيئ إلى أسوأ في فهم المعاني التي يدعون معرفتها، وذلك لأنهم كلما

^{٢١٦} كانت البدع الأول مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، فتأولوه على آراءهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف المذهب الصحيح، يحرفون الكلم عن مواضعه.

انظر أحمد بن حليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج ١٣، ص ٣٥٦

دخلوا في تأويل كلما بعدوا عن المعنى الصحيح الذي تهدف إليه النصوص، وفيما يتعلق بموقف الخوارج بين الوقوف عند ظاهر النص الشرعي وتأويله، فهؤلاء استخدموا التأويلات التي تورث البغضاء و الحروب لدى جميع مخالفينهم.^{٢١٧}

فهؤلاء الخوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل في تاريخ الأمة، افتراق الفرق الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة بسبب فساد التأويل، ويرى أنه كان السبب في نشأة الخوارج و في مقتل الخليفين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم أدى بالخوارج إلى تلك المعتقدات الباطلة التي اشتهرت عنهم، مثل القول بتخليد أهل الكباير في النار، و وعدم حلول شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأقوال الخاطئة.^{٢١٨} ولكن بدعة الخوارج كما يقولون كان قصد أهلها متابعة النص والرسول، لكن غلطوا في فهم النصوص وكذبوا بما يخالف ظنهم من الحديث ومعاني الآيات، ويقول ابن حجر عن انحراف الخوارج في التأويل مع كثرة العبادة والزهد وكان يقال لهم القراءة لشدة احتياجهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع.^{٢١٩}

وقد ذكر ابن عباس إن الخوارج هم الذين اشتهروا بأهل القرآن و يبالغون في عباداتهم، يؤمنون بمحكمه و لكن يخطئون عند متشابهه، و ذلك لأهم ضلوا في تأويلات باطلة لها و يعتقدون صحتها، ثم امتثلوها في أقوالهم و معتقداتهم و أفعالهم المنحرفة الضالة.^{٢٢٠}

---

^{٢١٧} عبد اللطيف بن عبد القادر، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، (جدة: دار الأندلس، ٢٠٠٠)، ص ٢٢
^{٢١٨} محمد بن أبي بكر أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، (بيروت: دار التراث العربي، ١٩٧٣)، ص ٢٨٠

^{٢١٩} أحمد بن حليم ابن تيمية، النبوات، (الرياض: أضواء السلف، ٢٠٠٠)، ص ٨٩

^{٢٢٠} إبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، (مصر: مكتبة التوحيد، ٢٠٠٨)، ج ١، ص ٥٥

وذلك بسبب ما أخطؤوا فيه من تأويلات باطلة و يعتقدون صحتها، وبالتالي طبقوها في أقوالهم و تصرفاتهم التي تميزت بالانحراف الضال في كثير من الآراء، وقد أرسله علي بن أبي طالب إليهم ليراجعهم ويطلب منهم العودة، فلما رجع قال له علي رضي الله عنه " ما رأيت ؟ فقال ابن عباس: والله ما سيماهم بسيا المنافيين، إن بين أعينهم لأثر السجود وهم يتأولون القرآن".^{٢٢١}

و ذكر ابن كثير حديثا يفسر الآية التي في سورة آل عمران: ٧، ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أخرجه البيهقي في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال هم الخوارج.^{٢٢٢} وقد أخبر عمر بن عبد العزيز عن بعض جرائم الخوارج متأولين القرآن على غير وجهه؛ وذلك في قوله لوفد الخوارج الذين أرسلوهم لمناظرته في المسائل التي نقموها على بني أمية، فكان من كلام عمر أن قال لهم فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريتهم، ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال، وتأولوا قول الله التي في سورة نوح: ٢٧ ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوكَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾.^{٢٢٣}

إن الخوارج قد ضلوا في التأويل، و قالوا بأراء باطلة و أسندوها إلى القرآن، غاصوا في باب التأويل الباطل الذي لم يسبقهم إليه من السلف، ويقرر ذلك بقوله إن الخوارج هم أول من فتح باب التأويل في تاريخ الفرق الإسلامية وفي تاريخ هذه الملة، وكان لتأويلاتهم نتائج عملية

^{٢٢١} علي محمد الصلابي، فكر الخوارج و الشيعة، (القاهرة: دار ابن حزم، ٢٠٠٨)، ص ٢٦

^{٢٢٢} أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص

٩ النقل بالتصرف

^{٢٢٣} أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٨)، ط ١، ج

خطيرة أقبحها آراء التكفيرية، يكفرون المسلم بالذنب، ويرى أيضاً أن تطور آراء الخوارج منذ نشأتهم كان أساسه التأويل والجدل ومجاورة ظاهر النصوص إلى ما يوافق آراءهم الباطلة و معتقاداتهم الفاسدة.^{٢٢٤}

اختلف الخوارج في موقفهم من النصوص الشرعية بين الوقوف عند ظاهرها وإعمال العقل فيها بالاجتهاد والتأويل، كما ذهب إليه الإمام الأشعري أن الخوارج على هذين الحكمين جميعاً، بل منهم النصيون و المتأولون، فيقول "وهم صنفان، فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام، ومنهم من ينكر ذلك ولا يقول إلا بظاهر القرآن.^{٢٢٥} و يظهر أن الذين قالوا إن الخوارج نصيون كان لهم أدلة على حكمهم مما وجدوه في آراء الخوارج من بعض مسائل الخلاف، و أما الذين قالوا بأنهم متأولون للنصوص على غير تأويلها الصحيح وجدوا في بعض مواقف الخوارج من بعض مسائل العقيدة.^{٢٢٦}

نظراً في آراء الخوارج واستدلالاتهم، أن هاتين الظاهرتين موجودتان عند الخوارج، فمرة يقفون هذا الموقف الظاهري ومرة يقفون موقف التأويل الفاسد، بل ربما أدى بهم التمسك بظاهر النص دون تأويل صحيح، ربما أدى ذلك إلى حمله على غير معاناه الصحيح، و يظهر أن التأويل الذي نفاه الأستاذ أحمد أمين والشيخ أبو زهرة إنما هو التأويل الصحيح الذي يفهم فيه صاحبه النص الشرعي على ضوء الجمع من النصوص الأخرى، وعلى ضوء مقاصد الشريعة العامة، أما التأويل الذي يثبته للخوارج، فهو حمل الكلام على غير مكانه الصحيح وتفسيره تفسيراً غير صحيح.

^{٢٢٤} أبو عمار عبد الأباضي، آراء الخوارج الكلامية، (الجزائر: شركة الوطنية، ١٩٧٨)، ص ١٠٧

^{٢٢٥} انظر المزيد ابن جرير الطبري، تاريخ الملوك، (السعودية: بيت الأفكار الدولية)، ص ٦٤

^{٢٢٦} عبد اللطيف بن عبد القادر، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، (جدة: دار الأندلس، ٢٠٠٠)، ص

السبب الرئيسي لفساد هذا المنهج الحرفي في التفسير هو التأويل الخاطيء الذي يثبتته الخواارج فهو حمل الكلام على غير محامله الصحيحة وتفسيره تفسيراً غير دقيق، يؤولون النصوص المقدسة على وجه غير صحيح، بل إنه شر من التعطيل لأنه يتضمن التلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. ٢٢٧

و إن هذه الفكرة تعود من جديد مرة أخرى، مثل جماعة التكفير والهجرة التي تشأت في مصر، و من شعارهم تكفير الحكام بإطلاق لعدم حكمهم بشرع الله وتكفير المحكومين لرضاهم بهم وتكفير العلماء لعدم تكفيرهم.

٤ . الخلل في البنية الفكرية

الخلل في البنية الفكرية من سمات منهج التطرف الحرفي للنصوص، وذلك أن هذه الخلل طريق لفساد النتائج و المعلومات التي يتوصل إليها هذه الفكرة. ولذا كان علماء الإسلام قد بذلوا جهدهم في ترسيخ علم أصول الفقه الذي هو بمثابة المنهج أو الطريق المستقيم الذي يسير عليه كل من يريد أن يستنبط الأحكام من أدلتها. ٢٢٨

إن المنهج النصي الحرفي في فهم النصوص الدينية يختلف تماما عن منهج الفقهاء والأصوليين، فهو مذهب الظاهري البدوي الذي يأخذ بظاهر النصوص و المأثورات صحيحة كانت أو ضعيفة، أساسا في الحكم على الشيء دون مراعاة لروح القرآن و هديه ومعانيه، ولا للقياس و الاستحسان و المصلحة المرسله ولا العرف مما يجعل أحكامهم جامدة لا تقبل التطبيق في كل زمان ومكان، والعجيب أنهم أحرص الناس على الدعوة لتطبيقها في كل زمان ومكان،

٢٢٧ أحمد أمين، ضحى الإسلام، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٥)، ج ٣، ص ٣٣٤.

٢٢٨ عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مشكلة الغلو في الدين في العصر، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٩٨)، ص ١١٢، يتم النقل بالتصرف

والأعجب أنهم لا يلزمون بها أنفسهم فقط، بل يلزمون بها غيرهم، أما ما لا يقبل منهم بحال هو عدم قبولهم لرأي الققهاء والأصوليين المجتهدين المخالفين لأرائهم.^{٢٢٩}

وعلى هذا المسلك رفض هذا المنهج الفاسد أن يعمل الرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس في النصوص والمأثورات و وقف منهجها النصوصي عند ظواهرها حتى عندما كانت تتعارض هذه المآثورات و مضامينها، و هؤلاء يحسون دور العقل متسق تماما مع مهنجهم النصوصي الذي ينحي العقل طالما وجدت النصوص والمآثورات بصرف النظر عما كانت هذه النصوص قطعية الثبوت، أو ظنية الثبوت، أو حتى ضعيفة الثبوت كذلك بصرف النظر عن قطعية دلالة هذه النصوص أو ظنية الدلالة.^{٢٣٠}

وهم في ذلك يخالفون جمهور الأئمة من الحنفية و المالكية و الشافعية وغيرهم الذين يأخذون بالنصوص قطعية الثبوت أي القرآن الكريم والأحاديث المتواترة وقطعية الدلالة التي لا اختلاف في المعنى، أما إن لم تكن قطعية الثبوت كأحاديث الآحاد وأكثر الأحاديث المجموعة في كتب السنة، فإنهم لا يرون مانعا من إعمال الرأي فيها أو الاجتهاد فيها، فالاجتهاد مع النصوص في هذه الحالات أمر وارد بل مقرر عند العلماء المجتهدين.^{٢٣١} وهؤلاء النصيون الحرفيون يتمسكون بحرفية النصوص دون فهم لمقاصدها والعلة الباطنة وراء نصها الظاهر، والأمثلة كثيرة في ذلك، كما وردت عدة أحاديث تنهى عن إسبال الإزار، إطالة الثياب فيما أسفل الكعبين،

^{٢٢٩} محمد يونس هاشم، ميزان الحق بين العلمانية اللادينية و السلفية اللاأصولية، (القاهرة: مكتبة مدبولي،

٢٠٠٥)، ص ٨

^{٢٣٠} محمد عبد الحكيم، ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، (دار المنار الحديثة، ١٤١١)، ص ١١٤

^{٢٣١} حديث رواه أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي بشرح السيوطي، (بيروت: دار المعرفة، ١٤٢٠)، ج

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ﴾^{٢٣٢} و الحديث الآخر ﴿ كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ﴾^{٢٣٣}

وظاهر الاحاديث السابقة تحرم إطالة الثوب أسفل الكعبين، ولقد فهم النصيون أن هذه الأحاديث على ظاهرها فراحوا يقصرون البنطلون الى أسفل الركبة، وتوعد هؤلاء كل من أطال ثوبه بعذاب الله، ولقد شقوا على أنفسهم وعلى الناس لعدم فقههم علة التحريم، ولو عرفوا العلة واعتبروها ما تكلفوه إلى النهي، وإنما النهي عن إسبال الإزار ليس على الإطلاق، إنما هو محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، وهذا ما رجحه ابن حجر وغيره أن الأحاديث السابقة أكدت إن إسبال الإزار أو الثوب ليس محرماً على إطلاقه، وإنما هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق.^{٢٣٤}

ومثال آخر الحديث الشريف فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار أو أرض العدو.^{٢٣٥} فإن هذا النهي كان لعله امتهان الأعداء للمصحف الشريف، فلما زالت العلة زال النهي لذلك، فإذا أمن المسلمون ذلك فلهم أن يصطحبوا المصاحف في أسفارهم إلى غير بلاد الإسلام، ويحاول المسلمون بترجمة معاني القرآن

^{٢٣٢} رواه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، (الموصل: الكتبة العلوم الإسلامية، ١٩٨٣)،

ج ١١، ص ٣٢٢

^{٢٣٣} رواه محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج ٢، ص ٣٠٧٣

^{٢٣٤} قال النووي رحمه الله ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، بدليل لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيوهن، فهتمت الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أم لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، انظر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة،

١٣٧٩)، ج ١٠، ص ٢٥٧

^{٢٣٥} محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الجامع الصحيح، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج

٣، ص ١٠٩٠

ليفهموا كتبهم المقدسة، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يختم الحديث بقوله أراه مخافة أن يناله العدو. ٢٣٦

و الخلل في بنية الفكر لدي منهج حرفي النصوص واضح جلي، الخلاف بين النصيين الحرفيين و جمهور الفقهاء الأصوليين ليس حول السنة النبوية، و إنما حول كيفية التعامل معها، فالنصيون الحرفيون يبنون أحكامهم على ظاهر النصوص والأحاديث، ولا اعتبار عندهم لفقه الواقع، ولا للمقاصد العامة للشريعة السمحة، ولا لروح القرآن ونهجه، ولا للعقل مهما كان، ولا لاختلاف الزمان والمكان، ولا للمصلحة المرسلة ولا لعرف، ولا لمشقة تجلب التيسير، ولا لرفع الحرج، ولا لضرورات تبيح المحظورات، ولا لاجتهاد، ومعظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ المسلمين سواء في العقيدة أم في الشريعة كانت نتيجة لهذا الخلل الفكري، ومنها الجهل بأصول التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، و الإعراض عن الاستقاء من هذه الأصول مع العلم بها و الاعتماد على العقل وظواهر النصوص و مخالفة سبيل المؤمنين برفض هذا المصادر.

٥. الغلو في الدين

من أسباب بعض تطرف التفسير هو الغلو في الدين، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو و مجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة و السلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك الأمم من قبلنا، عن ابن عباس قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقُطْ لِي حَصَى، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْتَالٌ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُفُّمُ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. ٢٣٧

٢٣٦ روى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو، هذا النهي ليس لذاته، وإنما لغيره مخافة أن يهين العدو المصحف لديهم، انظر سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبو داود باب في المصحف يسافر به إلا أرض العدو، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج ٢، ص ٤٢

٢٣٧ حديث رواه ابن ماجه باب قدر حصى الرمي، (بيروت: دار المعرفة، ١٤٢٠)، ج ٩، ص ٢٦.

و الغلو في اللغة يطلق على معنى واحد يدل على مجاوزة الحد والقدر، ويقال غلا غلاء فهو غال، وغلا في الأمر غلوا أي جاوز حده، وغلت القدر غليانا، فالغلو هو مجاوزة الحد، يقال غلا في الدين غلوا تشدد و تصلب حتى جاوز الحد. ٢٣٨ وردت في سورة المائدة: ٧٧ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ۗ﴾ ولذا فالتطرف دينيا هو الغلو بمعنى مجاوزة الحد وإتيان حد الشيء بإطلاق. ٢٣٩

إن الجذر الفكري الأول للغلو قضية الحاكمية لله وحده، و هي حيث وقع في الضلال كثير من الطوائف من المسلمين في التطرف والغلو في فهم النصوص، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، فهم الحاكمية فهما خاطئا، كفروا الناس وأئمة مخالفينهم، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فاستحقوا الكفر، وهذا هو الباعث لهم على تكفير غيرهم، كما أخرج عنه ابن المنذر أنه قال المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل، فكر فرقة يقرأون آية من القرآن يزعمون أنها لهم، فمنها يتبع الحرورية من المتشابه قول الله في سورة المائدة: ٤٤، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۗ﴾ ثم يقرأون معها ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك بهذه الأئمة مشركون. ٢٤٠ ألف سالم البهنساوي كتابا عن التكفير بعنوان الحكم وقضية تكفير المسلم، وأنه شاهد عيانا على تطور فكر التطرف في بعض البلاد الإسلامية، أن المناقشات الناشئة في السجون تدور حول موضوع الحاكمية لله، و سبب ولائهم لحكامهم بأنهم اختلفوا مع الحاكم لأنه أصبح ندا لله. ٢٤١

---

٢٣٨ أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة طرف، (لبنان، دار الفكر، ١٩٧٩) ج ٣، ص ٤٤٧
 ٢٣٩ سفير أحمد الجراد، ظاهرة التطرف الديني في المجتمع الإسلامي المعاصر مفهوما، وأساليبها، وأثارها، وعلاجها، (دار محمد أمين، ٢٠٠٩)، ص ٢٣
 ٢٤٠ عبد اللطيف عبد القادر، تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة، (جدة: دار الأندلس، ٢٠٠٠)، ص ٣٤٠
 ٢٤١ سالم البهنساوي، الحكم وقضية تكفير المسلم، (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٩٩٨)، ص ٢٣

الباب الرابع

المشترك اللفظي أداة من أدوات تحليل معاني المفردات الشاملة

أ. المشترك اللفظي في القرآن

١. المشترك اللفظي و الوجوه و النظائر و علاقتهما بتكرار المفردات

إن ظاهرة الاشتراك اللفظي تعد من الظواهر اللغوية الشائعة في معظم اللغات الحية، لو فتحنا معجما عربيا لوجدنا ألفاظا لها معاني كثيرة، بل وجدنا لكل لفظ غير معنى واحد، و اللغة العربية نشأت هذه الظاهرة اللغوية، بل تميزت من اللغات الأخرى لكونها لغة القرآن الكريم، حتى إنها سمة للعربية، وقد كثرت التأليفات والكتب المصنفة في هذا الفن، مثل ما وجدناه في صفحات المعاجم العربية، كلمة واحدة لها عدة معاني بل عشرات.

المشترك اللفظي عند علماء اللغة تعريفات مختلفة، عرفه سبويه من خلال كلامه إن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، و اختلاف اللفظين و المعنى واحد، و اتفاق اللفظين و اختلاف المعنيين.^{٢٤٢}

---

^{٢٤٢} عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه، كتاب سبويه، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، ج ١، ص ٧ - ٨

و عرفه ابن فارس أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر.^{٢٤٣} و مفهوم المشترك اللفظي عند القدماء هو اتحاد اللفظ وتعدد المعاني من غير شروط كما ذكرها كراع النمل، أنه لا يشترط دلالة حقيقة ولا مجازية، فيصح عنده أن تكون كلمة الطل من قضية المشترك، تدل على معنى المطر الخفيف تارة، و تدل على الرجل الكبير السن، والعجوز، والمرأة.^{٢٤٤}

أما الباحثون الغربيون فيفصلونه في دراستهم للاشتراك بين مصطلحين، الأول ما يسمى polysemy و هو تعدد المعنى للكلمة، وهذا أقرب لمعنى المشترك في العربية، يعنى تطلق الكلمة الواحدة على عدة معان مختلفة و متعددة، مثل كلمة flight في المعجم لها عدة معان، وهي المرور عبر الأجواء، وقوة الطيران، و رحلة جوية، وحدة قوة جوية، سلسلة من الخطوات، كرة الطائرة، و غيرها. و الثاني Homonymy وهو مجموعة من الكلمات لا علاقة بينها سوى اتفاقها في الصيغة أو الشكل، وهو أقرب إلى الجنس التام عند العربية، يعنى كلمات عدة متحدة في شكلها أو صيغتها، أو الكلمات المتعددة المتحدة الصيغة، ويبدو أن العبرة في الاتفاق في النطق والأصوات بغض النظر عن صورة الكتابة.^{٢٤٥}

وقد عرف علماء الحاضر عدة تعريفات للمشارك، وقال د. مختار في كتابه علم الدلالة بأن الاشتراك هو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى،^{٢٤٦} و زاد آل ياسين في كتابه الدراسات اللغوية بأن الاشتراك لابد أن يكون وضعاً أولاً، أو أن يكون على طريق الحقيقة لا المجاز.^{٢٤٧}

^{٢٤٣} أحمد بن فارس بن زكريا الرازي أبو الحسين، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها و سنن العرب في كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ٣٢٧

^{٢٤٤} حازم علي كمال الدين، معجم المشترك اللفظي، (القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٨)، ص ٢٥٤

^{٢٤٥} عبد الكريم المجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، (الكويت: دار الضياء، ١٩٨٥)، ص ١١٢

^{٢٤٦} أحمد مختار عمر، علم الدلالة، (القاهرة: عالم الكتب)، ص ١٤٥

^{٢٤٧} آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، (القاهرة: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٠)،

وعرف علماء الأصول المشترك اللفظي تعريفا مفصلا، قال الإمام الرازي اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعا أولا من حيث هما كذلك،^{٢٤٨} و عرف الغزالي اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات متنوعة، إطلاقا متساويا، كلفظ العين قد يكون بمعنى العين الباصرة، و قد يكون بمعنى ينبوع الماء، أو قرص الشمس.^{٢٤٩} تطلق قضية المشترك اللفظي في علوم القرآن بمصطلح مغاير عن علوم اللغة، نجد مصطلحا ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، وقد اهتم كثير من العلماء بهذا العلم قديما وحديثا على مرور العصور، هناك مؤلفات درست المسائل المتعلقة بالمشارك اللفظي و علاقتها بالقرآن الكريم، ألف عكرمة بن عبد الله المدني مولى بن عباس توفي سنة ١٠٥ حديث عهد بعصر النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يسمى الوجوه والنظائر،^{٢٥٠} و كتب علي بن أبي طلحة كذلك في الوجوه والنظائر،^{٢٥١} ومنهم من وصل إلينا أثر تأليفهم مثل ما ألفه أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي الخراساني، توفي سنة ١٥٠، المسمى بالأشباه والنظائر في القرآن الكريم.^{٢٥٢} وغيرها من الكتب و المؤلفات في المشترك اللفظي في القرآن الكريم.

---

^{٢٤٨} شرح هذا التعريف بقوله فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احتزنا به عن الأسماء المفردة، وقولنا وضعا أولا احتزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة على غيره من المجاز، وقولنا من حيث هما كذلك احتزنا به عن اللفظ المتواطئ، لكن ليس إنها مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد، انظر محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١، ص ٣٥٩

^{٢٤٩} أبو حامد محمد الغزالي، تحافت الفلاسفة، (بيروت: دار الكتب العمليّة)، ص ٨١.

^{٢٥٠} ذكر ابن النديم كتابا في التفسير لعكرمة عن ابن عباس، و نسب ابن الجوزي إليه كتابا في الوجوه والنظائر في كتاب زهدة الأعيان النواظر، انظر كشف الظنون، ج ٣، ص ٢٠٠١

^{٢٥١} عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، زهدة الأعيان النواظر في علم الوجوه والنظائر، (مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧)، ص ٨٣

^{٢٥٢} هذا التأليف حققه د. عبد الله محمود شحاتة، وطبعه الهيئة المصرية العامة للكتب، في القاهرة، سنة ١٩٧٥، الكتاب المذكور في كشف الظنون، ج ٢، ص ٢٠٠١.

وقد صرح الزركشي بأن الوجوه والنظائر هي الألفاظ المشتركة التي تستعمل في عدة معان في القرآن الكريم، و ضرب أمثلة على ذلك ومنها لفظ الأمة في القرآن لها عدة معان. ٢٥٣ وكقوله تعالى في سورة البقرة ٢٨٢، ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ اختلف المفسرون في معنى كلمة ﴿يُضَارُّ﴾ أي بمعنى يُضَارُّ بكسر الراء الأولى وقيل يُضَارُّ بفتح الراء الأولى، أي جعل الفعل للكاتب والشهيد، ومعناه لا يضارر الكاتب فيأبى أن يكتب، ولا يضارر الشهيد فيأبى أن يشهد، و لا يُضَارُّ الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملى عليه ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه، وجعل الكاتب والشهيد مفعولين و معناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم، فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا، فهى الله عن ذلك. ٢٥٤ و كقوله تعالى في سورة طه: ٣٩، ﴿فَلْيَلْقِهِ الْيَوْمَ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾ كلمة ﴿فَلْيَلْقِهِ﴾ مشترك بين الخبر و بين الأمر، كأنه قال فاقتديه في اليم يلقه اليم، ومحتمل أن يكون اليم أمر باللقاء. ٢٥٥

فالمشترك اللفظي عند اللغويين هو كل لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاته على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمان واحد، ولا يربط بين تلك المعاني رابط معنوي أو بلاغي، أما عند المشتغلين بعلوم القرآن معروف لديهم مصطلح الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر، وهو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة و أريد بها في كل موضع معنى يباين المواضع الأخرى، فالنظائر هي لفظ كل كلمة ذكرت في مكان نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، و الوجوه هي تفسير كلمة بمعنى غير الأخرى هو الوجوه. ٢٥٦

٢٥٣ بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (لبنان: دار المعرفة)، ج ١، ص ١٠٢

٢٥٤ أبو محمد الحسين البغوي، معالم التنزيل (تفسير البغوي)، (رياض، دار الطيبة، ١٤٠٩)، ج ١، ص ٣٥٢

٢٥٥ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي أبو الحسين، الصحاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها و سنن العرب في

كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ٤٥٦

٢٥٦ نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في علوم القرآن، (بيروت: دار الفكر المعاصر)، ص ٨٣.

فمصطلح المشترك اللفظي عند المشتغلين بعلوم القرآن بهذا الحد يرادف تكرار مفردات القرآن عند علماء التكرار، لأن ماهيتهما واحدة و هي تكرار و إعادة المفردات المتعددة في القرآن على صورة واحدة، و لفظ واحد وحركة واحدة، ولكن إريد بها في كل موضع معنى غير معنى في الموضع الآخر.

أما علاقة المشترك اللفظي بتكرار مفردات القرآن فإنه ذو أهمية بالغة في معالجته ، تعني الكلمة الواحدة تكررت عدة مرات في القرآن، ولكل موضع معنى مميز عن الموضع الآخر، وهذا الأسلوب يحلل المعاني المتعددة لكلمة واحدة، يساعد في تيسير القرآن الكريم وفهمه، و هذا الفن يبين و يحلل تلك الوجوه المختلفة، يجمع الكلمات المشتركة في اللفظة الواحدة، مختلفة المعنى في مجموعة واحدة، و ذلك يسهل القارىء أن يفهم معاني الكلمة المشتركة في القرآن الكريم كله في مكان واحد.^{٢٥٧}

فالمشترك اللفظي أداة من أدوات تحليل تكرار المفردات في القرآن، يبين المعاني المتعددة والمتجددة التي يصلح أن يدل عليها اللفظ الواحد، و يحضر المعاني القرآنية في صورة صحيحة واضحة تشمل جميع معانيها، و هذا الأسلوب أفضل طرق لعلاج وتحليل معاني المفردات القرآنية، لأنها تعالج الكلمة الواحدة في شتى الوجوه، ترفض الفهم الضيق الظاهري الحرفي الذي سلكه المتطرفون الذين يتمسكون بحرفية النصوص يفهمون المعاني القرآنية بطريقة طريفة يأخذون معنى دون التفات إلى معنى آخر مضمون في النص.

٢. آراء العلماء في وقوع المشترك اللفظي

اختلف أهل اللغة قديما في إثبات المشترك و إنكاره، أما جمهور العصر الأول فأثبتوا في وجوده، و ضربوا عليه الأمثلة بل أفردوا له مصنفات تجمع ألفاظه، وكان على رأس هذا الفريق

^{٢٥٧} المزيد من محمد نور الدين المنجد، المشترك اللفظي في القرآن الكريم، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)،

الخليل بن أحمد وسبويه و أبو عبيدة، فهؤلاء العلماء قد أثبتوا وقوع المشترك اللفظي و توسعوا فيه مستدلين بالشواهد الشعرية التي لا سبيل إلى الشك فيها.^{٢٥٨}

عالم اللغة ابن جني أثبت المشترك للحروف والأسماء و الأفعال على حد سواء. وقع في الحرف كحرف من، و لآ، وغيرهما ليس على معنى واحد، كما وقعت الأسماء المشترك نحو الصدى فإن من معناه ما يعارض الصوت، وقد يكون بمعنى بدن الميت، وقد يكون بمعنى طائر يخرج فيما يدعون من رأس القتل إذا لم يؤخذ بثأره، وقد يكون بمعنى الرجل لديه الكفاءة الجيدة في رعاية المال. وكما وقع المشترك في الأفعال كذلك، مثل كلمة وجد لها معاني كثيرة، وهي بمعنى وجدت في الحزن، ووجدت في الغضب، ووجدت في الغنى، ووجدت في الضالة، ووجدت بمعنى علمت.^{٢٥٩}

و ذهب البعض عدم وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية، و منهم ابن درستويه (ت ٣٤٧ هـ) الذي ضيق في مفهوم المشترك وأنكره، و أخرج منه كل ما يمكن رد معانيه إلى معنى عام يجمعها، وقد ذكر لفظة وجد واختلاف معانيها، و هذه اللفظة التي جعلها دليلاً على أن كلام العرب ليس هناك ما يتفق لفظه و يختلف معناه.^{٢٦٠} ولكن ابن درستويه له مصطلح خاص في المشترك، وهو عنده المعنى العام الذي يستغرق أبعاضه، و هو يرد المعاني المختلفة إلى أصل واحد يضم تلك الفروع، ويعتمد عليه في إنكار المشترك. و سبب هذا الإنكار هو أن اللغة موضوعة للإبانة، و الاشتراك تعمية تتنافى مع هذا الغرض، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر، لما كان ذلك أبانة، بل تعمية وتغطية، ولكن ابن درستويه يعلل لوقوع المشترك في اللغة لعلل يجيء الشيء النادر جداً.^{٢٦١}

^{٢٥٨} عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، (بيروت: عالم الكتب)، ج ١،

ص ٢٢٤

^{٢٥٩} أبو الفتح عثمان ابن الجني، الخصائص، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب)، ج ٢، ص ١١٢

^{٢٦٠} رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٩)، ص ٢٢٥

^{٢٦١} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١، ص ٣٥٨

يؤكد هذا الرأي في إنكار وقوع المشترك اللفظي أبو هلال العسكري (ت ٣٩٠ هـ)، أوضح رأيه في مقدمته الفروق اللغوية، كما كان ابن درستويه من قبل في إنكاره وقوع الاشتراك والترادف في اللغة، و حجته أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع، وهذا مبني على كون اللغات توقيفية، و قال أبو هلال عند بعض النحويين أنه لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما، فإن لم تكن فيه علامة، يكون أشكل و ألبس على المخاطب، وليس من الحكمة وضع الأدلة المشككة، إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة، ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شدَّ و قلَّ.^{٢٦٢}

ولكن أدلة منكرين الاشتراك في اللغة العربية مبنية على أساس غير قوي لأن دليلهم لغوي على أساس ديني و ليس لغويًا و هذا ليس من المتفق عليه، فالقول بتوقيف اللغة وحكمة الواضع يستند إلى قوله تعالى في سورة البقرة: ٣١، ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ وتفسير الآية مختلف فيه على أقوال مختلفة،^{٢٦٣} وهذا الذي يضعف رأيه و لا يثبت أساس و بناء أدلته، ومن الثبوت أن يستدل الأمور اللغوية بالانطلاق من اللغة نفسها التي تثبت بأن اللغة توقيفية وحكمة الوضع وليس العكس، إثبات الأدلة اللغوية بالأمور الدينية.

أما وقوع المشترك عند علماء الأصول فلم يكن محل الخلاف في عصر الإمام الشافعي رحمه الله بل كان من المسلمات اللغوية لا نقاش فيها، شأنه في ذلك شأن الترادف، إذ هما من أساسيات اللسان العربي واتساع معانيه، و المنكرون به يعد جاهلا بفقهاء العربية، وقال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة خاطب الله العرب بلسانه، وكان من اتساع لسانها تسمى الشيء

^{٢٦٢} أبو هلال الحسن العسكري، الفروق اللغوية، (القاهرة: دار العلم والثقافة)، ص ١٤

^{٢٦٣} اختلف العلماء أن اللغة الانسانية توقيفية من عند الله مستدلين بهذه الآية، اختلفوا في كيفية ذلك التوقيف أهو تحفيظ أم تلقين أو إلهام، أهو مباشرة أو بواسطة وحي؟، قال ابن عباس حفظ آدم من ربه، و تعليمه هنا إلهام علمه ضرورة، و يحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام، انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١، ص ١٩٧.

الواحد بالأشياء الكثيرة، و بلسانها نزل الكتاب، وجاءت السنة.^{٢٦٤} فالترادف و الاشتراك من سنن العرب في كلامها، ومنكر ذلك جاهل لا يعتد برأيه عند الإمام الشافعي.

ثم اختلفت علماء الأصول في وقوعه بعد ذلك، فمنهم من قال بوجوب وقوعه ومنهم من منع ذلك، ومنهم من قال بجواز وقوعه. المذهب الأول يرى أن الألفاظ المشتركة واجبة الوقوع في اللغة العربية، فقد احتجوا بأن الألفاظ محدودة والمعاني غير محدودة، و المحدود إذا وزع على غير المحدود لزم الاشتراك.^{٢٦٥} و ذهب الفريق الثاني على منع الاشتراك بين الضدين خاصة، و نقض رأيهم بثبوت معنى المشترك بين القرء يطلق على معنى الحيض والطهر معاً.^{٢٦٦} وقد أقر جمهور المحدثين وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية، ومنهم الأستاذ محمد المبارك وعلل بوقوعه وقال أكثر الأصوليين لقد استعمل المشترك للدلالة على مسميات مختلفة تشترك في الصفات المعاني.^{٢٦٧} و بناء على هذا فإن المحدثين لم ينكروا وقوع الاشتراك في اللغة العربية.

و الراجح من الرأيين أن المشترك اللفظي واقع ثابت في اللغة العربية لأنه من أساسيات اللغة العربية و اتساع معانيه، وهو من سنن العرب في كلامها، و الذي ينكر وقوعه جاهل باللغة العربية، و أدلتهم مبنية على أساس ضعيف و قالوا بتوقيف اللغة العربية، و هذا دليل غير مقبول لأن دليلهم لغوي على أساس ديني و ليس لغويا.

^{٢٦٤} محمد بن أدريس الشافعي، الرسالة، (القاهرة: مطبعة الباي الحلبي، ١٩٣٨)، ص ٥١

^{٢٦٥} محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١،

ص ٣٦٠

^{٢٦٦} عبد الوهاب ابن علي السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣)،

ج ١، ص ٣٦٣

^{٢٦٧} محمد المبارك، فقه اللغة وخصائصه العربية، (دمشق: دار الفكر)، ص ١٧١

٣. أسباب و أقسام المشترك اللفظي

(أ). أسباب المشترك اللفظي

عَلَّل اللغويون وقوع المشترك اللفظي ووضعوا أسبابا واضحة في وجوده، ومن تلك الأسباب تداخل اللهجات اللغوية، والاستعارة، والحذف، والتطور الدلالي الذي يلحق المعنى العام للفظ، فيصرفه إلى معان أخرى من ذلك المعنى العام الذي ينتظم في تلك المعاني، و تختلف بعد ذلك في دلالتها الخاصة بما لا يخرج عن ذلك المعنى الشامل.^{٢٦٨}

وأما ابن فارس فأضاف إلى هذه الأسباب سببا آخر يعد من قبيل العلاقات المجازية، وهي المجاورة و السببية، و مثل ذلك أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان لسبب من ذلك، مثل تسمية السحاب سماء، والمطر سماء، مثل قولهم إذا نزل السماء بأرض قوم، ومثل قوله تعالى في سورة الزمر: ٦ ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا﴾ وأنزل من السماء يعنى خلق وإنما جاز أن يقول أنزل، لأن الأنعام لا تقوم إلا بالنبات، والنبات لا يقوم إلا بالماء، و الله تعالى أنزل الماء من السماء.^{٢٦٩}

وقد تحدث العلماء عن أسباب كثيرة إلى حصول الاشتراك اللفظي، مما يدل على اعترافهم بكثرة المشترك في اللغة، وفيما يلي أخص هذه الأسباب:

(١). الوضع اللغوي الأول

ذهب بعض الباحثين إلى أن المشترك قد يكون من وضع واحد بغرض الإبهام خشية المفسدة.^{٢٧٠} قال الإمام الرازي إن المواضع تابعة لأغراض المتكلم، وقد يكون غرضه تعريف

^{٢٦٨} المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ج ١،

ص ٣٨٤

^{٢٦٩} رأى ابن فارس سببا في وقوع المشترك العلاقة المجازية، مثل كلمة أُنزِلَ في الآية المذكورة بمعنى خَلَقَ لعلاقة سببية، أنزل الله المطر من السماء، فأُنبت الله به النباتات، فأكلتها الأنعام. انظر أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، المتوفى سنة ٣٩٥هـ، الصاحي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧)، ص ١١٠.

^{٢٧٠} محمد علي الخفاجي، علم الفصاحة العربية، (بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر)، ص ٣٧٧

ذلك الشيء على الإجمال، بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، أنه أجاب للكافر الذي سأل عن رسول الله ﷺ وقت ذهابهما إلى الغار من هو؟، فقال رجل يهديني السبيل، كان أبو بكر يخشى أن يعلم الكافر أن صاحبه هو محمد رسول الله الذي يبحث عنه كفار قريش، فيفشيها للناس، فأخبأه بعبارة تورية، أن تكون العبارة لها معنيان، أحدهما قريب وهو غير المقصود والأخر بعيد وهو المقصود.^{٢٧١}

(٢). تداخل اللهجات

و أضاف سببا آخر كثير من اللغويين، مثل أبو علي الفارسي^{٢٧٢}، ويكون ذلك بأن تضع قبيلة لفظا لمعنى، وتضع قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، ثم يشيع استخدام اللفظ في المعنيين بمرور الوقت وقد تغير معنى الكلمة في لهجة من اللهجات، ثم نسي المعنى الأصلي ويستعمل في بقية اللهجات، فيحصل الاشتراك.

كما يراه بعض علماء اللغة أن المعاني المجازية التي رويت لنا في بعض الكلمات نشأت بالتأكيد في بيئات لغوية مختلفة، غير أن اللغويين الرواة لم يوضحوا لنا، البيئة التي نشأت هذا المعنى، مثل كلمة العجوز التي نشأت وربت على معان كثيرة، كانت تستخدم في بيئة لغوية مختلفة.^{٢٧٣} هذا لمن جعل اختلاف اللهجات سببا من أسباب نشوء المشترك، ولكن البعض من لا يرى هذا الشأن، و أخرج هذا السبب من دائرة الاشتراك اللفظي، لأن اختلاف الوضع لا يعد من عوامل الاشتراك.

(٣). الاقتراض من اللغات الأخرى

قد يكون اللفظ الأجنبي يدخل في أي لغة، و يتفق تماما لفظه و لكن يختلف معناه، و من حيث الصورة كلمتان متحدتان ولكن مختلفتان في المعنى، مثل كلمة البرج في العربية تدل

^{٢٧١} محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١،

ص ٣٦٤

^{٢٧٢} جلال الدين السيوطي، المزهري في علوم اللغة وأنواعها، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ج ١،

ص ٣٨٥

^{٢٧٣} رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٩)، ص ٣٢٩

على الجمال و حسن الوجه، و في اليونانية تدل على الحصن.^{٢٧٤} مثال آخر في العربية الفصحى الحُب بمعنى الوداد وهذا المعنى عربي الأصل، ثم استعير من الفارسية الحُب بمعنى الجرّة التي يجعل فيها لماء وهي كلمة مماثلة تماما للفظ العربي.^{٢٧٥}

ذهب البعض أن افتراض اللغة من الأخر من عوامل وقوع المشترك اللفظي،^{٢٧٦} ولكن البعض لا يرى ذلك، لأنهم أنكروا وقوع الاشتراك في اللهجتين من لهجات العرب، فمن باب أولى أن ننكر الاشتراك بين العربية و غيرها من اللغات، ولأن متحدث هذه اللغة غير متحدث تلك اللغة، فهما يتفقان مصادفة، ولا يجوز أن تتخذ قاعدة لغوية.

(٤). التطور اللغوي

يرى بعض العلماء أن المشترك قد ينتج عن تطور الدلالة بتطور اللفظ، مثل كلمة الريشة فإنها تطلق على معنيين وهما ريشة الطائر و ريشة الكتابة، وظلت كلمة الريشة تطلق على أداة الكتابة حتى استكشف اختراع القلم الجديد من المعدن بدلا عن ريشة الطائر التي استعملت لألة الكتابة.^{٢٧٧} و ككلمة الحمام، كان الحمام قديما في العرب خلاء بعيد عن الناس، و يطلق الحمام وقتئذ الخلاء أو المرحاض، ثم تقدم الزمان وتغيرت العادات فصار الخلاء حماما على الطريقة الغربية. و مثال آخر كلمة أعجمية (tablet) في اللغة الإندونيسية كانت مستخدمة لحب الدواء الطبي له شكل مستطيل ثم تشأت و تطورت الكلمة إلى معنى آخر مشترك لهذه الكلمة وهو بمعنى الجهاز الكنبوتير المحمول الذي له شكل يشبه شكله.

(ب). أقسام المشترك اللفظي

إذا فتحنا كتب المتقدمين لوجدنا بعضهم بحثوا في أقسام المشترك، و ذهب البعض أن المشترك اللفظي قسمان، وهما مشترك متضاد و متواصل، أما المشترك المتضاد هو أن يكون اللفظ له معنيان متضادان، يعكس أحدهما الآخر، أما المتواصل أن يكون اللفظ له معنان متواصلان

^{٢٧٤} إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية)، ص ١٩٦

^{٢٧٥} رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٩)، ص ٣٣١

^{٢٧٦} أحمد مختار عمر، علم الدلالة، (القاهرة: عالم الكتب)، ص ١٩٠

^{٢٧٧} ستيفن أولمان، دور الكلمة في العربية، (الجيزة، مكتبة الشباب)، ١٢٥

إما أحدهما جزءاً للآخر أو ملازم له. قال الإمام الرازي رحمه الله مفهوماً مشتركاً إما أن يكونا متباينين مثل كلمة القرء لها معنيان متضادان أي الطهر والحيض، أو لا يكونان متباينين، بل يكون بينهما تعلق.^{٢٧٨} وأكد هذا التقسيم الإمام الإسنوي، و قال إن مفهومي المشترك إما المتواصلان فيكون أحدهما جزءاً للآخر كالعام والخاص أو المتباينان كالقرء للطهر والحيض، أو ملازماً له كالشمس للكوكب وضوئه.^{٢٧٩}

وبعض العلماء يفصل في التقسيم، الامام الغزالي يقسم المشترك إلى قسمين سوى تقسيم التضاد والتباين، وقال وهي أيضاً أقسام، فمنها ما يقع في أحوال الصيغة، كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول، نحو كلمة المختار، فإنك تقول زيد مختار، والعلم مختار، وأحدهما بمعنى الفاعل والآخر المفعول، ومنه ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة، ككلمة الحي الذي يطلق على الله و على الإنسان وعلى النبات.^{٢٨٠}

ب. دور المشترك اللفظي في شرح و بيان معاني مفردات القرآن

إن المشترك اللفظي له دور كبير في بيان معاني القرآن، و قد اجتهد العلماء في تأليف كتب التفاسير اللغوية للقرآن بشتى أنواعها، كلها يبين معاني القرآن ومفرداتها، و يؤكد دور المعاني المشتركة في بيان و شرح المعاني القرآنية، وفيما يلي أذكرها:

١. المعاني المشتركة تدل على غزارة الثروة اللغوية

إن المعاني العديدة المشتركة تدل على ثروة اللغة العربية، كما لو فتحنا كتب المعاجم العربية لوجدنا المعاني العديدة التي تدل على ثروتها وغزارتها. إن الأصل في اللغة أن يختص كل لفظ من ألفاظها بمعنى معين، بحيث تكون دلالة كل لفظ على مدلوله واضحة مستقلة محددة، ولكنه قد

^{٢٧٨} محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ١،

ص ٣٦٧

^{٢٧٩} عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، (بيروت: عالم الكتب)، ج ٢،

ص ١٢١

^{٢٨٠} أبو حامد محمد الغزالي، تهافت الفلاسفة، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ٨٧

يوجد في اللغة أن يدل اللفظ على معنيين أو أكثر، لفظة واحدة ذات معان متعددة، و أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله في الرسالة وتُسَمِّي العربُ بالاسم الواحد المعاني الكثيرة.^{٢٨١} فالمشترك اللفظي هو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، أي أن تكون كلمة واحدة، ويختلف معناها باختلاف السياق الذي وجدت فيه الكلمة، ومثال ذلك كلمة العين، فإنها تدل على المعاني الكثيرة المشتركة، قد تدل على معنى عين الإنسان التي يرى بها الإنسان، وإذا قرأنا قول الله تعالى في سورة البقرة: ٦٠ ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ نفهم أن المقصود بالعين في الآية هي الماء الذي ينفجر من داخل الأرض،^{٢٨٢} وتأتي كلمة العين بمعاني أخرى مثل قولهم بث الأعداء عيونهم في البلد فإن المقصود بها الجاسوس، وتأتي بمعنى ذات الشيء، فيقال هو عينه أي هو بنفسه، وتأتي أيضا بمعنى قائد الجيش، وقد تكون بمعنى أهل الدار، وذكرت المعاجم العربية معاني عديدة غير التي سلفت التي تدل على ثروة وغزارة معاني العربية.

إن حجة جمهور الأصوليين على إثبات وقوع المشترك اللفظي في العربية لأن الأصل في اللغة واقع المشترك، وهو من سمات اللسان العربي، يدل على غزارة المعاني وثروتها التي تميز عن اللغات الأخرى، و هي سر من أسرار اختيار الله لهذه اللغة لأن تكون لغة القرآن، وقد تبادل الأصوليون حول وجود اللفظ المشترك، وهم يختلفون في وقوعه، فالجمهور يذهبون إلى إمكانه و وقوعه، مستدلين بوقوعه فعلاً في اللغة، وفي بعض ألفاظ الشرع؛ كلفظ القرء في الآية، فلفظ قُرُوءٍ يتردد بين الطُّهر والحِض، وكذلك قوله تعالى في سورة التكويد: ١٧ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾، فالفعل عَسَسَ يتردد معناه بين أقبل وأدبر^{٢٨٣}.

^{٢٨١} محمد بن أدريس الشافعي، الرسالة، (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، ١٩٣٨)، ص ٥٢

^{٢٨٢} فسر ابن كثير هذه الآية بأن العين هنا الماء المنفجر من داخل الأرض، وقال وادكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم، وتيسيري لكم الماء، وإخراجه لكم من حَجَرٍ يُجْمَل معكم، وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، انظر أبا الفداء

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ١، ص ٢٧٨

^{٢٨٣} أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، (مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة)، ج ٣، ص ٢٤٢

ويرى الغزالي أن الألفاظ بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربع أنواع، وهي المترادفة، والمتباينة، والمتواطئة، والمشاركة: الأول المترادفة هي الألفاظ المختلفة الصيغ التي تدل على المعنى الواحد؛ كالليث والأسد، و الثاني المتباينة، فهي الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة؛ كالسواد والقدرة، و الثالث المتواطئة، فهي اللفظ العام الذي يندرج تحتها أشياء متغايرة، كاسم الرجل، فإنه يطلق على زيد وعمرو، وأما المشاركة، فهي الألفاظ التي تطلق على مسميات مختلفة، كاسم العين للعضو الباصرة وللميزان، وللذهب.^{٢٨٤}

وهذه المعاني لا تتعارض بعضها بعضا، هذا ما يدل على أن العربية أغزر لغة على سائر اللغات، لا يمكن أن يكون للإنسان العادي الإحاطة بما جميعها، قال الشافعي إنها أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، لدرجة أنه لا يُحيط بعلمه إنسان غير نبي.^{٢٨٥} وقد ذكر ذلك ابن فارس في كتابه الصحاحي في بيان الفخر باللغة العربية التي اختصّها الله تعالى بالفضل، وميّزها بالبيان حيث قال الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿يَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، و قال معلوم أن العجم لا تعرف للأسد اسما غير واحد، فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم.^{٢٨٦}

و نزل القرآن بالعربية التي اكتسبت قوة في البيان، وجزالة في اللفظ، وفخامة في المعنى، بما تشتمل عليه من ألفاظ موحية، وكلمات مشرقة، وتراكيب بديعة، ومعاني القرآن الكريم لا تنتهي عند حد، ولا تقف عند نهاية، فكلما ظهرت معان تجددت معان أخرى،^{٢٨٧} ومن مميزات الاشتراك اللفظي أنه يحلل المعاني بطريقة شاملة، لأنها تدل على ثروة اللغة العربية، الكلمة الواحدة لها معاني عديدة ثرية، و أنها أعزر لغة على سائر اللغات على الإطلاق.

^{٢٨٤} أبو حامد محمد الغزالي، المستصفي في علم الأصول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣)، ج ٣،

ص ٤٣

^{٢٨٥} محمد بن أدريس الشافعي، الرسالة، (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، ١٩٣٨)، ص ٤٢

^{٢٨٦} أحمد بن فارس بن زكريا الرازي أبو الحسين، الصحاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في

كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ١٢

^{٢٨٧} عبد العال سالم مكرم، المشترك اللفظي في الحقل القرآني، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، ص ٥

٢. المعاني المشتركة تدل على شمولية الشريعة و سماحتها

إن شمولية الشريعة واتساعها منعكسة من الألفاظ والنصوص المقدسة التي تعتمد عليها، وإن اختلاف وتعدد آراء الفقهاء ناشئة من تعدد المعاني و اختلافهم في أصل اللغة، ومن ذلك اختلافهم في وجوه القراءات القرآنية، و هذا الاختلاف من اختلاف التنوع والتغير، لا اختلاف التضاد والتناقض، فهذا لا يكون في نصوص الوحي المنزل بعضها مع بعض أبداً؛ فضلاً عن أن يكون بين قراءتين، للفظ واحد، أو آية واحدة، وقد قال الله تعالى في سورة النساء: ٨٢ ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله هذه الآية حجة بأن القرآن معجز من عند الله تعالى، حجة الله على المنكرين في طاعته، لأنه اتسقت معانيه و و انتظمت أحكامه، يؤيد بعضه بعضاً بالتصديق، و يشهد بعضه لبعض بالتحقيق، لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه.^{٢٨٨}

يقول ابن تيمية ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقاً أو متقارباً، فهذه القراءات المتغايرة المعنى حق كلها، و هذه القراءات كلها مثل الآية مع الآية الأخرى التي يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً، لا يجوز ترك إحداها و أخذ الأخرى.^{٢٨٩} و تعدد القراءات يستفاد منه تعدد المعاني، إذ كل قراءة زادت معنى جديداً لم تبيته أو توضحه القراءة الأخرى، وبهذا اتسعت المعاني بتعدد القراءات، إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات القرآنية.

والاختلاف في القراءات القرآنية يدل على سماحة الشريعة الإسلامية، إذ كل قراءة توضح وتبين معنى جديداً لم تبيته القراءة السابقة، وبذلك تتسع المعاني وتتعدد بتعدد القراءات، وفي ذلك قال ابن عاشور على أنه يجوز أن يكون أخذ ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه

^{٢٨٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٨، ص ٥٦٧

^{٢٨٩} أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف، ١٩٩٥)، ج ١٣، ص ٣٩٣

مراداً لله تعالى، حتى يقرأ القراء بقراءات مختلفة فتكثر من ذلك المعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزءاً عن آيتين فاكتر، وهذا يدل على سعة اللسان في استعمال العرب، كمتابة التورية في البديع، وبهذا يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات القرآنية تكثير المعاني واتساعها، ولكن من غير تناقض أو تباين في المعاني. ٢٩٠

وكذلك قضية تفسير القرآن، منه ما هو مجمع عليه ومنه ما اختلف فيه، وهذا الاختلاف راجع لحكمة الله سبحانه في ابتلاء الإنسان، فإن أكثر اختلاف الأئمة في التفسير راجع إلى اختلاف التنوع، واختلاف التضاد فيه قليل، وهناك قواعد يحتكم إليها العلماء في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وأكثر ما وقع فيهم من الخلاف يعود إلى اختلاف تنوع و ليس اختلاف تضاد. ٢٩١

و مثال ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ ١٠ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ فقرأ عاصم وحمة والكسائي يَكْذِبُونَ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يُكْذِبُونَ، فالقراءة بالتخفيف معناها أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب كذبهم في إظهار الإسلام والإيمان وهم في باطنهم كافرون، فهم كاذبون في قولهم ﴿ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾، والقراءة بالتشديد معناها أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم للنبي ﷺ وما جاء به. ٢٩٢ يقول الزجاج منهم من قرأ يُكْذِبُونَ، فمنهم من قرأ يَكْذِبُونَ بالتخفيف فإن كَذِبَهُمْ قولهم أنهم مؤمنون، قال عز وجل وما هم بمؤمنين، وأما يُكْذِبُونَ بالثقل فمعناه بتكذيبهم النبي. ٢٩٣

٢٩٠ محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، (بيروت: دار البشائر، ١٤٢٤)، ٣٨-٣٩.

٢٩١ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٠)، ص ١١

٢٩٢ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ١، ٢٨٤.

٢٩٣ إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (بيروت: عالم الكتب)، ط ١، ص ١١

بهذا فإن اختلاف العلماء في القراءة يدل على سعة المعاني المتضمنة في النصوص المشتركة، يدل على شمولية الشريعة الإسلامية، فاختلفهم قائمة على البراهين الناشئة من هذه المعاني المشتركة، كل قراءة زادت معنى جديداً لم تبينه القراءة الأخرى مع عدم التناقض والتضاد بينهما، وهذا الأمر يعكس سماحة الشريعة و سعتها على تنوع الخلافات، على أن اختلافهم التنوع و التباير لا التضاد و التناقض.

٣. المعاني المشتركة تفتح مجال التفسير الباطن بجانب التفسير الظاهر

إن المعاني المشتركة المضمونة في النص محتملة بين الوجوه الكثيرة، وهذه الوجوه والمعاني المختلفة تفتح مجال التفسير الباطن بجانب التفسير الظاهر، و ذكر هذا الموضوع الأئمة الفضلاء مثل السيوطي و الزركشي والذهبي، استشهدوا بأحاديث كثيرة عن ثبوت التفسير الباطن الصحيح، وساق السيوطي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوهاً.^{٢٩٤} وقال ابن مسعود أيضاً من أراد علم الأولين والآخريين فليثور القرآن،^{٢٩٥} و نقل الزركشي في البرهان هذا الأثر كذلك، اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة،^{٢٩٦} و فسره عقب ذكره بأن المراد به عند البعض استعمال الإشارات الباطنة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر، أي أن يرى اللفظ الواحد يحتمل بين معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت

^{٢٩٤} أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد رقم ٧١٢، (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١)، ص ١٩٦
^{٢٩٥} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، (مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤)، ج ٢، ص ١٤٤. و المعنى اللغوي من كلمة ثور- يثور تنويراً بمعنى البحث و الفحص، يقال يورت الأمر أي بحثته، وثور القرآن أي بحث عن معانيه و عن علمه و مقاصده، وفي القرآن الكريم في سورة الروم: ٩، ﴿وَأَنشَأُوا الْآرَضَ﴾ أي قلبوا للزراعة والحرث.

^{٢٩٦} الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج ٢، ص ٢٠٨، وفي رواية أخرى قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن للقرآن ظهراً وباطناً وهدىً ومظلاً، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود مرفوعاً. انظر إحياء علوم الدين، (المكتبة الشاملة، إصدار ٣، ٦٤) ج ٢، ص ٧١١

غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد، وعنده أن المشترك اللفظي دال على وجوه إعجاز القرآن الكريم. ٢٩٧

و يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطن، لا تنقضي عجائبه، ولا تُبْلَغُ غايته، فمن دخل فيه برفق سلم، ومن دخل فيه بعنف هوى، فيه أخبار و حلال و حرام و أمثال و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و ظهر و بطن، فظهره التلاوة، و بطنه التأويل، فجالسوا به العلماء و جانبوا به السفهاء. ٢٩٨ وقال بعض العلماء إن لكل آية ستون ألف فهم، فهذا يدل على أن فهم معاني القرآن مجالاً رحباً و متسعاً، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل و السماع، لا بد منه في ظاهر التفسير لينتفي به موضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط والتفسير الباطن. ٢٩٩

و من أمثلة ذلك كلمة النور في سورة البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ تفسير معنى النور في الآية لها معاني مشتركة، يمكن أن تندرج ضمن معنى المشترك اللفظي، يمكن النور أن يفسر بضوء القمر، أو ضوء المصباح، أو ضوء العقل، أو نور الإيمان، بل نور التقوى، ولذلك اختلف المفسرون في معنى النور. فالإمام الطبري رحمه الله فسر النور بالإيمان و الظلمات بالكفر، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وقال وإنما فسر النور بالإيمان، لأنه مبصرهم حقيقة الإيمان وسبله و شرائعه و حججه، و هاديهم، بكشفه عنهم دواعي الكفر، و ظلم سواتر عن أبصار القلوب، وقال قتادة بأن النور هنا الهدى، يخرجهم من

٢٩٧ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، (مصر، الهيئة المصرية العامة

للكتب، ١٩٧٤)، ج ٢، ص ١٢١

٢٩٨ ساقه محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧١)،

ج ١، ص ٣١٢

٢٩٩ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج ٩، ص ٨٦٦٤، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله صحيح.

الضلالة إلى الهدى،^{٣٠٠} و فسر الألوسي النور بسائر أنواعه، يحمله على ما يعم سائر معاني النور، أي نور الإيمان أو نور الطاعات أو نور الإيقان بمراتبه.^{٣٠١}

كان حسين الذهبي ذكر أن للقرآن ظاهراً وباطناً، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، والمعنى الظاهر هو المعنى إشارة اللفظ ويفهم من الخطاب العربي، وهو المعنى النصي المستنبط من النصوص، المعنى الواضح من النص، أما المعنى الباطن هو التأويل أو المؤول وهو النص الذي يحتوي على أكثر من معنى واحد، ولكن تحديد هذا المعنى غير ظاهر اللفظ، وتدل عليه قرينة. قال أبو عبيدة إن المعنى الظاهر هو الخبر من قصص القرآن الكريم من الأمم القديمة ومحنة يتعرض لها، وفي حين أن الجانب الباطن هو العبر والواعظات والتحذيرات من القرآن الكريم من الأخبار والقصص، ومنهم ما رآه ابن نقيب يرى أن المعنى الظاهر هو المعنى الواضح للعلماء، والمعنى الباطن هو أسرار المعاني يكتشفها علماء الحقيقة.^{٣٠٢} وعرف ابن العربي الظاهر والباطن فقال نعني بالظاهر ما تبادر إلى الأفهام من الألفاظ، ونعني بالباطن ما يفتقر إلى نظر،^{٣٠٣} وعرف الشاطبي بقوله المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه، و قبول المعنى الباطن لا من شرطين وهما موافقة اللغة وشهادة الشرع.^{٣٠٤}

و تفسير الباطن لا بد أن ينطبق بالضوابط والشروط التي يلزم المفسر أن يسلكها في فهم النصوص، أما ظاهره فهو ظاهر المعنى، والمتبادر من اللفظ، وأما باطنه فهو المعاني الصحيحة المتصلة بالآية، وهذا مجال الاستنباط في هذا العلم، فتفسير الباطن له علاقة وثيقة بالظاهر،

^{٣٠٠} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٥، ص ٤٢٤

^{٣٠١} شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥)، ج ٢، ص ٣٢٤

^{٣٠٢} محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، (القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠٠)، ج ١، ص ٤٤٨

^{٣٠٣} محمد بن عبد الله ابن العربي، قانون التأويل، (بيروت: دار السلطان، ١٩٩٠)، ص ١٩١

^{٣٠٤} إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، الموافقات، (القاهرة: دار بن عفان، ١٩٩٧)، ج ٤، ص ٢١٠

وقد يكون المعنى الباطن البعيد مراداً مع المعنى الظاهر القريب لاشتراكهما في الدلالة، وهذا ما يميز هذا التفسير عن التفاسير الباطنية، فإنهم يثبتون التفسير الباطن مع ردهم وإغائهم للظاهر، والإغراق في معان باطنة باطلة دون دليل عقلي أو لغوي فلا يصح.^{٣٠٥}

واشترط الذهبي أن الولوغ في تفسير الباطن لا بد أن يكون ملماً في التفسير الظاهر، ولا يجوز التهاون في حفظ تفسير الظاهر، إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر، وقال من ادعى فهم أسرار القرآن لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما دلت عليه في عرف اللغة، ثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه، كما جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن، ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب.^{٣٠٦}

و لهذا فإن للمشترك اللفظي دوراً كبيراً في بيان معاني القرآن و شرحها بطريقة شاملة، إنها تدل على غزارة الثروة اللغوية، لفظة واحدة لها معان متعددة و لا يتعارض بعضها بعضاً، و إنها تدل على شمولية الشريعة و سماحتها، إن اختلافات الفقهاء ناشئة من تعدد اختلافهم في اللغة، وهذا اختلاف التنوع لا التضاد، و لا مانع من أن تكون هذه المعاني مراداً لله تعالى، و إنها تفتح مجال التفسير الباطن بجانب التفسير الظاهر، اللفظ الواحد يحتمل بين معان متعددة و لا يقتصر به على معنى واحد، و هو من تثوير معاني القرآن، يعني البحث عن معانيه الظاهرة والباطنة و عن علمه و مقاصده.

^{٣٠٥} انظر محمد بن عبد الله ابن العربي، قانون التأويل، (بيروت: دار السلطان، ١٩٩٠)، ص: ١٩١، وانظر أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٩٩٥)، ج ١٣، ص ٢٣٠.

^{٣٠٦} محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، (القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠٠)، ج ١، ص ٤٤٨

الباب الخامس

تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الرحمة والشدة في القرآن

أ. تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الرحمة في القرآن

١. التحليل التكراري لألفاظ الرحمة في القرآن

أ). التحليل التكراري لألفاظ الرحمة في القرآن التي وردت بصيغة الاسم

سيتناول هذا المطلب بإذن الله التحليل و التأصيل التكراري للفظة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم التي وردت بصيغة الاسم، و أعني بذلك ورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها التي جاءت بصيغة اسم المصدر، أو اسم التفضيل، أو اسم صفة مشبهة، أو اسم المبالغة، سواء جاءت بصيغة المتكلم أو المخاطب أو الغائب، أو جاءت بصيغة الإفراد أو الجمع، معرفة أو نكرة أو مضافة، وفيما يلي أذكر هذه الصيغ:

(١). لفظة ﴿رَحْمَةً، وَرَحْمَةً، رَحْمَةٍ﴾

هذه الكلمة وردت بصيغة المصدر مفرد نكرة، وقعت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة الذي تمثله لفظة ﴿رَحْمَةً، وَرَحْمَةً، رَحْمَةٍ﴾ بالحركات الإعرابية الثلاثة الضم و الفتحة والكسرة، وقد وردت في كثير من آيات القرآن الكريم، وفيما يلي أعرضها:

أما التي وردت مرفوعة فتكررت اثنتي عشرة مرة وذلك آيتان في سورة البقرة الآية ١٥٧ و ١٧٨، و آل عمران: ١٥٧، و الأنعام ١٥٧، والأعراف: ١٥٤ و ٢٩٣، و التوبة: ٦١، و يونس: ٥٧، و الإسراء: ٨٢، و الكهف: ٩٨، والنمل: ٧٧، و الجاثية: ٢٠.

وقوله تعالى في البقرة ﴿أُولَئِكَ عَلَيْكُمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ﴾^(١٥٧)، الرحمة هنا جاءت بمعنى التخفيف من الله، وهي تتحدث عن الصابرين من البلاء، لهم رحمة من الله، فإن الصلاة من الله رحمة، ذكرها الله تأكيدا، أي رحمة بعد رحمة.^{٣٠٧} وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ﴾^(١٧٨) قال الطبري هذه رحمة من الله تعالى لكم، العفو عن القصاص من قتل قتيلكم، على دية تأخذونها فتملكونها، تخفيف من الله لكم و رحمة من الله لكم.^{٣٠٨}

وفي سورة آل عمران بمعنى الجنة والواسعة في الآخرة، قوله تعالى ﴿وَلَكِنَّ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۗ﴾^(١٥٧) تتحدث عن الوعد بالمغفرة والرحمة الواسعة لمن مات شهيدا في سبيل الله، ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهم أن موتاً في سبيل الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من أجله يتناقلون عن الجهاد في سبيل الله.^{٣٠٩}

وفي الأنعام قال تعالى ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۗ﴾^(١٥٧) الرحمة في هذا الموضع بمعنى القرآن الذي نزل بلسان العرب رحمة لهم، لقد أنزل الله كتابا بلسان عربي مبين، حجة واضحة بيّنة من الله. وقال ابن كثير رحمه الله فقد جاءكم من الله على لسان محمد

^{٣٠٧} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ١، ص ١٧٠

^{٣٠٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٣، ص ٣٧٣

^{٣٠٩} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٣، ص ٢٨٦

صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه.^{٣١٠}

و في سورة التوبة، الرحمة تدل على نعمة النبوة، هي خاصة للمؤمنين دون غيرهم، قال تعالى ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٦١) كما ذكره أبو حيان إن هذه الآية نزلت في قدام بن خالد وعبيد بن هلال والجلال بن سويد الذين يؤذون رسول الله ويلقبونه بالأذن، فرد الله عليهم بل أذن خير لهم، يؤمن بالله، و يسمع من المؤمنين ويسلم لهم ما يقولون، ورحمة للذين آمنوا منكم، وخص المؤمنين وإن كان رحمة للعالمين، لسبب إيمانهم و لم يحصل لغيرهم.^{٣١١}

وفي سورة يونس جاءت الرحمة صفة للقرآن الذي يجمع الصفات الحميدة له، وقال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٥٧) وقال البيضاوي قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد وهدى إلى الحق واليقين ورحمة للمؤمنين.^{٣١٢}

وجاءت الرحمة في سورة الكهف إشارة إلى السد ذي القرنين وتمكين بنائه، وقال تعالى ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾^(١٨) الرحمة إشارة إلى السد وتمكينه من بنائه، والفضل للمتقدم أي هذا الذي ظهر على يدي وحصل بمباشرتي من السد الذي شأنه صعوبة المنال أثمر رحمة عظيمة. وفي سورة النمل و الجاثية دالة على صفة القرآن الكريم، وقال تعالى ﴿وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٧٧) وقال تعالى في سورة الجاثية ﴿هَذَا

^{٣١٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٣، ص ٣٧٠

^{٣١١} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

ج ٦، ص ١٨٢

^{٣١٢} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٣، ص

بَصَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢٠﴾ كما قال أبو سعود مفسرا لهذه الآية أي القرآن أو اتباع الشريعة. ٣١٣

أما التي وردت منصوبة فوردت في ست وثلاثين آية، الرحمة الواردة في هذه الصورة لها معاني متعددة و مختلفة، أحيانا بمعنى التثبيت على الحق، و بمعنى الرأفة بالمؤمنين لنجاتهم من الضلالة، و لإيمانهم بالقرآن و الأنفاذ من عذابه، و أحيانا بمعنى الرأفة لليتيم، و أحيانا بمعنى الرحمة لجميع الخلق تشمل المؤمن والكافر، و تارة بمعنى الرأفة للزوج بعضهم البعض، و تارة أخرى بمعنى الكتب السماوية المنزلة على جميع الخلق رحمة لهم يهديهم و يبينهم الطريق المستقيم، و أحيانا بمعنى الرخاء العيش و الرزق الواسع، الفرج والكشف عن الضر والشدة وجذب وقحط.

أما التي ودت في سورة آل عمران فبمعنى التوفيق و المغفرة والتثبيت للذي عليه من الإيمان، قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُغِخْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ ﴿٨﴾ قال البغوي توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، وقال الضحاك تجاوزًا ومغفرة. ٣١٤

وتارة بمعنى رأفة و رحمة لليتيم، كما قال تعالى في سورة الكهف: ٨٢، ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٢﴾ أصلح حضر و موسى الجدار الذي يسكن فيه اليتيمان و تحته مال مدفون من الذهب و الفضة لوالديه حتى تستخرجها في كبرهما رحمة و رأفة من الله. ٣١٥

وأحيانا الرحمة بمعنى الرحمة العامة لجميع الخلق كافرهم ومؤمنهم، وقال تعالى في سورة الأنبياء: ١٠٧، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٧﴾ و المعنى أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم، وهذا الذي رجحه الطبري أن رحمة الله

٣١٣ أبو سعود محمد بن مصطفى، ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٦، ص ١٢٦

٣١٤ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ١١

٣١٥ جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٢٢١

عامّة لجميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن الله هداه به، و أدخله في زمرة المؤمنين، و وفقه بالعمل بما جاء من عند الله، وأما كافرهم فإنه زحزحه الله عن عاجل البلاء الذي كان أصاب بالأمم السابقة المكذبة الرسل من قبله. ٣١٦

وأحياناً بمعنى الرخاء، وسعة العيش، و الرزق، مثل ما قاله تعالى في سورة هود: ٩، ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۖ﴾ الرحمة هنا بمعنى رخاء، سعة في الرزق و العيش، أي ولئن أذقنا الإنسان منا رخاء وسعة في الرزق والعيش، ثم نزعناها منه يظل قانطاً من رحمة الله. ٣١٧

و أما التي وردت مجرورة فبلغت اثنتي عشرة آية في السور المختلفة، والمعاني تدور حول الرحمة من الله والرأفة والمغفرة والجنة والنجاة من النار، والفضل والنعمة، و الرزق من الله، ومفاتيح الخير، و سعة في المعيشة. ونضرب مثالا ماقاله الله تعالى في سورة آل عمران: ١٥٩، ﴿فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ﴾ الرحمة هنا بمعنى الرأفة من الله تعالى، و سعة رحمته للنبي صلى الله عليه وسلم، برأفة الله لقومه و سهولة أخلاقه حتى الذي يؤذونه ردهم ردا جميلا، و عفى عن ذي الجرم. ٣١٨ أو بمعنى الجنة والنجاة من النار التي وردت في سورة النساء: ١٧٥، فقال تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ

٣١٦ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ٥٥٢

٣١٧ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٥، ص ٢٥٥

٣١٨ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ١٢٤

فِي رَحْمَةٍ ﴿١٧٥﴾ كلمة الرحمة هنا بمعنى الجنة والنجاة من النار، التي توجب لهم ثوابه ورحمته، يسددهم دين الله الذي ارتضاه، وهو الإسلام. ٣١٩

أو بمعنى المغفرة من الله لأصحاب الاعراف الذين لهم ذنوب في الدنيا، مثل قول الله تعالى في سورة الأعراف، ﴿أَهْتُولَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ قال الله لأهل الكفار، أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله المغفرة؟ و قد غفرت لهم بفضلتي ورحمتي، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة على ما سلف منكم في الدنيا من الآثام والإجرام. ٣٢٠ أو بمعنى فضل الله ونعمته و الإيمان، مثل ما جاء في سورة هود الآية ٥٨، ٦٦، و ٩٤، إن الله نجى هودا عليه السلام لما جاء عذاب الله على قومهم بفضل منه عليهم ونعمة ونجاهم أيضاً من عذاب غليظ يوم القيامة. ٣٢١

إن العبد ينبغي عليه أن يشكر ربه على هذه النعم، التي أخذها برحمة الله في ربوبيته، و ذلك أن الربوبية ليس فيها يشمل المسلم والكافر، فالله رب لجميع عباده، ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته، وليس بما يستحقون، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط، وهذا من رحمته، والمطر ينزل على من يعبدون الله ومن يعبدون أوثاناً من دون الله، وهذا من رحمته، والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها وهذا من رحمته، وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية لله، هي في الدنيا لخلقها جميعاً، فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه، وهذا من رحمته، والله قابل للتوبة، وهذا من رحمته. ٣٢٢

٣١٩ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٤، ص ٣٥٢

٣٢٠ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٢، ص ٤٦٩

٣٢١ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٨، ص ٢٨٣

٣٢٢ محمد متولي الشعراوي، خواطر الشعراوي، (مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١)، ج ١، ص ٥٤

(٢). لفظة ﴿رَحْمَتِكَ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة مصدر مضافة إلى الضمير المخاطب وهو الله تعالى،

وهي لفظة ﴿رَحْمَتِكَ﴾، هذه اللفظة وردت ثلاث مرات في ثلاث سور مختلفة، حيث جاءت على سبيل طلب الدخول في الرحمة مرتين، وواحدة على سبيل طلب النجاة من القوم الكافرين، الأول منها في سورة الأعراف: ١٥١، وفيها يطلب سيدنا موسى من ربه له و لأخيه هارون، الدخول في رحمته، فهو أرحم بنا من أنفسنا، وقال تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١٥١)، أما الآية الثانية فهي على سبيل طلب النجاة أيضاً لسيدنا موسى وقومه من فرعون وبطشه، وفيها يقول الله تعالى في سورة يونس: ٨٦، ﴿ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٦)، أما الآية الثالثة فهي على سبيل طلب الدخول في الرحمة من سيدنا سليمان، يقول الله تعالى في سورة النمل: ١٩ ﴿ فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٩)، ومعنى الآية أدخلني في جملتهم، واحشرنني في زمرتهم، دعاء سليمان عليه السلام أن يدخله في زمرة الصالحين مع الأنبياء قبله. ٣٢٣ و يستفاد من هذه الآية أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق العبد، فمهما عمل المسلم من طاعات، فهي لا تؤدي به إلى الجنة، كما روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت؟ يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا ين يتعمدني الله منه بفض ورحمة. ٣٢٤

(٣). لفظة ﴿رَحْمَتِنَا﴾

هذا الموضوع جاء بصيغة اسم المصدر المتصل بالضمير المتكلم الجمع، وهي لفظة

﴿رَحْمَتِنَا﴾ حيث وردت هذه اللفظة خمس مرات في القرآن الكريم، ففي سورة يوسف الآية رقم

٣٢٣ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، السراج المنير، (القاهرة: مكتبة الأميرية، ١٢٨٥)، ص ١٢٣

٣٢٤ أخرجه مسلم في الصحيح، صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله

تعالى، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٤، ص ٢٣، رقم ٢٨١٦

٥٦ يعني قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٥٦ و معنى برحمتنا هنا بعطائنا في الدنيا من الملك والغني، وغيرها من النعم، كما قال النسفي. ٣٢٥

و أما في سورة مريم فذكرت مرتين الآية رقم ٣٥ و ٥٠، قال تعالى ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ﴾ ٥٠ و ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ ٥٣، و في هاتين الآيتين الرحمة وردت في سياق الهبة من الله على سيدنا إبراهيم وأبنائه إسحاق ويعقوب، الهبة تتمثل في جعل لسانهم دائما متحليا بالصدق، أما الهبة الثانية متمثلة في أخيه هارون، فجاءت من الله لسيدنا موسى فهارون كان هو الرحمة التي من الله بها على موسى. ٣٢٦

أما الموضوع الثالث في آيتين من سورة الأنبياء، كلاهما بكلمة الدخول في الرحمة، أحدهما الآية ٧٥، قوله تعالى ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ٧٥ و هي تتحدث عن سيدنا لوط عليه السلام، رحمة الله له فهو من الصالحين، و الآية الثانية تتحدث عن جماعة من الأنبياء المذكورين في الآية التي قبلها.

(٤). لفظة ﴿ رَحْمَتُهُ، رَحْمَتُهُ، رَحْمَتِهِ ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة اسم مصدر مرفوعة و منصوبة و مجرورة، بالحركات الإعرابية الثلاثة الضمة والفتحة والكسرة، ﴿ رَحْمَتُهُ، رَحْمَتُهُ، رَحْمَتِهِ ﴾ حيث وردت هذه الألفاظ الثلاثة في سور و آيات مختلفة.

أما الذي وردت مرفوعة فتكررت سبع مرات بمعاني المختلفة، ولكن كلها تدور حول نعمة الإسلام و رافة الله لعباده و تجاوزه الخطيئة، وعلى سبيل المثال ما قاله الله في سورة البقرة:

^{٣٢٥} عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل و حقائق التأويل، (رياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٣٧٧)،

ج ٢، ص ١١٩

^{٣٢٦} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٢٠٨

٦٤ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٦٤) ، فهي تتحدث عن بني إسرائيل، أعرضوا عن طاعة الله و قد استحقوا غضبه وعذابه، ولكن أمهلهم ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين في الدين والأخرة. ٣٢٧

وفي قوله تعالى سورة النساء: ٨٣ بمعنى إنعام الله للمؤمنين بفضله و توفيقه و رحمته، فقال تعالى ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٣) هذه إنعام الله للمؤمنين بتوفيقه ورحمته، فأنقذهم من ابتلاء المنافقين الذين يقولون غير الذي يقولون بين يدي النبي ﷺ. ٣٢٨ و أما الآية ١١٣ في نفس السورة فهي بمعنى العصمة من الله بتوفيقه وتبيانه أمر الخائنين، وقال تعالى مخبراً عن أحوال المنافقين ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ (١١٣) الرحمة هنما تفضل الله بعصمته لنبيه ﷺ و توفيقه وتبيانه لك أمر المنافقين، و لهمت فرقة منهم أن يزلوك عن طريق الحق. ٣٢٩

و أما التي وردت منصوبة فوهي اللفظة ﴿ رَحْمَتُهُ ﴾ وردت مرتين فقط في القرآن الكريم، وهي في رحاب سورة الإسراء برقم الآية ٥٧، و سورة الشورى الآية ٢٨، أما التي وردت في سورة الإسراء فهي بمعنى الرجاء من رحمته و رأفته، و الخوف في عبادته تعالى، وقال تعالى ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ﴾ (٥٧) ، سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، أي هؤلاء الذين يدعون الجن هم المشركون، والجن قد أسلم بينغي إلى ربحم القربة والزلفة. ٣٣٠

٣٢٧ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نضضة، ١٩٩٧)، ج ١، ص ١٦٠

٣٢٨ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٨، ص ٥٧٤

٣٢٩ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ٢٨٦

٣٣٠ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٥، ص ٨٩

وأما التي وردت في سورة الشورى فهي بمعنى يعم المطر على أهل القطر، فقال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِلُّ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٢٨) فمعنى الآية وهو الله الذي ينزل الغيث من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، و يعم بها المطر على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. ٣٣١

وأما التي وردت مجرورة فوردت ست عشرة آية في القرآن الكريم، ٣٣٢ و من خلال هذه الآيات جاءت كلمة رحمة بمعان متقاربة، وتارة بمعنى نعمة نبوة محمد عليه السلام الذي جاء بدين الإسلام وأوتي بالقرآن ليهدي به الناس إلى توفيق الله، وتارة بمعنى الأجر والثواب من عند الله وهو الفوز بالجنة، وتارة بمعنى تيسير المخرج بإرسال الرياح والسحاب و المطر، و سعة المعيشة ورخاء الزرق، وتارة بمعنى الليل والنهار، إنما من نعمة الله العظيم.

والتي وردت في سورة البقرة: ١٠٥ بمعنى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و رسالته، قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (١٠٥) فمعنى الآية إن الله يختص من يشاء بنبوته ورسالته، فيفضل بالإيمان على من أحب فيهديه له، أفرادهم بها دون غيرهم من خلقه. ٣٣٣ وتارة بمعنى الأجر والثواب من عند الله، بدخول الجنة النعيم، مثل ما قال تعالى في سورة التوبة: ٩٩، ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٩٩) أي يدخلهم الله في جنته، إن الله غفور لما اجترموا رحيم بهم مع توبتهم وإصلاحهم أن يعذبهم. ٣٣٤ و تارة أخرى بمعنى تيسير المخرج و فك الضيق وكشف الضر، مثل ما حدث في أصحاب الكهف الذي قصه الله في سورة الكهف: ١٦، فقال تعالى ﴿فَأَوْرَأُ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ

٣٣١ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٢٠٦

٣٣٢ برنامج إحصاء القرآن، مادة رحمته بالجر، البحث في القرآن الكريم حسب رسم العثماني، تم الإحصاء هذه الصيغة و عدد النتائج ست عشرة آية.

٣٣٣ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢، ص ٤٧١

٣٣٤ مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ٢٠٠٢)، ط ١، ج

رَحْمَتِهِ ﴿١٦﴾ هذه الآية تتحدث عن أصحاب الكهف حينما اعتزل الفتية عن قومهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، فصيروا إلى غار الجبل، يبسط لهم رحمتهم من رحمته بتيسيره لهم المخرج. ٣٣٥ وتارة أخرى بمعنى سعة في المعيشة، وكثرة المال، ورخاء وعافية في البدن، على سبيل المثال ما قاله تعالى في سورة الزمر: ٣٨، ﴿قُلْ أَقْرَبُ بِكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ﴾ ٣٣٨، أمر الله نبيه أن يسأل المشركين الذين يعبدون الأصنام إن أرادني الله بشدة في معيشتي، هل هن كاشفات عني، أو أرادني يصيبني سعة في معيشتي؟ ٣٣٦

(٥). لفظة ﴿رَحْمَتِي﴾

أما هذا الموضع فبصيغة اسم المصدر المضاف إلى الضمير المتكلم، هذه الكلمة تكررت مرتين فقط، أولهما في سورة الأعراف رقم الآية ١٥٦، خصصها الله للمؤمنين الذين يتقون ويؤتون الزكاة و يؤمنون بآياته، ﴿قَالَ عِدَائِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ١٥٦ ﴿هذه الآية عام مخصوص، أن رحمة الله تشمل المخلوقات كلها، وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها، ولكن خصصها الله للمؤمنين يوم القيامة. ٣٣٧ و الموضع الثاني في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ٢٣، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِقَايَتِ اللَّهِ وَلِقَايَةِ أُولِيِّكَ يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ ٢٣ ﴿إن الله حصر اليأس من رحمته في الكافرين دون غيرهم، الذين كفروا بكل ذلك يسأون من رحمتي، انقطع أملهم في رحمتي إياهم انقطاعاً تاماً. ٣٣٨

٣٣٥ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٧، ص ٦١٧

٣٣٦ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ١٢١

٣٣٧ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٣، ص ٢٨٧

٣٣٨ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نضرة، ١٩٩٧)، ج ١١، ص ٢٦

٦). لفظة ﴿الرَّاحِمِينَ﴾

هذه اللفظة بصيغة اسم الفاعل الجمع المذكر وقعت مجرورة، حيث وردت هذه اللفظة ست مرات في ثنايا الآيات القرآنية في أربع سور قرآنية، ثلاث منها بألفاظ متقاربة، في سورة الأعراف رقم الآية ١٥١، قال الله تعالى ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٣٩} وفي سورة يوسف الآية ٦٤ قال الله تعالى ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٤٠} وفي سورة يوسف: ٩٢ قال الله تعالى ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٤١} وفي سورة الأنبياء ٨٣ ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٤٢} وفي سورة المؤمنون ١٠٩ قال الله تعالى ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٤٣} وفي سورة المؤمنون الآية ١١٨ قوله تعالى ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٣٤٤}.

نلاحظ من هذه الآيات كلها تحتتم بإضافة لفظ أرحم الراحمين، إضافة اسم التفضيل بهذه اللفظة التي تدل على سعة رحمة الله تعالى، بأن رحمته تشمل جميع الخلق.^{٣٣٩} وهذه الرحمة يرحوها العباد في الدنيا والآخرة، مقرون بالاستغفار عبده أن يدخله في سلك رحمته الواسعة، كما قال الألوسي إن سعة رحمته الله بمزيد الإنعام علينا، وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة، و فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء.^{٣٤٠} وقال البيضاوي أن الله أرحم من جميع عباده بل أرحم بنا على أنفسنا.^{٣٤١}

٧). لفظة ﴿الرَّحْمَنُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحْمَنُ﴾

هي اللفظة بصيغة صفة مشبهة على وزن فَعْلَانِ، وردت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، بحركاتها الثلاثة الضمة والفتحة والكسرة، تكررت سبع وخمسين مرة في القرآن الكريم، فتارة وردت

^{٣٣٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٣، ص ١٣٣

^{٣٤٠} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٦، ص ٣٧٣

^{٣٤١} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)،

بصيغة مرفوعة بحركة الضمة في إحدى وعشرين مرة، ووردت بصيغة النصب بحركتها الفتحة في ثلاث مرات، و وردت بصيغة مجرورة بحركتها الإعرابية الكسرة في ثلاث وثلاثين مرة.^{٣٤٢} و أكثر هذه المواضع في رحاب سورة مريم، حيث وردت تلك اللفظة ست عشرة مرة، و السر في ذلك أن سورة مريم تتحدث عن سيدنا عيسى وأحوال حمله وولادته وقصة أمه مع قومه، ونسبتهم سيدنا عيسى لله حيث جعلوه ابن الله، فأراد الله أن تكون لفظة الرحمن أكثر ذكراً في هذه السورة للدلالة على وحدانيته، و السر الآخر رحمة الله بمریم وابنها وعناية الله به وبأمه لكونه ولد بدون أب. ومن ناحية أخرى يرى الباحث سرا آخراً ورود لفظة الرحمة بصيغة المبالغة الدالة أن لفظة الرحمن اسم من أسماء الله، دال على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا والآخرة، صاحب الرحمة العامة الشاملة التي شملت كل المخلوقات من إنسان، وحيوان ومؤمن، وكافر، وصغير، وكبير وغيرهم، وهو اسم خاص بالله، ولا يُوصف به غيره.

والفرق بينها وبين الرحيم بأن الرحيم الراحم لعباده، ولذا يقول تعالى في سورة الأحزاب: ٤٣، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣﴾ وقال تعالى في سورة التوبة: ١١٧، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١١٧﴾، ولا يقول الله تعالى في الآية رحمن بعباده، ولا رحمن بالمؤمنين، ولم يأت بصيغة الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة و شمول هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به.^{٣٤٣}

(٨). لفظة ﴿الرَّحِيمِ، الرَّحِيمِ، رَحِيمًا﴾

هذا الموضع جاء بصيغة المبالغة على وزن الفعيل، فيتمثل في لفظ ﴿الرَّحِيمِ، الرَّحِيمِ﴾ بالرفع بحركتها الضمة والجر بحركتها الكسرة و بالنصب بحركتها الفتحة، والتي وردت مرفوعة و مجرورة فهما معرفة ﴿الرَّحِيمِ، الرَّحِيمِ﴾، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ٣٧، ﴿فَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ

^{٣٤٢} تكررت لطفة الرحمن سبعة و خمسين مرة، مرة واحدة داخله في البسملة، و لا تعد البسملة في كل

سورة، على مذهب من يرى أن البسملة ليست آية من القرآن، إلا سورة الفاتحة و سورة النمل

^{٣٤٣} محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تفسير القرآن الكريم، (بيروت: دار و مكتبة هلال، ٢٠١٠)، ج

رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ و قوله تعالى في سورة الفاتحة: ٣، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾﴾ ، أما التي جاءت منصوبة فكلها جاءت نكرة ﴿رَحِيمًا﴾، مثل قوله تعالى في سورة النساء: ١٠٦، ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾﴾ وردت هذه اللفظة بين آيات القرآن وسوره مائة وخمس عشرة مرة، أما التي وردت بالرفع تكررت في تسع وثمانين موضعًا، وبالجر في ستة مواضع فقط، و أما التي وردت منصوبة نكرة تكررت في عشرين مرة.

بعد نظرة تأملية موضوعية لورود تلك اللفظة في القرآن الكريم، تبدو أنها وقعت في أواخر الآيات القرآنية أو التذييل، مثل قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾﴾ تكررت في ست آيات، وتارة مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ٣٧، ﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾﴾، وتارة مثل قوله تعالى في سورة المائدة: ٣٤، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾، و هو الأكثر ذكرًا في القرآن الكريم، فقد ورد في ثمانية وأربعين موضعًا، وتارة بزيادة اللام التوكيد، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: ١٠٥، ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٥﴾﴾، مكررة في سبع مرات، وكذلك قوله تعالى معرفة مثل قوله تعالى في سورة يونس: ١٠٧، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾﴾، سبع مرات، وتارة أخرى تأتي مع تذييل آخر، وهو لرؤوف رحيم، مثل قوله تعالى في سورة التوبة: ١١٧، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾ تسع مرات بإضافة اللام، لرؤوف تارة وحذفها تارة أخرى، ثم يأتي تذييل آخر وهو العزيز الرحيم، مثل قوله تعالى في سورة الشعراء: ٩، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾ هذا التذييل تكررت في ثلاث عشرة آية، أما التذييل البرُّ الرحيم، هذا التذييل ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن وذلك قوله تعالى في سورة الطور: ٢٨، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾﴾، وكذلك تذييل (رَحِيمٌ وَدُودٌ) ذكرت مرة واحدة، وذلك قوله تعالى في سورة هود ﴿إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿١٠﴾﴾، و مثله تذييل رَبِّ رَحِيمٌ وذلك قوله تعالى في سورة يس: ٥٨، ﴿مَنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾، و ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن.

و بعد الملاحظة والتحليل أن لفظ الرحيم وصف لله تعالى وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أما الرحمن فوصف خاص بالله تعالى، كما ذكر الأصفهاني الرحمن المترحم على خلقه، الرحيم بعباده فيما ابتدأهم به من كرامته، فالرحمن لجميع الخلق، والرحيم للمؤمنين خاصة.^{٣٤٤}

وأما التي وردت منصوبة بصورة ﴿رَحِيمًا﴾ فقد تكررت هذه اللفظة عشرين مرة في القرآن الكريم، منها ما ذكرت في سورة النساء: ١٦، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَوَابًا رَحِيمًا﴾^(١٦) و منها ما ذكرت في سورة الفتح: ١٤، ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(١٤)، بعد الملاحظة أن هذه اللفظة أغلبها وردت في سورة النساء حيث وردت ١٠ مرات، ثم في سورة الأحزاب ٦ مرات، وفي سورة الفرقان مرتين، و في سورة الفتح مرة واحدة و في سورة الإسراء مرة واحدة، وبعد التحليل أنها غالبًا تأتي بعد ذكر معصية أو ذنب أو إقراره، و إبداء توبة وندامة على ما مضى. مثل ما قال الله تعالى في سورة النساء: ٢٣، تتحدث عن المحرمات، حيث جاء ختامها بقوله ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢٣) أي كما قال الشعراوي أن هذا الأمر ما دام قد سلف، قبل أن يشرع الله فهو من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا.^{٣٤٥}

وآية أخرى جاءت على هذا النمط في نفس سورة النساء ١١٠، وفيها يقول تعالى ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(١١٠) إن المراد بالاستغفار هنا التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة، ومعنى ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ شديد الغفران وشديد الرحمة، لأنه عام المغفرة والرحمة.^{٣٤٦} ومثال آخر ما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ٧٣ ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

^{٣٤٤} إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، إعراب القرآن، (الرياض: مكتبة الملك فهد، ١٩٩٥)،

ط ١، ج ١، ص ٤

^{٣٤٥} محمد متولي الشعراوي، خواطر الشعراوي، (مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١)، ج ٤، ص ٢١٠٩

^{٣٤٦} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ٥،

وَالْمُشْرِكِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾ ، هذه الآية تتحدث عن مصير المنافقين والمشركين في الآخرة، إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة، أو إن يشأ يتوب عليهم ولا يعذبهم و تاب قبل الموت. ٣٤٧ فهذه النماذج من الآيات أن الله غفور رحيم، حينما يأتي بالمغفرة والرحمة غالبًا يسبقها الذنب أو المعصية أو مخالفة.

(٩). لفظة ﴿رُحَمَاءُ﴾

جاءت هذه اللفظة بصيغة جمع من رحيم، وهي مشتق من رحمة وردت مرة في القرآن في سورة الفتح الآية الأخيرة رقم ٢٩، قال تعالى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، رحيم، رقيق، لين، هينة بعضهم بعضا، كما قال الطبري مفسرا لهذه اللفظة رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم. ٣٤٨ وعلق السيد قطب بأن هذه الآية إثبات صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشركين، ترتسم تلك الصفة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع، والمؤمنون لهم حالات شتى. ٣٤٩ وقال البيضاوي بأن هذه اللفظة مشتق من رحمة، صيغة جمع من رحيم، والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم. ٣٥٠ وعلق السعدي بأن الله تعالى يخبر عن

٣٤٧ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٧)، ط ١، ج ١٤، ص ١٥٩

٣٤٨ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٢، ص ٢٦١

٣٤٩ سيد قطب، في ظلال القرآن، (بيروت: دار الشروق، د.ت)، ج ٦، ص ٣٣٣٢

٣٥٠ ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٥،

رسوله ﷺ وأصحابه من المهاجرين والأنصار، متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يجب أحدهم لأخيه ما يجب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق.^{٣٥١}

١٠). لفظة ﴿الْمَرْحَمَةِ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة المصدر على وزن مَفْعَلَةٌ الممثلة في لفظ ﴿الْمَرْحَمَةِ﴾ بمعنى مرحمة الناس من فك الرقاب، وإطعام اليتيم، وإغاثة الملهوف، حيث وردت مرة واحدة في سورة البلد: ١٧، قال تعالى ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصُوا بِالْمَرْحَمَةِ﴾^{١٧} والمعنى أوصى ونصح بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعة، بالرحمة على الناس، هم أصحاب الميمنة، وأصحاب طريق النجاة والسعادة.^{٣٥٢} وقال الطبري رحمه الله ثم كان من الذين آمنوا بالله ورسوله، أوصى بعضهم بعضاً بالصبر و بمرحمة الناس من فك الرقاب، وإطعام اليتيم.^{٣٥٣} وقال الرازي يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو الصبر على المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يتلي بها المؤمن ثم ضم إليه التواصي بالمرحمة وهو أن يحث بعضهم بعضاً على أن يرحم المظلوم أو الفقير، أو يرحم العاصي فيمنعه من معصيته.^{٣٥٤}

١١). لفظة ﴿الْأَرْحَامِ، الْأَرْحَامِ، الْأَرْحَامِ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة الجمع من الرحم، بالرفع والنصب والجر، حيث ذكرت هذه الكلمة تسع مرات في القرآن الكريم، المعرف بألف ولام وبدونه، منها ثلاث آيات تتحدث عن صلة الأرحام باعتبارها قرابة لله أولها، وذلك قوله تعالى في سورة النساء: ١، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

^{٣٥١} عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (رياض: مؤسسة الرسالة،

(٢٠٠٠)، ص ٧٩٥

^{٣٥٢} وهبة بن مصطفى الزهيلي، التفسير المنير، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٨)، ج ٣٠، ص ٢٤٩

^{٣٥٣} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ٤٤٦

^{٣٥٤} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ١٧، ص ٣٦

سَاءَ لُونُ بِهِ وَالْأَرْحَامُ ﴿١﴾، أي اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ٣٥٥ ومنها ما ذكرت في سورة الأنفال: ٧٥، و سورة الأحزاب: ٦ بنفس للفظ، يعني قوله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿٧٥﴾﴾، وقال الطبري الأرحام هنا بمعنى القرابة ذوي الأرحام، و هي المتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث، إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبا وحظا. ٣٥٦ فهذه الآيات الثلاث أن الأرحام هنا بمعنى صلة الرحم التي تعني الإحسان إلى الأقربين والعطف عليهم.

و منها ست آيات تتحدث عن رحم المرأة باعتبارها العضو الخاص بالمرأة، فيأتي في سورة آل عمران بآية رقم ٦، ثم سورة الأنعام بآيتها رقمي ١٤٣، ١٤٤، ثم سورة الرعد بآية رقم ٨، ثم سورة الحج بآية رقم ٥، ثم سورة لقمان بآية رقم ٣٤. و في سورة لقمان تأتي بمعنى أرحام الإناث، فقال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴿٣٤﴾﴾ علق السعدي بأن الله أحاط علمه بالغيب والشهادة، والظواهر والبواطن، وقد يُطلع الله عباده على كثير من الأمور الغيبية، وهذه الأمور الغيبية لا يعلمها جميع المخلوقات، فلا يعلمها نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا سيما غيرهما، فهو الذي أنشأ ما فيها، وعلم هل هو ذكر أم أنثى، يقضي الله ما يشاء. ٣٥٧ و فسر الطبري رحمه الله الأرحام في هذه الآية بأرحام الإناث التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ٣٥٨

٣٥٥ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ١٥٩

٣٥٦ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٤، ص ٩٠

٣٥٧ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (رياض: مؤسسة الرسالة،

٢٠٠٠)، ج ١، ص ٦٥٣

٣٥٨ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٠، ص ١٥٩

(١٢). لفظة ﴿أَرْحَامِكُمْ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة الجمع مضاف إلى الضمير المخاطب الجمع، تتمثل في لفظة ﴿أَرْحَامِكُمْ﴾، هذه الكلمة ذكرت مرتين في القرآن الكريم، الأولى في سورة محمد: ٢٢ في رحاب قوله تعالى ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾^(٢٢)، و الأخرى في سورة الممتحنة: ٣، قال الله تعالى ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾^(٢٣)، بعد الملاحظة والتحليل أن الأرحام في الآية الأولى بمعنى الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال، حيث قال الإمام ابن كثير إذا توليتم عن الجهاد في سبيل الله و ترجعون إلى عاداتكم من الجاهلية تقطعون الأرحام و تسفكون الدماء، و هذا زجر عن الإفساد في الأرض و عن قطع الأرحام.^{٣٥٩} كذلك الآية الثانية، الأرحام يقصد بها الأقارب و صلة الأرحام في الدنيا لا ينفع يوم القيامة، هذه الآية تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وأنه لن ينفع أحد أحدًا.^{٣٦٠}

(١٣). لفظة ﴿أَرْحَامِهِنَّ﴾

هذه اللفظة وردت بصيغة الجمع مضاف إلى ضمير الغائبات، تتمثل في قوله ﴿أَرْحَامِهِنَّ﴾، هذه الكلمة وردت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم، يعني في سورة البقرة: ٢٢٨ قوله تعالى ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾^(٢٢٨)، ومعنى الأرحام هنا الحيض أو الحمل، و معنى الإجمالي للآية أن من علامات إيمان المرأة عمومًا و المطلقة خصوصًا عدم كتمان و إخفاء الحيض أو الحمل، إن كان هناك حيض أو حمل، و يقصد من أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع إلا من جهة الآية النساء، يعتبر القول قولها هل اقضت العدة أو عدمها، وهن مؤمنات على ذلك، وقال القرطبي لم نؤمر أن نفتح النساء فننظر

^{٣٥٩} أبو الفداء أسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٢٩٣

^{٣٦٠} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٨، ص ٩٤

إلى فروجهن، ولكن وُكِّل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات، ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج و تضييع حقه. ٣٦١

(١٤). لفظة ﴿رُحْمًا﴾

هذه اللفظة جاءت بصيغة اسم مصدر على وزن فُعْلًا، حيث ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن في سورة الكهف: ٨١، وفيها قوله تعالى ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رُحْمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾^(٨١)، ومعنى الرحمة هنا عطف و رحمة و أبرُّ بأبويه و أشفق على أبويه، و ذكر الطبري هذه القصة عن حضر مع نبي الله موسى عليه السلام حين لقيا بغلام كان أبواه مؤمنين فحشي أن يرهقهما بالكفر فقتله حضر، بأن أم الولد المقتول كانت حبلى يومئذ، و قد فرح به أبواه حين ولد و حزنا عليه حين قتل. ٣٦٢ وقال جلال الدين السيوطي و هي البرّ بوالديه، فأبدلها تعالى جارية تزوجت نبياً فولدت نبياً فهدى الله تعالى به أمة. ٣٦٣ وقال البيضاوي رحمة و عطفاً على والديه، قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت له نبياً هدى الله به أمة من الأمم. ٣٦٤

(١٥). لفظة ﴿أَرْحَمُ﴾

هذه اللفظة جاءت بصيغة اسم التفضيل، تتمثل بلفظ ﴿أَرْحَمُ﴾، وردت هذه الصيغة على وزن أفْعَل، هذه اللفظة تكررت أربع مرات في القرآن الكريم في ثلاث سور، منها ما ذكرت في سورة الأعراف: ١٥١، قال تعالى ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(١٥١) و في سورة الأنبياء: ٨٣، قال تعالى ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ

^{٣٦١} أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٧)، ط ١، ج ٣، ص ١١٨

^{٣٦٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٨٧

^{٣٦٣} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٢٢٠

^{٣٦٤} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٤، ص

أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨١﴾، و ذكرت في سورة يوسف مرتين الآية: ٦٤، قال تعالى ﴿قَالَ هَلْ آمَنْتُمْ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهٖ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾، وفي آية ٦٢، ﴿قَالَ لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٢﴾﴾.

و بعد الملاحظة أن الآيتين الأوليتين بعبارة واحدة ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ وكذلك الآيتين الأخيرتين ذيلت بلفظ واحد ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾، و الآية الأولى فيها إشارة إلى دعاء موسى لإخيه هارون، أنه طلب المغفرة له ولأخيه، وطلب المغفرة من الله مما فرط منه، وعلق ابن كثير أنه لما تبين له عذر أخيه، في ارتكاب ما فعله الجهلة من عبدة العجل، استغفر ربه من فعله بأخيه، وفي الآية الثانية قص الله تعالى نبي الله أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله و ولده وجسده، ابتلي في جسده بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته. ^{٣٦٥} إن نبي الله موسى و هارون وأيوب طلبوا من الله المغفرة والرحمة مباشرة بلا واسطة، والتجأوا إليه بالدعاء، فعبروا بضمير المخاطب، فلا واسطة بينهم وبين الله. ^{٣٦٦}

أما الآية الثالثة والرابعة فتتحدث عن الحوار بين يعقوب وأبنائه في الدعاء، بين يعقوب ويوسف تارة، وبين يوسف وإخوته تارة أخرى، فعبرا بضمير الغائب ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾، فهما يريدان أن يلفتا النظر إلى مدى حفظ ورعاية الله ومغفرته ورحمته بمن أساء وعصى، وذلك بعد توبته وندمه، فهما لا يتحدثان إلى الله مباشرة، وإنما حديثهما موجه إلى الأبناء، دعى ربه أن يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء، وفيه تقوية لطمع الداعي في نجاح مطلبه. ^{٣٦٧}

^{٣٦٥} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٥، ص ٣٥٩

^{٣٦٦} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٣، ص ١٣٣

^{٣٦٧} محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، (بيروت: مكتبة العصرية، ١٩٩٢)، ج ٥، ص ٢٥

(ب). التحليل التكراري لألفاظ الرحمة ومشتقاتها في القرآن التي وردت بصيغة الفعل

وسوف يتناول هذا المبحث بإذن الله التأصيل التكراري للفظ الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم التي وردت بصيغة الفعل، وأعني بذلك ورود لفظ الرحمة أو إحدى مشتقاتها فعلا ماضياً أو مضارعاً أو فعل أمر، سواء جاءت بصيغة المتكلم أو المخاطب أو الغائب، أو بصيغة الإفراد أو الجمع، فيما يلي البحث عن هذا تكرار على التوالي، وأبدأ على الترتيب الآتي:

(١). لفظة ﴿رَحِمَ﴾

هي أول صيغة التي وردت بصيغة فعل ماض للغائب المفرد، المجرى عن الضمير المفعول والفاعل ضمير مستتر، وقد ذكرت هذه الكلمة أربع مرات، وهي ظاهرة في سورة هود الآية رقم ٤٣، و سورة هود الآية رقم ١١٩، وسورة يوسف الآية رقم ٥٣، وسورة الدخان الآية ٤٢. أولاً ورودها في قصة نبي نوح عليه السلام في أثناء حوار مع ابنه، وهي قوله تعالى في سورة هود: ﴿٤٣ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾، و ثانياً جاءت في ضمن سورة هود كذلك الآية ١١٨-١١٩، وهي قول ربنا محبوا عن أحوال الناس، ما زالوا محتفين إلا من رحم الله، وأنهم لا يزالون في اختلاف مستثنياً من رحمهم الله تعالى، وقال تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾، و ثالثاً في رحاب سورة يوسف الآية ٥٣، في قوله تعالى محبوا عن النفس الأمانة بالسوء، وهي قوله تعالى ﴿وَمَا أُبْرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، و رابعاً، من خلال سورة الدخان: ٤٣ ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾﴾، وفي هذه الآية الأخيرة، قال الله تعالى عن رحمته عز وجل يوم القيامة، بأن لا يكون أحد ناجياً من أهوال يوم القيامة إلا من رحم الله. ^{٣٦٨}

هذه الصيغ الأربعة الواردة في الآيات المختلفة تعني رحمة الله واسعة تشمل جميع العباد، ولا يحصلها إلا من رحمه في الدنيا و الآخرة، فابن نبي الله نوح عليه السلام لن ينجو من الموج، فلا عاصم من أمر الله إلا من رحمه، وكان من المغرقين، وكذلك أحوال اختلاف الناس، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لا يختلفون، ولا يزال الناس مختلفين عن أمر الله و رسوله إلا من

^{٣٦٨} وهبة بن مصطفى الزهيلي، التفسير المنير، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٨)، ج ٢٥، ص ٢٢٣

رحمه الله تعالى، و مثل ذلك رحمة الله تعالى لمن أراد أن يقود هواه بما جاء به شرع الله، هذه الآية الثلاثة تتحدث عن سعة رحمة الله تعالى في الدنيا، و الآية الأخيرة تتحدث عن رحمة الله يوم القيامة، فلا رحمة إلا من رحم الله بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه، وهم المؤمنون.

(٢). لفظة ﴿رَحْمَتُهُ﴾

هذه الصيغة في موضع واحد في القرآن الكريم، وذلك في سياق فعل ماض متصل بفاعل الضمير المتصل المخاطب مذكر و مفعول الضمير الغائب المتصل من خلال سورة غافر الآية: ٩، هذه الآية دالة على سعة رحمة الله تعالى لمن وقاه من عذابه يوم القيامة، أدخلهم الله الجنة وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه، كما روى الإمام الطبري رحمه الله أثرا أنه يدخل الرجل الجنة، فيقول أين أبي، أين أمي، أين ولدي، أين زوجتي، فيقال لم يعملوا مثل عملك، فيقول كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم الجنة.^{٣٦٩} و حيث وردت الرحمة هنا في الآية التي تليها في رحاب جملة ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾^(١) وقال ابن عاشرو بأن هذه الرحمة نازلة يوم القيامة، وكل من وقى السيئات يوم القيامة فقد نال رحمة الله، أي نالته الرحمة كاملة.^{٣٧٠}

(٣). لفظة ﴿رَحْمَنَا﴾

وردت بصيغة فعل ماض متصل بضمير مفعول المتكلم الجمع و الفاعل ضمير مستتر، هذه اللفظة وردت مرة واحدة في سورة الملك الآية: ٢٨، قال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(٢٨) و هذه الآية واردة في أثناء حديث رسول الله مع الكافرين، وبيان رحمة الله به وبأمته في النجاة من عذابه يوم القيامة، و قال الألوسي أي

^{٣٦٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ٢٥٧

^{٣٧٠} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ١٢، ص

النصرة على النبي صلى الله عليه وسلم و من معه من المؤمنين.^{٣٧١} وفسرها السمرقندي بالمغفرة وقال إن عذبنا الله أو رحمنا يعني غفر لنا، إن النبي قال لهم نحن مؤمنون بالله، ونتقرب بعبادته إليه، لا نأمن عذابه على معصيته، فكيف تأمنون من عذابه وعقوبته مع كفركم به.^{٣٧٢}

(٤). لفظة ﴿رَحْمَتُهُمْ﴾

وردت لفظة رحمتهم بصيغة فعل ماض متصل بالضمير الفاعل المتكلم الجمع و الضمير المفعول الجمع الغائبين، حيث وردت هذه اللفظة مرة واحدة في سورة المؤمنون الآية رقم ٧٥ من قوله تعالى ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤُا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾﴾ و رأي المفسرون بمعنى رحمة الله بالعصاة والمذنبين، ولكن بعد نزول رحمة الله بهم ونجاتهم من غيهم وضلالهم، يرجعون مرة ثانية إلى أصلهم الخبيث، وهو الضلال والغي.^{٣٧٣} وقال البغوي هذه رحمة الله على المذنبين، لما أصاب قريش القحط، دعى النبي ﷺ لهم فكشف الله عنهم، فأنز الله تعالى هذه الآية.^{٣٧٤}

(٥). لفظة ﴿رَحْمَةٌ﴾

هذه الصيغة بفعل ماض متصل بالضمير المفعول الغائب المفرد، ﴿رَحْمَةٌ﴾، هذه اللفظة واردة مرة واحدة في سورة الأنعام الآية رقم ١٦، حيث يقول الله تعالى، ﴿مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾ يُبين الله تعالى أن النجاة من هول يوم القيامة غنيمة ليس بعدها غنيمة، فإنه يكون ممن شملتهم رحمة الله ورعايته من يُصرف عنه عذاب هذا

^{٣٧١} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١، ص ١٥٠

^{٣٧٢} سيد قطب، في ظلال القرآن، (بيروت: دار الشروق، د.ت)، ج ٤، ص ٢٤٧٦

^{٣٧٤} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ٤٢٥

اليوم، وذلك هو الفوز الذي ليس بعده فوز.^{٣٧٥} هذه هي المواضع الخمسة التي وردت فيها لفظة الرحمة، أو إحدى مشتقاتها بصيغة الفعل الماضي، والتأصيل القرآني لها. وأما ورود لفظة الرحمة أو إحدى مشتقاتها فعلا مضارعًا فقد جاءت بصيغة المتكلم والمخاطب والغائب، وبصيغة الأفراد والجمع كذلك، فيما يلي أذكر هذه الصيغ ومدى تكرارها في القرآن الكريم:

(٦). لفظة ﴿تَرَحَّمْنَا﴾

هذه الكلمة مشتقة من الرحمة بصيغة فعل مضارع، و ترد هذه الصيغة مرة واحدة في القرآن الكريم، وهي في سورة الأعراف آية رقم ٢٣ على لسان آدم وزوجه من خلال قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢٣) حيث جاءت الآية في طلب الدعاء من آدم وزوجه بعد إقرارهما بالظلم لأنفسهما من أكل الشجرة، فيطلبان من الله المغفرة والرحمة، وقال القاسمي معنى الرحمة عنا قبول التوبة، إن آدم و حواء زوجته أقرآ بالذنب الذي اقترفاه.^{٣٧٦} و ساق أبو حيان أثرا عن الضحاك رحمه الله بأن آدم سعد بخمسة أشياء، اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من الرحمة، وشقي إبليس بخمسة أشياء لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلم نفسه، ولم يتب، وقنط من الرحمة.^{٣٧٧}

(٧). لفظة ﴿تَرَحَّمَنِي﴾

هذه الصيغة جاءت بفعل مضارع، متصل بالضمير المفعول متكلم مفرد، وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة هود رقم الآية ٤٨، على لسان سيدنا نوح وذلك حين يسأل الله المغفرة و الرحمة، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤٧) ، ذكر الألوسي إن الرحمة هنا بمعنى قبول التوبة، كان نبي الله نوح

^{٣٧٥} محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نهضة، ١٩٩٧)، ج ٥، ص ٤٩

^{٣٧٦} محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، (حلب: عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٧)، ج ٥، ص ٢٦

^{٣٧٧} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

استغفر الله لابنه الكافر، و هذا السؤال قبل الغرق ومع العلم بكفره، وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك، ثم تاب و استغفر ربه و سأل أن يقبل توبته، وإن لم يغفر الله عما صدر من السؤال المحذور و قبل توبته لكان من الخاسرين.^{٣٧٨} وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال بلغني أن نوحاً عليه السلام بكى عن قول الله تعالى له ما قال أربعين يوماً، وأخرج أحمد في الزهد عن وهيب بن الورد الحضرمي قال لما عاتب الله تعالى نوحاً في ابنه وأنزل عليه هذه الآية بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه مثل الجدول من البكاء.^{٣٧٩}

(٨). لفظة ﴿ تَرْحَمُونَ ﴾

هذه الصيغة وردت بفعل مضارع مجهول مخاطب جمع مذكر، فهي اللفظة من مشتقات لفظة الرحمة حيث وردت في القرآن الكريم ثماني مرات في سبع سور مختلفة، و ذلك في رحاب سورة آل عمران رقم الآية ١٣٢ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^(١٣٢)، و في سورة الأنعام رقم الآية ١٥٥، و سورة الأعراف في الآيتين ٦٣، ٢٠٤، و في سورة النور رقم الآية ٥٦، و سورة الأعراف رقم الآية ٦٣، و في سورة النمل رقم الآية ٤٦، و في سورة يس رقم الآية ٤٥، و آخر الكلمة مذكورة في سورة الحجرات رقمها ١٠.٣٨٠

و بعد التحليل في هذه المواضع الثمانية إنها جاءت بعد الحديث عن عدة أخلاق محمودة؛ حيث جاءت آية آل عمران بعد ذكر الطاعة، ثم وردت آية في سورة الأنعام بعد الحديث عن التقوى، ثم في سورة الأعراف يرد بعد الحديث عن الإنذار والتقوى، وكذلك الموضوع يليه يرد بعد الحديث عن الاستماع والإنصات للقرآن الكريم، ثم آية في سورة النور بعد الصلاة

^{٣٧٨} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٨، ص ٢٦٢

^{٣٧٩} جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، (بيروت: دار الفكر، ٢٠١١)، ج ٥، ص

^{٣٨٠} برنامج إحصاء القرآن، مادة ترحمون، البحث في القرآن الكريم حسب رسم العثماني، تم الإحصاء هذه

والزكاة والطاعة، وآية النمل بعد الحديث عن الاستغفار، وآخر المواضع يأتي بعد الإصلاح بين المتخاصمين في ضوء سورة الحجرات. هذه الأخلاق كلها أن ثمرتها الحقيقية المرجوة هي الرحمة من الله العظيمة، فالرحمة هنا متوقفة على فضل الله وإرادته وكرمه على عباده، حيث علق الله نزول هذه الرحمة بوجود هذه الأخلاق في النفوس، فيرحم الله من يشاء من عباده.

و ذكر الرازي تفسير عقب كل هذه الآيات ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أن هذه الآية دالة على أن حصول الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.^{٣٨١} و ذكر صاحب التحرير والتنوير بأن السر في ختم الآيات سألقة الذكر بالرحمة، لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة بالرحمة، فيكون الجزاء عليها من جنسها.^{٣٨٢}

(٩). لفظة ﴿وَيَرْحَمُ﴾

وردت الكلمة بصيغة فعل مضارع مبدوءة بحرف عطف، وجاءت مرة واحدة في القرآن الكريم من خلال لفظة ﴿وَيَرْحَمُ﴾ في رحاب قوله تعالى في سورة العنكبوت: ٢١ ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾، إن الآية ذكرت بعد قصة سيدنا إبراهيم وقومه ومن يعبدون آلهة غير الله، ثم ذكر الله تعالى بأن عذابه ورحمته لمن يشاء من عباده. وعلق الشعراوي الآية بقوله لماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن هددهم بالعذاب، لأنه رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا وليؤمنوا، ثم يريح لهم برحمته سبحانه ليُرغِّبهم في طاعته ويلفتهم إلى الإيمان به، كما صحَّح في الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي.^{٣٨٣}

^{٣٨١} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٤، ص ٣٨٥

^{٣٨٢} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ٢٦، ص

٢٤٥

^{٣٨٣} أخرجه البخاري في صحيحه باب عرضه على الماء، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ٦،

ص ٢٧٠٠

١٠). لفظة ﴿يَرْحَمَكُم﴾

وردت في هذا الموضع من مشتقات الرحمة بصيغة فعل مضارع متصل بالضمير المفعول الجمع المذكر، يعني قوله ﴿يَرْحَمَكُم﴾ حيث وردت مرتين قط في القرآن الكريم في سورة واحدة، الأولى وقعت منصوبة في سورة الإسراء: ٨ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عَدْنَاً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾، والثانية وقعت مجزوما في نفس السورة الآية ٥٤، قوله تعالى ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمَكُم أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ و الفرق بين الموضعين أن الأول يتحدث عن بني إسرائيل، ورحمة الله بهم بعد انتقامه منهم فإن عادوا مرة ثانية للمعصية أعاد الله عليهم عذابه وعقوبته، أما الموضع الثاني فيتحدث عن معاملة المؤمنين بالرفق واللين مع المشركين، ومعنى الرحمة في الآية الإنقاذ من الضلالة و حصول الهداية من الله، وقال الوهبة ربكم أعلم بمن يستحق منكم الهداية والتوفيق للإيمان ومن لا يستحق، فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضلالة. ^{٣٨٤} ويستنبط هنا أن رحمة الله واسعة ليست قاصرة على أمة معينة، وإنما كل أمة آمنت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً، فبفضل من الله تنالها الرحمة من الرحيم الرحمن، ودليل ذلك أن بني إسرائيل لحظة ندمهم وتوبتهم تاب الله عليهم ورحمهم، وكذلك من رحمة الله بالكافرين أن أمر المؤمنين بحسن معاملتهم ومجادلتهم بالحسنى، وهذه هي أخلاق ديننا التي نحتاجها في واقعنا الحاضر.

١١). لفظة ﴿يَرْحَمْنَا﴾

هذه الصيغة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم من خلال سورة الأعراف الآية ١٤٩، جاءت بصيغة فعل مضارع متصل بضمير المفعول المتكلم الجمع، قال ربنا تعالى ﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ تحدثت هذه الآية عن قصة إقرار بني إسرائيل بالخطأ والتقصير حينما أشركوا بالله بعبادة العجل، ورأوا أنهم قد ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، يُبعدهم عن المنهج القويم، لعبادة الله وحده، فقالوا على سبيل الدعاء والندم والسؤال

^{٣٨٤} وهبة بن مصطفى الزهيلي، التفسير المنير، (بيروت: دار الفكر، ١٤١٨)، ج ١٥، ص ١٠٠

من الله بطلب الرحمة والمغفرة منه، و الرحمة هنا بمعنى العطف و التوبة من الله تعالى، وقال الطبري رحمه الله أي لمن لم يتعطف علينا ربنا بالتوبة برحمته، ويتعمد بما ذنوبنا، لنكونن من الهالكين الذين حبطت أعمالهم.^{٣٨٥}

(١٢). لفظة ﴿سَيَّرَحْمَهُمْ﴾

هذه الصيغة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في سورة التوبة الآية ٧١، ظهرت بصيغة فعل مضارع مبدوء بحرف التسوييف و متصل بضمير المفعول الغائب الجمع المذكور، قال تعالى ﴿أُولَئِكَ سَيَّرَحْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٧١) ذكر الله تعالى الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب و الجنة في الآخرة، و أتى بحرف التسوييف السين التي تدل على الاستقبال، إن الله عزيز غالب على كل شيء قادر عليه.^{٣٨٦} و ذكر الشوكان علة التعبير بالسين هنا أنها جاءت للمبالغة في إنجاز الوعد، فالله عزيز لا يغالب حكيم في أقواله وأفعاله، فأصحاب هذه الصفات هم من يستحقون الرحمة دون غيرهم من خلق الله.^{٣٨٧}

(١٣). لفظة ﴿وَأَرْحَمٌ﴾

هذه الصيغة واردة مرة واحدة في القرآن الكريم، جاءت بصيغة فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، و ذلك في رحاب سورة المؤمنون: ١١٨ من خلال قوله تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾^(١١٨) حيث ورد اللفظ هنا على سبيل الدعاء والطلب من الله بالمغفرة والرحمة، فهو خير من يرحم عباده، فلا راحم لهم غيره، و الظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه العموم، وفي تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه.

^{٣٨٥} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٠، ص ٤٤٩

^{٣٨٦} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

ج ٥، ص ٤٦٠

^{٣٨٧} محمد بن علي الشوكان، فتح القدير، (بيروت: دار ابن كثير، ١٤١٤)، ط ١، ج ٢، ص ٤٣٥

كما علّم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول نحوه في صلاته، فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.^{٣٨٨} وفسر الطبري رحمه الله أن الرحمة هنا بمعنى ستر الذنوب و رجاء العفو و قبول التوبة وعدم العقاب على الذنوب، و قال تعالى أمرا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم و قل يا محمد ربّ استر عليّ ذنوبي بعفوك عنها، وارحمني بقبول توبتك، وتركك عقابي على ما عصيت، أنت يا ربّ خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته، ولم يعاقبه على ذنبه.^{٣٨٩}

(١٤). لفظة ﴿وَارْحَمْنَا﴾

هذه الكلمة وردت بصيغة فعل أمر متصل بضمير المفعول المتكلم الجمع، حيث طهرت في القرآن الكريم ثلاث مرات في ثلاث سور مختلفة، هي سورة البقرة الآية رقم ٢٨٦، وسورة الأعراف الآية رقم ١٥٥، وسورة المؤمنون الآية رقم ١٠٩، فهذه المواضع الثلاثة، وردت بصيغة الجمع على سبيل الدعاء بألفاظ متقاربة، ففي سورة البقرة ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفِرْنَا وَارْحَمْنَا﴾^(٣٨٦)، وفي سورة الأعراف ﴿فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾^(١٥٥) و في سورة المؤمنون ﴿فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^(١٩)، هذه المواضع الثلاثة اشتركت في لفظتين، هي لفظة المغفرة ولفظة الرحمة، ثم زادت البقرة لفظة ثالثة، وهي لفظة العفو، و فسر ابن تيمية إن هذا دعاء العباد الراجين من الله العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة والفلاح، فالعفو يعني السماح و عدم مؤاخذتهم، والمغفرة متضمنة

^{٣٨٨} أخرجه البخاري، في صحيحه كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)،

ط ٣، ج ١، ص ١٦٦، برقم ٨٣٤

^{٣٨٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٩، ص ٨٥

معنى وقايتهم شر ذنوبهم، والرحمة متضمنة للأمرين العفو والمغفرة معا مع زيادة الإحسان والعطف والبر. ٣٩٠.

١٥). لفظة ﴿ارْحَمَهُمَا﴾

ثم وردت في هذا الموضوع كلمة ﴿ارْحَمَهُمَا﴾، حيث ورد مرة واحدة بين ثنايا الآيات القرآنية في سورة الإسراء بآيتها رقم ٢٤ بصيغة فعل مضارع مقرون بالضمير المفعول الغائبين، وذلك في سياق قوله تعالى ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾، الرحمة في هذه الآية بمعنى الأمر على الولد بان يترحم الوالدين، كما نصه القرطبي بأن الله أمر عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، وأن يرحم كل ولد والديه كما رحماه، ويتفرق بهما كما رفق به. ٣٩١ هذه هي الرحمة الحقيقية التي يطلبها ربنا من عباده تجاه الآباء والأمهات، وقال البغوي الرحمة في الآية بمعنى الشفقة كما شفق الوالدين لابنهما الصغير، ٣٩٢ وأذكر خلاصة تكرار ألفاظ الرحمة في القرآن اسما وفعلا في الجدول الآتي:

اسم			فعل		
الرقم	اللفظة المتكررة	درجة تكرارها	الرقم	اللفظة المتكررة	درجة تكرارها
١	رَحْمَةً	٦٠	١	رَحِمَ	٤
٢	رَحْمَتِكَ	٣	٢	رَحِمْتَهُ	١
٣	رَحْمَتِنَا	٥	٣	رَحِمْنَا	١
٤	رَحْمَتِهِ	٢٥	٤	رَحِمَانَهُمْ	١
٥	رَحِمْتِي	٢	٥	رَحِمُهُ	١
٦	الرَّاحِمِينَ	٦	٦	تَرَحَّمْنَا	١

٣٩٠ أحمد ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (السعودية: مجمع الملك فهد، ٢٠٠٤)، ج ١٤، ص ١٤٠

٣٩١ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٧)، ط ١، ج ١٠، ص ٢٤٤

٣٩٢ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ٨٧

فعل			اسم		
درجة تكرارها	اللفظة المتكررة	الرقم	درجة تكرارها	اللفظة المتكررة	الرقم
١	تَرْحَمُنِي	٧	٥٧	الرَّحْمَنُ	٧
٨	تُرْحَمُونَ	٨	١١٥	الرحيم، رَحِيمًا	٨
١	يُرْحَمُ	٩	١	رُحْمَاءُ	٩
٢	يُرْحَمُكُمْ	١٠	١	المَرْحَمَةُ	١٠
١	يُرْحَمَنَا	١١	٩	الأَرْحَامُ	١١
١	سَيُرْحَمُهُمْ	١٢	٢	أَرْحَامِكُمْ	١٢
١	و ارحم	١٣	١	أَرْحَامِيَهِنَّ	١٣
٣	وَأَرْحَمْنَا	١٤	١	رُحْمًا	١٤
١	ارْحَمَهُمَا	١٥	٤	أَرْحَمَ	١٥
٢٨ مرة	١٥ صيغة	المجموع	٢٩٢ مرة	١٥ صيغة	المجموع
٣٢٠ مرة			٣٠ صيغة		

بعد التحليل التكراري للفظ الرحمة ومشتقاتها وأنواع صيغها اسما و فعلا في القرآن الكريم، بأن التي وردت بصيغة الاسم تكررت ٢٩٢ مرة في ١٥ صيغة، و التي جاءت بصيغة الفعل تكررت ٢٨ مرة في ١٥ صيغة، ومجموع تكرارها اسما و فعلا في القرآن ٣٢٠ مرة في ٣٠ صيغة.

٢. التحليل المعنوي لكلمة الرحمة و استعمالها في القرآن

إن معاني القرآن لا تزال تتجدد في كل زمان و مكان، كما كانت القاعدة الثابتة للشريعة الإسلامية بأنها صالحة لكل زمان و مكان، وكانت هذه المعاني القرآنية مكونة في الألفاظ العربية المعجزة، و تنوعت طرق العلماء في تفسير معانيه من هذه الألفاظ، و كثرت الدراسات حول تفسير معاني القرآن، ليسهل للمسلمين معرفة معانيه و أحكامه، ومن بعض هذه الدراسات هي الاشتراك اللفظي في القرآن الذي بينت المعاني المتعددة و المختلفة التي تصلح أن تكون مدلولاً للفظ الواحد. ففي هذا الباب يقوم الباحث بالبحث و التحليل لكلمة الرحمة من حيث مدلولها ومعانيها المشتركة في القرآن الكريم في الكتب المؤلفة في هذا الفن.

إن علم الاشتراك فرع من علم تفسير القرآن الكريم، وهو علم يبحث عن كل لفظ في القرآن الكريم ورد في أكثر من آية، وكانت الدلالة على معناه في كل واحدة منها غير معناه في الآيات الأخرى التي ورد فيها، في هذا العلم يقوم المفسر بالنظر في معنى كل لفظ ورد متكررا في آيات القرآن، وكانت دلالة في آية أو بعض الآيات التي وردت فيها مباينا غير دلالة على معناه في الآية الأخرى، ثم يقوم المفسر بحصر تلك المعاني المتعددة و يجعلها وجوها للفظ.

يورد المفسرون في هذا العلم الكلمة الواحدة، ثم يذكرون معانيها المتعددة و يستدلون على كل معنى بالآيات القرآنية، مما يدل على أن الوجوه للمعاني، ثم يشيرون إلى الكلمة، و اختلفوا في وجوه نظرهم نحو تفسير الكلمة، وقال بعضهم فيها سبعة عشر وجها، وقال الآخر فيها أربعة وجوه، وهكذا أنهم يريدون بهذا الوجه معنى يختلف قريبا و بعدا عن معنى آخر مرادا من آية أخرى.

وفي هذا المبحث يقوم الباحث بتحليل معاني كلمة الرحمة من حيث الوجوه والاشترك، ثم يفحص معانيها المتعددة مستدلا على كل معنى بالآيات القرآنية، مما يدل على أن الوجوه للمعاني، ثم يورد الآراء المتعددة من العلماء والمفسرين حسب اختلاف وجوه نظرهم نحو تفسير الكلمة.

(أ). المعنى اللغوي لكلمة الرحمة و دلالاتها اللغوية

قبل شروع إلى بحث المعاني الاشتراكي لكلمة الرحمة يحسن الباحث ذكر المعنى اللغوي لها ودلالاتها في كتب المعاجم العربية، و من خلال البحث يتضح لنا أن كلمة الرحمة مأخوذة من حرفي الراء و الحاء، هذا الأصل يدل على السعة والانبساط، والفسحة والانشراح وغيرها من المعاني هو المجال الذي تضمنه الحقل الدلالي لهذين الحرفين.^{٣٩٣} و ذكر صاحب كتاب أساس البلاغة أن كلمة الرحمة مأخوذة من ثلاثة أحرف الراء و الحاء و الميم، رَحِمَ و رَحِمْتُهُ، و رَحْمَةٌ و مَرَحْمَةٌ و رَحْمًا، و تَرَاخَمُوا أي تعاطفوا، فهي يدور معناها حول العطف.^{٣٩٤} و خص ابن المنظور

^{٣٩٣} أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩)، ج ٢، ص ٣٨٥.

^{٣٩٤} لسان العرب، ابن منظور، تحقيق عبدالله علي الكبير وآخرون، (القاهرة: دار المعارف)، ج ١٨، ص

في كتابه لسان العرب في باب رحم، الرحمة بمعنى الرقة والتعطف، و المرحة مثله، وقد رحمته و
 ترحمت عليه، و تراحم القوم أي رحم بعضهم بعضا.^{٣٩٥} والرَّحْمُ والرَّحْمَةُ والرَّحْمَةُ بمعنى واحد.^{٣٩٦}
 والرحمة مشتقة من الرحم، والرحم بيت منبت الولد و وعاءه في البطن، أصلها من الرقة،
 وقيل ذوي الأرحام، لأن بعضهم يرق لبعض، والرحم في الأصل رحم المرأة ثم صارت ذو القربى
 أرحاما.^{٣٩٧} ومنه استعير الرحم للقربة لخروجهم من رحم واحدة.^{٣٩٨} وقد عكس ابن فارس فجعل
 القربة هي الأصل، ومنه أخذ رَحْمُ الأنتى، فقال: والرَّحِم: علاقة القربة، ثم سُمِّيَتْ رَحْمُ الأنتى
 رَحْمًا من هذا، لأنَّ منها ما يكون ما يُرَحَّمُ وَيُرَقُّ له من ولد.^{٣٩٩}

و الرحمة وإن كانت حقيقتها القلب وانعطاف النفس المقتضي إلى المغفرة والإحسان،
 فإنها لا تكون مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج، بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر حقيقية
 تتجسم فيها في عالم الشهادة، فمن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذي الزلة، و إعانة الضعيف
 وإطعام الجائع ومواساة الفقراء والمساكين.^{٤٠٠}

فالرحمة ليست عبارة عن انفعالات وأحاسيس عاطفية داخل النفس فحسب، بل إن
 لها آثارًا واضحة في العلاقة بين الراحم والمرحوم، من هنا كان تعريف الراغب الأصفهاني للرحمة
 بقوله رِقَّةٌ تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان

^{٣٩٥} أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)،

باب الرء، الجزء الأول، ص ٣٤٤

^{٣٩٦} أبو الحسين أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (بيروت: دار الفكر العربي، سنة ١٩٧٨)، ج ٢،

ص ٤٩٨

^{٣٩٧} أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الوجوه والنظائر،

(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٧)، ص ٢٢٦

^{٣٩٨} عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، (الرياض: عالم الكتب: ١٩٩٠)، ط ١، ص

٣٦٠

^{٣٩٩} أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة رحم، (بيروت: دار الفكر، ١٠٧٩)، ج ٢، ص ٤٩٨

^{٤٠٠} أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، (المنصورة: مكتبة الإيمان)، ص ١٢٢

المجرد عن الرقة، نحو رحم الله فلاناً، وإذا وصف به الخالق تعالى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة.^{٤٠١}

و توحى كلمة الرحمة في أصلها اللغوي دلالات شاملة تضمن لمعاني الكثيرة، رقة القلب والعطف و الشفقة، و المغفرة، والخير و النعمة، ومن معانيها موضع تكوين الجنين في بطن الأم، ومنه القرابة و أسبابها، ومنها بمعنى صفة كريمة وعاطفة إنسانية نبيلة على بذل المعروف و إعانة المحروم وكف الظلم ومنع التعدي على الضعفاء والمساكين والبغي عليهم.

(ب). المعنى الاصطلاحي لكلمة الرحمة لدى العلماء والمفسرين

ومما سبق عرضه في شأن المعنى اللغوي لاسم الرحمة في بعض المعاجم العربية المعتمدة يتضح لنا أن الرحمة هي شعور القلب الواسع يدور حول العطف والرقة و السعة والانبساط والفسحة والانشراح، و يتجسم في صفات حميدة كالعفو، و الكرم و السخي والمواساة. و من هذا العرف اللغوي يختلف العلماء في تعريفها الإصطلاحي.

ويرى ابن عاشور بأن اسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر بحيث تحمل من اتصف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضرر عنه وإعانتته على المشاق. فهي من الكيفيات النفسية لأنها انفعال، و لتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال ظاهرة بقدر استطاعته وعلى قدر قوة انفعاله.^{٤٠٢}

قال مجد الدين الفيروز آبادي الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده، بهذه الرحمة أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم.^{٤٠٣} و نحوه عند سيد قطب إن الرحمة هي الصلة الدائمة بين الرب ومربيه، وبين الخالق ومخلوقاته القائمة

^{٤٠١} أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، ص

^{٤٠٢} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ١، ص

^{٤٠٣} مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (بيروت:

على الطمأنينة، وهي قاعدة قضاء الله في خلقه ومعاملته.^{٤٠٤} و عند الغزالي إن الرحمة في أفقها الأعلى صفة المولى تباركت أسماؤه، فرحمة الله شملت الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شئ أشرق معه شعاع الرحمة، كما أن كثيراً من أسماء الله تبارك وتعالى ينبع منه الرحمة والعفو.^{٤٠٥} لقد عرف الكفوي الرحمة بقوله هي حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب، وتكون مبدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان.^{٤٠٦}

قال الراغب فإذا أضيفت الرحمة إلى الإنسان فيراد بها حصول المبدأ للرحمة وهو انفعال الرقة أو حصول المنتهى الذي هو التفضل والعطف أو كلاهما معاً، ولكن إذا أضيفت الرحمة إلى الله تبارك وتعالى فلا يراد بها إلا المنتهى الذي هو الفعل دون المبدأ الذي هو الانفعال، فالرحمة من الله إحسان مجرد من الرقة، وإنعام وتفضل، ومن الآدميين رقة وتعطف.^{٤٠٧}

و أما الإمام الألويسي فذكر أن الرحمة رقة خاضعة لتقلبات العواطف، لكنها إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي صفة لائقة بكماله جل وعلا فقال فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فينا، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى، لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته.^{٤٠٨} وقال ابن حجر العسقلاني إن الرحمة صفة من صفات الذات لله عز وجل، وصف بها نفسه، الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده من صفات الفعل، وهي رقة على المرحوم، والله عز وجل منزه عن الوصف بذلك.^{٤٠٩}

^{٤٠٤} سيد إبراهيم قطب، في ظلال القرآن، (بيروت: دار الشروق، ١٩٨٧)، ط ١٣، ج ١، ص ٢٤
^{٤٠٥} أبو حامد محمد الغزالي، خلق المسلم، (بيروت: دار الكتاب الإسلامية، بلا ط/ بلا ت)، ص ٢١٦
^{٤٠٦} أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، ١٩٩٣، ط ٢، ص ٤٧١

^{٤٠٧} أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، ص

١٢٢

^{٤٠٨} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ص ٢٦

^{٤٠٩} انظر ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)، ج

و أما الرحمة عند المفسرين قال القرطبي رحمة الله وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. كقوله تعالى في سورة الأعراف: ١٥٩ ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾^(١٥٦) وحتى قال أبلّيس طمعا لرحمة الله تعالى في هذه الآية أَنَا شَيْءٌ، فقال تعالى فسأكتبها للذين يتقون، وقالت اليهود والنصارى نحن كذلك متقون، فرد الله تعالى بقوله في سورة الأعراف: ١٥٧ ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾^(١٥٧)، فخرجت هؤلاء من عن العموم الآية.^{٤١٠}

(ج). المعاني المشتركة لكلمة الرحمة في القرآن الكريم

سيتناول هذا المبحث بإذن الله التحليل و التأصيل المعنوي من حيث الاشتراك للفظ الرحمة، وقد اختلف العلماء و المفسرون في معاني كلمة الرحمة وجوها و اشتراكا، وذكر محمد نور الدين المنجد في كتابه الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم سبعة عشر وجها لمعاني هذه الكلمة، وهي الجنة والإسلام والإيمان والنبوة، والقرآن، والمطر، والرزق، والنعمة، والعافية، و النصر، والمنة، والرقعة، والمغفرة، والسعة، والمودة، والعصمة، والشمس.^{٤١١}

ويختلف عن ذلك الشيخ يحيى بن سلام (ت: ٢٠٠) في كتابه التصاريف، إن هذه الكلمة لها أحد عشر تفسيرا، وقال تفسير الرحمة على أحد عشر وجها،^{٤١٢} وهي عنده بمعنى الإسلام، والإيمان، والجنة، و المطر، والنبوة، والنعمة، والقرآن، والرزق، والنصر، والعافية، و المودة.^{٤١٣}

^{٤١٠} أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧)، ط ١، ج ٩، ص ٣٥٠

^{٤١١} محمد نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٩٩)، ط ١، ص ١٤٩

^{٤١٢} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه و تصرفت معانيه، تحقيق هند أحمد شلبي، (عمان: مؤسسة آل بيت، ٢٠٠٧)، ص ١٩٨

^{٤١٣} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه و تصرفت معانيه، تحقيق هند أحمد شلبي، (عمان: مؤسسة آل بيت، ٢٠٠٧)، ص ٢٠٢

أما عند الدكتور محمد التونجي فذكر معاني عديدة لهذه اللفظة، و هي بمعنى رحمة وعطف، و أشد مبالغة من الرحمة، و رق وشفق، و غفر، و القرآن، و رزق، و حياة وخصب، و عطف و صنع.^{٤٤} و فصل الدمغاني وجوه اشتراك هذه الكلمة، إنها على وجهين، الأول لفظة رحم من القرابة ورحم المرأة، والثاني رحم من الرحمة، وهي على أربعة عشر وجهها، وهي الإسلام، والجنة، والمطر، والنبوة، والنعمة، والقرآن، والرزق، والنصر، والعافية، والمودة، والإيمان، والتوفيق، وعيسى عليه السلام، و محمد صلى الله عليه وسلم.^{٤٥}

مقاتل بن سليمان البلخي (ت: ١٥٠) صاحب كتاب الوجوه و النظائر في القرآن الكريم فسر هذه اللفظة إلى أحد عشر وجهها، وهي دين الإسلام، والجنة، والمطر، والنبوة، و النعمة، والقرآن، والرزق، و النصر، والعافية، والمودة، والإيمان.^{٤٦}

ذكر الشيخ أثير الدين أبو حيان الأندلسي في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لمحة عن معنى لفظة الرحمة، وقال كلمة رحم مأخوذة من كلمة مرحة، و الأرحام بمعنى القربات، و بين المحقق المرحة مثل قوله تعالى في سورة البلد: ١٧، ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي الرقة والتعطف، و الأرحام مثل قوله تعالى في سورة النساء: ١، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، يقصد به رحم المرأة الذي يكون منه الحمل.^{٤٧}

^{٤٤} محمد التونجي، المعجم الفصل في تفسير غريب القرآن الكريم، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣)، ط ١، ص ١٩٥

^{٤٥} الحسين بن محمد الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٣)، ط ١، ص ١٩٩

^{٤٦} مقاتل بن سليمان البلخي، الوجوه و النظائر في القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، (دبي: مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٣٩

^{٤٧} أثير الدين أبو حيان الأندلسي، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، تحقيق سمير المجذوب، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٣)، ط ١، ص ١٤٩

ومن ذكر وجوه المعاني لهذه الكلمة هو جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت: ٥٩٧) في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر، وقال باب الرحمة أي بمعنى النعمة على المحتاج، و ذكر أوجه المعاني لهذه الكلمة إلى ست عشر وجها وهي الحنة، وإسلام، والإيمان، والنبوة، والقرآن، والمطر، والرزق، والمعمة، والعافية، و النصر، والمنة، والرقعة، والمغفرة، والسعة، والعصمة، والشمس.^{٤١٨}

بعد تتبع الآيات القرآنية المتضمنة لاسم الرحمة من حيث دلالتها في معناها العام، إنَّها تدل على دلالات مختلفة طبقا لسياق الآية العامة.^{٤١٩} وفي تتبعي لهذا المبحث أحاول بقدر أمكاني ما ذكره المفسرون في كتبهم و كتب أهل اللغة فيه، لأن من خصوصية كلام العرب ما يعرف بالمشترك اللفظي وهو وقوع اسم واحد على أشياء مختلفة، ثم ألخص في بيان معانيها المشتركة و دلالتها المختلفة مستندا من كتب معاني مفردات القرآن و تفاسيرها، وقد رتبت من دلالات لاسم الرحمة ترتيباً حسب دلالاتها الخاصة و العامة على النحو التالي:

(أ). الرحمة الخاصة لله عز وجل

(١). الرَّحْمَنُ

وردت بصيغة مبالغة على وزن فَعْلَان، وهي تدل على اسم من أسماء الله، دالة على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا والآخرة، إن الله صاحب الرحمة العامة الشاملة التي شملت كل المخلوقات من إنسان، وحيوان ومؤمن، وكافر، وصغير، وكبير وغيرهم، وهو اسم خاص بالله، ولا يُوصف به غيره.^{٤٢٠} وقال الثعالبي الرحمن وردت بصيغة مبالغة من الرحمة، معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة، وهي أبلغ من فعيل وهو أبلغ من فاعل، لأن راحمًا يقال لمن رحم ولو مرة واحدة،

^{٤١٨} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٩٨٧)، ط ٣، ص ٣٣١

^{٤١٩} أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠)، ط ١، ص ٢٨٦

^{٤٢٠} تكررت لطفة الرحمن سبعة و خمسين مرة، مرة واحدة داخله في البسملة، و لا تعد البسملة في كل

سورة، على مذهب من يرى أن البسملة ليست آية من القرآن، إلا سورة الفاتحة و سورة النمل

ورحيمًا يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة.^{٤٢١} وقال العسقلاني إن الرحمة صفة من صفات اللذات لله عز وجل، وصف بها نفسه، وأن المراد به نفع من سبق في علمه أنه ينفعه، فالرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده من صفات الفعل، وهي رقة على المرحوم، والله عز وجل منزه عن الوصف بذلك.^{٤٢٢}

يقول الله تعالى مخبرا عن اسمه الرحمن على المنكرين دعاء الرحمن، ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء: ١١٠، ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾^(١١٠)، أي ادع الله بأسمائه الحسنى فإنما تدعون واحدا، وله الأسماء الحسنى، لأن المشركين سمعوا النبي ﷺ يدعو ربه يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن، فظنوا أنه يدعو إلهين، فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية احتجاجا لنبيه عليهم.^{٤٢٣}

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ١٥٩ ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١٥٩)، أي رحمة الله وسعت كل شيء عموم لا نهاية لها، ورحمته وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها، وقال أبلّيس طمعا لرحمة الله تعالى في هذه الآية أنا شيء، فقال تعالى فسأكتبها للذين يتقون، وقالت اليهود والنصارى نحن كذلك متقون، فرد الله تعالى بقوله في سورة الأعراف: ١٥٧ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾^(١٥٧)، فخرجت هؤلاء عن عموم الآية.^{٤٢٤}

^{٤٢١} الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلى، بيروت، ج ١، ص ٢١

^{٤٢٢} ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)، ج ١٣، ص ٤١٤

^{٤٢٣} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٧، ص: ٥٨٠

^{٤٢٤} الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧، ج ٩، ص ٣٥٠

و أكثر هذه المواضع وقعت في رحاب سورة مريم، حيث وردت ست عشرة مرة،^{٤٢٥} و السر في ذلك أن سورة مريم تتحدث عن سيدنا عيسى وأحوال حمله وولادته وقصة أمه مع قومه، ونسبتهم سيدنا عيسى لله حيث جعلوه ابن الله، فأراد الله أن تكون لفظة الرحمن أكثر ذكراً في هذه السورة للدلالة على وحدانيته، و السر الآخر رحمة الله بمریم وابنها وعناية الله به وبأمه لكونه ولد بدون أب.

و الرحمن الرحيم من أسماء الله تعالى وصفاته العلى، أنه تعالى واسع الرحمة لا نهاية لرحمته على خلقه، وقال تعالى أنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، وقال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر.^{٤٢٦} والرحيم في أسماء الله تعالى بمعنى المنعم، والرحمن أبلغ من الرحيم، وليس لأحد من المخلوقين فيه شركة، الإنعام على المحتاج إلى ذلك، إن الإنسان إذا أهدى إلى ملك شيئاً، لم يقل إنه رحمة و وإنما يقال إنه أنعم عليه.

(٢). الرَّحِيم

هذه اللفظة وردت كذلك بصيغة المبالغة على وزن الفعيل، و وهي تدل على وصف الله تعالى خاصة و للرسول الكريم ﷺ عامة، أما الرحمن فوصف خاص بالله تعالى، و أنه من أسماء الله التي منع التسمي بها العباد، والرحيم مما هو جازئ وصف به غيره، كما ذكر الأصفهاني الرحمن المترحم على خلقه، الرحيم بعباده فيما ابتدأهم به من كرامته، فالرحمن لجميع الخلق، والرحيم للمؤمنين خاصة.^{٤٢٧}

^{٤٢٥} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣،٣، ٢٠١٧، تدل نتيجة البحث لهذا البرنامج أن كلمة رحمن تكررت في سورة مريم ست عشرة مرة.

^{٤٢٦} أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)،

باب الرءاء، الجزء الأول، ص ١٥٨

^{٤٢٧} إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، إعراب القرآن، (الرياض: مكتبة الملك فهد، ١٩٩٥)، ط

تستعمل لفظة الرحيم مع غير الله عز وجل لمن كثرت منه الرحمة، إن الله أطلق لفظ الرحيم على الرسول صلى الله عليه وسلم،^{٤٢٨} و قال تعالى في سورة التوبة: ١٢٨ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(١٢٨) ولعل في ذكر الرحيم بعد الرحمن ما يفيد تخصيص المؤمنين بزيادة الرحمة بعد عموم رحمته في الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يرحم المؤمنين بالمغفرة وإدخالهم الجنة.^{٤٢٩}

هذه الصيغة جاءت أكثرها وقعت في أواخر الآيات القرآنية أو التذييل، مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة: ٢ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^(٣) و قوله تعالى في سورة البقرة: ٣٧ ﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٣٧)، و قوله تعالى في سورة المائدة: ٣٤ ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ﴾^(٣٤)، وتارة أخرى تأتي مع تذييل آخر مثل قوله تعالى في سورة التوبة: ١١٧ ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(١١٧)، و قوله تعالى في سورة الشعراء: ٩٠ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^(٩٠)، و قوله تعالى في سورة الطور: ٢٨ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾^(٢٨)، وقوله تعالى في سورة هود ﴿إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾^(١٠)، و قوله تعالى في سورة يس: ٥٨ ﴿مَنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾^(٥٨).

و إنها غالباً تأتي بعد ذكر معصية أو ذنب أو إقراره، و إبداء توبة وندامة على ما مضى. مثل ما قال الله تعالى في سورة النساء: ٢٣، تتحدث عن المحرمات، حيث جاء ختامها بقوله ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(٢٣) أي كما قال الشعراوي أن هذا الأمر ما دام قد سلف، قبل أن يشرع الله فهو من غفرانه ورحمته لم

^{٤٢٨} أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة (رحم)، (دمشق: دار العلم،

٢٠٠٩)، ص ١٩٢

^{٤٢٩} محمد السيد حسن، أسرار المعاني المثلى في أسماء الله الحسنى، (الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،

٢٠٠٤)، ط ٣، ص ٤٠

يؤاخذنا. ٤٣٠ وآية أخرى جاءت على هذا نمط في نفس سورة النساء ١١٠، وفيها يقول تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ١١٠. إن المراد بالاستغفار هنا التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة، ومعنى ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ شديد الغفران وشديد الرحمة، لأنه عام المغفرة والرحمة. ٤٣١

ومثال آخر ما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ٧٣ ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ٧٣، هذه الآية تتحدث عن مصير المنافقين والمشركين في الآخرة، إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة، أو إن يشأ يتوب عليهم ولا يعذبهم و تاب قبل الموت. ٤٣٢ فهذه النماذج من الآيات أن الله غفور رحيم، حينما يأتي بالمغفرة والرحمة غالبًا يسبقها الذنب أو المعصية أو مخالفة.

إن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، الرحمن مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة التي لا نظير له فيها، والرحيم في أسماء الله تعالى بمعنى المنعم القابل للتوبة وليس معناه الرقة، والرحمن أبلغ من الرحيم، وليس لأحد من المخلوقين فيه شركة، فإذا أضيفت الرحيم إلى الإنسان فيراد بها حصول الرقة أو المنتهي الذي هو التفضل والعطف. ٤٣٣

٤٣٠ محمد متولي الشعراوي، خواطر الشعراوي، (مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١)، ج ٤، ص ٢١٠٩

٤٣١ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ٥، ص

٤٣٢ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

٤٣٣ أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، (دمشق: دار العلم، ٢٠٠٩)، ص

(ب). الرحمة الخاصة للمؤمنين

(١). الإِيمَانُ

من المعاني المشتركة للفظ الرحمة هي بمعنى الإيمان، و ذهب إليه مقاتل بن سليمان وقال إن الرحمة تعني الإيمان^{٤٣٤}، و استشهد بآية من القرآن في سورة هود: ٦٣ على لسان النبي صالح عليه السلام حين خاطب قومه، ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً ۖ ﴾^(٦٣)، يعني نعمة الإيمان. ومثله قوله النبي نوح عليه السلام مخاطبا قومه، وقال تعالى في سورة هود: ٢٨، ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَيْنِي رَحْمَةً مِّن عِنْدِي ۖ ﴾^(٢٨)، أي نعمة الإيمان. و نظير هذا الرأي قول الدمغاني، رتبها في المعنى الحادي عشر من الوجوه المشتركة لكلمة الرحمة، وقال بأن الرحمة بمعنى الإيمان، و ساق هذين الآيتين في سورة هود. ^{٤٣٥} و فسر ابن الجوزي كذلك، أن من معاني المشتركة لهذه الكلمة بمعنى الإيمان وقال في النزهة المعنى الثالث لكلمة الرحمة هو الإيمان ومنه قوله تعالى في سورة هود المذكور. ^{٤٣٦}

و نظيره بمعنى التوفيق و المغفرة والتشيت للذي عليه من الإيمان، قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾^(٨) قال البغوي توفيقا وتشبيها للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، وقال الضحاک تجاوزاً ومغفرة. ^{٤٣٧}

^{٤٣٤} مقاتل بن سليمان، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، (ديي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٣٩.

^{٤٣٥} الحسين بن محمد الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٣)، ط ١، ص: ١٩٨.

^{٤٣٦} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق محمد عبد الكريم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ص ٣٣١.

^{٤٣٧} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ١١.

وذكر الرازي آية من القرآن في سورة الشورى: ٨، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ ٨ وفسر الرحمة هنا بمعنى الإيمان، فدلالة اسم الرحمة في هذه الآية يدل على الإيمان، حيث قال الرازي أن الله يدخل من نشاء في رحمته، يدل على أنه تعالى هو الذي أدخلهم في الإيمان والطاعة، وقوله ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ والظالمون ما له من ولي، يعني أنه تعالى ما أدخلهم في رحمته، وهذا يدل على أن الأولين إنما دخلوا في رحمته، لأنه كان لهم ولي ونصير أدخلهم في تلك الرحمة، وهؤلاء ما كان لهم ولي ولا نصير أدخلهم في رحمته. ٤٣٨.

الرحمة في هذا المعنى هي خاصة بالمؤمنين، وهي أعظم النعم التي أنعم بها الرب تعالى على الإنسان، لأنها السعادة الأبدية، مصير جميع الإنسان في الحياة الآخرة إما في الجنة أو في النار فالعياذ بالله. ولهذا النعمة ثمار و فوائد عظيمة يجنيها كل مؤمن من آمن بالله ربا، و اعتقد بالإسلام ديناً، و اقتدى بمحمد ﷺ نبيا ورسولاً. فتمار هذا الإيمان كثيرة لا تحصى، عاش عيشة السعداء، ونال الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في سورة النحل الآية ٩٧ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنتِىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٧، أي تغمد الله عباده المؤمنين النعم الوفيرة حياة طيبة في الدنيا و المساكن الطيبة في جنات عدن في الآخرة.

(٢). الإسلام

من المعاني المشتركة لهذا اللفظ هي دين الإسلام، وذهب إليه كثير من العلماء و المفسرين، وقال ابن الجوزي في النزهة و المعنى الثاني لهذه الكلمة الإسلام، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ١٠٥، وقال تعالى ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ١٠٥ الرحمة هنا بمعنى الإسلام، وفي سورة الإنسان: ٣١، ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾

٤٣٨ محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

﴿٣١﴾ أي يدخل في الإسلام من يشاء من عباده. ٤٣٩ ووافقه الدمغاني، ففسر الرحمة هنا بالإسلام، وقال فوجه منها بمعنى الإسلام ٤٤٠، و أيده بقوله تعالى في سورة الإنسان: ٣١ السابق ذكره، يعني في دينه الإسلام، ونظيرها في سورة الشورى: ٨، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ ﴿٨﴾ يعني في دينه الإسلام، كقوله تعالى في سورة الفتح: ٢٥، ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿٢٥﴾ يعني دين الإسلام، كقوله جل وعلا في سورة البقرة: ١٠٥ ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿١٠٥﴾ وفي نظيرها في سورة آل عمران: ٧٤، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿٧٤﴾ وقال الطبري مفسرا لهذه الكلمة أما رحمة في هذا الموضع، الإسلام و القرآن، أي أختص الله هذه الأمة بالإسلام وإنزال القرآن. ٤٤١

وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه الوجوه والنظائر هذا المعنى كذلك، وقال الوجه الأول لهذه اللفظة هو دين الإسلام، و استشهد بعدة آيات ومنها في سورة البقرة: ١٠٥ المذكورة أعلاه، وقال اختص الله برحمته من يشاء بدين الإسلام، و نظيرها سورة آل عمران: ٧٤، قال تعالى ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٧٤﴾ و سورة الشورى: ٨، قال تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَبِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿٨﴾ وسورة الفتح: ٢٥، قوله تعالى ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ

٤٣٩ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق محمد عبد

الكريم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ص ٣٣٢

٤٤٠ الحسين بن محمد الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، (بيروت: دار

العلم للملايين، ١٩٩٣)، ط ١، ص ١٩٩

٤٤١ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٦، ص: ٥١٧

يَشَاءُ ﴿٢٥﴾ و سورة الإنسان: ٣١ ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

﴿٢٦﴾ هذه الآيات كلها تدل على أن الله اختص بدينه الإسلام من يشاء من عباده. ^{٤٤٢}
 و مثلها ما قاله د. عبد العال سالم مكرم في كتابه المشترك اللفظي في الحقل القرآني عندما أخذ رأي هارون بن موسى بأن من معاني المشتركة لهذه الكلمة دين الإسلام، و أيده بالآيات المذكورة ^{٤٤٣}. و من قال ذلك يحيى بن سلام في كتابه التصاريف، وقال بأن الوجه الأول لهذه اللفظة هو دين الإسلام، واستشهد بعدة آيات من القرآن. ^{٤٤٤} ومنه ما قاله محمد نور الدين المنجد، في كتابه الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم، وقال إن هذه الكلمة سبعة عشر وجها، ومنها الإسلام، و استشهد بآيات عديدة، ومنها التي في سورة البقرة رقم الآية: ١٠٥ السابقة، و ذكر قول أبو حيان في تأويل الآية، والرحمة هنا عامة، أو النبوة والحكمة والنصرة اختص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام أو القرآن، وقال المعنى لا يختص بالإسلام فقط، لكن هذا المعنى راجح بين الأقوال الأخرى، ولا يمكن الجزم به في حقل المعنى المشترك. ^{٤٤٥}

والرحمة في هذه المعنى من أعظم نعم الله على المؤمنين خاصة، فقد أتم الله بكمال هذا الدين و تمت النعمة على المؤمنين، فيجب عليهم أن يشكروها بالتمسك بهذا الدين والقيام بواجباته وترك ما حرم الله تعالى. و الإسلام على وجه العموم هو ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم على الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، ولما بُعث محمد ﷺ صار الإسلام هو ما جاء به محمد ﷺ وانتهت الأديان التي قبله، وسيبقى هذا الإسلام وهو نعمة عظيمة،

^{٤٤٢} مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)، ط ٢، ج ١، ص ٣٩.

^{٤٤٣} عبد العال سالم مكرم، المشترك اللفظي في الحقل القرآني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦)، ط ١، ص ٩٢.

^{٤٤٤} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ١٩٨

^{٤٤٥} محمد نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم، بين النظرية والتطبيق، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)، ص ١٤٩

ومنحة عظيمة من الله سبحانه. هذه النعمة التي تثمر السعادة والطمأنينة في الدنيا ويمتد أثرها إلى الآخرة، فهي نعمة الإسلام، وهي أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده. ولهذا نسب الله هذه النعمة إليه سبحانه تشریفاً لها عن غيرها من النعم، فقال سبحانه في سورة المائدة: ٣ ﴿الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾
(٣). الْجَنَّةُ

من بعض المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي بمعنى الجنة، وهي رحمة خاصة للمؤمنين في الآخرة، على هذا الوجه ذهب إليه يحيى بن سلام،^{٤٤٦} و أيده د. عبد العال سالم وقال الوجه الثاني الرحمة يعني الجنة، فذلك مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٠٨، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾﴾ يعني ففي الجنة، ونظيرها في سورة النساء: ١٧٥، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ ﴿١٧٥﴾﴾ أي فيدخلهم الله في جنته وغيرها من الآيات القرآنية.^{٤٤٧} و قال مقاتل بن سليمان إن من بعض وجوه معاني الرحمة بمعنى الجنة،^{٤٤٨} وأيده محمد نور الدين المنجد هذا المعنى وقال بمعنى الجنة،^{٤٤٩} و استشهد به بقوله تعالى في سورة النساء: ١٧٥، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ ﴿١٧٥﴾﴾، ومما وقف عليه البغوي في شأن دلالتها قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٠٦ - ١٠٧، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿١٧﴾﴾ هؤلاء أهل الطاعة، ففي رحمة الله هم

^{٤٤٦} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماءه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ١٩٩

^{٤٤٧} عبد العال سالم مكرم، المشترك اللفظي في الحقل القرآني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦)، ط ١، ص ٩٥

^{٤٤٨} مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)، ط ٢، ج ١، ص ٢٣٧

^{٤٤٩} نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩)، ص ١٥٠

فيها خالدون أي الجنة، هم فيها خالدون.^{٤٥٠} وهذا المعنى ما أكده السيوطي في الجلالين أنها ففي رحمة الله أي جنته،^{٤٥١} وقال ابن كثير مفسرا لهذه الآية أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم، من فضله عليهم وإحسانه إليهم.^{٤٥٢}

و من الآيات القرآنية المتضمنة لاسم الرحمة نتيجة سياقها يقصد بها الحرمان من الرحمة ونعيم الجنة نحو قوله تعالى في سورة العنكبوت: ٢٣، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسُؤُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾ الآية تتحدث عن الذين كفروا نعتوا باليأس من رحمة الله، فهي قرينة دالة على غير النعيم من جنته التي أثبتها تعالى، وإضافته للضمير الياء في رحمتي دلالة قطعية على أنه لا راحم سواه، ومن التفسيرات التي حُصت بها هذه الآية ما جاء في تفسير الطبري والذين كفروا بحجج الله، وأنكروا أدلته، وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة، أولئك الذين يمسوا من رحمة الله.^{٤٥٣}

و نحو ذلك مما أقف عليه في قوله تعالى في سورة الأعراف: ٤٩، ﴿أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾، فمعنى الآية أ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة، إشارة لهم إلى أهل الجنة، كان الرؤساء يستهينون ويحتقرون الفقراء لفقرتهم، وهو ما أكده البغوي في تفسيره، حلفتهم أنهم لا يدخلون الجنة، هذه الآيات ومثلها كثير في تضمنها لدلالة الجنة.^{٤٥٤} وقال الثعالبي مفسرا لهذه الآية، إن أهل الأعراف هم القائلون، أهؤلاء إشارة إلى أهل الجنة، والذين خوطبوا هم أهل النار، والمعنى أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتُم أن الله لا يعبؤ بهم، قيل لهم ادخلوا

^{٤٥٠} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ٨٨

^{٤٥١} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٣٩٩

^{٤٥٢} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص ٤٨١

^{٤٥٣} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٣٨٠

^{٤٥٤} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٣، ص ٢٣٣

الجنة.^{٤٥٥} ولعل القرينة اللفظية المعتمدة في تفسير الرحمة بالجنة بياض الوجه، فبياض الوجوه وحسنها صفة أهل الجنة دلّ دلالة قطعية على أنّ المراد باسم الرحمة هنا هو الجنة.

ولد قرر القرآن الكريم في كثير من الآيات أن الجنة و نعيمها متبوا للمؤمنين و مستقرهم الذي يرثونه بسبب أعمالهم الصالحة في دار الدنيا. قال تعالى في سورة مريم: ٦٣ ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾^(١٣)، فالله سبحانه وتعالى هياً و زين الجنة للمؤمنين و يقولون عند دخولهم إليها، كما قال تعالى في سورة الزمر: ٧٤، ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾^(٧٤)، الآيات دالة على أن الجنة رحمة من الله خاصة للمسلمين و المؤمنين في دار الآخرة.

(٤).القرآن

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي بمعنى القرآن، وهي رحمة خاصة لعباده المسلمين، وحي من الله على لسان محمد ﷺ النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده المؤمنين الذين يتبعونه. ذهب إليه كثير من العلماء و المفسرون، قال صاحب النزهة الوجه الخامس من وجوه هذه الكلمة هي القرآن، ومنه قوله تعالى في سورة يونس: ٥٨، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾^(٥٨) أي بفضل الله وبالقرآن.^{٤٥٦} و ذهب كثير من أهل التفسير والتأويل كأبي سعيد الخدري وعتادة و مجاهد و ابن عباس إلى أن المقصود بفضل الله ورحمته في الآية بمعنى القرآن.^{٤٥٧}

وقال مقاتل بن سليمان في معني هذه اللفظة، الوجه السادس لكلمة الرحمة يعني القرآن، فذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ١٥٧، ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾

^{٤٥٥} أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٢، ص ٣٨

^{٤٥٦} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين في علم الوجوه والنظائر، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٩٨٧)، ص ٣٣٢

^{٤٥٧} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٣، ص ٤٤٥

يعني القرآن،^{٤٥٨} و أيده الطبري مفسرا لهذه الآية، الرحمة في هذا الموضع بمعنى القرآن الذي نزل بلسان العرب رحمة لهم، وقال فقد جاءكم كتابٌ بلسانكم عربيٌّ مبين، حجة عليكم واضحة بينة من ربكم.^{٤٥٩} وقال ابن كثير رحمه الله فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام، وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه.^{٤٦٠}

ومنها قوله تعالى في سورة يونس: ٥٨، ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلُّكَ فَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(٥٨) أي بفضل الله وبالقرآن، ومنها ما قاله صاحب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم، وبرحمته أي بالقرآن الكريم،^{٤٦١} و وافقه د. عبد العال سالم بفضل الله وبرحمته يعني يعني القرآن،^{٤٦٢} وقال صاحب التصاريف الرحمة تعنى القرآن، وذلك قوله برحمته في هذه سورة يعني القرآن الكريم،^{٤٦٣} و مثلها في آخر سورة يوسف الآية ١١١، قوله تعالى ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١١١) يعني القرآن الكريم، وقال ابن الجوزي في النزهة بأن الرحمة بمعنى القرآن، وساق قوله تعالى في سورة يونس السابق، و قوله تعالى في سورة الإسراء: ٨٢، وقال تعالى ﴿

^{٤٥٨} مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)،

ط ٢، ج ١، ص ٢٣٧

^{٤٥٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٢، ص ٢٤٣

^{٤٦٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٣، ص ٣٧٠

^{٤٦١} أبي محمد مكّي القيسي، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم، تحقيق هدى الطويل، (بيروت: دار

النور الإسلامي، ١٩٨٨)، ط ١، ص ١٩٣

^{٤٦٢} عبد العال سالم مكرم، المشترك اللفظي في الحقل القرآني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦)، ط ١،

ص ٩٦

^{٤٦٣} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماءه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل

البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠١

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ يعني القرآن الكريم، أي أن القرآن رحمة من الله تعالى. ٤٦٤

ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف: ٥٢، ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُم بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ قال الطبري بالقرآن رافة للمؤمنين به، أي يا محمد، لقد جئنا هؤلاء الكفرة بالقرآن مفصلاً يبين فيه الحق من الباطل على علم منا بحق ما فصل فيه، بيناه ليهدي ويُرْحَم به قومٌ يصدقون به، و بما فيه من أمر الله ونهيه، فينقذهم به من الضلالة إلى الهدى. ٤٦٥.

ومنها قوله تعالى في سورة النحل: ٨٩، ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ بمعنى القرآن وهو هدى و بيان من الضلالة، نزل الله هذا القرآن تبيانا لكل حاجة الناس من معرفة الحلال و الحرام و الثواب والعقاب، و هدى و ضلال، رحمة لمن صدق به، وعمل بما فيه من حدود الله، وأمره ونهيه، فأحل حلاله ، وحرّم حرامه. ٤٦٦.

ومنها قوله تعالى في سورة العنكبوت: ٥١، وقال ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥١﴾ أي القرآن و ذكرى يتذكر بما فيه من عبرة وعظة، وفسره الطبري رحمه الله أولم يكف هؤلاء المشركين يا

٤٦٤ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق محمد عبد

الكريم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ص ٣٣٢

٤٦٥ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٢، ص ٤٧٧

٤٦٦ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ٣٨

محمد، القائلين لولا أنزل على محمد آية من ربه، إن في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين بما فيه من عبرة و موعظة. ٤٦٧

ومنها آية في سورة لقمان: ٣، قال عز وجل، ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ ٣ أي آيات القرآن البينات، قال صاحب جامع البيان هذه آيات الكتاب بيان ورحمة من الله، رحم به من اتبعه، وعمل به من خلقه، الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن، عملوا بما فيه من أمر الله ونهي. ٤٦٨.

(٥). التُّبُوَّةُ

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي النبوة، و هي رحمة خاصة لخاتم الأنبياء و لهذه الأمة، الذين آمنوا بما جاء به سيدنا محمد ﷺ. ذهب إليه الشيخ يحيى بن سلام في كتابه التصاريف، وقال الرحمة يعني النبوة، وذلك نحو قوله تعالى في سورة ص: ٩، ﴿ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ ٩ خزائن رحمة يعني مفاتيح النبوة، و نظيرها في سورة الزخرف الزخرف: ٣٢ ﴿ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ٣٢ يعني النبوة. ٤٦٩ وقال الألوسي رحمه الله ويجوز أن يكون المراد بالرحمة هنا بمعنى النبوة وهو الأنسب، وعليه جمهور المفسرين. ٤٧٠. و المعنى الإجمالي للآية إذا كان الناس عاجزين عن قسمة معيشتهم في أمور دنياهم، فمن باب أولى أن يكونوا أعجز بما هو أهم من ذلك لهم، وهو أمور دينهم

٤٦٧ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٠، ص ٥٣

٤٦٨ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٦، ص ٢٨٠

٤٦٩ يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل

البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠٠

٤٧٠ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٢٥، ص ٧٨

وآخرتهم.^{٤٧١} وأكده الشيخ مقاتل بن سليمان، وقال الوجه الرابع لمعاني الرحمة هي النبوة، وساق آيتين في سورة الزخرف و سورة ص، وقال يعني النبوة و مفاتيح النبوة.^{٤٧٢}

وأضاف يحيى بن سلام في هذه الوجه آية من القرآن سورة يوسف: ٥٦، ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥٦) وقال الرحمة في الآية أي النبوة،^{٤٧٣} و بينه الألوسي بقوله أن الله يصيب بنعمته وعطائه في الدنيا من الملك والغنى وغيرها من النعم، وقيل المراد بالرحمة هنا النبوة وليس كذلك.^{٤٧٤}

ومن الآيات التي وردت فيها لفظ الرحمة بمعنى النبوة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١٠٥) قال الطبري مفسرا لهذه الآية والله يختص برحمته من يشاء الله يختص من يشاء بنبوته ورسالته، فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيفضل بالإيمان على من أحب فيهديه له، واختصاصه إياهم بها، إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه، وإنما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه، وهدايته من هدي من عباده، رحمة منه له ليصير بها إلى رضاه ومحبه وفوزه بها بالجنة، واستحقاقه بها ثناءه وكل ذلك رحمة من الله له.^{٤٧٥} و قال النحاس في معاني القرآن وقيل أن معنى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لا تصدقوا

^{٤٧١} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ٢٥، ص

٢٤٦

^{٤٧٢} مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن العظيم، (بيروت: دار إحياء التراث،

٢٠٠٢)، ط ٢، ج ١، ص ٤٠

^{٤٧٣} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل

البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠٠

^{٤٧٤} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٩، ص ٥٥

^{٤٧٥} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١، ص ٣٧٨

إن النبوة لا تكون إلا منكم، و استشهد صاحب هذا القول بأن مجاهدا قال في قوله عز وجل يختص برحمته من يشاء يعني النبوة.^{٤٧٦}

كما يقول عزّ من قائل في مقام آخر سورة النساء: ٨٣، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٨٣) فالمراد برحمة الله في هذه الآية فضل الله الذي يشمل النبوة و البعثة، وإن أريد بالفضل و الرحمة أيضا النصائح والإرشاد، وكثير من اسم الرحمة في كثير من الآيات القرآنية يدل على معنى النبوة.^{٤٧٧}

ومن الآيات القرآنية المبيّنة لذلك قوله تعالى في سورة مريم: ٥٠، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا﴾^(٥٠)، فالأنبياء والرسل مؤيدون برحمة من الله، و وهبنا لهم بعض رحمتنا و هي النبوة، لأنها رحمة لهم و لمن أرسلوا إليهم، فالنبوة رحمة من الله التي ترشد سبيل الصلاح والخير للمبعوث لهم، إنّ الله اصطفى لعباده، و اختار بعضهم على بعض، وتكليفهم بالرسالة والنبوة، و هو فضل الله الفعلي من رحماته؛ و عدم ترك البشرية في ضلال لا يعرف وظيفته في مسير حياته، ولكن رحمة الله اقتضت أن يبعث رسولا مبشرين ومنذرين.

النبوة منحة إلهية خاصة لخير البشر، لا تنال بمجرد التشهي والرغبة، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة، وليس كما زعم هؤلاء الفلاسفة أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد، وتكلف أنواع العبادات، وتطهير الأخلاق، ورياضة النفس والبدن. كما قال تعالى في سورة مريم: ٥٨، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبْتِنَا﴾^(٥٨)، فالنبوة رحمة خاصة للأنبياء المختارين وخاصة نبوة خاتم الأنبياء نبينا محمد ﷺ ورحمة لأمته و أتباعه المؤمنين المسلمين.

^{٤٧٦} أبي جعفر النحاس، معاني القرآن الكريم، تحقيق محمد علي الصابوني (مكة المكرمة: جامعة أم القرى،

١٤٠٩)، ط ١، ج ١، ص ٤٢٣

^{٤٧٧} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ٥، ص ١

(٦). الْعِصْمَةُ

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي العصمة، يعتمد هذا القول على أقوال العلماء والمفسرين، وقال الشيخ محمد نور الدين المنجد في كتابه الاشتراك اللفظي في القرآن وقال إن المصادر تذكر وجوه المعاني للرحمة سبعة عشرة وجهها، ومنها العصمة.^{٤٧٨} وأكد هذا المعنى ما قاله ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين الناظر وقال في وجه سادس عشر العصمة،^{٤٧٩} ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ٥٣ ﴿ وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي إلا من عصمه الله تعالى، و رأى ابن كثير رحمه الله أن الرحمة هنا بمعنى العصمة، إنه عصمة من الله لموسى عليه السلام، لو لا عصمة من ربه لَهَمَّ بها ميلا إلى ما دعته نفسه إليه، وهو أنه جاءه جبريل صلوات الله عليه في صورة يعقوب عاضا إصبعه، فولى عند ذلك نحو الباب مستغفرا.^{٤٨٠} وقال الرازي رحمه الله الآية بمعنى مَنْ، و التقدير إلا من رحم ربي، و الاستثناء هنا متصل و المعنى إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة.^{٤٨١}

و فسر التستري لهذه الآية وقال إن النفس الأمارة هي الشهوة وهي موضع الطبع، وهذا الإستثناء موضع العصمة، والنفس المطمئنة هي نفس المعرفة، وأن الله تعالى خلق النفس وجعل طبعها الجهل، وجعل الهوى أقرب الأشياء إليها، فقال طبع الخلق على أربع أنواع، أولها طبع البهائم البطن والفرج والثاني طبع الشياطين اللعب واللهو، والثالث طبع السحرة المكر والخداع، والرابع طبع الأبالسة الإباء والاستكبار. فالعصمة من طبع البهائم الإيمان، و العصمة من طبع

^{٤٧٨} محمد نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٩٩)،

ط ١، ص ١٤٩

^{٤٧٩} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر، تحقيق محمد عبد الكريم

كاظم الرازي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ط ٣، ص ٣٣٤

^{٤٨٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص ٤٩٩

^{٤٨١} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٩، ص ٦٠

الشياطين التسبيح والتقديس وهو طبع الملائكة، و العصمة من طبع السحرة الصديق والنصيحة،
و العصمة من طبع الأبالسة الالتجاء إلى الله تعالى بالتضرع.^{٤٨٢}

(٧). النَّصْرَةُ

و ممن ذهب إلى هذا المعنى الدمغاني في القاموس، إن من المعاني المشتركة للرحمة هي
النصر والفتح، وساق آية من القرآن في سورة الأحزاب: ١٧، قال تعالى ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي
يَعِصُّكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾^{٤٨٣}، يعني النصر والفتح.^{٤٨٣} ونحوه ما قاله
المقاتل بن سليمان، قال في الوجوه والنظائر الوجه الثامن من الرحمة يعني النصر، وساق هذه
الآية التي في سورة الأحزاب، يعني خيرا، وهو النصر والفتح.^{٤٨٤} وممن رأى هذا المعنى يحيى بن
سلام في التصارييف^{٤٨٥} وابن الجوزي في النزهة.^{٤٨٦}

وقال الطبري مفسرا لهذه الآية، الرحمة هنا بمعنى النصرة، يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء
الذين يستأذنونك عن القتال و يقولون إن بيوتنا عورة هربا من القتل من ذا الذي يمنعكم من
الله إن أراد بكم سوءا في أنفسكم من قتل أو بلاء أو غير ذلك، أو عافية وسلامة، وهل ما
يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبله؟ أي أنه ليس الأمر إلا ما قُضِيَتْ.^{٤٨٧}

^{٤٨٢} أبي محمد سهل بن عبد الله لتستري، تفسير التستري، (القاهرة: دار الحرم للتراث، ٢٠٠٤)، ط ١،
ص ١٦٩

^{٤٨٣} الحسين بن محمد الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، (بيروت: دار
العلم للملايين، ١٩٩٣)، ط ١، ص ٢٠١

^{٤٨٤} مقاتل بن سليمان البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، (دبي:
مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٤١

^{٤٨٥} يحيى بن سلام، التصارييف تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل
البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠١

^{٤٨٦} انظر جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، النزهة الأعين النواظ في علم الوجوه والنظائر،
تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، (الرياض: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ط ٣، ص ٣٣٣

^{٤٨٧} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة
الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٠، ص ٢٣٠

وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره، ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي من يمنعكم من عذابه، ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ﴾ هزيمة، ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ نصرة، يعني خيراً وهو النصر، من يقدر على دفع السوء وصنيع الخير.^{٤٨٨} وفسرها الطبري الرحمة هنا بمعنى الخير والنصر والفتح والعصمة، ولكن ليس المقصود بعصمة الإنسان من المعاصي والذنوب، وإنما الرحمة هنا بمعنى حفظ الله تعالى و توفيقه للإنسان.^{٤٨٩} فالعصمة من المعاصي والذنوب لا تكون إلا من الرسل والأنبياء لأن الله اصفاهم لرسالته، و أما الإنسان فمن طبيعته الميل إلى اللهو و الضعف أمام زخارف الدنيا و زينتها، مما لا شك فيه أنه سيقع في بعض المحظورات، كما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.^{٤٩٠}

(٨). الرَّأْفَةُ

الرأفة من بعض معاني المشتركة لكلمة الرحمة، وذهب إليه يحيى بن سلام في التصاريف وقال إن الرحمة بمعنى الرأفة و المحبة، وهذا الوجه عام مخصوص، محبة الله العامة لجميع خلقه سبحانه، و محبة خاصة لعباده المؤمنين، وذلك كقوله تعالى في سورة الحديد: ٢٧، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾^(٢٧) رأفة أي يرأف بعضهم بعضاً، و يرحم بعضهم بعضاً، ورحمة يعني المودة.

الرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها، و الرأفة أقوى منها في الكيفية، لأنها عبارة عن إيصال النعم صافية عن الألم، مثل محبة الله لعباده المؤمنين بدخول الجنة، و الرحمة إيصال النعم مطلقاً،

^{٤٨٨} مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)،

ط ٢، ج ٣، ص ٧٨

^{٤٨٩} ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ٢٠،

ص ٢٣٠

^{٤٩٠} رواه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة باب سقوط الذنوب الاستغفار، (بيروت: دار إحياء التراث

العربي)، ج ٤، ص ٢١٠٦

وقد يكون مع الكراهة والألم للمصلحة، كقطع العضو المجذوم.^{٤٩١} و كقوله تعالى في سورة الفتح: ٢٩، ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ يعني متحابين بعضهم بعضا.^{٤٩٢} وأكده مقاتل بن سليمان في كتابه الوجوه والنظائر في القرآن أن الوجه العاشر من وجوه هذه الكلمة هي المودة، وساق آيتين اللتين في سورة الفتح و سورة الحديد المذكورتين، رحماء بينهم يعني المتوادين، و قوله في الحديد وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة يعني المودة.^{٤٩٣}

(ج). الرحمة العامة لجميع خلقه

(١). المُوَدَّةُ

من بعض معاني الرحمة هي المودة، و وهي الرحمة العامة لجميع الخلق، أن الله أعطى المحبة والمودة بين الزوجين، كقوله تعالى في سورة الروم: ٢١ ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله جعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بها، وتتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض.^{٤٩٤}

و بين الرازي الفرق بين الرحمة والمودة وقال مودة بالمجاعة ورحمة بالولد، محبة حالة حاجة نفسه و رحمة حالة حاجة صاحبه إليه، المودة تكون في أول الأمر ثم إنها تصير إلى إلى الرحمة،

^{٤٩١} أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الوجوه والنظائر، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية)، ٢٠٠٧، ص ٢٤٦

^{٤٩٢} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشبهت أسماءه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠٢

^{٤٩٣} مقاتل بن سليمان البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، (دبي: مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٤٢

^{٤٩٤} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٠، ص ٨٧

ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبرها أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وبالعكس.^{٤٩٥} وقال البغوي إن بعض وجوه هذه الكلمة هي مودة ورحمة وفسر الآية التي في سورة الروم قائلا جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما.^{٤٩٦}

ومما يدل عليه في هذا الاتجاه الدلالي قوله تعالى في سورة الكهف: ٥٨، ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾، ذو اسم من الأسماء الخمسة، فتسبيق اسم الرحمة به له من الدلالة باعتبار أن ذو الرحمة الموصوف بالرحمة، ثم استشهد على ذلك بترك مؤاخذاة أهل مكة عاجلا من غير إهمال مع افراطهم في عداوة رسول الله.^{٤٩٧} وقال البغوي في معالم التنزيل وربك ذو رحمة نعمة، لو يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا بل يؤجلهم إلى يوم البعث والحساب.^{٤٩٨}

وقد تكون الرحمة بمعنى المودة العامة لجميع الخلق كافرهم ومؤمنهم، وقال تعالى في سورة الأنبياء: ١٠٧، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) إن الله أرسل نبيه محمدا ﷺ رحمة لجميع الخلق، ليس فقط للإنسان مؤمنهم وكافرهم بل لجميع المخلوقات، وهذا ذهب إليه الطبري أن رحمة الله عامة لجميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، إن الله قد هدى الذين آمنوا بالقرآن

^{٤٩٥} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ١٢، ص ٢٢٥

^{٤٩٦} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٦، ص ٢٢٦

^{٤٩٧} أبو قاسم محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتاب العربي)، ج ٣، ص ٥

^{٤٩٨} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ١٨٣

و أدخلهم الجنة في الآخرة، وقد أجل الله عذابه في الآخرة للكافر، ودفع عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم السابقة من قبل.^{٤٩٩}

(٢). الرَّقَّةُ

ومن المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي الرقة والشفقة، قال ابن الجوزي من وجوه المعاني هذه الكلمة هي الرقة،^{٥٠٠} وأشار الراغب الأصفهاني الرحمة هي رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، المرحوم، و قد تستعمل تارة في الرقة المجردة، إذا وصف به الأدميين بمعنى الرقة والتعطف.^{٥٠١} و منها قوله تعالى في سورة الحديد: ٢٧، ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ قال الطبري رحمه الله الرأفة وهو أشد الرحمة.^{٥٠٢}

و قال الألوسي أي جعلنا ذلك في قلوبهم فهم يرأف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، والرأفة في المشهور الرحمة لكن قال بعض العلماء إنها إذا ذكرت معها يراد بالرأفة ما فيه درء الشر و رد المفاسد، وبالرحمة ما فيه جلب الخير، ولذا الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح.^{٥٠٣} وقال القاسمي الرحمة بمعنى الحنان والرأفة على الخلق، لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من الشفقة و المحبة، وقد كان على عهد عيسى عليه السلام أمتان عظيمتان شهيران بالقسوة والشدة، هؤلاء اليهود و الرومان، فقد كان لهم أساليب

^{٤٩٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ٥٥٢

^{٥٠٠} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر، تحقيق محمد عبد الكريم

كاظم الراضي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ط ٣، ص ٣٣٣

^{٥٠١} أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩)، مادة رحم، ج ٢،

ص ٤٩٨

^{٥٠٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٣، ص ٢٠٢

^{٥٠٣} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٢٧، ص ١٩٠

في تعذيب الناس، حتى جاءت البعثة المسيحية على أثر ذلك فجاهدتم حتى أظهرها الله عليهم. ٥٠٤.

ومنها طلب العطف والشفقة، وهو قوله تعالى في سورة الأنعام: ١٢، ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾، ومن تفسير القرطبي في شأن فهم هذه الآية، إن هذا إخبار من الله بأنه رحيم بعباده، لا يُعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة. ٥٠٥. وقد تحدث العلماء الفرق بين الرحمة والرأفة، أما الرحمة فهي إيصال الخير والمصالح والمنافع فهي من باب التحلية، وأما الرأفة فهي دفع المضار والمفاسد فهي من باب التخلية. و الفرق بين الرحمة والرقة، وقال إن الرقة سبب الرحمة؛ ذلك أن الرقة متعلقة بالقلب، بينما الرحمة متعلقة بالفعل، لذلك يقال رق له فرحه. ٥٠٦.

(٣). الخَيْرُ

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة الخير والعافية، وهما نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تعالى لجميع خلقه. والرحمة بهذا المعنى مثل قوله تعالى في سورة فصلت: ٥٠، ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾، فإذا نظرنا اسم الرحمة في الآية سبق بفعل ﴿أَذْقَنَهُ﴾ كما أُلْحِقَ بكلمة ﴿مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ﴾، دلالة هذه الآية هي العافية والنعمة، وهو ما وقف عليه الكثير من المفسرين مثل قول البغوي و قال آتيناها خيراً وعافية وغنى من بعد شدة

٥٠٤ محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، (حلب: عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٧)، ج ٩، ص ٥٧
 ٥٠٥ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣)، ج ٨، ص ٣٢٩
 ٥٠٦ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الوجوه والنظائر، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية)، ٢٠٠٧، ص ١٩٠

وبلاء أصابته، فمعنى الرحمة في الآية أفاد العافية والغنى.^{٥٠٧} و كما أكّده الرازي في تفسيره وقال بين تعالى أن هذا الذي صار آيسا قانطا لو عاودته النعمة والعافية، وهو المراد من هذه الآية.^{٥٠٨} ورأى ذلك يحيى بن سلام في التصاريح وقال الوجه التاسع من معاني المشتركة لكلمة الرحمة يعني العافية، وذلك قول تعالى في سورة الزمر، أو أرادني برحمة، يعني العافية، هل هن ممسكات رحمته، يعني عافيته، وفي سورة الروم وإذا أذقنا الناس رحمة، أي عافية، وفي حم عسق: ٤٨ ، نحوها و يونس: ٢١.٥٠٩ وأيده مقاتل بن سليمان في الوجوه والنظائر، وقال الرحمة يعني العافية، وساق بعض الآيات القرآنية في سورة الزمر: ٣٨، ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ﴾^{٥١٠} وقوله تعالى هل هن ممسكات رحمته يعني عافيته.^{٥١٠} و ذكر الدمغاني في كتابه التاسع الرحمة بمعنى العافية، قوله تعالى في سورة الزمر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة يعني بعافيته، هل هن ممسكات رحمته، يعني عافيته.^{٥١١} ونحو ذلك ما رآه مقاتل

---

^{٥٠٧} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٧، ص ١٧٨

^{٥٠٨} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ج ٢٧، ص ١٣

^{٥٠٩} يحيى بن سلام، التصاريح تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه و تصرفت معانيه، (عمان: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨)، ص ٢٠٢

^{٥١٠} مقاتل بن سليمان البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، (دبي: مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٤١

^{٥١١} الحسين بن محمد الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٣)، ط ١، ص: ٢٠١

بن سليمان في كتابه الوجوه والنظائر بان من معاني لفظة الرحمة هي العافية، وساق مثالا في سورة الزمر: ٣٨، برحمة هنا بمعنى بعافية، هل هن ممسكات رحمته يعني عافيته.^{٥١٢}

وكذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ٨٢، ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٨٢) الرحمة المضمونة في الآية تدل على العافية، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضاً رحمة، يحصل فيها الإيمان والحكمة، وطلب الخير، والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدق به واتبعه، فإنه شفاء في حقه ورحمته.^{٥١٣} و ساق إليه ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، أن العافية هي من أوجوه الرحمة الواردة في القرآن.^{٥١٤}

الخير و العافية نعمة يرجوها كل الناس، فهي نعمة كبيرة و منة عظيمة، لا يعرف قدرها جيداً إلا من اختبره الله بوقوع البلاء، ليختبر الله من يصبر فينجح أو يضرع فيرسب من عباده. أمرنا أن يسأل الله العافية بصورة دائمة غير منقطعة، فما أوتي العباد بعد الإيمان خير من العافية من البلاء، كما قال النبي ﷺ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ على هذا المنبر يقول عام أول سلوا الله العفو و العافية و اليقين في الأولى و الآخرة فإنه ما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية.^{٥١٥}

(٤). النِّعْمَةُ

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة هي النعمة و المنة لجميع خلقه سبحانه، وقال ابن الجوزي في النزهة والوجه الثامن من هذه الوجوه هي النعمة، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ١١٣، ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ

^{٥١٢} مقاتل بن سليمان البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، (دي: مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦)، ط ١، ص ٤١

^{٥١٣} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٥، ص ١

^{٥١٤} جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق محمد عبد

الكريم، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧)، ص: ٣٣٣

^{٥١٥} أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک على الصحيحين، (بيروت: دار الكتب

العلمية، ١٩٩٠)، باب الدعاء والتكبير و التهليل و التسييح والذكر، ج ٢، ص ١٨٩

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴿١١٣﴾. وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره رحمته في الآية تعني نعمته بالقرآن، فحولك عن تصديق الخائبين بالقرآن.^{٥١٦} وقال ابن جرير رحمه الله إن هذه رحمة من الله تعالى وفضله، بعصمة منه و توفيقه وتبيانه لنبيه ﷺ عن خيانة المنافقين، فكف الله خيانة طائفة الذين يختانون أنفسهم ليزلوا عن طريق الحق.^{٥١٧}

ومثله ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن معنى الرحمة في هذه الآية، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ قال ثم امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأييده إياه في جميع الأحوال، وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة، وهي السنة قبل نزول ذلك عليك.^{٥١٨} فمعنى الرحمة في الآية نعمة عظيمة من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال الوحي الذي يعصمه بتوفيق الله عن خيانة هذا الخائن ابن أبيرق، و حفظه عن شره.

ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الكهف: ٦٥، ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ﴿٦٥﴾ يعني نعمة منا، قال مقاتل بن سليمان مفسرا لكلمة الرحمة هنا بقوله أعطيناه النعمة، وهي العلم من عند الله، و علمه الله من لدنه علما، و لدي الخضر عليه السلام جبة صوف واسمه اليسع، وإنما سمي اليسع لأن علمه وسع ست سموات وست أرضين، فأتاه موسى ويوشع من خلفه، فسلما عليه، فأنكر الخضر السلام بأرضه وانصرف، فرأى موسى فعرفه، فقال وعليك السلام يا نبي إسرائيل، فقال موسى وما يدريك أني نبي بني إسرائيل؟ قال أدراكي الذي أرشدك إلى وأدراك بي.^{٥١٩}

^{٥١٦} مقاتل بن سليمان تفسير، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ٢٠٠٢)، ط ١،

ج ١، ص ٤٠٦

^{٥١٧} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٩، ص ١٩٩

^{٥١٨} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص ٤١٠

^{٥١٩} مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)،

ط ٢، ج ٢، ص ٢٩٩

وقال عبد القادر بن ملاً حويش في بيان المعاني عن تفسير هذه الآية نعمة من الله وهو الإخبار بالمغيبات التي خصه الله به، فلما التقى بموسى عليه السلام فلسم عليه موسى فقال حضر عليه السلام وأنا بأرضنا السلام، ثم رد عليه وقال من أنت؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال وما شأنك قال كما قال تعالى في سورة الكهف: ٦٦، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾

وقد ثبت عن حضرة الرسول شأن الخضر عليه السلام كما روى البخاري عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهمت تحته خضراء، قالوا وكنيته أبو العباس وكان من أبناء الملوك الأقدمين الذين تزهّدوا وتركوا الدنيا، قالوا قال يا موسى أما يكفيك التوراة والوحي وتكليم الله لك، قال إن ربي أرسلني إليك، ثم قال له من أين عرفتني موسى نبي إسرائيل، قال عرفتني الذي أرسلك إلي. ٥٢٠

ونحوه قوله تعالى في سورة القصص: ٤٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، العطاء والمنة من الله تعالى، قال الطبري رحمه الله هذه نعمة و منة من الله تعالى للنبي و أمته، فإن الله قد أعطى النعمة على هذه الأمة قبل أن يسألوه و أجاب الدعوة قبل أن يدعوه، أنزل الله القرآن هداية قبل أن يضلوا، و قص الله القصص الأمم السابقة كي تكون عبرة لهم، و بعث الله الرسول خاتم الأنبياء رحمة من الله لهذه الأمة. ٥٢١

(٥). الفَضْلُ

من المعاني الرحمة هي الفضل والإحسان، هذه رحمة الله تعالى لجميع الخلق، لقد فضل الله بني آدم على جميع خلقه، و أحسن الله إليهم. قال الراغب الأصفهاني من معاني الرحمة هي الرقة التي تفضي الإحسان إلى المرحوم، و منها صفة الله تعالى الرحمن فالمراد به الإحسان مجرد،

٥٢٠ عبد القادر بن ملاً حويش السيد محمود، بيان المعاني، (دمشق: مطبعة الترقى، ١٩٦٥)، ط ١، ج ٤

١٩٢، ص ٤

٥٢١ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٨، ص ٥٦٨

و إذا أضيف إلى الخلق سمي رقة و تعطف، وعلى هذا إن كانت الرحمة من الله سمي إنعام وإفضال وإذا كانت من الآدنيين سمي رقة و تعطف.^{٥٢٢} و على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم قال له أنا الرحمن، وأنتِ الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.^{٥٢٣} هذه إشارة إلى أن الرحمة تتضمن معنيين، الرقة والإحسان، و خلق الله تعالى الناس مع طبعه الرقة، و تفرد به سبحانه بالإحسان.

و من هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنعام: ١٢، ﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ط
قُلْ لِلّٰهِ كُنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ ۗ﴾ قال الألوسي معنى كتب الرحمة على نفسه تعالى إيجاباً بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء.^{٥٢٤} و أيده الحديث ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي.^{٥٢٥} ومعنى سبق الرحمة وغلبتها فيها أنها أسرع وصولاً إلى الخلق وأكثر تعلقاً بهم من عقابه الشديد.

^{٥٢٢} أبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان الداودي، (دمشق: دار العلم، ٢٠٠٩)، ص ٣٤٧

^{٥٢٣} أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، انظر الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٥، ص ٢٢٣٢

^{٥٢٤} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٥، ص ٢٤٨

^{٥٢٥} انظر الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٢٤، ص ٢٧٠

وهذا المعنى أكده البغوي في تفسيره لهذه الآية، حيث ضبطها في قوله هذا استعطاف منه تعالى لمن سار إليه و الإقبال عليه، وإخباره بأنه رحيم بالعباد، لا يعجل بالعقوبة، ويقبل الإنابة والتوبة، وهذا من فضله وإحسانه وتعالى لعباده.^{٥٢٦}

(٦). الغَيْثُ

من الدلالة المشتركة لهذه الكلمة هي الغيث، هذه رحمة من الله عامة لسائر خلقه، أنزل الله المطر من السماء في أنحاء الأرض رزقا لعباده. قال الدمغاني في القاموس الوجه الثالث لكلمة الرحمة هي المطر، كما دلت الآية الكريمة في سورة الأعراف: ٥٧، أي بمعنى المطر، قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنْتَهُ لِبَدْرِ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ ، الدلالة هذه الآية تتحدث عن المطر الطبيعي الذي أنزله الله تعالى من السماء، ومن هذا المنطلق وقف الزمخشري مفسرا للآية إياها، بين يدي رحمته، أمام رحمته، وهي الغيث الذي هو من أتمّ التعم، وأجلّها و أحسنها أثرا، على الإنسان والحيوان والطبيعة.^{٥٢٧} كما كانت دلالة اسم الرحمة بمعنى الغيث في قوله تعالى في سورة الشورى: ٢٨، قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ ، قال ابن كثير في شأنه هذه الآية وينشر رحمته، أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية،^{٥٢٨} و بهذا المطر و الغيث ينتشر الخير في أقطار الأرض.

وقال في آية أخرى سورة الروم: ٤٦، ﴿ وَمَنْ آيَنِيهِ ۖ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۗ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ ، الرحمة هنا بمعنى المطر

^{٥٢٦} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٣، ص ١

^{٥٢٧} أبو قاسم محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتاب العربي)، ج

٢، ص ٤٥١

^{٥٢٨} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٢٠٤

لوجود قرينة إرسال الرياح، ورأى الإمام الطبري مفسرا لهذه الآية إن الرحمة في الآية بمعنى المطر، وقال ومن أدلة وحدانية الله أن يرسل الرياح فتثير السحاب ثم ينزل المطر الذي بينت به النباتات، ولتجري السفن في البحار بها بأمره.^{٥٢٩} وقال ابن كثير يذكر الله تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء المطر عقبه، المطر الذي ينزل فيحيي به العباد والبلاد.^{٥٣٠} و المبشرات بمعنى المبشرة بالخير وهي المطر، وأصل البشارة الخبر السار، وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث تمطر، و كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما هبت الرياح الشديدة بالخير، كما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به.^{٥٣١}

و ذكر ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء و علل أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، و الريح في الغالب تعقبه.^{٥٣٢} و علق الطحاوي على هذا الحديث أنه لا فرق بين ريح و أخرى سوى أن منها ما يكون للرحمة و أخرى للعذاب.^{٥٣٣} هذا الحديث ورد يلازم الآيات السابقة بأن الرياح إنما تكون سببا لنزول الأمطار. فالرحمة في هذا الوجه هو نزول المطر و الغيث الذي هو سبب النباتات و الرزق لجميع الخلق من الحوانات و الإنسان.

---

^{٥٢٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ٣٤

^{٥٣٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٣، ص ٤٤٥

^{٥٣١} أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، شرح مشكل الآثار، (بيروت: دار الصادر، ١٣٣٣)، ج ١، ص

٤٠٠

^{٥٣٢} ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩)، ج ٢، ص

٦٢١

^{٥٣٣} أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، شرح مشكل الآثار، (بيروت: دار الصادر، ١٣٣٣)، ج ١، ص

٤٠٠

(٧). الرِّزْقُ

إذا تأملنا الآيات التي تذكر فيها كلمة رحمة لوجدنا منها تتضمن معنى الرزق، منها ما قاله مقاتل بن سليمان في الوجوه بأن الرحمة بمعنى الرزق، قوله تعالى في سورة الإسراء: ١٠٠، ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴿١٠٠﴾﴾، يعني مفاتيح الرزق. ٥٣٤

وقد أشار الطبري في تفسير هذه الآية بقوله عنى بالرحمة في هذا الموضع بمعنى مفاتيح الرزق من الله تعالى، والمعنى الإجمالي للآية قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو أنتم أيها الناس تملكون خزائن أملاك ربي من الأموال، وعنى بالرحمة في هذا الموضع المال، إذن لبخلتهم به فلم تجودوا بها على غيركم، خشية من الإنفاق والإقتار، كما كان قول ابن عباس مفسرا للآية ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾، يعني الفقر. ٥٣٥

وقال تعالى في سورة الإسراء: ٢٨، ﴿وَإِنَّمَا تَعْرَضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾﴾ أي انتظر الرزق ترجوه من الله، و قد ذكر الألوسي وجه لهذه الكلمة كما أشار إليه ابن عباس يعني الرزق، وقال وإما تعرضن عنهم عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل على ما هو الظاهر، والمراد بالرحمة هنا الرزق، كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس و مجاهد، و الضحاك. ٥٣٦

٥٣٤ مقاتل ابن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢)،

ص ٤١

٥٣٥ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٧، ص ٥٦٣

٥٣٦ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٠، ص ٤٣٨

وقال الزمخشري في الكشاف المقصود بالرحمة هنا الرزق، قد أقيم ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الإعراض لأجل السعي لهم، والمعنى و إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك، فسمى الرزق رحمة، فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ لأنّ فاقد الرزق مبتغ له، فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسبباً عنه.^{٥٣٧}

وفي سورة الكهف: ١٠، ﴿إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾^(١٠) يعني آتنا منك رزقا، ومنها قوله تعالى في نفس السورة: ١٦، ﴿فَأَوْرَأُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾^(١٦) أي رزقه.

ومثله قوله يحيى بن سلام في التصاريف، من وجوه هذه الكلمة هي بمعنى الرزق و استشهد بالآيات المذكورة، ومنها قوله تعالى في سورة فاطر: ٢، ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾^(٢)، يعني الرزق.^{٥٣٨} و قال البيضاوي الرحمة هنا بمعنى نعمة وأمن وصحة وعلم ونبوة.^{٥٣٩} وقال البغوي الرحمة بمعنى مطر ورزق.^{٥٤٠}

(٨). السَّعَةُ

من المعاني المشتركة لكلمة الرحمة أي السعة والرخاء، و ذهب إليه ابن الجوزي في النزهة من بعض وجوه الرحمة قال تعالى في سورة الفصّل: ٥٠، ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾^(٥٠)، الرحمة في الآية عند الإمام الطبري هي السعة بعد الضيق،

^{٥٣٧} أبو قاسم محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتاب العربي)، ج ٣، ص ٤٣٧

^{٥٣٨} يحيى بن سلام، التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه و تصرفت معانيه، تحقيق هند أحمد شلبي، (عمان: مؤسسة آل بيت، ٢٠٠٧)، ص ٢٠١

^{٥٣٩} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٥، ص ٣٧

^{٥٤٠} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

وقال القول في تأويل هذه الآية ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضر، وشدة في معيشته وجهد، فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقم، ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيسته من بعد الجهد والضّر ليقولن هذا لي عند الله.^{٥٤١} وقال صاحب أضواء البيان الرحمة في الآية تتضمن المعنى العام لجميع الخيرات و النعم.^{٥٤٢} وقال ابن كثير مؤكداً لمعنى السعة من النعمة والرزق والصحة أي إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي، و يكفر بقيام الساعة.^{٥٤٣}

ونحوه قوله تعالى في سورة البقرة: ١٧٨، ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبِئْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّئْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ﴾، ساق هذه الآية ابن الجوزي في شرح معنى الاشتراك كلمة الرحمة، أن العفو وترك القصاص سعة من عند الله تعالى ورحمته الواسعة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إنما شرع لهذه الأمة أخذ الدية في قتل العمد تخفيفاً من الله ورحمة بكم.^{٥٤٤} قال أبو جعفر هذا حكم الله و سننه لهذه الأمة، أباح الله لهذه الأمة العفو عن القصاص من قاتل على دفع الدية يأخذونها فيملكونها ملكاً صحيحاً حلالاً طيباً.^{٥٤٥}

^{٥٤١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ٤٩١

^{٥٤٢} محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت: دار

الفكر، ١٩٩٥)، ج ٧، ص ١٥٥

^{٥٤٣} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ١٨٦

^{٥٤٤} الأرش هو الدية، يطلق ما ليس له قدر من الدية في الجراحات فما يأخذه المجنى عليه جنابة ليس لها

قدر معلوم من الدية، انظر ابن فارس، مقاييس اللغة، ج ١، ص ٧٩

^{٥٤٥} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ص ٣، ج ٣٧٣

أذكر خلاصة المعاني المشتركة لكلمة الرحمة في القرآن حسب الجدول الآتي:

أ. الرحمة الخاصة لله تعالى

الآيات	المعنى
<p>﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ ﴾ (١٥٦)</p> <p>سورة الأعراف</p> <p>﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ ﴾ (٢)</p> <p>سورة الفاتحة</p>	<p>١. الرحمن</p> <p>الرحمن اسم من أسماء الله، يدل على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا والآخرة، صاحب الرحمة العامة الشاملة التي شملت كل المخلوقات من إنسان، وحيوان ومؤمن، وكافر، وغيرهم، وهو اسم خاص بالله، ولا يُوصف به غيره.</p>
<p>﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۙ ﴾ (٤٣)</p> <p>سورة الأحزاب، ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ ﴾</p> <p>﴿ رَحِيمٌ ۙ ﴾ (١١٧)</p> <p>سورة التوبة</p> <p>﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۙ ﴾ (٣٧)</p> <p>سورة البقرة، ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۙ ﴾ (٣٤)</p> <p>سورة المائدة</p>	<p>٢. الرحيم</p> <p>صفة الله تعالى خاصة، فإن الله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يرحم المؤمنين بالمغفرة وإدخالهم الجنة، والرحيم في أسماء الله تعالى بمعنى المنعم القابل للتوبة، ذكر الرحيم بعد الرحمن ما يفيد تخصيص المؤمنين بزيادة الرحمة بعد عموم رحمته في الدنيا والآخرة.</p>

ب. الرحمة الخاصة للمؤمنين

الآيات	المعنى
<p>﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ ﴾ (٨)</p> <p>سورة الشورى، و قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تَرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۙ ﴾ (٨)</p> <p>(سورة آل عمران)</p>	<p>١. الإيمان</p> <p>من الله الإيمان والطاعة لعباده المؤمنين خاصة، و التوفيق و المغفرة والتثبيت للذي عليه من الإيمان، قال البغوي توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، وقال الضحاك تجاوزًا ومغفرة وهي أعظم النعم التي أنعم بها الرب تعالى على الإنسان</p>

<p>﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ سورة البقرة ﴿١٠٥﴾</p>	<p>٢. الإسلام اختص الله هذه الأمة بدين الإسلام و أنزل عليهم القرآن ليكون هدى في حياتهم</p>
<p>﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْصَرَتْ وُجُوهُهُم فَبِئْسَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ سورة آل عمران ﴿١٠٧﴾</p>	<p>٣. الجنة هذه رحمة خاصة بالمؤمنين، اختص الله لهم الجنة، و نجاهم من النار، وليس ذلك إلا للمؤمنين خاصة</p>
<p>﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ﴿٥٨﴾ سورة يونس</p>	<p>٤. القرآن رحمة خاصة لعباده المؤمنين، وحي من الله على لسان محمد ﷺ فيه هدى في القلوب</p>
<p>﴿ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ ﴿٩﴾ سورة ص، ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ ﴿٢﴾ سورة لقمان</p>	<p>٥. النبوة النبوة، خزائن رحمة الله مفاتيح النبوة، و هي رحمة خاصة لخاتم الأنبياء و لهذه الأمة</p>
<p>﴿ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ ﴿٥٣﴾ سورة يوسف</p>	<p>٦. العصمة عصمة من الله لأنبيائه، لو لا عصمة من ربه لهم موسى بما ميلا إلى ما دعته نفسه إليه</p>
<p>﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ ﴿١٧﴾ سورة الأحزاب</p>	<p>٧. النصرة الخير و دفع السوء والفتح والعصمة، ولا تكون إلا من الرسل والأنبياء</p>
<p>﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ ﴾ ﴿٢٩﴾ سورة الفتح</p>	<p>٨. رأفة رحمة خاصة بين المؤمنين بعضهم بعضا، يحبونهم ما لا يحب غيرهم، الرأفة أشد من الرحمة</p>

ج. الرحمة العامة لجميع خلقه

الآيات	المعنى
<p>﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢١) سورة الروم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)</p> <p>سورة الأنبياء</p>	<p>١. المودة</p> <p>وهي الرحمة العامة لجميع الخلق، أعطى الله المودة العامة لجميع الخلق بين الزوجين، إن الله قد هدى الذين آمنوا بالقرآن و أدخلهم الجنة، وقد أجل الله عذابه للكافر في الآخرة</p>
<p>﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (١٢) سورة الأنعام</p>	<p>٢. الرقة</p> <p>إعطى الله الرقة و الشفقة لجميع خلقه، والرافة هو ما فيه درء الشر، و الرحمة ما فيه جلب الخير</p>
<p>﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ (٥٠) سورة فصلت</p>	<p>٣. الخير</p> <p>نعمة خير وعافية وغنى من بعد شدة، وهي نعمة عظيمة من الله لجميع خلقه، حتى الكافر الذي يكفر بأنعم الله</p>
<p>﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ (٤٦) سورة القصص</p>	<p>٤. النعمة</p> <p>النعمة لجميع الناس بإرسال الرسل و إنزال الكتب</p>
<p>﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (١٢) سورة الأنعام</p>	<p>٥. الفضل</p> <p>فضل الله بني آدم على جميع خلقه، و أحسن الله إليهم، كتب الرحمة على نفسه بطريق التفضل و الإحسان</p>

<p>﴿ وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُؤُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ٢٨ ﴾ سورة الشورى</p>	<p>٦. الغيث هذه رحمة من الله عامة لسائر خلقه، أنزل الله المطر من السماء في أنحاء الأرض رزقا لعباده.</p>
<p>﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ سورة الإسراء</p>	<p>٧. الرزق مفاتيح الرزق من الله تعالى، خزائن أملاك الله من الأموال، الرجاء أن يفتح الله الرزق، فسمى الرزق رحمة</p>
<p>﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ سورة الفصلت</p>	<p>٨. السعة السعة بعد الضيق، رزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد و الضُّر</p>

بعد التحليل المعنوي لكلمة الرحمة من حيث الاشتراك اللفظي، استخلص الباحث بأن كلمة الرحمة تدل على معان مشتركة واسعة شاملة، أولها الرحمة الخاصة لله تعالى، و هي تدل على علو صفته ﷻ الرحمن الرحيم، و ثانيها الرحمة الخاصة للمؤمنين في الدارين لا يشتركها غيرهم، فضل الله لهم بالإيمان والإسلام و القرآن و النبوة و العصمة و النصر و الرأفة و الجنة، و ثالثها الرحمة العامة لجميع المخلوقات في الدنيا، عم الله لجميع الخلق بالمودة، و الرقة، و العافية، و النعمة، و الفضل، و الغيث، و الرزق، و السعة، و هذه أنواع المعاني الثلاثة تدل على سعة دلالة معنى الرحمة في القرآن.

ب. تحليل المشترك اللفظي لمعاني كلمة الشدة في القرآن

١. التحليل التكراري لألفاظ الشدة في القرآن التي وردت بصيغة الاسم و الفعل

(أ). التحليل التكراري لألفاظ الشدة في القرآن التي وردت بصيغة الاسم

سيتناول هذا المطلب التحليل و التأصيل التكراري للفظة الشدة ومشتقاتها في القرآن الكريم التي وردت بصيغة الاسم، و جاءت كلمة الشدة ومشتقاتها في القرآن بصيغة اسم التفضيل، واسم المبالغة، و اسم صفة مشبهة، سواء جاءت بصيغة الأفراد أو الجمع، معرفة أو نكرة أو مضافة، و ليس كما كانت كلمة الرحمة التي جاءت بشتى صيغها الصرفية، وإنما هذه الكلمة وردت في القرآن بصيغ قليلة محدودة، و فيما يلي أذكر هذه الصيغ ودرجات تكرارها في القرآن:

(١). لفظة ﴿أَشَدَّ﴾

هذه الكلمة جاءت بصيغة اسم التفضيل، تتمثل بلفظ ﴿أَشَدَّ﴾، وردت هذه الصيغة على وزن أَفْعَلْ، وقعت مرفوعة ومجرورة و منصوبة بعلاماتها الثلاثة الضمة والكسرة والفتحة، هذه اللفظة تكررت احدى وثلاثون مرة في القرآن الكريم.^{٥٤٦}

اسم التفضيل هو اسم يؤتى به للمفاضلة بين أشياء معينة أو أوصاف محددة، و لاسم التفضيل وزن واحد و هو صيغة (أَفْعَلْ) للمذكر و(فُعَلَى) للمؤنث، كأَفْضَلْ و فُضِّلَى ، و لاسم التفضيل قواعد دقيقة وليس المحل هنا ذكرها، و يجدر لي أن أذكر بعض الصيغ التي وردت في القرآن الكريم التي يستخدم كلمة أشد.

الصيغة الأولى جاء اسم التفضيل مجرد من أل والإضافة، و قد يستغنى عن ذكر حرف من بعده لوجود دليل، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري،^{٥٤٧} ومنه قول الله أَكْبَرُ، و قال سيبويه

^{٥٤٦} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣،٣، ٢٠١٧، تدل نتيجة البحث

لهذا البرنامج أن كلمة أشد تكررت إحدى وثلاثون مرة.

^{٥٤٧} أبو قاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار

الكتب العربي، ١٤٠٧هـ)، ج ٢، ص ٥٣٠

معناه الله أكبر من كل شيء،^{٥٤٨} حيث إن حرف مِنْ محذوف والتقدير أكبر من كل شيء.^{٥٤٩} ونحوه قوله تعالى في سورة طه: ١٢٧ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾^(١٢٧)، وقال البيضاوي أي أشدُّ وأبقى من ضنك العيش في الدنيا أو من العمى يوم القيامة، حرف مِنْ محذوف والتقدير ولعذاب الآخرة أشد من العمى و ضيق العيش في الدنيا.^{٥٥٠} وقال النسفي لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين المعيشة الضنك في الدنيا و حشره أعمى في الآخرة، الحشر على العمى أشد من ضيق العيش.^{٥٥١} وقال الطبري و هكذا يجزي الله من أسرف فعصى ربه ولم يؤمن برسله وكتبه، فيجعل له معيشة ضنكا في البرزخ، و لعذاب في الآخرة أشد لهم.^{٥٥٢}

و الصيغة الأخرى هي أن يؤتى اسم التفضيل بمصدره منصوبا بعد أشد، أو أكثر ونحوهما، وذلك بأن يكون اسم التفضيل لم يستوفي الشروط، وهي أن يكون من فعل ثلاثي مثبت، متصرف، معلوم، تام، قابل للتفضيل، غير دال على لون، أو عيب، أو حلية، وحينئذ يؤتى بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر، مثل هو أشد إيمانا، وأكثر سوادا.

ونحوه قوله تعالى في عدة سور، فقال تعالى في سورة طه: ٧١ ﴿فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتِكُمْ فِي جُدُوعِ التَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾^(٧١)، الشاهد في الآية كلمة أشد متصل بلفظ عذابا منصوبا بعده، قال الإمام الطبري و قال فرعون للصحرة أصدقتم

^{٥٤٨} عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب سبيويه، كتاب سبويه، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، ج ٢، ص ٣٣
^{٥٤٩} يعيش بن علي يعيش موفق الدين المتوفى سنة ٦٤٣، شرح المفصل، (دمشق: إدارة الطباعة المنيرية)، ج ٦، ص ٩٩

^{٥٥٠} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار الإحياء التراث العربي)، ج ٤، ص ١٦٠

^{٥٥١} عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي، في مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (بيروت:

دار الكلم الطيب، ١٩٨٨)، ط ١، ج ٢، ص ٣١١

^{٥٥٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٣٩٧

وأقرتم لموسى، إنه لعظيمكم الذي علمكم السحر، فلاقطعن أيديكم وأرجلكم مخالفا بين قطع ذلك، ولتعلمن أينا أشد عذابا لكم، وأدوم، أنا أو موسى. ٥٥٣

ونحو هذه الصيغة كثيرة، كقوله تعالى بلفظة أشد بأسا وأشد تنكيلا كما كانت في سورة النساء: ٨٣، ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفَ بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ ٨٤، فال بغوي رحمه الله في شأن هذه الآية فحضهم على الجهاد ورجبهم في الثواب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبا فكفاهم الله القتال، والله أشد صولة وأعظم سلطانا، وأشد عقوبة. ٥٥٤ ومنها وقوله تعالى أشد تثبيتا في سورة النساء: ٦٦، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا﴾ ٦٦، فاستعمل لفظه أشد تثبيتا، قال ابن عباس أشد تثبيتا أي حقيقة في الدين، والمعنى ولو أن المنافقين فعلوا ما يؤمرون به من التوبة والإخلاص لكان خيرا لهم في الآخرة. ٥٥٥ قال مقاتل يعنى أشد تصديقا في أمر الله عز وجل. ٥٥٦

ونحوها كثيرة، جاءت بلفظة أشد وطئا كما كانت في سورة المزمل: ٦، ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيَلًا﴾ ٦، ونحوه أشد حرًا، قوله تعالى في سورة التوبة: ٨١، ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ ٨١، و أشد خشية، كما قال تعالى في سورة النساء: ٧٧، ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ ٧٧، و أشد خلقا، كما قال تعالى في سورة النازعات: ٢٧، ﴿ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلَقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ ٢٧، و أشد ذكرا، كما قال تعالى في سورة البقرة: ٢٠٠، ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَرَاسِدُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ ٢٠٠، و

٥٥٣ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٣٣٩

٥٥٤ الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، معالم التنزيل، (رياض: دار الطيبة، ١٩٨٩)، ج ٢، ص ٢٥٦

٥٥٥ ينسب إلى ابن عباس جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٢)، ط ١، ج ١، ص ٩٤

٥٥٦ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

أشد رهبة، فقال تعالى في سورة الحشر: ١٣، ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾^{٥٥٧}، و منها أشد قسوة، كما قال تعالى في سورة البقرة: ٧٤، ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾^{٥٥٨}، ومنها أشد كفرا كقوله تعالى في سورة التوبة: ٩٧، ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾^{٥٥٩}، ونحوه أشد قوة، كما قال تعالى في سورة محمد: ١٣، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ﴾^{٥٦٠}، وهذه الآيات كلها أن يؤتى اسم التفضيل بمصدره منصوبا بعد أشد.

وفي الموضع الآخر أشد حُبًا، كما قال تعالى في سورة البقرة: ١٦٥، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^{٥٦١}، و قال مقاتل ومن الناس يعني مشركى العرب من يتخذ شركاء و آلهة من دون الله، يحبون آلهتهم كما يجب الذين آمنوا ربهم، ثم قال سبحانه هذه الآية، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لآلهتهم.^{٥٥٧}

والصيغة الأخرى أن يكون اسم التفضيل مجرد من أل والإضافة، وحينئذ اتصاله بحرف من لفظا وتقديرا، وذلك مثل زيد أفضل من محمد.^{٥٥٨} وأمثلة ذلك كثيرة في عدة سور من القرآن، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: ١٩١، ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾^{٥٥٩}، قال السيوطي في الجلالين لفظة أشد في الآية بمعنى أعظم، بصيغة اسم التفضيل، أن الفتنة التي هي الشرك أعظم و أشد ذنبا من القتل في الحرم الذي استعظموه.^{٥٥٩} وقال البغوي كلمة أشد هنا بمعنى أشد وأعظم وردت باسم التفضيل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلهم إياهم في الحرم و الإحرام.^{٥٦٠}

^{٥٥٧} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ١، ص ١٠١

^{٥٥٨} عبد الله بن صالح الفوزان، تعجيل الندى بشرح قطر الندى، (الرياض: دار ابن الجوزي)، ص ٢٤٢

^{٥٥٩} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ج ١، ص ١٩٧

^{٥٦٠} الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، معالم التنزيل، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٨٩)، ج ١، ص ٢١٤

وفي سورة غافر: ٢١، ﴿هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾^(٣٦)، و في سورة ق: ٣٦، قوله تعالى ﴿هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾^(٣٦)، وفي سورة فصلت: ١٥ ذكرة مرتين، الأولى استكبار قوم عاد وقالوا ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، والثاني أجاب الله تعالى على استكبارهم في الأرض بأن الله الذي خلقهم و ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾^(١٥)، وفي سورة التوبة: ٦٩، ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً﴾^(٦٩)، وفي سورة القصص: ٧٨، ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾^(٧٨)، و في كل هذه الآيات لفظة الشدة بصيغة اسم التفضيل الذي جاء بحرف من بين المفضل والمفضل عليه.

والصيغة الأخرى اسم التفضيل المضاف إلى معرفة،^{٥٦١} و الهدف منه التفضيل مطلقاً، وأجاز النحاة في ذلك وجهين،^{٥٦٢} الأول استعماله مالا يطابق ما قبله، مثل الزَيْدَانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ، وَالزَيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ، فأفضل مفردة على وزن أفعل، ولم يطابق ما قبله، فهو مفرد وما قبله جاء على صيغة الجمع،^{٥٦٣} و الثاني استعماله مطابقاً لما قبله، مثل الزَيْدَانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ، وَالزَيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ.^{٥٦٤}

وقد ورد في القرآن الكريم استعماله ما لا يطابق قبله، قال تعالى في سورة غافر: ٤٦، ﴿الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾^(٤٦) فكلمة أشد اسم تفضيل على وزن أفعل مضاف إلى المعرفة، يقصد به التفضيل المطلق.^{٥٦٥} قال الإمام الطبري رحمه الله، القول في تأويل هذه الآية يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي

^{٥٦١} عبد الله بن صالح الفوزان، تعجيل الندى بشرح قطر الندى، (الرياض: دار ابن الجوزي)، ص ٣٠٧

^{٥٦٢} ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي تحقيق رجب عثمان محمد، (مكتبة خانجي،

١٩٩٨)، ج ٥، ص ٢٣٢٥

^{٥٦٣} محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين، تفسير البحر المحيط، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٩٣)، ج

١، ص ٣١٢

^{٥٦٤} جمال الدين أبي محمد بن يوسف ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، (بيروت: دار

إحياء التراث العربي، ٢٠٠١)، ط ١، ص ٤١٧

^{٥٦٥} أبو البقاء عبد الله العكبري، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن،

(بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧٩)، ط ١، ج ١، ص ٢٦٠

حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون، ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله، إنهم لما هلكوا وغرقهم الله، جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، وفما يوم القيامة أدخلهم الله في أشد العذاب، عبرت باسم التفضيل على وزن أفعل مضاف إلى المعرفة بقصد التفضيل مطلقا، أن العذاب في الآخرة هي أشد العذاب على الإطلاق.^{٥٦٦}

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ٨٢، ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، أن اليهود هم في غاية العداوة مع المسلمين، لا أشدهم عداوة بل أشد من سائر الناس، عبر الله باسم التفضيل المضاف إلى المعرفة يفيد الإطلاق، أنهم أشد عداوة من سائر البشر على الإطلاق. قال الرازي في شأن هذه الآية، إن الله تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما ذكره في هذه الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين، ولذلك قرّهم للمشركين في شدة العداوة، بل نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين، وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم.^{٥٦٧}

(٢). لفظة ﴿أَشَدَّاءُ﴾

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم، على صيغة اسم الجمع من شديد، والشديد بمعنى القوي الصعب، والصلابة و هي نقض اللين، و شيء شديد أي بين الشدة. وفي الحديث عن أبي بكر عن أبيه قال، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُخْرِجُ قَوْمٌ أَخْدَاتُ

^{٥٦٦} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ٣٩٧

^{٥٦٧} أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، (بيروت: دار

إحياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ط ٣، ج ٦، ص ١٣٣

أَحْدَاءٌ أَشْدَاءُ، دُئِيقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، يَفْرُؤُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ فَأَنِيْمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا لَقِيَتْهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُ يُؤَجَّرُ قَاتِلُهُمْ.^{٥٦٨}

وهذه الآية الوحيدة الواردة باللفظة أشداء في سورة الفتح: ٢٩، قال تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ﴾، تبين صفة ملازمة للمؤمنين، وجوب التراحم والتلاحم بين المؤمنين، والشدة والغلظة مع الكافرين، و رأى الطبري رحمه الله بأن لفظه أشداء هي صفة المؤمنين أصحاب النبي ﷺ بمعنى غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم، رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم.^{٥٦٩} وقال السيوطي غلاظ على الكفار لا يرحمهم، هذه صفة المؤمنين أصحاب رسول الله ﷺ، و رحماء بينهم أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد.^{٥٧٠} وقال ابن كثير عن هذه الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيفا برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن.^{٥٧١} وقال البغوي رحمه الله أشداء على الكفار أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رافة، رحماء بينهم أي متعاطفون متوادون بعضهم لبعض، كالولد مع الوالد.^{٥٧٢}

^{٥٦٨} رواه أحمد أبو عبد الله أحمد بن حنبل، في مسنده باب أبي بكر، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٨)، ط ١، ج ٥، ص ٣٦

^{٥٦٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٢، ص ٢٦٠

^{٥٧٠} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ج ١٠، ص

^{٥٧١} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٣٦١

^{٥٧٢} الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، معالم التنزيل، (رياض: دار الطيبة، ١٩٨٩)، ج ٧، ص ٣٢٤

وإذا تأملنا أقوال المفسرين لوجدنا أنهم قدموا صفة الشدة والغلظة على الكافرين، غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم، شديد عنيف على الكفار، غضوب عبوس في وجه الكافر، غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رافة، و السر في ذلك أن ابتداء النص بالحديث عن الشدة على الكافرين، لأن السياق سياق جهادٍ وحديثٍ عن مشركين وما يمكرونه ضد المؤمنين، ولأنهم منعوا المسلمين من أداء العمرة، وهذا هو شأنهم سائر الأيام، ودأبهم في كل الأحيان، لأن القضية بينهم وبين المسلمين هي قضية عقيدة وإيمان.^{٥٧٣}

وأيده الأستاذ قريش شهاب في أن هذه الآية أخطأ فيها كثير من المتطرفين و غالوا في فهم هذه الآية، وقال وقع كثير من المسلمين سوء الفهم عن المعاملة مع غير المسلمين، و يستخدمون هذه الآية الكريمة لتبرير الغلو و التطرف و الإرهاب في المعاملة مع غير المسلمين، و يستدلون بهذه الآية الكريمة على وجوب معاملتهم بالشدة و الغلظة والعبوسة.^{٥٧٤}

(٣). لفظة ﴿شَدِيدٌ﴾

تكررت هذه الكلمة اثنتين وخمسين مرة في القرآن الكريم بشتى صورها، تنكريها وتعريفها، و جاءت مفردة أحيانا و قد تكون وصفا أو مضافا.^{٥٧٥} وردت هذه اللفظة على صيغة اسم صفة مشبهة الدالة على المبالغة، والصفة المشبهة هي أن يصاغ الاسم من فعل لازم دال على الزمن الحاضر.^{٥٧٦}

^{٥٧٣} رابطة العلماء السوريين، الأحد، ٨ من رجب ١٤٣٩، أشداء على الكفار رحماء بينهم،

https://islamsyria.com/site/show_articles/11024

^{٥٧٤} انظر المزيد قريش الشهاب في تفسير المصباح (جاكرتا: Lentera Hati، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٨)،

ص: ٢١٧.

^{٥٧٥} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣،٣، ٢٠١٧، ظهرت نتيجة

البحث لهذا البرنامج أن كلمة شديد تكررت اثنتان وخمسين مرة ولكل آية تكررت مرة واحدة.

^{٥٧٦} عبد الله بن صالح الفوزان، تعجيل الندى بشرح قطر الندى، (الرياض: دار ابن الجوزي)، ص ٢٣٧

ووقعت هذه الكلمة في حالات إعرابها الثلاثة، مرفوعة و مجرورة ومنصوبة، نحو قوله تعالى في سورة هود: ١٠٢، ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^{٥٧٧}، قال أحمد عبيد الدعاس كلمة شديد في الآية موقعها الإعرابي تكون خبرا ثانيا.^{٥٧٧}

ووقعت منصوبة كما قال تعالى في سورة الكهف: ٢، ﴿فَيَمَّا لَيُنذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ﴾^{٥٧٨}، وقال النحاس وقعت منصوبة مفعولا به و الفعل المضارع منصوب بلام كي قبلها، والتقدير لينذركم بأسا أي عذابا من عنده.^{٥٧٨} ووقعت مجرورا نحو قوله تعالى في سورة إبراهيم: ٢، ﴿وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِّنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾^{٥٧٩}، قال محمود بن عبد الرحيم صافي وقعت نعتا من اسم مجرور قلبها.^{٥٧٩}

ووقعت هذه الكلمة أيضا مفردا و صفة و مضافا إليه، أما وقوعها مفردة كما قال تعالى في سورة إبراهيم: ٧، ﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^{٥٨٠}، و وقعت خبرا لمبتدأ، وقوله تعالى في سورة البروج: ١٢، ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾^{٥٨١}، وقعت خبر إن قبلها، ووقعت صفة لموصوف، قال تعالى عذابٌ شديدٌ، وعذاباً شديداً، وعذابٍ شديدٍ، التي وردت كثيرة في القرآن الكريم، أي صفة لموصوف مرفوع، و منصوب و مجرور. نحو قوله تعالى سورة هود: ١٠٢، ﴿إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^{٥٨٢}، وقوله تعالى في سورة الكهف: ٢، ﴿فَيَمَّا لَيُنذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا﴾^{٥٨٣}، و قوله تعالى في سورة إبراهيم: ٢، ﴿وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِّنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾^{٥٨٤}.

^{٥٧٧} أحمد عبيد الدعاس أحمد محمد حميدان إسماعيل محمود القاسم، إعراب القرآن الكريم، (دمشق: دار المنير

ودار الفارابي، ١٤٢٥، ط ١، ج ٢، ص ٧٣

^{٥٧٨} أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، إعراب القرآن تحقيق عبد المنعم

خليل إبراهيم، (بيروت: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ١٤٢١)، ط ١، ج ٢، ص ٢٨٨

^{٥٧٩} محمود بن عبد الرحيم صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم، (بيروت: دار الرشيد مؤسسة الإيمان،

١٤١٨ هـ)، ط ٤، ج ١٣، ص ١٥٣

ووقعت مضافا إليه، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ١٩٦، ﴿أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(١٩٦)، قال أحمد عبيد الدعاش جملة أن اسمها وخبرها، لفظ الجلالة اسمها، شَدِيدُ خبرها، الْعِقَابِ مضاف إليه.^{٥٨٠} ونحوه قوله تعالى في سورة البقرة: ٢١١، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٢١١) وقوله تعالى في سورة آل عمران: ١١، ﴿كَلِمَةً شَدِيدَةً وَقَعْتَ مَظَافًا إِلَى اسْمٍ مَعْرُوفَةٍ بَعْدَهَا.

(٤). لَفْظَةُ ﴿شَدَادٌ﴾

وردت هذه اللفظة بصيغة مصدر من فعل شَادَّ على وزن فِعَال،^{٥٨١} و تكررت هذه اللفظة في القرآن الكريم ثلاث مرات فقط، مرة جاءت نكرة و مرة معرفة، و أحيانا جاءت مفردة و قد تكون وصفا أو مضافا.^{٥٨٢} في المرة الأولى وردت في سورة يوسف رقم الآية ٤٨، قال تعالى ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ﴾^(٤٨)، شداد وقعت نعتا لكلمة سبع، أي سبع سنين شداد، وذهب إليه أحمد عبيد الدعاس و قال كلمة شِدَاد في هذه الآية صفة لكلمة سبع التي قبلها.^{٥٨٣} و قال مقاتل بن سلمان مفسرا لمعنى سبع شداد في الآية، ﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾، يعنى

^{٥٨٠} أحمد عبيد الدعاس أحمد محمد حميدان إسماعيل محمود القاسم، إعراب القرآن الكريم، (دمشق: دار المنير ودار الفارابي، ١٤٢٥)، ط ١، ج ١، ص ٨١

^{٥٨١} هذه الكلمة شِدَاد مصدر من شَادَّ مُشَادَّةً وَشِدَادًا أي غَالِبَهُ، انظر محمد بم عبد الرزاق المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مصر: دار الهداية)، ج ٨، ص ٢٣٩

^{٥٨٢} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣، ٢٠١٧، ظهرت نتيجة البحث أن كلمة شداد تكررت فقط ثلاث مرات في القرآن.

^{٥٨٣} أحمد عبيد الدعاس أحمد محمد حميدان إسماعيل محمود القاسم، إعراب القرآن الكريم، (دمشق: دار المنير ودار الفارابي، ١٤٢٥)، ط ١، ج ٢، ص ٩١

مجدبات، السنوات حدثت الجذب والقحط، لا ينزل المطر سبع سنين، فيه صعوبة العيش الشديد. ٥٨٤

كما روى ابن كثير رحمه الله إن هذه رؤيا ملك مصر وتعجب من أمرها ولم يعرف تفسيرها، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمرأه وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك، فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا في السجن مع يوسف، فقال أنه عرف بتأويل هذا المنام، فأمره أن يبعثه إلى يوسف الصديق إلى السجن و أجاب يوسف يأتاكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات، ثم أرشدهم بخزانة الحصد سبع سنين إلا المقدار الذي تأكلونه، لتنتفعوا في السبع الشداد، و هي سبع سنوات القحط. ٥٨٥

والموضع الثاني ذكر كلمة شداد في سورة التحريم: ٦، قال تعالى ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ﴾، جاء على صيغة فعال وصف ملائكة العذاب، قال محمود بن عبد الرحيم صافي هذه شبه الجملة و ووصفها غلاظ شداد في محل نصب نعت ثاني لكلمة نارا. ٥٨٦ وقال مقاتل بن سليمان يعني أقوياء وذلك أن ما بين منكبى أحدهم مسيرة سنة وقوة أحدهم أن يضرب بالمقمة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف عظم كل إنسان مسيرة أيام فيهوى في قعر جهنم أربعين سنة، فيقع أحدهم لا حياء ولا ميتا. ٥٨٧

روى عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي حديثا مفسرا كلمة ﴿غُلَاظٌ شِدَادٌ﴾ في هذه الآية، فيما أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبي عمران الجوني قال بلغنا أن خزنة النار تسعة

٥٨٤ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ٢، ص ١٥٢

٥٨٥ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٤، ص ٣٩٣

٥٨٦ محمود بن عبد الرحيم صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم، (بيروت: دار الرشيد مؤسسة الإيمان،

١٤١٨ هـ)، ط ٤، ج ٢٨، ص ٢٩٨

٥٨٧ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ٤، ص ٩٦

عشر ما بين منكب أحدهم مسيرة مائتي خريف ليس في قلوبهم رحمة، إنما خلقوا للعذاب، ويضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً من لدن قرنه إلى قدمه.^{٥٨٨} وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تنوير المقباس مبينا هذه الآية، أي على النار ملائكة الزبانية، غِلَظُ أي عظماء، شِدَادٌ أي أقوياء.^{٥٨٩}

و الموضوع الثالث هو قوله تعالى في سورة النبأ: ١٢، ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾^{١٢}، وردت نعتنا لاسم سبعا، منصوب تابع لموصوفه وإعراب سَبْعًا مفعول به، وقوله شِدَادًا نعت.^{٥٩٠} المعنى قوي محكم وثاق لا صدوع فيهن ولا فطور، قال الطبري رحمه الله فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت سماء، وقال سبعا شدادا إذ كانت وثاقا محكمة الخلق، لا صدوع فيهن ولا فطور، ولا يُبْلِيهِنَّ مر الليالي والأيام.^{٥٩١} أما عند مقاتل يعني بالسبع السموات وغلظ، و عرض كل سماء مسيرة عام، و بين كل سماءين مثل ذلك، وقوله شِدَادًا و هي فوقكم يا بني آدم فاحذروا، لا تخر عليكم إن عصيتم.^{٥٩٢}

وفسر الإمام الرازي هذه الآية أي سبع سموات شداداً جمع شديدة يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان، لا فطور فيها ولا فروج، ونظيره قوله تعالى في سورة الأنبياء: ٣٢،

---

^{٥٨٨} عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التأويل بالمأثور، (بيروت: الدر المنثور)، ج ١٠، ص ٥٩

^{٥٨٩} ينسب إلى ابن عباس جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادري، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٢)، ط ١، ج ٢، ص ٩٢

^{٥٩٠} أحمد بن محمد الخراط أبو بلال، المجتبى من مشكل إعراب القرآن، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٦)، ج ٤، ص ١٤٠٨

^{٥٩١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ١٥٢

^{٥٩٢} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)، ج ٤، ص ١٧٥

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾، و لفظ البناء يستعمل في أسافل البيت والسقف في أعلاه. ٥٩٣.

(٥). لفظة ﴿ أَشَدُّ ﴾

جاءت هذه اللفظة بصيغة الجمع على وزن أفعل، و هو واحدٌ جاءَ على بناءِ الجُمع، واحدُه شِدَّةٌ كِنَعْمَةٍ وَأَنْعَمُ، يقال بَلَغَ الغلامُ شِدَّتَه. ٥٩٤ قال صاحب التاج والأشُدُّ مبلغ الرجل المعرفة، واجدة الأنعم نعمة وواحدة الأشُدُّ شِدَّة. ٥٩٥

و الأشُدُّ في كتاب الله تعالى يتكرر ثماني مرات، وذلك في سور مختلفة، وذلك مثل في سورة الأنعام: ١٥٢، ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ ١٥٢. والمعنى أشده بلوغ العقل والإدراك، واكتمال النمو و القوة، وقد حدّدوا لذلك سنَّ الثامنة عشرة إلى العشرين، بلوغ العقل مرحلة النضج الفكري. ونحوه قوله تعالى في سورة الإسراء: ٣٤ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ ٣٤، كلمة بلغ أشده بلوغ العقل واكتمال النمو والقوة، أي أن الإنسان يصير قادراً على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ، ويصبح أيضاً قادراً على حسن التصرف في المال وفي كل شيء. ٥٩٦.

و مثله قوله تعالى في سورة الكهف: ٨٢، اللفظ على صيغة المثني، تقص قصة حضر وموسى اللذان لقيا غلامين يتيمين وكان تحت بيتهما كنز تركة أبيهما، ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا

٥٩٣ أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ط ٣، ج ١٦، ص ٢٨٩

٥٩٤ محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب، (بيروت: دار الصادر)، ط ١، ج ٣، ص ٢٣٢
٥٩٥ محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مصر: دار الهداية)، ج ٨،

ص ٢٤٢

٥٩٦ محمد المتولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، خواطري حول القرآن الكريم، (قاهرة: أخبار اليوم، ١٩٩١)،

ج ٧، ص ٣٩٩٠

الثانية في سورة الإنسان: ٢٨. ٥٩٧ الأولى ورودها في شأن نبينا داود بن إيشا الذي أتاه الله القوة والبطش الشديد منة من عند الله تعالى نتيجة من الصبر على طاعته، فقال تعالى ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ﴾^{٥٩٧}، وقال الطبري أمر الله نبيه ﷺ بالصبر على ما يقول المشركون امتحانا، وقد جعل العلو و الظفر لأنبياءه على من كذبه.^{٥٩٨} و قال الألويسي قويناه بالنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة، أنه كان يجرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف.^{٥٩٩}

و الموضع الثاني الكلمة مذكورة في سورة الإنسان: ٢٨ قال تعالى ﴿تَحْنُ خَلَقْتَهُمْ

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾^{٦٠٠}، هذه الآية تتحدث في شأن المشركين الذين جددوا الرسول ﷺ أمره و نهيته، أن الله قد شدد خلقهم فأحسن خلقهم. قال ابن عاشور ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ يعني الإحكام وإتقان ارتباط الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقل الجسم، والأسر هو الربط، وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة، والمعنى أحكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدوداً بعضها إلى بعض، فكيف تجحدون و تنكرون أوامر الله سبحانه.^{٦٠٠}

^{٥٩٧} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣، ٢٠١٧، إن كلمة شَدَدْنَا تكررت مرتين في القرآن، جاءت بصيغة فعل الماضي المتصل بضمير المتكلم الجمع، وكذلك البحث في برنامج مصحف المدينة النبوية الإصدار ١، ٠، (المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف).

^{٥٩٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ١٦٦

^{٥٩٩} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٧، ص ٣١٠

^{٦٠٠} محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، (تونس: دار التونسية)، ج ١٥، ص ٤٨٦

٢). لفظة ﴿سَنَشُدُّ﴾

هذه الكلمة وردت بصيغة فعل مضارع، المتصل بحرف التسويف قبله، بالضمير المتكلم الجمع، المجرد عن ضمير المفعول، و ذكرت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم،^{٦٠١} يعني قوله تعالى في سورة القصص: ٣٥، قال تعالى ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا ۗ إِنَّتُمْ وَ مَنْ آتَبَعَكُمَا ۗ أَغْلِبُونَ ﴿٣٥﴾﴾، هذه الكلمة بمعنى الربط الوثيق، وشأن العامل إذا أراد أن يعمل به عملاً متعباً للعضو أن يربط عليه لئلا يتفكك، والمراد به التأييد، ربط في عضده، وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشد به، أنه يؤيده بفصاحته، فتعليقه بالشد ملحق بباب المجاز العقلي، وهذا كله تمثيل لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد عملاً عظيماً أن يشد على يده وهو التأييد الذي شاع في معنى الإعانة والإمداد، وإلا فالتأييد أيضاً مشتق من اليد، فأصل معنى جعل يداً، فهو استعارة لإيجاد الإعانة.^{٦٠٢}

قال الرازي مفسراً لهذه اللفظة، إن العضد قوام اليد وبشدتها تشتد، يقال في دعاء الخير شد الله عضدك، وفي ضده كسر الله في عضدك، ومعنى سنشد عضدك بأخيك سنقويك به، فإما أن يكون ذلك لأن اليد تشتد لشدة العضد والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور، وإما لأن الرجل شبه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديدة.^{٦٠٣} فأعطى موسى ما يماثل ما لهارون من المقدره على إقامة الحجة إذ قال ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا﴾، وقد دل على ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون، على أن موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة من لسانه، ولا شك أن الله استجاب له.

^{٦٠١} أثناء البحث في برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣، ٢٠١٧، وكذلك البحث في برنامج مصحف المدينة النبوية الإصدار ١،٠، (المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)

^{٦٠٢} محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، (تونس: دار التونسية)، ج ١٠، ص ٣٨٨
^{٦٠٣} أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠هـ)، ط ٣، ج ١٢، ص ٨٣

(٣). لفظة ﴿أَشَدُّ﴾

هذه الصيغة متشقة من الشدة التي وردت بصيغة فعل أمر للمخاطب، المجرى عن الضمير الفاعل، فقد تكررت هذه الكلمة في القرآن مرتين فقط، الأولى ذكرت في يونس: ٨٨، و الثانية في سورة طه: ٣١. ٦٠٤ الأولى قوله تعالى ﴿رَبَّنَا أَلَمَسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾^(٨٨)، قوله أَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ يعني واطبع عليها حتى لا تنشرح بالإيمان، هذا دعاء موسى عليه السلام على فرعون فاستجاب الله له، وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق، فلم ينفعه الإيمان. ٦٠٥ وقال الألوسي أي أجعلها قاسية واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان كما هو قضية شأنهم فلا يؤمنوا بالله سبحانه. ٦٠٦ والآية الثانية لا يزال تتحدث عن قصة موسى عليه السلام وسؤاله أن يقوي ظهره بأخيه هارون عندما أمره بالذهاب إلى فرعون، يعني قوله تعالى في سورة طه: ٣١ ﴿أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى﴾، أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك تكليفاً شاقاً فسأل ربه أن يقوي ظهره بصحابة أخيه هارون. ٦٠٧.

^{٦٠٤} برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣،٣، ٢٠١٧، إن كلمة شَدَّدْنَا تكررت مرتين في القرآن، جاءت بصيغة فعل الماضي المتصل بضمير المتكلم الجمع، وكذلك البحث في برنامج مصحف المدينة النبوية الإصدار ١،٠، (المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)

^{٦٠٥} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ١٥، ص ١٨١

^{٦٠٦} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٨، ص ٩٥

^{٦٠٧} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٣٠١

٤). لفظة ﴿شُدُّوا﴾

وردت على صيغة فعل أمر من شَدَّ - يَشُدُّ - شَدَّ، بمعنى قوة الربط وقوة الإمساك، إذا شد أسره كيلا يفلت، فالمعنى فأسروهم واحفظوهم.^{٦٠٨} كقوله تعالى في سورة محمد: ٤، قال تعالى ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾ أي حتى إذا غلبتموهم فصاروا في أيديكم أسرى فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم، فيهربوا منكم، فيما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر، وتحرروهم بغير عوض ولا فدية، وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى تطلقوهم، وتخلوا لهم السبيل.^{٦٠٩} قال الألوسي رحمه الله، ﴿فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾ أي فأسروهم واحفظوهم، حتى إذا أثمتموهم بالجراح ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم.^{٦١٠} وقال حقي في تفسيره، شد الوثاق اسم ما يشد من القيد، اذا شد أسره كيلا يفلت، فأسروهم واحفظوهم، إذا قهرتموهم فاستوثقوا أيديهم من خلفهم كيلا يفلتوا.^{٦١١} وعند ابن عاشور الشَّدُّ هو قوة الربط وقوة الإمساك، والمعنى فاقتلوهم، فإن قهرتم منهم فأسروا منهم.^{٦١٢} و أذكر خلاصة تكرار لفظ الشدة في القرآن حسب تكرارها اسما وفعلا في الجدول الآتي:

^{٦٠٨} محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠٠٧)، ط ١، ج ١،

١٨٧٠

^{٦٠٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

٢٠٠٠)، ج ٢٢، ص ١٥٢

^{٦١٠} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٩، ص ٩٩

^{٦١١} أسماعيل حقي، روح البيان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ١٣، ص ٤١٤

^{٦١٢} محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، (تونس: دار التونسية)، ج ١٣، ص ٣٩٣

اسم			فعل		
درجة تكرارها	اللفظة المتكررة	الرقم	درجة تكرارها	اللفظة المتكررة	الرقم
٣١	أَشَدَّ	١	٢	شَدَّدْنَا	١
١	أَشِدَّاءُ	٢	١	سَنَشُدُّ	٢
٥٢	شَدِيدٌ	٣	٢	أَشُدُّدُ	٣
٣	شِدَاد	٤	١	شُدُّوا	٤
٨	أَشَدَّ	٥			٥
٩٥ مرة	٥ صيغ		٦ مرات	٤ صيغ	
١٠١ مرة		المجموع	٩ صيغ		المجموع

و بعد التحليل و التأصيل التكراري للفظة الشدة ومشتقاتها و أنواع صيغها في القرآن الكريم، بأن التي وردت بصيغة الاسم تكررت ٩٥ مرة في ٥ صيغ، و التي جاءت بصيغة الفعل تكررت ٦ مرات في ٤ صيغ، و مجموع تكرارها اسما و فعلا في القرآن ١٠١ مرة في ٩ صيغ.

٢. التحليل المعنوي لكلمة الشدة و استعمالها في القرآن

في هذا المبحث يقوم الباحث بتحليل كلمة الشدة من حيث مدلولها ومعانيها المشتركة في القرآن الكريم، و ذلك يتم بتحليل معاني كلمة الشدة و مشتقاتها من حيث الوجوه والاشتراك، ثم البحث عن معانيها المتعددة مع استدلال كل معنى بالآيات القرآنية مما يدل على أن الوجوه للمعاني، ثم يورد الآراء المتعددة من العلماء والمفسرين حسب اختلاف وجوه نظرهم نحو تفسير الكلمة.

فإن كلمة الشدة لها معاني مشتركة و وجوه متعددة، فإن دلالة هذه اللفظة على معنى الآية غير معناها في الآيات الأخرى التي وردت فيها، في هذا الفن يقوم المفسر بالنظر في معنى كل لفظ ورد

متكررا في آيات القرآن، وكانت دلالته في آية أو بعض الآيات التي وردت فيها مغايرا غير دلالته على معناه في الآية الأخرى، ثم يقوم المفسر بحصر تلك المعاني المتعددة و يجعلها وجوها مختلفة للكلمة.

كما كان التحليل الاشتراكي لكلمة الرحمة السابقة، فإن العلماء و المفسرون في هذا العلم يوردون لفظة الشدة و مشتقاتها، ثم يذكرون معانيها المتعددة و يستدلون على كل معنى بالآيات القرآنية مما يدل على الوجوه للمعاني، و اختلفوا في وجوه نظرهم نحو تفسير الكلمة، أهم يريدون بهذا الوجه معنى يختلف عن معنى آخر مرادا مغايرا عن هذا المعنى. و لهذا المبحث ثلاثة نقاط التالية:

(أ). المعنى اللغوي لكلمة الشدة و دلالاتها اللغوية

أورد الباحث المعنى اللغوي لهذه الكلمة و دلالتها في الكتب اللغوية و المعاجم كي يتضح هذه الأمر من حيث اللغة قبل شروع البحث في المعاني المشتركة. و من خلال تصفح الكتب و المعاجم اللغوية يتضح لي أن كلمة الشدة لها مشتقاتها المختلفة التي تعددت الدلالات و المعاني، فكلمة الشدة مأخوذة من ثلاثة أحرف الشين و الدال المشددة، وهي مصدر من شَدَّ - يَشُدُّ - شِدَّةً و هذا الأصل اللغوي يدل على معنى قوة و متانة و صلابة، و حدة، و غلظة، و عبوسة، و عنف و غضب.

وقيل الشدة يرادف الفظاظة و الغلظة، و القسوة و الصلابة، و قد تحدث العلماء عنها، و قيل الفظاظة في القول و الغلظة في الفعل، الفظ هو سيئ الخلق، و غليظ القلب هو الذي لا يتأثر قلبه عن شيء، و الفظاظة خشونة القلب، و الغلظة قسوة القلب. أما أن القسوة تستعمل فيما لا يقبل العلاج، و لهذا يوصف بها القلب، و إن لم يكن صلبًا، وهي مرض في القلب يمنع من الانفعال، و غلظة تمنعه من التأثير بالنوازل، فلا يتأثر لغلظته و قساوته لا لصبره و احتماله.^{٦١٣} و ذكر صاحب التاج الشدة بالكسر اسم من الاشتداد وهي الصلابة، و الجمع شِدْدٌ، و كل ما أحكم فقد شُدَّ و شُدِّدَ و شُدِّدَ، و شيء شديد بين الشدة.^{٦١٤} و كذا ما ذكره الجوهري.^{٦١٥}

^{٦١٣} محمد بن الحسن ابن دريد، جمهرة اللغة، (بيروت: دار الكتب العلمية: ١٩٨٧)، ج ١، ص ٣٣

^{٦١٤} محمد عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مصر: دار الهداية)، ج ٨، ص ٢٣٩

^{٦١٥} إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة و صحاح العربية، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧)، ج ١، ص ٣٤٩

عرف ابن الأثير الشدة يرادف العنف والمقة وقال العنف أي الشدة والمشقة، وهو ضد الرفق، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله، و التعنيف أي التوبيخ والتقريع واللوم. ^{٦١٦} و عرف ابن المنظور الشدة هي قسوة في القلب، ذهاب اللين، والرحمة، والحشوع منه، وقال بأنها الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق. ^{٦١٧}

و ورد في الحديث النبوي لفظة اشتداد بمعنى قوة و صلابة، كما وري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. ^{٦١٨} أراد بالحب الطعام كالحنطة والشعير، واشتداده بمعنى قوته و صلابته.

وفي عبارة الإنجليزية تستعمل كلمة violence وهي مشتق من الكلمة اللاتينية violare التي تعني ينتهك أو يؤذي أو يعتصب، فالشدة أو العنف هو سلوك التي تنطوي على القوة البدنية تهدف إلى إيذاء أو انتهاك أو أذى يلحق بالأشخاص والأشياء. ^{٦١٩}

(ب). المعنى الاصطلاحي لكلمة الشدة عند العلماء و المفسرين

تنوعت المصطلحات لدي العلماء عن تعريف الشدة، و هي تدور حول صفة سلوكية قسوة و عنف، كما دلت عليه المعاني اللغوية بأنها تجتمع فيها القسوة والفظاظة و الغلظة و العنف. أما عند علي بن عبد العزيز أن هذا العرف اللغوي يوافق عليه في العرف الإصطلاحي وهو إظهار صفة سلوكية من القول العنيف و الفعل الشديد و الرأي الغلب، وهو انتزاع الرفق في الأمور و الأفعال والأقوال والأحوال، و إظهار الشدة والقسوة فيها. ^{٦٢٠}

^{٦١٦} مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير المتوفى سنة ٦٠٦، النهاية في غريب الحديث، (بيروت: المكتبة العملية، ١٩٧٩)، ج ٣ ص ٣٠٩.

^{٦١٧} محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب، (بيروت: دار الصادر)، ط ١، ج ٩، ص ٢٥٧

^{٦١٨} سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، باب في بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها، (بيروت: دار الفكر)، ج ١٠، ص ١٦٠

^{٦١٩} أحمد مجدي حجازي، المخدرات وواقع العالم الثالث، (قاهرة، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، ١٩٩٥)،

ج ١، ص ١٥

^{٦٢٠} علي بن عبد العزيز الشبل، الجذور التاريخية لحقيقة الغلو و التطرف والإرهاب والعنف، (السعودية، وزارة الأوقاف السعودية)، ص ١٥

و عرف خضر عباس عطوان الشدة أو العنف هي ظاهرة فكرية تعبر عن نفسها في نشاط سلوكي يتصف باستعمال وسائل القوة وتصبح هذه القوة المظهر الخارجي للظاهرة، حيث تصبح الأفكار هي المعبرة عن المظهر الداخلي.^{٦٢١} و عند حسن السيد عز الدين بأنها كل سلوك يتضمن معني الشدة والقوة، وهو الاستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب متعددة، لالتحاق الأذى بالأشخاص والأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة لإحداث تغير في السياسة العامة للدولة أو في نظام الحكم أو في أشخاص.^{٦٢٢}

قال المناوي في التعريف الشدة أو العنف هو عدم الرفق، و الرفق هو حسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل، فإن العنف يمكن تعريفه بأنه سوء الانقياد الذي يؤدي إلى القبيح، و عدم التوسط و فقدان التلطف عند تناول أمر من الأمور، وهو بعبارة أخرى التطرف و الغلو المصحوبان الفظاظة في معاملة الآخرين ولو أساءوا الأدب.^{٦٢٣}

عرف د.علي إسماعيل مجاهد كلمة الشدة بأنه يرادف العنف وهو سلوك يؤدي إلى إيذاء شخص لشخص آخر وقد يكون هذا السلوك كلاميا نفسيا الذي يسبب إلى اعتداءات الكلامية و قد يكون السلوك فعليا حركيا، كالضرب المبرح، والاعتصاب، و الحرق، و القتل، وقد يكون كلاهما الكلامية والفعلية، الذان يؤديان إلى حدوث ألم جسدي أو معاناة أو كل ذلك في وقت واحد.^{٦٢٤}

---

^{٦٢١} تعريف عند خضر عباس عطوان في مقاله مستقبل ظاهرة العنف الساسي في العراق، مجلة المستقبل العربي، ج ٢٩، العدد ٣٣٠، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٦، ص ١٧

^{٦٢٢} حسن السيد عز الدين بحر العلوم، مجتمع اللاعنف، دراسة في واقع الأمة الإسلامية، ط ١، دار الزهراء للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٥٠

^{٦٢٣} عبد الرؤوف المناوي متوفى سنة ١٠٣١هـ، التوقيف على مهامات التعاريف، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٠)، ط ١ ص ٢٤٨

^{٦٢٤} علي إسماعيل مجاهد عضو هيئة التدريس الأكاديمية الملكية للشرطة، تحليل ظاهرة العنف وأثره على المجتمع، مجلة مركز الإعلامي الأمني لدولة البحرين، تاريخ التنزيل ٧\١١\٢٠١٨، عبر الموقع <https://www.policemc.gov.bh/research/legal-topics/1112/>

و عرف فهد علي الطيار في كتابه العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف، بأن الشدة أو العنف هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون هذا الأذى جسمياً، أو نفسياً؛ كالتسخرية والاستهزاء، وفرض الآراء بالقوة، وإسماح الكلمات البذيئة، وجميعها أشكال مختلفة لظاهرة العنف.^{٦٢٥} و في تعريف آخر أن الشدة هي كل الممارسات التي تتضمن استخداماً فعلياً للقوة أو التهديد باستخدامها مادياً أو معنوياً لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لها دلالات و أبعاد سياسية و بأشكاله المختلفة مؤسسي أو شعبي، مشروع أو غير مشروع، يحدث بصورة منظمة أو عفوية، كامن في البني السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات أو ظاهر يتم التعبير عنه بسلوكيات و ممارسات ظاهرة و ملموسة.^{٦٢٦}

وفي المعجم الفلسفي الشدة أو العنف مضاد للرفق، ومرادفه العنف والقسوة، الشدائد المتصف بالشدة، فكل فعل شديد مخالف لطبيعة الشيء ويكون مفروضاً عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل شديد.^{٦٢٧} و تعريفه في العلوم الاجتماعية بأنها استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما.^{٦٢٨}

و الأمم المتحدة عرفت العنف على أنه الفعل القائم على سلوك عنيف ينجم عنه الإيذاء أو المعاناة الجنسية، النفسية، أو الحرمان النفسي من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة. وعرفت منظمة الصحة العالمية (WHO) لكلمة الشدة أو العنف في تقريرها العالمي الأول الخاص بالصحة والعنف بأنه الاستخدام المتعمد للقوة البدنية الفعلية أو التهديد باستخدامها ضد الذات أو ضد شخص

---

^{٦٢٥} فهد علي الطيار، العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف، (رياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠٠٥)، ص ٧

^{٦٢٦} عددي فالح حسين، ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام ٢٠٠٣، دراسة في الأسباب و سبل المواجهة، (المنحل: ٢٠١٧)، ص ١٢

^{٦٢٧} جميل صليب، المعجم الفلسفي، (بيروت: دار الكتب اللبناني، ١٩٨٢)، ج ٢، ص ١١٢

^{٦٢٨} أحمد زكي بدوي، معجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، (بيروت: دار الكتب اللبنانية)، ص ١٢٠

آخر أو ضد مجموعة من الأشخاص أو المجتمع مما يؤدي إلى وقوع إصابات، أو إيذاء نفسي أو سوء نمو أو حرمان.^{٦٢٩}

و من هذه التعاريف استنبط الكاتب التعريف الأشمل لكلمة الشدة هي ترادف العنف وهو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة، اقتصادياً وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

(ج). المعاني المشتركة لكلمة الشدة في القرآن الكريم

سيتناول هذا المبحث بإذن الله التحليل و التأصيل المعنوي لكلمة الشدة من حيث الاشتراك اللفظي، وقد اختلف العلماء و المفسرون في معاني كلمة الشدة وجوها و اشتراكا، إن كلمة الشدة و مشتقاتها تدل على معاني مشتركة عديدة، و وردت هذه اللفظة بعدة صيغها تدل مدلولات الشدة الشاملة، وهي تدل على سعة دلالاتها الآتية:

(أ). الشدة الخاصة بالله سبحانه و ملائكته

(١). عذاب الله في الدنيا و في الآخرة

من معاني الشدة في القرآن هي عذاب الله في الدنيا و الآخرة، العذاب يعني العقاب و النكال وكل ماشق على النفس، سواء العذاب المادي وهو ما يشعر صاحبه بألم يتأثر به الجسد، أو تتأثر به النفس أو ما يسمى العذاب المعنوي، وهناك وردت في القرآن الكريم أنواع العذاب في الدنيا والآخرة، و بينهما اشتراك المعنى و لكن عذاب الآخرة أشد و أبقى من عذاب الدنيا، كما كان عذاب الآخرة هو أشد من عذاب الدنيا.

وهذه الآيات تبين تقسيم العذاب إلى نوعين، عذاب في الدنيا و عذاب في الدنيا و الآخرة، عذاب الدنيا هو المحسوس وملمس، من الآلام النفسية أو الجسدية أو كلاهما معاً، وقد ينتهي عذاب الدنيا بعفو الله و شفاؤه أو يموته، أما عذاب الآخرة فهو العذاب الدائم إلى الأبد، الذي يلزم صاحبه في الحياة الآخرة، وهو عذاب لا يخفف ولا يؤجل و لا مهرب منه. أما

^{٦٢٩} على شبكة الانترنت الصادر من منظمة الصحة العالمية، على العنوان العنف باللغة العربية، تاريخ التنزيل

العذاب في الدنيا والآخرة، حل الكفار من قبل، عذبوا في الحياة الدنيا و لهم عذاب آخر أشد و أبقى من العذاب الأدنى وهو عذاب في الآخرة.

ومن الآيات التي تعني العذاب الآخرة كما وردت كلمة أشد مقرونة بالعذاب بصيغها المتنوعة، ومنها قوله تعالى في سورة طه: ١٢٧ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾^{٦٣٠}، أي أشد من كل شيء، حذف حرف من والتقدير عذاب الآخرة أشد من كل شيء، إن عذاب الآخرة الموعود هو أشد من عذاب الدنيا، كما أيده البيضاوي رحمه الله أن من عذاب الدنيا هو ضنك العيش في الدنيا، ضيق الرزق، المشقة والصعوبة في الحياة الدنيا، ولكن عذاب الآخرة الذي هو نار جهنم أشد حرا، و أشد و أبقى من ضنك العيش في الدنيا أو من العمى يوم القيامة.^{٦٣١}

و نحوه قوله تعالى في سورة البقرة: ٨٥، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا تَعْمَلُونَ﴾^{٨٥} كلمة أشد العذاب المشار هنا بمعنى العذاب الشديد في الآخرة، ويوم تقوم الساعة يُرَدُّ من يفعل ذلك بعد الخزي الذي يحل به في الدنيا جزاء على معصية الله إلى أشد العذاب، ولذلك أدخل فيه الألف واللام في أشد العذاب، يعني به كل جنس العذاب.^{٦٣٢} قال الألويسي رحمه الله إن هذه الآية إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض، الخزي و الهوان في الدنيا، و عذاب الآخرة أشد و أخزى من الخزي الذي كانوا في الدنيا.^{٦٣٣}

^{٦٣٠} جمال الدين أبي محمد بن يوسف ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١)، ط ١، ص ٤١٧

^{٦٣١} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٤، ص ١٦٠

^{٦٣٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٢، ص ٣١٥

^{٦٣٣} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١، ص ٣٩٨

قد وردت هذه اللفظة بمعنى العذاب في الآخرة، كما قال تعالى في سورة غافر: ٤٦، ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٤٦) هذه الآية تقص سوء العذاب الذي حل بفرعون و من معه من أشقياء قومه، كما بينه الإمام الطبري إنهم لما هلكوا وغرقهم الله، جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، و يوم القيامة أدخلهم الله في أشد العذاب. ٦٣٤ و أيده الألووسي إن الآية ظاهرة كون ذلك في البرزخ، إن الميت إذا مات عرض عليه يرى مقعده من الجنة أو النار في الصباح والمساء. ٦٣٥

وقعت لفظة شديد نعنا للعذاب، وذلك مثل قوله تعالى في سورة يونس: ٧٠، ﴿مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾، يعني العذاب الشديد في الآخرة بعد استدراج الله تعالى في الدنيا، هذا مصير الكافرين الذين يقولون على الله الباطل، و يفترون على الله الكذب، و يدعون له ولدا، ولو كان لهم متاع في الدنيا يتمتعون به، فإلينا مصيرهم ومنقلبهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد و ذلك بدخولهم جهنم بما كانوا يكفرون بالله في الدنيا. ٦٣٦ وقال ابن كثير رحمه الله توعد تعالى الكاذبين، ممن زعم أنه له ولدا، بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدراجهم الله مدة قريبة، ثم أعادهم الله يوم القيامة و أذاقهم العذاب الموجه المؤلم بسبب كفرهم وكذبهم على الله. ٦٣٧

٦٣٤ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ٢١، ص ٣٩٧

٦٣٥ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألووسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٨، ص ١٠٤

٦٣٦ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ١٥، ص ١٤٦

٦٣٧ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٤، ص ٢٨٣

و قال تعالى في آية أخرى، في سورة ق: ٢٦، ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾^{٦٣٨}، تقص عن المشركين الذين اتخذوا من دون الله إلهاً آخر، أذاقهم الله تعالى يوم القيامة العذاب الشديد المؤلم، كما قال الألوسي إن الآية في حق المشركين في الدنيا الذين يعبدون الله ربا سواه، العذاب الشديد في الآخرة، يعني إصلاؤه جهنم خالدين فيها.^{٦٣٨}

وقال تعالى في آية أخرى نحو قوله تعالى في سورة آل عمران: ٤، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نِقَامٍ﴾^{٦٣٩} عذاب شديد هنا بمعنى عذاب جهنم في الآخرة، إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيدته وألوهته، وأن عيسى عبد الله، واتخذوا المسيح إلهاً ورباً، أو ادعوه لله ولداً، لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة، وأنه عزيز في سلطانه، ولا يحول بينه وبينه حائل.^{٦٣٩} ونحوه ما قاله أبو سعود إن هذا العذاب الشديد وعيد شديد على كفرهم بهذه الكتب المنزلة يوم القيامة، بأن كذبوا بالقرآن أصالةً، وبسائر الكتب الإلهية تبعاً، و عبرت لفظة عَذَابٌ نكرة بالتنوين هنا للتفخيم، ومعنى لفظة شَدِيدٌ هنا لا يقادر قدره وهو وعيد جيء به بعد تقرير أمر التوحيد.^{٦٤٠}

وقال تعالى في آية أخرى كلمة شديد مقرون بعذاب الله تعالى، يقصد به أهوال يوم القيامة، وذلك كقوله تعالى في سورة الحج: ٢، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾^{٦٤١}، هذا العذاب واقع يوم القيامة، ذكر الله تعالى حال الأشقياء والسعداء يوم الفزع الأكبر وهو ما حدث يوم القيامة، نزلت هذه الآية تحذيراً لهم وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدة هولها. و ذكر أبو حيان رواية عن أهوال يوم القيامة، أن الآيتين

^{٦٣٨} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٩، ص ٣٣٣

^{٦٣٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٦، ص ١٦٥

^{٦٤٠} محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي)، ج ١، ص ٣٤٩

نزلنا ليلاً في غزوة بني المصطلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدراً، وكانوا من بين حزين باك ومفكر.^{٦٤١}

ونحوه قوله تعالى في سورة إبراهيم: ٢، ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾، هذا وعيد شديد من الله تعالى يوم القيامة، إن الكافرين لهم ويل من عذاب شديد يوم القيامة إذ خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه.^{٦٤٢} ووردت كلمة شديد صفة لعذاب وقعت مجرورة و تدل على معنى العذاب الآخرة، وذلك مثل قوله تعالى في سورة إبراهيم: ٢، ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾، توعد جل ثناؤه من كفر به ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه من إخلاص التوحيد، وويل للكافرين من عذاب شديد أي كما ذكره في البحر الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم لمن جحد وحدانيته، وعبد معه غيره.^{٦٤٣}

وقعت لفظة شديد خيراً، قال تعالى في سورة إبراهيم: ٧، ﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، تدل هذه اللفظة بمعنى العذاب الشديد يوم القيامة لمن كفر بأنعم الله تعالى، قال أبو جعفر يقول الله تعالى مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى عليه السلام، لئن شكرتم ربكم، بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم، لأزيدنكم نعمه عليكم، على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون والخلاص من عذابهم.^{٦٤٤}

^{٦٤١} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)، ج ٨، ص ١٩٨

^{٦٤٢} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٤، ص ٤٧٧
^{٦٤٣} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)، ج ٧، ص ١٣٢

^{٦٤٤} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٩، ص ٩

و الآية التي تدل على عذاب الدنيا دون الآخرة قوله تعالى في شأن هؤلاء السحرة الذين أسلموا مع موسى فعذبهم فرعون بالتصليب، قال تعالى في سورة طه: ٧١، ﴿فَلَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَأَصْلَابِنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٧١)، لفظه أشد عذابا تعني تعذيب فرعون على هؤلاء السحرة في الدنيا، و هذه قصة موسى و فرعون عندما أسلم السحرة برب موسى، كما قال الإمام الطبري أن فرعون قال للسحرة أصدقتم وأقرتم لموسى بما دعاكم إليه من قبل أن أطلق ذلك لكم، إن موسى لعظيمكم الذي علمكم السحر، فلاقطعن أيديكم وأرجلكم مخالفا بين قطع ذلك، وذلك أن يقطع يمى اليدين ويسرى الرجلين، أو يسرى اليدين، ويمى الرجلين، فيكون ذلك قطعاً من خلاف، ولتعلمن أيها السحرة أينا أشد عذاباً لكم، وأدوم، أنا أو موسى. ٦٤٥

ووردت لفظه شديدا صفة لكلمة عذابا و قعت منصوبة، تدل على العذاب الشديد في الآخرة بعد أن أهلكهم في الدنيا بسبب معصيتهم، فقال تعالى في سورة الأعراف: ١٦٤ ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (١٦٤)، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ قالت أمة منهم لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت، وتنهاهم عن معصية الله فيه لم تعظون قوما، الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه، قالوا نؤدي ما فرض علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلمهم أن يتقوا الله فيخافوه، فعلينا موعظة هؤلاء عدرا إلى الله لعلمهم يتقون الله ويتركوا المعصية. ٦٤٦

و وردت لفظه شديد منصوبة لوقوعها نعتا للعذاب بمعنى العذاب الدنيا والآخرة معا، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ٥٦ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٥٦)، هذا العذاب الشديد وقعت في الدنيا والآخرة، لمن كفر

٦٤٥ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ١٨، ص ٣٣٩

٦٤٦ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٣، ص ٢٩٤

فهو أن يعذبه عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة، بين الرازي شأن هذا العذاب، أما عذاب الكافر في الدنيا فهو القتل والسي و الأمراض والمصائب، فإنها عقاب في حق الكافر ويكون ابتلاءً وامتحاناً في حق المؤمن.^{٦٤٧}

ثم تأتي هذه اللفظة مقرونا بالبأس، بمعنى العذاب العاجل، والنكال الحاضر، تكررت اللفظة مرتين، وذلك في قوله تعالى في سورة الكهف: ٢، ﴿قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾^٢، أنزل الله على عبده القرآن معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه لينذركم جميع الناس من شدة بأس الله، وهو العذاب العاجل، والنكال الحاضر والسطوة من عند الله سبحانه.^{٦٤٨} وقال ابن كثير عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من عند الله الذي لا يعذب عباده أحد، ولا يوثق وثاقه أحد.^{٦٤٩} وقال البغوي و الظاهر أن المراد من البأس الشديد عذاب الآخرة لا غير، ولدن هنا يدل على ابتداء نهاية، بمعنى ابتداء عذاب الدنيا و نهاية عذاب الآخرة.^{٦٥٠}

(٢). شدة عذاب الله

وردت كلمة الشدة الدالة على معنى شدة عذاب الله بألفاظ عديدة، أحيانا وردت بلفظة بأس أو تنكيل، أو بطش، أو عقاب، أو حساب، أو محال، أو حر، أو ألم، أو عقاب، أو حساب، أو محال، أو زلزال، هذه الألفاظ متصلة بكلمة أشد و شديد التي تدل على شدة عذاب الله تعالى في الدنيا و الآخرة.

^{٦٤٧} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٤، ص ٢٣١

^{٦٤٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج ١٧، ص ٥٩٣

^{٦٤٩} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٥، ص ١٣٥

^{٦٥٠} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١١، ص ١٤٦

وردت كلمة أشد مقرونة بكلمة بأس و تنكيل بمعنى أشد صولة و أعظم سلطانا و أشد عقوبة، كقوله تعالى في سورة النساء: ٨٣، ﴿فَقَنْدِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾^(٨٤)، قال البغوي رحمه الله في شأن هذه الآية حضّ الله النبي و أصحابه على الجهاد و رغبتهم في الثواب، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبعين راكبًا فكفاهم الله القتال، والله أشدّ صولة و أعظم سلطانًا، و أشد عقوبة في الدنيا و الآخرة.^{٦٥١}

وقال أبو حيان هذه تقوية لقلوب المؤمنين، و أنّ عقوبة الله أشدّ من عقوبة الكفار، و أنّ الله تعالى هو أشد عقوبة، فذكر قوته و قدرته عليهم، و عبر بأفعل التفضيل لأن بأسهم و عذاب و عقوبة الكفار بالنسبة إلى بأسه تعالى ليس بشيء.^{٦٥٢} و قال ابن كثير إن الله هو قادر عليهم أن يعجل العقوبة و العذاب في الدنيا و يوقعها في الآخرة.^{٦٥٣} و قال الألويسي المراد بالأس هنا عذاب الله تعالى، و بأس الذين كفروا يعني كفار قريش، و عسى من الله تعالى بمعنى التحقيق، و قد فعل سبحانه ما وعد به، و الله أشد بأسا من الذين كفروا و أشد تنكيلا أي تعذيبًا، و أصله التعذيب بالنكل، و المقصود من الجملة التهديد و التشجيع.^{٦٥٤}

وجاءت لفظة أشد مقرونة بحر جهنم بمعنى عذاب الله في الآخرة، و ردت هذه الكلمة مرة واحدة يعني في سورة التوبة: ٨١، و قال تعالى ﴿وَقَالُوا لَا نَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾^(٨١)، هذه مقولة المنافقين الذين يتأخرون عن الغزو مع رسوله و المؤمنين، و ذلك أن رسول الله ﷺ أمرهم بالنفر إلى جهاد أعداء الله، فخالفوا أمره و جلسوا في منازلهم، حين

^{٦٥١} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر و التوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٢، ص ٢٥٦

^{٦٥٢} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

ج ٤، ص ٢١٢

^{٦٥٣} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص ٣٦٧

^{٦٥٤} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٤، ص ١٥٩

استنفرهم النبي إلى غزوة تبوك في حر شديد، فقال المنافقون بعضهم لبعض هذه المقولة لا تنفروا في الحر، فأمر النبي ﷺ بإجابتهم إن نار جهنم يوم القيامة التي أعدها الله لمن خالف أمره أشد حرا من هذا الحر الذي تتواصلون بينكم أن لا تنفروا فيه. وقال الطبري الذي هو أشد حرا، أخرى أن يحذر ويتقى من الذي هو أقلهما أذى. ^{٦٥٥} وقال الرازي إن بعد هذه الدار داراً أخرى، وإن بعد هذه الحياة حياة أخرى، وأيضاً هذه مشقة منقضية، وتلك مشقة باقية. ^{٦٥٦} وقال أبو سعود أشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود وتحذرون الناس منه، فما لكم لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها بإيثار القعود على النفير. ^{٦٥٧}

ووردت في موضع آخر مقرونا بلفظ أليم، وقعت خبر ثان لاسم إن، وهي بمعنى شدة العذاب يوم القيامة، وذلك قوله تعالى الفريد في سورة هود: ١٠٢ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ^(١٠٢)، هذا تحذير من الله لهذه الأمة كما كان الله قد عذب الأمم السابقة على خلافهم أمر الله وتكذيبهم رسله و جحودهم آياته، و إن عذابه أليم موجع شديد الإيلاج، هذه عبرة و عظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة من عباده، وزاجرا يزرجه عن أن يعصي الله ويخالفه فيما أمره ونهاه.

وقال الألوسي رحمه الله أليم وجيع شديد لا يرجى منه الخلاص وهذا مبالغة في التهديد والتحذير، كما روي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله

^{٦٥٥} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٤، ص ٤٠٠

^{٦٥٦} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٨، ص ١٠٩

^{٦٥٧} محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي)، ج ٣، ص ١٩٤

تعالى لِيُثْمِلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمَّ يُفْلِتُهُ. ٦٥٨ وقال أبو سعود إن عذاب الله صعب على المأخوذ لا يرجى منه الخلاص وفيه ما لا يخفى من التهديد والتحذير. ٦٥٩

ووردت في آية أخرى مقرنة بلفظة بَطَشٌ، و المعنى انتقامه و عذابه يوم القيامة، وذلك قوله تعالى في سورة البروج: ١٢، ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ ١٢، هذا تحذير من الله لقوم كذبوا رسوله أن يحل بهم من عذابه ونقمته، مثل ما حلّ بأصحاب الأخدود على كفرهم به، وتكذيبهم رسوله. وقال إمام الجالين إن عذاب الله و عقابه لشديد بحسب إرادته. ٦٦٠ وقال ابن كثير إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره، لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين. ٦٦١ وقال البغوي إن أخذه بالعذاب إذا أَخَذَ الظلمة لشديد. ٦٦٢

وجاء في آية أخرى مضافا إلى لفظ عقاب، و المراد به العذاب الشديد يوم القيامة، العقوبة المنكلة، العقوبة المستأصلة للعضو، و تكررت هذه الكلمة مرات عديدة في القرآن، و ذلك قوله تعالى في سورة الرعد: ٦، ﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالسَّبِيَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ٦، هذا وعيد شديد من الله تعالى بالبلاء والعقوبة لمشركي العرب استعجلوا بالشر قبل الخير، و قال الطبري رحمه الله العقوبات المنكلات، ٦٦٣ وقال الألوسي العقوبة المستأصلة للعضو كقطع الأذن ونحوه سميت بها لما بين العقاب والمعاقب به من المماثلة. ٦٦٤

٦٥٨ أخرجه البخاري، في صحيحه باب سورة هود، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ٤، ص

١٧٢٦

٦٥٩ أبو سعود محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٣، ص ٣٨٩

٦٦٠ جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٤١٩

٦٦١ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٨، ص ٣٧٢

٦٦٢ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٨، ص ٣٨٨

٦٦٣ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٦٩، ص ٣٥٠

٦٦٤ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٩، ص ٢٠٩

و لفظ آخر جاء دون التوكيد، كما قال تعالى في سورة البقرة: ٢١١، ﴿وَمَنْ يُدِلَّ نِعْمَةً اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، هذا وعيد شديد يوم القيامة بعذاب من عند الله لبني إسرائيل الذين لا يقرون بنبوته محمد ﷺ، و لقد جاءهم من آية وعلامة، و من آياته البنات عصا موسى ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدوهم وهم ينظرون، وظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، مع ذلك خالفوا أمر الله، فقتلوا أنبياء الله ورسله، فوعدهم الله بوعيد شديد يوم القيامة، بأن الله شديد العقاب. وقال الألوسي فيه تقبيح عظيم لهم واستدلال على استحقاتهم العذاب الشديد حيث بدلوا بعد المعرفة، و من يبدل نعمة الله عاقبه أشد عقوبة لأنه شديد العقاب.^{٦٦٥}

و جاءت كلمة شديد مقرونة بلفظ حسابا بمعنى العذاب الشديد يوم القيامة، والمراد حساب الآخرة عذابها الشديد، وذلك كما في سورة الطلاق: ٨، قال تعالى ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَنَّتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تَكَرَّرًا﴾، أي شددنا حسابهم، فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها حسابا شديدا، ولم نتجاوز فيه عنهم، لأهل قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه، وعن أمر رسل ربهم، وقال الألوسي بالاستقصاء والمناقشة في كل نكير من الذنوب و عذبتهم عذابا عظيماً، والمراد بحساب الآخرة عذابها، والتعبير عنهما بلفظ الماضي للدلالة على تحققهما. وقال في البحر وظاهره أنه عذاب الآخرة، والحساب الشديد هو الاستقصاء والمناقشة، أخذوا بالدقائق من الذنوب، أعد الله لهم هذا العذاب، الحساب في الآخرة، والعذاب النكير في الدنيا بالجوع والقحط والسيوف.^{٦٦٦}

و وردت كلمة شديد مقرونا بلفظ المحال، بمعنى والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه و تمادى في كفره، حل عليه العذاب الشديد في الدنيا، قبل حلوله يوم القيامة. وذلك قوله تعالى في سورة الرعد: ١٣، ﴿وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِمَحْمَدٍ وَأَلْمَلِكُكُ مِنْ حَيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾، نزلت الآية في عامر بن الطفيل و أريد بن قيس الجاحدين لأيات الله تعالى و هما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه فأصابته صاعقة فمات، و المراد بالآية أن الله أنزل عقوبته و نكاله و أخذ أخذاً شديداً في الدنيا قبل أن يحل غضبه تعالى يوم القيامة.

^{٦٦٥} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٢، ص ١٨٨

^{٦٦٦} أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، (بيروت: جاز الفكر، ١٤٢٠)،

قال الإمام الجلالين والله شديد المحال يعني شديد القوة و الأخذ.^{٦٦٧} وقال مقاتل يعني الرب تعالى نفسه شديد الأخذ إذا أخذ.^{٦٦٨} كما وري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تُقْتُلْنَا بغضبك ولا تُهْلِكْنَا بعذابك وعافِنَا قبل ذلك.^{٦٦٩}

و مرة وردت كلمة شديد مقرونة بلفظ زلزال بمعنى ابتلاء المؤمنين ابتلاء شديدا و زلزلوا بالفتن. كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ١١، ﴿ هَٰلِكَ أَتَىٰ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ ﴿١١﴾ بمعنى ابتلاء المؤمنين ابتلاء شديدا، وذلك حين نزلت الأحزاب حول المدينة، والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم، وذن المنافقون ظنونا كاذبة، وذلك كمن ظن منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغلب، وأن ما وعده الله من النصر أن لا يكون.^{٦٧٠} وقال الثعالبي هذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن البشر دفعها، و ابتلي المؤمنون و اختبروا و زلزلوا و حُرِّكوا بعنف، وقال المنافقون يعدنا محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصر ومكة، ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط، و ما يعدنا إلا غورا.^{٦٧١}

(٣). **صفة الملائكة**

غلاظ شداد صفة خاصة لملائكة خزنة جهنم، وردت كلمة شداد مقرونة بصفة غلاظ بمعنى غليظ القلب وشديد في البطش والتعذيب، قال تعالى في سورة التحريم: ٦، ﴿ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿٦﴾ هذه صفة ملائكة الله خزنة جهنم،

^{٦٦٧} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٢١٩

^{٦٦٨} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ٢، ص ١٦٨

^{٦٦٩} أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي أو الجامع الكبير، باب ما يقول إذا سمع الرعد، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٦)، ج ٥، ص ٥٠٣

^{٦٧٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٦، ص ٣٨٨

^{٦٧١} أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٣، ص ٢١١

غلاظ على أهل النار، شداد عليهم، لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم به وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم، قال إمام الجلالين غِلاظٌ من غلظ القلب شداداً في البطش لا يعصون أمر الله، والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. ٦٧٢ قال ابن كثير رحمه الله طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله، شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلبهم أدنى شئ من الرحمة. ٦٧٣ وقال الإمام البغوي يعني خزنة النار، غلاظ فظاظ على أهل النار، شداد أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النار وهم الزبانية، لم يخلق الله فيهم الرحمة. ٦٧٤

وردت لفظة شديد مضافاً إلى كلمة القوى وهي صفة جبريل عليه السلام بمعنى شديد الأسباب و القوة، جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في سورة النجم: ٥، قال تعالى ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ قال الألوسي هو جبريل عليه السلام، فإنه الواسطة في إبداء الخوارق على شدة قوته، أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح بتمود صبيحة فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف، فهو أسرع من حركة ضياء الشمس. ٦٧٥.

(ب). الشدة الخاصة لعباده المؤمنين

(١). أشداء على الكفار

وجاءت بصيغة جمع مضافاً إلى الكفار، وهي من صفة المؤمنين، بمعنى غليظ، شديد، عنيف على الكفار، فقال تعالى في سورة الفتح: ٢٩، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

٦٧٢ جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٢٣٣

٦٧٣ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٨، ص ١٦٨

٦٧٤ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٨، ص ١٦٩

٦٧٥ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٩، ص ٤٧٨

الْكَفَّارِ ﴿٢٦﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله مفسراً لهذه الآية غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم. ^{٦٧٦} وقال الإمام ابن كثير رحمه الله مفسراً لهذه الآية وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار، غضوباً عبوساً في وجه الكافر. ^{٦٧٧} وصرح الشوكاني في تفسير هذه الآية أي غلاظ عليهم كما يغلاظ الأسد على فريسته. ^{٦٧٨}

لقد أخطأ كثير من النصيين الذين يفهمون الأدلة من ظواهرها المجردة، و أخطأ الفهم كثير من المسلمين معنى هذه الكلمة، يظنون هذه الآية من سنة ﷺ في معاملته لجميع الكفار، يساوون المعاملة في جميع الأحوال، سواء في السلم أو الحرب، في المحكمة أو المعاملة. كما قال الأستاذ قريش شهاب بأن الآية ليست دليلاً على شدة معاملة جميع الكفار، وإنما وهي تتحدث عن خصوصية صفة النبي ﷺ و أصحابه رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم في حالة الحرب أو في إقامة الحد من حدود الله، كما قال تعالى في سورة النور: ٢، ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. ^{٦٧٩}

(٢). قوة الربط و الإمساك على أسرى الكفار

ووردت هذه اللفظة مقروناً بلفظ الوثاق، وهو بمعنى قوة الربط و الإمساك على أسرى الكفار بعد غلبهم، وذلك قوله تعالى في سورة محمد: ٤ ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنْخَسْتُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَأْبُودٌ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ فكلما فشدوا هنا جاء على صيغة فعل أمر من شَدَّ - يَشُدُّ - شَدَّ بمعنى قوة الربط، وقوة الإمساك، قال في الوسيط الوثاق اسم

^{٦٧٦} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٢، ص ٢٦١.

^{٦٧٧} انظر أبا الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن محمد سلامة، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م)، ج ٧، ص ٣٦٠.

^{٦٧٨} انظر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، فتح القدر، (بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٤ هـ)، الطبعة الأولى، ج ٥، ص ٦٦.

^{٦٧٩} انظر المزيد قريش الشهاب في تفسير المصباح (جاكرتا: Lentera Hati، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٨)، ص: ٢١٧.

من الايثاق اوثقه ايثاقا ووثاقا إذا شد أسره كيلا يفلت، فالمعنى فأسرؤهم واحفظوهم.^{٦٨٠} و معنى الآية حتى إذا غلبتم الأعداء وقهرتموهم، فصاروا في أيديكم أسرى فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم.^{٦٨١}

وكذا عند ابن عاشور رحمه الله الشَّد هو قوة الربط، وقوة الإمساك والوثاق، والمعنى فاقتلوهم فإن أئخنتم منهم فأسرؤهم منهم.^{٦٨٢} قال الألويسي رحمه الله أي فأسرؤهم واحفظوهم، المعنى حتى إذا أئقلموهم بالجراح ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسرؤهم واحفظوهم، الوثاق في الأصل مصدر وأريد به هنا ما يوثق به.^{٦٨٣} وقال حقي الوثاق اسم ما يوثق به ويُشد من القيد، إذا شد أسره كيلا يفلت فالمعنى فأسرؤهم واحفظوهم، إذا قهرتموهم وأسرتوهم فاستوثقوا أيديهم من خلفهم كيلا يفلتوا.^{٦٨٤}

(٣). أشد حبا لله

وجاءت لفظة أشد مضافا لكلمة حب، وهي من صفات المؤمنين محبة الله، المؤمنون يحبون الله حبا شديدا. وذلك مرة واحدة في القرآن في سورة البقرة: ١٦٥، قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾، هذه من صفات المؤمنين من محبة الله، المؤمنون يحبون الله حبا شديدا، بينما المشركون اتخذوا من دون الله أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله، هي الألهة التي تعبد من دون الله، يحبون أوثانهم كحب الله، يحبونهم كحب المؤمنين لله، ثم أخبرهم

^{٦٨٠} محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نضضة مصر، ٢٠٠٧)، ط ١، ج ١،

١٨٧٠

^{٦٨١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

(٢٠٠٠)، ج ٢٢، ص ١٥٢

^{٦٨٢} محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ١٣، ص

٣٩٣

^{٦٨٣} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١٩، ص ٩٩

^{٦٨٤} أسماعيل حقي، روح البيان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ١٣، ص ٤١٤

من صفة المؤمنين أشد حبا لله من المشركين الذين يتخذون لله أندادا. قال البغوي أي يجبون أهتهم كحب المؤمنين لله، يجبون الأصنام كما يجبون الله لأنهم أشركوها مع الله فسوا بين الله وبين أوثانهم في المحبة، و اللذين آمنوا أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا يختارون على الله ما سواه و المشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني، إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما أخبر الله عز وجل عنهم.^{٦٨٥}

وقال الثعالبي يسون بين محبة الله ومحبة الأوثان، ثم أخبر أن المؤمنين أشد حبا لله، لإخلاصهم، و تيقنهم الحق.^{٦٨٦} وقال مقاتل يعني مشركى العرب، من يتخذ من دون الله شركاء وهى الآلهة يجبون أهتهم كما يجب الذين آمنوا ربهم ، ولكن المؤمنون أشد حبا لله منهم لأهتهم.^{٦٨٧}

(٤). أشد ذكرا

هذه اللفظة وردت مقرونة بلفظ ذكرا، وهى من صفات المؤمنين كثرة ذكر الله بعد أداء مناسك الحج. حيث انفردت في آية واحدة سورة البقرة: ٢٠٠، قال تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ كُمْ أَوْ أَشْكَدْ ذِكْرًا ۗ﴾، و تعني هذه الكلمة أمر بكثرة ذكر الله بعد أداء مناسك الحج، كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكركم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيره، وأن يكثروا ذكره على أنفسهم.

قال الطبري كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بنى قعدوا حلقا فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية وفعالهم به، يخطب خطيبهم ويحدث محدثهم، فأمر الله عز وجل المسلمين أن يذكروا

^{٦٨٥} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ١، ص ١٧٩

^{٦٨٦} أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ١، ص ٩٠

^{٦٨٧} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

الله كذكر أهل الجاهلية آباءهم أو أشد ذكرا.^{٦٨٨} قال ابن عرفة المراد بالأشدية إما الإكثار من ذكره أو كمال الحضور والإخلاص في ذكره وهو معطوف على ما أضيف إليه الذكر.^{٦٨٩}

(ج). الشدة العامة للمخلوقات

(١). صفة الكفار و المنافقين

الأول: أشد خشية و رهبة على الناس

وردت آية واحدة في القرآن لفظة أشد مضافة إلى خشية، وهي من صفات المنافقين، يخافون الناس أن يقاتلوهم كخشية الله. وذلك في سورة النساء: ٧٧، ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ﴾، هذه صفة المنافقين الذين يخافون الناس أن يقاتلوهم كخشية الله أو أشد خشية، خوفاً من القتال الذي فرض الله عليهم، هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد، وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة، وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك، فهؤلاء لا يخافون عذاب الله يوم القيامة، لو أنهم يخافون الله الذي فرض عليهم القتال لكان خيرا لهم.

وقال الألوسي أي حال كونهم مثل أهل خشية الله تعالى، مشبهين بأهل خشيته سبحانه، أو أشد خشية من أهل خشية الله، بمعنى أن خشيتهم أشد من خشيتهم لله.^{٦٩٠} وقال البيضاوي

^{٦٨٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٤، ص ٢٠١

^{٦٨٩} محمد ابن عرفة، تفسير ابن عرفة التونسي، (تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ١٩٨٦)، ص ٢٥٦

^{٦٩٠} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٤، ص ١٣٩

أي كخشية الله تعالى أو كخشية أشد خشية منه، يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى، أو خشية أشد خشية من خشية الله. ^{٦٩١}

وردت اللفظة الأخرى مضافة إلى رهبة التي بمعنى الخوف و الخشية، وهي من صفات اليهود الخوف و الخشية في صدورهم من المؤمنين أشد خوفهم نحو ربهم. قوله تعالى في سورة الحشر: ١٣، ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ^(١٣)، هذه الآية تخبر من صفات اليهود الخوف و الخشية في صدورهم من المؤمنين أشد خوفهم نحو ربهم، ذكر الله تعالى للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أشد رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله، وقال الطبري هم يرهبونهم أشد من رهبتهم من الله، هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله من أجل أنهم قوم لا يعرفون عظمة الله، و يعصون ربهم بسهولة، ولا يخافون عقابه مثلكم. ^{٦٩٢}

وقال جلال الدين أنتم أشد خوفا من الله في صدور المنافقين لتأخير عذابه لأنهم لا يعلمون حقيقة ذلك. ^{٦٩٣} وقال المقاتل مفسرا لهذه الآية، يا معشر المسلمين أنتم أشد خوفا في قلوب المنافقين، أن من صفات اليهود الخوف و الخشية من المؤمنين. ^{٦٩٤}

الثاني: أشد كفرا و أشد قسوة

وجاءت في سورة التوبة بلفظ أشد كفرا، وهو من صفات كفار العرب البادية يكفرون بما أنزل على النبي أشد من غيرهم، كما قال تعالى في سورة التوبة: ٩٧، ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا

^{٦٩١} ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ١، ص

^{٦٩٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢، ص ٢٩١

^{٦٩٣} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ١٣٧

^{٦٩٤} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

وَفَيْفَاكَ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿١٧﴾، و المعنى يخبر الله تعالى بأن الأعراب أشد جحودا لتوحيد الله، وأشد نفاقا من أهل الحضرة في القرى والأمصار، وإنما وصفهم الله تعالى بذلك لجفائهم، وقسوة قلوبهم، وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقسى قلوبا، وأقل علما بحقوق الله.

وقال إمام الجلالين بأن أهل البدو هم أشد كفرا و نفاقا من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن. ^{٦٩٥} ونحوه ما قاله البغوي إن أهل البدو أشد كفرا و نفاقا من أهل الحضرة وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن، و الله عليهم بما في قلوب خلقه و حكيم فيما فرض من فرائضه. ^{٦٩٦} وقال الزمخشري إن أهل البدو أشد كفرا و نفاقا من أهل الحضرة لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم، ونشئتهم في بُعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة و أحقّ بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. ^{٦٩٧}

وودت لفظة أشد بصيغة التفضيل مضافا إلى كلمة قسوة، والمعنى أشد جفاء وغلظة و شدة، كما أخبرت الآية التي تتحدث عن سمة قلب كفار بني إسرائيل في سورة البقرة: ٧٤، ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿٧٤﴾﴾ يعني جفت قلوب كفار بني إسرائيل وغلظت و قست، قال أبو جعفر وكانت قساوة قلوبهم التي وصفهم الله بها، أنهم أنكروا أن يكونوا هم قتلوا الشخص الذي أحياه الله بعد مماته، فأخبر الله بني إسرائيل بأنهم كانوا قتلته، بعد أن أخبرهم بذلك، و بعد أن أماته الله ثانية. ^{٦٩٨}

^{٦٩٥} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٣٣١
^{٦٩٦} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٤، ص ٨٦
^{٦٩٧} أبو قاسم محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتاب العربي)، ج ٢، ص ٤٦٤
^{٦٩٨} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ٢، ص ٢٣٣

وقال الرازي إنه صار صلباً غليظاً قاسياً، فالجسم يقبل الأثر عن الغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت للجسم الآخر غير قابل، وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن مطاعة الدلائل والآيات والعبر، وتأثره عبارة عن ترك التمرد والعتو والاستكبار وإظهار الطاعة والخضوع لله والخوف من الله تعالى، فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار في عدم التأثر شبيهاً بالحجر فيقال قسا القلب وغلظ.^{٦٩٩} وقال مقاتل بن سليمان هذا جحود اليهود حين قتل قتيلاً أنكروه، فلما كذبوا المقتول، ضرب الله لهم مثلاً، بأن قلوبهم قاسية كالحجارة في الشدة بل أشد منها، فلم تطمئن و لم تلن.^{٧٠٠}

الثالث: أشد على الرحمن معصية و أشد الناس عداوة على المؤمنين

ثم جاءت اللفظة بصيغة التفضيل مضافاً إلى كلمة عتياً، والمعنى أشدهم على الله معصية و تمرداً و جحوداً، هذه صفة الأكابر الكفار المجرمين، ووردت مرة واحدة في سورة مريم: ٦٩، قال تعالى ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾^{٦٩}، يعذب الله عذبا شديداً من كل جماعة منهم أشدهم على الله عتوا و تمرداً، و هي معصيته في الشرك، وقال أبو جعفر أيهم أشد على الرحمن عتياً أي اشدهم على الرحمن عتياً.^{٧٠١}

و قال سيد طنطاوي أي خروجاً عن الطاعة، إذا استكبر وجاوز حدوده في العصيان والطغيان، والمعنى ثم لنستخرجن من كل طائفة مالت على الكفر و الجحود للحق، الذين هم

^{٦٩٩} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٢، ص ١٥٨

^{٧٠٠} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ١، ص ٥٢

^{٧٠١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة،

٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٢٢٨

أشد خروجاً عن طاعتنا فنبداً بتعديدهم أولاً، لأنهم أشد من غيرهم في العناد والجحود والضلال. ٧٠٢

وردت لفظة أشد مضافاً إلى كلمة عداوة وهي سمة الكفار هم أشد الناس عداوة على الإطلاق، ذكرت الآية باسم التفضيل المضاف إلى المعرفة يفيد الإطلاق، أنهم أشد عداوة من سائر البشر على الإطلاق، كما قال تعالى في سورة المائدة: ٨٢ مخبراً عن صفة اليهود والمشركين، ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ ٨٢، يقول تعالى منبهاً نبيه صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عداوة للذين اتبعوه وصدقوا بما جاء به من أهل الإسلام عبدة الأوثان الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها من دون الله.

قال الرازي مفسراً لهذه الآية إن الله تعالى ذكر من أحوال أهل الكتاب أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين، وقرّهم للمشركين في شدة العداوة، بل نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين لأنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين. ٧٠٣ وقال مقاتل، كان اليهود يعاونون مشركي العرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمروهم بالمسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشركي العرب كانوا شديدي العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين. ٧٠٤

الرابع: أشد منهم بطشا و قوة وبأس

وردت هذه الصيغة مرتين في القرآن، فهي صفة الكفار الماضي هم أشد قوة من هؤلاء الكفار الحاضر. قال تعالى في سورة الزخرف رقم الآية ٨ ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ

٧٠٢ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠٠٧)، ط ١، ص

٢٧٩٦

٧٠٣ محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ٦، ص ١٣٣

٧٠٤ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ١، ص ٤١٤

الْأُولَى ﴿٨﴾، قد مضى هؤلاء المشركين المستهزئين بالأنبياء الذين أهلكتناهم، وكذلك أهلكتنا الكفار الذين يستهزئون بنبوّة محمد ﷺ.

قال إمام الجلالين فقد أهلك الله الكفار الذين هم أشد قوة من قوم نبي محمد، إذا كانوا أشد منهم قوة ولا سيما من أضعف قوة منهم، فهذه صفتهم في الإهلاك فعاقبة قومك كذلك. ٧٠٥ ونظيره قال مقاتل فأهلكنا بالعذاب من أشد منهم بطشا يعنى قوة، وقد مضى مثل هؤلاء الذين أهلكتهم الله تعالى، مثلهم العقوبة من يكذب الرسل حين كذبوا رسلهم، هكذا أمتك يا محمد في سنة من مضى من الأمم الخالية في الهلاك. ٧٠٦

وأما قوله تعالى في سورة ق رقم الآية ٣٦ قال تعالى ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾ ﴿٣٦﴾ أي وكثيرا من القرون أهلكتناها قبل هؤلاء المشركين من قريش و هم أشد قوة من قريش الذين كذبوا محمدا، وقوتهم خرقوا البلاد و ساروا فيها، فهل لهم من مصرف عن الموت ومنجي من الهلاك إذ جاءهم عذابنا. وقال مقاتل هذه الآية إخبار عن كفار مكة، ذكرهم الله تعالى لتكذيبهم بالنبي ﷺ، وقد أهلك الله بالعذاب أقواما قبل كفار مكة، هم أشد قوة منهم. ٧٠٧ وقال الثعالبي دخلوا البلاد من أبوابها طافوا و ضربوا فيها طمعا في النجاة من الهلاك، ولكن لا سبيل لهم من الهروب. ٧٠٨

و الصيغة الأخرى التي بمعنى أشد منهم بطشا و قوة، و عظم أجسامهم وأبقى في الأرض آثارا. وجاءت هذه الصيغة في سور كثيرة وذلك قوله تعالى في سورة غافر: ٢١، ﴿هُم أَشَدُّ مَتَمِّمٌ قُوَّةً﴾ ﴿٢١﴾، وفي سورة فصلت: ١٥ مرتين، الأولى ﴿مَنْ أَشَدُّ مِتًا قُوَّةً﴾، والثانية ﴿هُوَ أَشَدُّ مِتَمِّمٌ قُوَّةً﴾ ﴿١٥﴾، وفي

٧٠٥ جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ٣٣١

٧٠٦ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ٣، ص ٢١٤

٧٠٧ مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

ج ٣، ص ٣٩٠

٧٠٨ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٣، ص ٤٨٥

سورة التوبة: ٦٩، ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً﴾^{٧٨}، وفي سورة القصص: ٧٨، ﴿مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾^{٧٨}، و سورة محمد: ١٣ ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرِيْبِهِ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيْبِكَ﴾^{٧٩}، و في كل هذه الآيات وردت لفظة الشدة بصيغة اسم التفضيل بحرف مِنْ المضاف إلى كلمة قوة.

و الآية الأولى قوله تعالى ﴿هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ كانت الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم بطشا، وأبقى في الأرض آثارا، فلم تنفعهم شدة قواهم، وعظم أجسامهم، فليز الكفار قريش مصير الأمم السابقة، و ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، و أخذهم بما أجرموا من معاصيه، ولكنه أهلكتهم الله جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية هالكة. وقال الثعالبي خطاب الآية لكفار قريش، كانت الأمم السابقة أهلكتهم الله مع أنهم أشد قوة منهم، فلينظر الآثار في الأرض من المباني والمآثر، وذنوبهم كانت تكذيب الأنبياء.^{٧٩}

وفي سورة فصلت وردت مرتين الأولى ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، و الثانية ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾^{٨٠}، هذا استكبار عاد قوم نبي هود عليه السلام على ربهم و تكبروا و عتوا في الأرض، فقد أعطاهم الله من عظم الخلق، وشدة البطش حتى قالوا من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم العذاب الشديد في الدنيا، أهلكتهم الله بإرسال ريح شديدة في أيام نحسات، فذكّهم الله بأن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. قال أبو سعود كان قوم عاد ذوي أجسام طوال وخلق عظيم.^{٨٠} ونحوها في باقي الآيات.

وقعت لفظة شديد صفة لكلمة بأس بمعنى قوة و بطش شديد في الحروب. وذلك وردت مرات عديدة في القرآن الكريم، كقوله تعالى في سورة الإسراء: ٥٠، قال تعالى ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدَّ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ﴾^{٨١} يعني فإذا جاء وعد أولى المرتين اللتين يفسد اليهود بهما في الأرض، وجه الله إليهم عبادا له ذوي بأس شديد و بطش في الحروب. وقال الجلالان في أولى مررتي الفساد بعث الله عليهم عبادا لله أصحاب قوة في الحرب والبطش.^{٨١} وقال تعالى في سورة النمل: ٣٣ يقص عن ملكة سبأ حينما جاءها كتاب سليمان أمر بالتسليم، ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأْسٍ شَدِيدٍ

^{٧٩} أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء

التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٣، ص ٣٤٢

^{٨٠} أبو سعود محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٦، ص ٥٥

^{٨١} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ج ٥، ص ٣٣

﴿٣٣﴾، بمعنى القوة على القتال، والبأس الشديد في الحرب، هذه مقولة الملاء من قوم ملكة سبأ، إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان نحن ذو القوة على القتال، والبأس الشديد في الحرب. وقال ابن عبد السلام ذو قوة و عدد وعدة، و بأس بمعنى شجاعة وآلة. وردت كذلك في سورة الفتح: ١٦ قال تعالى ﴿قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَيَّ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ﴾ ﴿١٦﴾، بمعنى قوة و بأس شديد في القتال و الحروب، إن الله تعالى أخبر عن هؤلاء المخالفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس في القتال. قال عز الدين بن السلام يقصد بالقوم فارس، أو الروم، أو غطفان وهوازن بحنين، أو بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب، أو قوم لم يأتوا بعد. ٧١٢

وقال تعالى في سورة الحشر: ١٤، ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحْتَصِنَةً أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٤﴾ إن عداوة اليهود بعضهم بعضا شديدة، و المعنى الإجمالي للآية أيها المؤمنون أنتم أشد خوفا في صدور اليهود من الله. قال عز الدين بن سلام بأس و حرب و اختلاف بعضهم لبعض شديد، اختلاف قلوبهم فلا يتفقون على أمر واحد لأنهم على باطل والباطل مختلف أو على نفاق والنفاق مختلف. و قال ابن عسور إن بينهم بأساً شديداً وتدابراً، متسلط بعضهم على بعض، وليس بأسهم على المسلمين. ٧١٣

الخامس: حب الخير لشديد

وردت هذه اللفظة مقورنة بحب الخير، وهي صفة الكفار شدة جهم للدينا. وذلك وردت مرة واحدة في سورة العاديات رقم الآية ٨، قال تعالى ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿٨﴾ و المعنى أن صفة الإنسان شدة محبتهم للدينا و المال، وقال البصريون و إنه من أجل حب الخير لشديد، أي لبخيل، يقال للبخيل شديد ومتشدد، وإنه لحب الخير لقوي.

و المعنى الخير هنا المال، إن الإنسان لحب المال لشديد، قال الطبري عن ابن زيد الخير يعني الدينا، كما قال تعالى في سورة البقرة رقم الآية ١٨٠، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٨٠﴾ يقصد بالخير هنا المال، وسبب تسميته به

٧١٢ عز الدين بن عبد السلام، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦)، ج ٦ ص ١١١

٧١٣ محمد ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ١٥، ص ٧

لأن الناس يعدونه خيرا في الدنيا، فسماه الله خيرا.^{٧١٤} ونحوه قال عز بن سلام الخير هنا الدنيا أو المال، إن لحب الخير لزائد أو لشحيح بحق الله تعالى في المال، يقال فلان شديد أي شحيح. كما قال السعدي أن الإنسان يحبون المال حبا جما، كثير الحب للمال، وهذه المحبة هي التي أوجبت له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، لأنه لا يفهمون حقيقة هذه الدار، و نسي الآخرة.^{٧١٥}

(٢). صفة خلق الكون و المخلوقات

الأول: شدة خلق السموات السبع و حرسها

وردت هذه الصيغة صفة خلق السموات والأرض، وتكررت مرتين في القرآن، الأولى في سورة الصافات: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْتَهُمْ مِنْ طِينٍ لِأَزْبٍ ﴾^(١١)، قال الله تعالى أمرا لنبيه محمد ﷺ أن يسأل هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث بعد الممات، أهم أشد خلقا أم خلق الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟. و علل هذا التوبيخ بأن الله خلق الإنسان من طين لازب، يعني تراب مخلوط بماء، هذا السؤال للتقرير والتوبيخ لكفار مكة أخلقهم أشد من خلق الملائكة والسموات والأرضين وما فيهما؟، طبعا أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن الكريم المؤدي إلى إهلاكهم في الدنيا والآخرة.^{٧١٦}

ونحوه ما قاله البغوي إن هذا الاستفهام توبيخ و تقرير للكفار الذين أنكر النبوة، سلهم كفار أهل مكة، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من السموات والأرض والجبال، بلى إن هذه الأشياء أشد

^{٧١٤} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ٥٦٧

^{٧١٥} عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، (رياض: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ص ٩٣٢

^{٧١٦} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٨

خلقا من خلقهم، كما قال تعالى في سورة غافر: ٥٧، ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٧١٧.

المرة الثانية واردة في سورة النازعات: ٢٧، و المعنى نحوها، بأن خلق السموات و الأرضين و الملائكة أشد من خلق الناس، قال الله تعالى ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ ٢٧، خطاب الله للكفار أهل مكة المنكرين يوم البعث بناء على صعوبة بعث الإنسان مرة أخرى في زعمهم، أنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء بناها ربكم، فإن من بنى السماء فرفعها سقفا، هين عليه خلقكم وخلق أمثالكم، وإحياءكم بعد مماتكم وليس خلقكم بعد مماتكم بأشد من خلق السماء، هذا سؤال التوبيخ بعد أن بين الله سهولة بعث الإنسان مرة أخرى يوم القيامة، قال سبحانه في سورة النازعات: ١٣ ﴿فَلَمَّا هَيَّأْزَجْرَةً وَجِدَّةً﴾ ١٣. أخلقكم بعد موتكم أشق وأصعب في تقديركم أو خلق السماء على عظمها و عجائبها. ٧١٨.

و مثله ما قاله ابن كثير يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه، هل أنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟، بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى في سورة غافر: ٥٧، ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مملوءة بالكواكب في الليلة الظلماء و جعل ليلها مظلمة أسود، ونهارها مضيفا مشرقا نيرا واضحا. ٧١٩ ونحوه قال البيضاوي، هذه سؤال التوبيخ للكفار المنكرين البعث أنتم أصعب خلقا من السماء، فجعل مقدار ارتفاعها من الأرض فجعلها مستوية، ومزينة بالكواكب. ٧٢٠

٧١٧ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٧، ص ٣٥

٧١٨ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ٢٠٦

٧١٩ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٨، ص ٣١٦

٧٢٠ ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٥، ص

و الصيغة الأخرى بمعنى خلق سبع سموات وثاقا قويا محكما لا فطور، و هو قوله تعالى في سورة النبأ: ١٢، ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾^{٧٢١}، قال الله تعالى وبنينا سقفا فوقكم، فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت و هي سماؤها بناء وكانت السماء للأرض سقفا، فخطبهم بلسانهم إذ كان القرآن نزل بلسانهم، وقال سبعا شدادا إذ كانت وثاقا قوة الخلق، لبس هناك فطور، ولا يفسد بمر الليالي والأيام.^{٧٢١} أما عند مقاتل يعني بالسبع السموات وغلظ، و عرض كل سماء مسيرة عام، و بين كل سماءين مثل ذلك، وقوله شداداً و هي فوقكم يا بني آدم فاحذروا، لا تخر عليكم إن عصيتم.^{٧٢٢}

و فسر الإمام الرازي هذه الآية في المفاتيح، أي سبع سموات شداداً جمع شديدة يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان، لا فطور فيها ولا فروج، ونظيره قوله تعالى في سورة الأنبياء: ٣٢، ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾، فإن قيل لفظ البناء يستعمل في أسافل البيت والسقف في أعلاه فكيف قال قلنا البناء يكون أبعد من الآفة والانحلال من السقف، فذكر قوله تعالى وَبَنَيْنَا إشارة إلى أنه وإن كان سقفاً لكنه في البعد عن الانحلال كالبناء، فالغرض من اختيار هذا اللفظ هذه الدققة.^{٧٢٣}

و الصيغة الأخرى وردت بمعنى الحفظة الشديدة وهي النجوم التي ترجم الشياطين، فقال تعالى في سورة الجن: ٨، ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾^{٧٢٤}، يقول تعالى مخبرا عما فعله الجن وأنا فحصنا السماء فوجدناها ملئت حفظة شديدة من شهاب، وهي النجوم التي كانت ترجم بها الشياطين. يقول الله تعالى وأنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث،

^{٧٢١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ١٥٢

^{٧٢٢} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)، ج ٤، ص ١٧٥

^{٧٢٣} محمد فخر الدين الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ط ١، ج ١٦، ص ٢٨٩

وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار رصدا له به. قال قتادة كانت الجن تسمع سمع السماء، فلما بعث الله نبيه، حرست السماء، ومنعوا ذلك، فتفقدت الجن ذلك من أنفسها.^{٧٢٤} و نحوه قال ابن كثير كان من حفظه تعالى السماء من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق، وهذا من رحمة الله بخلقه و عبادته، وحفظه لكتابه العزيز، ولهذا قال الجن من يريد أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا التي ترصده له دائما تملكه و تحمقه.^{٧٢٥} و قال ابن عبد السلام فلما طلب الجن و قارب السماء لاستراق السمع من السماء فوجد أبوابها أو طرقها مملوءة بالحرس الشديد من الملائكة الغلاظ الشداد و الشهاب وهو انقضاء الكواكب المحترقة.^{٧٢٦}

الثاني: شدد الله خلق الإنسان أسرهم و شدة قلب الكافر

ووردت بصيغة أخرى شددنا أسرهم بمعنى شددنا خلقهم وقد خلقناهم بأحسن تقويم، قال تعالى في سورة الإنسان: ٢٨، ﴿لَنُحْنُ خَلْقَنَّهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْتَلَهُمْ بَدِيلًا﴾^(٢٨)، يقول تعالى نحن خلقنا هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره ونهيه وشددنا خلقهم. ومعنى أسر مثل قولهم قد أسر هذا الرجل فأحسن أسرهم، بمعنى قد خلق فأحسن خلقه، وقال الطبري رحمه الله وشددنا أسرهم خلقه، نحن قويننا وأحكمنا أسرهم، يقال رجل حسن الأسر، أي حسن الخلق.^{٧٢٧} وقال البغوي يعني خلقنا الإنسان أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وروي عن مجاهد إن معنى الأسر هو

^{٧٢٤} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٣، ص ٦٥٨

^{٧٢٥} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٨، ص ٢٤٠

^{٧٢٦} عز الدين بن عبد السلام، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦)، ج ٧، ص ١٢١

^{٧٢٧} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٤، ص ١١٧

الشرح، يعني موضع خروج البول و الغائط، إذا خرج الأذى عن طريق تقبض.^{٧٢٨} وقال الألويسي وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ أَي أَحْكَمْنَا رِيبَ مَفَاصِلِهِمْ بِالْأَعْصَابِ وَالْعُرُوقِ، وَالْأَسْرُ فِي الْأَصْلِ الشَّدُّ وَالرِّيبُ وَأَطْلَقَ عَلَى مَا يَشُدُّ بِهِ وَيُرِيبُ، وَالْمُرَادُ شِدَّةُ الْخَلْقِ وَكَوْنُهُ مَوْثِقًا حَسَنًا. ^{٧٢٩} و المعنى أن الله لقد خلقهم بأحسن الخلق و شدد خلقهم، و لكن لماذا أشرك المشركون بخالقهم وخالف أوامره.

وجاءت صيغة أخرى تدل على شدة قلب الكافر، كقوله تعالى عن سؤال موسى ربه بأن يطبع على قلب فرعون حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان لأنه كفر بالله و برسوله. قال تعالى في سورة يونس: ٨٨ حاكيا قصة موسى و فرعون ﴿ رَبَّنَا أَطْمَسَ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَأَشَدَّدَ عَلَيْنَا قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾، يقول الله تعالى عن قصة سؤال النبي موسى عليه السلام يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرفهم زينة من متاع الدنيا و أموالا من الذهب و الفضة في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يقول موسى لربه ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك. دعى موسى ربه قبل أن يأتي فرعون ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجاب الله له، و حجب الله الإيمان على قلب فرعون حتى أغرقه الله، فلم يؤمن بالله.

قال الإمام الطبري رحمه الله، هذا دعاء موسى، دعا الله على فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتها، ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، دمر عليهم وأهلك أموالهم، واشدد على قلوبهم، و اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان. روي عن ابن عباس رضي الله عنه وقال موسى قبل أن يأتي فرعون ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجاب الله له، وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق، فلم ينفعه الإيمان.^{٧٣٠}

^{٧٢٨} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٨، ص ٣٠٠

^{٧٢٩} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٢٢، ص ٣١

^{٧٣٠} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٥، ص ١٨١

وقال مقاتل واشدد على قلوبهم بمعنى اختتم على قلوبهم، فختم الله قلب فرعون قبل موته ولا يؤمن بالله. وقال موسى لربه إنما أعطيتهم زينة دنياوية و أنواع الأموال في الحياة الدنيا ليشكروا و لا يكفروا بدينك، و لكن ظلموا و ضلوا عن سبيل الله، فدعى موسى عليهم بالهلاك و الختم و الشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى جاءهم الغرق، فلا يؤمنوا و لا يصدقوا حتى يروا العذاب الأليم، فإذا رأوا العذاب الأليم آمنوا، ولم يغن عنهم شيئاً.^{٧٣١}

وقال الثعالبي إن هذه الآية تقص عن غضب موسى عليه السلام على القبط و دعاءه عليهم لما عتوا وعاندوا، وقدم للدعاء تقرير نعم الله عليهم وكفرهم بها، إن الله قد أعطاهم أموالاً كثيرة في الحياة الدنيا، فصار أمرهم إلى تكذيب نعم الله و الكفر، ومن جملة دعائه عليه الطمس على أموالهم و هو من طموس الأثر والعين، فلما دعى موسى بهذا الدعاء صار أموالهم و دراهمهم ودنانيرهم حجارة. و اشدد على قلوبهم بمعنى اطبع واختتم عليهم بالكفر فلا يؤمنوا أبداً، و جعل رؤية العذاب نهاية وغاية، وذلك لعلمه من الله أن المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت، ولا يخرج من كفره، ثم أجاب الله دعوتهما، العذاب هنا الغرق.^{٧٣٢}

و كذا ما قاله ابن عبد السلام هذا دعاء موسى عليه السلام على فرعون و أعوانه لأن يهلك على أموالهم، فصارت زروعهم وأموالهم حجارة منقوشة، و لأن يشد على قلوبهم فلا يؤمنوا بالله، ختم الله قلوبهم بالعمى عن الرشد، أو بالقسوة، أو بالموت، أو بالضلالة ليهلكوا كفاراً فيعذبوا في الآخرة و العذاب الأليم في الدنيا يعني الغرق.^{٧٣٣}

---

^{٧٣١} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)، ج ٢، ص ١٠٨

^{٧٣٢} أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٢، ص ٢٠٩

^{٧٣٣} عز الدين بن عبد السلام، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦)، ج ٢، ص ٣٧٠

الثالث: دقائق الليل أشد ثباتا من النهار و سبع شداد

وردت مقرونة بكلمة وطئا بمعنى إن ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وردت مرة واحدة في القرآن يعني قوله تعالى في سورة المزمل: ٦، ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾^{٦٦} إن ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار، و القيام بالليل أثبت في الخير، و أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ، إن القائم بالليل أشد طمأنينة أفرغ له قلبا، وذلك أنه لا يعرض له حوائج ولا شيء.^{٧٣٤} وقال الثعالبي أشد ثبوتا واستقلالا بالقيام، معنى المواطأة والموافقة، وهو أن يواطىء قلبه لسانه، والمواطأة هي الموافقة، فهذه مواطأة صحيحة لخلو البال من أشغال النهار.^{٧٣٥}

وجاءت صيغة أخرى تدل على شدة السنوات حدثت الجذب والقحط، لا ينزل المطر سبع سنين، فيه صعوبة العيش الشديد. كما وردت في سورة يوسف رقم الآية ٤٨، قال تعالى ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا كَحِصْنُونَ﴾^{٤٨}، شداد وقعت نعتا لكلمة سبع، أي سبع سنين شداد، وذهب إليه أحمد عبيد الدعاس و قال كلمة شِدَاد في هذه الآية صفة لكلمة سبع التي قبلها.^{٧٣٦} و قال مقاتل بن سلمان مفسرا المعنى سبع شداد في الآية، ﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾، يعني مجذبات، السنوات حدثت الجذب والقحط، لا ينزل المطر سبع سنين، فيه صعوبة العيش الشديد.^{٧٣٧}

^{٧٣٤} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٣، ص ٦٨٤

^{٧٣٥} أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧)، ج ٤، ص ١٦٢

^{٧٣٦} أحمد عبيد الدعاس أحمد محمد حميدان إسماعيل محمود القاسم، إعراب القرآن الكريم، (دمشق: دار المنير ودار الفارابي، ١٤٢٥)، ط ١، ج ٢، ص ٩١

^{٧٣٧} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

كما روى ابن كثير رحمه الله إن هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا، وتعجب من أمرها ولم يعرف تفسيرها، فأمره أن يبعثه إلى يوسف و قال يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات، فقال مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله، لتنتفعوا في السبع الشداد، وهن السبع السنين التي تعقب هذه السبع متواليات، وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السمان؛ لأن سنى الجذب يؤكل فيها ما جمعه في سنى الخصب، وهن السنبلات اليابسات.^{٧٣٨} فهذا المعنى سبع شداد، سبع السنوات المجدبات، السنوات حدثت الجذب والقحط، لا ينزل المطر سبع سنين، فيه صعوبة العيش الشديد.

الرابع: شدد الله الملك، و جند قوي و قوة الحديد

وردت هذه الصيغة بمعنى صفة الملك نبي الله داود ابن إيشا، إنه ذو القوة البطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته. قال تعالى في سورة ص: ٢٠، ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَنزَلْنَا الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾^{٧٣٩}، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على ما يقول مشركو قومك لك، فإننا قد امتحننا سائر الرسل قبلك كما امتحنناك بالملكاره ، ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك، فمنهم عبدنا داود بن إيشا عليه السلام، إنه هو القوة والبطش الشديد في ذات الله.

وعبر الله تعالى بقوله وشددنا ملكه، بمعنى شدد ذلك بالجنود والرجال، فكان يجرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف جندي.^{٧٣٩} وجعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك، و قال مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطانا، و قال يجرسه أربعون ألفا جندي مشتملون بالسلاح.^{٧٤٠}

^{٧٣٨} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٤، ص ٣٩٣

^{٧٣٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢١، ص ١٧٢

^{٧٤٠} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٧، ص ٥٩

و جاءت صيغة أخرى تدل على تشديد الله لموسى بأخيه هارون، وقال تعالى في سورة طه: ﴿أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى﴾^{٧٤١}، يقول الله تعالى مخبرا عن موسى أنه سأل ربه أن يشدد أزره بأخيه هارون و أعانه و نصره و شد ظهره. وقال الطبري رحمه الله أشدد به ظهري، قال ابن زيد، اشدد به أمري، وقوي به، فإن لي به قوة.^{٧٤١}

و قال البغوي اجعل وزيرا لي معينا وظهيرا، والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك، و الوزير الذي يطله هو أخوه هارون، وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين، و أجمل وجها، و أبيض اللون، وكان عنده لغة فصيحة. و هذا الوزير يشدد به أزره و قوى به ظهره في أمر النبوة و تبليغ الرسالة.^{٧٤٢}

وقال مقاتل هذا طلب موسى عليه السلام عندما أمره الله أن يبلغ الرسالة إلى عدوه فرعون، ولكن كان موسى ليس فصيحاً اللسان، وقال واجعل لي وزيرا و عوناً بالدخول إلى فرعون، من أهلي لكي يصدقني فرعون، و شاركني في أمري الذي أمرتني به، يتعظون لأمرنا وتعاون كلانا جميعاً.^{٧٤٣}

و جاء في آية أخرى بمعنى جند قوي و عشيرة مانعة و شيعة ناصرة، و ذلك في سورة هود: ٨٠، قال تعالى ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^{٨٠} هذه الآية تتحدث عن مقولة نبي الله لوط عليه السلام لقومه حين أبوا أن يستجيبوا دعوته و مضوا من طلب الفاحشة، و أيس من موقفهم مما عرض عليهم من الدعوة إلى الله، لو أن لي أنصار تنصروني عليكم وأعوان تعينني أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم، لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيائي. و قال الطبري هذه

^{٧٤١} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٣٠١

^{٧٤٢} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ٢٧١

^{٧٤٣} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

مقولة نبي الله لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو عندي جنود قوية تمنعني لقاتلتكم، و أستند إلى عشيرة تمنعني أو شيعة تنصربي من مكركم.^{٧٤٤}

وقال الألوسي هذه شكوى نبي الله لوط عليه السلام حينما جاء قومه يريدون ضيوفه من الملائكة، لو ثبت أن لي قوة ملتبسة بكم بالمقاومة على دفعكم بنفسي لفعلت، و الركن في الأصل الناحية من البيت أو الجبل، وأراد عليه السلام به القوى شبهه بركن الجبل في شدته ومنعته أي أو أنضم إلى قوى أتمنع به عنكم وأنصبر به عليكم. كما أخرج البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله تعالى أخي لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد، يعني النبي عليه السلام به الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه عز وجل.^{٧٤٥}

و جاءت آية أخرى تدل على شدة صفة الحديد، بأن الله أنزله فيه بأس شديد و قوة شديدة و منافع للناس. وذلك قوله تعالى في سورة الحديد: ٢٥ ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾^{٢٥}، يقول الله تعالى وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد، فيه قوة شديدة، و منافع للناس، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقاءهم العدو، وغير ذلك من منفعه. روى الطبري رواية عن ابن عباس قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه السندان والكلبتان، والميقعة، قال ابن زيد البأس الشديد السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس بها. و الحديد فيه منافع للناس، يحفرون بها الأرض والجبال وغير ذلك.^{٧٤٦}

---

^{٧٤٤} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٥، ص ٤١٩

^{٧٤٥} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٨، ص ٣٢٠

^{٧٤٦} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٢٣، ص ٢٠١

وقال ابن كثير و جعلنا الحديد رادعا لمن أبي وعانده بعد قيام الحججة عليه، ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية، ثم أمرهم بالهجرة و القتال بالسيوف، و السلاح، والحراب، والسنان، والنصال، والدروع، ونحوها.^{٧٤٧} وقال البغوي بمعنى قوة شديدة، أي و أنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد، فيه قوة شديدة، مثل السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس بها ومنافع للناس، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدو، يحفرون بها الأرض والجبال و غير ذلك من منفعه.^{٧٤٨}

الخامس: الفتنة أشد من القتل

هذه الصيغة وردت بمعنى الشرك و الكفر أعظم وأشد ذنبا من القتل في الحرم مهما استعظموه. كما جاء في سورة البقرة: ١٩١، قال تعالى ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾^(١٣)، أمر الله تعالى بقتال المشركين الذين يقاتلونكم حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، و ذكر علة أمر قتالهم لأنهم مصدر الفتنة والشرك والكفر، و الفتنة أشد من القتل، والشرك بالله أشد من القتل. وقال ابن جرير أن أصل معنى الفتنة الابتلاء والاختبار، و معنى الكلام أن ابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه، أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه، محقا فيه. قال مجاهد ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل. و قال قتادة الشرك أشد من القتل. قال ابن زيد فتنة الكفر.^{٧٤٩}

وجاء في تفسير الجلالين لفضة أشد في الآية بمعنى أعظم، بصيغة اسم التفضيل، أن الفتنة التي هي الشرك أعظم و أشد ذنبا من القتل في الحرم الذي استعظموه.^{٧٥٠} وقال البغوي كلمة أشد هنا

^{٧٤٧} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٨، ص ٢٨

^{٧٤٨} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٨، ص ٤١

^{٧٤٩} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ٣، ص ٥٦٥

^{٧٥٠} جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، (بيروت: دار بن حزم)، ص ١٩٧

بمعنى أشد وأعظم وردت باسم التفضيل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلهم إياهم في الحرم و الإحرام.^{٧٥١}

السادس: بلوغ السن و استحكام الإدراك

و جاءت الصيغة الأخرى بمعنى بلوغ السن، يطلق بلوغ السن بالأشد بمعنى القوة و استحكام شبابه وسنه و بلوغ الإدراك عقلا وسنا. وجاء هذا المعنى بصيغ مختلفة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الحج: ٥، ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ عِلْمًا﴾، هذا احتجاج من الله على الذي أنكر قدرة ربه، يجادل في الله بغير علم، و المعنى يا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم، فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم من تراب ثم أنشأناكم من نطفة آدم، ثم تصرفناكم حالا بعد حال، من نطفة إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة، لكم معتبرا ومتعظا تعتبرون به، فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء. و قال الطبري رحمه الله عن قوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم أي ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية قواكم بعمركم.^{٧٥٢} وقال البغوي ثم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة، بعد أن أخرجكم الله من بطون أمهاتكم طفلا صغارا.^{٧٥٣}

وآية أخرى بمعنى بلوغ سن العقل و الحلم و الرشد كذلك، و قال تعالى في سورة الأنعام: ١٥٢، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾، يقول الله جل ثناؤه و لا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه و تثميره، بالتجارة فيه، يبتغي له فيه، و لا يأخذ من ربحه شيئا، حتى يبلغ سن الرشد و العقل، و استحكم قوة شبابه و سنه.

^{٧٥١} الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، معالم التنزيل، (رياض: دار الطيبة، ١٩٨٩)، ج ١، ص ٢١٤
^{٧٥٢} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٥٦٩
^{٧٥٣} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ٥، ص ٣٦٦

و ذكر ابن جرير أقوال العلماء عن حد البلوغ، وقيل إذا بلغ الحلم كما روي عن ربيعة عن هذه الآية قال الحلم، وقيل إذا بلغ ثلاثين سنة كما روي عن السدي، وذلك أن معنى الكلام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فأنستم منه رشدًا، فادفعوا إليه ماله، أنه جل ثناؤه لم يمه أن يقرب مال اليتيم في حال يتمه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ليسلموه إليه إذا بلغ أشده. ٧٥٤

و جاءت قصة موسى عليه السلام حين مر بحائط يريد ينقض فأقامه، قال تعالى في سورة الكهف: ٨٢، ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ﴾، يقول الله تعالى مخبرًا عن قول الحضرة صاحب موسى وأما الحائط الذي أقمته، فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، كان فيها علم مدفون بل مال مكنوز، فأراد ربك أن يدركا ويبلغا قوتهما وشدهما، ويستخرجا حينئذ كنزهما المكنوز تحت الجدار الذي أقمته رحمة من ربك بهما، يقول فعلت فعل هذا بالجدار، رحمة من ربك لليتين. ٧٥٥

وجاء في تفسير الجلالين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي أن يبلغا ويعقلا بعد أن مات أبوهما وهما صغار، وقيل أن يدركا شدهما وقوتهما وقيل إذا بلغا ثمان عشرة سنة، و حينئذ يستخرجا كنزهما تحت الجدار، فيه مال مدفون من ذهب وفضة و كان أبوهما صالحين فحفظا بصلاحة أنفسهما ومالهما، فأراد ربك أن يبلغا إيناس رشدهما. ٧٥٦ وقال الألويسي رحمه الله أن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا أي الحِلْم وكمال الرأي، القوة وهو ما بين ثماني عشر إلى ثلاثين. ٧٥٧

٧٥٤ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٢، ص ٢٢٤

٧٥٥ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٨، ص ٩١

٧٥٦ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، تحقيق محمد عبدالله النمر، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٩)، ط ١، ج ١٥، ص ١٩٦

٧٥٧ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ١١، ص ٣٦٧

وجاء في آية أخرى بمعنى بلوغ السن كذلك، في قصة يوسف عليه السلام أنه آتاه الله حكماً و علماً لما بلغ سن الرشد. قال تعالى في سورة يوسف: ٢٢، ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢٢)، إن الله أخبر أنه أتى يوسف لما بلغ أشده حكماً وعلماً، والأشد هو انتهاء قوته وشبابه، و قد يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة و قد يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة و قد يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، أعطاه الله العقل والعلم قبل النبوة مند سن الرشد. وقال الألوسي رحمه الله الآية تعني بلغ زمان انتهاء اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف عن النمو المعتد به أعني ما بين الثلاثين والأربعين، وسئل القاضي مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن أبي طالب الخيمي عنه فقال هو خمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون، وقال الزجاج هو سبعة عشر عاماً إلى نحو الأربعين، و قال قتادة عن ابن عباس أنه ثلاثة و ثلاثون أو ثلاثون، أو أحد و عشرون، و حكي ابن قتيبة أنه ثمان وثلاثون، وقال الحسن أربعون، والمشهور أن الإنسان يقف جسمه عن النمو إذا بلغ ذلك، وإذا وقف الجسم وقفت القوى والشمائل والأخلاق.^{٧٥٨} وقال مقاتل بن سليمان هذه الآية تعني ثمانى عشرة سنة، فلما بلغ هذا العمر آتاه الله حكماً و علماً و فهماً، وهكذا نجزي المخلصين بالفهم والعلم.^{٧٥٩}

وفي آية أخرى تقص سن بلوغ نبي موسى عليه السلام، يعني حين شدة بدنه و قوته و تناهى شبابه و تم خلقه واستحكم، آتاه الله حكماً و علماً و فهماً. قال تعالى في سورة القصص: ١٤ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَاسْتَوَىٰ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ﴾^(١٤)، يقول تبارك و تعالى أنه أتى موسى عليه السلام حكماً و

^{٧٥٨} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٨، ص ٤٧٢

^{٧٥٩} مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله محمود، تفسير مقاتل بن سليمان، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي)،

علما لما بلغ موسى أشده، يعني حان شدة بدنه وقواه، وانتهى ذلك منه، واستوى و تناهى شبابه، وتم خلقه واستحكم. ٧٦٠

وفيما يلي أذكر خلاصة المعاني المشتركة لكلمة الشدة في القرآن الكريم في الجدول الآتي:

أ. الشدة الخاصة لله و ملائكته

المعنى	الآيات
١. عذاب الله في الدنيا و في الآخرة عذاب الله هو العقاب و النكال و كل ماشق على النفس، عذاب الدنيا هو محسوس من الآلام النفسية أو الجسدية، و عذاب الآخرة هو العذاب الدائم إلى الأبد، الخلود في النار	﴿فَلَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلَفَ وَلَا صَلَبْتَكُمْ فِي جُدُوعِ التَّخْلِ وَلَنْعَلَمَنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٧١) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (١٣٧) سورة طاه
٢. شدة عذاب الله وقد وردت الألفاظ التي تدل على شدة عذاب الله لأعدائه الذين كذبوا رسله، و عبرها بالبأس و التنكيل و البطش و العقاب و الحساب و المحال.	﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ (٨٤) سورة النساء، ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) سورة البروج، ﴿وَأَنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٦) وهو شديد ﴿الْمَحَالِ﴾ (١٣) سورة الرعد، ﴿فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا﴾ (٨)
٣. صفة الملائكة خزنة جهنم غلاظ شداد صفة غلاظ شداد على أهل النار، و جبريل أنه شديد القوى، قلع قرى قوم لوط و رفعها إلى السماء ثم قلبها	﴿عَلَيْهَا مَلَكِيَّةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) سورة التحريم ﴿عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (٥) سورة النجم

ب. الشدة الخاصة لعباده المؤمنين

٧٦٠ محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠)، ج ١٩، ص ٥٣٥

صفة المؤمنين	
<p>﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (١٩)</p> <p>سورة الفتح</p>	<p>١. أشداء على الكفار</p> <p>هذه من خصوصية صفة النبي ﷺ و أصحابه رضوان الله عليهم في حالة الحرب أو في إقامة الحد</p>
<p>﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ائْتَمَتُوهُمْ فَسُدُّوا أَلْوَتَاقَ ۚ ﴾ سورة محمد</p>	<p>٢. قوة الربط على أسرى الكفار</p> <p>يعنى قوله تعالى فسددوا الوتاق قوة الربط و الإمساك على أسرى الكفار بعد غلبهم</p>
<p>﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (١٦٥) سورة البقرة، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ مَناسِكُكُمْ فَأذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ (٢٠٠) سورة البقرة</p>	<p>٣. أشد حبههم لله وأشد ذكرا</p> <p>المؤمنون يحبون الله حبا شديدا، ومن سماحهم كثرة ذكر الله بعد أداء مناسك الحج و كانوا بعد مناسكهم يذكرون بمآثر آباؤهم</p>

ج. الشدة العامة لجميع المخلوقات

صفة المنافقين و الكفار	
<p>﴿ فَأَمَّا كَيْبَ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَالِ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ (٧٧) سورة النساء، ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١٣) سورة الحشر</p>	<p>١. أشد خشية و رهبة على الناس</p> <p>المنافقون والكفار يخافون الناس أن يقاتلوهم كخشية الله، واليهود أشد خوفا و خشية في صدورهم من المؤمنين أشد خوفهم نحو ربهم</p>
<p>﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (٧٧) سورة التوبة، ﴿ ثُمَّ قَسَتْ ﴾</p>	<p>٢. أشد كفرا و أشد قسوة</p> <p>كفار العرب البادية أشد كفرا و نفاقا لغلظ طباعهم، لأن قلوبهم قاسية</p>

<p>﴿ قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِيهِ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ (٧٤) ﴿</p> <p>سورة البقرة</p>	
<p>﴿ ثُمَّ لَنْزَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ آيَةً أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا ﴾ (٦٩) ﴿، سورة مريم، ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ (٨١) ﴿ سورة المائدة</p>	<p>٣. أشد الناس عداوة و أشد عتيا الأكابر الكفار المجرمون هم أشد على الله تمردا و كفرا، و اليهود و المشركون هن أشد الناس عداوة للمؤمنين</p>
<p>﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأُولَئِكَ ﴾ (٨) ﴿ سورة الزخرف، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (٥) ﴿ الإسرائ</p>	<p>٤. أشد منهم بطشا و قوة و بأس الكفار الماضي هم أشد قوة، أشد منهم بطشا و قوة، وهم الروم، أو غطفان وهوازن بجنين، أو قوم لم يأتوا بعد</p>
<p>﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (٨) ﴿ سورة العاديات</p>	<p>٥. لحب الخير لشديد الكفار شدة حبهم للدنيا و المال</p>
<p>صفة خلق الكون و المخلوقات</p>	
<p>﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ (١١) ﴿ الصفات ﴿ وَبَدَيْنَا فَوْقَكُمْ سَعَاءَ شِدَادًا ﴾ (١٢) ﴿ النبأ، ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴾ (٨) ﴿ سورة الجن</p>	<p>١. شدة خلق السموات السبع خلق السموات والأرض أشد من خلق الإنسان، خلق الله سبع سموات وثاقا قويا محكما لا فطور، وحرس السماء من الشياطين، وهي النجوم التي ترجم الشياطين</p>

<p>﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ (٣٨) سورة الإنسان، ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِيهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٣٨) سورة يونس</p>	<p>٢. شدد الله خلق الإنسان و شدة قلب الكافر شدد الله خلق الإنسان بأحسن تقويم، و طبع الله على قلب الكافر حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان لأنه كفر بالله و برسوله</p>
<p>﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (٦) سورة الزمل، ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْتَصُونَ ﴾ (٤٨) سورة يوسف</p>	<p>٣. أشد ثبات في دقائق الليل و سبع شداد دقائق الليل أشد ثباتا في القلب من النهار، و سبع شداد، لا ينزل المطر سبع سنين، فيه صعوبة العيش الشديد، حدث القحط</p>
<p>﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٨) ﴿ سورة هود، ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢٥) الحديد، ﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴿ (٣١) سورة طه، ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَايَتْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخَطَابِ ﴾ (٢٠) سورة ص</p>	<p>٤. جند قوي و الحديد الشديد دعاء لوط عليه السلام لقومه لأن يكون له أنصار و جند قوي، والحديد فيه قوة شديدة له منافع للناس، سؤال موسى ربه يقويه بأخيه هارون في دعوة فرعون إلى دين الله، و شدد الله ملك نبي داود، إنه ذو القوة و البطش الشديد</p>
<p>﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (١١) سورة البقرة</p>	<p>٥. الفتننة أشد من القتل الشرك و الكفر أعظم وأشد ذنبا من القتل في الحرم مهما استعظموه</p>
<p>الحج: ٥، ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ (٥)</p>	<p>٦. بلوغ السن بلوغ السن، استحكام شبابه، بلوغ الإدراك عقلا</p>

بعد التحليل و التأصيل المعنوي لكلمة الشدة من حيث الاشتراك اللفظي، استخلص الباحث بأن كلمة الشدة تدل على معاني مشتركة عديدة وشاملة، أولها الشدة الخاصة لله تعالى وهي تدل على شدة عذاب الله في الدارين، و وصف ملائكة خزنة جهنم أنهم غلاظ شداد و جبريل عليه السلام أنه شديد القوى، و ثانيها الشدة الخاصة للنبي ﷺ للمؤمنين أن لهم خصوصية الشدة في حالة الحرب و في إقامة الحد، و ثالثها الشدة العامة لجميع المخلوقات، إنها صفة المنافقين والكفار، هم أشد كفرا و أشد قسوة قلوبهم على الله و أشد خشية و رهبة على الناس، و وصف خلق الكون شدة خلق السموات السبع أشد من خلق الإنسان، و وصف شدة الجنود و أسلحتهم، أنزل الحديد فيه بأس شديد.

الباب السادس

تطبيق مبادئ الرحمة و الشدة في المجتمع المدني المتنوع بمنهج تكرار مفردات القرآن

أ. الإسلام دين الرحمة والتسامح والعفو والمحبة والسلام

إن الله قد ميّز لهذه الأمة اتصافها بكل الأخلاق الإسلامية من الرحمة و التسامح والمحبة و رفع العنف و دفع الظلم، ولقد شرع الإسلام هذه الأسس في نفوس المسلمين من أجل ترسيخ هذه الأخلاق المحمودة، و ليقضي على أنواع الظلم والإساءة إلى الغير، و يقيم أركان المجتمع على الفضيلة و التسامح و العفو و الصفح و الحلم و المسامحة. كما قال تعالى في سورة الأعراف: ١٩٩، ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٩٩)، و كما روي عن حلم رسول الله ﷺ، صفح النبي جفاء الأعرابي حين جذبته بشدة و قال مقولة سئية له، بل رده ردا جميلا و جزل له العطاء، فيما رواه عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله ﷺ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتقه ﷺ وقد أثرت بها

حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.^{٧٦١}

١ . رحمة الله تشمل جميع الخلق

إن رحمة الله تعالى شاملة و عامة لجميع خلق الله، تؤكد الشريعة الإسلامية شمول رحمته وعمومها لجميع الخلق و البشر مؤمنهم وكافرهم وغيرها من سائر المخلوقات، كما قال تعالى في سورة الأعراف: ١٥٦ ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وكما قال رسول الله ﷺ خلق الله مئة رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله تسع وتسعون رحمة، قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي.^{٧٦٢} وقال السعدي إن رحمة الله عمت كل شيء، وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة.^{٧٦٣}

و رحمة المسلمين لا تحتص بهم فقط، بل هي شاملة لهم ولغيرهم من المخلوقات، فقد أمر ﷺ أمته برحمة كل من أوجده الله تعالى على هذه الأرض من إنسان وحيوان، كما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.^{٧٦٤} ظاهر الحديث يستخدم حرف من الموصولة

^{٧٦١} محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، باب البرود والحبرة والشملة، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ٥، ص ٢١٨٨

^{٧٦٢} محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، باب ما جاء في قوله تعالى هو الذي يبدأ الخلق، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ٣، ص ١١٦٦، رقم ٣٠٢٢
^{٧٦٣} أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، (الرياض: درا الطيبة، ١٩٩٧)، ط ٤، ج ٣، ص

^{٧٦٤} محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، باب رحمة المسلمين، (بيروت:

شاملة للإنسان مسلماً أو كافراً، وللحيوان كذلك. قال ابن حجر رحمه الله فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر، والبهايم المملوك منها وغير المملوك.^{٧٦٥} و مما يدل على عموم رحمة الله تعالى قوله في سورة الفتح: ٢٩ الذي أخطأ كثير من المتطرفين، فقد وصف الله تعالى المؤمنين بالترحم بينهم، ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾^(٢٩)، المقصود بالكفار الذين أمروا أن يشد و يغلظ عليهم في الآية هم المحاربون لهم المعتدون عليهم، الذين يقاتلونهم ويخرجونهم من ديارهم، أو يدعومهم على ذلك ويظاهروهم، كما قال تعالى في سورة الممتحنة: ٨-٩ ﴿ لَا يَنْهَكَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُجَاهِدُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾^(٨).

وأما رحمة الله في الآخرة، فهي خاصة بالمؤمنين من عباده، ممن آمن برسله ولم يفرق بين أحد منهم، و قد ختم هذه الرسالة بإرسال رسول الله ﷺ رحمة للعالمين، و لا ينال رحمة الله أحد إلا من آمن به واتبع صراطه المستقيم، فقال تعالى: ﴿ قَالَ عِدَائِي أُصِيبُ بِهِمْ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾^(١٥٦) إن رحمة الله شأها واسعة تبلغ كل شيء، ما من مسلم ولا كافر، ولا مطيع ولا عاص، إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمة الله ورحمته.^{٧٦٦} و قال السعدي إنه تشمل العالم العلوي والسفلي، والبر والفاجر و المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، خصص الله تعالى للمؤمنين الذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها و يؤدون الزكاة الواجبة والمستحبة، و الذين يؤمنون بآيات الله المنزلة على الرسل.^{٧٦٧}

^{٧٦٥} أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة،

١٣٧٩)، ج ١٠، ص ٤٤٠

^{٧٦٦} محمود الألوسي أبو الفضل، روح المعاني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٩، ص ٧٩

^{٧٦٧} عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير، الرياض: مكتبة دار

السلام، (٢٠٠١) ط ٢، ج ١، ص ٣٠٢

٢. مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمين في المجتمع

لقد وضع الإسلام مبادئ و ضوابط و حقوقا في المعاملة مع غير المسلمين، لقد تعامل ﷺ مع جميع غير المسلمين من المشركين والمجوس وأهل الكتاب من النصارى واليهود المعاملة الحسنة، سوى بين الشعوب والأجناس، ومسح امتياز العناصر قضي العصبية العنصرية، أسس مبدأ المساواة و بين أن الناس كلهم من آدم، وقد صاروا شعوبا و قبائل للتعارف و ليس للعداوة والتقاتل، ولذا قد وضع المبادئ في التعامل مع غير المسلمين ما يكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة.^{٧٦٨} ومن هذه المبادئ هي المساواة و التسامح و الرحمة و البر والسلام والأمن.

(أ). المساواة

من أهم المبادئ في المعاملة مع غير المسلمين في المجتمع هي المساواة في المعاملات الإنسانية، يسوى الإسلام تطبيق مبادئه بين السكان في البلد، مسلما كان أو كافرا، لا يفرق بين الشعوب والقبائل والأديان، كل له حقوق وواجبات، الإسلام يدعو إلى المعاملة الطيبة لأنهم من أصل واحد، يشاركوننا في الأصل الأنساني الذي يقتضي المساواة في الأمور الإنسانية، وقد فرضها الله فرضا على الناس جميعا، أطلق الله هذه المساواة بلا قيود و لا استثناءات، كما قال تعالى في سورة الحجرات: ١٣، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

تدل السيرة النبوية على أن هذا المبدأ ليس مقصورا في كونه نظريا فقط، بل أحداث ثابتة في عهد النبي و أصحابه من الخلفاء، كما حدث عندما كان النبي ﷺ جالسا، فمرت جنازة يهودي، فقام النبي احتراما لها، فقبل للنبي، إنها جنازة يهودي، فقال ﷺ أليست نفسا؟^{٧٦٩} فالنبي يسوي بين الأجناس في الاحترام، كلهم نفس البشر، لهم حقوق إنسانية على المسلمين.

^{٧٦٨} ناصر محمدي محمد جاد، التعامل مع غير المسلمين، (القاهرة: دار الميمان، ٢٠٠٩)، ط ١، ص

٣٦٣.

^{٧٦٩} أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن باب ١٨، من سورة بني إسرائيل، (بيروت: دار الغرب

الإسلامي، ١٩٩٨)، ج ٥، ص ٢٨٦، رقم ٣١٤٤

و منها قصة سرقة طعمة بن إبيرق، إنه يهودي لا يستريح جيرانه إليه، كان سرق درعا لرفاعة بن زيد، و رفع صاحب الدرع إلى النبي ﷺ و لكن أنكره طعمة وشهد زورا عنده، و قضى أن طعمة بريء منه لعدم البينة، وقد قضى ذلك النبي بمقتضى ظاهر الحال و شهادة أصحاب طعمة، فلما انقضى الأمر أنزل الله الوحي يكشف حقيقة الأمر، أن السارق هو طعمة، إنه و أصدقائه شهدوا زورا.^{٧٧٠} فهذا هو مبدأ المساواة المحكمة الإسلامية، قضى النبي ﷺ حسب حسب الظاهر مهما حقيقة الأمر للمسلم، إن المساواة بين الناس في المعاملة هي أمانة بالقيام بالقسط الذي يمنع الظلم في الأرض الذي يكفل العدل بين الناس و يرد كل ذي حق حقه من المسلمين وغيرهم.

(ب). التسامح

من المبادي النبيلة في المعاملة بين المسلمين وغيرهم هي التسامح، إن الإسلام أعطى حرية دينية لجميع الأديان، و يشملهم من المشاركة الاجتماعية، فيجعل طعامهم حلالاً للمسلمين و طعام المسلمين حلالاً لهم، و يكون المجتمع في ظل المودة والسماحة، بل قررت هذه الشريعة السمحة بجواز نكاح المسلم بالعفيفات من نساء الكتابية، و يقرن القرآن ذكر العفيفات من نساءهم بنساء المسلمين، و هي شريعة سمحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من سائر أتباع الديانات و الملل، كما قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾، وقد شهد التاريخ في سيرة النبي ﷺ و أصحابه ألوانا من التسامح مع السكان غير المسلمين، و يتساوى في المجتمع معهم في الحياة اليومية.

وقد سن الرسول ﷺ قوانين التسامح الذي لم يكن في تاريخ البشر، وقد يظن بعض الناس أن الإسلام دين لا يقبل حوار دين آخر، ومثال ذلك هجرة النبي ﷺ و أصحابه، لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وجد بها اليهود يسكنون المدينة، فلم ينو أن يخرجهم منها، بل رضي

^{٧٧٠} أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ٥، من سورة النساء، (بيروت: دار الغرب

أن يعيش معهم في عدل و أمان ووضع عهودا معهم، و اتفقوا على أن يحترموا جميع الأديان، لهم دينهم و للمسلمين دينهم.^{٧٧١}

و كما نشاهد سيرة فتح مكة، وقد طبق النبي ﷺ التسامح النبيل نحو أهل الشرك مكة حين قال لهم ما نظنون أني فاعل بكم؟، قالوا أخ كريم و ابن أخ كريم، فقال لهم الرسول ﷺ أقول لكم ما قاله أخي يوسف لأخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.^{٧٧٢} وقد نال أهل مكة عفوا عاما، رغم أنهم ألحقوا أنواع الأذى بالرسول ﷺ و أصحابه في الدعوة، و مع قدرة الجيش وقتئذ على إهلاكهم، ولكنه عفا عنهم، وقال النبي هذه المقولة تدل على رحمته و سماحته، وهي تكون مبدأ التسامح في الإسلام. و هكذا يظهر أن الإسلام هو المنهج الفريد الذي يقرر بقيام المجتمع المدني، يساوي بين أهل البد، لا فرق بين المسلمين و أصحاب الديانات الأخرى، و أصحاب العقائد المختلفة، يعيشون تحت راية المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالمعاملة والعشرة.

ج). الرحمة والبر

أسس الإسلام مبادي التعامل مع غير المسلم على مبدأ الرحمة والبر بالمخالفين في الدين، أمر الله المؤمنين أن يعاملوا المخالفين خير معاملة دون أي تقييد، نص القرآن يدل على التسامح للمسلمين بأن يعاملوا مع غير معتنقي دينهم بالحب والبر، وعاشوا في سلام و أمان ولم يلحقوا ضررا بالمسلمين، فقال تعالى في سورة الممتحنة: ٨، ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨﴾، إن المودة هي أساس العلاقات الإنسانية، و المسلمون لا حرج أن يساكنهم من لا يتفق معهم في الدين، و الدين

^{٧٧١} محمد الغزالي، فقه السيرة، (دمشق: دار القلم، ١٩٩٨)، ص ١٩٤.

^{٧٧٢} أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، السنن الكبرى، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣)، ط ٣، ج

الإسلامي لا يمنع أن يتعاون مع غير المسلمين في إقامة العدل ونشر الأمن و حفظ الدماء وصيانة الحرمات.^{٧٧٣}

يعيش غير المسلمين في بلد واحد على حسن المعاملة، وقد طبق ذلك النبي ﷺ و أصحابه كما هو المسطور في كتب السير، كما أخرجه البيهقي عندما جاءت وفود نصارى نجران إلى المدينة ليفاوضوا النبي ﷺ، و منحهم جزءا من المسجد ليؤدوا صلاتهم فيه أثناء إقامتهم بالمدينة، فحان وقت صلاتهم فقاموا يصلون في مكانهم في المسجد، فأراد الناس منعهم، فقال النبي دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم.^{٧٧٤} و كما ثبت في التاريخ أن المسلمين أحسنوا إلى جيرانهم غير المسلمين في أثناء الحرب من غير المقاتلين، إن معاملة الشدة والغلظة فقط للمقاتلين أو من يشتركون في القتال بالرأي والتدبير، وهكذا إن الإسلام يؤسس علاقاته بالمخالفين على أساس الرحمة و البر، حريص على أن تكون هذه العلاقات سليمة يسودها حسن الجوار، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقفوا موقفا عدائيا نحو مخالفهم في الدين، إلا إذا بدأ هؤلاء بالاعتداء على المسلمين، أو نقضوا العهود، أو أحدثوا الفتن يحول الدعوة بين الناس.^{٧٧٥}

(د). السلام والأمن

الإسلام دين الأمن والسلام، و هذا الأمن والسلام ليس بين المسلمين فقط، بل لجميع الناس، بين المسلمين و جيرانهم من السكان غير المسلمين، الإسلام لم يكن يستخدم السيف و الشدة و الغلظة في حكم الناس، ولكن الحرب طريقة أخيرة إذا لم يكن هناك سبيل، كما قال تعالى في سورة النساء: ٩٠، ﴿فَإِنْ أَعْتَرَكُمُ فَلَمْ يُقِنِلُواكُمْ وَأَلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَمَ فَأَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

^{٧٧٣} محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، (مصر: دار نفضة مصر، ٢٠٠٥)، ط ٥،

^{٧٧٤} أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، دلائل النبوة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨)، ج ٥، ص

^{٧٧٥} علي عبد الواحد وافي، بحوث في الإسلام و الاجتماع، (مصر: دار نفضة، ٢٠١٦)، ص ٧٣

سَكِيلًا ﴿٩٠﴾، النبي ﷺ يعلن بتحريم الجنة على من يهدد أمن و سلامة الكافر الذمي المعاهد، وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما.^{٧٧٦}

ولقد وضع الإسلام والأسس لتكون مبدأ في التعامل مع جميع الناس، ومنها المساواة و التسامح و الرحمة والسلام والأمن، وهذه هي المبادئ التي وضعها الإسلام في المعاملة مع غير المسلمين، يدل على أن الإسلام يدعو إلى المساواة و التسامح و الرحمة و البر والرحم بغير المسلمين، ولكن دون أن يكون على صورة استهانة بالعقيدة الإسلامية و شعائر الإسلام، فالمعاملة و الموالاة شيئا مختلفان، إن الشريعة تشرع المحبة والرحمة في معاملة مع جميع الناس و لا يفرق بين المسلم والكافر، ولكن الموالاة والنصرة شيء آخر، لا يسمح للمسلم أن يوالي غير المسلم، الموالاة والنصرة في الدين فقط لأخيه المسلم، لا يمنحها إلا لمن يحب، و هذه الموالاة المنهية للكفار، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ١١٨، ﴿يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾، قال الطبري لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دون أهل دينكم وملتكم يعني من غير المؤمنين، نهى الله المؤمنين به أن يتخذوا أصدقاء و أصفياء من الكفار.^{٧٧٧}

٣. الجمع بين الشدة على الكفار و حسن الخلق

إن الشريعة الإسلامية الكاملة أمرت أن تكون المعاملة بين الناس باللين في محله والشدة في محلها، ولا يجوز أن يوضع اللين في محل الشدة، ولا الشدة في محل اللين، ولا ينبغي أيضًا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط، ولا أنها جاءت بالشدة فقط، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة، ولذلك جاءت بالأمرين معًا، واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة، فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق، ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى بدأت بالقوة و الشدة.

^{٧٧٦} محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الجزية، باب إثم من قتل

معاهدا بغير جرم، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ج ٤، ص ١٢٠

^{٧٧٧} محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: مؤسسة

الرسالة، ١٤٢٠ - ٢٠٠٠)، ج ٧، ص ١٣٨

وقد كثرت النصوص الآمرة بالمعاملة باللين و الرحمة في محلها، كما ورد في اللين قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥٩ ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^{٧٧٨}، وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون كما روت في سورة طه: ٤٤، ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾^{٧٧٩} وقوله تعالى آخرا أن يدعو الناس بأسلوب حسن وحكمة، فقال في سورة النحل: ١٢٥، ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^{٧٨٠}. قال ابن كثير رحمه الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لفظ اللفظ بمعنى الغليظ، و المراد به هنا غليظ الكلام، لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما كان صفة النبي ﷺ أنه ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.^{٧٧٨}

في الحقيقة أن الإسلام شرع لأتباعه أن يكون لديهم حسن الخلق في التعامل مع جميع الخلق، في جميع الأحوال و جميع الساحات، سواء كان في ساحات الحرب أو السلم أو العهد، ولكن في ساحات القتال ينبغي على المسلم أن يظهر الشجاعة والشدة والغلظة و العداوة والقوة نحو الأعداء المحاربين، وعلى هذه الساحات تحمل النصوص الشرعية التي تحض على الشدة والغلظة على الكافرين المحاربين، و عكس ذلك في ساحات العهد و الأمان الذي يكون فيها للكافر ذمة وعهدا عند المسلمين، فهنا ينبغي على المسلم أن يظهر الرفق والإحسان في التعامل مع الآخرين ممن هم في ذمة أو عهد وأمان مع المسلمين، وعلى هذه الساحات والميادين تُحمل جميع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الرفق والإحسان عند التعامل مع الآخرين. قال سفيان الثوري لأصحابه يؤكد أهمية الرفق في الإسلام، أتدرون ما الرفق؟ قالوا قل، قال أن تضع الأمور في مواضعها، والشدة في مواضعها، و اللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه.^{٧٧٩}

^{٧٧٨} أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (رياض: دار الطيبة، ١٩٩٩)، ج ٢، ص ١٤٨

^{٧٧٩} مسعد حسين محمد، حسن الخلق، (شبكة الألوكة قسم للكتب، ٢٠١٤)، ط ٣، ص ١٧٣

فشرع الله ﷻ لعباده المؤمنين الشدة و الغلظة على الكفار والمنافقين في ساحة الحرب حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين، الآيات تدل على أن أصل المعاملة الإسلامية باللين و اللطف والرحمة في محله حين يرجى نفعه، أما إذا لم ينفع و استمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم ينفع الوعظ والنصح، فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة و تهديد أو توبيخ أو إقامة حد أو تعزيز حتى ينزجر عن عمله الباطلة.

إن الله جعل الغلظة و الشدة مطلوبة على الكفار في حال القتال، كما قال تعالى في سورة التوبة: ١٢٣ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۗ﴾، قال الألوسي رحمه الله أي شدة ، كما قال ابن عباس والمراد من الشدة ما يشمل الجراءة والصبر على القتال والعنف في القتل والأسر ونحو ذلك.^{٧٨٠} وقد يخطئ الناس في وضعها وقد وقع في إفراط فيما أن يدعو الناس بأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر دون روح الشفقة والمحبة فينفر الناس منه، أو وقع في تفريط فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس بحجة اللين والرحمة.

هذه الآيات والأحاديث الواردة تدل على أن الشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على الخلق الحسن، تجب المعاملة باللين في محله، والغلظة والشدة في محاهما، وأن المشروع للمسلم الداعي إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر بها، كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله ﷺ، وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، ولا يجوز للمسلم أن يبيني دعوته على أساس الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى، و الموقف الصحيح وضعهما في محلها، و إعطاء المقامين حقهما، و وضعهما حسب الشريعة الصحيحة.

إن وضع الشيء في مكانه المناسب سبب في إزالة الإشكال في كل حال، فإن الغلظة والفظاظة لا تكون إلا مع أعداء الله تعالى المحاربين من الكفار، ويكون اللين وحسن المعاملة مع

^{٧٨٠} شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

تحقيق علي عبد الباري عطية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ط ١، ج ٧، ص ٤٠٥

المؤمنين، وفي دعوة الكفار، إذ لا تصلح الغلظة هنا وإلا انفض عنك المؤمنون ولم يستفد الكفار من دعوتك، و من الحكمة استعمال اللين في معايشة المؤمنين، وفي مقام الدعوة للكافرين، فأمر باللين في هذه المواضع وذكر ما يترتب عليه من المصالح، كما أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها، فالغلظة فيه من تمام القتال، وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص هذه الأمة يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم.^{٧٨١}

ب. آراء المتطرفين المعاصرين و ردها عن طريق فهم شامل لمعاني تكرار مفردات القرآن
لقد عادت الفرق المتطرفة و الجماعات المنحرفة عن الفهم الصحيح للإسلام مرة أخرى في هذا العصر، وهذه الفرق ييئ أفكار التطرف و الإرهاب التي تشوه صورة الإسلام، و هذه الفكرة مستمدة من عقائد الفرقة الخوارج و هي أول فرقة خرجت عن الدين، بسبب انحرافهم في فهم النصوص الدينية، يفهمونها بحرفيتها دون نظر إلى المقاصد ما وراءها، فيكفرون المسلمين بالذنوب، و هذه الأفكار ظهرت مرة أخرى في عصرنا المعاصر، فسروا النصوص المقدسة حسب أهوائهم و فهموها فهما خاطئا، وأفسدوا صورة الإسلام بصفائه ونقاؤه وإنسانيته، وانحرفوا بأفكارهم عن سماحته، يفعلون ذلك باسم الدين، ينشرونه حتى يرى الناس الإسلام ما فعلوه، و في الحقيقة دين الإسلام برئ عنه.

ومنها ما قامت جماعة داعش المزيفة بمعمليات القتل و الجريمة لا يقره الإسلام، يزعمون أن القتال مشروع لكل من خالفهم و يعتبر خونة، يستدلون ببعض الآيات القتال لاشعال حروب دينية تبيح الدماء باسم الدين، يحرفون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب أهوائهم، يقتلون و يفسدون في الأرض باسم شريعة الجهاد، يفسرون آيات القتال و يحرفونها عن سياقها وتأويلها غير ما تعني، لتبرير عدد من العمليات المنحرفة عن صحيح الدين.

و احتجوا بأن القرآن يورد الكثير من الآيات الواضحة التي تؤكد وجوب القتال كوسيلة مشروعة لنشر الإسلام ومحاربة الكفار والمشركين والمنافقين حتى يكون الدين كله لله، ليس ذلك

^{٧٨١} عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، (السعودية: وزارة

بحسب بل وقاتل المؤمنين أيضاً من أهل الكتاب حتى يؤمنوا بالإسلام، أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقالوا بأن هذا الدين ينتشر بالقوة والإكراه، وهكذا إنه منهج قرآني قويم، وجدت في صفحات القرآن، واستدلوا بأن السيرة النبوية مليئة بقصص القتال الذي بدأ بجملات صغيرة مكونة من بعض الصحابة، ومنها القطع على القوافل المارة وسلب غنائمها، ثم تطورت إلى غزوات حربية كبيرة العدد والعدد، وأخيراً الفتوحات وهي التطور والتوسع في مفهوم القتال وأهدافه. ^{٧٨٢} ثم احتجوا بعدد من الآيات التي تدل على مشروعية القتال و يسمونها آيات السيف، ومن أبرز تلك الآيات قوله تعالى في سورة التوبة: ٥، ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۗ﴾، وقوله تعالى في سورة الفتح: ٢٩، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ۗ﴾، قوله تعالى في سورة محمد: ٤، ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ ۗ﴾، و آيات أخرى التي تدل على مشروعية القتال و الشدة على الكفار، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. ^{٧٨٣}

و طبعا، هذه الفكرة ليست صحيحة، و إن الجهاد بمعنى القتال المسلح هو أحد المعاني للجهاد بمفهومه العام، و هذه أخطاء منهجية عند تفسيرها السقيم لآيات الجهاد في القرآن مفهوماً وممارسة، ضيقوا في مفهوم الجهاد، بقصر الجهاد على القتال، ثم قصره في القتل المحض، وقطع الرقاب، مع ادعاء إن هذا هو الجهاد الذي شرعه الله، حتى جعلوا الجهاد غاية، مع أن الجهاد الصحيح الشرعي المحقق لمقاصد الشريعة والذي يكون تحت راية الدولة لصد العدوان وتحرير الأوطان، وأثره هو الهداية، ولكن هؤلاء أطلقوا اسم الجهاد على التكفير، وسفك الدماء، وقطع الرقاب، وترويع الأمنين، وتهجير الناس، وسبي النساء، ونشر الفزع، وتخريب الديار، فهذا هو الافتراء بالدين.

^{٧٨٢} بحث في موقع الحق بموضوع بل إكراه في الدين، حوار حول صريح الإسلام، تنزيل تاريخ

١٩\٢\٣١، عبر عنوان الموقع -open-dialogue-on-32-hiwar/www.elhaq.com/

islam

^{٧٨٣} رأي حاج كريم أمر الله أن الآية تدل على القتال، حامكا، تفسير الأزهر، (د.ط، د.س)، ج ٤،

وهذا هو المنهج الفاسد في تفسير النصوص الحرفية، باعتماد و انتقاء الآيات و الأحاديث المتشابهة، و تفسيرها بغير معناها، وعدم الالتفات للمقاصد العامة لها، وعدم الالتفات إلى أسباب النزول، أو معرفة أصول الاستدلال اللغوي و الفقهي، ولا شك أن الخطأ ليس في قضية النصوص المقدسة القرآنية والحديثية الثابتة، ولكن العيب في منهج المتطرفين الحرفيين الذين يجمدون على النصوص و وضعها في غير موضعها.^{٧٨٤}

ومن هذه المعتقدات المنحرفة اعتبار الدول الإسلامية المعاصرة التي تحكم بالقوانين الوضعية تعتبر كافرة خارجة عن الدين، على أساس أنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى، مستدلين بظاهر بقوله تعالى في سورة المائدة: ٤٤، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٤٤)، و كان من نتيجة تأويلهم القرآن وتتبعهم لمتشابهة كفروا الناس وأئمة مخالفينهم، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فاستحقوا الكفر، العداوة و البغض والشدة و محاربتهم، كما روي عن سعيد بن جبير قال المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل، فكر فرقة يقرأون آية من القرآن يزعمون أنها لهم، فمنها يتبع الحزبية من المتشابهة هذه الآية التي في سورة المائدة: ٤٤، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٤٤)، ثم يقرأون معها الآية التي في سورة الأنعام: ١، ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(١)، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك به، فهذه الأئمة مشركون.^{٧٨٥}

وقد أخطأ في تفسيرها بعض من ينتسبون إلى أهل العلم، وبعض الشباب المتحمس حماساً مندفعاً دون علم وبصيرة بعواقب الأمور، ومنهم رجل أندونيسي متهم بإرهابي رأى بأن الحكومة الإندونيسية قد كفرت و أشركت وجب قتاله و محاربتة، بل كل من انتسب إلى الحكومة من أعضاء

^{٧٨٤} طارق محمد نجيب اللحام، رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير، (دون مكان الطبع) ط ٢،

٢٠١١، ص ٤٧

^{٧٨٥} أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار طيبة، ١٩٩٩)، ط ٢، ج

مجلس النواب، لأنهم قد وضعوا أحكاما بغير ما أنزل الله تعالى، فهؤلاء الطواغيب التي وجب تكفيرهم، و ممثلتي أحكام الطواغيت من الحكام. استدلت بقوله تعالى في سورة النساء: ٦٠، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^{٦٠}، وقال عندما تخاصم شعب إندونيسي و استحكم إلى المحكمة فالحاكم قضى بأحكام وضعية ما أنزل الله، هذه الأحكام وضعوها مجلس النواب و متسكوا عليها الأمراء والحكام، فلا شك إنهم من الطواغيت التي يجب تكفيرها و محاربتها، فهؤلاء الذين ينتسبون إلى الحكومة الطاغية فقد حكم بالكفر والشرك، لأنهم رضوا بالطاغيت و حكموا بغير ما أنزل الله تعالى.^{٧٨٦}

وقال أمان عبد الرحمن المتطرف بأن الحكومة الإندونيسية لقد كفرت و دخلت في ضمن الطاغوت لحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وجب على كل مؤمن أن يكفرها و يجتنبها، و من كيفية كفرها الاعتقاد الجازم بأنها باطلة مخالفة لشرع الله تعالى، وتركها وعدم طاعتها، تكفير جميع من انتسب إليها، و ابداء العداوة، والبغضاء، و البغض و الشدة والفظاظة و التغليظ عليهم. لأن مقضى الكفر بالطاغوت معاداتها و البغض والعداوة وقتالهم أينما كانوا، و استدلت بقوله تعالى في سورة التوبة: ٥ ﴿فَأَقْضُوا لِلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَآخِضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرَصِدٍ﴾^{٧٨٧}.

إن هذه الفكرة مضرة ضالة مضلة، لقد فسر الآية حرفية ظاهرية دون النظر إلى شموليتها، فقد فصل فيه العلماء، بأن الحكم بغير ما أنزل الله صور، منها ما هي كفر أكبر يخرج صاحبها عن الملة، ومنها صور أخرى هي كفر دون كفر وهو كفر أصغر و غير مخرج عن الملة، وهذا حسب حال الحاكم فإن اعتقد بأن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو مخير فيه أو استهان بحم الله و اعتقد أن الأحكام الوضعية أحسن منه، و أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان، فهذا كفر أكبر، ولكن إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله و لكن لم يتيسر لأسباب الوضع مع محاولته لتطبيقه، فهذا ما

^{٧٨٦} رأى أمان عبد الرحمن بأن كل من انتسب إلى هذه البلد لقد كفر و أشرك، من الحكام و الأمراء و أعضاء مجلس النواب، لأنهم قد اتفقوا على أحكام بغير ما أنزل الله تعالى، و ساعدوا على تطبيقها، و يدخل فهم الإسلاميون الذين يريدون الدعوة الإسلامية في الحكومة و إصلاحها، انظر المزيد أمان

عبد الرحمن، سلسلة مواد التوحيد، (دون الطبع والتاريخ)، ص. ١١١

^{٧٨٧} أمان عبد الرحمن، سلسلة مواد التوحيد، (دون الطبع والتاريخ)، ص. ٢٨٠

يسمى بكفر دون كفر، و لا يستحق تكفيره كفرا أكبر، و إن جهل حكم الله فيه مع محاولته في معرفة الحكم فهو مخطئ، وله أجر على اجتهاده و سعيه لتطبيق حكم الله تعالى.^{٧٨٨}

طبعا هذه الحجة باطلة، أخذوا الآيات القرآنية ثم يتم تحريفها عن سياقها و تأويلها غير ما تعني لتبرير معتقداتهم المنحرفة عن الفهم الصحيح لهذا الدين، البغض و الشدة و الغلظة على كل من يخالفهم، و التكفير و سفك الدماء و قطع الرقاب، و تخويف الأمنين. وهذه الفكرة نتيجة من ضيق فهمهم للإسلام و وجهة نظرهم في النصوص المقدسة، يجمدون في الاستنباط الحكم الشرعي، نصيون في التفسير، أخذوا قسما من الآيات و وينبذون الآيات الأخرى. يفهمون الشدة و الفظاظة جزئيا، لا يفهمها في معانيها الشاملة، نظروا آية واحدة ظاهرها تشير إلى معاملة الكفار بالشدة و نسوا المعاني المختلفة لهذه المعاني الشاملة، لو طبقوا معاني الشدة في موضعها الخاصة و العامة لكانت الفكرة مستقيمة و وضوعوها في موضعها. وهذا هو الباعث لهم على تكفير غيرهم، يفسرونها على غير وجهها، فإن هذه الآية نزلت في الكفار و ليس للمسلمين، كما فسره الصحابي الجليل براء بن عازب رضي الله عنه أنها كفر دون كفر، ليس كفرا الذي يخرج صاحبه عن الملة، و لا يستحق إطلاق الكفر عليهم، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن مراد الآية ليس كافرا يخرج عن الملة، وإنما كفر دون كفر، أما الذي لم يحكم بما أنزل الله ردا لأحكام كتاب الله فهو كافر بالإجماع.^{٧٨٩}

والإسلام بريء منه، فقد حرم ربنا جل و علا قتل النفس إلا بالحق و حذر الله عقوبة من يفعل ذلك بالخلود في النار، قال سبحانه في سورة النساء: ٩٣، ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ حَزَّ أَوْهُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا وَعَظِيبٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾^(١٣)، ولا يقتصر الأمر على هذا بل حرمت الشريعة الإسلامية أيضاً التعرض لغير المسلم الذمي أو المعاهد والمستأمن بشتى أنواع الاعتداءات و من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ربحها توجد من مسيرة أربعين عاما.^{٧٩٠}

^{٧٨٨} عبد الرحمن بن صالح المحمود، الحكم بغير ما أنزل الله، (الرياض: دار طيبة، ١٤٢٠)، ص ١٥٢

^{٧٨٩} عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢)، ط ٢، ج

٢، ص ٢١٦

^{٧٩٠} محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، باب إثم من قتل معاهدا

بغير جرم، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ٣، ص ١١٥٤

وفي النهاية يجب على كل مسلم أن يفهموا خطر هذه الأفكار على الإسلام والمسلمين، وأن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، ولا يعترف بهذه الأفكار الضالة والاتجاهات المنحرفة عن الفهم الصحيح للإسلام، وعليهم توضيح صورة الإسلام الوسطي للعالم كما قال ربنا جل وعلا في سورة البقرة: ١٤٣، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١٥٢) وكما روى البخاري في صحيحه قال رسول الله ﷺ أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.^{٧٩١} فالمسلمون محتاج إلى قيم التسامح التي دعا إليه الإسلام، و التزود بالعلم الشرعي والفهم الصحيح للتصدي هذه الأفكار المنحرفة وتوضيح صورة الإسلام الوسطي للعالم كما قدم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الصالحين هذه الأمة.

ج. آيات الجهاد والقتال و ضوابطها و شروطها

إن آيات الجهاد والقتال الواردة في القرآن الكريم بلغ عددها نحو ٢٨٦ آية موزعة في شتى سور.^{٧٩٢} وهذا العدد الكثير قد يؤدي إلى سوء الفهم عند بعض المتطرفين لهذه الشريعة النبيلة.^{٧٩٣} ولهذا الموضوع أهمية بالغة، و قد زلّت به أقدام المتطرفين وضلّت فيه أفهام الحرفيين، فيحتاج إلى البيان والإيضاح مهما أمكن ذلك ليكون الناس على بصيرة وعلى بينة من أمرهم

^{٧٩١} محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الدين يسر، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧)، ط ٣، ج ١، ص ٢٢

^{٧٩٢} إن الآيات موزعة في أربع سور مختلفة، آيات الجهاد في سورة النساء ٤٩ آية، و في سورة المائدة ٦٧ آية، و في سورة الأنفال ٧٥ آية، و في سورة التوبة ٩٥ آية. انظر جمعية القرآن الكريم و الإرشاد و

التوجيه، الجهاد و النصر في القرآن الكريم، (بيروت: د. ط. د. ت)

^{٧٩٣} و قد كتب ياسين زينل بعنوان مفهوم الجهاد و الحرب الدينية وقال بأن عدد آيات الجهاد والقتال

بلغت ٢١٤ آية تقريباً، وأن النسبة المئوية لهذه الآيات في القرآن الكريم هي ٣,٥% من مجموع

النصوص القرآنية كلها. انظر ياسين زينل، مفهوم الجهاد و الحرب الدينية، (البحرين: الأيام

البحرينية)، يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٤ م. و المصدر الآخر يرى أن جميع آيات الجهاد

والنفي والقتال في القرآن الكريم ١٠٤ آية، الدائرة التربوية لأنصار الله، ٥ مارس ٢٠١٧، قسم

الآيات فيما يتعلق بالجهاد ٦٠ آية، و القتال ٣٨ آية، والنفي، ٦ آية.

في هذا الموضوع، و نفى أن يكون الإسلام قد جاء بالعنف و القتال، إلى غير ذلك من الشبهات والجهالات. و هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة و ملاحظة دقيقة ترد على هذه المفاهيم الخاطئة، التي قد يسبب إلى افتراءات الحاقدين على الإسلام والكارهين للقرآن، و قد يزعمون بأن القرآن في جملته كتاب يدعو للحرب والقتال وسفك الدماء.

إن آيات القتال و الجهاد في القرآن تم تحريفها و تفسيرها على غير معناها الصحيح، و إطلاقها على التكفير، و سفك الدماء، و قطع الرقاب، و ترويع الآمنين، و سبي النساء، و نقض العهود والمواثيق، و نشر الفزع، و تخريب الديار، فهذا هو الافتراء على معنى الجهاد القتالي الشرعي. هناك عدد من الآيات القرآنية التي يتم تحريفها عن سياقها و تأويلها غير ما تحتل لتبرير عدد من السلوكيات المنحرفة عن صحيح الدين، و من أبرز تلك الآيات قوله تعالى في سورة التوبة: ٥،

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

مَرَصِدٍ ﴿٥﴾

و وقعت جملة من الأخطاء المنهجية التي مارستها طوائف المتطرفين عند تفسيرها المنحرفة لآيات الجهاد و القتال في القرآن مفهوماً و عملاً. و من أول هذه الانحرافات تتمثل في تضيق تعريف الجهاد، بقصر الجهاد على القتال فقط، ثم حصروه في القتل المحض و قطع الرقاب، مع ادعاء أن هذا التشويه هو الجهاد الذي شرعه الله، حتى جعلوا الجهاد غاية، و هو في الحقيقة وسيلة، و هو توصل إلى الهداية من خلاله، فإذا انحرف الجهاد عن الهداية فقد زاغ عن مساره و انعكس أثره.

و من هذه الأخطاء خلل في فقه النتائج، وليس لديهم فقه في الموازنة بين المصالح و المفاسد، وليس لديهم أدنى فهم في فقه المقاصد، وأن الأحكام في أصلها شرعت لمقاصدها، فكيف إذا انقلب العمل إلى هدم مقاصده. و منها الأخطاء التي تتمثل في الخلل في تحقيق مناط الأحكام، فلا خلاف على شرعية الجهاد، لكن المشكلة في تحقيق مناطه، فلا بد من فقه

اجتهادي فهماً للواقع، وإذا عدم إدراك الواقع عن الفقيه فسد في تنزيل الأحكام الشرعية عليه، كما قال الإمام ابن القيم ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع و الفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالعلامات و القرائن. و فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع.^{٧٩٤} و من أبعث هذا الخلل عندهم في فهم الواقع بأنهم كفروا المسلمين، واستباحوا دماءهم، اعتقدوا أنهم دون بقية أمة الإسلام، لقد خرجوا عن زمرة المؤمنين، في مختلف بقاع المعمورة مشرقاً ومغرباً.^{٧٩٥}

إن الجهاد بمعنى القتال المسلح هو أحد المعاني التي لا تخصى للجهاد بمفهومه العام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعاً عن حرية الاعتقاد و الضمير، و حرية الأوطان، إضافة إلى أن القتال هو الاستثناء المكروه لا القاعدة الثابتة، والضرورة التي تقدر بقدرها. و إن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد القتالي هي قوله تعالى في سورة الحج: ٣٩-٤٠، ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ أَلِيمٌ مُّذْنِبٌ﴾ ^(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ^(٤٠)

نلاحظ أن الإخراج من الديار وصد العدوان هي الأسباب الأساسية التي ذكرها القرآن الكريم في كل الآيات التي شرعت لهذا القتال كما ذكر الإذن بالقتال في الآية، فأصل القتال في الإسلام هو قتال دفاعي على الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم، و يشرع القتال أيضاً لتحرير أوطان المسلمين. قال الإمام تقي الدين السبكي عن قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما وجهه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من حمر النعم، هذا الحديث يشير إلى أن المقصود

^{٧٩٤} ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٣)، ج ١، ٨٧

^{٧٩٥} محمد ابن عاشور، التحرير والتنوير، (بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠)، ط ١، ج ١، ٢١٥٤

بالمقتال إنما هو الهداية و دعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام فلا يعدله شيء، ومن هنا نفهم أن قلم العلماء أفضل من دم الشهداء.^{٧٩٦}

قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما بغى المشركون و أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله، وشرّدوا أصحابه، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة، وآخرون إلى المدينة شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، أذن الله لهم بالمقتال بسبب أنهم ظلموا، واغتصبت حقوقهم.^{٧٩٧} و بالنظر إلى سبب نزول هذه الآية، تتأكد لنا منطقية تشريع الجهاد، إنه شرع لقصد الدفاع عن حرية الاعتقاد لا لقصد العدوان و سفك الدماء. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صُدَّ عن البيت هو وأصحابه، صالحه المشركون على أن يرجع العام القابل، فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم فأنزل الله تعالى في سورة البقرة: ١٩٠، ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا بالمقتال فتبدءوهم، ولا في القتال؛ فلا تقتلوا من لم يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى، أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربكم.^{٧٩٨}

وأكد ابن تيمية في مجموع الفتاوى بأن مذهب جمهور الفقهاء يرون أن علة جهاد القتال هي كونهم يقاتلون المسلمين، و ليست كونهم كفارا، فأبو حنيفة رأى أن الكافر إنما يقاتل

^{٧٩٦} فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين على السبكي، (القاهرة: دار المعارف)، ج ٢، ص ٣٤٠
^{٧٩٧} أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار الطيبة للنشر و التوزيع، ١٩٩٩)، ط ٢، ج ٥، ص ٤٣٣
^{٧٩٨} أبو محمد الحسين البغوي، معالم التنزيل (تفسير البغوي)، (رياض، دار الطيبة، ١٤٠٩)، ج ١، ص

لمحاربتته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل، قد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليهِ. ^{٧٩٩} و قال ابن القيم الجوزية إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا الزمنى، والعميان، و لا الرهبان، الذين لا يقاتلون؛ بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم. ^{٨٠٠}

و أشارت ذلك سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة صالح اليهود، وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم. وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين، ولم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك لما قصدوه يوم أحد، ويوم الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، و أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، و لم يقاتل قوما عدوانا و ظلما و إنما قاتل من يقاتلونه و دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا و أفواجا. ^{٨٠١}

إن شريعة الجهاد في صورته صحيحا لكنه باطل في ممارسته لتطبيقه على غير محله، ولخروجه عن ضوابط الشرع فيه، وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فيها تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء، وسعي في الأرض بالتدمير. و إن الجهاد القتالي يعني بذل الجهد عن طريق المدافعة، أو القتال في حماية دار الإسلام ودعوة الإسلام و دين الله تعالى وإزالة الحواجز والعقبات من طريق الدعوة الإسلامية، و رد المعتدين عن الأذى والفساد. إن القتال و الجهاد في الإسلام ليست عدوانية و لا عنفية، ولكنها شريعة ثابتة للدِّفاع عن الدين والبلاد، وإنقاذ المستضعفين

^{٧٩٩} أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف، ١٩٩٥)، ج ٢٠، ص ١٠١.

^{٨٠٠} ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، (الدمام: رمادي للنشر، ١٩٩٧)، ط ١، ج ١، ص ٧٩.

^{٨٠١} ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى، (جدة: مجمع الفقه الإسلامي، ١٤٢٩)،

ط ١، ج ١، ص ١٢

من المسلمين في أي دولة كانت.^{٨٠٢} وإنَّ الجهاد القتالي من أجل مهمة عالية و هو حمل الدعوة الإسلامية وإنقاذ شعوب العالم من حياة الشقاء، وإخراجهم إلى نور الإسلام وضياء القرآن، وإلى العبادة الكاملة و الطمأنينة.^{٨٠٣}

إن الجهاد القتالي في الإسلام له أهداف وضوابط سامية، ليست كالأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها على مرّ التاريخ، القتال في سبيل الله لا في سبيل الأجداد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغنم والمكاسب، ولا في سبيل الأسواق والخامات، ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس، إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض، وحماية المؤمنين به أن يُفتنوا عن دينهم، وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس له أجر لمن يخوضها عند الله.^{٨٠٤} كما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حمية و يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فس سبيل الله.^{٨٠٥}

والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وألا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فهي إقامة دين الله سبحانه في الأرض.^{٨٠٦} و الجهاد نوعان، جهاد

^{٨٠٢} منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان جمعة ضميرية، (الكويت: دار الأرقم، ١٩٨٢)، ص ١٢٩.
^{٨٠٣} الإسلام بين العلماء والحكام، عبدالعزيز البدر، (المدينة المنورة: منشورات المكتبة العلمية، د.ت)،

^{٨٠٤} سيد قطب، في ظلال القرآن، (بيروت: دار الشروق)، ج ٢، ص ١٨٧
^{٨٠٥} صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ج ٦، ص

^{٨٠٦} أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، لاستقامة تحقيق محمد رشاد سالم، (المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد

يقصد به صلاح المؤمنين و إصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في جهاده القتالي، حيث لم يكن في جميع غزواته وسراياه بادئاً بالقتال أو طالباً لدنيا أو جامعا لمال أو راغبا في زعامة، أو موسعا لحدود دولة أو مملكة، بل كل ذلك كان هداية للناس، وتحريرا للعقول، ورفعاً للظلم، وربطاً للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة، مما جعل هذه الغزوات نموذجاً للتعامل الدولي في الحروب و القتال.^{٨٠٧}

و للجهاد و القتال ضوابط وشروط حتى يكون جهادا في سبيل الله، و أخصها في

البنود التالية:

١- أن يكون الجهاد القتالي مطابقا للغاية التي شرع من أجلها، وهو أن يجاهد المسلم لتكون كلمة الله هي العليا، كما وري عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.^{٨٠٨}

٢- أن يكون الجهاد القتالي مع إمام المسلمين أو بإذنه، و يسمح الجهاد في سبيل الله أن يكون منفردا أو جماعة من جماعات في البلد، وهذا من أهم الضوابط التي لا بد منها في الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه الله لأن الجهاد ولا سيما جهاد الأعداء بالنفس لا يتم إلا بالقوة، والقوة لا تحصل إلا باجتماع، والاجتماع لا يتحقق إلا بالإمارة، والإمارة لا تصلح إلا بالسمع

^{٨٠٧} فاروق حمادة، العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي، (دار القلم للطباعة و النشر، ٢٠١٠)،

ص ١٧٢.

^{٨٠٨} مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي

العليا، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٣، ص ١٥١٢

والطاعة، وهذه الأمور المذكورة متلازمة لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها.^{٨٠٩} كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز و جل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه.^{٨١٠}

٣- أن يكون الجهاد القتالي بعلم وفقه في الدين، وذلك لأنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، والعبادة لا تصلح إن لم تكن بعلم وفقه في الدين، ولهذا قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

٤- أن يكون الجهاد القتالي بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي، وهذا ضابط مهم جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: البقرة: ١٩٠، ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١١٠)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله، ويقول سيروا باسم الله، وفي سبيل الله، و قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا تَعْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا.^{٨١١}

٥- أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، و ألا يترتب عليه مفسدة أعظم، وذلك لأن الجهاد بجميع صورته إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح و دفع المفاصد عن الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات، فلا يزال مشروعاً إذا علم باليقين أو غلب على الظن تحقيقه لهذه المصالح الشرعية، فإذا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاصد ما هو أعظم من المصالح لم يكن حينئذ

^{٨٠٩} أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، منهاج السنة النبوية، (مؤسسة قرطبة، ١٤٠٦)، ط

١، ج ٧، ص ٣٤٠

^{٨١٠} مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي

العليا، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٣، ص ١٤٧١

^{٨١١} مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي

العليا، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٥، ص ١٣٩

مشروعاً ولا جهاداً مأموراً به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية و أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره و يمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحاً.^{٨١٢}

د. القاعدة تكرار مفردات القرآن لحل تطرف بعض التفسير الحرفي

استنبط الباحث قاعدة من قواعد التفسير لفهم معاني مفردات القرآن بصورة صحيحة و شاملة، و ترفض الفهم الضيق في النصوص الشرعية، تطرف التفسير الحرفي النصي الظاهري، و وهذه القاعدة تقول "حمل اللفظ المشترك المتكرر في القرآن على جميع معانيه حل التطرف الحرفي فيذ التفسير".

تعني هذه القاعدة إن تكرار اللفظ الواحد بأنواع صيغه عدة مرات في القرآن، و هذا اللفظ وقع مشتركاً بين المعاني العديدة، يحتمل أن يكون له معنيان أو أكثر، و إن كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركاً بين عدة معان، يحمل على جميع معانيه على سبيل الحقيقة أو المجاز.^{٨١٣}

إذا لم يكن هناك دليل يدل على إرادة أي معنى من المعاني المشتركة، فذهب البعض لا يمكن أن يحمل اللفظ على جميع المعاني، لأن اللفظ المشترك في سياق الاستعمال لا يراد به إلا معنى واحد، فتمتنع إرادة جميع المعاني؛ ولا بد من من الاجتهاد بالأدلة لتحديد المعنى المقصود،

^{٨١٢} أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس، الفتاوى الكبرى، باب وأما قيام الليل وصيام النهار

فالأفضل في ذلك، (مؤسسة قرطبة، ١٤٠٦)، ط ١، ج ٢، ص ١٣٧

^{٨١٣} وهو قول الشافعي وأبي علي الجبائي وعبد الجبار من المعتزلة واختاره أبو اسحق الشيرازي والأسنوي

من الشافعية وابن النجار من الحنابلة وهو قول للقاضي أبي يعلى، ونسبه الجصاص لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. انظر المزيد عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول

فخر الإسلام البزدوي، (بيروت: دار الكتب العربية، ١٣٠٨)، ج ١، ص ٤١

ولكن رأى جمهور العلماء على جواز استعمال اللفظ المشترك كلي المعنيين أو المعاني، سواء كانا حقيقيين أم كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاً.^{٨١٤}

وهذا الاتجاه يدل على سعة معاني الألفاظ في النصوص الشرعية، يحضر المعاني القرآنية في صورة صحيحة واضحة تشمل جميع جوانبها، وهو أفضل طرق لعلاج وتحليل معاني المفردات القرآنية، لأنها تعالج الكلمة الواحدة في شتى الوجوه، ويؤكد دور المعاني المشتركة في شرح مفردات القرآن بصورة شاملة متكاملة التي ترفض فهم التطرف الحرفي في فهم النصوص الشرعية، الفهم الضيق الظاهري الحرفي الذين يحصر النص على ظاهره، وهذا الخطأ في فهم الكلمة القرآنية الواحدة قد يؤدي إلى تصور الإسلام بصورتها الفاسدة، و وقع في الغلو و التطرف و التشدد. هذه القاعدة تنطبق على مسائل وأمور شتى، تتناول جميع القضايا الطارئة في جسد الأمة، و من قضايا ومشاكل في هذا العصر هي ضيق الفهم في معنى الشدة والرحمة لدي بعض المسلمين، حيث حدث فيه الخطأ والتغيير من معانيهما الصحيحة، إن المفهوم الصحيح لهما يدل على سماحة دين الإسلام، و إن الشريعة الإسلامية مبنية على أساس الرفق و اللين والرقّة والرحمة، ولا تقوم على أساس العنف والشدة والغلظة و النقمة كما فهمها بعض المتطرفين، و إن المعنى الصحيح كلمة الرحمة الوارد في النصوص الشرعية شاملة لجميع الوجوه، ليست محصورة بين المؤمنين فحسب، بل إن الرحمة أقسام، رحمة خاصة خاصة لله تعالى، و رحمة خاصة بالمؤمنين و رحمة عامة لجميع الخلق، وكذلك اللفظ الشدة ما وهو خاص خاص لله تعالى، و ما هو خاص للكافرين في الحرب، و الشدة العامة لجميع الخلق.

وعلى سبيل المثال أخطأ بعض المتطرفين في فهم معنى الشدة في قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾^(٢٩)، وقد حدثت الأخطاء في معنى الشدة في الآية نتيجة من التفسير الحرفي، وقع كثير من المسلمين في دائرة سوء الفهم في المعاملة مع غير المسلمين، فيستدلون بهذه الآية الكريمة على وجوب معاملتهم بالشدة و الغلظة والعبوسة، وقد يؤدي إلى فهم إرهابي يستحل دم الأبرياء باسم الدين، مع أن هذه الآية تؤكد صفة النبي

^{٨١٤} عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،

ﷺ والمؤمنين خاصة في الحرب، و لا ينتطبق في حالات السلم والأمان، فيشتد المؤمن في معاملة غير المسلمين، و هذه من خصوصية صفة النبي ﷺ و أصحابه رضوان الله عليهم في حالة الحرب أو في إقامة حد من حدود الله تعالى. ٨١٥

---

^{٨١٥} رأى الأستاذ قريش شهاب بأن بعض المتطرفين أخطأوا في فهم هذه الآية، إنها تنطبق في حالة خاصة في أثناء الحرب أو في إقامة حد من حدود الله تعالى، انظر المزيد قريش الشهاب في تفسير المصباح (جاكرتا: لينتيرا هاتي، الطبعة التاسعة ، ٢٠٠٨)، ص: ٢١٧.

الباب السابع

الختام

أ. النتائج

بعد التحليل و الملاحظة الجادة لإجابة الأهداف السابقة استطاع الباحث أن يتوصل إلى النتائج في النقاط التالية:

١. إن تكرار مفردات القرآن يكون حلا رادعا على ظاهرة تطرف بعض التفسير الحرفي. إنه منهج شامل لفهم النصوص الشرعية لهدم بناء الفكر النصي الفاسد، و هو تكرار المفردة القرآنية من حيث جذورها واشتقاقاتها اللغوية وذكرها مرات عديدة في مواضع من القرآن، لكل موضع معناها و تفسيرها غير الموضع الآخر.

٢. تطرف التفسير الحرفي هو منهج في فهم النصوص المقدسة المعتمد على حرفيتها الجامدة، و عدم الالتفات إلى المعاني وراء الألفاظ، و يؤدي إلى التشدد و الإفراط و التفريط. ومن أسبابه الاتجاه الظاهري في فهم النصوص جمودا و مغالاة، و القيام على المبدأ التكفيري يكفر

المسلم بالذنوب و استحلال الدم، و التمسك على تأويل النصوص تأويلا فاسدا، و الخلل في البنية الفكرية لايقبل القياس والاستحسان و المصلحة و العرف مما يجعل أحكامهم جامدة لا تصلح لكل زمان ومكان، و الغلو في الدين و مجاوزة الحد المشروع.

٣. المشترك اللفظي أداة لتحليل تكرار مفردات القرآن، وهو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم بأنواع صيغها و أريد بها في كل موضع معنى يختلف عن الآخر، أثبت الجمهور وقوع المشترك في اللغة العربية حرفا و اسما و فعلا. و له أهمية بالغة في تحليل معاني مفردات القرآن، و يساعد في تفسير القرآن على وجه صحيح و شامل، و يرفض الفهم الحرفي الظاهري المتطرف.

٤. لفظة الرحمة و مشتقاتها التي جاءت بصيغة الاسم تكررت في القرآن الكريم ٢٩٢ مرة في ١٥ صيغة، و التي جاءت بصيغة الفعل تكررت ٢٨ مرة في ١٥ صيغة، و مجموع تكرارها اسما و فعلا في القرآن ٣٢٠ مرة في ٣٠ صيغة. و لها معاني مشتركة متعددة و شاملة، أولها الرحمة الخاصة لله تعالى تدل على علو صفته ﷻ الرحمن الرحيم، و ثانيها الرحمة الخاصة للمؤمنين في الدارين لا يشترکہا غيرهم، فضل الله لهم بالإيمان والإسلام و القرآن و النبوة و العصمة و النصر و الرأفة و الجنة، و ثالثها الرحمة العامة لجميع المخلوقات في الدنيا، عم الله لجميع الخلق بالمودة، و الرقة، و العافية، و النعمة، و الفضل، و الغيث، و الرزق، و السعة.

٥. و لفظة الشدة و مشتقاتها التي وردت بصيغة الاسم تكررت ٩٥ مرة في ٥ صيغة، و التي جاءت بصيغة الفعل تكررت ٦ مرة في ٤ صيغة، و مجموع تكرارها اسما و فعلا في القرآن ١٠١ مرة في ٩ صيغة. و لها معاني مشتركة واسعة و شاملة، أولها الشدة الخاصة لله تعالى وهي تدل على شدة عذاب الله في الدارين، و وصف ملائكة خزنة جهنم أنهم غلاظ شداد و جبريل عليه السلام أنه شديد القوى، و ثانيها الشدة الخاصة للنبي ﷺ للمؤمنين أن لهم خصوصية الشدة في حالة الحرب و في إقامة الحد، و ثالثها الشدة العامة لجميع المخلوقات، إنها صفة المنافقين والكفار، هم أشد كفرا و أشد قسوة قلوبهم على الله و أشد خشية و رهبة على الناس، و وصف خلق الكون شدة خلق السموات السبع أشد من خلق الإنسان، و وصف شدة الجنود و أسلحتهم، أنزل الحديد فيه بأس شديد.

٦. إن الإسلام هو دين الرحمة و المساواة و التسامح و المحبة السلام، وليس دين العنف و الشدة الفظاظة و الغلظة، ورحمة الله شاملة لجميع البشر مؤمنهم و كافرهم بل سائر المخلوقات، و لكن خصص الله رحمته في الآخرة للمؤمنين دون غيرهم. و بين الرحمة و الشدة توازن ينبغي وضعهما في محلها، و ينبغي أن تكون المعاملة بين الناس بالرحمة و الرفق عموماً، و معاملة الكفار بالشدة و الغلظة في ساحة الحرب أو إقامة حدود الله خصوصاً.

٧. قد عادت فرق متطرفة في عصرنا الحاضر نتيجة من الفهم الحرفي للنصوص الدينية، و منهم فرقة الخوارج الحديث داعش التي قامت بعمليات القتل بزعمهم الجهاد، و يستدلون بآيات القتال و يحرفونها حسب أهوائهم، و زعموا أن الدول الإسلامية المعاصرة التي تحكم بالقوانين الوضعية كافرة، استحقوا العداوة و البغضاء و الشدة و التغليب و المحاربة عليهم، هذه الفكرة نتيجة من ضيق فهمهم للإسلام و وجهة نظرهم النصي في النصوص المقدسة، يفهمون الشدة في معناها الجزئي، و لا يفهمها في معانيها الشاملة، و وضع الشدة و الغلظة العدوان ليس في محلها.

٨. لهدم هذه الفكرة المتطرفة قاعدة ثابتة، و هي حمل اللفظ المشترك المتكرر في القرآن على جميع معانيه حل تطرف التفسير الحرفي، إذا تكرر اللفظ المشترك و يحتل عدة معاني في القرآن يحمل على جميع معانيها، وهي تدل على سعة معاني ألفاظ النصوص الشرعية، تحضر المعاني القرآنية في صورة صحيحة واضحة شاملة لجميع جوانبها.

ب. الاقتراحات و التوصيات

بعد أن تمت هذه الدراسة ظهرت لدي الباحث بعض الاقتراحات و التوصيات للباحثين اللاحقين و الهئية الدينية و العلماء و المفكرين و المسلمين عامة، و أركزها في النقاط التالية:

١. أثبتت هذه الدراسة أن تكرار مفردات القرآن يكون حلاً لبعض تطرف التفسير الحرفي، أن المعاني المشتركة المتكررة في القرآن يجب حملها على جميع معانيها رداً لآراء المتطرفين النصيين، و هذه حجة رادعة عليهم، و قد أخذ الباحث قسطاً بسيطاً في هذا البحث، و نصح

للباحثين اللاحقين أن يركزوا في قضايا الأمة الطارئة و مشاكلهم الدينية و الاجتماعية العديدة، و قضاياهم المعاصرة و تحليلها بتكرار مفردات القرآن.

٢. إن قضية التطرف الديني الذي سببه الأول سوء الفهم للنصوص الشرعية من الظواهر الاجتماعية في هذا العصر، و لذلك يقترح الباحث لجهات ذات النفوذ أن تكون هذه الدراسة مرجعا من مراجع مكافحة التطرف الديني.

مراجع البحث

- الإباضي، أبو عمار عبد الكافي. آراء الخوارج الكلامية. الجزائر: شركة الوطنية، ١٩٧٨.
- ابن الأثير، مجد الدين. النهاية في غريب الحديث والأثر. الحلبي، ١٩٦٣، ج ١. _____
المثل السائر تحقيق الشيخ كامل محمد عريضة. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، ج ٢.
- _____ . النهاية في غريب الحديث. بيروت: المكتبة العملية، ١٩٧٩، ج ٣.
- ابن الجني، عثمان أبو الفتح. الخصائص. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج ٢.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي أبو الفرج. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧.
- _____ . فنون الأفتان في عيون علوم القرآن، تحقيق حسن الدين عمري. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٧.
- _____ . زاد المسير في علم التفسير. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢، ج ١.
- _____ . زاد المسير في علم التفسير. بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٤، ج ٢.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله. قانون التأويل. بيروت: دار السلطان، ١٩٩٠.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية. تفسير القرآن الكريم. بيروت: دار و مكتبة هلال،
٢٠١٠، ج ١.

_____ . كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. مصر: مكتبة الخانجي،
١٣٢٧.

_____ . مدارج السالكين. بيروت: دار التراث العربي، ١٩٧٣.

ابن منظور، محمد بن مكرم المصري. لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ٣.

_____ . لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ٥.

_____ . لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ٧.

_____ . لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ٩.

_____ . لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ١٥.

_____ . لسان العرب. بيروت: دار الصادر، ج ١٨.

_____ . مقدمة تفسير ابن النقيب. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس. اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الرياض:
مكتبة الرشد، ٢٠٠٨، ج ١.

_____ . الاستقامة تحقيق محمد رشاد سالم. المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود،
١٤٠٣.

_____ . النبوات. الرياض: أضواء السلف، ٢٠٠٠.

_____ . مجموع الفتاوى. السعودية: مجمع الملك فهد، ٢٠٠٤، ج ١٤.

_____ . مجموع الفتاوى. السعودية: مجمع الملك فهد، ٢٠٠٤، ج ١٦.

_____ . مجموع الفتاوى. السعودية: مجمع الملك فهد، ٢٠٠٤، ج ١٩.

_____ . منهاج السنة النبوية. القاهرة: مؤسسة القرطبة، ١٤٢٤، ج ٣.

_____ . مقدمة في أصول التفسير. بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٠.

ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي. المحلى. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.، ج ٩.

_____ . المحلى. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.، ج ٥.

- _____ . المحلى . بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.، ج ١ .
- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد. مسند أحمد. بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٨، ج ٥ .
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين. وفيات الأعيان وأنباء الزمان. بيروت: دار صادر، ج ١ .
- ابن رجب، أبي الفرج الحنبلي. المحجة في سير الدجلة. القاهرة: الفاروق الحديثة، د.س .
- ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ١ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ٥ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ١٠ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ١٢ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ١٣ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ١٥ .
- _____ . التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ، ٢٠٠٠، ط ١، ج ٢٦ .
- ابن عباس، عبد الله. مسائل نافع بن الأزرق. دار القلم، ١٩٥٠ .
- ابن فارس، أحمد بن زكريا الرازي أبو الحسين. معجم مقاييس اللغة. بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩، ج ٢ .

- _____ . معجم مقاييس اللغة، بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩، ج ١ .
- _____ . الصاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، بيروت: دار

الكتب العلمية، ١٩٩٧

- _____ . الإتياع والمزاوجة. القاهرة: مكتبة الخانجي، د.س .
- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. تأويل مشكل القرآن بتحقيق إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧ .
- _____ . كتاب غريب القرآن. القاهرة: دار الكتب العربية، ١٩٥٨، ج ١ .
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ١ .
- _____ . تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ٢ .
- _____ . تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ٣ .

- _____ . تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ٤.
- _____ . تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ٧.
- _____ . تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩، ج ٨.
- _____ . قصص الأنبياء تحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي. القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامية، ١٩٩٧.
- ابن هشام، جمال الدين أبي محمد بن يوسف. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١.
- أبو الحسن محمد بن عبد الله. العلل في النحل. بيروت: دار النفائس، ١٩٧٣.
- أبو الفتوح، محمد حسين. قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم و درجات تكرارها. لبنان: مكتبة لبنان، د.س.
- أبو بكر السجستاني. نزهة القلوب غريب القرآن، تحقيق محمد أديب حمزان: دمشق: دار قتيبة، ١٤١٦.
- أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني. إعجاز القرآن. القاهرة: دار المعارف. د.س.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. بيروت: دار الفكر، ج ١٠.
- أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت. مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تحقيق د. علي بن عبد الله الصباح. الرياض: دار الغرباء، ١٤٢٣، ج ١٠.
- أبو الفضل شكري. مجلة آفاق الحضارة الإسلامية. العدد ٧،
<https://hawzah.net/ar/Article/View/>
- أبو الفراس، شهاب الدين. في الإيضاح للداعي. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٤.
- أبو محمد مكي القيسي. العملة في غريب القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨١.
- أثير الدين، محمد بن يوسف بن حيان. تفسير البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٩٣، ج ١.
- أحمد الدجاني. مفهوم التطرف، قراءة شروط الوسطية والاعتدال. مجلة التقريب، عدد ٣٦، ١٤٢٤.
- أحمد الشرقاوي. معجم المعاجم. دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٧.

أحمد بن محمد الخراط أبو بلال. المجتبي من مشكل إعراب القرآن. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٦، ج ٤.

أحمد شلبي. كيف تكتب بحثاً أو رسالة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٧.

أحمد شوقي عبد السلام ضيف. الفن ومذاهبه في النثر والعربي. القاهرة: دار المعارف، ١٤٢٥.

أحمد مختار عمر. علم الدلالة. القاهرة: عالم الكتب، د.س.

الأزدي، محمد بن الحسن بن دريد. جمهرة اللغة. بيروت: دار الملايين، ١٩٨٧، ج ١.

الأزدي، أحمد بن محمد. شرح مشكل الآثار. بيروت: دار الصادر، ١٣٣٣، ج ١.

الإستنبولي، إسماعيل حقي. روح البيان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ١٣.

الأسد، عبد الجبار أبي الحسن. المغني في أبواب التوحيد و العدل. مصر: دار الكتب، ١٩٨٤.

الأسنوي عبد الرحيم. نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول. بيروت: عالم الكتب، ج ٢.

_____ . نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول. بيروت: عالم الكتب، ج ١.

الأصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل. إعراب القرآن. الرياض: مكتبة الملك فهد، ١٩٩٥،

ج ١.

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين الراغب. مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودي.

الشام: دار الشامية، ٢٠٠٩.

برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث، إصدار ٣،٣، ٢٠١٧.

برنامج مصحف المدينة النبوية الإصدار ١،٠، المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف.

برنامج المكتبة الوقفية للكتب المصورة، www.waqfeya.com

برنامج المكتبة الشاملة الإصدار ٣،٦٤ www.shamela.ws

آل ياسين، محمد حسين. الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث. القاهرة: دار

مكتبة الحياة، ١٩٨٠.

الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع

المثاني. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٢.

- _____ . روح المعاني في تفسير القرآن . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٣.
- _____ . روح المعاني في تفسير القرآن . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٤.
- _____ . روح المعاني في تفسير القرآن . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٥.
- _____ . روح المعاني في تفسير القرآن . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٨.
- _____ . روح المعاني في تفسير القرآن . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥، ج ٢٢.
- أمان عبد الرحمن. سلسلة مواد التوحيد (Seri Materi Tauhid). د.س.
- أمين، أحمد. ضحى الإسلام. مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٥، ج ٢.
- أمين، أحمد. ضحى الإسلام. مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٥، ج ٣.
- الأندلسي، أثير الدين أبو حيان. ارتشاف الضرب من لسان العرب: مكتبة خانجي، ١٩٩٨، ج ٥.
- _____ . تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٣.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ٤.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ٥.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ٦.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ٧.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ٨.
- _____ . تفسير البحر المحيط . بيروت: جار الفكر، ١٤٢٠، ج ١٠.
- أنيس، إبراهيم . في اللهجات العربية . مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، د.س.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح . بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧، ج ١.
- _____ . الجامع الصحيح . بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧، ج ٣.
- _____ . الجامع الصحيح . بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧، ج ٤.
- _____ . الجامع الصحيح . بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧، ج ٥.
- _____ . الجامع الصحيح . بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧، ج ٦.

البدري، ياسر محمد ياسين. أقممار في سماء الأندلس ابن حزم الظاهري الأندلسي. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.

البدوي، أحمد زكي. معجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية. بيروت: دار الكتب اللبنانية، د.س.

البعوي، أبو محمد الحسين بن مسعود. تفسير البعوي معالم التنزيل، تحقيق محمد النمر. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ١.

_____ . تفسير البعوي معالم التنزيل. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ٢.

_____ . تفسير البعوي معالم التنزيل. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ٣.

_____ . تفسير البعوي معالم التنزيل. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ٤.

_____ . تفسير البعوي معالم التنزيل. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ٥.

_____ . تفسير البعوي معالم التنزيل. الرياض: دار طيبة، ١٤٠٩، ج ٨.

البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات و السور. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢.

_____ . مقاتل ابن سليمان. الوجوه والنظائر. بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢، ج ١.

_____ . الوجوه والنظائر. بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢، ج ٢.

_____ . الوجوه والنظائر. بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢، ج ٣.

_____ . الوجوه والنظائر. بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٢، ج ٤.

البلقيني، جلال الدين. موقع العلوم ومواقع النجوم. طانطا: دار الصحابة للتراث، ٢٠٠٧.

البهنساوي، سالم الحكيم. قضية تكفير المسلم. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٩٩٨.

البيضاوي، ناصر الدين. أنوار التنزيل و أسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ١.

_____ . أنوار التنزيل و أسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٢.

_____ . أنوار التنزيل و أسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٣.

_____ . أنوار التنزيل و أسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٤.

_____ . أنوار التنزيل و أسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٥.

- البيهقي، أبو بكر أحمد. السنن الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، ج ٥.
- _____ . السنن الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، ج ٩.
- الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الصحيح سنن الترمذي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٤.
- _____ . الجامع الصحيح سنن الترمذي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٥.
- التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله. تفسير التستري. القاهرة: دار الحرم للتراث، ٢٠٠٤.
- التميمي، نعمان بن محمد بن حيون. أساس التأويل. بيروت: منشورات دار الثقافة، د.س.
- التونجي، محمد. المعجم الفصل في تفسير غريب القرآن الكريم. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣.
- التونسي، محمد ابن عرفة. تفسير ابن عرفة. تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ١٩٨٦.
- الثعالبي، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف. الجواهر الحسان في تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧، ج ١.
- _____ . الجواهر الحسان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧، ج ٢.
- _____ . الجواهر الحسان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧، ج ٣.
- _____ . الجواهر الحسان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧، ج ٤.
- الثعالبي، عبد الملك أبو منصور. فقه اللغة وسر العربية. بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٢.
- الجاحظ، عمرو بن بحر أبو عثمان. الحيوان. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤، ج ١.
- جاد الحق علي جاد الحق. التطرف الديني و أبعاده أمنيا و سياسيا، و اجتماعيا. القاهرة: دار أم القرى للطباعة، د.س.
- جامعة الدراسات لعلوم القرآن. دليل كتابة الرسالة الماجستير و الدكتوراه (Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi). جاكرتا، ٢٠١٤.
- الجراد، سفير أحمد. ظاهرة التطرف الديني في المجتمع الإسلامي المعاصر مفهوما، وأساليبها، وأثارها، وعلاجها. دار محمد أمين، ٢٠٠٩.
- الجزائري، أبو بكر جابر. منهج المسلم. المنصورة: مكتبة الإيمان، د.س.

جميل صليب. المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتب اللبناني، ١٩٨٢، ج ٢.
الجوهري، إسماعيل بن حماد. تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧،

ج ١.

_____ . تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧، ج ٨.
حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٢، ج ٢.
_____ . كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٢، ج ٣.
حاكم، أبو عبد الله محمد. المستدرک على الصحيحين. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠،

ج ٢.

الحجازي، أحمد مجدي. المخدرات وواقع العالم الثالث. القاهرة، مجلة القاهرة للخدمة
الاجتماعية، ١٩٩٥.

الحرازي، بدرية بنت عطية بن حمزة. آراء ابن حزم الظاهري في التفسير. مكة: جامعة أم القرى،
١٤٢٣.

حسن جبل، محمد حسن. المعنى اللغوي. القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٥.
حسن محمد السيد. أسرار المعاني المثلى في أسماء الله الحسنى. مصر: المكتب الجامعي الحديث،
٢٠٠٣.

الحسين، أسماء بنت عبد العزيز. أسباب الإرهاب و العنف و التطرف دراسة تحليلية. الرياض:
كلية التربية للبنات، د.س.

الحكيم، محمد عبد. ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث. دار المنار الحديثة، ١٤١١.
الخالدي، صلاح عبد الفتاح. إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. عمان: دار عمار،
٢٠٠٠.

الخادمي، نور الدين. الدليل عند الظاهرية. القاهرة: دار ابن حزم، ٢٠٠٠.
خان، محمد صديق. فتح البيان في مقاصد القرآن. بيروت: مكتبة العصرية، ١٩٩٢، ج ٥.
الخطابي والروماني و عبد القادر الجرجاني. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. مصر: درا المعارف،
د.س.

الخطيب، عبد الكريم. إعجاز القرآن. بيروت: دار الفكر الفكر العربي، ١٩٧٤، ج ١.
خفاجي، محمد علي رزاق. علم الفصاحة العربية. بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،
٥.س.

الدعاس، أحمد محمد إسماعيل. إعراب القرآن الكريم. دمشق: دار المنير ودار الفارابي، ١٤٢٥،
ج ٢.

الدمغاني، الحسين بن محمد. قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم.
بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٣.

الذهبي، محمد حسين. التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠٠، ج ١.
رابطة العلماء السوريين. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ٨ من رجب ١٤٣٩،
https://islamsyria.com/site/show_articles/11024

الرازي، حمد فخر الدين. المحصول في علم أصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية، ج ١.

_____ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت: دار الفكر، ١٩٨١، ج ٢.

_____ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت: دار الفكر، ١٩٨١، ج ٤.

_____ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت: دار الفكر، ١٩٨١، ج ٦.

_____ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت: دار الفكر، ١٩٨١، ج ١٢.

_____ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت: دار الفكر، ١٩٨١، ج ١٧.

الرافعي، مصطفى صادق بن عبد القادر. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. بيروت: دار الكتب
العربي، ٢٠٠٥.

الجواد، رجب عبد. المعجم العربي أسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص. القاهرة: دار
الآفاق العربية، ٢٠٠٢، ج ١.

رمضان عبد التواب. فصول في فقه اللغة. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٩.

الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق. *تاج العروس من جواهر القاموس*. مصر: دار الهداية، ج ١٤
 الزجاج، إبراهيم بن السري. *معاني القرآن وإعرابه*، بيروت: عالم الكتب، ط ١.
 الزرقاني، محمد عبد العظيم. *مناهل العرفان في علوم القرآن*. بيروت: دار الكتب العلمية،
 ١٩٧١، ج ١.

الزركشي، بدر الدين. *البرهان في علوم القرآن*. القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦، ج ١.
 _____ . *البرهان في علوم القرآن*. القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦، ج ٥.
 _____ . *البرهان في علوم القرآن*. القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦، ج ٢.
 _____ . *البرهان في علوم القرآن*. القاهرة: دار الحديث، سنة ٢٠٠٦، ج ٣.
 الزركلي، خير الدين. *الأعلام قاموس التراجم*. بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢، ج ٨.
 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*. بيروت:
 دار الكتب العربي، ١٤٠٧، ج ٢.

_____ . *الكشاف*. بيروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧، ج ٤.
 _____ . *الكشاف*. بيروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧، ج ١٧.
 _____ . *أساس البلاغة*. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.
 الزهيلي، وهبة بن مصطفى. *التفسير المنير*. بيروت: دار الفكر، ١٤١٨، ج ١.
 _____ . *التفسير المنير*. بيروت: دار الفكر، ١٤١٨، ج ١٥.
 _____ . *التفسير المنير*. بيروت: دار الفكر، ١٤١٨، ج ٢٥.
 _____ . *التفسير المنير*. بيروت: دار الفكر، ١٤١٨، ج ٣٠.
 الزيات، إبراهيم مصطفى و أحمد. *المعجم الوسيط*. القاهرة: مجمع اللغة العربية، ٢٠١٠، ج ١.
 _____ . *المعجم الوسيط*. القاهرة: مجمع اللغة العربية، ٢٠١٠، ج ٢.

السبكي، عبد الوهاب ابن علي. جمع الجوامع في أصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣.

ستيفن أولمان. دور الكلمة في العربية. الجزيرة: مكتبة الشباب، د.س.

السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود. سنن أبو داود. بيروت: دار الفكر، د.س.، ج ٢. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير. الرياض: مكتبة دار السلام، ٢٠٠١، ج ١.

السعودي، عبد الله بن محمد. الفهم الحرفي للنص سمة لازمة لايدولوجيا التكفير. الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، المقالة العدد ١٣٢٢٨، ١٨ ذو الحجة ١٤٢٩.

السمين الحلبي. مدرة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦. سناء السعداوي. الاعجاز العددي في القرآن الكريم. مجلة منتديات شبكة القرآت القرآنية، تاريخ التسجيل ٢ يوفنبر ٢٠١٠.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي. كتاب سبويه. القاهرة: مكتبة الخانجي، ج ١
_____ . كتاب سبويه، القاهرة: مكتبة الخانجي، ج ٢.

سيد قطب، إبراهيم حسين. في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق، د.س.، ج ١.

_____ . في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق، د.س.، ج ٢.

_____ . في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق، د.س.، ج ٤.

_____ . في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق، د.س.، ج ٦.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الإتيقان في علوم القرآن. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤، ج ١.

_____ . الإتيقان في علوم القرآن. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤، ج ٢.

- _____ . الإتيان في علوم القرآن . مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤، ج ٤ .
- _____ . الدر المنثور في التفسير المأثور . بيروت: دار الفكر، ٢٠١١، ج ٥ .
- _____ . الدر المنثور في التفسير المأثور . بيروت: دار الفكر، ٢٠١١، ج ١٠ .
- _____ . المزهري في علوم اللغة وأنواعها . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، ج ١ .
- _____ . بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة . لبنان: المكتبة العصرية، ج ١ .
- شاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي . الموافقات . القاهرة: دار بن عفان، ١٩٩٧، ج ٢ .
- _____ . الموافقات . القاهرة: دار بن عفان، ١٩٩٧، ج ٣ .
- _____ . الموافقات . القاهرة: دار بن عفان، ١٩٩٧، ج ٤ .
- _____ . الاعتصام . مصر: مكتبة التوحيد، ٢٠٠٨، ج ١ .
- _____ . الاعتصام . مصر: مكتبة التوحيد، ٢٠٠٨، ج ٣ .
- الشافعي، محمد بن أدريس . الرسالة . القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، ١٩٣٨ .
- شبل، علي بن عبد العزيز . الجذور التاريخية لحقيقة الغلو و التطرف والإرهاب والعنف .
السعودية، وزارة الأوقاف السعودية، د.س .
- الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد . السراج المنير . القاهرة: مكتبة الأميرية، ١٢٨٥ .
- الشعراوي، محمد متولي . خواطر الشعراوي . مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١، ج ١ .
- _____ . خواطر الشعراوي . مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١، ج ٤ .
- _____ . خواطر الشعراوي . مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١، ج ٧ .
- _____ . خواطر الشعراوي . مصر: أخبار اليوم، ١٩٩١، ج ١٨ .
- السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن . فتح المغيـث بشرح ألفية الحديث . الرياض: مكتبة
المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٦ .
- السخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمد . هداية المرتاب في المتشابه . معروف بالمنظومة
السخاوية، مصر: مكتبة أولاد الشيخ، د.س .

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. جدة: مجمع الفقه الإسلامي، د.س.، ج ١.

شهاب، محمد قريش. تفسير المصباح. جاكارتا: لينتيرا هاتي، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٨. الشوكاني، محمد بن علي بن عبد الله. فتح القدير. بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٤هـ، ج ٣.

_____ . فتح القدير. بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٤هـ، ج ٥.

_____ . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٩٩، ج ١.

صافي، محمود بن عبد الرحيم. الجدول في إعراب القرآن الكريم. بيروت: دار الرشيد مؤسسة الإيمان، ١٤١٨، ط ٤، ج ١٣.

_____ . الجدول في إعراب القرآن الكريم. بيروت: دار الرشيد مؤسسة الإيمان، ١٤١٨، ط ٤، ج ٢٨.

الصلابي، علي محمد. فكر الخوارج و الشيعة. القاهرة: دار ابن حزم، ٢٠٠٨. الصاوي، صلاح. التطرف الديني الرأي الآخر. القاهرة: الآفاق الدولية للإعلام. الطائي، محمد بن عبد الله بن مالك. الاعتماد في نظائر الظاء والضاد. بيروت: دار البشائر، ١٤٢٤.

الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الكبير. الموصل: الكتبة العلوم الإسلامية، ١٩٨٣، ج ٩. _____ . المعجم الكبير. الموصل: الكتبة العلوم الإسلامية، ١٩٨٣، ج ١١.

الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الملوك. السعودية: بيت الأفكار الدولية، د.س. _____ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠، ج ١.

_____ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠، ج ٢. _____ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠، ج ٦.

الطريحي، فخر الدين. مجمع البحرين مطلع النيرين. طهران: مكتبة المرتضى، سنة ١٣٦٥. الطنطاوي، محمد سيد. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. القاهرة: دار نهضة، ١٩٩٧، ج ١.

- _____ . التفسير الوسيط للقرآن الكريم. القاهرة: دار نهضة، ١٩٩٧، ج ١١.
- الطيبار، فهد علي. العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف. رياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠٠٥.
- عايض، ناصر بن علي. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. مكتبة الرشد، ١٩٩٣، ج ٣.
- الفرماوي، عبد الحفي. البداية في التفسير الموضوعي. مصر: مكتبة الحضارة العربية، ١٩٧٧، ص ٥٢.
- عبد الرزاق. الإعجاز العددي في القرآن. بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٧٨.
- _____ . الإسلام دين ودنيا. د.م.ط، ١٩٥٩.
- _____ . عالم الجن والملائكة. د.م.ط، ١٩٦٨.
- عبد الرؤوف المناوي. التوقيف على مهمات التعاريف. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٠.
- عبد اللطيف بن عبد القادر. تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. جدة: دار الأندلس، ٢٠٠٠.
- عبد الوهاب بن إبراهيم. كتابة البحث العلمي صاعقة جديدة. بيروت: دار الشروق، ١٩٩٦.
- عدي فالح حسين. ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام ٢٠٠٣، دراسة في الأسباب و سبل المواجهة. المنحل: ٢٠١٧.
- عز الدين بن عبد السلام. تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦، ج ٢.
- _____ . تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦، ج ٦.
- _____ . تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٦، ج ٧.
- عز الدين، حسن السيد. مجتمع اللاعنف، دراسة في واقع الأمة الإسلامية. بيروت: دار الزهراء، ٢٠٠٥.
- العسقلاني، ابن حجر. فتح الباري. بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩، ج ٢.
- _____ . فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩، ج ٦.
- _____ . فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩، ج ١٠.
- _____ . فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩، ج ١١.

_____ . فتح الباري شرح صحيح البخاري . بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩، ج ١٣ .
العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. الوجوه والنظائر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،
٢٠٠٧.

_____ . الفروق اللغوية . مصر: دار العلم والثقافة، د.س.
العسكري، أبو البقاء عبد الله. إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع
القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧٩، ج ١ .
علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام
البنزدوي. بيروت: دار الكتب العربية، ١٣٠٨، ج ١ .
_____ . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البنزدوي. بيروت: دار الكتب العربية،
١٣٠٨، ج ١ .

علاء زهير الرواشدة. التطرف الأيدولوجي من وجه نظر الشباب الأردني. الأردن: مجلة جامعة
البلقاء التطبيقية، صدرت رقم DOI:10.12816/0012990
علاء عبد الأمير شهيد. الدلالة المعجمية والسياقة في كتب معاني القرآن. عمان: دار الرضوان
للنشر والتوزيع، ٢٠١٢، ط ٢ .

العلوي، يحيى بن حمزة بن علي. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز تحقيق
عبد الحميد الهنداوي. مصر: مكتبة العصرية، ١٩١٤، ج ٣ .

علي إسماعيل مجاهد. تحليل ظاهرة العنف وأثره على المجتمع. مجلة مركز الإعلامي الأمني لدولة
البحرين، تاريخ التنزيل ٧\١١\٢٠١٨، عبر الموقع
<https://www.policemc.gov.bh/research/legal-topics/1112/>

علي معمر. الإباضية في موكب التاريخ. القاهرة: مكتبة الوهبة، ١٩٩٣، ج ١ .
العمادي، أبو سعود محمد بن مصطفى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ج ٣ .
_____ . إرشاد العقل السليم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ١ .
_____ . إرشاد العقل السليم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٣ .
_____ . إرشاد العقل السليم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٦ .

- عمر، أحمد مختار. علم الدلالة. القاهرة: عالم الكتب، د.س.
- الغزالي، أبو حامد محمد. *تهافت الفلاسفة*. بيروت: دار الكتب العلمية، د.س.
- _____ . *المستصفى في علم الأصول*. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣.
- _____ . *إحياء علوم الدين*. المكتبة الشاملة، إصدار ٣، ٦٤، ج ٢.
- الغزالي، محمد. *فقه السيرة*. دمشق: دار القلم، ١٩٩٨.
- الفتاح، عرفان عبد الحميد. *نشأة الفلسفة الصوفية*. بيروت: دار الجيل، د.س.
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. *معاني القرآن*. بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٣، ج ١.
- _____ . *معاني القرآن*. بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٣، ج ٣.
- فريد الأنصاري. *أبجديات البحث في العلوم الشرعية*. مصر: مطبعة النجاح، د.س.
- فوزان، عبد الله بن صالح. *تعجيل الندى بشرح قطر الندى*. الرياض: دار ابن الجوزي
- الفيروز آبادري، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. *تنوير المقباس من تفسير ابن عباس*.
- بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٢، ج ٢.
- _____ . *تنوير المقباس*. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٢، ج ١.
- _____ . *بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز*. بيروت: المكتبة العلمية، د.س.،
- ج ٣.
- _____ . *القاموس المحيط باب طرف*. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٥.
- القاسمي، محمد جمال الدين. *محاسن التأويل*. حلب: عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٧، ج ٥.
- _____ . *محاسن التأويل*. حلب: عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٧، ج ٩.
- حنفي، مخلص، *قاموس القرآن، نحو تدوين قاموس القرآن، مجلة الصحف*. الدور الثاني، رقم
- ١، ٢٠٠٩.
- القرضاوي، يوسف عبد الله. *الصحوة الإسلامية بين الجحود و التطرف*. قطر: كتاب الأمة،
- ١٤٠٢.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. *الجامع لأحكام القرآن*. بيروت: مؤسسة الرسالة،
- ١٤٢٧، ج ١.

- _____ .الجامع لأحكام القرآن . بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧، ج ٣ .
- _____ .الجامع لأحكام القرآن . بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧، ج ٥ .
- _____ .الجامع لأحكام القرآن . بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧، ج ٨ .
- _____ .الجامع لأحكام القرآن . بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧، ج ٩ .
- _____ .الجامع لأحكام القرآن . بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧، ج ١٠ .
- القزويني، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه . بيروت: دار الفكر، د.س.، ج ٢ .
- قيسى، أبي محمد مكي . تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم . بيروت: دار النور الإسلامي، ١٩٨٨ .
- الكحيل، عبد الدائم . موسوعة الإعجاز الرقمي تتضمن مئات الحقائق الرقمية الثابتة حول أسرار البناء الرقمي لآيات القرآن الكريم . تاريخ التحميل ٧، أبريل ٢٠١٨،
www.kaheel7.com/ar/book/Miracle-Quran-Numeric-7.pdf
- _____ . برنامج إحصاء القرآن الكريم حسب الرسم الإملائي الحديث . إصدار ٣،٤،٤،
<http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1690-2014-07-03-19-11-02>
- الكرماني، محمود بن حمزة. أسرار التكرار في القرآن، تحقيق عبد القادر أحمد عطا . الرياض: دار الفضيلة، د.س .
- كمال الدين، حازم علي . معجم المشترك اللفظي . القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٨ .
- اللحّام، طارق محمد نجيب . رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير . دون مكان الطبع، ٢٠١١ .
- اللوحيق، عبد الرحمن بن معلا . مشكلة الغلو في الدين في العصر . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٩٩٨ .
- مجاهد، عبد الكريم . الدلالة اللغوية عند العرب . الكويت: دار الضياء، ١٩٨٥ .
- العساف، ساسين . العرب والتجدد الحضاري . مجلة المستقبل العربي، ج ٢٩، العدد ٣٣٠، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ٢٠٠٦ .
- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . القرآن الكريم بحث نصي .

<http://qurancomplex.gov.sa/quran/Search/Search.asp?Adv=0&TabID=1&SubItemD=10&l=arb>

- عبد الحميد، محسن. *دراسات في أصول تفسير القرآن*. بغداد: مطبع الوطن العربي، ١٩٨٠.
- المحلي، جلال الدين. *تفسير الجلالين*. بيروت: دار بن حزم، د.س.
- أبو زهرة، محمد. *تاريخ المذاهب الإسلامية*. القاهرة: دار الفكر العربي، د.س.
- الغزالي، محمد. *التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام*. مصر: دار نهضة مصر، ٢٠٠٥.
- محمد المبارك. *فقه اللغة وخصائصه العربية*. دمشق: دار الفكر، د.س.
- محمد حسين علي الصغير. *المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق*. بيروت: دار المؤرخ العربي، ٢٠٠٠.
- محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين. *تفسير القرآن الحكيم المعروف بالتفسير المنار*. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠.
- محمد سيد طنطاوي. *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*. القاهرة: دار نهضة، (١٩٩٧)، ج ٥.
- _____ . *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*. القاهرة: دار نهضة، ١٩٩٧، ج ١.
- محمد علي الصابوني. *صفوة التفاسير*. القاهرة: دار الصابوني، ١٩٩٧.
- محمد مسعد حسين. *حسن الحلق*. شبكة الألوكة قسم للكتب، ٢٠١٤.
- محمد يونس هاشم. *ميزان الحق بين العلمانية اللادينية و السلفية اللاأصولية*. القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٥.
- محمود، عبد الرحمن بن صالح. *الحكم بغير ما أنزل الله*. الرياض: دار طيبة، ١٤٢٠.
- محسن، محمد سالم. *التوضيحات الجلية شرح المنظومة الساوية في متشابهات الآيات القرآنية*. القاهرة: المكتبة المحمودية التجارية، د.س.
- المراغي، أحمد بن مصطفى. *تفسير المراغي*. مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٤٦.
- مركز دراسة القرآن الوزارة الدينية. *كتاب الموسوعة القرآنية*. معاني مفردات القرآن، جاكارتا: لينتيرا هاتي، ٢٠٠٧.

مسلم، أبو الحسين القشيري بن الحجاج. صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٢.

_____ . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٤.

محمد الغزالي. خلق المسلم. بيروت: دار الكتاب الإسلامية، د.س.
المسيري، عبد الوهاب. اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. القاهرة: دار الشروق، ١٠٠٢.
المصري إبراهيم عوض. عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ٢٠٠٥.

مصطفى مسلم. مباحث في إعجاز القرآن. الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، ١٤١٦.
المقدسي، عبد الله ابن قدامة. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥، ج ١٣.

مكرم، عبد العال سالم. المشترك اللفظي في الحقل القرآني. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦.
المنجد، محمد نور الدين. الاشتراك اللفظي في القرآن بين النظرية و التطبيق. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩.

منظمة الصحة العالمية. العنف باللغة العربية. تاريخ التنزيل ٢٠١٨\١١\٠١، بالعنوان
who.int/topics/violence/ar
موقع الحق. بل إكراه في الدين، حوار حول صريح الإسلام. المقالة دون المؤلف، تنزيل تاريخ
١٩\٢\٣١، عبر عنوان الموقع -32-open-
<https://www.elhaq.com/hiwar/32-open-dialogue-on-islam>

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. معاني القرآن الكريم، تحقيق محمد علي الصابوني. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٩.

النسائي، أبو عبد الرحمن. سنن النسائي بشرح السيوطي. بيروت: دار المعرفة، ١٤٢٠، ج ٦.
_____ . سنن النسائي بشرح السيوطي. بيروت: دار المعرفة، ١٤٢٠، ج ٨.

النسفي، عبد الله بن أحمد. مدارك التنزيل و حقائق التأويل. رياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٣٧٧، ج ٢.

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢، ط ٢، ج ١٢.

وافي، علي عبد الواحد. بحوث في الإسلام و الاجتماع. مصر: دار نهضة، ٢٠١٦.
الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٩٨٣، ج ٢٩.

يحيى بن سلام. التصارييف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه و تصرفت معالميه. عمان: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٠٨.

موفق الدين، يعيش بن علي يعيش. شرح المفصل. دمشق: إدارة الطباعة المنيرية، ج ٦.
Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Panji Mas, 2000.
Hanafi, Muchlis. *Leksikografi Al-Qur'an, ke Arah Penulisan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Suhuf, Vol.2, No.1, 2009.

الهروي، أبو عبيد. كتاب الغريبين. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٠، ج ١.

ترجمة حياة الباحث

الاسم	: لقمان الجلال
محل و تاريخ الولادة	: و نوغيري، ١٠ يونيو ١٩٧٨
الجنس	: الذكور
العنوان	: طريق باغيلارانج ١، لوبانج بوايا - تشيبايونج - جاكرتا الشرقية
رقم الهاتف	: ٠٨١١١٧٧٢٢٣٠
البريد الإلكتروني	: ajluqman@gmail.com
سيرة تربية	:

١. المدرسة الابتدائية محمدية في و نوغيري جاوا الوسطى سنة ١٩٨٢ -
١٩٨٨
٢. المدرسة الثانوية محمدية في و نوغيري جاوا الوسطى سنة ١٩٨٩ -
١٩٩١
٣. المدرسة العالية نور السلام تشيباميس جاوا الغربية سنة ١٩٩١ -
١٩٩٥
٤. كلية الشريعة تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود جاكرتا لمرحلة
البكالوريوس، سنة ١٩٩٧-٢٠٠٤
٥. كلية الفقه وأصوله الدراسة العليا الجامعة محمدية سوراكارتا لمرحلة
الماجستير سنة ٢٠٠٦-٢٠٠٩

