

CLASSICAL ARABIC LITERATURE

COURSE CODE: B23AUO3DC

Discipline Core Course

Undergraduate Programme

Afzal-Ul-Ulama

Self Learning Material

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The State University for Education, Training and Research in Blended Format, Kerala

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Vision

To increase access of potential learners of all categories to higher education, research and training, and ensure equity through delivery of high quality processes and outcomes fostering inclusive educational empowerment for social advancement.

Mission

To be benchmarked as a model for conservation and dissemination of knowledge and skill on blended and virtual mode in education, training and research for normal, continuing, and adult learners.

Pathway

Access and Quality define Equity.

Classical Arabic Literature
Course Code: B23AU03DC
Semester - III

**Discipline Core Course
Undergraduate Programme
Afzal-Ul-Ulama
Self Learning Material
(With Model Question Paper Sets)**

**SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY**

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The State University for Education, Training and Research in Blended Format, Kerala

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

CLASSICAL ARABIC LITERATURE

Course Code: B23AU03DC

Semester- III

Discipline Core Course

Undergraduate Programme in Afzal-Ul-Ulama

Academic Committee

Dr Abdul Azeez V. M.
Muhammad Asharaf Kalathil
Dr. Mujeeb P.
Dr. Abdulla Najeeb M.
Dr. Ramlath P.
Dr. Alavudheen K. M.
Dr. Abdul Majeed A. I.
Dr. Sabir Navas C.M.
Dr. Abdul Salam I. P.

Development of the Content

Muhammed Fasil K.K.
Muhammed Fazil N.
Dr. Mujeeb B.
Dr. Abul Hameed Ayappali Kalluvalappil

Review and Edit

Dr. Sainul Abideen K.

Linguistics

Dr. Sainul Abideen K.

Scrutiny

Muhammed Fasil K.K.
Muhammed Fazil N.
Dr. Mujeeb B.
Dr. Aslam K.
Dr. Aboothahir K.K.
Dr. Muhsina Thaha

Design Control

Azeem Babu T.A.

Cover Design

Jobin J.

Co-ordination

Director, MDDC :

Dr. I.G. Shibi

Asst. Director, MDDC :

Dr. Sajeevkumar G.

Coordinator, Development:

Dr. Anfal M.

Coordinator, Distribution:

Dr. Sanitha K.K.

Scan this QR Code for reading the SLM
on a digital device.

Edition
January 2025

Copyright

© Sreenarayananaguru Open University

ISBN 978-81-982853-2-4

All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from Sreenarayananaguru Open University. Printed and published on behalf of Sreenarayananaguru Open University by Registrar, SGOU, Kollam.

www.sgou.ac.m

Visit and Subscribe our Social Media Platforms

MESSAGE FROM VICE CHANCELLOR

Dear learner,

I extend my heartfelt greetings and profound enthusiasm as I warmly welcome you to Sreenarayananaguru Open University. Established in September 2020 as a state-led endeavour to promote higher education through open and distance learning modes, our institution was shaped by the guiding principle that access and quality are the cornerstones of equity. We have firmly resolved to uphold the highest standards of education, setting the benchmark and charting the course.

The courses offered by the Sreenarayananaguru Open University aim to strike a quality balance, ensuring students are equipped for both personal growth and professional excellence. The University embraces the widely acclaimed “blended format,” a practical framework that harmoniously integrates Self-Learning Materials, Classroom Counseling, and Virtual modes, fostering a dynamic and enriching experience for both learners and instructors.

We are dedicated to providing you with a stimulating and engaging learning journey. Our undergraduate programmes adhere to the guidelines set forth by the UGC, offering a comprehensive bundle of three disciplines, complemented by language core and skill enhancement courses, benchmarked against comparable programmes at other state universities in Kerala. The Undergraduate Programme Afzal UI Ulama offers an in-depth study of the language, philosophy and literature of Arabic. The programme follows a timeline, helping students understand how the subject has developed over history. We believe this programme will greatly benefit students who want to continue studying Arabic at higher levels. The programme also includes practical Arabic language skills.

Rest assured, the university’s student support services will be at your disposal throughout your academic journey, readily available to address any concerns or grievances you may encounter. We encourage you to reach out to us freely regarding any matter about your academic programme. It is our sincere wish that you achieve the utmost success.

Warm regards,
Dr. Jagathy Raj V. P.

01.01.2025

B23AU03DC
CLASSICAL ARABIC LITERATURE
C O N T E N T S

1	Block-1
	أدب القرآن
Unit 1	
2	Introduction to Uloomul Quran
2	القرآن الكريم
3	جمع وتدوين القرآن
3	إعجاز القرآن
4	علم التفسير
5	أبرز تفاسير القرآن الكريم
8	Unit 2
8	من سورة الأعلى إلى سورة العلق
11	سورة الأعلى
15	سورة الغاشية
22	سورة الفجر
26	سورة البلد
30	سورة الشمس
34	سورة الليل
38	سورة الضحى
40	سورة الشرح
42	سورة التين
49	سورة العلق
50	Unit 3
50	سورة النور (30- 1)
52	سورة النور: الآية 1
53	سورة النور: الآية 2
54	سورة النور: الآية 3
57	سورة النور: الآيات 4 إلى 5
62	سورة النور: الآيات 6 إلى 10
64	سورة النور: الآية 20-11
65	سورة النور: الآية 22-21
66	سورة النور: الآيات 23 إلى 25
68	سورة النور: الآية 26
	سورة النور: الآيات 27 إلى 29
	سورة النور: الآية 30

72	Block-2
	أدب الحديث
	Unit 1
73	Introduction to Hadith Literature
73	2.1.1 الحديث الشريف
74	2.1.2 أهمية الحديث النبوى
74	2.1.3 تدوين الحديث الشريف
75	2.1.4 الكتب الأساسية في الحديث
	Unit 2
78	Usool Ul Hadith
78	2.2.1 أصول الحديث
79	2.2.2 أقسام الحديث
79	2.2.2.1 الحديث الصحيح
79	2.2.2.2 الحديث الحسن
79	2.2.2.3 الحديث الضعيف
80	2.2.2.4 الحديث المتواتر
80	2.2.2.5 الحديث الأحاد
80	2.2.2.6 الحديث القدس
81	2.2.2.7 الحديث المرفوع
81	2.2.2.8 الحديث الموقوف
81	2.2.2.9 الحديث الموضوع
	Unit 3
84	صحيح البخاري - كتاب الإيمان
85	2.3.1 باب الإيمان وقول النبي ﷺ بنى الإسلام على خمس
85	2.3.2 باب أمور الإيمان
86	2.3.3 باب المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده
87	2.3.4 باب أي الإسلام أفضل
87	2.3.5 باب إطعام الطعام من الإسلام
88	2.3.6 باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
89	2.3.7 باب حب الرسول ﷺ من الإيمان
92	2.3.8 باب حلاوة الإيمان
94	2.3.9 باب علامة الإيمان حب الانتصار
95	2.3.10 باب قول النبي ﷺ على أن لا تشركوا بالله شيئا
96	2.3.11 باب من الدين الفرار من الفتنة
98	2.3.12 باب قول النبي ﷺ أنا أعلمكم بالله
98	2.3.13 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
100	2.3.14 باب تفاصيل أهل الإيمان في الأعمال
102	2.3.15 باب الحياء من الإيمان
102	2.3.16 باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

104	2.3.17 باب من قال إن الإيمان هو العمل
108	Unit 4
109	صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة
109	1 الحديث 2.4.1
110	2 الحديث 2.4.2
112	3 الحديث 2.4.3
113	4 الحديث 2.4.4
113	5 الحديث 2.4.5
114	6 الحديث 2.4.6
114	7 الحديث 2.4.7
116	8 الحديث 2.4.8
116	9 الحديث 2.4.9
116	10 الحديث 2.4.10
117	11 الحديث 2.4.11
117	12 الحديث 2.4.12
118	13 الحديث 2.4.13
118	14 الحديث 2.4.14
119	15 الحديث 2.4.15
120	16 الحديث 2.4.16
120	17 الحديث 2.4.17
121	18 الحديث 2.4.18
122	19 الحديث 2.4.19
122	20 الحديث 2.4.20
126	Block-3
126	دراسات الفقه
127	Unit 1
128	Introduction to Fiqh Studies
128	3.1.1 تعريف الفقه
128	3.1.2 خصائص الفقه الإسلامي
129	3.1.3 تاريخ الفقه الإسلامي
131	3.1.4 الفقه الإسلامي قيمة حضارية
134	Unit 2
135	الزكاة
136	3.2.1 الزكاة
136	3.2.2 المال الواجب فيه الزكاة
137	3.2.3 زكاة النقدين
137	3.2.4 زكاة الحلي
	Unit 3

146	الصيام
147	3.3.1 الصيام
147	3.3.2 أقسام الصيام
149	3.3.3 في الأمم السابقة
150	3.3.4 الصوم في السفر
150	3.3.5 أركان الصوم
151	3.3.6 الأيام المنهى عن صيامها
154	3.3.7 آداب الصيام
156	3.3.8 مباحثات الصيام
157	3.3.9 ما يبطل الصيام
	Unit 4
163	مبادئ الاقتصاد الإسلامي
164	3.4.1 مبادئ الاقتصاد الإسلامي
164	3.4.2 التطور الفكري لتعريف علم الاقتصاد: مدارس واتجاهات
165	3.4.3 تعريف المذهب الاقتصادي الإسلامي
166	3.4.4 تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي
166	3.4.5 الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي (الرأسمالي والاشتراكي)
168	3.4.6 طبيعة المشكلة الاقتصادية في الإسلام
169	3.4.7 قواعد وخصائص الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته
174	Block-4
	أصول الفقه Usoolul Fiqh
	Unit 1
175	علم أصول الفقه
175	4.1.1 علم أصول الفقه
177	4.1.2 نشأة أصول الفقه
178	4.1.3 المذاهب الأربعة
178	4.1.3.1 المذهب الحنفي
179	4.1.3.2 المذهب الشافعى
180	4.1.3.3 مذهب مالك بن أنس
181	4.1.3.4 المذهب الحنبلى
	Unit 2
185	الأدلة الشرعية
186	4.2.1 في الأدلة الشرعية
187	4.2.1 القرآن
192	4.2.2 السنّة
195	4.2.3 الإجماع
198	4.2.4 القياس
202	4.2.5 أركان القياس

207	Unit 3
207	أقسام الحكم التكليفي
208	4.3.1 أقسام الحكم التكليفي
210	الواجب
211	4.3.2 المندوب
212	المحرّم
212	4.3.3 المكروره
	4.3.4 المباح
217	Unit 4
218	أقسام الحكم الوضعي
218	4.4.1 أقسام الحكم الوضعي
219	السبب
220	4.4.2 الشرط
220	4.4.3 المانع
222	4.4.4 الرخصة والعزيمة
	4.4.5 الصحة والبطلان
226	Block-5
	Prose and Poetry in the Pre-Islamic and Islamic Period
227	Unit 1
228	النثر الجاهلي: الخصائص والتماذج
229	5.1.1 نحو تعريف النثر
230	5.1.2 ملامح النثر الجاهلي وتطوره
231	5.1.3 خصائص النثر الجاهلي
	5.1.4 أنواع النثر في العصر الجاهلي
240	Unit 2
241	خصائص الشعر الجاهلي
241	5.2.1 نحو تعريف الشعر
242	5.2.2 الشعر العربي
243	5.2.3 الشعر الجاهلي
	5.2.4 خصائص الشعر الجاهلي
250	Unit 3
250	التماذج الشعرية لأبرز شعراء الجاهلي – امرؤ القيس
251	5.3.1 امرؤ القيس – حياته وشعره
252	5.3.2 النص الشعري
252	5.3.3 شرح الأبيات
258	Unit 4
259	التماذج الشعرية لأبرز شعراء الجاهلي – زهير بن أبي سلمى
	5.4.1 زهير بن أبي سلمى – حياته وشعره

260	5.4.2 النص الشعري
260	5.4.3 شرح الأبيات
265	Block-6
	Prose and Poetry in Umayyad Period
	Unit 1
265	النثر في العصر الأموي – خصائصه ونمادجه
267	6.1.1 نبذة عن تطور النثر العربي في العصر الأموي
267	6.1.2 فنون النثر في العصر الأموي
271	6.1.3 خصائص النثر في هذا العصر
	Unit 2
276	خصائص الشعر الأموي والنقانض
277	6.2.1 الشعر في العصر الأموي
277	6.2.2 أغراض الشعر الأموي
279	6.2.3 النقانض
280	6.2.4 خصائص الشعر في العصر الأموي
	Unit 3
286	الفرزدق يفتخر بقومه
287	6.3.1 الفرزدق
288	6.3.2 شعر الفرزدق
288	6.3.3 الفرزدق يفتخر بقومه :-
289	6.3.4 شرح الأبيات
293	Model Question Papers

BLOCK-E

أدب القرآن

Quran Literature

Unit 1

Introduction to Uloomul Quran

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- أن يتعرف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث تعريفه، وأهميته، ومكانته.
- أن يفهم المراحل التاريخية لجمع القرآن الكريم وتدوينه.
- التعرف على الإعجاز المختلفة في القرآن الكريم.
- فهم نشأة علم التفسير وتطوره.
- التعرف على أبرز تفاسير القرآن الكريم.

Prerequisites

القرآن الكريم يمثل قمة البلاغة والفصاحة في اللغة العربية، وله مكانة فريدة في الأدب العربي على مر العصور. فقد أثر تأثيرا عميقا في تطور اللغة العربية وآدابها، حيث أسهم في تثبيت قواعد اللغة وحفظها من الاندثار، كما كان مصدرا إلهاميا للشعراء والأدباء الذين نهلوا من أساليبه البلاغية وصوره البيانية. وقد أدى نزول القرآن باللغة العربية إلى ازدهار حركة التأليف في علوم اللغة والتفسير والبلاغة، مما أثرى المكتبة العربية بمؤلفات قيمة تتناول إعجازه اللغوي وجماليات نظمها. كما شكل القرآن معيارا للفصاحة والبيان، وظل على مر القرون مرجعا أساسيا في دراسة الأساليب البلاغية والأدبية في اللغة العربية.

Key words

القرآن الكريم، المكية، المدنية، المصحف العثماني، التفسير

Discussion

1.1.1 القرآن الكريم

القرآن الكريم هو الكتاب السماوي المقدس عند المسلمين، وهو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين عن طريق الوحي بواسطة جبريل. يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والمصدر الأساسي للهداية الروحية والعلمية والأخلاقية في حياة المسلمين. يتضمن القرآن الكريم العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص والمواعظ، ويشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية. نزل القرآن الكريم منجما على مدى ثلات وعشرين سنة، بدءا من نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يتكون القرآن من 114 سورة تتفاوت في الطول، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس،

ويُقسم إلى سور مكية (92 سورة) ومدنية (22 سورة)، أن المكّي ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن كان نزوله في غير مكّة، وتميّز بالتركيز على العقيدة والتوحيد. والمدنيّ ما نزل بعد الهجرة حتى وإن نزل في مكّة. وتهتم بالأحكام الشرعية وتنظيم المجتمع والعبادات والمعاملات والحدود والفرائض.

القرآن الكريم هو أول كتاب دون في اللغة العربية، والمعجزة الخالدة للغة العربية. لعب القرآن دوراً محورياً في توحيد اللغة العربية وإرساء معاييرها، إذ أصبح المثال الأعلى للفصاحة والبيان. وقد اتّخذه العلماء والدارسون مصدراً رئيسياً في تعريف أصول اللغة العربية وضبط قوانينها، فكان المرجع الأساسي الذي استند إليه النحاة واللغويون في استبطاط القواعد وتحديد الضوابط اللغوية السليمة. فقد أثر في الأدباء والكتاب وأعطاهما أدوات قوية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، كما زوّدهم بأساليب جديدة في الكتابة والتعبير.

1.1.2 جم وتدوين القرآن

لم يُجمع القرآن في كتاب واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة ومكتوباً على مواد متفرقة مثل الرقاع، الجلود، العظام، وسعف النخل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع معركة اليمامة التي استشهد فيها عدد كبير من حفظة القرآن، خشي الصحابة على ضياع القرآن. فأشار عمر رضي الله عنه على الخليفة بجمع القرآن، فتردد الخليفة أبو بكر في بداية الأمر لقدرته على فعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي يُراجعه حتى شرح الله تعالى قلبه للفكرة، ثم قرر الخليفة أبو بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد. اختير زيد بن ثابت لهذه المهمة لأنّه كان من كتاب الوحي وحافظاً للقرآن، فقام بجمع القرآن من الصدور ومن المواد المكتوبة بعد التحقق من كل آية بشهادة شاهدين، وضمت هذه الصحف في مصحف واحد، وحفظ عند أبي بكر، ثم عند عمر من بعده، وبعد وفاته انتقل إلى حفصة بنت عمر.

مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد عثمان بن عفان، ظهرت اختلافات في قراءة القرآن بين المسلمين في الأمصار المختلفة. فأمر عثمان بنسخ المصحف الذي كان عند حفصة في عدة نسخ، وأرسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية الكبرى، وأمر عثمان بحرق المصاحف الأخرى التي كانت تختلف المصاحف الموحد. وقد أشرف على هذا المشروع لجنة من كبار الصحابة، وعلى رأسهم زيد بن ثابت. يُعرف هذا المصحف باسم المصحف العثماني أو المصحف الإمام. وهو المصحف الذي يطبع حالياً بالرسم العثماني في كل أنحاء العالم الإسلامي.

1.1.3 إعجاز القرآن

1. الإعجاز البياني واللغوي

القرآن الكريم يتميز بأسلوبه البلّيج الذي جمع بين قوة التعبير وسلامة المعنى. وقد أدهش العرب، وهم أهل البلاغة، في عصر كانوا فيه يتفاخرون بفصاحتهم. تحداهم الله أن يأتوا بسورة أو حتى بآية مثل القرآن، كما قال: "وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا فأتوا بسورة من مثله" (البقرة: 23). لم يتمكنوا رغم محاولاتهم، إذ جاء القرآن متناسقاً في معانيه وأسلوبه، على الرغم من نزوله مفترقاً على مدار 23 عاماً.

2. الإعجاز التشريعي

القرآن يقدم نظاماً تشعرياً شاملًا ينظم جميع جوانب الحياة، من عادات وأخلاق ومعاملات واقتصاد وسياسة. تشريعاته تتميز بالمرونة والعدالة، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. نجح القرآن في تحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وبين الروح والجسد، مما جعله دستوراً خالداً للبشرية.

3. الإعجاز العلمي

أشار القرآن الكريم إلى حقائق علمية لم تكن معروفة في زمن نزوله، مثل: نشأة الكون: قال تعالى: "أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاء ففتقناهما" (الأنباء: 30). وهذه إشارة إلى نظرية الانفجار العظيم. دور الرياح في التلقيح: قال تعالى: "وأرسلنا الرياح لواحق" (الحجر: 22). تطور الجنين في رحم الأم: وصف مراحل الجنين بدقة في قوله تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلفاً آخر" (المؤمنون: 14-12).

4. الإعجاز الغيبي

ذكر القرآن الكريم أحداثاً وقصصاً من الماضي لم تكن معروفة للعرب، مثل قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى: "ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك" (يوسف: 102). كما أخبر القرآن عن أمور مستقبلية تحققت لاحقاً، مثل انتصار الروم على الفرس، كما في قوله تعالى: "غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون" (الروم: 2-3).

5. الإعجاز النفسي والتربوي

القرآن الكريم يترك أثراً عميقاً في النفس البشرية، حيث يهذبها ويزكيها، ويعيدها الطمأنينة. قال تعالى: "إلا ذكر الله تطمئن القلوب" (الرعد: 28). نجح القرآن في تغيير حياة العرب من حياة الجهل والصراعات إلى حياة التوحيد والتعاون، مما يدل على قوته التربوية.

6. الإعجاز العددي

كشف العلماء عن نظام عددي دقيق في القرآن الكريم، مثل: كلمة "الدنيا" وكلمة "الآخرة" تكررت كل منهما 115 مرة. كلمة "الشهر" تكررت 12 مرة، وهو عدد أشهر السنة.

1.1.4 علم التفسير

التفصير هو العلم الذي يختص بشرح معاني القرآن الكريم وبيان مقاصده وأحكامه. وقد نشأ هذا العلم منذ نزول الوحي، وتتطور تدريجياً ليصبح علمًا مستقلاً له قواعده ومناهجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول مفسر للقرآن الكريم، فقد أوكل الله إليه بيان معانيه. قال تعالى: " وأنزلنا إليك الذكر لتتبين للناس ما نزل إليهم" (النحل: 44). يفسر النبي ما أشكل على الصحابة، وكان النبي يشرح معاني القرآن بأفعاله، مثل أداء الصلاة

التي أمر بها القرآن. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استمر الصحابة في تفسير القرآن للناس بناء على ما تعلموه منه. كان الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن أو بما سمعوه من النبي، إذا لم يجدوا تفسيراً مباشراً، اجتهدوا وفق قواعد الشريعة واللغة. من أبرز مفسري الصحابة: عبد الله بن عباس الذي لقب بحبر الأمة، وكان من أكثر الصحابة دراية بتفسير القرآن، وعبد الله بن مسعود الذي اشتهر بعلمه الواسع في القرآن وقراءاته، وعائشة رضي الله عنها، كانت تفسر القرآن خصوصاً في مسائل الأحكام والتشريعات.

توسيع علم التفسير في عصر التابعين مع انتشار الإسلام ودخول غير العرب فيه، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تفسير القرآن. أخذ التابعون العلم عن الصحابة، حيث تلقى كل منهم علم الكتاب والسنة من كان في بلدتهم من الصحابة. قام علماء التابعين بجمع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير الآيات، وما نقل عن الصحابة في هذا المجال. وبهذا، تميز علماء كل منطقة بجمع روایات التفسير عن أبرز أئمّة بلدتهم، فمثلاً، جمع أهل مكة تفسير ابن عباس، وجمع أهل الكوفة تفسير ابن مسعود. كان للتابعين دور كبير في تفسير القرآن الكريم وتعليميه للمسلمين الجدد في البلاد المفتوحة، خاصة أولئك الذين لم يتقنوا اللغة العربية بعد، مما ساهم في نشر فهم القرآن الكريم على نطاق واسع.

1.1.5 أبرز تفاسير القرآن الكريم

1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبرى) للإمام محمد بن جرير الطبرى (ت 310 هـ).
2. تفسير الكشاف للإمام الزمخشري (ت 538 هـ)
3. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ)
4. تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 هـ).
5. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (تفسير الرازى) للإمام فخر الدين الرازى (ت 606 هـ).
6. تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى (ت 864 هـ) وجلال الدين السيوطي (ت 911 هـ).
7. معالم التنزيل (تفسير البغوى) للإمام الحسين بن مسعود البغوى (ت 516 هـ).
8. تأویلات أهل السنة (تفسير الماتريدي) للإمام أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ).
9. أنوار التنزيل وأسرار التأویل (تفسير البيضاوى) لالقاضي ناصر الدين البيضاوى (ت 685 هـ).
10. تفسير المنار للإمام محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ).
11. تفسير المراغي للإمام أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ)
12. في ظلال القرآن (تفسير الظلال) لسيد قطب (ت 1386 هـ).

Recap

- القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- القرآن الكريم هو أول كتاب دون باللغة العربية.
- يشمل القرآن جميع جوانب الحياة الإنسانية، متضمناً العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص والموازن.
- لم يُجمع القرآن في مصحف واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

- أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن، وبعد تردد وافق أبو بكر على هذا المشروع.
- تم اختيار زيد بن ثابت لجمع القرآن ثم حفظ المصحف عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة.
- في عهد عثمان بن عفان، أمر عثمان بنسخ مصحف حفصة في عدة نسخ وإرسالها إلى الأمصار.
- المصحف العثماني أو المصحف الإمام هو المصحف الموحد الذي أمر عثمان بنسخه.
- التفسير هو علم يختص بشرح معاني القرآن الكريم وبيان مقاصده وأحكامه.
- كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مفسر للقرآن الكريم.
- بعد وفاة النبي، تولى الصحابة تفسير القرآن.
- وكان من أبرزهم ابن عباس الذي لقب بحبر الأمة، وابن مسعود، والستة عائشة.

Objective Questions

1. ما هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي؟
2. ما العدد الإجمالي للسور في القرآن الكريم؟
3. كم سورة مكية في القرآن الكريم؟
4. كم عدد السور المدنية في القرآن الكريم؟
5. من هو أول من أشار بجمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
6. من هو الصحابي الذي تولى مهمة جمع القرآن في عهد أبي بكر؟
7. ما اسم المصحف الذي أمر عثمان بن عفان بنسخه وتوزيعه؟
8. من هو الصحابي الذي لقب بحبر الأمة؟
9. ما هي المواد التي كتب عليها القرآن في عهد النبي؟
10. عند من حفظ المصحف بعد وفاة عمر بن الخطاب؟
11. ما هو العلم الذي يختص بشرح معاني القرآن الكريم وبيان مقاصده؟
12. من هو أول مفسر للقرآن الكريم؟

Answers

1. القرآن الكريم
2. ١١٤ سورة
3. ٩٢ سورة
4. ٢٢ سورة
5. عمر بن الخطاب
6. زيد بن ثابت
7. المصحف العثماني أو المصحف الإمام
8. عبد الله بن عباس
9. الرقاع والجلود والعظام وسعف النخل

10. حفصة بنت عمر
11. علم التفسير
12. النبي محمد صلى الله عليه وسلم

Assignment

- اكتب مقالا تفصيليا عن "مراحل جمع القرآن الكريم" لا يقل عن 300 كلمة.
- اشرح بالتفصيل إعجاز القرآن الكريم، مع ذكر الأدلة والأمثلة من القرآن لكل نوع.
- أكتب مقالة مفصلة عن تطور علم التفسير من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحديث.

Suggested Readings

1. القرآن الكريم
2. الجامع في تاريخ الأدب العربي - حنا الفاخوري
3. تاريخ الأدب العربي - أحمد حسن الزيات
4. تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان
5. تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان

Unit 2

من سورة الأعلى إلى سورة العلق

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- أن يتعرف على مضمون السور من سورة الأعلى إلى العلق.
- أن يفهم معاني المفردات الجديدة الواردة في السور من الأعلى إلى العلق.
- دراسة تفسير السور من الأعلى إلى العلق.

Prerequisites

يتناول هذا الفصل دراسة وتحليل السور العشر المباركة من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة الأعلى وانتهاءً بسور العلق. وتأتي هذه السور ضمن الجزء الثلاثين من المصحف الشريف، المعروف بجزء "عم"، الذي يتميز بقصر آياته وسهولة حفظه، مما يجعله قريراً من قلوب المسلمين على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم العلمية.

في هذه السور العظيمة تجلّى معاني التوحيد، وعظمة الخالق سبحانه، وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة، كما تسلط الضوء على المبادئ الأساسية للإيمان، وتنذر الإنسان بمسؤولياته تجاه نفسه وربه ومجتمعه. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السور بجمال بلاغتها وقوة تأثيرها، إذ تتدخل فيها الصور القرآنية المبهرة مع الرسائل الإيمانية العميقة، مما يترك أثراً بالغاً في نفوس القراء والمستمعين.

في هذا الفصل، سنسعى لاستعراض المحاور الرئيسية لكل سورة من هذه السور، مع التوقف عند أبرز الموضوعات التي تتناولها، وشرح الدروس المستفادة منها، وربطها بحياة المسلم اليومية.

Key themes

توحيد الله وتزييه، تذكير بنعم الله وقدرته، مشاهد يوم القيمة، جزاء المؤمنين والطغاة، أهمية الإيمان والعمل الصالح، حتى على الإحسان إلى المحتاجين، أهمية العلم، خلق الإنسان.

Discussion

1.2.1 سورة الأعلى

هي سورة مكية، آياتها 19 وترتيبها في المصحف 87 ، في الجزء الثلاثين بدأت بسبع اسم رب الأعلى، نزلت بعد سورة الطارق ومناسبتها لما قبلها - أنه عز وجل ذكر في تلك خلق الإنسان ، وأشار إلى خلق

النبات بقوله: "وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ" وذكر هنا خلق الإنسان في قوله: "خَلَقَ فَسَوَّى". وخلق النبات في قوله: "أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى" وقصة النبات هنا أوضح وأبسط، أما خلق الإنسان هناك أكثر تفصيلا.

الآيات 5-1

بسم الله الرحمن الرحيم

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5)

شرح المفردات:-

التبسيح: التز zie، خلق: أي خلق الكائنات، فسوى: أي فسوها ووضع خلقها على نظام كامل، لا تقاوت فيه ولا اضطراب، قدر: أي قدر لكل حي ما يصلحه مدة بقائه، فهدى: أي هداه وعرفه وجه الانتفاع بما خلق له، والمرعى: كل ما تخرجه الأرض من النبات والثمار والزروع المختلفة، والغثاء: ما ينبع به السيل إلى جانب الوادي من الحشيش والنبات، والأحوى: الذي يضرب لونه إلى السوداد.

معنى الآية:-

نزع اسم ربكم الأعلى عن الشريك والنفائص تزييها بليق بعظمته سبحانه. الذي خلق المخلوقات، فأتقن خلقها، وأحسنها. والذي قدر جميع المقدرات، فهدى كل خلق إلى ما يناسبه. والذي أنبت الكلأ الأخضر. فجعله بعد ذلك هشيمًا جافاً متغيراً.

الإيضاح:-

أمر سبحانه ونبيه عليه السلام أن ينزع اسمه عن كل ما لا يليق به. فالله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أي تزييه عن أن تصيفه بما لا يليق به من شبه المخلوقات، أو ظهوره في واحد منها بعينه، أو اتخاذه شريكاً أو ولداً له، فلا تتجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق الكائنات وهو الذي أوجدها وسوأها، وأنه هو الذي أخرج المرعى ثم جعله جافاً حتى لفظه السيل بجانب الوادي.

الآيات 8-6

سَقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِي (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفِي (7) وَنَيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى (8)

شرح المفردات:-

سنقرئك: أي نجعلك قارئاً للقرآن، فلا تنسى: أي فلا تنساه بل تحفظه، واليسرى: أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسر.

معنى الآية:-

سنقرئك - يا محمد - هذا القرآن قراءة لا تنساها. إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمهها. إنه - سبحانه - يعلم الجهر من القول والعمل، وما يخفى منها، ويسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة، وجعل دينك يسراً لا عسر فيه.

الإيضاح:-

(سَقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِي) أي ستنزل عليك كتاباً تقرؤه، ولا تنسى منه شيئاً بعد نزوله عليك. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن أكثر من تحريك لسانه مخافة أن ينساه، فوعد بأنه لا ينساه. ونحو الآية قوله: "وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ" وقوله: "لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ". وخلاصة ذلك - إننا سنشرح صدرك، ونقوي ذا كرتنك، حتى تحفظه بسماعه مرة واحدة، ثم لا تنساه.

بعدها أبداً. ولما كان هذا الوعد على سبيل التأييد يوهم أن قدرته تعالى لا تسع تغييره جاء بالاستثناء فقال: (إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ) أي فإن أراد أن ينسيك شيئاً لم يعجزه ذلك. وقصارى هذا - إن فائدة هذا الاستثناء بيان أنه تعالى قادر على أن ينسيه، وأن عدم النسيان فضل من الله وإحسان لا من قوته.

ثم أكد هذا الوعد مع الاستثناء فقال: (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفِي) أي إن الذي وعدك بأنه سيقرئك، وأنه سيجعلك حافظاً لما تقرأ فلا تنساه - عالم بالجهير والسر، فلا يفوته شيء مما في نفسك، وهو مالك قلبك وعقلك، وخافي سرك وجهرك، ففي مقدوره أن يحفظ عليك ما وهبك وإن كان من خفيات روحك، ولو شاء لسلبه ولن تستطيع دفعه، لأنه ليس في قدرتك أن تخفي عنه شيئاً. ولما كان في الوعد بالإقراء الوعد بتشريع الأحكام، وفيها ما يصعب على المخاطبين احتماله - أردف ذلك الوعد بما يزيده حلاوة في النفوس فقال: (وَتَبَيَّنَ لِلْيُسْرَى) أي ونوفقك للشريعة السمحاء التي يسهل على النفوس قبولها، ولا يصعب على العقول فهمها.

الآيات 13-9

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الدِّكْرِي (9) سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشِي (10) وَيَتَجَبَّهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي (13)

شرح المفردات:-

الذكر: أن يتتبه الإنسان إلى شيء كان قد علمه من قبل ثم غفل عنه، ومن يخشى الله صنفان: مذعن معترض بالله وببعثه للعباد للثواب والعقاب، ومتعدد في ذلك، الأشقي: هو المعاند المصر على الجحود والإنكارات، المتمنك من نفسه الكفر، يصلى النار: أي يذوق حرها. والنار الكبرى هي أسفل دركات الجحيم، لا يموت: أي فيستريح ولا يحيا: أي حياة طيبة فيسعد.

معنى الآية:-

فعظ قومك - يا محمد - بالقرآن إن نفعت الموعظة. فالذكير واجب وإن لم ينفع، فال توفيق بيد الله وحده، وما عليك إلا البلاغ. سيعطى الذي يخاف ربه. ويبتعد عن الذكرى الأشقي الذي لا يخشى ربه. الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقاسي حرها. ثم لا يميت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة تنفعه.

الإيضاح:-

بعد أن وعد سبحانه رسوله بذلك الفضل العظيم وهو حفظ القرآن وعدم نسيانه - أمره بتذكيره عباده بما ينفعهم في دينهم ودنياهم - وتنبيههم من غفلاتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير لهم، وبين أن الذكرى لا تتجدد إلا في القلوب الخاسعة التي تخشى الله وتختلف عقابه. أما القلوب الجاحدة المعاندة فلا تجد في بها الذكرى شيئاً، فهوون على نفسك، ولا يحزننك جحدهم وعنادهم كما أشار إلى ذلك في آية أخرى فقال: " فَأَعْلَكَ بِالْحُكْمِ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا" ، ثم ذكر أن أولئك الجاحدة العصاة يكونون في قعر جهنم لا هم يموتون ولا يسعون بحياة طيبة.

الآيات 19-14

فَدَأْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بْنُ ثُوَّبْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لِيَ الصُّحْفُ الْأُولَى (18) صُحْفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)

شرح المفردات:-

أفح: أي فاز ونجا من العقاب وتزكي: أي تطهر من دنس الرذائل، ورؤسها جحود الحق وقسوة القلب، وذكر اسم ربه: أي ذكر في قلبه صفات ربه من الكبراء والجلال، فصلى: أي فخشع وخضعت نفسه لأوامر بارئه، تؤثرون: أي تفضلون.

معنى الآية:-

قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة. وذكر الله، فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه، وأقام الصلاة في أوقاتها ابتعاداً رضوان الله وامتثالاً لشرعه. إنكم -أيها الناس- تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. والدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم، خير من الدنيا وأبقى. إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن. وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر وعيد الذين أعرضوا عن النظر في الدلائل التي تدل على وجود الله ووحدانيته وإرسال الرسل وعلى البعث والحساب - أتبعه بالوعد لمن زكي نفسه وظهرها من أدران الشرك والتقليد للأباء والأجداد - بالفوز بالفلاح والظفر بالسعادة في دنياه وأخرته. ثم ذكر أن من طبيعة النفوس حب العاجلة، وتفضيلها على الآجلة، ولو فكروا قليلاً لا ستبان لهم أن الخير كل الخير في تفضيل الثانية على الأولى. ثم أرشد إلى أن أسس الدعوة الدينية في كل الأديان واحدة، فما في القرآن هو ما في صحف إبراهيم وموسى.

مضامين هذه السورة:-

- 1- إثبات وحدانية الله وقدرته وإعجازه في خلق الإنسان والأرض وما فيها.
- 2- تثبيت النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزول الوحي عليه وتأييده.
- 3- التأكيد على سماحة الشريعة الإسلامية.
- 4- القرآن الكريم يتنقّل به أهل النفوس الزكية ويُعرض عنه أهل الشقاوة.
- 5- التخفيف عن الرسول جراء ما يلقاه من أذى المشركين وكيدهم بذكر الرسل السابقين وأممهم.

1.2.2 سورة الغاشية

هي مكية، وأياتها ست وعشرون، وترتيبها في المصحف 88 نزلت بعد سورة الذاريات. ومناسبتها لما قبلها - أنه أشير في السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالاً، وبسط الكلام فيها هنا.

الآيات 7-1

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ أَنَّاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَائِشَةٌ (2) عَاملَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلِي نَارًا حَامِيَةٌ (4) شُسْقٌ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٌ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرَبِي (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7)

شرح المفردات:-

الغاشية: القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالها، خائشة: أي ذليلة: عاملة: أي وقع منها عمل في الدنيا، ناصبة: أي تعبة من قولهم نصب فلان بالكسر: أي تعب، تصلي من قولهم صلى النار (بالكسر) أي قاسى حرها، حامية: أي متناهية في الحر من قولهم حميت النار إذا اشتد حرها، والعين: ينبوع الماء، والآنية الشديدة الحر، والضربي: شجر ذو شوك لاصق بالأرض، فإذا كان رطباً سمي بالشبرق.

معنى الآية:-

هل أتاكـ يا محمدـ خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ـ وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذابـ مجدهـ بالعمل متعبةـ تصيبها نار شديدة التوهجـ تسقى من عين شديدة الحرارةـ ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرضـ وهو من شر الطعام وأخبثهـ لا تسمن بدن صاحبهـ من الهزالـ ولا بسد جوعهـ ورمقهـ

الإِيْضَاح:-

هل أتاك حديث الغاشية أي هل بلغك نبأ يوم القيمة وعلمت قصصه، وإننا سنعلمك شأنه الخطير. وهذا أسلوب من الكلام لا يراد منهحقيقة الاستفهام، بل يراد منه تعجب السامع مما سيذكر بعد، وتسويقه إلى استماعه، وتوجيه فكره إلى أنه من الأحاديث التي من حقها أن تتناقلها الرواية، ويحفظها الوعاة. ثم فصل شأن أهل الموقف في ذلك اليوم، وذكر أن أهله فريقان: فريق الكفرة الفجرة. وفريق المؤمنين البررة، وقد أشار إلى الأولين بقوله: (1) **(وجوه يومئذ خائعة)** أي وجوه يومئذ يظهر عليها الخزي والهوان مما ترى وتشاهد من الهول. ونحو الآية قوله: "ولو ثرى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم" قوله: "وَتَرَاهُمْ يُعَرِّضُونَ عَيْنَاهَا خائعينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيًّا" ، والخشوع والذل وإن كان في الحقيقة لأرباب الوجه، نسب إلى الوجوه لما كان أثره يظهر عليها.

ثم وصف الوجه بصفات أخرى فقال: (عَالِمَةٌ نَاصِبَةٌ) أي إن هؤلاء الكفار كانوا في حياتهم الدنيا يعملون ويجهدون في أعمالهم، لكن لم يتقبلها ربهم، لأنهم لم يقدموا عليها الإيمان بالله ورسوله، وهو الداعمة الأولى في قبول العمل عنده، ولأنهم لم يقصدوا بها وجهه تعالى، ولأنهم كانوا يجهدون في مشاقة الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.

والخلاصة - إن هؤلاء الكفار وقع منهم في الدنيا عمل، وأصابهم فيه تعب ونصب، لكنهم لم يستفيدوا منه شيئاً، فآثار الخيبة وحبوط العمل بادية على وجوههم. ثم ذكر جزاءها في هذا اليوم فقال: (تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً) أي هذه الوجوه تقاسى حر النار وتعذب بها، لأن أعمالها في الدنيا كانت خاسرة، غالبها الشر، وجانبها الخير، وهذه النار الحامية لا نعرف كنهها، ولكن علينا أن نؤمن بها، وبأن حلفاء الباطل يصلونها. (تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آثِيَةٍ) أي إن أهل النار إذا عطشوا في تلك الدار وطلبو ما يطفئ عطشهم، جيء لهم بما من ينبع بلغ من الحرارة غايتها، فهو لا يطفئ لهما، ولا ينقع غلة. وبعد أن ذكر شرابهم أردفه بوصف طعامهم فقال: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) أي إنهم إذا أحسوا بالجوع وطلبا الطعام أتى لهم بالضرع وهو ذلك المرعى السوء الذي لا تuced عليه السائمة شحاما ولا لحما، وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالها، والمراد بهذا كله أنه يؤتى لهم برديء الطعام.

ثم وصف هذا الضريح بأنه لا يجدى ولا يفيد فقال: (لا يُسْمِئُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) أي إن هذا الطعام لا يدفع جوعاً، ولا يفيد سمنا، فليس لهفائدة الطعام التي لأجلها يؤكل في الدنيا، وقد سمى الله ذلك الطعام بالضرير تشبهاً له، وإنما ذلك العالم ليس فيه نمو أبدان ولا تحل مواد على النحو الذي يكون في الدنيا، بل هو عالم خلود وبقاء، واللذائذ فيه لذائذ سعادة، والآلام آلام شقاء، وكل ما في ذلك العالم إنما يقع بينه وبين ما في عالمنا نوع مشابهة، لا اتفاق ولا مجازة. وقد جاء في سورة الحاقة في طعام الكافرين: "وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ" وفي سورة الواقعة: "تُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَدَّبُونَ لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَّقْوِمٍ" وفي سورة الدخان: "إِنَّ شَجَرَةَ الرَّزْقُومَ طَعَامَ الْأَثْيَمِ". فهذا كله يدل على أن طعام النار شيء يواافق النساء الآخرة، عبر عنه بعبارات

مختلفة، ليصور في أذهاننا بشاعته وخياله، لتنفر منه نفوسنا، وتطلب كل وسيلة للفرار منه، فتبتعد عن العقائد الفاسدة، والأعمال الخاسرة.

الآيات 16-8

وَجُوهٌ يَوْمَئِنْ نَاعِمَةً (8) لِسَعِيْهَا رَاضِيَةً (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ (16)

شرح المفردات:-

ناعمة: أي ذات بهجة وحسن، عالية: أي في المكان لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض، واللاغية: اللغو والكذب والبهتان، عين جارية: أي ينبع ماء جار، والسرر: واحدها سرير وهو ما يجلس أو ينام عليه، وأفضلهم ما كان مرفوعاً عن الأرض، والأكواب: واحدها كوب وهو ما لا عروة له من الكيزان، موضوعة: أي معدة ومهميأة للشراب، والنمارق: واحدها نمرة (بضم النون وكسرها) وهي الوسادة، والزرابي: واحدها زربي (بكسر الزاي) وزربية وهو البساط، وأصل الزرابي أنواع النبات إذا احمرت وأصفرت وفيها خضراء، ويقال أزرق النبات إذا صار كذلك سموا بهذا البسط لشبهها به، ومبثوثة: أي مفرقة في المجالس بحيث يرى في كل مجلس شيء منها كما يرى في بيوت ذوي الثراء.

معنى الآية:-

وجوه المؤمنين يوم القيمة ذات نعمة. لسعتها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة. في جنة رفيعة المكان والمكانة. لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة. فيها عين تتدفق مياهها. فيها سرر عالية. وأكواب معدة للشاربين. ووسائل مصفوفة، الواحدة جنب الأخرى. وبساط كثيرة مفروضة.

الإيضاح:-

بعد أن وفي الكفرة الفجرة حقهم من الوصف - وصف أهل الإخلاص والصدق لتقرّ أعينهم بما سيلقون من فضله فقال: (وَجُوهٌ يَوْمَئِنْ نَاعِمَةً) أي ووجوه يومئذ ذات نصرة وبهجة كما قال: "تَعْرُفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةُ الْعَيْمِ" ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منعمة فرحة بما لاقت جزاء سعيها في الدنيا ورضي الله عنها ومن ثم قال: (لِسَعِيْهَا رَاضِيَةً) أي إنهم جميعاً يسعون في العمل الله حين رأوا ثمرته وعاقبته الحسنة، كالرجل يعمل العمل فيجزى عليه الجميل، ويظهر له منه عاقبة حميدة، فيقول ما أحسن ما عملت، ولقد وفت إلى الصواب فيما فعلت.

وبعد أن وصف أهل الثواب وصف ديارهم بسبعة أوصاف فقال: (أ) (في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) أي عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة، لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض. وقد يكون المراد منه العلو في الدرجة، لأن نعيم الجنة بعضه أرفع من بعض فالنعميم الذي يتمتع به السابقون من الأنبياء والشهداء والصالحين أعلى منزلة وأرفع قدراً مما يتمتع به الذين اتبعوهم بإحسان. (ب) (لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً) أي إنها منزهة عن اللغو، إذ أنها منزل جيران الله وأحبائه، وقد نالوها بالجد والعمل لا باللغو، ومنازل أهل الشرف في الدنيا تكون مبرأة من اللغو والكذب والبهتان، فكيف بأرفع المجالس في جوار رب العالمين، ومالك قلوب الخلق أجمعين. (ج) (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً) أي في تلك الجنة ينبع ماء جار، والمياه الجارية من البنابيع تكون صافية، وفي منظرها مسرة للنفوس، وقرة للعيون، وقد افخر بمثلها فرعون فقال: "أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرٌ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي". (د) (فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) أي

مرفوعة عالية إذا جلس عليها المؤمن رأى جميع ما أعطاه الله من النعيم ورأى من في الجنة وفي ذلك من التشريف والتكريم ما لا خفاء فيه. (٥) (وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ) على حافات العيون كلما أرادوا الشرب وجدوها.

(و) (وَنَمَارِقُ مَصْنُوفَةٌ) أي ووسائل مصنوف بعضها إلى جوانب بعض، فإن شاءوا جلسوا عليها، وإن أرادوا استندوا إليها، وإن أحبوا أن يجلسوا على بعضها ويستندوا إلى بعض فعلوا. (ز) (وَرَابِيٌّ مَبْثُوثٌ) أي وبسط ميسوطة في المجالس، بحيث يرى في كل مجلس من مجالسهم منها شيء، كما يرى في بيوت المترفين وذوي الثراء في الدنيا.

وقد ذكر سبحانه كل ما سلف تصويراً لترف أهل الجنة تصويراً يقربه من عقولهم، ويستطيعون به إدراكه وفهمه، وإلا فإن نعيم الجنة مما يسمى على الفك ويعلو فوق متناول الإدراك فالأشياء التي عددها سبحانه تتشابه مع نظائرها التي في هذه الحياة بأسمائها، فلما حقائقها وذواتها فليس مثلها ولا قريباً منها، كما أثر عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء.

الآيات 20—21

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتُ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعْتُ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ ثُصِبَتْ (19)
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)
شرح المفردات:-

الإبل: واحدها بغير ولا واحد لها من لفظها كنساء وقوم، ورفع السماء إمساك ما فوقنا من شموس وأقمار ونجوم، ونصب الجبال: إقامتها أعلاماً للسائرين، وملجاً للحائرين، وسطح الأرض: تمييدها وتوطئتها للإقامة عليها والمشي في مناكبها.

معنى الآية:-

أَفَلَا يَنْظُرُ الْكَافِرُونَ الْمُكَذِّبُونَ إِلَى الْإِبْلِ: كيف خلقت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع؟ وإلى الجبال كيف نصبت، فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف بسطت ومهدت؟

الإيضاح:-

بعد أن ذكر سبحانه مجىء يوم القيمة، وبين أن الناس حينئذ صنفان أشقياء وسعداء وأن الأشقياء يكونون في غاية الذلة والهوان، وأن السعداء يكونون يومئذ مستبشرين بادية على وجوههم علائم المسرة - أعقب هذا بإقامة الحجة على الجاحدين المنكرين لذلك، وتوجيهه أنظارهم إلى آثار قدرته فيما بين أيديهم، وما يقع تحت أبصارهم من سماء تظل، وأرض تقل، وإبل ينتفعون بها في حلهم وترحالهم، ويأكلون من لحومها وألبانها ويلبسون من أوبارها، وجبال تهديهم في تلك الفيافي والقفار.

أخرج عبد بن حميد في آخرین عن قتادة قال: لما نعمت الله تعالى ما في الجنة تعجب من ذلك أهل الضلال، فأنزل الله تعالى هذه الآيات.

الآيات 21—22

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ
(24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ (26)
شرح المفردات:-

ذكر: أي عظ قومك وابعثهم على النظر في ملوك السموات والأرض، بمسطر: أي بسلط تجبرهم على ما ترید، إيايهم: أي رجوعهم.
معنى الآية:-

فعظ يا محمدـ المعرضين بما أرسلت به إليهم، ولا تحزن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، ليس عليك إكراهم على الإيمان. لكن الذي أعرض عن التذكرة والموعظة وأصر على كفره. فيعزبه الله العذاب الشديد في النار. إن إلينا مرجعهم بعد الموت. ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر سبحانه دليلاً قدرته تعالى على بعث الأجساد وافت أنظار الجاحدين إلى مظاهر قهره وغلبته لهذا العالم، ثم وبخهم على إنكارهم وتماديهم في باطلهم، على وضوح الحجة وظهور البرهان، أردف ذلك أمره عليه وسلم أن يذكرهم بهذه الأدلة وأشباهها مما لا يبقى معه مجال للشك والتردد.

مقاصد هذه السورة

في هذه السورة ثلاثة مقاصد:

- (1) تضمنت وصف أهل الجنة ووصف أهل النار.
- (2) ذكر عجائب الصنعة الإلهية.
- (3) أمر رسوله عليه وسلم بالذكر بما أرسل إليه من الشرائع.

1.2.3 سورة الفجر

هي مكية، وأياتها ثلاثة، نزلت بعد سورة الليل.. ومناسبتها لما قبلها. (1) أنه ذكر في تلك الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة، وذكر في هذه طوائف من المكذبين المتجررين الذين وجوههم خاشعة، وطوائف من الذين وجوههم ناعمة. (2) أن القسم الذي في أول السورة كالدليل على صحة ما تضمنته خاتمة السورة السابقة من الوعيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

والْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرِ (2) وَالشَّفَعُ وَالْوَتْرُ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ (5)
معنى الآية:-

أقسم الله سبحانه بوقت الفجر. والليالي العشر الأولى من ذي الحجة وما شرفت به. وبكل شفع وفرد. وبالليل إذا يسري بظلامه. أليس في الأقسام المذكورة مفع لذى عقل؟

الإيضاح:-

(والْفَجْرِ) الفجر هو الوقت الذي ينشق فيه الضوء، وينفجر النور، وقد أقسم ربنا به، لما يحصل فيه من انقضاء الليل، وظهور الضوء، وما يتربى على ذلك من المنافع كانتشار الناس وسائر الحيوان من الطير والوحش لطلب الرزق، وهو قوله: "وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَقَّسَ" وقوله: "وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ".

(وَلَيَالٍ عَشْرِ) هي عشر ليالٍ يتشابه حالها مع حال الفجر، فيكون ضوء القمر فيها مطارد الظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة، كما يهزم ضوء الصبح ظلمة الليل حتى يسطع النهار، ولا يزال الضوء منتشرًا إلى الليل الذي بعده.

وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام، ثم لا يزال الليل يغالبه إلى أن يغله، فيسدل على الكون حجبه، وهذه الليالي العشر غير متعينة في كل شهر فإن ضوء الهلال قد يظهر حتى تغلبه الظلمة في أول ليلة من الشهر. وقد يكون ضئيلاً يغيب ضوؤه في الشفق فلا يعد شيئاً.

والخلاصة - إن الليالي العشر تارة تبدئ من أول ليلة، وأخرى من الليلة الثانية. (والشَّفَعُ وَالْوَتْرُ) أي الزوج والفرد من هذه الليالي فهو سبحانه أقسم بالليالي جملة ثم أقسم بما حوتها من زوج وفرد. وبعد أن أقسم بضروب من الضياء أقسم بالليل مراداً منه الظلمة فقال: (وَاللَّيْلُ إِذَا يَسْرُ) أي الليل إذا يمضى ويذهب، وهو قوله: "وَاللَّيْلُ إِذْ أَدْبَرَ " قوله: "وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ ". ونعمات الله على عباده بتعاقب الليل والنهر واختلاف مقاديرهما بحسب الأزمنة والفضول ، مما لا يجدها إلا مكابر، لا جرم أقسم ربنا بهما تنبيها إلى أن تعاقبهما بتديير مدبر حكيم، عالم بما في ذلك من المصلحة لعباده. انظر إلى ما في إقبال الصبح من عميم النفع، فإنك لترى أنه يفرج كربة الليل وينبه إلى استقبال العمل، وكذلك تدرك ما في الليالي المقمرة من فائدة، فهي تستميل النفس إلى النّقلة، وتيسّر للناس النّجعة، وبخاصة في أيام الحر الشديد في بلاد كبلاد العرب. وكذا نعرف ما في الظلام من منفعة، فإن فيه تهدأ النّفوس، وتسكن الخواطر وتستقر الجنوب في مضاجها، لستريح من عناء العمل، وتستعين بالنوم على إعادة القوى، وتحتفى الناس من مطاردة اللصوص.

ثم قرر فخامة الأشياء التي أقسم بها قبل، وكونها أهلاً لأن تعظم فقال: (هُلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ) الحجر (بكسر الحاء وسكون الجيم) العقل، ويقولون: فلان ذو حجر: إذا كان قاهراً لنفسه، ضابطاً لها، مضيقاً عليها. والمراد أن من كان ذا لبٍ وعقل يفطن إلى أن في القسم بهذه المخلوقات المشتملة على باهر الحكمة، وعجب الصنعة، الدالة على وحدانية صانعها - مقنعاً أيما مقنع، وكفاية أعظم كفاية. وجاء الكلام بصورة الاستفهام لتأكيد المقسم عليه وتقريره، كما تقول لمن يجاجك في أمر ثم تقيم له الحجة الخالصة التي تثبت ما تدعى: هل فيما ذكرت لك كفاية، ومرادك إني قد ذكرت لك أقوى الحجج وأبينها، فلست تستطيع جد ما قلت بعد هذا. وجواب القسم مذوف يدل عليه قوله بعد: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ" الآية، ويقدر بنحو قوله إن ناصية المكثبين بيدي، ولئن أمهلتهم فلن أهملهم، ولاخذنهم أخذ الأمم قبلهم، وقد ترك لسترسل نفس القارئ في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الجواب بينهما، فيتمكن المعنى لديه فضل تمكن.

الآيات 14-6

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمْ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلُقْ مِثْلًا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لِيَأْمِرُ صَادِ (14)

شرح المفردات:-

عاد: جيل من العرب البائدة يقولون إنه من ولد عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، ويلقب أيضاً بإرم، وذات العماد: أي سكان الخيام، وكانت منازلهم بالرمال والأحافير إلى حضرموت. وثمود: قبيلة من العرب البائدة كذلك وهي من ولد كاثر بن إرم بن سام، ومنازلهم بالحجر بين الشام والجاز، جابوا الصخر: أي قطعوه ونحوه، بالواد: أي الوادي الذي كانوا يسكنون فيه، وفرعون: هو حاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه السلام، والأوتاد: المباني العظيمة الثابتة، والطغيان: تجاوز القدر في الظلم والعنوان، وصب: أي أفرغ وألقى، وسوط عذاب: أي أنواعاً من العقوبات التي أنزلها عليهم جراء طغيانهم، والمرصاد: هو المكان

الذي يقوم فيه الرصد، والرصد من يرصد الأمور: أي يتربّقها ليقف على ما فيها من الخير والشر، ويطلق أيضاً على الحارس الذي يحرس ما يخشى عليه.

معنى الآية:-

ألم تر- يا محمد- كيف فعل ربكم بقوم عاد. قبيلة إرم، ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، التي لم تخلق مثلها في البلاد في عظم الأجداد وقوة البأس؟ وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتاً؟ وفرعون ملك " مصر " ، صاحب الجنود الذين ثبتوه ملكه، وقووا له أمره؟ هؤلاء الذين استبدلوا، وظلموا في بلاد الله. فأكثروا فيها بظلمهم الفساد. فصب عليهم ربكم عذاباً شديداً. إن ربكم- يا محمد- لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلاً، ثم يأخذه أخذ عزيز.

الإيضاح:-

(أَلَمْ ترَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلِقْ مِثْلًا فِي الْبِلَادِ؟) أي ألم تعلم أيها الإنسان، كيف أهلك ربكم عاداً الأولى الذين كانوا أشد الناس أجساماً وأطولهم قامة، وأرفعهم مكانة، والذين لم يخلق في البلاد كلها مدينة كمدينةهم. (وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) أي وتمود الذين قطعوا الصخر ونحوه وبنوا منه التصور والأبنية العظيمة كما قال في آية أخرى: "وَتَنْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُبُوًّا فَارِهِينَ". وفي هذا دليل على ما أنعم الله به عليهم من القوة والعقل وحسن التدبير. (وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأُوتَادِ) أي وفرعون ذي المباني العظيمة التي شادها هو ومن قبله من فراعنة مصر في قديم الأزمان كالأهرام وغيرها وما أجمل التعبير عما تركه المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد، فإن شكل هيكلهم العظيمة شكل الأوتاد المقلوبة، إذ يبتدئ البناء عريضاً وينتهي بأدق مما بدأ.

ثم وصف من سبق ذكرهم بأقبح الأوصاف فقال: (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَلَكُنْرُوا فِيهَا الْفَسَادَ) أي هؤلاء الذين سلف ذكرهم من عاد وتمود وفرعون قد استعملوا سلطانهم وقوتهم في هضم حقوق الناس، واغتروا بعظيم قدرتهم، فكانوا سبباً في إفساد البلاد. ذاك أن من اغتر بنفسه وتهاون بحقوق غيره واعتدى عليها، وأخذ ما ليس له ولم يعط الذي عليه - يكون قد فتك شمل الجماعة وأفسد في البلاد، فيختل نظام العمران، ويقف دولاب التعامل، ويوجس كل امرئ خيفة منبني جلدته، ولا شك أن أمماً هذه حالها تكون عاقبتها الخراب والدمار، ومن ثم ذكر عاقبة أمرها فقال: (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) أي فأنزل الله تعالى بهم ألواناً من البلاء، وشديد العقاب. وقد شبه سبحانه ما أوقعه بهم من صنوف العذاب، وما صبّه عليهم من ضروب الهلاك - بالسوط، من قبل أن السوط يضرب به في العقوبات، والله يوقع العذاب بالأمم عقوبة لها على ما يقع منها من أنواع التقرير في أوامر دينه.

ثم ذكر العلة في تعذيبه لهم فقال: (إِنَّ رَبَّكَ لِبِلَامِرِ صَادِ) أي إن شأن ربكم ألا يفوته من شئون عباده نغير ولا قطمير، ولا يهمل أمة تعددت في أعمالها حدود شرائعه القوية، بل يأخذها بننبتها أخذ العزيز المقتدر، كما يأخذ الراصد القائم على الطريق من يمر به بما يريد من خير أو شر، لا يفترط فيما رصد له. وقد أجمل الله في هذه الآيات ما أوقعه بهذه الأمم من العذاب، وفصله في غير موضع من كتابه الكريم، فقال في سورة الحاقة: " فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأَهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ

حُسُومًا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ أَعْجَارُ نَخْلٍ خَاوِيَّةٍ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقِيَّةٍ " وَقَالَ: " وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَكِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَّةً ".

والحكمة في تكرار القصص في القرآن الكريم، وفي ذكر بعضها على طريق الإشارة في بعض المواقع، وبالتفصيل في بعض آخر - أنه قد يكون الغرض تارة إقامة الحاجة على قدرته تعالى، وتوحدة في ملكه، وقهره لعباده حيناً، وترقيق قلوب المخاطبين حيناً آخر، وإنذار عباده وإذارهم مرة ثالثة، ولا شك أن كل مقام من الكلام له لون منه من بسط أو إيجاز لا يكون لغيره. وقد عرفت أن الغرض هنا تطبيب خاطر الرسول عليه وسلم وأصحابه بأن الله سيمهل الكافرين ولا يهمهم، وهو ليس بغافل عنهم، وحيثند تدرك أن الإشارة إلى أن هذه الأمم أخذت وعذبت ولم تترك سدى - كافية جد الكفاية لمن فكر وتدبر.

الآيات :- 16-15

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16)

شرح المفردات:-

ابتلاه: أي اختبره ببسط الرزق وإقتاره، فأكرمه: أي صيره مكرماً يرفل في بحبوحة النعيم، قدر عليه رزقه: أي صيره فقيراً مقتراً عليه في الرزق، تقول قدرت عليه الشيء: أي ضيقته عليه، وكذلك جعلته بقدر لا يتجاوزه كما قال: "وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ".

معنى الآية:-

فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة، وبسط له رزقه، وجعله في أطيب عش، فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه، فيقول: ربى أكرمن. وأما إذا ما اختبره، فضيق عليه رزقه، فيظن أن ذلك لهوانه على الله، فيقول: ربى أهانن.

الإيضاح:-

(فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) أي إن الإنسان إذا أنعم الله عليه وأوسع له في الرزق - زعم أن هذا الذي هو فيه من السعة - إكرام من الله له، وخيل إليه الوهم أن الله لا يؤاخذه على ما يفعل، فيطغى ويفسد في الأرض. (وَأَنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) أي وإن رأى أن رزقه لا يأتيه إلا بقدر ظن أن ذلك إهانة من الله له وإذلال لنفسه. والإنسان في الحالين مرتكب أشنع وجوه الغفلة، لأن إسباغ النعمة في الدنيا على أحد لا يدل على أنه مستحق لذلك، ولو دل على هذا لمارأيت عاصياً موسعاً عليه في الرزق، ولا شاهدت كافراً ينعم بصنوف النعم. ولعل من حكمة الله في بسط الرزق على بعض الناس وتضييقه على بعض آخر أن وجдан المال سبب للانغماس في الشهوات، وأنه قاطع عن الاتصال بالله، وأن فقدانه وسيلة لتمحیص المرء وابتلاه ليكون من الصابرين الذين وعدوا بالجنة.

انظر إلى قول النبي عليه وسلم فيما كان يدعو به ربه من قوله: " اللهم أحييني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين " تدرك سر ذلك. إلى أن من يمتحنهم الله بإسباغ النعمة عليهم يظنون أن الله قد اصطفاهم على عباده ورفعهم فوق سائر خلقه، ثم لا يزال بهم شيطان الغواية حتى يذهبوا مع أهواهم كل مذهب، ويسيروا في طريق شهواتهم المهلكة إلى أبعد غاية، لا يرجعون إلى ربهم، ولا يدركون أن ما عنده خير وأبقى.

الآية 20-17

كَلَّا بْلَنْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتَيمَ (17) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا (19)
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا (20)

شرح المفردات:-

ولا تحاضون: أي لا يأمر بعضكم ببعض، والتراث: الميراث، لما: أي شديدا، جما: أي كثيرا.

معنى الآية:-

ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله، والإهانة بمعصيته، وأنتم لا تكرمون اليتيم، ولا تحسنون معاملتهز، ولا يحث بعضكم ببعض على إطعام المسكين. وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدا. وتحبون المال حبا مفرطا.

الإيضاح:-

(كلا) أي لم أبتل الإنسان بالغنى لكرامته عندي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فالكرامة والإهانة لا يدوران مع المال سعة وقلة، فقد أوسع على الكافر لا لكرامته، وأضيق على المؤمن لا لهوانه، وإنما أكرم المرء بطاعته، وأهينه بمعصيته، وقد أوسع على المرء بالمال لأختبره أيسكر أم يكفر؟ وأضيق عليه لأختبره أيصبر أم يضجر؟ ثم انتقل وترقى من ذمهم بقبح الأقوال إلى النعي عليهم بقبح الأفعال فقال: (بل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتَيمَ) أي بل لكم أفعال وأحوال شر من أقوالكم تدل على تهالكم على المال، فقد يكرمكم الله بالمال الكثير فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم وبره والإحسان إليه وقد جاء في الحديث الحث على ذلك. فلقد قال عليه وسلم: "أحب البيوت بيت فيه يتيم مكرم" وورد أيضا: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" وقرن بين أصعبيه الوسطى والتي تلى الإبهام.

قال مقاتل: أنزلت الآية في قدامة بن مظعون وكان يتينا في حجر أمية ابن خلف. (ولَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) أي ولا يحث بعضكم ببعض على إطعامه وإصلاح شأنه، وإذا لم تكرموا اليتيم ولم يوص بعضكم ببعض بإطعام المسكين فقد كذبتم مزاعمكم في أنكم قوم صالحون. وإنما ذكر التحاضن على الطعام ولم يكتف بالإطعام، فيقول ولم تطعموا المسكين - ليبين أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يوصى بعضهم ببعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كلّ بفعل ما يأمر به أو ينهى عنه. ثم بين أن إهمالهم أمر اليتيم، وخلو قلوبهم من الرحمة بالمسكين لم يكونوا زهدا في لذائذ الحياة وتخالسا من متاعها، وعكوفا على شئون أنفسهم، بل جاء من محبتهم للمال فقال: (وَتَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا) أي إنكم تأكلون المال الذي يتركه من ينتوفى منكم أكلا شديدا، فتحولون بينه وبين من يستحقه، وتجمعون بين نصيبكم منه ونصيب غيركم. (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا) أي وتميلون إلى جمع المال ميلا شديدا، ميراثا كان أو غيره.

وخلاصة ذلك - أنتم تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، إذ لو كنتم منن غلب عليكم حب الآخرة، لا نصرقتم عما يترك الموتى ميراثا لأيتامهم، ولكنكم تشاركونهم فيه، وتأخذون شيئا لا كسب لكم فيه، ولا مدخل لكم في تحصيله وجمعه، ولو كنتم من استحبوا الآخرة لما ضررت نفوسكم على المال تأخذونه من حيث وجدموه، من حلال أو من حرام. بهذه أدلة ترشد إلى أنكم لستم على ما ادعتم من صلاح وإصلاح، وأنكم على ملة إبراهيم خليل الرحمن.

الآية 26-21

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا (22) وَحِيَ ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ
الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرُ (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاةِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُؤْتَقُ
وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26)

شرح المفردات:-

الدَّكُّ: حط المرتفع بالبسط والتسوية ومنه اندك سلام البعير إذا انغرس في ظهره، دكا دكا: أي دكا بعد دك: أي كرر عليها الدك وتتابع حتى صارت كالصخرة الملساء، صفا صفا: أي صفا بعد صف بحسب منازلهم ومراتبهم في الفضل، وجىء يومئذ بجهنم: أي كشفت للناظرین بعد أن كانت غائبة عنهم، وإنى له الذكرى؟ أي ومن أين له فائدة التذكر وقد فات الأوان، والوثاق: الشد والربط السلاسل والأغلال.

معنى الآية:-

ما هكذا ينبغي أن يكون حلكم. فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا. وجاء ربكم لفصل القضاء بين خلقه، والملائكة صفوفاً صفوفاً. وجيء في ذلك العظيم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتب، ومن أين له الاتعاظ والتوبة، وقد فرط فيهما في الدنيا، وفات أوانهما؟ يقول: يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه، ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله، ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك.

الإيضاح:-

كَلَّا) زجر لهم وإنكار لأفعالهم وأفعالهم، أي لا ينبغي أن يكون هذا شأنهم في الحرث على الدنيا من حيث تتهيا لهم سواء كانت من حلال أو حرام، وكأنهم يتوهون أن لا حساب ولا جزاء، وسيأتي يوم يندمون فيه أشد الندم، ولكن لا تتفعم الندامة، ويتمون لو كانوا أفنوا حياتهم في التقرب إلى ربهم بصالح الأعمال. ثم بين ذلك اليوم ووصفه بأوصاف ثلاثة فقال: (1) (إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا) أي إذا دكت الأرض دكا بعد دك، وتتابع عليها. ذلك حتى صارت كالصخرة الملساء، وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور. (2) (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا) أي وتجلت لأهل الموقف السطوة الإلهية، كما تجلى أبهة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيشه ومواكبه، والله المثل الأعلى. (3) (وَحِيَ ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) أي كشفت جهنم للناظرین بعد أن كانت غائبة عنهم. ونحو الآية قوله: "وَبَرَّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرَى" أي أظهرت حتى رآها الخلق وعاينوها، وليس المراد أنها نقلت من مكانها إلى مكان آخر.

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ) أي حينئذ تذهب الغلة، ويذكر المرء ما كان قد فرط فيه، وعرف أن ما كان فيه كان ضلالاً، وأنه كان يجب أن يكون على حال خير مما كان عليها. ثم بين أن هذه الذكرى لا فائدة منها فقال: (وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرُ) أي ومن أين لهذه الذكرى فائدة، أو ترجع إليه بعائد وفدت الأوان، وحم القضاء.

والخلاصة - إنه إذا حدثت هذه الأحداث انكشفت عن الإنسان الحجب، ووضح له ما كان عليه، وذهب عنه الغلة، وإذا ذاك يتمنى أن يعود ليعمل صالحاً، ولكن أنى له ذلك؟ ثم بين تذكره بقوله: (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاةِي) أي يتمنى أن يكون قد عمل صالحاً ينفعه في حياته الأخرى التي هي الحياة الحقيقة. ثم بين مآلاته وعاقبة أمره فقال: (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُؤْتَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) أي فيومئذ لا يصاب أحد بعذاب مثل ذلك العذاب الذي يصيب ذلك الإنسان الذي أبطره الغنى فجد نعمة الله عليه، أو أفسده الفقر حتى عثا في الأرض فساداً، ولا يوثق أحد من الخلاق وثاقاً مثل هذا الوثقى الذي يوثقه ذلك الإنسان. ولا يخفى ما في ذلك من تقوية الذكرى لمن له قلب يذكر، ووجودان يشعر.

الآيات:- 30-27

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)

شرح المفردات:-

المطمئنة. من الاطمئنان وهو الاستقرار والثبات، إلى ربك: أي إلى ثوابه وموقف كرامته، في عبادي: أي في زمرة عبادي المكرمين.
معنى الآية:-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِيمَانِ بِهِ، وَبِمَا أَعْدَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْمُؤْمِنِينَ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ وَجُوارِهِ راضِيَةً بِإِكْرَامِ اللَّهِ لَكَ، وَاللَّهُ سَبَحَنَهُ قَدْ رَضِيَ عَنْكَ. فَادْخُلِي فِي عَدَدِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِي، وَادْخُلِي مَعَهُمْ جَنَّتِي.

الإِيْضَاح :-

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ) أي يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الَّتِي قَدْ اسْتِيقَنْتُ الْحَقَّ، فَلَا يَخَالِجُهَا شَكٌ، وَوَقَفْتُ عَنْ حَدُودِ الشَّرِّ، فَلَا تَرْزَعُ عَنْهَا الشَّهَوَاتُ، وَلَا تَضْطَرِبُ بِهَا الرَّغْبَاتُ. (اَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً) أي ارجعي إلى محل الكراهة بجوار ربك، راضية عما عملت في الدنيا، مرضيا عنك، إذ لم تكوني ساخطة لا في الغنى ولا في الفقر، ولم تتجاوزي حدود الشرع فيما لك من حق وما عليك من واجب. ثم ذكر جميل عاقبتها فقال: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي) أي فادخل في زمرة عبادي المكرمين، وانتظمي في سلكهم، وكوني في جملتهم، فالنفوس القدسية كالمرايا المقابلة، يشرق بعضها على بعض، وكأنها تربى في هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم، حتى إذا فارقت الأبدان جعلت في أماكن متقاربة، بينها صفاء ومودة، وحسن صلة ومحبة. (وَادْخُلِي جَنَّتِي) فتتمتعي فيها بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من النفوس المطمئنة، الراضية المرضية، وأدخلنا في جنتك مع المتقيين، من الأنبياء والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين.

مقاصد هذه السورة

تشتمل هذه السورة على مقاصد ستة:

- (1) القسم على أن عذاب الكافرين لا محيد عنه.
- (2) ضرب المثل بالأمم البائدة كعاد وثمود.
- (3) كثرة النعم على عبد ليست دليلا على إكرام الله له، ولا البلاء دليلا على إهانته وخذلانه.
- (4) وصف يوم القيمة وما فيه من أحوال.
- (5) تمنى الأشقياء العودة إلى الدنيا.
- (6) كرامة النفوس الراضية المرضية، وما تلقاه من النعيم بجوار ربها.

1.2.4 سورة البلد

هي مكية، وآياتها عشرون، نزلت بعد سورة ق. ومناسبتها لما قبلها: (1) أنه ذم في الأولى من أحب المال وأكل التراث ولم يحضر على طعام المسكين، وذكر هنا الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة، والإطعام في يوم المسبغة. (2) ذكر هناك حال النفس المطمئنة، وذكر هنا ما يكون به الاطمئنان.

الآيات 1 إلى 4

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدَ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدَ (2) وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ فِي كَبِدٍ (4)

شرح المفردات:-

البلد: مكة، حل: أي حال مقيم فيه، والد وما ولد: أي وأي والد وأي مولود من الإنسان والحيوان والنبات، والكب: المشقة والتعب، معنى الآية:-

أقسم الله بهذا البلد الحرام، وهو (مكة). وأنت- يا محمد- مقيم في هذا "البلد الحرام". وأقسم بوالد البشرية- وهو آدم عليه السلام- وما تناслед منه من ولد. لقد خلقنا الإنسان في شدة وعنة من مكافحة الدنيا.

الإيضاح:-

(لا أقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدَ) إن مثل هذا التعبير قسم مؤكد في كلام العرب، وقد أقسم ربنا بمكة التي شرفها فجعلها حرماً آمناً، وجعل فيها البيت الحرام مثابة للناس يرجعون إليه ويعاودون زيارته كلما دعاهم إليه الشوق، وجعل فيه الكعبة قبلة لأهل المشرق والمغرب، وأمر بالتوجه إليها في الصلوات التي تكرر كل يوم فقال: "وَحَيْثُ مَا كُنْתُمْ فَرُؤُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ" ، (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدَ) أي وأنت مقيم بهذا البلد حال فيه، وكأنه سبحانه جعل من أسباب شرف مكة وعظمتها كونه عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقيماً فيه، ولا شك أن الأمكنة تشرف بشرف ساكنيها، والنازلين بها. وأتى بهذه الجملة ليفيد أن مكة جليلة القدر في كل حال حتى في الحال التي لم يراع أهلها في معاملتك تلك الحرمة التي خصها الله بها.

وفي هذا إيقاظ وتتبّيه لهم من غفلتهم، وتقرير على حط منزلة بلدكم. (وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ) أي وكل والد وكل مولود من الإنسان وغيره. وفي القسم بهذا لفت لأنظارنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو طور التوالد، وإلى ما فيه من بالغ الحكم وإنقان الصنع، وإلى ما يعنيه كل من الوالد والمولود في إبداء النشء، وتبليل الناشئ وإبلاغه حده من النمو المقدر له. انظر إلى البذرة في أطوار نموها، كم تعاني من اختلاف الأجواء، ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان، وتستعد لأن تلد بذرة أو بذوراً أخرى تعمل عملها، وتزين الوجود بجمال منظرها.

وأمر الإنسان والحيوان في ذلك أعجب وأعظم، والتعب والعنة الذي يلاقيا كل منهما في سبيل حفظ نوعه، واستبقاء جمال الكون بوجوده أشد وأكبر. ثم ذكر المخطوط عليه فقال: (لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ فِي كَبِدٍ) أي إنه تعالى جعل حياة الإنسان سلسلة متصلة الجهاد، مبتدئة بالمشقة، منتهية بها فهو لا يزال يقاوم من ضرب وبها ما يقاوم من نشأته في بطنه أمه إلى أن يصير رجلاً، وكلما كبر ازدادت أتعابه وآلامه، فهو يحتاج إلى تحصيل أرزاقه وتربيته أولاده، وإلى مقارعة الخطوب والتوازن، ومصايبه النفس على الطاعة والخضوع للواحد

المعبد. ثم بعد هذا كله يمرض ويموت، ويلاقي في قبره وفي آخرته من المشاق والمتاعب، ما لا يقدر عليه إلا بتتيسير الله سبحانه

والسر في التنبية إلى أن الإنسان قد خلق في عناء - الرغبة في تسلية رسوله عليه السلام، وحظه على عمل الخير والمثابرة عليه، وألا يعبأ بما يلاقيه من الشدائـد والمشاقـ، وأن ذلك لا يخلو منه إنسان. إلى ما فيه من تنبية المغورـين الذين يشعرون بالقوـة في أنفسـهم، ويظـنون أنـهم بها يـستطيعـون مصارـعة الأـقرـآن، وكـأنـه يقولـ لهم: لا تـتمـدوا في غـرـورـكم، ولا تستـمـروا على صـلـفـكم وكـبـرـيـائـكم، فإنـ الإـنـسـانـ لا يـخلـو منـ العـنـاءـ فيـ تـصـرـيفـ شـعـونـهـ وـشـئـونـ ذـويـهـ، ومـهـماـ عـظـمـتـ مـنـزلـتـهـ، وـقـويـتـ قـلـبـهـ فـهـوـ لاـ يـسـطـيعـ الـخـالـصـ منـ مشـاقـ الـحـيـاـةـ.

وقد جمع سبحانه بين البلد المعظم والوالد والولد، ليشير إلى أن مكة على ما بها من عمل أهلها ستلد مولوداً عظيماً يكون إكليلاً لمجد النوع الإنساني وشرفه، وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأن العناء الذي يلاقيه إنما هو العناء الذي يصيّب الوالد في تربية ولده، والمولود في بلوغ الغاية في سبيل نموه إلى ما فيه من الوعود بإتمام نوره ولو كره الكافرون.

الآيات 5 الى 10

أَيْحُسْبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لِبَدَا (6) أَيْحُسْبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلْمَ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
وَلِسَانًا وَشَفَّتَيْنِ (8) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (9) (10)

شرح المفردات:-

أي حسب: أي أين، أهلكت: أي أنفقت، لبدا: أي كثيراً، والنجد: الطريق المرتفعة والمراد بالنجدين طريقاً الخير والشر.

معنى الآية:-

أيظن بما جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ يقول متباهيا: أنفقت مالا كثيرا. **أيظن في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه، ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟** ألم نجعل له عينين يبصر بهما. ولسانا وشفتين ينطق بها. **وبين له سبلي الخير والشر؟**

الإِضَاحَ:

(أَيْحَسَبُ أَنْ لَنْ يَعْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟) أي أيظن ذلك المغترّ بقوته، المفتون بما أنعمنا به عليه - أنه مهما عظمت حاله، وقوى سلطانه، يبلغ منزلة لا يقدر عليه فيها أحد؟ ما أجهله إذا ظن ذلك، فإن في الوجود قوة جميع القوى هي المهيمنة على كل قوة، والسيطرة على كل قدرة، وهي القوّة التي أبدعته، والقدرة التي أنشأته.

ثم ذكر صنفا آخر من الأغنياء البخلاء المرائين فقال: (يَقُولُ أَهْكُمْ مَا لَبِدًا) أي إنهم إذا طلب إليهم أن يعملا عملا من أعمال البر قالوا: إننا ننفق الكثير من أموالنا في المفاحر والمكارم، ولم يعلموا أن المكرمة ما عده الله مكرمة، والبر ما اعتبره الله برا، فليس من البر إتفاقهم المال في مشافة الله ورسوله، ولا إتفاقهم طائل الأموال في الصد عن سبيل الله، والكيد للذين آمنوا بالله ورسوله.

(أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ) أي أين ذلك المغتر بماله، المدعى أنه أنفقه في سبيل الخير - أن الله لم يطلع على أفعاله ولم يعلم ما دعاه إلى الإنفاق؟ إنه لا ينبغي له أن يظن ذلك، فإن البارئ له مطلع على قراره نفسه، عالم

بخبئات قلبه، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، عليم بأنه لم ينفق شيئاً من ماله في سبيل الخير المشروع والبر المحمود، وإنما أنفق ما أنفق للرياء والسمعة، أو لمشaque الله ورسوله، أو في وجوه أخرى يظنهها خيراً وهي خسران وضلال مبين. وبعد أن أنكر على هؤلاء اغترارهم بقوتهم وكثرة أموالهم - شرع يذكر آثار قدرته الغالية، ليبيّن لهم أن هناك قوة لها من الآثار ما هم يشاهدون فقال: (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) فهو إذا أبصر شيئاً فإنما يكون ذلك بما خلقنا له من العينين، فهذه النعمة التي يعترض بها إنما هي من عملنا.

(وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ) فإذا أبان عما في نفسه، فإنما يبين بما وهبنا له من لدنا من تلك الجارحة التي يتكلم بها، فإذا غرّه حديثه، أو قوة حجته، فليس فضل ذلك راجعاً إليه، وإنما الفضل لمن وله ذلك. (وَهَدِينَاهُ النَّجْدَيْنِ) أي وأودعنا في فطرة الإنسان التمييز بين الخير والشر، وجعلنا له من العقل والتفكير ما يكون مذكراً ومنها، ونصبنا له الدلائل على حسن الخير وأرشدناه إلى ما في الشر من هنوات وعيوب، ثم أقدرناه على أن يسلك أي الطريقين شاء، بعد أن أتته قوة التمييز، والقدرة على الاختيار والترجيح، ليساك الطريق التي أراد منها.

فليكن نجد الخير أحب إلى أحدهم من نجد الشر فمن نازعه نفسه واتجهت إلى نجد الشر فليقمعها بالنظر في آيات الله، والتدبر في دلائله، ليعلم أن ذلك الطريق مظلم معوج يهوى بصاحبه إلى طريق الردى، ويوقعه في المهالك

وإنما سماهما الله نجدين، للإشارة إلى أنهما واضحان كطريقين عاليين يراهما ذوو الأ بصار، وإلى أن في كل منهما وعورة يشق معها السلوك، ولا يصبر عليها إلا من جاحد نفسه وراضها. وفي ذلك إيماء إلى أن طريق الشر ليست بأهون من طريق الخير، بل الغالب أن طريق الشر أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى تقطع إلى النهاية وتوصّل إلى الغاية.

الآيات 11 الى 20

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَلَكَ رَقْبَةٌ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ (14) يَتَّιمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أَوْ إِنَّكَ أَصْحَابُ الْمِيمَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَائِمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْسَدَةٌ (20)

شرح المفردات:-

اقتحم الشيء: دخل فيه بشدة، والعقبة: الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها، والمراد بها مواجهة الإنسان نفسه وهواء ومن يسول له فعل الشر من شياطين الإنس والجن، وفك الرقبة: عتقها أو المعاونة عليه، والمبغة: الجوع، يقال سغب الرجل يسغب إذا جاع، والمقربة: القرابة في النسب، تقول فلان من ذوي قرابتى ومن أهل مقربتى إذا كان قريبك نسبا، والمتربة: الفقر، تقول ترب الرجل إذا افقر، وأترب إذا كثر ماله حتى صار كالتراب، تواصوا بالصبر: أي نصيحة بعضهم ببعض، والميمنة: طريق النجاة والسعادة، والمشامة: طرفة، الشقاء، مؤصدة، أي، مططقة عليهم من آصدت الباب، أي، أغلقته

معنى الآية:-

فهل تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله، فيأمن. وأي شيء أعلمك ما مشقة الآخرة، وما يعين على تجاوزها؟ إنه عق رقبة مؤمنة من أسر الرق. أو إطعام في يوم في مجاعة شديدة. يتيمًا من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل

الصدقة وصلة الرحمة، أو فقيراً معدماً لا شيء عنده. ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله، وأوصى بعضهم ببعض بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وتواصوا بالرحمة بالخلق. الذين فعلوا هذه الأفعال، هم أصحاب اليمين، الذين يؤخذ بهم يوم القيمة ذات اليمين إلى الجنة. والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيمة ذات الشمال إلى النار. جزاؤهم جهنم مطبقة مغلقة عليهم.

الإيضاح:-

بعد أن وبخ سبحانه هؤلاء المرانين الذين ينفقون أموالهم طلباً للشهرة، وحباً في الأحداث، وأنبئهم على افتخارهم بما صنعوا مع خلوّ بواطنهم من حسن النية، وبين لهم أن أفضل ما يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير والشر، والنفع والضر هو منه سبحانه، وهو القادر على سلبه منهم - أردفه بيان أنه كان عليهم أن يشكروا تلك النعم، ويختاروا طريق الخير، ويرجعوا سبيل السعادة، فيفيضوا على الناس بشيء مما أفضى به عليهم، وأفضل ذلك أن يعيدوا على تحرير الأرقاء من البشر، أو يواسوا الأيتام من أقاربهم حين العوز وعزّة الطعام، أو يطعموا المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به أو دهم لضعفهم وعجزهم، ثم هم مع ذلك يكونون صحيحي الإيمان، صبورين على أذى الناس، وعلى ما يصيبهم من المكاره في سبيل الدعوة إلى الحق، رحماء بعباده، مواسين لهم حين الشدائـ.

هذه هي الطريق التي كان من حق العقل أن يرشد إليها، لكن الإنسان قد خدعه غروره فلم يقتحم هذه العقبة، ولم يسلك هذه السبيل القوية، ولم يسر فيما يرشد إليه العقل السليم. (فَلَا افْتَحْمَ الْعَقَبَةَ) أي فهلا جاهد النفس والشيطان وعمل أعمال البر، وقد ضرب الله العقبة مثلاً لهذا الجهاد، لأن الإنسان يريد أن يرقى من عالم الحس عالم الأشباح إلى عالم الأنوار والأرواح، وبينه وبين ذلك عقبات من ورائها عقبات، وسيبل الوصول إلى غايته هذه هي فعل الخيرات. ثم فخم شأن العقبة وعظم أمرها فقال: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) أي وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ ثم أرشد إلى أن اقتحامها يكون بفعل صنوف من الخير منها: (1) (فَلَكُ الرَّقَبَةِ) أي عنق الرقبة أو الإعانة عليها، وقد ورد في الكتاب الكريم والسنة الترغيب في العنق والحت عليه.

روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عنق النسمة وفك الرقبة، قال: يا رسول الله أوليس واحداً؟ قال لا: عنق الرقبة أن تتفرد بعنقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " والكلام بتقدير مضاف: أي وما أدرك ما اقتحام العقبة، ففك رقبة، لأن فك الرقبة ليس هو العقبة نفسها، وإنما هو اقتحامها لأنها سبب موصل إلى مجاوزة العقبة والوصول إلى عالم الأنوار. (2) (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) أي أو إطعام يتيم من أقاربه في أيام الجوع والعزّة.

وفي هذا جمع بين حقيقـ: حق اليتيم وحق القرابة. (3) (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) أي أو إطعام المسكين الذي لا وسيلة له إلى كسب المال لضعفه وعجزه. (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ) أي ثم كان مع اقتحامه العقبة من صادق الإيمان الذين يصبرون على الأذى وما يصيبهم من المكاره في سبيل الدفاع عن الحق، ويرحمون عباد الله ويواسونهم ويساعدونهم حين الـأسـاءـ. وإنما اشترط الإيمان مع فعل هذه المبارـ، لأنـ من فعلـها دونـ أنـ يكونـ مؤمنـاـ لمـ ينتـفعـ بهاـ، ولـمـ يكنـ لهـ ثـوابـ عـلـيـهاـ، إـذـ لاـ يـنـفعـ معـ الكـفـرـ بـرـ.

ثم بين مآل فاعلي هذه المبرات فقال: (أُولئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) أي أولئك الذين اقتحموا العقبة ففكوا الرقاب، وأطعمو المساكين، وواسوا ذوي القربى في يوم المسغبة هم السعداء الممتعون بجنت النعيم، وهم الذين عناهم الله بقوله: "وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اصْحَابُ الْيَمِينِ". في سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ". ثم ذكر مقابل هؤلاء وهم الذين صدوا عن سبيل الله، وتواصوا بالإثم وتواصوا بالعدوان ومعصية الرسول فقال: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَأْمَةِ) أي والذين جحدوا آياتنا الكونية وأياتنا السمعية التي جاءت على ألسنة الرسل كالقرآن وغيره من الكتب السماوية هم أصحاب المشأمة، أي أهل الشمال الذين وصفهم الله بقوله: "وَاصْحَابُ الشَّمَالِ مَا اصْحَابُ الشَّمَالِ". في سمومٍ وَحَمِيمٍ. وَظَلَّ مِنْ يَحْمُومٍ. لا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْزَفِينَ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِجْنَثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِنَّا مِنْتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ". (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ) أي عليهم نار تطبق عليهم فلا يستطيعون الفكاك منها ولا الخلاص من عذابها. نجانا الله منها بمنه وكرمه، وجعلنا من أصحاب الميمنة.

مقاصد هذه السورة:-

تشتمل هذه السورة على خمسة مقاصد:

- (1) ما ابتنى به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب.
- (2) اغترار الإنسان بقوته.
- (3) نكران النعم التي أنعم الله بها عليه من العينين واللسان والعقل والفكر
- (4) سبل النجاة الموصلة إلى السعادة.
- (5) كفران الآيات سبيل الشقاء.

1.2.5 سورة الشمس

هي مكية، وأياتها خمس عشرة، نزلت بعد سورة القدر. ومناسبتها لما قبلها: (1) أنه سبحانه ختم السورة السابقة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وأعاد ذكر الفريقين في هذه السورة بقوله: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا". (2) ختم السورة السالفة بشيء من أحوال الكفار في الآخرة، وختم هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا.

الآيات 1 إلى 10

بسم الله الرحمن الرحيم

والشمسِ وَضَحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشاها (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّها (7) فَاللَّهُمَّ هَا فُجُورُها وَنَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

شرح المفردات:-

ضحي الشمس: ضوءها، تلاتها: أي تبعها، يقال تلا فلان فلانا يتلوه إذا تبعه، وجلاها: أي كشف الشمس وأتم وضوئها، يغشاها: أي يزيل ضوءها ويحجبه، والسماء: كل ما ارتفع فوق رأسك، والمراد به هذا الكون الذي فوقك وفيه الشمس والقمر وسائر الكواكب التي تجري في مداريها، بناها: أي رفعها، وجعل كل كوكب من

الكواكب بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة تحيط بك، وطحا الأرض بسطها وجعلها فرasha، سوّاها: أي ركب فيها القوى الظاهرة والباطنة، وجعل لكل منها وظيفة تؤديها، ألمّها: عرّفها ومكّناها، والفجور: ما يكون سبباً في الخسran والهلكة، والتقوى: إتّيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة، أفلح: أي أصاب الفلاح، وهو إدراك المطلوب، وزكاها: أي طهرها من أدناس الذنوب، وخاب: أي خسر، ودسّاها: أي أنقصها وأخفاها بالذنوب والمعاصي.

معنى الآية:-

أقسم الله بالشمس ونهارها وإشراقتها ضحى. وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول. وبالنهار إذا جلى الظلمة وكشفها. وبالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلماً. وبالسماء وبنائها المحكم. وبالأرض وبسطها. وبكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها. فيبين لها طريق الشر وطريق الخير. قد فاز من طهرها ونمها بالخير. وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي.

الإيضاح:-

(والشمس وضحاها) أقسم سبحانه بالشمس نفسها غابت أو ظهرت، لأنها خلق عظيم على قدرة مبدعها، وأقسم بضوئها لأنّه مبعث الحياة في كل حي، فلو لاها ما أبصرت حيّاً ولا رأيت ناماً، ولو لاها ما وجد الضياء ولا انتشر النور، وإذا أرسلت خيوطها الذهبية على مكان فرّ منه السقم، وولت جيوش الأمراض هاربة، لأنها تفتّك بها فتكا ذريعاً. (والقمر إذا تلاها) أي والقمر إذا تلا الشمس في الليالي البيضاء من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة وقت امتدانه أو قربه من الامتداد حين يضيء الليل كلّه من غروب الشمس إلى الفجر.

وهذا قسم بالضوء في طور آخر، وهو ظهوره وانتشاره الليل كلّه. وقد يكون المراد - بتلاها أي تبعها في كل وقت، لأنّ نوره مستمد من نور الشمس فهو لذلك يتبعها، وقد قال بهذا الفراء قديماً وأثبته علماء الفلك حديثاً.

(والنهار إذا جلّها) أي والنهار إذا جلّ الشمس وأظهرها وأتمّ وضوحاً، إذ كلما كان النهار أجلّ ظهوراً كانت الشمس أكمل وضوحاً. وأقسم بهذه المخلوقات، للإشارة إلى تعظيم أمر الضوء وإعظام أمر النعمة فيه، وفيه لفت لأذهاننا إلى أنه آية من آيات ربنا الكبرى، ونعمه من نعمه العظمى. وفي قوله: جلّها بيان للحال التي يكشف فيها النهار تلك الحكمة البالغة، والأية الباهرة. وبعد أن أقسم بالضياء في أطوار مختلفة أقسم بالليل في حال واحدة فقال: (والليل إذا يعشّاها) أي والليل إذا يغشى الشمس فيزيل ضوءها في الليالي الحالكة التي لا أثر لضوء الشمس فيها، لا مباشرة كما في النهار، ولا بالواسطة كضوء القمر المستقاد منها، وهي قليلة فإنّها ليلة أو ليلتان أو بعض ليالٍ في الشهر.

وفي هذا إيماء إلى أن الليل يطرأ على هذا الكواكب العظيم فيذهب ضوءه، ويحيل نور العالم ظلاماً فهو على جليل نفعه وعظيم فائدته، لا يتّخذ إليها لأن الإله لا يحول ولا يزول، ولا يعتريه تغيير ولا أفال. وفيه ردّ وتأنيب للمشركين على تأليهه وعبادته. وبعد أن ذكر الأوصاف الدالة على عظمّة هذه الأجرام - أردفه ذكر صفات تدل على حدوثها فقال: (والسماء وما بناها) أي السماء ومن قدرها على النحو الذي اقتضته مشيئته وحكمته.

وفي ذكر البناء إشارة إلى ما انطوى عليه رفعها وتسويتها من بارع الحكمة وتمام القدرة، وأن لها صانعا حكيمًا قد أحكم وضعها وأجاد تقديرها، فإنه شد هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها حتى يتماسك. ولما كان الخطاب موجها إلى قوم لا يعرفون الله بجليل صفاته، وكان القصد منه أن ينظروا في هذا الكون نظرة من يطلب للأثر مؤثرا، فينتقلوا من ذلك إلى معرفته تعالى - عبر عن نفسه بلفظ (ما) التي هي الغاية في الإبهام. (والأرضِ وَمَا طَحَاها) أي والأرض والذى بسطها ومهدها للسكنى، يجعل الناس يتتفعون بما على ظهرها من نبات وحيوان، وبما في باطنها من مختلف المعادن. ونحو الآية قوله: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بُنَاءً".

وقصاري ما سلف - إنه بعد أن أقسم سبحانه بالضياء والظلمة، أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب، وبالذي بناتها وجعلها مصدرا للضياء، وبالأرض الذي جعلها لنا فراشا ومصدرا للظلمة، فإنها هي التي يحب بعض أجزائها ضوء الشمس عن بعضها الآخر فيظهر فيه الظلام. ثم أقسم بعد هذا بالنفس الإنسانية لما لها من شرف في هذا الوجود فقال: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) أي قسما بالنفس ومن سواها وركب فيها قواها الباطنة والظاهرة، وحدد لكل منها وظيفة تؤديها، وألف لها الجسم الذي تستخدمنه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك القوى.

ثم بين أثر هذه التسوية فقال: (فَلَهُمْ هَا فُجُورٌ هَا وَتَقْوَا هَا) أي فالهم كل نفس الفجور والتقوى وعرفها حالها، بحيث تميز الرشد من الغي، ويتبين لها الهدى من الضلال، وجعل ذلك معروفا لأولى البصائر. وبعد أن ذكر أنه أللهم النفوس معرفة الخير والشر ذكر ما تلقاه جزاء على كل منها فقال: (قُدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) أي قد ربح وفاز من زكي نفسه ونماءها حتى بلغت غاية ما هي مستعدة له من الكمال العقلي والعملي، حتى تثمر بذلك الثمر الطيب لها ولمن حولها. (وَقُدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) أي وخسر نفسه وأوقعها في التهلكة من نقصها حقها بفعل المعاصي ومجانبة البر والقربات، فإن من سلك سبيل الشر، وطابع داعي الشهوة فقد فعل ما تفعل البهائم، وبذلك يكون قد أخفى عمل القوة العاقلة التي احتضن بها الإنسان، واندرج في عداد الحيوان. ولا شك أنه لا خيبة أعظم، ولا خسaran أكبر من هذا المسع الذي يجلبه الشخص لنفسه بسوء أعماله. والمحلوف عليه الذي افتتحت به السورة - محذف للعلم به من نظائره، وكأنه قيل: "وَالشَّمْسُ وَضُحاها... لِينزَلَنَّ بِالْمَكَبِينَ" منكم مثل ما نزل بشمود إذ كذبت نبيها فأصابها العذاب، ودليل ذلك قوله بعد: "كَذَّبْتُ ثَمُودَ بِطَغْوَاهَا" الآيات، فإنها ترشد إلى أن الله يعاقب من يكذب رسle، نحو ما سبق في سورة البروج.

الآيات 11 إلى 15

كَذَّبْتُ ثَمُودَ بِطَغْوَاهَا (11) إِذْ أَنْبَعْتَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةً اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَبَّوْهُ فَعَقَرُوهَا
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا (15)

شرح المفردات:-

الطَّغُوي والطغيان: مجاوزة الحد المعتمد، انبعث: أي قام بعقر الناقة، أشقاها: أي أشقي ثمود وهو قدار بن سالف، رسول الله: هو صالح عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا التعرض لناقة الله، وسقياها: أي شربها الذي احتضنها في يومها، فعقروها: أي فنحروها، فدمدم: أي فأطبق عليهم العذاب، يقال: دمم عليه القبر: أي أطبقه عليه، فسوها: أي فسوى القبيلة في العقوبة فلم يفلت منها أحد، عقبها: أي عاقبة الدمدمة وتبعتها.

معنى الآية:-

كذبت ثمود نبئها ببلوغها الغاية في العصيان. قال لهم رسول الله صالح عليه السلام: احذروا الناقة التي أرسلها الله إليكم آية أن تمسوها بسوء، وأن تعتدوا على سقيها، فإن لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم. فشق عليهم ذلك، فكذبوه فيما توعدهم به فنحروها، فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرائمهم، فجعلها عليهم على السواء فلم يفلت منهم أحد. ولا يخاف. جلت قدرته. تبعة ما أنزله بهم من شديد العقاب

الإيضاح:-

جرت عادة القرآن أن يذكر بعض أخبار الأمم السابقة وما كان منهم مع رسلهم وما قبلوه به من التكذيب والإيذاء، ثم يذكر ما جرت به سنته سبحانه من الإيقاع بالمخذبين، وأخذهم بظلمهم وبما عملوا مع أنبيائهم، ليكون في ذلك سلوك للرسول عليه وسلم بأنه لم يلق إلا ما لقى إخوانه الأنبياء، ولم يكابد من قومه إلا مثل ما كابدوا، ول يكن في ذلك تخويف لأولئك المخذبين الذين يعانون رسول الله ويلحقون في تكذيبه، بأنهم إذا استمرروا على ذلك حاق بهم مثل ما حاق بالأمم السالفة ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا.

(كَذَبْتُ ثَمُودًّا بِطَغْوَاهَا) أي كذبت ثمود نبئها صالحًا بسبب طغيانها وبغيها. ثم بين أمارة ذلك التكذيب فقال: (إِذْ أَنْبَعْتَ أَشْقَاهَا) أي كان انطلاق الأشقي لعقر الناقة والقوم راضون عنه علامه ظاهرة على تكذيبهم لنبيهم الذي جعلها دليلاً لنبوته، وبرهاناً على صدق رسالته، وأوعدهم إذا هم تعرضوا لها، وسكتوت قومه على ما يفعل دليلاً رضاهم عن فعله، فكانوا مخذبين مثله. ثم ذكر ما توعدهم به الرسول على فعلهم فقال: (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافَةً اللَّهِ وَسُفْيَاهَا) أي قال لهم صالح: احذروا ناقة الله التي جعلها آية نبوتي، واحذروا شربها الذي اختصت به في يومها، فلا تؤذوها ولا تتعدوا عليها في شربها ولا في يوم شربها، وكان صالح عليه السلام قد اتفق معهم على أن للناقة شرب يوم، ولهم ولمواشيهم شرب يوم، فكانوا يجدون في أنفسهم حرجاً لذلك ويتصرون منه، فهموا بقتلها فحضرهم أن يفعلوا ذلك، وخوفهم عذاب الله وعقابه الذي ينزله بهم إن هم أقدموا على هذا الفعل، لكنهم كذبوه ولم يستمعوا لنصحه كما أشار إلى ذلك بقوله: (فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا) أي إنهم لم يتورّعوا عن تكذيبه، ولم يحتموا عن عقر الناقة، ولم يبالوا بما أذروا به من العذاب وأليم العقاب.

وقد تقدم أن قلنا: إنهم لما رضوا بهذا الفعل نسب إليهم جميعاً، وكأنهم صنعوا معه. ثم بين عاقبة عملهم وذكر ما يستحقونه من الجزاء فقال: (فَنَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِنَذِيْهِمْ) أي فأطبق عليهم العذاب، وأهلكهم هلاك استئصال ولم يبق منهم دياراً ولا نافخ نار، كما أشار إلى ذلك بقوله: (فَسَوَّاهَا) أي فسوى القبيلة في العقوبة ولم يفلت منها أحد، بل أخذ بها كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم: "وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْبَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ".

وقد يكون المعنى - جعل الأرض فوقهم مستوية لأن لم تنشر، ودمّر مساكنها على ساكنيها. (ولا يخافُ عُقباها) أي إن الله أهلكهم ولا يخاف عاقبة إهلاكهم، لأنه لم يظلمهم في خيفه الحق، وليس هو بالضعف حتى يناله منهم مكره، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. المراد أنه بالغ في عذابهم إلى غاية ليس فوقها غاية، فإن من يخاف العاقبة لا يبالغ في الفعل، أما الذي لا يخاف العاقبة ولا تبعة العمل فإنه يبالغ فيه ليصل إلى ما يريد. وقد علمت أن القصص مسوق لتسلية رسوله بأنه سينزل بالمخذبين به مثل ما أنزل بشمود، ولقد صدق الله وعده، فأهلك من أهلك من أهل مكة في وقعة بدر بأيدي المؤمنين، ثم لم يزل يحل بهم الخزي والعذاب بالقتل تارة وبالإبعاد أخرى حتى لم يبق في جزيرة العرب مكذب، ولو سارت الدعوة إلى الإسلام سيرتها في عهد الصحابة لما بقي في الأرض مكذب.

مقاصد هذه السورة:-

اشتملت هذه السورة على مقصدين:

(1) الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة فقد أفلح وفاز، وأن من أغواها ونقصها حقها بجهالته وفسوقة فقد خاب.

(2) ذكر ثمود مثلاً لمن دسى نفسه فاستحق عقاب الله الذي هو له أهل.

1.2.6 سورة الليل

هي مكية، وأياتها إحدى وعشرون، نزلت بعد سورة الأعلى. ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر هناك فلاح المطهرين لأنفسهم وخيبة المتسفين لها وهنا ذكر ما يحصل به الفلاح وما تحصل فيه الخيبة، فهي كالقصيـل لسابقتها.

الآيات 1 إلى 4

بسم الله الرحمن الرحيم

والليل إذا يعشى (1) والنَّهارِ إِذَا تَجَلَّ (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَّى (4)

شرح المفردات:-

يغشى: أي يغطي كل شيء فيواريه بظلماته، تجلى: أي ظهر وانكشف بظهوره كل شيء، وما خلق: أي والذي خلق، وشتبه: واحدها شتبه، وهو المتباущ بعضه من بعض.

معنى الآية:-

أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلماته الأرض وما عليها. وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه. وبخلق الزوجين: الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للأخرة.

الإيضاح:-

أقسم سبحانه بما أقسم بأن سعى البشر مختلف، فأقسام: (1) بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مستقره، ويسكن عن الاضطراب إذ يغشاـ النوم الذي فيه راحة لبدنه وجسمه. (2) بالنـهار الذي يتحرك فيه الناس لمعاشـهم، وفيه تغدو الطير من أو كارـها وتخرج الهواـم من أحـجارـها. (3) بال قادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميـز بين الجنسين مع أن المـادة التي تكونـا منها واحدة، والمـحل الذي تكونـا فيه واحد، وفي ذلك دليل على تمام العلم وعظيم القدرة كما قال: " يَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُرُوْجُهُمْ ذُكْرَنَا وَإِنَّا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ".

(والليل إذا يعشى) أي قسماً بالليل حين يغشى الأشياء ويواريـها في ظلامـه، ويكونـ فيه مستراحـ للناس من أعمالـهم، بما يـسلـهم من النـوم والهدـوء. (والنـهارِ إذا تـجـلـى) بـزوـال ظـلـمة اللـيل، فـيتـحرـك الإنسـان والـحيـوان، طـلبـاً لـمعـاشـهمـا، وبـهـذا يـظـهـر وجـهـ المـصلـحةـ في اختـلافـهـماـ، إـذا لو كانـ الـدـهـرـ كـلهـ ليـلاً لـتـعـذرـ المـعاـشـ علىـ النـاسـ، ولوـ كانـ كـلـهـ نـهـارـاً لـبـطـلـتـ المـصـلـحةـ، فـكانـ فـي تـعـاقـبـهـماـ آـيـةـ بالـغـةـ يـسـتـدلـ بـهـاـ عـلـىـ عـلـمـ الصـانـعـ وـحـكـمـتهـ، اـقـرـأـ إـنـ شـئـتـ قولـهـ: " وَهُوَ الـذـي جـعـلـ اللـيـلـ وَالنـهـارـ خـلـفـةـ لـمـنـ أـرـادـ أـنـ يـذـكـرـ أـوـ أـرـادـ شـكـورـاـ ".

(وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) أي قسما بال قادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى من ماء واحد. وفي هذا دليل على أنه عليم جد العلم بدقائق المادة وما فيها، إذ لا يعقل أن يكون هذا التناقض بين الذكر والأنثى في الحيوان بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة فيما، فحدث هذا التناقض في الجنين دليل على أن وضع هذا النظام عالم بما يفعل، حكيم فيما يصنع ويضع. وقصاري ما سلف - إن بعض الماء يكون تارة سببا للحمل، وأخرى يكون غير مستعد للتلاقي، والأول يكون من بعضه الذكران، ومن بعضه الإناث. سبحانه ما أعظم قدرته، وأجل حكمته، لا إله إلا هو الفعال لما يريد.

ثم ذكر المخلوق عليه فقال: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَّائِي) أي إن أعمالكم أيها الناس لمتباعدة متفرقة، بعضها ضلال وعمانية، وبعضها هدى ونور، وبعضها يستحق النعيم، وبعضها يستحق العذاب الآليم كما قال: "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ". وقال: "لَا يَسْتُوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ".

الآيات 5 إلى 11

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)

شرح المفردات:-

أعطى: أي بذل ماله، واتقى: أي ابتعد عن الشر وإيصال الأذى إلى الناس، بالحسنى: أي بالخصلة الحسنة التي هي أفضل من غيرها، لليسرى: أي للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة بتمتعه بالنعيم، استغنى: أي عدا نفسه غنيا عما عند الناس بما لديه من مال، فلا يجد في قلبه راحة لضعفائهم ببذل المال والمعونة لهم، بالحسنى: أي بالفضيلة وبأنها ركن من أركان الاجتماع، للعسرى: أي الخصلة التي تؤديه إلى العسر، ويقال تردى فلان من الجبل إذا هوى من أعلىه وسقط إلى أسفله.

معنى الآية:-

فاما من بذل من ماله واتقى الله في ذلك. وصدق بالحساب والثواب على أعماله. فسنرشده إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر له أموره. وأما من بخل بما له واستغنى عن جراء ربه. وكذب بالحساب والثواب. فسنبعين له أسباب الشقاء. ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار.

الإيضاح:-

بعد أن أشار إلى اختلاف أعمال الناس في أنواعها وصفاتها، والجزاء الذي يعود على فاعلها - أخذ يفصل هذا الاختلاف، ويبين عاقبة كل عمل منها. (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) أي فأما من أطعى المال وأنفقه في وجه الخير، سواء كان واجبا عليه أم لا كالصدقات والنواوفل كفك الأسaris وتقوية المسلمين على عدوهم، وابتعد عن كل ما لا ينبغي، فحمى نفسه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخالف من إيصال الأذى إلى الناس. (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) أي وصدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب، ونحو ذلك مما هو مركوز في طبيعة الإنسان، وهو مصدر الصالحة وأفعال البر والخير. ولا يكون تصديقها حقا، ولا ينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه الأثر الذي لا ينفك عنه وهو بذل المال، واتقاء مفاسد الأعمال.

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَظْنُنُ نَفْسَهُ مَصَدِّقاً بِفَضْلِ الْخَيْرِ عَلَى الشَّرِّ وَلَكِنْ هَذَا التَّصْدِيقُ يَكُونُ سَرَاباً فِي النَّفْسِ، خَيْلَهُ الْوَهْمِ، لَأَنَّهُ لَا يَصْدِرُ عَنْهُ مَا يُلْيِقُ بِهِ مِنَ الْأَثْرِ، فَتَرَاهُ قَلْسَى الْقَلْبِ، بَخِيلًا فِي الْخَيْرِ، مَسْرَافًا فِي الشَّرِّ. ثُمَّ ذَكَرَ جَزَاءَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: (فَسَيُسِّرُهُ اللَّيْسُرِي) أَيْ فَسَهِيَّهُ لِأَيْسِرِ الْخَطَّيْنِ وَأَسْهَلَهُمَا فِي أَصْلِ الْفَطَرَةِ، وَهُوَ تَكْمِيلُ النَّفْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمَقَامَ الَّذِي تَجِدُ فِيهِ سَعَادَتَهَا فَالإِنْسَانُ إِنَّمَا يَمْتَازُ عَنِ الْغَيْرِ مِنَ الْحَيْوَانِ بِالْفَكِيرِ فِي الْأَعْمَالِ وَوزْنِهَا بِنَتْائِجِهَا. فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ وَظَهَرَتْ آثَارُهُ فِيهَا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ مَسْوَقٌ إِلَيْهِ بِأَصْلِ فَطْرَتِهِ. وَفَاعِلُ الْخَيْرِ لِلْخَيْرِ يَجِدُ أَرْيَحِيَّةً فِي نَفْسِهِ، وَيَذْوَقُ لَذَّةً لَا تَعْدُ لَهَا لَذَّةً، فَتَزِيدُ فِيهِ رَغْبَتُهُ، وَتَشَدُّدُ لِفَعْلِهِ عَزِيمَتُهُ وَهَذَا هُوَ التَّيسِيرُ الْإِلَهِيُّ الَّذِي يُوفِقُ اللَّهُ لَهُ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِهِ.

(وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَغْنَى) أَيْ وَأَمَّا مَنْ أَمْسَكَ مَالَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي شَهْوَاتِهِ، وَلَمْ يَنْفَقْهُ فِيمَا يَقْرَبُ مِنْ رَبِّهِ، وَخَدَعَهُ ثَرَوْتَهُ وَجَاهَهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ بِذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ وَلَا يَحْسُنُ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ مِّنَ النَّاسِ يَصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِّنَ السُّوءِ. (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) أَيْ وَكَذَّبَ بِأَنَّ اللَّهَ يَخْلُفُ عَلَى الْمُنْفَقِينَ فِي سَبِيلِهِ، فَبَخْلُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَنْفَقْ إِلَّا فِيمَا يَلْذُ لَهُ وَيَمْتَعُهُ فِي حَاضِرِهِ وَلَا يَبْلُى بِمَا عَدَا ذَلِكَ. وَيَدْخُلُ فِي الْمَكْذُوبِينَ بِالْحُسْنَى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا تَقْليِداً لِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَظْهِرُ أَثْرُهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ.

(فَسَيُسِّرُهُ لِلْعُسْرِي) أَيْ وَمِنْ مَرْنَتِ نَفْسِهِ عَلَى الشَّرِّ وَتَعَوَّدَتِ الْخَبْثُ فَيُسْهِلُ اللَّهُ لَهُ الْخَطْةَ الْعُسْرِيَّةَ، وَهِيَ الْخَطْةُ الَّتِي يَحْطُطُ بِهَا قَدْرُ نَفْسِهِ، وَيَنْزِلُ بِهَا إِلَى حَضِيضِ الْأَثَامِ وَيَعْمَسُهَا فِي أُوْحَالِ الْخَطِيْبَةِ. (وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) أَيْ وَإِذَا يَسْرَنَا لِلْعُسْرِيَّةِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَعْنِي عَنْهُ مَالُهُ الَّذِي بَخَلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَنْفَقْهُ فِي الْمُصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَفِيمَا يَعُودُ نَفْعَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يَصْبِحْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَى آخِرَتِهِ الَّتِي هِيَ مَوْضِعُ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ كَمَا قَالَ: "وَلَقَدْ جِئْنَا مُؤْمِنُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْنَاكُمْ مَا حَوَلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ".

الآيات 12 إلى 21

إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لِلآخرَةِ وَالْأُولَى (13) فَأَنْدَرْنَتُمْ نَاراً تَأْتِي (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15)
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسِيَجَنَّبُهَا الْأَنْقَى (17) الَّذِي يُؤْتَى مَالُهُ يَتَرَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُجْرَى
(19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21)

شرح المفردات:-

تلظى: أصله تلتاطى، أي تتقد و تلتهب، يقال: تلظت النار تلظياً بمعنى التهبت التهاباً ومنه سميت النار لظى، يصلها: أي يحرق بها، كذب: أي كذب الرسول فيما جاء به عن ربها، وتولى: أي أعرض عن طاعة ربها، وسيجنبها: أي يبعد عنها ويصير منها على جانب، والأنقى: المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي: الشديد التحرز منها، يتركى: أي يتظاهر، تجزى: أي تجازى وتكافأ، ابتغاء وجه ربها: أن طلب مثوبته.

معنى الآية:-

إِنَّ عَلَيْنَا بِفَضْلِنَا وَحِكْمَتِنَا أَنْ نَبِينَ طَرِيقَ الْهَدِىِّ الْمُوَصَّلَ إِلَى اللَّهِ، جَنَّتِهِ مِنْ طَرِيقِ الضَّلَالِ وَإِنَّ لَنَا مَلْكَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَحَذَرْتُكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - وَخَوْفَكُمْ نَاراً تَتَوَهَّجُ، وَهِيَ نَارُ جَهَنَّمَ. لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ شَدِيدُ الْشَّقَاءِ. الَّذِي كَذَّبَ نَبِيَّ اللَّهِ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَأَعْرَضَ عَنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَطَاعَتْهُمَا. وَسِيرَحَ عَنْهَا شَدِيدُ التَّقْوَىِ. الَّذِي يَبْذِلُ مَالَهُ ابْتِغَاءَ الْمُزِيدِ مِنَ الْخَيْرِ. وَلَيْسَ إِنْفَاقُهُ ذَاكَ مَكَافَأَةً لِمَنْ أَسْدَى إِلَيْهِ مَعْرُوفاً. لَكِنَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى يَرْضَاهُ. وَلَسَوْفَ يَعْطِيهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَا يَرْضَى بِهِ.

الإيضاح:-

بعد أن بين سبحانه أن سعى الخلائق مختلف في نفسه وعاقبته، وأرشد إلى أن المحسن في عمله يوفقه الله إلى أعمال البر، وأن المسيء فيه يسهل له الخذلان - أردفه أنه قد أذر إلى عباده بتقديم البيان الذي تكشف معه أعمال الخير والشر جميعاً، ووضح السبيل أمام كل سالك، فإن شاء سلك سبيل الخير فسلم وسعد، وإن أراد ذهب في طريق الشر فتردى في الهاوية.

روي أن الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقد كان من أمره أن يلقي بلال ابن رباح عليه الرضوان، وكان مولى عبد الله بن جدعان - جاء إلى الأصنام وسلح عليها، فشك كفار مكة إلى مولاه فوهبه لهم، ووهب لهم مائة من الإبل ينحرونها لأنهم فعلوا يعذبونه ويخرجونه إلى الرمضان، وكان يقول لهم يعذبونه: أحد أحد وكأن رسول الله عليه وسلم يمر به وهو يعذب فيقول له: ينجيك أحد أحد، ثم أخبر رسول الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بما يلقى بلال في الله، فحمل أبو بكر رطلاً من ذهب وابتاعه من المشركين وأعتقه، فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليدي كانت لبلاط عنده، فنزل قوله: "وَسَيَجْنَبُهَا الْأَنْقَى" الآيات.

(إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى) أي إنما خلقنا الإنسان وألهمناه التمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، ثم بعثنا له الكلمة من أفراده، وهم الأنبياء وشرعوا لهم الأحكام وبينوا لهم العقائد تعليماً وإرشاداً، ثم هو بعد ذلك يختار أحد السبيلين: سبيل الخير والصلاح، والسبيل الموجّف فيتردى في الهاوية. وقصارى ذلك - إن الإنسان خلق نوعاً ممتازاً عن سائر الحيوان بما أوتيه من العقل، وبما وضع له من الشرائع التي تهديه إلى سبيل الرشاد. ثم زاد الأمر توكيداً فأبان عظيم قدرته فقال: (وَإِنَّ لَنَا لِلآخرَةِ وَالْأُولَى) أي وإننا لحن الملائكة لكل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة، فنهب ما نشاء لمن نريد، ولا يضررنا أن يترك بعض عبادنا الاعتداء بهدinya الذي بيته لهم، ولا يزيد في ملکنا اهتماماً منهم، لأن نفع ذلك وضرره عائد إليهم، فمن اهتم فإنما يهتم لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلم للعبيد.

وإذا كان ملک الحياتين الله كان هديه هو الذي يجب اتباعه فيهما، لأن المالك لأمر عالم بوجوه التصرف فيه. ثم بين سبيل الهدایة الذي أوجبه على نفسه فقال: (فَانذِرُهُمْ نَارًا تَنْظَى. لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلََّ) أي لرحمتنا بكم وعلمنا الكامل بمصالحكم أسيدينا إليكم الهدى، فانذرناكم ناراً تذهب يعذب فيها من كذب الرسول عليه وسلم فيما جاء به عن ربها من الآيات، وأعرض عن اتباع شرائعه، وانصرف عن وجہة الحق ولم يعد إليها تائباً نادماً.

(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى) أي وسيبعد عنها المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي، الشديد التحرز منها بحيث لا يخطر لها ببال. ثم وصف الأنقى بأفضل مزاياه فقال: (الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ يَنْرَكِي) أي إن الأنقى هو الذي ينفق أمواله في وجوه البر، طالباً بذلك طهارة نفسه وقربها من ربها، لا مریداً بذلك رياء ولا سمعة ولا طالباً مدح الناس له، فإن ذلك ضرب من النفاق الذي يبطل معه العمل، ولا يكون لصاحبه عليه ثواب مهما أتعب نفسه وأجهدها، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. وقد أكد هذا بقوله: (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزِي) أي إنه لا يقصد بإنفاقه المال مكافأة أحد على نعمة كان قد أسلفها، ولا جزاء معروف كان قد تقدم به إليه. ثم أكد مرة ثانية فقال: (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) أي لكنه يفعل ذلك قاصداً رضا ربها طالباً مثوبته وحده، تقول: فعلت كذا أبتغي وجه فلان، أي لم يحملني على الفعل إلا إجلاله وقصد مرضاته، وخيفة الوقوع

فيما يغضبه. ثم وعد ذلك الأنقى بالرضا عنه فقال: (وَلَسُوفَ يَرْضَى) أي ولسوف يرضيه ربه في الآخرة بثوابه وعظيم جزائه.

وفي قوله: (وَلَسُوفَ) إيماء إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لأن يبلغ العبد منزلة الرضا الإلهي. وقصاري ما سلف: إن الناس أصناف: (1) الأبرار الذين منهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين ما يجعلهم يتبعون عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. (2) الذين يلون هؤلاء، وهم من تغلبهم الشهوة أحياناً فيقعون في الذنب، ثم يتوب إليهم رشدهم فيتوبون ويندمون، وهذا القسمان يدخلان في (الأنقى). (3) من يخلط بين الخير والشر فيعتقد وحدانية الله ويقرف بعض السينات، ويصرّ عليها ولا يتوب منها، فهذا الإصرار منه دليل على أنه غير مصدق حق التصديق بما جاء فيها من الوعيد. يرشد إلى ذلك قوله عليه وسلم "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" والمراد أن صورة الوعيد تذهب عن ذهن المخالف وتوجد عنده ضرورة أخرى من الصور تقاوم أثر هذه في النفس وتغلب عليها. (4) الكافرون الجاحدون بالله وبرسله وبما أنزل عليهم، وهذا القسمان يشملهما (الأشقي) وقد أعدت النار لكل منها، إلا أن الفاسقين لا يخلدون فيها، ويدخلها الكافرون وهم فيها خالدون. اللهم ابعدنا عن هذه النار التي تتلظى، وأدخلنا فسيح جناتك.

مقاصد هذه السورة:-

- (1) بيان أن الناس في الدنيا فريقان:
 - (1) فريق يهئه الله للخصلة اليسرى، وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها، وصدقوا بما وعد الله من الإخلاص على من أنفقوا.
 - (2) فريق يهئه الله للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة، وهم الذين بخلوا بالأموال واستغنو بالشهوات، وأنكروا ما وعد الله به من ثواب الجنة.
- (ب) الجزاء في الآخرة لكل منها وجعله إما جنة ونعيمًا، وإما ناراً وعذاباً أليماً.

1.2.7 سورة الضحى

هي مكية، وأياتها إحدى عشرة، نزلت بعد سورة الفجر. ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر في السابقة "وَسَيِّجَّبُهَا الأنقى" ولما كان سيد الأنقين رسول الله عليه وسلم عقب ذلك سبحانه بذكر نعمه عز وجل عليه.

الآيات 1 إلى 5

بسم الله الرحمن الرحيم

والضحى (1) وَاللَّذِلِيلُ إِذَا سَحَى (2) مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلآخرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى (5)

شرح المفردات:-

الضحى: صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقى أشعتها على هذا الكون، وسجي: أي سكن والمراد سكن الأحياء فيه وانقطعوا عن الحركة، ما ودعك ربك: أي ما تركك، وما قلى: أي وما قلاك وما أبغضك، والقلى: شدة الكره والبغض.

معنى الآية :-

أقسم الله بالنهار كله. وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ويقسم الله بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه؟ فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك يا محمد- ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولسوف يعطيك ربك- يا محمد- من أنواع الإنعام في الآخرة، فترضى بذلك.

سبب النزول :-

أجمع الرواية على أن سبب نزول هذه السورة حدوث فترة في نزول الوحي على رسول الله عليه وسلم وأنه حزن ذلك حزناً شديداً حتى غدا مراراً إلى الجبال ليتردى من شواهقها، وأنه ما كان يمنعه إلا تمثيل الملك له وإخباره إياه أنه رسول الله حقاً. وإنما حزن لهذه الفترة خيفة أن يكون ذلك من غصب أو قلّى من ربه له، بعد أن ذاق حلاوة الاتصال به، وشاهد من جمال الأنس بالوحي ما يثير لوعاج شوقه إلى التزوّد منه، وقد كان يعلم أنه بشر، لا فضل له على غيره إلا بهذا القرب الذي يعلو به على من عاده، وقد كان عليه وسلم شديد الحرص على تكميل نفسه وإعدادها لتحمل ما هي بسبيله من أعباء الرسالة. لا جرم يكون حزنه لهذه الفترة شديداً، وأن يتوجس منه خيفة، ولا عجب أن يدعوه ذلك إلى التفكير فيما كان يفكر فيه، وأن يهم بتتفيدنه.

ومن ثم نزلت هذه السورة حاملة له أجمل البشري، ملقية في نفسه الطمأنينة، معدّدة ما أنعم الله به عليه، وكأنه تعالى يقول لرسوله: إن من أنعم عليك بهذا وكذا لم يكن ليتركك ولا ينساك بعد أن هيأك لحمل أمانته، وأعدك للاضطلاع بأعباء رسالته، فلا تحزن على ما كان من فترة الوحي عنك، ولا يكن في صدرك حرج منها، فما ذلك إلا لتثبيت قلبك، وتقوية نفسك على احتمال مشاقها.

الإيضاح:-

(والضّحى). والليل إذا سجى. ما وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) أقسم سبحانه له رسله بآياتين عظيمتين من آياته في الكون ضحى النهار وصدره الليل وظلامه - إنه ما تركك وما أبغضك كما يقال لك وما تتوهم في نفسك. ثم ذكر له ما يتّبع صدره، وما فيه كمال الطمأنينة والبشرى فقال: (وللآخرة خيرٌ لكَ مِنَ الأولى) أي وإن أحوالك في مستأنف حياتك خير لك مما مضى منها، وأن كل يوم ستزداد عزّ، إلى عزّ، وسيرتفع شأنك كل يوم عما قبله، وسأمنحك كل آن جلاً فوق جلالك، ورفعة فوق رفعتك وكأنه يقول له لا تظنّ إني كرهتك أو تركتك، بل أنت عندي اليوم أشد تمكيناً وأقرب اتصالاً.

ولقد صدق الله وعده، فما زال يسمو بنبيه، ويرفع درجه يوماً بعد يوم حتى بلغ الغاية التي لم يبلغها أحد قبله، فجعله رسول الرحمة والهدایة والنور إلى جميع خلقه، وجعل محبته من محبة الله، واتباعه والاقتداء به سبباً للفوز العظيم بنعيمه، وجعله وأمه شهادة على الناس جميعاً، ونشر دينه، وبلغ دعوته إلى أطراف المعمور، فأي فضل فوق ذلك الفضل؟ وأي نعمة أضفت من هذه النعمة؟ وأي إكرام فوق هذا الإكرام؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثم زاده في البشري فقال: (وَلَسْوَفَ يُعْطِيَكَ رَلُكَ فَتَرْضِي) أي ولسوف يظاهر ربك عليك نعمه، ويوالى عليك منه، ومنها توارد الوحي عليك بما فيه إرشادك وإرشاد قومك إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وسيظهر دينك على الأديان كلها، وتعلو كلمتك ويرتفع شأنك على شؤون الناس جميا.

الآيات 6 إلى 11

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ (11)

شرح المفردات:-

ضالاً فهدي: أي غافلا عن الشرائع فهداك إلى مناهجها، عائلاً: أي فقيرا، فلا تقهير: أي فلا تستنزل، فلا تنهر:

أي فلا تزجر، فحدث: أي فأذ الشكر لموليها.

معنى الآية :-

ألم يجدك من قبل يتينا، فأواك ورعاك. ووجدك لا تدرى ما الكتب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفتك لأحسن الأعمال. ووجدك فقيرا، فساق لك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فأما اليتيم فلا تسيء معاملته. وأما السائل فلا تزجره، بل أطعمه، واقض حاجته. وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحديث بها.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر رضاه عن رسوله، ووعده له أن يمنحه من المراتب والدرجات ما يرضيه، ويثليج قلبه - أردف ذلك بيان أن هذا ليس عجبًا منه جل شأنه، فقد أنعم عليه بالنعم الجليلة قبل أن يصير رسولاً فكيف يتركه بعد أن أدهله لرسالته، ثم نهاه عن أمررين: قهر اليتيم وزجر السائل، لما لهما من أكبر الأثر في التعاطف والتعاون في المجتمع، ولما فيهما من الشفقة بالضعفاء وذوي الحاجة، ثم أمره بشكره على نعمه المنتظرة عليه باستعمال كل منها في موضعها وأداء حقها.

(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى) أي ألم تكن يتينا لا أب لك يعني بتربيتك، ويقوم بشئونك، وبهتم بتنشئتك فما زال يحميك ويعهدك برعايته، ويجنبك أذناس الجاهلية وأوضارها حتى رقيت إلى ذروة الكمال الإنساني. وقد عاش النبي عليه وسلم يتينا، إذ توفي أبوه وهو في بطنه أمه، فلما ولد عطف الله عليه قلب جده عبد المطلب، فما زال يكفله خير كفالة حتى توفي النبي عليه وسلم يومئذ في سن الثامنة، فكفله عمّه أبو طالب بوصية من عبد المطلب، فكان به حفيًا، شديد العناية بأمره، وما زال يتعهد حتى كبر وترعرع، حتى أرسله الله رسولًا، فقام يؤازره وينصره، ويدفع عنه أذى قريش حتى مات، فاستطاعت قريش أن تثال منه، وتجرأ عليه سفهاؤهم، وسلطوا عليه غلمانهم، حتى اضطروا إلى الهجرة.

ولو تدبر المنصف في رعاية الله له، وحياطته بحفظه وحسن تنشئته، لوجد من ذلك العجب، فلقد كان اليتيم وحده مدعاعة إلى المضيعة وفساد الخلق، لقلة من يحفل باليتيم ويحرص عليه، وكان في خلق أهل مكة وعاداتهم ما فيه الكفاية في إضلالة لو أنه سار سيرتهم، لكن عناية الله كانت ترعاهم، وتنمنع السير على نهجهم، فكان الوفي الذي لا يمين، والأمين الذي لا يخون، والصادق الذي لا يكذب، والطاهر الذي لم يدنس برجس الجاهلية.

(وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى) أي ووجدك حائرًا مضطربا في أمرك، مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمرهم، فعبادتهم باطلة، ومعتقداتهم فاسدة، وكان يفكر في دين اليهودية، ثم يرى اليهود أنفسهم ليسوا على حال خير من حال قومه، إذ بدلوا دينهم، وخالفوا ما كان عليه رسولهم، فيبدو عليه الإعراض عنه، ثم يفكر في دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فيرى النصارى على حال شر من حال اليهود، فيرجع عن التفكير فيه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف ما حوتة تلك الأديان من الأحكام والشرائع.

وأعظم أنواع حيرته ما كان يراه في العرب أنفسهم من سخف في العقائد، وضعف في البصائر، باستثناء الأوهام عليهم وفساد أعمالهم، وشُؤمها في أحوالهم، بتفرق الكلمة، وتغافلهم في سفك الدماء، والإشراف على الهلاك باستبعاد الغرباء لهم وتحكمهم فيهم فالحبشة والفرس من جانب، والروم من جانب آخر. فما العمل في تقويم عقائدهم، وتخليصهم من تحكم العادات فيهم؟ وأي الطرق ينبغي أن يسلك في إيقاظهم من سباتهم؟ وقصاري ذلك، إنه كان في قراره نفسه يعتقد أن قومه قد ضلوا سواء السبيل، وبدلوا دين أبيهم إبراهيم، وكانت حال أهل الأديان الأخرى ليست خيراً من حالهم لكن الإله الحكيم لم يتركه ونفسه، بل أنزل عليه الوحي بين له أوضح السبل كما قال: "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِيمَانُ".

(وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) أي إنك كنت فقيراً لم يترك لك والدك من الميراث إلا ناقة وجارية، فأغناك بما أجراه لك من الربح في التجارة، وبما وهبته لك خديجة من مالها. وخلاصة ما تقدم - إن من أوشك في يتمكن، وهذاك من ضلالك، وأغناك من فرقك، لا يتركك في مستقبل أمرك. وبعد أن بين نعمه السابقة طالبه بشكر هذه النعم وأداء حقها فقال: (فَأَمَّا الْيَتَيمُ فَلَا تَقْهِرْ) أي لا تقهرون اليتيم ولا تستذله، بل ارفع نفسه بالأدب، وهذه بمكارم الأخلاق، ليكون عضواً نافعاً في جماعتك، لا جرثومة فساد يتعدى أذها إلى كل من يخالطها من أمثالك. ومن ذاق مرارة الضيق في نفسه، فما أجره أن يستشعرها في غيره، وقد كان عليه وسلم يتينا، فباعد الله عنه ذل اليتيم فآواه، فمن أولى منه بأن يكرم كل يتيم شكر الله على نعمته.

(وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَتَهَرُّ) أي وأما المستجد فلاتزجره، ولكن تفضل عليه بشيء أو رده رداً جميلاً، وقد يكون المراد من (السائل) المسترشد وهو أيضاً يطلب الرفق به وبيان ما أشكل عليه من الأمر. (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ) أي أوسع في البذل على الفقراء بمالك، وأفضل من نعمه الأخرى على طالبيها، وليس المراد مجرد ذكر الثروة والإفاضة في حديثها، فإن ذلك ليس من كرم الأخلاق في شيء. وقد جرت عادة البخلاء أن يكتموا مالهم، ل تقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل، ولا تجدهم إلا شاكين من القل أبداً الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل مما آتاهم الله من فضله، ويجهرون بالحمد لما أفضى عليهم من رزقه وقد استفاضت الأحاديث بأنه عليه وسلم كان كثير الإنفاق على الفقراء، عظيم الرأفة بهم، وواسع الإحسان إليهم، وكان يتصدق بكل ما يدخل في ملكه ويبنيت طلويها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الذي أوحيت إليه وأرضيته، وشرحت صدره، واجعلنا من الذين يقفون آثاره، ويتبعون سنته.

مقاصد السورة الكريمة:-

- اشتملت هذه السورة على أربعة مقاصد:
- (1) أن الله ما قال رسوله ولا تركه.
- (2) وعد رسوله بأنه سيكون في مستأنف أمره خيراً من ماضيه.

(3) تذكيره بنعمه عليه فيما مضى وأنه سيوالها عليه.

(4) طلب الشكر منه على هذه النعم.

1.2.8 سورة الشرح

هي مكية، وأيتها ثمان، نزلت بعد سورة الضحي. وهي شديدة الاتصال بما قبلها حتى روى عن طلوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان: هما سورة واحدة، وكانا يقرأنهما في الركعة الواحدة، وما كانا يفضلان بينهما بالبسملة، ولكن المتواتر كونهما سورتين وإن كانتا متصلتين معنى، إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليها.

الآيات 1 إلى 4

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْمَ شَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)

شرح المفردات:-

الشرح: البسط والتوصعة، والعرب تطلق عظم الصدر وتريد به القوة وعظيم المنة والمسرة وانبساط النفس، ويخررون بذلك في مدائحهم، من قبل أن سعة الصدر تعطى الأحساء فسحة للنمو والراحة، وإذا تم ذلك للمرء كان ذهنه حاضرا لا يضيق ذرعا بأمر، والوزر: الحمل الثقيل، وأنقض: أي أثقل، والظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقىض، أي صوت خفي.

معنى الآية :-

ألم نسع لك يا محمد- بنور الإسلام صدرك بعد حيرة وضيق وحطتنا عنك بذلك حملك الذي أثقل ظهرك. وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم- في منزلة رفيعة عالية؟ فلا يثلك أذى أعدائك عن نشر الرسالة.

الإيضاح:-

(أَلْمَ شَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) أي إن شرحنا لك صدرك، فأخرجناك من الحيرة التي كنت تصيب بها ذرعا، بما كنت تلاقي من عند قومك واستكبارهم عن اتباع الحق، وكنت تتلمس الطريق لهدايتهم، فهديت إلى الوسيلة التي تتقذهم بها من التهلكة، وتجنبهم الردى الذي كانوا مشرفين عليه. وقصيرى ذلك - إننا أذهبنا عن نفسك جميع الهموم حتى لا تقلق ولا تضجر، وجعلناك راضى النفس، مطمئن الخاطر، واثقا من تأييد الله ونصره، عالما كل العلم أن الذي أرسلك لا يخذلك، ولا يعين عليك عدوا.

(وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ) أي حطتنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة حتى تبلغها، فجعلنا التبليغ عليك سهلا، ونفسك به مطمئنة راضية، ولو قوبلت بالإساءة منمن أرسلت إليهم، كما يرضى الرجل بالعمل لأبنائه ويهتم بهم، فاللاعب مهما ثقل عليه يخففه ما يجيش بقلبه من العطف عليهم، والحدب على راحتهم، ويتحمل الشدائـ وهو راض بما يقاسى في سبيل حياتهم وتنشـتهم.

(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) أي وجعلناك عالى الشأن، رفيع المنزلة، عظيم القدر، وأى منزلة أرفع من النبوة التي منحكها الله؟ وأى ذكر أنه من أن يكون لك في كل طرف من أطراف المعمورة أتباع يمتنلون أو أمراء، ويجهتون نواهيك، ويرون طاعتك مغنا، ومعصيتك مغرا. وهل من فخار بعد ذكرك في كلمة الإيمان مع العلي الرحمن؟ وأى ذكر أرفع من ذكر من فرض الله على الناس الإقرار بنبوته، وجعل الاعتراف برسالته

بعد بلوغ دعوته، شرطاً في دخول جنته. هذا إلى أنه عليه وسلام أنقذ أهلاً كثيرة من رقّ الأوهام، وفساد الأحلام، ورجع بهم إلى الفطرة الأولى من حرية العقل والإرادة، والإصابة في معرفة الحق، ومعرفة من يقصد بالعبادة، فاتحدت كلمتهم في الاعتقاد بإله واحد بعد أن كانوا متفرقين طرائق قديماً، عباد أصنام وأوثان، وشموس وأقمار، لا يجدون إلى الهدى سبيلاً، ولا للوصول إلى الحق طريقاً فازاح عنهم تلك الغمة، وأنار لهم طريق الهدى والرشاد.

الآيات 5 إلى 8

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغِبْ (8)

شرح المفردات:-

العسر: الفقر والضعف وجهالة الصديق وفورة العدو وإنكار الجميل، فرغت: أي من عمل: فانصب: أي اتعب.
معنى الآية :-

فإن مع الضيق فرجا. إن مع الضيق فرجا. فإذا فرغت من أمور الدنيا، وأشغالها فجد في العبادة. وإلى ربك
وحده فارغب فيما عنده.

الإيضاح:-

بعد أن أبان بعض نعمه على رسوله من شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر، بعد استحکام الكرب،
وضيق الأمر - ذكر أن ذلك قد وقع على ما جرت به سنته في خلقه، من إحداث اليسر بعد العسر، وأكد هذا
بإعادة القضية نفسها مؤكدة لقصد تقريرها في النفوس وتمكينها في القلوب. (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) أي فإن مع
الضيق فرجا، ومع قلة الوسائل إلى إدراك المطلوب مخرجا إذا تدرّع المرء بالصبر وتوكل على ربه، ولقد
كان هذا حال النبي عليه وسلم فإنه قد ضاق به الأمر في بادئ أمره قبل النبوة وبعدها إذ تألب عليه قومه، لكن
ذلك لم يثنه عن عزمه، ولم يقل من حده، بل صبر على مكر وهم وألقى بنفسه في غمرات الدعوة متوكلاً
على ربه، محتسباً نفسه عنده، راضياً بكل ما يجد في هذا السبيل من أذى، ولم تزل هذه حاله حتى قيض الله له
أنصاراً أشربت قلوبهم حبه، وملئت نفوسهم بالرغبة الصادقة في الدفاع عنه وعن دينه، ورأوا أن لا حياة لهم
إلا بهم أركان الشرك والوثنية، فاشتروا ما عند الله من جزيل الثواب بأرواحهم وأموالهم وأزواجهم، ثم كان
منهم من فرض دعائم الأكاسرة، وأباد جيوش الأباطرة والقياصرة.

وقاري ذلك - إنه مهما اشتند العسر، وكانت النفس حريصة على الخروج منه، طالبة كشف شدته، مستعملة
أجمل وسائل الفكر والنظر في الخلاص منه، معتصمة بالتوكل على ربها، فإنها ولا ريب ستخرج ظافرة مهما
أقيم أمامها من عقبات واعتراضها من بلايا ومحن وفي هذا عبرة لرسوله عليه وسلام بأنه سيبدل حاله من الفقر إلى
الغني، ومن قلة الأعوان إلى كثرة الإخوان، ومن عداوة قومه إلى محبتهم إلى أشباه ذلك.

ثم أعاد الأسلوب للتوكيد فقال: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) إذا احتملت ذلك العزيمة الصادقة، وعملت بكل ما أوتيت
من قوة على التخلص منه، وقابلت ما يقع من عسر بالصبر والأخذ بأسباب تفريحه ولم تستبطئ الفرج،
فيدعوها ذلك إلى التوانى، وفتور العزيمة. وبعد أن بين نعمه على رسوله ووعده بتقرير كربه - طلب منه أن
يقوم بشكر هذه النعم بالانقطاع لصالح العمل والانتكال عليه دون من عداه فقال: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) أي فإذا
فرغت من عمل فاتعب في مزاولة عمل آخر، فإنك ستجد في المثابرة لذة تقرّبها عينك ويتحقق لها صدرك. وفي

هذا حث له عليه الصلاة والسلام على المواظبة على العمل واستدامته. (وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجِعْ) أي ولا تر غب في ثواب أعمالك وتتميرها، إلا إلى ربك وحده، فإنه هو الحقيق بالتوجه إليه والضراعة له، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلمه على سيد المرسلين.

مقاصد هذه السورة :-

تشتمل هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد:

- (1) تعداد ما أنعم به على رسوله من النعم.
- (2) وعده له بإزاله ما نزل به من الشدائـد والمحن.
- (3) أمره بالmAومة على الأعمال الصالحة.
- (4) التوكل عليه وحده، والرغبة فيما عنده.

1.2.9 سورة التين

هي مكية، وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة البروج. ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر في السورة السابقة حال أكمل خلق الله عليه وسلم، وذكر هنا حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره، وما أعد سبحانه لمن آمن برسوله.

الآيات 1 إلى 8

بسم الله الرحمن الرحيم

والثَّيْنَ وَالزَّيْتُونَ (1) وَطُورَ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلْدُ الْأَمِينُ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدِينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)

شرح المفردات:-

المراد بالتين: شجرة التين والمراد بالزيتون: شجرة الزيتون، وطور سينين: الجبل الذي كلام الله تعالى موسى عنده، والبلد الأمين: مكة التي كرمها الله بالкуبة، والتقويم: جعل الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه في التأليف والتعديل يقال قوّمه تقويمًا: واستقام الشيء وتقوّم: إذا جاء وفق التقويم، وممنون: أي مقطوع، والدين: الجزاء بعد البعث.

معنى الآية :-

أقسم الله بالتين والزيتون، وهو من الثمار المشهورة. وأقسم بجبل "طور سيناء" الذي كلام الله عليه موسى تكليماً. واقسم بهذا البلد الأمين من كل خوف وهو "مكة" مهبط الإسلام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة. ثم ردناه إلى النار إن لم يطع الله، ويتبع الرسل. لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. أي شيء يحملك - إليها الإنسان - على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضرح الأدلة على قدرة الله تعالى على ذلك؟ أليس الله الذي جعل هذا اليوم الفصل بين الناس بأحكام الحاكمين في كل ما خلق؟ بلـ. فهل ترك الخلق سدى لا يؤمنون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون؟

الإيضاح:-

(وَالثَّيْنِ) أي قسما بالتين. (وَالزَّيْتُونِ) أي وقسا بالزيتون. (وَطُورِ سِينِينَ) وهو جبل طور سيناء وهو تذكير بما كان عند ذلك الجبل من الآيات الباهرات التي ظهرت لموسى وقومه، وما كان بعد ذلك من إنزال التوراة عليه، وظهور نور التوحيد بعد أن تدنس جوانب الأرض بالوثنية، وما زال الأنبياء بعده يدعون أقوامهم إلى التمسك بهذه الشريعة، ثم عرضت لها البدع، فجاء عيسى مخلصا لها مما أصابها، ثم أصاب قومه ما أصاب الأمم قبلهم من الاختلاف في الدين، حتى من الله على الناس بعهد النور المحمدي، وإليه الإشارة بقوله: (وَهَذَا الْبَلْدِ الْأَمْيَنِ) الذي شرفه الله بميلاد رسوله محمد ﷺ وكرمه بالبيت الحرام

وخلاصة ما سلف - إن الله أقسم بهذه الأشياء الأربع التي كان لها أثر بارز في حياة البشر. ثم ذكر المحفوظ عليه فقال: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ) أي لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، فجعلناه مديدا القامة، حسن البزة، يتناول ما يريد بيده لا كسائر الحيوان يتناول ما يريد بفيه إلى أنه خصه بالعقل والتمييز والاستعداد لقبول العلوم والمعارف، واستبطاط الحيل التي بها يستطيع أن يكون له السلطان على جميع الكائنات، وله من حوله والطّول ما يمتد إلى كل شيء.

لكن قد غفل عما ميّز به، وظنّ نفسه كسائر المخلوقات، وراح يعمل ما لا يبيحه له العقل، ولا ترضى عنه الفطرة، وانطلق يتزود من متع الدنيا والاستمتاع بشهواتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأعرض عن النظر فيما ينفعه في معاده، وما يرضي به ربه وما يوصله إلى النعيم المقيم، "يَوْمٌ لَا يَنْقُعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَةً. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ". وهذا ما أشار إليه بقوله: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) أي إنه استشرى فيه الفساد، وأمعن في سبيل الضلال، ونسى فطرته وعاد إلى حيوانيته، وتردى في هاوية الشرور والآثام، إلا من عصمهم الله فظلوا على فطرتهم التي فطرهم عليها، وهم من عناهم سبحانه بقوله: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُنْهَى أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونِ) أي إلا الذين أشربت قلوبهم عقيدة الإيمان، وعرفوا أن لهذا الكون موجدا دبر أمره، ووضع لخلقه شرائع يسيرون على نهجها، وأيقنوا أن للشّر جزاء وللخير مثله.

وهو لاء سيعطون أجر صالح أعمالهم إذا انتقلوا إلى الحياة الثانية، وهم أتباع الأنبياء ومن هداهم الله إلى الحق من كل أمة. ثم وبخ المشركين على التكذيب بالجزاء بعد ظهور الدليل عليه فقال: (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدِ الْدِينِ؟) أي فأي سبب يحملك إليها الإنسان على التكذيب بالجزاء على أعمالك بعد أن تظاهرت لديك الأدلة على ذلك، فإن الذي خلقك من نطفة ثم صيرك بشرا سويا - قادر على أن يبعثك ويحاسبك في نشأة أخرى، ومن شاهد ذلك وتدبّره وأعمل فيه فكره ثم بقي على عناده، فقد طمس على بصيرته وضل سوء السبيل.

ثم زاد ما سلف توكيدا فقال: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَحْكِ الْحَاكِمِينَ) صنعا وتدبّرا، ومن ثم وضع الجزاء لهذا النوع الإنساني، ليحفظ له منزلته من الكرامة التي أعدها له بأصل فطرته، ثم انحدر منها إلى المنازل السفلية بجهله وسوء تدبّره، ولهذا أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الشرائع ليبيّنوها له ويدعوه إليها رحمة به. سبحانك، ما أعدلك وأحكمنك، وأنت اللطيف الخبير، وإليك المرجع والمصير.

1.2.10 سورة العلق

هي مكية، وآياتها تسع عشرة، وهي أول ما نزل من القرآن. ومناسبتها لما قبلها - أنه ذكر هناك خلق الإنسان في أحسن تقويم، وذكر هنا خلق الإنسان من علق، إلى أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف.

الآيات 1 إلى 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلِمَ بِالْقَمْ (4) عَلَمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

تقديمة تاريخية

جاء في صحيح الأحاديث أن النبي عليه وسلم كان يأتي غار حراء (حراء جبل بمكة) يتبعد فيه الليالي ذات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزور لملتها، حتى فجأه الوحي وهو في الغار إذ جاءه الملك فقال له: أقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال: فأخذته ثانية فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: أقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذته ثالثة فغطه حتى بلغ منه الجهد فقال: أقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَمْ. عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

قال الرواية: فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع فأخبر خديجة الخبر، ثم قال: قد خشيت على نفسي، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة) وكان امراً قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيئاً كبيراً قد عمي، فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على عيسى، ليتنبي فيها جذعاً، ليتنبي أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله عليه وسلم: أومخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرًا، ثم لم ينشب أن توفي، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم.

ومن ذلك تعلم أن صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن الكريم، وأول رحمة رحم الله بها عباده، وأول خطاب وجه إلى رسول الله عليه وسلم. أما بقية السورة فهو متاخر النزول، نزل بعد شيوخ بعثته عليه وسلم، وبعد أن دعا قريشاً إلى الإيمان به، وأمن به قوم منهم، وكان جمهرتهم يتحرسون بمن آمن به ويؤذنونهم، ويحاولون ردهم عن تصديقه، والإيمان بما جاء به من عند ربها.

معنى الآية :-

أقرأ - يا محمد - ما أنزل إليك من القرآن مفتاحاً باسم ربك المفرد بالخلق. الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ رطب. أقرأ - يا محمد - ما أنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجهد. الذي علم خلقه الكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ونقله من ظلمة الجهل إلى نهر العلم.

الإيضاح:-

(أَفْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أي صر قارئا بقدرة الله الذي خلقك وإرادته بعد أن لم تكن كذلك، فإنه عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن قارئا ولا كاتبا، وقد جاءه الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، وسينزل عليه كتابا يقرؤه، وإن كان لا يكتبه. وقصيرى ذلك - إن الذي خلق الكائنات وأوجدها، قادر أن يوجد فيك القراءة، وإن لم يسبق لك تعلمها. ثم بين كيفية الخلق فقال: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ) العلقة : طور من أطوار الجنين أي القطعة المنوية التي يتكون منها بعد النطفة ، أي إن الذي خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات كلها من العلقة، وآتاه القدرة على التسلط على كل شيء مما في هذا العالم الأرضي، وجعله يسود بعلمه، ويخره لخدمته، قادر أن يجعل من الإنسان الكامل كالنبي عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قارئا وإن لم يسبق له تعلم القراءة.

والخلاصة - إن من كان قادرا على أن يخلق من القطعة المنوية التي يتكون منها بعد النطفة ، إنسانا حيا ناطقا يسود المخلوقات الأرضية جميعها، قادر أن يجعل مهما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قارئا وإن لم يتعلم القراءة والكتابة. (أَفْرَا) أي افعل ما أمرت به من القراءة. وكرر الأمر لأن القراءة لا تكسبها النفس إلا بالتجرار والتعمود على ما جرت به العادة وتكرار الأمر الإلهي يقوم مقام تكرار المقوء، وبذلك تصير القراءة ملحة للنبي عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تدبر قوله تعالى: "سُنْقُرْتُكَ فَلَا تَنْسِي".

ثم أزاح العذر الذي بينه عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبريل حين قال له أقرأ فقال ما أنا بقارئ، أي إني أمي لا أقرأ ولا أكتب فقال:

(وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) أي وربك أكرم لكل من يرجي منه الإعطاء، فيشير عليه أن يفيض عليك نعمة القراءة من بخار كرمه. ثم أراد أن يزيده اطمئنانا بهذه الموهبة الجديدة فقال: (الَّذِي عَلِمَ بِالْقلم) أي الذي جعل القلم واسطة التفاهم بين الناس على بعد الشقة، كما أفهمهم بواسطة اللسان والقلم آلة جامدة لا حياة فيها وليس من شأنها الإدراك، فمن جعل من الجمامد الميت الصامت آلة للفهم والبيان. أفيصعب عليه أن يجعل منك قارئا مبينا، وتاليا معلما، وأنت إنسان كامل؟

وقد وصف سبحانه نفسه بأنه خلق الإنسان من علقة، وأنه علمه بالقلم ليبين أحوال هذا الإنسان، وأنه خلق من أحرق الأشياء، وبلغ في كماله الإنساني أن صار عالما بحقائق الأشياء، فكانه قيل: تدبر إليها الإنسان تجد أنك قد انتقلت من أدنى المراتب وأحسها، إلى أعلى الدرجات وأرفعها، ولا بد لذلك من مدبر قادر حكيم أحسن كل شيء خلقه.

ثم زاد الأمر بيانا بتعداد نعمه فقال: (عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) أي إن من صدر أمره بأن يكون رسوله عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قارئا، هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمنع به من العلم، وممتاز به عن غيره من الحيوان، وكان في بدء أمره لا يعلم شيئا، فهل من عجب أن يعلمك القراءة، ويعلمك كثيرا من العلوم سواها، ونفسك مستعدة لقبول ذلك. وفي الآية دليل على فضل القراءة والكتابة والعلم. ولعمري لو لا القلم ما حفظت العلوم، ولا أحصيت الجيوش، ولضاعت الديانات، ولا عرف الأواخر معارف الأولئ، وعلومهم ومختراتهم وفنونهم، ولما سجل تاريخ السابقين: المسيئين منهم والمحسنين، ولا كان علمهم نبراً يهتدى به الخلف، وبيني عليه ما به ترقى الأمم، وتتقدم المخترعات. كما أن فيها دليلا على أن الله خلق الإنسان الحي الناطق مما لا حياة فيه ولا نطق،

و لا شكل ولا صورة، و علمه أفضـل العـلوم و هي الـكتـابة، و وـهـبـهـ الـعـلم وـلـمـ يـكـنـ يـعـلمـ شـيـئـاـ، فـماـ أـعـجـبـ غـفـلتـكـ
أـيـهاـ الإـنـسـانـ!ـ.

الآيات :- 19-1

كـلـاـ إـنـ إـلـاـ إـنـسـانـ لـيـطـغـىـ (6) أـنـ رـأـهـ اـسـتـغـنـىـ (7) إـنـ إـلـىـ رـبـكـ الرـجـعـىـ (8) أـرـأـيـتـ الـذـيـ يـنـهـىـ (9) عـبـدـاـ إـذـاـ
صـلـىـ (10) أـرـأـيـتـ إـنـ كـانـ عـلـىـ الـهـدـىـ (11) أـوـ أـمـرـ بـالـتـقـوىـ (12) أـرـأـيـتـ إـنـ كـذـبـ وـتـوـلـىـ (13) الـلـمـ يـعـلـمـ إـنـ
الـلـهـ يـرـىـ (14) كـلـاـ لـئـنـ لـمـ يـتـنـهـ لـتـسـفـعـاـ بـالـنـاصـيـةـ (15) نـاصـيـةـ كـاذـبـةـ خـاطـئـةـ (16) فـلـيـدـعـ نـادـيـهـ (17) سـنـدـعـ
الـزـبـانـيـةـ (18) كـلـاـ لـاـ تـطـعـهـ وـاسـجـدـ وـاقـتـرـبـ (19)

شرح المفردات:-

المراد بالإنسان: أي فرد من هذا النوع، يطغى: أي يتکبر ويتمرد: استغنى: أي صار ذا مال وأعون يغنى بهما، والرجـعـ والرجـوعـ: المصـيرـ وـالـعـودـةـ، أـرـأـيـتـ: أي أـخـبـرـنيـ وـالـمـرـادـ منـ الـاستـخـبارـ إنـكارـ الـحـالـ
المـسـتـخـبـرـ عـنـهـ وـتـقـيـبـهـاـ عـلـىـ نـحـوـ ماـ جـاءـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «أـرـأـيـتـ الـذـيـ يـكـذـبـ بـالـدـيـنـ؟ـ»ـ وـالـسـفـعـ: الـجـذـبـ
بـشـدـةـ وـالـنـاصـيـةـ: شـعـرـ الـجـبـهـ وـالـمـرـادـ بـذـلـكـ الـقـهـرـ وـالـإـذـلـالـ بـأـشـدـ أـنـوـاعـ الـعـذـابـ، وـالـنـادـيـ: الـمـكـانـ الـذـيـ يـجـتـمـعـ فـيـهـ
الـقـومـ، وـلـاـ يـسـمـيـ نـادـيـاـ حـتـىـ يـكـونـ فـيـهـ أـهـلـهـ. وـالـزـبـانـيـةـ: وـاحـدـهـمـ زـبـنـيـةـ (ـبـكـسـرـ فـسـكـونـ)ـ وـزـبـنـيـ (ـبـالـكـسـرـ)،
وـالـمـرـادـ بـهـمـ الـمـلـائـكـةـ الـذـينـ أـقـامـهـمـ اللـهـ عـلـىـ تـعـذـيبـ الـعـصـاةـ مـنـ خـلـقـهـ.

معنى الآية :-

حقـاـ إـنـ إـلـاـ إـنـسـانـ لـيـتـجاـزـ حـدـودـ اللـهـ إـذـاـ أـبـطـرـهـ الـغـنـىـ، فـلـيـعـلـمـ كـلـ طـاغـيـةـ أـنـ الـمـصـيرـ إـلـىـ اللـهــ. أـرـأـيـتـ أـعـجـبـ مـنـ
طـغـيـانـ الـذـيـ يـنـهـىـ (ـوـهـ أـبـوـ جـهـلـ)ـ عـبـدـاـ لـنـاـ إـذـاـ صـلـىـ لـرـبـهـ (ـوـهـ مـحـمـدـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ)ـ؟ـ أـرـأـيـتـ إـنـ كـانـ
الـمـنـهـىـ عـنـ الـصـلـاـةـ عـلـىـ الـهـدـىـ فـكـيـفـ يـنـهـاـ؟ـ أـوـ إـنـ كـانـ آـمـرـاـ غـيـرـهـ بـالـتـقـوىـ أـيـنـهـاـ عـنـ ذـلـكـ أـرـأـيـتـ إـنـ كـذـبـ هـذـاـ
الـنـاهـيـ بـمـاـ يـدـعـيـ إـلـيـهـ، وـأـعـرـضـ عـنـهـ، أـلـمـ يـعـلـمـ بـأـنـ اللـهـ يـرـىـ كـلـ مـاـ يـفـعـلـ؟ـ لـيـسـ الـأـمـرـ ذـلـكـ لـئـنـ لـمـ يـرـجـعـ هـذـاـ عـنـ
شـقـاقـهـ وـأـذـاهـ لـنـأـخـذـنـ بـنـاصـيـتـهـ أـخـذـاـ عـنـيـفـاـ، وـيـطـرـحـ فـيـ النـارـ، نـاصـيـتـهـ كـاذـبـةـ فـيـ مـقـالـهـ، خـاطـئـةـ فـيـ أـفـعـالـهـ.
فـلـيـحـضـرـ هـذـاـ طـاغـيـةـ أـهـلـ نـادـيـهـ الـذـينـ يـتـنـصـرـ بـهـمـ، سـنـدـعـ مـلـائـكـةـ الـعـذـابـ. لـيـسـ الـأـمـرـ عـلـىـ مـاـ يـظـنـ أـبـوـ جـهـلـ،
إـنـهـ لـنـ يـنـالـكـ. يـاـ مـحـمـدـ. بـسـوـءـ فـلـاـ تـطـعـهـ فـيـمـاـ دـعـاكـ إـلـيـهـ مـنـ تـرـكـ الـصـلـاـةـ، وـاسـجـدـ لـرـبـكـ وـاقـتـرـبـ مـنـهـ بـالـتـحـبـ اللـهـ
بـطـاعـتـهـ.

الإـضـاحـ :-

بعد أن ذكر سبحانه في مطلع السورة دلائل التوحيد الظاهرة، ومظاهر القدرة الباهرة، وعلامات الحكمـةـ،
وـدـقـةـ الصـنـعـ، وـكـانـ ذـلـكـ كـلـهـ بـحـيثـ يـبـتـعـدـ مـنـ الـعـاقـلـ أـلـاـ يـلـتـفـتـ إـلـيـهـ، أـتـبـعـهـ جـلـ شـأنـهـ بـبـيـانـ السـبـبـ الـحـقـيقـيـ فـيـ
طـغـيـانـ إـلـاـ إـنـسـانـ وـتـكـبـرـهـ وـتـمـادـيـهـ، وـهـ حـبـهـ لـلـدـنـيـاـ، وـاشـتـغـالـهـ بـهـاـ، وـجـعـلـهـ أـكـبـرـ هـمـهـ، وـذـلـكـ يـعـمـيـ قـلـبـهـ، وـيـجـعـلـهـ
يـغـفـلـ عـنـ خـالـقـهـ، وـمـاـ يـجـبـ لـهـ فـيـ عـنـقـهـ مـنـ إـجـالـ وـتـعـظـيمـ، وـقـدـ كـانـ يـنـبـغـيـ أـنـ يـكـوـنـ حـيـنـ الـغـنـىـ وـالـمـيـسـرـ،
وـكـثـرـةـ الـأـعـوـانـ، وـاتـسـاعـ الـجـاهـ، أـشـدـ حـاجـةـ إـلـىـ اللـهـ مـنـهـ فـيـ حـالـ الـفـقـرـ وـالـمـسـكـنـةـ، لـأـنـهـ فـيـ حـالـ فـقـرـهـ لـاـ يـتـمـنـىـ إـلـاـ
سـلـامـةـ نـفـسـهـ وـأـعـضـائـهـ، أـمـاـ فـيـ حـالـ الـغـنـىـ فـيـتـمـنـىـ ذـلـكـ وـيـتـمـنـىـ سـلـامـةـ مـمـالـيـكـهـ وـأـتـبـاعـهـ وـأـمـوـالـهـ.

أـلـاـ يـعـلـمـ أـنـهـ رـاجـعـ إـلـىـ رـبـهـ فـمـجـازـيـهـ عـلـىـ مـاـ يـعـمـلـ؟ـ وـقـدـ بـلـغـ مـنـ حـمـقـهـ أـنـ يـأـمـرـ وـيـنـهـىـ، وـأـنـهـ يـوـجـبـ عـلـىـ غـيـرـهـ
طـاعـتـهـ، ثـمـ هـوـ بـعـدـ ذـلـكـ يـعـرـضـ عـنـ طـاعـةـ رـبـهـ. أـمـاـ يـنـبـغـيـ لـهـ أـنـ يـهـتـدـيـ وـيـشـتـغـلـ بـأـمـرـ نـفـسـهـ؟ـ فـمـنـ كـانـ ذـاـ عـقـلـ

ورأى وثرة وجاه وأعوان، واختار الهدى، وتحلّق بأخلاق المصلحين، كان ذلك خيرا له، وأجدى. وإننا لننكلّ به نكالا شديدا في العاجلة، ونهينه يوم العرض والحساب، وليدع أمثاله من المغورين، فإنهم لن يمنعوه، ولن ينصروه ثم ختم السورة بأمره بالتوفّر على عبادة ربه فعلا وإبلاغا للناس، مبتغيها بذلك القربى منه.

(كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي أَنْ رَآهُ اسْتَعْنَى) أي حقا إن أمر الإنسان لعجب فإنه متى أحسّ من نفسه قدرة وثرة خرج من الحد الذي يجب أن يكون عليه، واستكير عن الخشوع لربه، وتطاول بأذى الناس، وعدّ نفسه فوقهم جميعا، وقد كان من حقه أن يكون واياهم أعضاء أسرة واحدة يتعاونون في السراء والضراء. ويحب الخير لهم كما يحب لنفسه. روى البخاري: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعضًا" وروي عن علي في نصيحته لابنه الحسن: أحب الخير لغيرك كما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. وقد حكم على الإنسان باعتبار الأعم الأغلب في أفراده، وإلا فإن الغنى والقوة في أيدي الأتقياء من وسائل الخير، وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، لأنهم يستعملونهما فيما يرضى ربهم، ويعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهما. ثم حذر من الطغيان وأنذر من عاقبته، وأبان أن ما بيد الطاغي عارية، وليس نفسه بباقية، وأن مرجع الأمر كله لله فقال: (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُوعَ) أيان المرجع إلى ربك وحده، وهو مالك أمرك وما تملك، وسيتبين لك عظيم غرورك حينما تخرج من هذه الحياة، وتظهر في مظهر الذل، وتحاسب على كل ما اجترحته في حياتك الأولى، قل أو كثر، عظم أو حقر كما قال: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ شَخْصٌ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِتُهُمْ هَوَاءً".

ثم أعقب ما تقدم بالوعيد والتهديد والتعجب فقال: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَئْهِي. عَبْدًا إِذَا صَلَّى) أي أخبرني عن حال هذا الأحمق، فإن أمره لعجب، فقد بلغ به الكبر والتمرد والعناد أن ينهى عبادا من عباد الله عن صلاته ويعتقد أنه يجب عليه طاعته، وهو ليس بخالق ولا رازق، فكيف يستطيع ذلك لنفسه، ويعرض عن طاعة الخالق الرازق.

وقد روي أن عليا كرم الله وجهه رأى قوما يصلون قبل صلاة العيد فقال: ما رأيت رسول الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يَئْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى". (أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَمَرَ بِالنَّقْوَى) أي أخبرني عن حال ذلك الطاغية لو تخلّق بأخلاق المصلحين، ودعا إلى البر وتقوى الله، أما كان ذلك خيرا له من الكفر به والنهي عن طاعته، فإن ذلك يفوت عليه أعلى المراتب، و يجعله في أحط الدركات وأدنائها. والخلاصة - أما كان الأفضل له أن يهتدى ويهدى غيره إلى خصال البر والخير، وقد كانت هذه حال النبي عليه وسلم فعمله كان إما في إصلاح نفسه بالعبادات من صلاة وصوم وغيرهما، وإما في إصلاح غيره بأمره بالنقوى ودعائه إليها.

(أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلََّ). ألم يعلم بأن الله يرى) أي أتبّنى عن حال هذا الكافر، إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة. وأمارات القدرة الباهرة، وأعرض عن دعوتك والاستماع لهديك، ودعا الناس إلى مثل ذلك أفالا يخشى أن تحل به قارعة، ويصيّبه من عذاب الله ما لا قبل له باحتماله؟ ألا عقل له يرشده إلى أن خلق هذا الكون مطلع على عمله، وأنه حكيم لا يهمل عقابه، وأنه سيؤاخذه بكل ما اقترف من جرم؟ ولا يخفى ما في هذا من تهديد وتخويف للعصاة والمذنبين. ثم زاد في الزجر والوعيد فقال: (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَتَّهِ لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَادِبَةٌ خَاطِئَةٌ) أي لا يستمرّ بهذا الكافر جهله وغروره وطغيانه، قسما لئن لم ينته عن هذا الطغيان،

ويكُفَ عن نهی المصلی عن صلاته لأخذن بناصیته ولنذیقنه العذاب الألیم. ألا إن تلك الناصیة لکاذبة لغرورها بقوتها، مع أنها في قبضة خالقها، فهي تزعم ما لا حقيقة له، وإنها لخاطئة، لأنها طفت وتجاوزت حدھا، وعنت عن أمر ربها. ونسبة الكذب والخطيئة إلى الناصیة، والکاذب والمخطئ صاحبها، من قبل أنها مصدر الغرور والکبریاء.

وقد أمر هذا الكافر على ضرب من التھكم والتوبیخ بأن يدعو أهل الدفاع من قومه وذوي النجدة والبطش لینقذوه مما سیحل به فقال: (فَلَيَدْعُ نَادِيَهُ سَدْعُ الزَّبَانِيَّهُ) أي فليجمع أمثاله ممن ینتدى معهم لیمنع المصلين المخلصين، ويؤذی أهل الحق الصالحين، فإنه إن فعل ذلك تعرض لسخط ربه والتنکيل به، وسندعوا له من جنودنا كل قوي متین لا قبل له بمغالبته فيھلكه في الدنيا، أو يرديه في النار في الآخرة. والمراد بهم الملائكة الذين أقامهم الله على تعذیب العصاة من خلقه، وسموا زبانیة لأنهم یزبنون الكفار في النار أي یدفعونهم ویسوقونهم إليها. روى أن أبا جهل قال للنبي عليه وسلم حين أغاظ له في القول: يا محمد بمن تهدى؟ وإني لأكبر هذا الوادي ناديا. وروي أنه قال: لئن رأيت محمدا يصلی عند الكعبه لأطأن عنقه، فبلغ ذلك النبي عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة.

ثم بالغ في زجر الكافر عن صلفه وكبریائه، ونفى قدرته على ما تهدى به فقال: (كَلَّا لَا تُطْعِهُ وَاسْجُدْ وَاقْرِبْ) أي إنه لن يصل إلى زعمه وأن یدعو نادى قومه، ولئن دعاهم لا ینفعونه ولا ینصرونه، فإنه أذل وأحق من أن یقاومك، فلا تطعه إذا نهاك عن عبادة ربک كما قال: "فَلَا تُطِعُ الْمُكَذِّبِينَ" وتتوفر على عبادته بالفعل وإبلاغ الرسالة للناس، وتقرّب بذلك إليه، ولا تبتعد عنه بتركها، فإن أقرب ما يكون العبد من ربہ وهو ساجد. وصلّ وسلم ربنا على من أمرته بالتقرب إليك، ونهيته عن طاعة عدوک الصالف المتکبر.

مقاصد هذه السورة:-

تشتمل هذه السورة على المقاصد الآتية:

- (1) حکمة الله في خلق الإنسان، وكيف رقاد من جرثومة صغيرة إلى أن بسط سلطانه على جميع العوالم الأرضية.
- (2) إنه لكرمه وعظيم إحسانه علمه من البيان ما لم یعلم، وأفاض عليه من العلوم ما جعل له القدرة على غيره مما في الأرض.
- (3) بيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل عنها الإنسان، فإذا رأى نفسه غنياً صلف وتجبر واستکبر.

Recap

- سورة الأعلى تثبت قدرة الله ووحدانيته من خلال مظاهر الخلق والتدبیر، وتحث على تفضیل الآخرة، مبينة أن الفوز الحقيقی لمن طهر نفسه وذكر الله وأقام الصلاة.
- سورة الغاشیة:- الكفار يوم القيمة في عذاب شدید، المؤمنون يوم القيمة في جنة عالیة،

- سورة الفجر:- أكد الله أنه بالمرصاد، لا يغفل عن أعمال العباد، وهو قادر على معاقبتهم في الوقت المناسب - تحدثت السورة عن أهوال يوم القيمة، إن العمل الصالح والطاعة هما معيار الكرامة عند الله.
- سورة البلد:- يظن البعض أن قوتهم ومالهم يجعلهم فوق الحساب، لكن الله يرى أفعالهم ونواياهم، وسيحاسبهم على كل شيء - ذكرت الآيات نعم الله - الذين يقتربون العقبة ويفعلون الخير بإيمان صادق هم أصحاب الميمنة الذين ينعمون بجنات النعيم - الكافرون بآيات الله هم أصحاب الشمال الذين يعاقبون بنار مغلقة لا خلاص منها.
- سورة الشمس:- التأكيد على أهمية تزكية النفس، والتحذير من عاقبة العصيان والطغيان من خلال قصة ثمود كمثال حي للعبرة.
- سورة الليل:- من بذل ماله في سبيل الله وانتقى شروره، سيسهل الله له طريق الخير ويسعده. أما من بخل واستغنى عن رحمة الله، فسيسهل له طريق الشر ويعاقب.
- سورة الضحي:- الله سبحانه وتعالى يذكر لرسوله عليه وسلم أنه لم يتركه أو يبتعد عنه، السورة تحت على الرحمة باليتامى وعدم قهرهم - الله سبحانه وتعالى يطلب من النبي عليه وسلم أن يشكر نعمه.
- سورة الشرح:- أكدت السورة أن مع كل ضيق أو شدة يأتي الفرج واليسر.
- سورة التين:- بيّنت السورة أن الله خلق الإنسان في أكمل صورة، ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله، ويتبع الرسل. لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم - إن الله هو أحكم الحكمين.
- سورة العلق:- سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم، تشير الآيات إلى خلق الإنسان من عرق، تؤكد السورة أهمية القراءة والكتابة - نقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم.

Objective Questions

1. ماذا تعني كلمة "ترکی" في سورة الأعلى؟
2. كيف وصفت سورة الغاشية وجوه المؤمنين في يوم القيمة؟
3. من يقول "يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاّتِي"؟
4. ما المراد بالنجدين في سورة البلد؟
5. ما معنى قوله تعالى: "وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا"؟
6. من هو الأشقي؟
7. "وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ -" ماذا يعطيه؟
8. ما هو العسر واليسر في الآية: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"؟
9. ما المقصود بـ"أحسن تقويم" في قوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ"؟
10. ما هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم؟

Answers

1. التطهير من دنس الرذائل
2. ناعمة، لسعيها راضية.
3. يقول الكافر
4. طريقاً الخير والشر
5. قد خسر من أخفى نفسه في المعاصي.
6. الذي كذبنبي الله محمداً صلٰى الله عليه وسلم؟ وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله، وطاعتهما.
7. من أنواع الإنعام في الآخرة
8. العسر هو الضيق، والميسر هو الفرج.
9. خلق الإنسان في أحسن صورة وهيئة، وجعله مميزاً بالعقل والتمييز.
10. سورة العلق.

Assignment

- فسر سورة الفجر.
- فسر الآيات التالية:-
"أَلَمْ نَسْرَحْ لِكَ صَدَرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجَبْ (8)
- فسر سورة العلق.

Suggested Readings

1. القرآن الكريم
2. تفسير القرآن العظيم - الإمام ابن كثير
3. تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي

Unit 3

سورة النور (30-1)

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم مضامين سورة النور.
- دراسة تقسيم الآيات المختارة (1 - 30) من سورة النور.
- فهم معاني المفردات الغربية الواردة في الآيات المختارة.

Prerequisites

سورة النور من السور المدنية العظيمة في القرآن الكريم وأياتها أربع وستون، تمثل منهاجاً متكاملاً في بناء المجتمع الإسلامي وحمايته. سميت بسورة النور لما فيها من إشعاعات النور الرباني في التشريع والأحكام، ولما تضمنته من آية النور الشهيرة التي شبهت نور الله تعالى بالمصباح المضيء. تعد هذه السورة الكريمة دستوراً شاملًا للأداب الاجتماعية والأخلاق الإسلامية، حيث تناولت قضایا جوهرية في حياة المجتمع المسلم، من حماية الأعراض وصيانة الحرمات، إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط السلوك الفردي والجماعي. وقد افتتحت السورة بتأكيد إلزامية أحكامها بقوله تعالى: "سورة أنزلناها وفرضناها"، مما يدل على أهمية الالتزام بما جاء فيها من تشريعات وأداب.

من أبرز ما تميزت به هذه السورة أنها تضمنت آيات تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك، وأرست من خلال ذلك قواعد مهمة في التعامل مع الشائعات وحفظ كرامة المسلمين. كما وضعت السورة منظومة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والأخلاقية لحماية المجتمع، مثل آداب الاستئذان، وغض البصر، والحجاب، وتيسير الزواج، وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، ومنع البغاء وإشاعة الفاحشة. تمثل هذه السورة نموذجاً فريداً في التشريع الإسلامي، حيث تجمع بين الترغيب والترهيب، وبين الأحكام والأداب، وبين التشريع والتربية، مما يجعلها منهاجاً متكاملاً لبناء مجتمع فاضل يستنير بنور الله تعالى وهديه.

Key themes

عقوبة الزنا، أحكام اللعن، قصة الإفك، آداب الاستئذان، حفظ الفروج، نور الله، طاعة الرسول

Discussion

1.3.1 سورة النور: الآية 1

بسم الله الرحمن الرحيم

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)

شرح المفردات:-

أنزلناها: أي أعطيناها الرسول كما يقول العبد إذا كلم سيده: رفعت إليه حاجتي، والفرض: التقدير كما قال: "فِصْفٌ ما فَرَضْتُمْ" وقال: "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَادِكَ إِلَى مَعَادٍ" والمراد هنا تقدير ما فيها من الحدود والأحكام على أتم وجه، ببيان: أي واصحات الدلالة على ما فيها من الأحكام، ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة، تذكرون: أي تتذكرون وتعطون.

معنى الآية:-

أي: هذه "سُورَةٌ" عظيمة القدر "أَنْزَلْنَاهَا" رحمة منا بالعباد. وحفظناها من كل شيطان "وَفَرَضْنَاهَا" أي: قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها. "وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ" أي: أحكاماً جليلة، وأوامر، وزواجر وحكم عظيمة "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

الإيضاح:-

امتن الله سبحانه على عباده بما أنزل عليهم في هذه السورة من الفرائض والأحكام وفصله لهم من أدلة التوحيد وبيناته الواضحة التي لا تقبل جدلاً، ليعدّهم بذلك لأن يتعظوا ويعملوا بما جاء فيها مما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم وفيه صلاحهم، فإن في حفظ الفروج صيانة للأنساب واطمئنانا على سلامتها مما يشوبها، كما أن فيه أمنا من حصول الضغائن والأحقاد التي قد تجر إلى القتل وارتكاب أفظع الجرائم بين الأفراد، وأمنا على الصحة وبعد من الأمراض التي قد تؤدي بحياة المرء وتوقعه في أشد المصائب وأعظم ألوان البلاء. كما جاء فيها توثيق روابط المودة بين أفراد المجتمع، وفيها نظام دخول البيوت للتزاور، وفيها حفظ الألسنة وصونها عن اللووغ في الأعراض بما لا ينبغي أن يقال حتى لا ينتشر الفحش بين الناس، وفيها تحذير للعباد من ذلك "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشَيَّعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

والخلاصة - إنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود الشرعية. وفي آخرها الدلائل على وحدانيته وكامل قدرته، فأشار إلى الأولى بقوله (وَفَرَضْنَاهَا) وإلى الثانية بقوله: (وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ). والفائدة في كل هذا اتقاء المحارم والبعد عنها ومعرفة الله المعرفة التي يجعل المرء يخضع لجلاله وعظيم سلطانه، ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل أو كثر فإذا تم له ذلك صلحت نظم الفرد ونظم المجتمع، وسادت السكينة والطمأنينة بين الناس.

1.3.2 سورة النور: الآية 2

الَّزَّانِيُّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَهُ جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَسْهُدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

معنى الآية:-

ثم شرع في بيان تلك الأحكام، المشار إليها، فقال: "الزَّانِيُّ وَالْزَّانِيٌّ" إلى "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ". هذا الحكم، في الزاني والزانية البكرین، أنهم يجلد كل منهما مائة جلدة. وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم. ونهى الله تعالى أن تأخذ رأفة بهما، في دين الله، تمنع الحكم في بلاد اسلامية من إقامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان، موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة، من إقامة أمر الله. فرحمته حقيقة، بإقامة الحد عليه.

فالحكم وإن رحمه، لجريان القدر عليه، فلا يرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانين، طائفه، أو جماعة من المؤمنين ليشتهرا، ويحصل بذلك، الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلًا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى به العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه، ولا ينقص.

عقوبة الزنا الدنيوية:- الزاني والزانية إما أن يكونا محسنين: أي متزوجين، أو غير محسنين: أي غير متزوجين.

عقوبة المحسنين:- إن كان الزانيان محسنين واستوفيا الشروط الآتية، وهي أن يكونا بالغين عاقلين حررين مسلمين متزوجين بعقد نكاح صحيح - وجب رجمهما: أي رمييهما بالحجارة حتى يموتا، ويكون ذلك في حفل عام لل المسلمين ليعتبر بهما غيرهما. وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة، ورواه التقات عن النبي عليه وسلم، فقد رواه أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد ابن خالد وبريدة الأسلمي في آخرين من الصحابة، وجاء في روایاتهم أن رجلا من الصحابة يسمى ما عزا أقر بالزنا فرجم، وأن امرأتين من بنى لخم وبنى غامد أقرتا بالزنا فرجمتا على مشهد من الناس ومرأى منهم.

عقوبة غير المحسنين:- إن كان الزانيان غير محسنين فالعقوبة مائة جلدة بمحضر جمع من المسلمين كما بينته الآية ليفتضح أمرهما كما تقدم ذلك.

طريق إثبات الزنا:

يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة.

(1) الإقرار به وهذا هو الطريق الذي ثبت به الزنا في الإسلام، وبه أوقع النبي عليه وسلم وصحابته العقوبة على من زنى.

(2) الحبل للمرأة بلا زوج معروف لها.

(3) شهادة أربعة من الشهود يرونها وهم ملتسان بالجريمة.

عقوبة الزنا الأخروية:- تقدم أن بینا المساوى والأضرار التي تنشأ من الزنا للأفراد والجماعات في الدنيا، وهنا نذكر حكمه الأخرى فنقول: اتفقت الأمة على أن الزنا من أكبر الآثام، وأنه من الذنوب التي شدد الدين في تركها، وأغلظ في العقوبة على فعلها، وجاء فيه من النصوص ما لم يأت في غيره مما حرم الله، فقد قرن بالشرك في قوله: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْثُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يُلْقَ أَثْمًا "

وروي عن حذيفة أن النبي عليه وسلم قال: " يا معاشر الناس انقوا الزنا فإن فيه ست خصال: ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة، أما التي في الدنيا فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما التي في الآخرة

فسخط الله سبحانه وتعالى، وسوء الحساب، وعذاب النار ". وعن عبد الله بن مسعود قال: " قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندًا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت ثم أي؟ قال وأن تزني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا خَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ ".

الإيضاح:-

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٌ) أي من زنى من الرجال أو زنت من النساء وهما حران بالغان عاقلان غير محسنين بزوجين فاجلدوا كلاً منها مائة جلة عقوبة له على ما أتى من معصية الله. (وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِمَا رَأَفْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ) أي ولا تأخذكم بهما رحمة ورقة في حكم الله، فقطعوا الحدود أو تخفوا الضرب، بل الواجب عليكم أن تتصلبوا في دين الله ولا يأخذكم اللين والهودادة في استيفاء الحدود، وكفى برسول الله أسوة في ذلك، إذ يقول: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ".

(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي إن كنتم تصدقون بالله ربكم، وأنكم مبعوثون للحشر ومجازون بالثواب والعقاب. فإن من كان مصدقاً بذلك لا يخالف أمر الله ونفيه خوف عقابه على معاصيه. وفي هذا تهيج وإغضاب لتنفيذ حدود الله وإقامة شريعته. (وَلْيُشَهِّدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فإنهم إذا جلداً بمحضر من الناس كان ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، والزيادة في تأديبها على ما فعلوا. والطائفة: الأربعة فصاعداً كما روي عن ابن عباس، وعن الحسن: عشرة فصاعداً.

1.3.3 سورة النور: الآية 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)
معنى الآية:-

هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنى عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جراء، ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك " وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانياً، أو ينكحوا زانية.

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركاً. وإنما أن يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناء، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح. فلو كان مؤمناً بالله حقاً، لم يقدم على ذلك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية، حتى تتوه، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات، والازدواجات.

وقد قال تعالى: " احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجُهُمْ " أي: قرناءهم. فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة، والإحق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف في التحريم. وفي هذا دليل، على أن الزاني ليس مؤمناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فهو وإن لم يكن مشركاً، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.

الإيضاح:-

قال مجاهد وعطاء: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء ليس لهم أموال ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكربن أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة عيشا، وكل منهن علامة على بابها للتعريف عن نفسها والإعلان عن أمرها، وكان لا يدخل عليهن إلا زان أو مشرك، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المسلمين وقالوا نزوج بهن إلى أن يعنينا الله عنهن، فاستأندوا رسول الله عليه وسلم فنزلت الآية.

(الزَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ) أي إن الفاسق الفاجر الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء. وإنما يرغب في فاسقة خبيثة أو في شركة مثلها، وال fasqah المستهترة لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجال، بل ينفرون منها، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة، ولقد قالوا في أمثالهم: إن الطيور على أشكالها تقع. ولا شك أن هذا حكم الأعم الأغلب كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقى، وقد يفعل الخير من ليس بتقوى، فكذا هذا فإن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة، والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف.

(وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي إن نكاح المؤمن المتسم بالصلاح الزاني، ورغبته فيها واندماجه في سلك الفسقة المشهورين بالزنا - محرم عليه، لما فيه من التشبه بالفساق ومن حضور مواضع الفسق والفجور التي قد تسبب له سوء القالة واغتياب الناس له، وكم في مجالسة الفساق من التعرض لاقتراف الآثم، فما بالك بمزاوجة الزوجي والفحار، وجاء في الخبر "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"

1.3.4 سورة النور: الآيات 4 إلى 5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)
معنى الآية:-

المراد بالمحصنات هنا العفيفات الحرائر البالغات العاقلات المسلمات. لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه، إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالفته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى، تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ " أي: النساء الحرائر العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين. والمراد بالرمي الرمي بالزنا، بدليل السياق. " ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا " على ما رموا له " بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ " أي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا. " فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا " بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك، حتى يتلفه، لأن القصد، التأديب، لا الإنلاف.

وفي هذا تقرير حد القذف. ولكن بشرط، أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا. وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير. " وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا " أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف، غير مقبولة، ولو حد على القذف، حتى يتوب كما يأتي. " وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثروا شرهم. وذلك لانتهائهما حرم الله، وانتهائهما عرض أخيه، وتسلیط الناس على الكلام بما تكلم به وإزاله الأخوة التي عقدوها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة، في الدين آمنوا. وهذا دليل، على

أن القذف من كبائر الذنوب. قوله "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" فالنوبة في هذا الموضع، أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهادة. فإذا تاب القاذف وأصلاح عمله، وبدل إساءته إحساناً، زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح. فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاً، لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف، إذا لم يأت بأربعة شهادة إذا لم يكن زوجاً. فإن كان زوجاً، فقد ذكر بقوله: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ" إلى "تَوَابٌ حَكِيمٌ".

الإيضاح:-

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا) أي إن الذين يشتمون العيفات من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهادة عدول يشهدون بأنهم رأوهن يفعلن ذلك - فاجلدوهن ثمانين جلدة جزاء لهم على ما فعلوا من ظلم العرض، وهتك الستر دون أن يكون ذلك بوجه الحق. (وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْدَى) أي وردوا شهادتهم، ولا تقبلوها أبداً في أي أمر من الأمور. ثم بين سوء حالهم عند ربهم بقوله: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) أي أولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم إذ أنهم فسقوا عن أمره وركبوا كبيرة من الكبائر، باتهامهم المحسنات الغافلات المؤمنات كذباً وبهتاناً. وهم إن كانوا صادقين فقد هتكوا ستر المؤمنات، وأوقعوا السامعين في شك من أمرهن، دون أن يكون في ذلك فائدة دينية ولا دنيوية لهم، وقد أمرنا بستر العرض إذا لم يكن في ذلك مصلحة في الدين.

(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا) أي إلا الذين رجعوا عمما قالوا وندموا على ما تكلموا من بعد ما اجترحوا ذلك الإثم وأصلاحوا حالهم. وقد اختلف في هذا الاستثناء، أيعود إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة الفسق فحسب، ويبقى مردود الشهادة دائمًا وإن تاب؟ وإلى هذا ذهب من السلف القاضي شريح وسعيد بن جبير وأبو حنيفة، أم يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وجماعة من السلف، وهو رأى مالك والشافعي وأحمد، وعليه فتقبل شهادته ويرفع عنه حكم الفسق. ثم ذكر علة قبول التوبة فقال: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) أي فإن الله ستر لذنبهم التي أقدموا عليها بعد أن تابوا منها، رحيم بهم فيزيل عنهم ذلك العار الذي لحقهم بعدم قبول شهادتهم ووسمهم بميسّم الفسق الذي وصفوا به.

1.3.5 سورة النور: الآيات 6 إلى 10

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)
وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَبَدْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ (10)

تفسير المفردات:-

يرمون أزواجاً: أي يقذفونهن بالريمة وتهمة الزنا، ولعنة الله: الطرد من رحمته، ويدرأ: أي يدفع، والعذاب: الحد، وغضب الله: سخطه والبعد من فضله وإحسانه.

معنى الآية:-

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحد، لأن الغالب، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسها إلا إذا كان صادقاً. ولأن له في ذلك حقاً، وخوفاً من إلحاقي أولاد، ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ" أي الحرائر لا المملوکات. "وَلَمْ يَكُنْ أَهُمْ عَلَى رَمِيهِمْ بِذَلِكَ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ" بأن لم يقيموا شهادة، على ما رموهن به "فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" ، سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول "أشهد بالله، إنني لمن الصادقين، فيما رميتهما به". ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذا قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها. "أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ" وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعوا على نفسها بالغضب. فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها. واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء. وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش. وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجع، إلا هو.

الإيضاح:-

بعد أن بين سبعاته حكم قاذف الأجنبية بالزنا وذكر أنه لا يعفى القاذف عن العقوبة إلا إذا أتى بأربعة شهادء ذكر هنا ما هو في حكم الاستثناء من ذلك، وهو قذف الزوجات، فإن الزوج القاذف يعفى من الحد إذا شهد الشهادات المبينة في الآية، لأن في تكليف الزوج إحضار الشهود وإعناتا له وإحراجها، ولما يلحقه من الغيرة على أهله ثم كظم الغيظ إذ لا يجد مخلصاً من ضيقه. روي عن ابن عباس أنه قال: "لما نزل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات إلخ قال عاصم بن عدي الأنصاري: إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلاً على بطنه امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك، فقد قضى الرجل حاجته وخرج، وإن قتله قتل به، وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب، وإن سكت سكت على غيظ.

وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمرو له امرأة يقال لها خولة بنت قيس، فأتى عويمرو عاصماً فقال: لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنه امرأته خولة، فاسترجع عاصم وأتى رسول الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا في أهل بيتي! فقال رسول الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال أخبرني عويمرو ابن عمى أنه رأى شريك بن سحماء على بطنه امرأته خولة، وكان عويمرو خولة وشريك كلهم بنو عم عاصم، فدعا رسول الله عليه وسلم بهم جميعاً وقال لعويمرو اتقى الله في زوجتك وابن عمك ولا تقدفها، فقال: يا رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريك على بطنه وإنني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبل من غيري، فقال لها النبي عليه وسلم: اتقى الله ولا تخرب إلا بما صنعت، فقالت يا رسول الله: إن عويمراً رجل غيور وإن رأى شريك يطيل النظر إلى ويتحدث فحملته الغيرة على ما قال، فأنزل الله هذه الآية، فأمر رسول الله عليه وسلم.

فنودى (الصلاحة جامعة) فصلى العصر ثم قال لعويمرو: قم وقل أشهد بالله إن خولة لزانية وإنني لمن الصادقين، ثم قال: قل أشهد بالله إني رأيت شريك على بطنه وإنني لمن الصادقين، ثم قال: قل أشهد بالله إنها حبل من غيري وإنني لمن الصادقين ثم قال: قل: أشهد بالله إنها زانية وإنني ما قربتها منذ أربعة شهور وإنني لمن الصادقين ثم قال: قل لعنة الله على عويمرو (يعنى نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال، ثم قال: اقعد، وقال لخولة: قومي فقمت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويمراً زوجي لمن الكاذبين، وقالت في الثانية: أشهد بالله ما رأى شريك على بطني وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الثالثة: إني حبل منه، وقالت في الرابعة: أشهد

بأنه إنما رأني على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الخامسة: غضب الله على خولة إن كان عويمرا من الصادقين في قوله، ففرق رسول الله بينهما". وفي رواية عن ابن عباس: أنها حين كانت تؤدي الشهادة الخامسة قالوا إنها الموجبة التي توجب عليك العذاب فتكلأت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة كما تقدم، فقضى رسول الله عليه وسلم بالقرير بينهما وألا يدعى ولدها لأب، وأن لا مسكن لها عليه ولا مؤنة، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا وفاة"

فصار هذا سنة المتلاغعين وسمى عملهما (اللعن والملاعنة). وفي رواية "إن رسول الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أسمح أدعج العينين عظيم الإلتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحimer كأنه وحرة (سحلية) فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه". لما ذكر فيما تقدم تعظيم، الرمي بالزنا عموما، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، التي وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات، نزلت في قصة الإفك المشهورة، الثابتة في الصحيح والسنن والمسانيد. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة، بنت الصديق.

فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهوجها، فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلا، وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفضلي الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في آخريات القوم، ونام. فرأى عائشة رضي الله عنها، فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها، بعد ما نزل الجيش في الظهير.

فَلَمَّا رأى بعْضُ الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ فِي صَحَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ذَلِكَ السَّفَرِ، مُجِيءَ صَفَوَانَ بَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ أَشَاعَ مَا أَشَاعَ، وَفَشَا الْحَدِيثُ، وَتَلَاقَتِهِ الْأَلْسُنُ، حَتَّى اغْتَرَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَارُوا يَتَنَاقَّلُونَ هَذَا الْكَلَامُ، وَانْحَبَسَ الْوَحْيُ مَدَةً طَوِيلَةً عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَلَغَ الْخَبَرُ عَائِشَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَدَةٍ، فَحَزِنَتْ حَزْنًا شَدِيدًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِرَاءَتَهَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ. وَوَعَظَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَعْظَمَ ذَلِكَ، وَوَصَّاهُمْ بِالْوَصَايَا النَّافِعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَارِ" أَيِّ: الْكَذْبُ الشَّنِيعُ، وَهُوَ رَمِيُّ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ "عُصَبَةُ مِنْكُمْ" أَيِّ: جَمَاعَةُ مُنْتَسِبِوْنَ إِلَيْكُمْ يَا مُعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ فِي إِيمَانِهِ، لَكُنْهُ اغْتَرَ بِتَرْوِيجِ الْمُنَافِقِينَ، وَمِنْهُمُ الْمُنَاقِفُ.

الآية الكريمة تتناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تضمن من بيان الآيات المضطـر إليها العـبـادـ، التي مـا زـالـ الـعـلـمـ بـهـ إـلـىـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ فـكـلـ هـذـاـ خـيـرـ عـظـيمـ، لـوـلاـ مـقـالـةـ أـهـلـ إـلـافـكـ لـمـ يـحـصـلـ ذـلـكـ. وـإـذـ أـرـادـ اللـهـ أـمـرـاـ جـعـلـ لـهـ سـبـبـاـ، وـلـذـلـكـ جـعـلـ الـخـطـابـ عـامـاـ مـعـ الـمـؤـمـنـينـ كـلـهـمـ. وـأـخـبـرـ أـنـ قـدـحـ بـعـضـهـمـ بـبـعـضـ، كـقـدـحـ فـيـ أـنـفـسـهـمـ. فـفـيـ أـنـ الـمـؤـمـنـينـ فـيـ تـوـادـهـمـ وـتـرـاحـمـهـمـ وـتـعـاطـفـهـمـ، وـاجـتمـاعـهـمـ عـلـىـ مـصـالـحـهـمـ، كـالـجـسـدـ الـواـحـدـ، وـالـمـؤـمـنـ لـلـمـؤـمـنـ، كـالـبـنـيـانـ يـشـدـ بـعـضـهـ بـعـضـاـ. فـكـمـاـ أـنـهـ يـكـرـهـ أـنـ يـقـدـحـ أـحـدـ فـيـ عـرـضـهـ، فـلـيـكـرـهـ مـنـ كـلـ أـحـدـ، أـنـ يـقـدـحـ فـيـ أـخـيـهـ الـمـؤـمـنـ، الـذـيـ بـمـزـلـةـ نـفـسـهـ، وـمـاـ لـمـ يـصـلـ الـعـبـدـ إـلـىـ هـذـهـ الـحـالـةـ، فـإـنـهـ مـنـ نـفـصـ إـيمـانـهـ، وـعـدـ نـصـحةـ

"الْكُلُّ امْرِيٌّ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ" وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة: "وَالَّذِي تَوَلَّ كِبَرَةً" أي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث،

عبد الله بن أبي، ابن سلول، لعنه الله "لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ" ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. (والذين يرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) أي والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم بصحبة ما قذفون به من الفاحشة، فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات إنه لصادق فيما رماها به من الزنا، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به.

(وَيَدْرُوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أي ويدفع عنها العقوبة الدنيوية وهي الحد أن تخلف بالله أربعة أيمان إن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة - لمن الكاذبين فيما قال، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به. وخصّت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله عليها تغليظا عليها، لأنها هي سبب الفجور ومنبعه، بخداعتها وإطاعتها الرجل في نفسها. وبعد أن ذكر حكم الرامي للمحسنات وللأزواج بين أن في هذا تقضلا بعباده ورحمة بهم فقال: (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ) أي ولو لا تفضله سبحانه ورحمته بكم وأنه قابل لتوبتكم في كل آن، وأنه حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرع لكم من اللعن - لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعن، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه، لأنه أعرف بحال زوجه، وأنه لا يفترى عليها، لاشراكهما في الفضيحة، ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها لأهمل أمرها وكثير افتراء الزوج عليها لضعيته قد تكون في نفسه من أهلها، وفي كل هذا خروج من سبق الحكم والفضل والرحمة، ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكتابه عنه العقوبة الدنيوية، وإن كان قد ابتلى الكاذب منهما في تصريح شهادته بأشد مما درأه عن نفسه وهو العقاب الآخروي.

1.3.6 سورة النور: الآية 20-11

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عَصَبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْسَبَ مِنِ الْإِيمَانِ وَالَّذِي تَوَلَّ كِبِيرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْ لَا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ طَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لَا جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمْ سَكُمْ فِيمَا أَفْضَلْتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَفَّوْنَهُ بِالسِّنَّتِمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْ لَا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكَلَمْ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمُ الْأَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحْبُّونَ أَنْ تَشْبِيهَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ (20)

شرح المفردات:-

الإفك: أبلغ الكذب والافتراء، والعصبة: الجماعة، وكثير إطلاقها على العشرة فما فوقها إلى الأربعين، وقد عدت عائشة منها المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول وقد تولى كبره، ومحنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وزوج طلحة ابن عبيد الله، ومسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، كبره (بكسر الكاف وضمها وسكون الباء) أي معظمها فقد كان يجمعه ويذيعه ويشيعه، (لولا) كلمة بمعنى هللا تقييد الحث على فعل

ما بعدها، مبين: أي ظاهر مكشوف، أفضتم: أي خضتم في حديث الإفك، تلقونه: أي تلقونه وياخذه بعضكم من بعض، يقال تلقى القول وتلقنه وتفقهه ومنه "فَلَقَى آدُمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ" سبحانك: تعجب من تقوه به، بهتان: أي كذب بيها سامعه ويحيره لفظاعته، يعظكم: أي ينصحكم، تشيع: أي تنتشر، الفاحشة: الخصلة المفرطة في القبح وهي الزنا.
معنى الآية:-

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ بِالْإِلْفَاظِ عُصْبَةً مِنْكُمْ) أي إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان جماعة منكم أيها المؤمنون تعالونا وأجمعوا أمرهم على إعلانه وإذا عثروا بين الناس لمقاصد لهم أخفوها والله عليم بما يفعلون. وفي التعبير (عصبة) بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون، وأنهم هم الذين ينتشرون، لا أنهم عدد كثير من الناس. (لا تَحْسِبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) أي لا تظنوا أن فيه فتنه وشرا، بل هو خير لكم، لاكتسابكم به الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة، وإظهار كرامتكم على الله بإنزال قرآن يتلى مدى الدهر في براءتكم وتعظيم شأنكم، وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيرا، إلى نحو ذلك من الفوائد الدينية والأداب التي لا تخفي على من تأملها.

ثم ذكر عقاب من اجترحوه - كل منهم بقدر ما خاض فيه فقال: (لُكُلٌ امْرِئٌ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) أي لكل امرئ منهم جزاء ما اجترح من الإثم بقدر ما خاض فيه، فإن بعضهم تكلم، وبعضهم ضحك كالمسرور الراضي بما سمع، وبعضهم أقل، وبعضهم أكثر. (وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي والذي تحمل معظم ذلك الإثم منهم وهو عبد الله بن أبي (عليه اللعنة) له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد، وأما في الآخرة فبعذاب لا يقدر قدره إلا العليم الحكيم. وقد كان هو أول من اختلقه لإمعانه في عداوة رسول الله عليه وسلم. وقال الضحاك: الذي تولى كبره حسان ومسطح فجلدهما حين أنزل الله عذراها، وجلد معهما امرأة من قريش، وإنما أضاف الكبر إليه، لأنه ابتدأ بذلك القول، لا جرم حصل له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام " من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة ".

ثم عاتب الله أهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجاف في أمر عائشة و Zhuجرهم بتسعه أمور: (1) (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَفَلَوْلَا هَذَا إِلْفَاظٌ مُبِينٌ) أي هلا إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة ظنتم بمن اتهم بذلك خيرا، لأن الإيمان يحملكم على إحسان الظن، ويكفكم عن إساءتكم أنفسكم أي أمثالكم من المؤمنين الذين هم كأنفسكم كما قال " وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ " وقال " فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلُمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ " وهلا فلتم حينئذ: هذا كذب ظاهر مكشوف؟ فإن الذي وقع لم يكن فيه ما يرتاب منه - ذاك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان وقت الظهريرة والجيش أجمعه يشاهد ذلك، ورسول الله بين أظهرهم ينفي كل شك، وإنما قيل ما قيل لحسد في القلوب كامن، وبغض في النفس مكتوم. ثم علل سبحانه كذب الأفکين ووبخهم على ما اختلفوا وأذاعوه بقوله: (2) (لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ) أي هلا جاء الخائضون في الإفك بأربعة شهادة يشهدون على ثبوت ما قالوا وما رموها به. (فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) أي فحين لم يقيموا بينة على ما قالوا فأولئك المفسدون هم الكاذبون في حكم الله وشرعه.

(3) (وَلَوْلَا فَضَلَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفْضَلْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي ولو لا تفضلهم سبحانه عليكم في الدنيا بضرورب النعم التي من أجلها الإمهال للتوبة، ورحمته في الآخرة بالغفورة بعد التوبة -

لجعل لكم العقاب في الدنيا من جراء ما خضتم فيه من حديث الإفك والبهتان. ثم بين سبحانه وقت حلول العذاب الذي كانوا يستحقونه لو لا الفضل والرحمة بقوله: (4) (إِذْ تَلْفُونَهُ بِالسِّنَّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) أي ولو لا تفضله ورحمته لمسكم ذلك العذاب وقت تقليكم ما أفضتم فيه من الإفك وأخذ بعضكم إيه من بعض بالسؤال عنه، وقولكم قولًا بالأفواه دون أن يكون له منشأ في القلوب يؤيده، وظنكم إيه هنا سهلا لا يعبأ به، وهو من العظام والكبار عند الله. وخلاصة ذلك - إنه وصفهم بارتکاب ثلاثة آثام وعلق من العذاب العظيم بها: (ا) تقلي الإفك بالألسنة، فقد كان الرجل يلقى أخيه فيقول له ما وراءك، فيحدثه حديث الإفك حتى شاع وانتشر حتى لم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه، فهم قد فعلوا جهد المستطاع في نشره. (ب) إنه قول بلا رؤية ولا فكر، فهو قول باللسان لا يترجم عمما في القلب، إذ ليس هناك علم يؤيده ولا قرائن أحوال وشواهد تصدقه . (ج) استصغر ذلك وحسبانه مما لا يؤبه له، وهو عند الله عظيم الوزر، مستحق لشديد العقوبة.

(5) (وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكَلَّمْ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) أي وهلا حين سمعتموه من بدأ به وانتحله أو من تابعه في القول - قلتكم تكذيبا له وتهويلا لشأن ما ارتكبه من الجرم: لا يحل لنا أن نتكلم بهذا ولا ينبغي لنا أن نقوله به سبحانه رب - هذا كذب صراح يحيى الساميون، أمره، لما فيه من جرأة على بيت كريم شهير بالغافل والطهر، ولما فيه من مس عرض ذلك البيت المقدس، بيت النبوة الذي هو في الذروة العليا من الإجلال والاحترام وعظيم المكانة، وإذا جاز الخوض فيه على هذه الشاكلة فماذا يبقى للمؤمنين بعدئذ؟ أليس هؤلاء هم الأسوة الحسنة، وبنبوع الطهر، ومنهم يقتبس المؤمنون فضائل الدين، وشريف الأخلاق؟ وإننا لنبرأ إليك ربنا منه وأن تلوكه ألسنتنا، وأن يحمل الهواء تلك النبرات الصوتية لتصل إلى أسماعنا، كما نبرأ إليك ربنا من كل أفالك أثيم سولت له نفسه أن يكون الوسيلة في انتشار هذا القول الكاذب بين المؤمنين. وخلاصة هذا - تنزه ربنا أن يرضى بظلم هؤلاء الفاذفين، وألا يعاقبهم على عظيم ما ارتكبوا وكثير ما اجترحوا من الإثم والفسق، وأن توسم زوج نبيه بالفجور، والعقل والدين يمنعان الخوض في مثل هذا، لأن فيه إيذاء للنبي عليه وسلم والله يقول "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" ولأن فيه إشاعة الفاحشة التي أمر الله بسترها، ولأن في إظهار محسن الناس وترك معاييرهم تخلفا بأخلاق الله. والنبي عليه وسلم يقول "تخلقوا بأخلاق الله".

ثم حذر عباده المؤمنين أن يعودوا لمثل هذا فقال: (6) (يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي يعظكم الله بهذه المواقف التي بها تعرفون عظم هذا الذنب، وكثير هذا الجرم، وأن فيه الكمال والعقاب بالحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة، كي لا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم من أهل الإيمان تتبعون بعثات الله، وتتأملون بأمره، وتنتهيون عما نهاكم عنه. وفي قوله: (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) إيماء إلى أن الإيمان يمنع من فعل هذا. (وَبَيْنَ اللَّهِ الْكُلُّ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي ويفصل الله لكم في كتابه، آيات التشريع، ومحاسن الفضائل والأداب، وهو العليم بكم، لا يخفى عليه شيء منها، فيجازى المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته. الحكيم في تدبير شئونكم وفيما كلفكم به، مما فيه سعادتكم ومعادكم، وبه تسمو نفوسكم وترقي إلى عالم الأرواح، وتكونون خير الأمم في سياسة الشعوب وعمارة الأرض، وإقامة ميزان العدل بين أفرادها " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ " وقد صدق الله وعده وعمر أسلامنا الأولون ما كان معروفا في ذلك الحين وثبتوا فيه فضائل الدين وسماته حتى صاروا مضرب الأمثال، فلما انحرفوا عن

الصراط السوي، والنهج القويم، تقلص ظلهم، وذهب ريحهم، وصاروا أذلاء مستعبدين بعد أن كانوا السادة الحاكمين، والله الأمر من قبل ومن بعد.

ولما كان من أفعى المواتع بيان ما يستحقه المذنب من العقاب على جرمه بين ذلك بقوله: (7) (إِنَّ الَّذِينَ يُجْبِيْنَ أَنْ تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) أي إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في المحسنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات، لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة الحد عليهم واللعنة والذم من الناس، وفي الآخرة بعذاب النار وبئس القرار. وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" وعنده عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا يستر عبد مؤمن عوره عبد مؤمن إلا ستره الله يوم القيمة، ومن أقال عشرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيمة" (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) فردو الأمور إلى ربكم ترشدوا، ولا ترووا ما لا علم لكم به، ولا سيما حلال رسول الله ﷺ فتلهلوا.

ثم كرر فضله ورحمته على عباده للمنة عليهم بترك المعاجلة بالعقاب فقال: (8) (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ) أي ولو لا أن الله تفضل عليكم وأبقاكم بعد الخوض في الإفك ومكثكم من التلافي بالتوبة لهلكتم، لكنه لرأفته بعباده لا يدع ما هو أصلح للعبد وإن جنى على نفسه. وبعده حذر عباده من اتباع وساوس الشيطان فقال : (9) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ) أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تسلكوا سبل الشيطان وطريقه ، ولا تقتفوا آثاره ، بإشاعتكم الفحشاء في الدين آمنوا ، وإذا عتكلوها فيهم ، بروايتكم إياها عن نقلها إليكم.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر سبحانه حكم من قذف الأجنبيةات، وحكم من قذف الزوجات - ذكر في هذه الآيات العشر براءة عائشة أم المؤمنين مما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين، صيانة لعرض رسول الله ﷺ. ما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموماً، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، التي وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات، نزلت في قصة الإفك المشهورة، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة، بنت الصديق.

فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهوجها، فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلا، وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المuttle السلمي، من أفال الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في آخريات القوم، ونام. فرأى عائشة رضي الله عنها، فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها، بعد ما نزل الجيش في الظهيرة.

فلما رأى بعض المنافقين، الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك السفر، مجيء صفوان بها في هذه الحال أشع ما أشع، وفشا الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا. فأنزل الله براءتها في هذه الآيات. ووعظ الله المؤمنين، وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة ف قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ" أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين "عَصْبَةُ مِنْكُمْ"

أي: جماعة منتبون إليكم يا معاشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه، لكنه أغتر بترويج المنافقين، ومنهم المنافق.

"لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين وزراحتها، والتتويه بذكرها، حتى تتراول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيمة فكل هذا خير عظيم، لو لا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. وإذا أراد الله أمراً جعل له سبباً، ولذلك جعل الخطاب عاماً مع المؤمنين كلهم. وأخبر أن قدح بعضهم ببعض، كقدح في أنفسهم. ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصالحهم، كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه ببعضه بعضاً. فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه، فليكره من كل أحد، أن يقدح في أخيه المؤمن، الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه، وعدم نصحه.

"لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِنْثِمْ" وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيغايرون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة. "وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ" أي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد الله بن أبي، ابن سلوى، لعنه الله "لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ" إلا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: "لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا" أي: ظن المؤمنون ببعضهم ببعض خيراً، وهو السلام مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم، يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. "وَقَالُوا" بسبب ذلك الظن "سُبْحَانَكَ" أي: تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة.

"هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ" أي: كذب وبهت، من أعظم الأشياء، وأبينها. فهذا من الظن الواجب، حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، أن بيته بلسانه، ويكتبه القائل لذلك. "لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ" أي: هلا جاء الرامون على ما رموا به، بأربعة شهادة، أي: عدول مرضيin. "فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ" وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا بذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن حرم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة شهود. ولهذا قال: "فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ" ، ولم يقل "فأولئك الكاذبون" وهذا كله، من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميء، من دون نصاب الشهادة بالصدق.

"وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" بحيث شملكم إحسانه فيهما، في أمر دينكم ودنياكم. "لَمْسَكُمْ فِي مَا أَفْضَلْتُمْ" أي: خضتم "فيه" من شأن الإفك "عَذَابٌ عَظِيمٌ" لاستحقاقكم ذلك بما فلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته، أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. "إِذْ تَقَوْنَهُ بِالسِّنَنِكُمْ" أي: تتلقونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه، وهو قول باطل. "وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ" والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا علم. "وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنَا" فذلك أقدم عليه، من أقدم، من المؤمنين، الذين تابوا منه، وتظهروا بعد ذلك.

"وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" وهذا فيه الزجر البليغ، عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها. فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئاً، ولا يخفف من عقوبته، الذنب. بل يضاعف الذنب، ويسمح عليه مواقعته، مرة أخرى. "لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ" أي: وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - كلام أهل الإفك. "فَلَنْمَ" منكرين لذلك، معظمين

لأمره: " مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمُ بِهَذَا " أي: ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام، بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح " هَذَا بُهْتَانٌ " أي كذب عظيم. " يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ " أي: لنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور. فالله يعظكم، وينصحكم عن ذلك، ونعم الموعظ والنصائح، من ربنا فيجب علينا مقابلتها، بالقبول والإذعان، والتسليم والشكر له، على ما بين لنا " إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ "

" إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " دل ذلك على أن الإيمان الصادق، يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات. " وَيَبْيَسُ اللَّهُ كُلُّ الْآيَاتِ " المشتملة، على بيان الأحكام، والوعظ، والزجر، والترغيب، والترهيب، يوضحها لكم توضيحاً جلياً. " وَاللَّهُ عَلِيمٌ " أي: كامل العلم " حَكِيمٌ " كامل الحكم. فمن علمه وحكمته، أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك، راجعاً لمصالحكم في كل وقت. " إِنَّ الَّذِينَ يُحْبِّونَ أَنْ تَشْيِعَ الْفَاحِشَةَ " أي: الأمور الشنيعة المستقبحة، فيحبون أن تستهير الفاحشة " فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم.

إذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقاشه، وسواء كانت الفاحشة، صادرة، أو غير صادرة. وكل هذا، من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصفافة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له، ما يكره لنفسه. " وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلونه.

" وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " قد أحاط بكم من كل جانب " وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ " لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره. ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي، ما لن تحصوه، أو تدعوه.

1.3.7 سورة النور: الآية 21-22

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبَعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيَ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْزَكِي مِنْ يَسَاءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتِي أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفُحُوا أَلَا ثُجُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (22)

شرح المفردات :-

خطوات واحداً خطوة (بالضم) ما بين القدمين من المسافة، ويراد بها نزغات، الشيطان ووساوشه : والمنكر: ما تذكره النفوس فتنفر منه، زكا: أي طهر من دنس الذنب، ولا يأتى: أي لا يحلف، الفضل الزيادة في الدين، السعة: الغنى.

معنى الآية:-

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، ولا تقتفوا آثاره، بإشاعتكم الفحشاء في الذين آمنوا، وإذا عتكلوها فيهم، برواياتكم إليها عن نقلها إليكم. ثم ذكر سبب النهي فقال: ومن اتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر، فإنه لا يأمر إلا بهما، ومن هذا شأنه لا ينبغي اتباعه ولا طاعته. ثم أكد منته على عباده

قال: ولو لا فضل الله عليكم ورحمته بكم بتوفيقكم للتوبة التي تمحو الذنوب وتغسل أدرانها ما ظهر أحد منكم من ذنبه وكانت عاقبته النكال والوبال، ولعاجلكم بالعقوبة.

والله سميع لما تقولون بأفواهكم من القذف وإثبات البراءة، عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة الفاحشة أو كراحتها، ومجازيكم بكل ذلك. وفي هذا حث لهم على الإخلاص في التوبة، والابتعاد جهد المستطاع عن المعصية، وارتكاب الأذى والآثم. ولا يحلف من كان ذا فضل وسعة منكم أيها المؤمنون بالله، ألا يعطوا ذوي قرابتهم المساكين المهاجرين كسطح ابن خالة أبي بكر الذي كان فقيراً وهاجر من مكة إلى المدينة وشهد مع رسول الله بدراً. وليتركوا عقوبتهم على ذلك، بحرمانهم مما كانوا يؤمنون به، وليعودوا لهم إلى مثل الذي كان لهم عليهم من الإفضل.

ثم رغبهم في العفو والتفضل فقال: لا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم بأفضاله عليكم، والجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك، يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح الله عنك، فحينئذ قال الصديق: بل والله نحب أن تغفر لنا ربنا، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقه وقال والله لا أنزعها منه أبداً. والله غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره، رحيم به أن يعذبه على ما كان له من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من فعلها. وفي هذا ترغيب عظيم في العفو، ووعد كريم عليه بالمعفورة من الذنوب وتحث على مكارم الأخلاق. الإيضاح:-

ولما نهى الذنب بخصوصه حذر عباده من اتباع وساوس الشيطان ونهى عن الذنوب عموماً فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ" أي طرقه ووسائله وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب، واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى، أن بين الحكم، وهو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه، من الشر المقتضي، والداعي لتركه فقال: "وَمَنْ يَتَّبِعْ حُطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ" أي: الشيطان "يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ" أي: ما تستفحشه العقول والشرائع، من الذنوب العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليه. "وَالْمُنْكَرِ" وهو: ما تنكره العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان، لا تخرج عن ذلك. فنهى الله عنها العباد، نعمة منه عليهم، أن يشكروه وينذروه، لأن ذلك، صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم، أن نهاهم عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ مَا زَكَّا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا" أي: ما تظهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى، هو وجده، في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء، أمارة به، والنقص مستول على العبد، من جميع جهاته، والإيمان غير قوي. فلو خلي وهذه الدواعي، ما زكتي أحد بالظهور من الذنوب، والسيئات، والنماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجباً، أن يتزكي منكم، من تزكي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم آتني نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولها ومولاها" ولهذا قال: "وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرَكِّي مَنْ يَسْأَءُ" من يعلم منه أن يتزكي بالتركيبة، ولهذا قال: "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ" . "وَلَا يَأْتِلُ" أي: لا يحلف "أَوْلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْفُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيُصْفَحُوا" .

سبب النزول:-

روي أن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافة أحداً بعد ما قول في عائشة ما قال ذاك أنه بعد أن أنزلت براءة عائشة وطابت النفوس وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه - تفضل وله الحمد والمنة فعطف الصديق على قريبه مسطح وكان ابن خالته وكان مسكيناً لا مال له وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها.

نزلت هذه الآية، ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقه عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله، إن غفر له فقال: "أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" إذا عاملتم عبيده، بالعفو والصفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر - لما سمع هذه الآية-: بلـ، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقه إلى مسطح. وفي هذه الآية دليل على النفقه على القريب، وأنه لا تترك النفقه والإحسان بمعصية الإنسان، والتح على العفو والصفح، ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم.

1.3.8 سورة النور: الآيات 23 إلى 25

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفَّى هُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ (25)

تفسير المفردات:-

المحسنات: العفيقات، الغافلات: أي عن الفواحش وهن النقيبات القلوب الالاتي لا يفكرون في فعلها، لعنوا: أي طردوا من رحمة الله في الآخرة وعذبوا في الدنيا بالحد، دينهم: أي جزاءهم ومنه "كما تدين تدان" الحق: أي الثابت الذي يحق لهم لا محالة، أن الله: أي وعده ووعيده، الحق: أي العدل الذي لا جور فيه. معنى الآية:-

إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيقات الغافلات عنها المؤمنات بالله ورسوله - يبعدون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء ما اقترفوا من جنایاتهم. ولهم ذلك العذاب الذي لا يقدر قدره يوم يjudون ما اكتسبوا في الدنيا من الذنوب حين سؤالهم عنها، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول أو فعل، إذ ينطقها الله بقدرته، فتخبر كل جارحة بما صدر منها من أفاعيل صاحبها. في هذا اليوم يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم، ويعلمون أن ما كانوا يوعدون به في حياتهم الدنيا من العذاب هو الحق الذي لا شك فيه، ويزول عنهم كل ريب كان قد ألم بهم في الدار الأولى.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر قصص أم المؤمنين عائشة وبين عقاب من اتهمها بالإفك وشديد عذابه يوم القيمة وأسهب في هذا - أعقب ذلك ببيان حكم عام وهو أن كل من اتهم محسنة مؤمنة غافلة بالخنا والفحور - فهو مطرود من رحمة الله، بعيد عن دار نعيمه، معدّ في جهنم إلا إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا. (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيقات الغافلات عنها المؤمنات بالله ورسوله - يبعدون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء ما اقترفوا من جنایاتهم، فهم مصدر قالةسوء في المؤمنات، وإشاعة الفاحشة بين

المؤمنين والعدوة السيئة لمن يتكلم بها، فعليهم وزرها ووزر من تكلم بها كما ورد في الحديث: "من سن سنة سيدة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة".

(يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمُ الْسِّنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أي ولهم ذلك العذاب الذي لا يقدر قدره يوم يjudون ما اكتسبوا في الدنيا من الذنوب حين سؤالهم عنها، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول أو فعل، إذ ينطقها الله بقدرته، فتخبر كل جارحة بما صدر منها من أفاعيل صاحبها. ونحو الآية قوله تعالى: "وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمْ شَهَدْنَا عَلَيْنَا؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ". عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه وسلم قال: "إذا كان يوم القيمة عرّف الكافر بعمله، فيجدد ويخاصم، فيقال هؤلاء غير أنك يشهدون عليك، فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقال احلفوا فيحلفون، ثم يصّهم الله فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ثم يدخلهم النار".

ويرى فريق من المفسرين أن الشهادة هنا ليست الشهادة باللسان، بل شهادة الإثبات والبيان، إذ كل ما يعلمه الإنسان في الدنيا من قول أو فعل تنطبع له صورة على العضو الذي فعله، فالكلمة يقولها تنطبع لها صورة على اللسان، واليد التي تمتد لفعل شيء، والرجل التي تخطو إلى عمل، كل ذلك يحفظ على نفس الجارحة التي فعلته، مما أشبه ذلك بالصور التي تؤخذ اليوم لأصابع المجرمين وبصمات أيديهم وأرجلهم في قلم تحقيق الشخصية للرجوع إليها إذا دعت الحاجة إلى ضبط أولئك المجرمين، مما ينطبع إذ ذاك على اللسان واليد والرجل يكون كافياً جد الكفاية في إثبات الجرم على أولئك المجرمين والطغاة الظالمين.

(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهُمُ اللَّهُ دِيَنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) أي في هذا اليوم يوفيهم الله جراءهم على أعمالهم، ويعلمون أن ما كانوا يوعدون به في حياتهم الدنيا من العذاب هو الحق الذي لا شك فيه، ويزول عنهم كل ريب كان قد ألم بهم في الدار الأولى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: "اجتبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقدف المحسنات الغافلات المؤمنات" رواه الشیخان. قال صاحب الكشاف: ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أ وعد به العصاة لم تر أن الله قد غلط في شيء تغليظه في إفأك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه، على طرق مختلفة، وأساليب مفتنة، كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لکفى بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، بأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوّفيهم جراءهم الحق الذي هم أهله.

1.3.9 سورة النور: الآية 26

الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثَيْنِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبَيْنِ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)
معنى الآية :-

الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال لا يتجاوزنهم إلى غيرهم. والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، لأن المجالسة من دواعي الألفة ودoram العشرة. والطبيات من النساء للطبيبين من الرجال، لما قد عرفت من الأنس بمن يحاكيك في الصفات، ويجانسك في الفضل والكمال. والطبيون أيضاً للطبيات منهن لا يتجاوزونهن إلى من عداهن. أولئك الطبيون والطبيات ومنهم صفوان وعائشة مبرءون مما يقول الخبيثون والخبيثات من النساء. لهم مغفرة عن ذنوبهم التي اقترفوها من قبل، ورزق كريم عند ربهم في جنات النعيم.

الإيضاح:-

بعد أن برأ سبحانه عائشة مما رميته به من الإفك، ثم ذكر أن رامي المحسنات الغافلات مطرود من رحمة الله - أردف ذلك دليلاً ينفي الريبة عن عائشة بأجلٍ وضوح - ذاك أن السنة الجارية بين الخلق مبنية على مشاكلة الأخلاق والصفات بين الزوجين، فالطبيات للطبيبين، والخبيثات للخبيثين، ورسول الله من أطيب الطبيين، فيجب كون الصدقية من أطيب الطبيات على مقتضى المنطق السليم، والعادة الشائعة بين الخلق.

(الخَبِيثُ لِلْخَبِيثِينَ) أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال لا يتجاوزنهم إلى غيرهم. (وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِاتِ) أي والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، لأن المجالسة من دواعي الألفة ودoram العشرة. (وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ) أي والطبيات من النساء للطبيبين من الرجال، لما قد عرفت من الأنس بمن يحاكيك في الصفات، ويجانسك في الفضل والكمال.

(وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) أي والطبيون أيضاً للطبيات منهن لا يتجاوزونهن إلى من عداهن. وإذا كان رسول الله عليه وسلم من أطيب الأطيبين، وخيرة الأولين والآخرين، استبان أن الصدقية رضي الله عنها من أطيب الطبيات واستبان بطلان ما أشاعه المرجفون من أهل الإفك. (أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ) أي أولئك الطبيون والطبيات منهم صفوان وعائشة مبرءون مما يقول الخبيثون والخبيثات من النساء. (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أي لهم مغفرة عن ذنوبهم التي اقترفوها من قبل، ورزق كريم عند ربهم في جنات النعيم.

[تنبيه] هذه الآية الكريمة تشرح الغرائز والطبع، وتبيّن أن الإنسان بل هذا الوجود لا تلاؤم بين أجزائه إلا بصفات متناسبة، فالكرة الأرضية متजاذبة الأجزاء وكرة الهواء مطيعة لمجموعها، لما بينها من تناسب وتشابه في الصفات، وهكذا أخلاق الناس وصفاتهم إذا تشابهت اتفقوا، وهو يكونون يوم القيمة كذلك، لا يجتمعون إلا حيث يتفقون.

1.3.10 سورة النور: الآيات 27 إلى 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْسِفُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهَا هُوَ أَزْكِيٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ (29)

تفسير المفردات:-

حتى تستأنسوا: أي حتى تستأنسوا، إذ بالاستئنان يحصل أنس أهل البيت، وبدونه يستوحشون ويشق عليهم الدخول، تذكرون: أي تتذمرون، أزكي: أي أطهر، جناح: أي حرج، متع: أي حق تمنع ومنفعة كابوأة الأمتعة والرحال والشراء والبيع، كحوانيت التجارة والفنادق والحمامات ونحوها.

معنى الآية :-

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غيركم إلا بعد الاستئذان والسلام حتى لا يطلعوا على عورات سواكم، ولا تتظروا إلى ما لا يحل لكم النظر إليه، ولا تتفقوا على الأحوال التي يطويها الناس في العادة. الاستئذان والتسليم والانتظار حتى يؤذن لكم خير من الدخول بعثة. وقد أرشدكم ربكم إلى ذلك كي تذكروا وتعظوا وتعلموا بما أمرتم به. فإن لم تجدوا فيها أحداً ممن يملك الإذن، بأن كان فيها عبد أو صبي فلا تدخلوها حتى يأذن لكم من يملكه وهو رب الدار. وإن قال لكم أهل البيت تستأذنون فيه ارجعوا فارجعوا، فإن الرجوع أطهر لكم في دينكم ودنياكم.

والله عليم بكل مقاصدكم ونواياكم من دخول البيوت ومجازيكم على ذلك. ليس عليكم أيها المؤمنون إثم ولا حرج أن تدخلوا بيوتاً غير معدة لسكنى قوم معينين. والله عليم بما تظهرون بالاستئذن من الاستئذان إذا استأنتم على أهل البيوت المسكونة، وما تضمرون من حب الاطلاع على عورات الناس أو من قصد ريبة أو فساد.

سبب النزول :-

روى عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار "أن امرأة قالت يا رسول الله: إني أكون في بيتي على الحال التي لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد، فسألتني آت فيدخل على فكيف أصنع؟ فنزلت (يا أيها الذين آمنوا الآية)." روى أن أبا بكر قال "يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك آية في الاستئذان، وإنما نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات، أفلان ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت الآية" لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا.... الخ.

الإيضاح:-

بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحسنات الأجنبية وحكم قذف الزوجات، ثم أتبع ذلك بقصص أهل الإفك وبسط ذلك غاية البسط، وكان مما يسهل السبيل إلى التهمة في كل هذا وجود الخلوة بين رجل وامرأة - أعقب ذلك بحكم دخول المرأة بيت غيره، وبين أنه لا يدخله إلا بعد الاستئذان والسلام حتى لا يوجد بحال تورث التهمة التي أمرنا بالابتعاد عنها جهد الطاقة، إلى أن الإنسان قد يكون في بيته ومكان خلوته على حال لا يود أن يراه غيره عليها.

(يا أيها الذين آمنوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْسِفُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا) أدب الله عباده المؤمنين بآداب نافعة فيبقاء الود وحسن العشرة بينهم، ومن ذلك ألا يدخلوا بيوت غيرهم إلا بعد الاستئذان والسلام حتى لا يطلعوا على عورات سواهم، ولا ينظروا إلى ما لا يحل لهم النظر إليه، ولا يتفقوا على الأحوال التي يطويها الناس في العادة، ويتحفظون من اطلاع أحد عليها إلى أن في هذا تصرفًا في ملك غيرك فلا بد أن يكون برضاه.

وينبغي أن يكون الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإن لم يأذن انتصرف، فقد ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري حين استأذن على عمر ثلاثة فلم يؤذن له انتصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس (يعني أبا موسى) يستأذن؟ أذنوا له فطلبوا له فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال ما أرجوك؟ قال إني استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي، وإنني سمعت النبي عليه وسلم يقول: "إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف".

(ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي الاستئذان والتسليم والانتظار حتى يؤذن لكم خير من الدخول بغترة أو من الدخول على عادة الجاهلية، فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيته غير بيته يقول حبيتكم صباحاً، حبيتكم مساء، ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد. وقد أرشدكم ربكم إلى ذلك كي تذكروا وتعطوا وتعلموا بما أمرتم به.

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) أي فإن لم تجدوا فيها أحداً من يملك الإذن، بأن كان فيها عبد أو صبي فلا تدخلوها حتى يأذن لكم من يملكه وهو رب الدار. وقد استثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الدخول فوراً كإطفاء حريق أو منع حدوث جنائية أو نحو ذلك. (وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهَا فَارْجِعُوهُوَأَزْكِيَّ لَكُمْ) أي وإن قال لكم أهل البيت تستأندون فيه ارجعوا فارجعوا، فإن الرجوع أظهر لكم في دينكم ودنياكم، لأن رب الدار قد يستوحش ويتأذى بوقوف غيره على بابه بعد منع الاستئذان، ولما في ذلك من الدناءة والتشك على بيوت الناس، وربما ظن بأهل البيت سوء من وقوف الأجانب على أبوابهم.

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) أي والله عليم بكل مقصودكم ونواياكم من دخول البيوت ومجازيكم على ذلك. ولما بين حكم البيوت المسكونة وبين حكم البيوت غير المسكونة فقال: (أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ) أي ليس عليكم أيها المؤمنون إثم ولا حرج أن تدخلوا بيوتاً غير معدة لسكنى قوم معينين، بل معدة ليتمتع بها من يحتاج إليها كائناً من كان كالفنادق والحوانيت والحمامات ونحوها مما فيه حق التمتع لكم كالمبيت فيها وإيواء الأمة وبيع والشراء والاغتسال ونحو ذلك، لأن السبب الذي لأجله منع دخول البيت وهو الاطلاع على عورات الناس والوقف على أسرارهم - غير موجود فيها. (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا تَكُلُّمُونَ) أي والله عليم بما تظهرون بالسننكم من الاستئذان إذا استأننتم على أهل البيوت المسكونة، وما تضمرون من حب الاطلاع على عورات الناس أو من قصد ريبة أو فساد. وفي هذا من الوعيد الشديد ما لا يخفى.

1.3.11 سورة النور: الآية 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

تفسير المفردات:-

غض بصره: خفّض منه.

معنى الآية :-

قل أيها الرسول للمؤمنين كفوا أبصاركم عما حرم الله عليكم. ويعنوا فروجكم من عمل الفاحشة، أو بحفظها من أن أحداً ينظر إليها. ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أظهر من دنس الريبة وأنفع ديناً ودنياً. إن الله عليم بما يصنعون ويفعلون.

الإيضاح:-

بعد أن نهى سبحانه عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها منعاً للليل والنهار والاطلاع على عورات الناس وأسرارهم - أمر رسوله أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن المحارم لمثل السبب المتقدم، إذ ربما كان ذلك ذريعة إلى وقوع المفاسد وانتهاك الحرمات التي نهى الدين عنها. (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) أي قل أيها الرسول للمؤمنين كفوا أبصاركم عما حرم الله عليكم، ولا تنتظروا إلا ما يباح لكم النظر

إليه، فإن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرفوا أبصارهم عنه سريعاً لما رواه مسلم عن عبد الله البجلي قال: "سألت النبي ﷺ عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصرى".

وروى أبو داود أن النبي ﷺ قال لعلي: "يا علي لا تتبع النظرة النظر، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة". وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم والجلوس على الطرق، قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال ﷺ: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". والحكمة في ذلك: أن في غض البصر سداً لباب الشر، ومنعاً لارتكاب المأثم والذنوب.

(ويحفظوا فُرُوجَهُمْ) بمنعها من عمل الفاحشة، أو بحفظها من أن أحداً ينظر إليها، وقد جاء في الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". (ذلك أَزْكَى لَهُمْ) أي ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أظهر من دنس الربيبة وأنفع ديناً ودنياً فقد قالوا: النظر بريد الزنا ورائد الفجور. (إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) فلا يخفى عليه شيء مما يصدر منهم من الأفعال كإجلالة النظر واستعمال سائر الحواس، ومما يراد بذلك فلتكونوا على حذر منه تعالى في كل ما تأتون وما تذرون.

Recap

- سورة النور هي سورة عظيمة أنزلها الله تعالى وفرضها لتنظيم حياة المجتمع المسلم وحمايته، حيث تضمنت أحكاماً وتشريعات واضحة.
- العقوبة الدنيوية للزنا تنقسم إلى قسمين: عقوبة المحسن (المتزوج): الرجم حتى الموت، عقوبة غير المحسن: الجلد مائة جلدة.
- الزاني والزانية لا ينكحهما إلا من هو مثل حالهما.
- القذف هو رمي المحسنات العفيفات بالزنا دون دليل واضح.
- قصة الإفك.
- وجوب حسن الظن بالمؤمنين، عدم نشر الفاحشة بين المؤمنين، اشتراط أربعة شهود في إثبات التهم الخطيرة، تعظيم حرمة أعراض المسلمين وصيانتها.
- إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيفات الغافلات عنها المؤمنات بالله ورسوله - يبعدون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم جراء ما اقترفوا من جنایاتهم.
- يأمر الله المؤمنين بعدم دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان والسلام.
- يأمر الله المؤمنين بغض البصر عن المحرمات، وإذا وقع النظر على محرم دون قصد، فيجب صرف البصر عنه فوراً، وحفظ الفرج هي الطهارة ومنع الفواحش وصون العورات.

Objective Questions

1. ما حد الزاني إن كان ثيباً؟
2. ما حد الزاني إن كان بمراً؟
3. ما الأمور الثلاثة التي يثبت الزنا؟

4. ما هو حكم الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا ولم يكن له شهود؟
5. ما المراد بالإفك؟
6. ما سبب نزول آيات قصة الإفك؟
7. لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان؟
8. ما معنى كلمة "المحسنات" في الآية؟
9. ما هو جزاء من يتهم المحسنات المؤمنات بالفاحشة؟
10. من هما الشخصان اللذان ذكرَا في الآية كمثال على الطيبين والمبغضين؟
11. ما هي البيوت التي لا يشترط فيها الاستئذان حسب الآية؟

Answers

1. حده الرجم.
2. مائة جلة
3. (ا) الإقرار به. (ب) الحبل للمرأة بلا زوج معروف لها. (ج) شهادة أربعة من الشهود يرونها وهم ملتبسان بالجريمة.
4. يجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
5. أبلغ الكذب والافتراء
6. صيانة لعرض النبي عليه وسلم وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك.
7. لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
8. العفيفات
9. يُبعد من رحمة الله في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم في الآخرة
10. صفوان وعائشة
11. البيوت غير المسكونة التي فيها متاع للناس مثل الفنادق والحوانيت والحمامات.

Assignment

- أثر سورة النور في بناء المجتمع الإسلامي وحماية الأخلاق العامة. اعد مقالة.
- تفسير الآيات المتعلقة بحادثة الإفك ودورها في إظهار حكمة التشريع الإسلامي.
- فسر الآيات التالية:
 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى شَسْتَأْنُسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَحْدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهَا فَارْجِعُوهَا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)

Suggested Readings

1. القرآن الكريم
2. تفسير القرآن العظيم - الإمام ابن كثير
3. تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي

SGOU

Block-2

أدب الحديث

Hadith Literature

Unit 1

Introduction to Hadith Literature

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على مفهوم الحديث النبوى وأهميته.
- استيعاب تاريخ تدوين الحديث النبوى ومراحلها.
- أن يتعرف على الكتب الأساسية في علم الحديث.

Prerequisites

الحديث النبوى الشريف له دور عظيم في اللغة العربية والأدب العربي، حيث يتميز بالإيجاز والبلاغة التي تعبّر عن معانٍ عظيمة بأسلوب مؤثر. أثر الحديث في توسيع اللغة بإدخال مصطلحات جديدة، كما أثرى الأدب بإلهام الشعراء والخطباء بحكمه وصوره البلاغية. ساهمت الأحاديث في تطوير علوم اللغة وال نحو والبلاغة، وظهرت علوم متخصصة لدراستها وضمان صحتها مثل علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث. لم يقتصر دور الحديث على اللغة والأدب فقط، بل امتد إلى تسجيل التاريخ والسير النبوية، ونشر الثقافة الإسلامية وتوحيد المسلمين حول تعاليم الإسلام.

Key words

الحديث النبوى، السنة النبوية، الموطأ، الكتب الستة، صحيح البخارى، صحيح مسلم

Discussion

2.1.1 الحديث الشريف

الحديث النبوى هو كل ما نُقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو حلقية، وهو المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. يعتبر الحديث النبوى مكملاً ومفسراً للقرآن، حيث يوضح تفاصيل الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة في القرآن، ويبين كيفية تطبيقها في الحياة العملية. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة، ومن بعدهم تابعوا هذا النهج التابعون وعلماء الحديث عبر العصور. الحديث الشريف يحتل مكانة عظيمة في الإسلام، فهو الوسيلة التي تعرّف بها المسلمون على تفاصيل الشريعة وأحكامها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه"، في إشارة إلى أهمية السنة النبوية التي تتضمن الأحاديث الشريفة.

2.1.2 أهمية الحديث النبوى

- **توضيح القرآن الكريم وتفصيله:** فالحديث النبوى يوضح ويبين ما جاء في القرآن الكريم من أحكام عامة ومجملة، ويشرحها ويفصلها.
- **قدوة عملية للمسلمين:** الحديث الشريف ينقل أفعال وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في الأخلاق والسلوك اليومي.
- **تنظيم الحياة اليومية:** يحتوى الحديث الشريف على إرشادات تنظم حياة المسلم، سواء في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق.
- **تأكيد القيم الأخلاقية والإنسانية:** الأحاديث الشريفة تُعزز القيم الإنسانية مثل الرحمة، العدل، الإحسان، والتسامح، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتراوط.
- **إرشادات تربوية وتعلمية:** يقدم الحديث الشريف نصائح تربوية تعلم المسلم كيفية التعامل مع الآخرين.

2.1.3 تدوين الحديث الشريف

تُعد عملية تدوين الحديث النبوى إحدى أهم مراحل الحفاظ على السنة النبوية، بدأت هذه العملية في عصور الإسلام الأولى، ومرت بمراحل متعددة حتى اكتملت بصورتها التي نراها اليوم. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الحديث النبوى ينتقل شفهياً بين الصحابة، حيث كان النبي يعتمد بشكل أساسي على الحفظ والنقل المباشر. ولم يكن هناك تدوين شامل للأحاديث، إذ خشي النبي أن يختلط الحديث بالقرآن الكريم. وقد ورد عنه قوله: "لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه" (رواوه مسلم). ومع ذلك، سمح النبي بعض الصحابة بكتابه للأحاديث لمنع نسيانها، مثل الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي فترة الخلفاء الراشدين، استمر الاعتماد على الحفظ الشفهي للأحاديث. وكان الخلفاء يشددون على التثبت والتحقق من صحة الحديث قبل نقله.

مع توسيع الدولة الإسلامية وازدياد عدد المسلمين من غير العرب، ظهرت الحاجة إلى كتابة الأحاديث لحفظها من الضياع أو التحريف. فبدأ التدوين الرسمي للحديث النبوى في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99-101هـ)، الذي أمر العلماء بجمع الأحاديث وتدوينها خوفاً من ضياعها مع وفاة الحفاظ. ومن أبرز من قاموا بالتدوين في هذه الفترة الإمام الزهري الذي يُعد أول من جمع الحديث بشكل رسمي بأمر من الخليفة، ذلك في نهاية القرن الأول الهجري. ازدهرت عملية التدوين في العصر العباسي، وظهرت كتب تحتوي على الأحاديث النبوية بشكل منظم. كان الهدف الرئيسي من التدوين هو التحقق من صحة الأحاديث وتجنب انتشار الأحاديث الضعيفة أو الم موضوعة. بدأ العلماء تأليف كتب الأحاديث حسب الأبواب والفصول، وظهرت في هذه المرحلة العديد من المصنفات الحديثية، مثل "الموطأ" للإمام مالك الذي يُعد أول كتاب جامع في الحديث، و"المصنف" لعبد الرزاق الصنعاني.

2.1.4 الكتب الأساسية في الحديث

- **الكتب الستة:** تُعتبر هذه الكتب هي أصح وأشهر المصنفات الحديثية، وتضم آلاف الأحاديث الصحيحة. وهي:

- 1) صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت. 256 هـ)
- 2) صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت. 261 هـ)
- 3) سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت. 275 هـ)
- 4) سنن الترمذى للإمام محمد بن عيسى الترمذى (ت. 279 هـ)
- 5) سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت. 303 هـ)
- 6) سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد الفزوي (ت. 273 هـ)

- **الموطأ للإمام مالك بن أنس** (ت. 179 هـ)، وهو من أقدم المصنفات الحديثية، ويضم أحاديث في الفقه والأحكام.

- **المصنف** لعبد الرزاق الصنعاني (ت. 211 هـ)، وهو من المصنفات الحديثية الهامة، ويضم أحاديث في مختلف الموضوعات.

- **مسند أحمد** للإمام أحمد بن حنبل (ت. 241 هـ)، وهو من أكبر المصنفات الحديثية، ويضم آلاف الأحاديث.

- **صحيح ابن حبان** للإمام محمد بن حبان التميمي (ت. 354 هـ)

- **المستدرك على الصحيحين** للإمام محمد بن عبد الله الحكم النيسابوري (ت. 405 هـ)

- **فتح الباري** بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852 هـ)

Recap

- **الحديث النبوي:** هو كل ما نُقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال، أفعال، تقريرات، وصفات خلقية وخلقية.
- **وهو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.**
- **يعتبر الحديث مفسراً ومكملاً للقرآن الكريم**
- **ال الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر بجمع الأحاديث وتدوينها رسمياً لحمايتها من الضياع.**
- **الإمام الزهرى يُعد أول من جمع الحديث بشكل رسمي بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز.**
- **الموطأ للإمام مالك يُعد أول كتاب جامع في الحديث.**
- **الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود، سنن الترمذى، سنن النسائي، سنن ابن ماجه.**

Objective Questions

1. ماذا نسمى كل ما نُقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو حقيقة؟
2. ما هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؟
3. "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" من قال هذا؟
4. من هو الصحابي الذي سُمح له بكتابة الأحاديث لمنع نسيانها؟
5. متى بدأ تدوين الحديث الشريف بشكل رسمي؟
6. من جمع الحديث أولاً بشكل رسمي بأمر من الخليفة؟
7. ما هو أول كتاب جامع في الحديث؟
8. من هو مؤلف " صحيح البخاري "؟
9. من هو صاحب " صحيح مسلم "؟
10. اذكر كتابين من الكتب الستة في الحديث؟

Answers

1. الحديث النبوى
2. الحديث النبوى
3. قال النبي صلى الله عليه وسلم
4. عبد الله بن عمرو بن العاص
5. في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز
6. الإمام الزهرى
7. كتاب "الموطأ" للإمام مالك
8. الإمام محمد بن إسماعيل البخارى
9. الإمام مسلم بن الحجاج القشىري النيسابورى
10. صحيح البخارى، صحيح مسلم

Assignment

- أعدّ مقالة عن الحديث الشريف وتاريخ تدوينه.
- دراسة تحليلية للكتب الستة في الحديث: نشأتها، منهاجها، وأهميتها في حفظ السنة النبوية

Suggested Readings

1. الجامع في تاريخ الأدب العربي - حنا الفاخوري
2. تاريخ الأدب العربي - أحمد حسن الزيات
3. تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان
4. تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان

SGOU

Unit 2

Usool Ul Hadith

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم قواعد وأصول علم الحديث.
- التعرف على التمييز بين أنواع الأحاديث النبوية.
- إدراك أهمية علم الحديث في حفظ السنة.

Prerequisites

دراسة أصول الحديث ضرورية للحفظ على السنة النبوية وفهمها بطريقة صحيحة، فهي تساعد في التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، مما يضمن الأخذ بالأحاديث الموثوقة في العقيدة والأحكام الشرعية. كما أن علم الحديث يوضح قواعد نقل الروايات، مما يمنع انتشار الأحاديث المكذوبة التي قد تؤدي إلى تحريف معانى الدين أو نشر معلومات خاطئة بين الناس.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز دراسة أصول الحديث الفهم العميق للمنهج الذي استخدمه علماء المسلمين في توثيق السنة النبوية، كما تُكسب الدارس مهارات نقد المتنون والأسانيد، ولهذا، فإن علم الحديث يُعد من أهم العلوم الشرعية التي تحمي التراث الإسلامي وتساعد المسلمين في اتباع تعاليم النبي عليه وسلم بشكل صحيح ومبني على أدلة ثابتة.

Key words

أصول الحديث، الصحيح، الحسن، الضعيف، المتواتر، الأحاد، القدسي، المرفوع، الموضوع

Discussion

2.2.1 أصول الحديث

أصول الحديث هي القواعد والأسس التي بُني عليها علم الحديث، والذي يعني بدراسة الأحاديث النبوية من حيث سندتها ومتناها، بهدف التمييز بين الصحيح والضعف منها. يتضمن هذا العلم مجموعة من المبادئ التي تساعد في تصنيف الأحاديث، وتحليل طرق نقلها، والتأكد من موثوقية الرواية. ومن أهم القواعد والأسس:
1) السند يعتبر السند من أهم أصول الحديث، وهو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يكون السند متصلة، وأن يكون الرواة ثقات وعدول.

2) المتن هو نص الحديث نفسه، ويجب أن يكون المتن صحيحاً، وأن لا يخالف القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة.

3) الجرح والتعديل: هو علم يبحث في أحوال الرواية، من حيث عدالتهم وضبطهم، وقدرتهم على نقل الحديث.

4) علل الحديث: هو علم يبحث في الأسباب الخفية التي تؤدي إلى صحة الحديث، مثل الانقطاع في السند، أو وجود راوٍ ضعيف.

5) مصطلح الحديث: هو علم يعني بتوضيح المصطلحات والألفاظ المستخدمة في علم الحديث، مثل الصحيح، والحسن، والضعف، والموضوع.

مرت أصول الحديث بمراحل تطور طويلة، بدأت منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت عبر العصور الإسلامية المختلفة. وقد ساهم العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم، ووضع القواعد والأسس التي يعتمد عليها العلماء في تقييم الأحاديث.

2.2.2 أقسام الحديث

2.2.2.1 الحديث الصحيح

هو الحديث الذي اتصل سنته بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه دون شذوذ أو علة. مثل: حديث النية: قال النبي عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (رواه البخاري ومسلم). وهو حديث صحيح متفق عليه، إذ رواه ثقات عن ثقات بلا أي علة. وللحديث الصحيح خمسة شروط أساسية، وهي:

- اتصال السند: أي أن كل راوٍ في السند قد تلقى الحديث مباشرةً ممن فوقه دون انقطاع.
- عدالة الرواية: أي أن يكون جميع رواة الحديث معروفيين بالصدق والاستقامة في الدين.
- الضبط التام: أي أن يكون الرواة متقيين للحفظ أو ممن يكتبون الروايات بدقة.
- عدم الشذوذ: أي لا يخالف الحديث رواية أخرى أقوى منه.
- عدم العلة القادحة: أي لا يكون هناك سبب خفي يؤثر في صحة الحديث.

2.2.2.2 الحديث الحسن

الحديث الحسن هو حديث صحيح في معناه (مثل اتصال السند، وعدالة الرواية، وضبطهم)، لكنه أقل درجة من الحديث الصحيح لأن أحد رواته ليس شديد الضبط، أي أن أحد الرواية في سنته ليس في درجة عالية من الإتقان، لكنه مقبول. ويُعد الحديث الحسن حجة في الأحكام، ويُعمل به عند علماء الحديث. مثل: قال النبي عليه السلام: "إن الله جميل يحب الجمال" (رواه الترمذى وقال: حديث حسن). هذا الحديث حسن لأن أحد رواته جيد لكنه ليس في أعلى درجات الحفظ، ومع ذلك فهو مقبول ويمكن الاستفادة منه في الفقه والسلوك.

2.2.2.3 الحديث الضعيف

الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن، مثل انقطاع السند، أو ضعف أحد الرواية في العدالة أو الضبط، أو وجود شذوذ أو علة قادحة تؤثر في صحته. الحديث الضعيف لا يُقبل في

العقائد والأحكام، لكنه قد يُعمل به في فضائل الأعمال بشرط، مثل ألا يكون شديد الضعف، وألا يُعتقد أنه من كلام النبي يقينًا. مثال: حديث طلب العلم في الصين: قال النبي عليه وسلم: "اطلبو العلم ولو بالصين"، هذا الحديث ضعيف لأن في سنته راوٍ ضعيف، ولم يثبت عن النبي عليه وسلم بسند صحيح.

2.2.2.4 الحديث المتواتر

الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه عدد كبير من الرواة في كل طبقة من طبقات السندين، بحيث يستحيل توافقهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس (أي السمع أو البصر). وهذا النوع من الأحاديث هو أقوى أنواع الحديث وأصحها، وهو يُفيد العلم اليقيني، لذلك قيل له العلماء جميعاً، ولا يُشترط البحث في أحوال رواته لأنَّه ثبت بيقين عن النبي عليه وسلم. وينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين:

- 1) المتواتر اللفظي: هو الحديث الذي تواتر بلفظه ومعناه.
- 2) المتواتر المعنوي: هو الحديث الذي ورد بالألفاظ مختلفة لكن بمعنى متواتر واحد. مثال: قال النبي عليه وسلم: "من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار" (رواوه البخاري ومسلم وغيرهما من أكثر من 60 صاحبياً).

2.2.2.5 الحديث الآحاد

الحديث الآحاد هو الحديث الذي رواه عدد قليل من الرواة في كل طبقة من طبقات السندين ولم يبلغ حد التواتر، لكنه إذا كان صحيحاً فهو حجة في العقيدة والأحكام، وقد اعتمد عليه الفقهاء في استنباط كثير من المسائل الشرعية. وهو يشمل ثلاثة أنواع وهي:

1. المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، لكنه لم يصل إلى حد التواتر. مثال: قال النبي عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبضُ الْعِلْمَ إِنْتَزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبضُهُ بِقَبْضِ الْعَلَمَاءِ" (رواوه البخاري ومسلم)، هذا الحديث مشهور، لأنَّه رواه أكثر من ثلاثة في بعض طبقاته لكنه لم يصل إلى حد التواتر.
2. العزيز: ما لم يقل عدد رواته في أي طبقة من طبقات السندين عن اثنين. قال النبي عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَّدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (رواوه البخاري ومسلم)، هذا الحديث عزيز لأنَّه رُوي عن النبي عليه وسلم من طريق صحابيين فقط في بعض طبقات السندين.
3. الغريب: ما انفرد بروايته راوٍ واحد في أي طبقة من السندين. قال النبي عليه وسلم: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (رواوه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب وحده عن النبي عليه وسلم)، هذا حديث غريب، لأنَّه في البداية رُوي عن النبي عليه وسلم من صاحبي واحد فقط، وهو عمر بن الخطاب.

2.2.2.6 الحديث القدسي

الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي عليه وسلم عن الله تعالى، ولكن بلفظه الخاص، أي أنَّ المعنى من الله واللفظ من النبي عليه وسلم، على عكس القرآن الذي هو لفظاً ومعنى من الله. وتُفتح الأحاديث القدسية غالباً بعبارة مثل: "قال الله تعالى" أو "يقول الله عز وجل"، ولها أهمية كبيرة في العقيدة والأخلاق والتوجيهات.

الإيمانية. مثال: عن أبي ذر (ر) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله : "يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا" (رواه مسلم).

2.2.2.7 الحديث المرفوع

الحديث المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى النبي عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، سواء كان السند متصلة أو منقطعاً، سواء رواه الصحابي أو التابع أو غيرهما. مثال: قال النبي عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمين من لسانه وبده" (رواية البخاري ومسلم)، هذا حديث مرفوع قولياً لأنه من كلام النبي عليه وسلم نفسه.

2.2.2.8 الحديث الموقوف

الحديث الموقوف هو الحديث الذي يُنسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، دون أن يُنسب إلى النبي عليه وسلم. وهو ليس بحكم الحديث النبوى، لكنه قد يكون حجة في بعض المسائل الفقهية، خاصة إذا لم يخالفه حديث مرفوع. مثال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه كان يُقبل الحجر الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأيت رسول الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك" (رواية البخاري)، هذا حديث موقوف فعلياً لأنه فعل صادر عن الصحابي.

2.2.2.9 الحديث الموضوع

الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي عليه وسلم، وهو الذي اخْتُلَقَ عمداً وُنْسِبَ إِلَيْهِ عليه وسلم زوراً وبهتاناً. وهذا النوع من الأحاديث هو أشد أنواع الحديث ضعفاً، ولا يجوز روایته أو العمل به إلا لبيان بطلانه والتحذير منه. يمكننا معرفة الحديث الموضوع بعدة طرق. أولاً، إذا كان في سنته شخص معروف بالكذب أو بالوضع، فهذا يدل على أن الحديث غير صحيح. ثانياً، إذا كان متن الحديث (أي نصه ومعناه) يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو يتعارض مع العقل الواضح، فهذا دليلاً على أنه غير صحيح. وأخيراً، إذا كان الحديث يحتوي مبالغات شديدة لا تتناسب مع الشريعة، فقد يكون الحديث موضوعاً.

Recap

- أصول الحديث هي القواعد والأسس التي يُبني عليها علم الحديث.
- السند: هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث، ويجب أن يكون متصلة، ورجاله عدول وثقات.
- المتن في الحديث: هو نص الحديث نفسه.
- الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنته بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه دون شذوذ أو علة.
- الحديث الحسن: هو حديث صحيح في معناه، لكنه أقل درجة من الحديث الصحيح لأن أحد رواته ليس شديد الضبط.

- **ال الحديث الضعيف:** هو الحديث الذي فقد أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن، مثل انقطاع السند، أو ضعف أحد الرواة في العدالة أو الضبط، أو وجود شذوذ أو علة قادحة تؤثر في صحته.
- **ال الحديث المتواتر:** هو الحديث الذي رواه عدد كبير من الرواة في كل طبقة من طبقات السند، بحيث يستحيل تواظؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس.
- **ال الحديث الأحادي:** هو الحديث الذي رواه عدد قليل من الرواة في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
- **ال الحديث القدسي:** هو الحديث الذي يرويه النبي ﷺ عن الله تعالى، ولكن بلفظه الخاص، أي أن المعنى من الله واللفظ من النبي ﷺ، على عكس القرآن الذي هو لفظاً ومعنّياً من الله.
- **ال الحديث الموضوع:** هو الحديث المكتوب على النبي ﷺ، وهو الذي اخْتُلَقَ عمداً ونُسِّبَ إليه عليه وسلم زوراً وبهتاناً.

Objective Questions

1. ما المقصود بأصول الحديث؟
2. ما هو السند في الحديث؟
3. الحديث الذي اتصل سنته بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه دون شذوذ أو علة يسمى؟
4. ما هو الحديث الضعيف؟
5. ماذا نسمى الحديث الذي رواه عدد كبير من الرواة في كل طبقة بحيث يستحيل تواظؤهم على الكذب؟
6. الحديث الذي يتضمن مبالغات غير معقولة أو يخالف القرآن والسنة الصحيحة يُعرف بأنه؟
7. ما المراد بالحديث القدسي؟
8. ماذا يُسمى الحديث الذي يُنسب إلى النبي ﷺ سواء كان قوله أو فعله أو تقريراً؟

Answers

1. القواعد والأسس التي تُبني عليها علم الحديث
2. سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث
3. الحديث الصحيح
4. هو الحديث الذي فقد أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن
5. الحديث المتواتر
6. حديث موضوع
7. رواه النبي ﷺ عن الله تعالى بلفظه الخاص
8. الحديث المرفوع

Assignment

- مقارنة بين الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف – اشرح الفروقات الرئيسية بين هذه الأنواع الثلاثة من الأحاديث، مع تقديم أمثلة لكل نوع.
- أعدّ مقالة وجيزة عن أصول الحديث وأهميتها في حفظ السنة النبوية.

Suggested Readings

1. علوم الحديث ومصطلحه، الدكتور صبحي صالح
2. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر العسقلاني
3. شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، إبراهيم بن عبد الله اللاحم

SGOU

Unit 3

صحيح البخاري - كتاب الإيمان

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على كتاب "صحيح البخاري".
- أن يتعرف على شخصية الإمام محمد بن إسماعيل البخاري.
- دراسة شرح الأحاديث النبوية من كتاب الإيمان في صحيح البخاري.

Prerequisites

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (194 هـ - 256 هـ) هو أحد أعظم علماء الحديث في الإسلام، وصاحب "صحيح البخاري" الذي يُعد أصح كتب الحديث النبوي بعد القرآن الكريم. ولد في بخارى (في أوزبكستان حالياً) ونشأ محبًا للعلم، فطاف في بلاد الإسلام يجمع الحديث ويدقّق في رواته، حتى بلغ مجموع ما حفظه وجمعه مئات الآلاف من الأحاديث. كان عابداً زاهداً، عُرف بذكائه الحاد وقوته حفظه، ونال شهرة واسعة وأُقرّ له أهل عصره ومن جاء بعده بالإمامنة في علم الحديث، حتى لُقب بـ"أمير المؤمنين في الحديث". وتتلمذ عليه العديد من كبار أئمة الحديث، مثل مسلم بن الحجاج، وابن خزيمة، والترمذى وغيرهم. يُعد البخاري أول من صنف كتاباً يضم الأحاديث الصحيحة فقط، كما كان من أوائل من ألف في تاريخ الرجال. وفي أواخر حياته، تعرض لمحنة وتعصّب عليه بعض أهل نيسابور وبخارى، مما أدى إلى خروجه منها، فاستقر في إحدى قرى سمرقند حيث مرض وتوفي هناك عام 256 هـ، بعد ما ترك إرثاً علمياً خالداً في الحديث النبوى.

وله مؤلفات عديدة منها: "الجامع الصحيح" المشهور باسم "صحيح البخاري"، الأدب المفرد، التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد.

"صحيح البخاري" هو أشهر كتب الحديث النبوى وأصحابها، جمعه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على مدى 16 عاماً بعد دراسة دقيقة لأحاديث النبي عليه السلام وتمحیص رواتها. يضم الكتاب 7275 حديثاً، اختارها البخاري بعناية فائقة من بين 600,000 حديث كانت بين يديه، مستوفياً أدق المعايير في قبول الرواية. فقد اشترط في الراوي المعاصرة والسماع المباشر من يروي عنه، إضافة إلى شروط الثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع. وكان الإمام البخاري شديد الورع في تصنيفه، فلم يكن يدرج حديثاً في كتابه إلا بعد الاغتسال وصلاة ركعتين. بدأ تأليف الكتاب في المسجد الحرام والمسجد النبوى، ولم يسأر إلى نشره بعد إتمامه، بل راجعه عدة مرات ونقحه بعناية، حتى صنفه ثلاث مرات ليخرج بالشكل الدقيق الذي نعرفه اليوم.

Key themes

أركان الإسلام، الحياة شعبة من الإيمان، أي الإسلام أفضل، إطعام الطعام، حب الرسول من الإيمان، حلاوة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، الحياة من الإيمان، الإيمان بالله ورسوله

Discussion

2.3.1 باب الإيمان وقول النبي عليه وسلم بنى الإسلام على خمس

متن الحديث:-

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُنْيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

معنى الحديث:-

يبين النبي في هذا الحديث أن الإسلام بمنزلة البناء الذي يظلل صاحبه ويحميه من الداخل والخارج، ويوضح فيه أنه بنى على خمسة أركان.

الإيضاح:-

يبين النبي صلعم في هذا الحديث عن أركان الإسلام وهو مصطلح إسلامي، يطلق على الأسس الخمس التي بينى عليها دين الإسلام ، ويدل عليها هذا الحديث "بني الإسلام على خمس" ووردت في الأحاديث النبوية بصيغ متعددة، وهي:

- (1) الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله
- (2) إقام الصلاة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة
- (3) إيتاء الزكاة
- (4) صوم شهر رمضان
- (5) حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، أي للقادرين.

2.3.2 باب أمور الإيمان

متن الحديث:-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي صلعم قال: "الإيمان بِضُعْ وَسِئْلَ شَعْبَةُ، وَالْحَيَاءُ شَعْبَةُ مِنَ الإِيمَانِ"

شرح ألفاظ الحديث:

الإيمان : المراد جميع أمور الدين من اعتقاد القلب، وقول اللسان، و فعل الجوارح. بضمّ: من ثلاثة إلى تسعة.
الحياة: حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه.

معنى الحديث:-

يبين النبي في هذا الحديث أن الإيمان بضمّ وسِنُونَ شُعْبَةً، ويوضح فيه عن الحياة وهي شعبة من الإيمان ، الإيضاح:-

وهذا الحديث يوجه ويرشد إلى الإيمان هو ليس خصلة واحدة، أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضمّ وسبعون، أو بضمّ وستون شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة: وهي لا إله إلا الله، وأيسرها إزالة كل ما يؤذى المارين، من حجر ، أو شوك، أو غير ذلك من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان.

فوائد من الحديث:-

الإيمان مراتب بعضها فوق بعض في الأهمية.

الإيمان دافع وضابط للعمل الصالح.

الإيمان يتجزأ ولذلك فهو يزيد وينقص.

الإيمان أمر مكتسب.

والحديث يشير إلى فضيلة الحياة ويحدث على التخلق بها.

2.3.3 باب المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده

متن الحديث:-

حدثنا أدم بن أبي إبراهيم قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده والهاجر من هجر ما نهى الله عنه "

الإيضاح:-

والحديث يوجه ويرشد إلى الكف عن أذية الناس باللسان واليد فلا يؤذى المسلم أحداً من الناس بقول ولا بفعل، وخاص اليد بالذكر ، لأن معظم الأفعال بها . وكف أذى اللسان يكون بالامتناع عن الكلام في أعراضهم فلا يغتاب أحداً ولا يسعى بين الناس بالنعمة ولا يرمي أحداً بهتان أو يتهمه بفرية ، ويكون بتزويجه لسانه عن السب والشتم والقول الفاحش والتحقير والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من أنواع الأذى . وكذا يتعين على المسلم أن لا يؤذى الناس بأفعاله كضرب الناس وإيذائهم في أجسادهم وسلب أموالهم ، فكل ذلك حرام .

والمقصود بالمسلم هنا المسلم الذي تم إسلامه وكمال وهو الذي امتنل أمر الله سبحانه وتعالى واتبع نبيه صلعم، وليس المقصود أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس مسلما ، وإنما من يفعل ذلك فهو مسلم عاص. وكذا المهاجر من هجر السيدات .

2.3.4 باب أي الإسلام أفضل

متن الحديث:-

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

الإيضاح:-

وهذا الحديث يوجه ويرشد إلى الإسلام ،الأفضل منه من سلم المسلمين من لسانه ويده ، قد يفهم الإنسان من هذا الحديث فهماً خطأ ، المسلمين فقط يسلمون ؟ ليس هذا هو المعنى، حينما يسيء في معاملته لغير المسلمين يسبب لل المسلمين سمعة سيئة لماذا لا يدخل الناس في دين الله أفواجاً كما دخلوا أفواجاً في عهد النبي؟ لأن سمعة المسلمين ليست جيدة، في التعامل والحديث ليسوا جيدين، أما حينما يرى غير المسلم المسلم وقد تخلق بأخلاق الإسلام، شيء يلفت النظر.

2.3.5 باب إطعام الطعام من الإسلام

متن الحديث:-

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: أن رجلاً سأله رسول الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف"

الإيضاح:-

وهذا الحديث يوجه ويرشد إلى سؤال الرجل أي الإسلام جاء في صحيح مسلم عن هذا السائل عن أبي موسى الأشعري (ر) أنه قال: "سألت رسول الله عليه وسلم" ، فهذا يدل على أنه هو الذي سأله. قوله: "أي الإسلام خير؟" المراد: خصال الإسلام، أي أعمال الإسلام وشرائع الإسلام أفضل؟

فهذه أعمال يسيرة أفضل الإسلام: إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت، تقرأ السلام يعني: تلقى السلام، على من عرفت ومن لم تعرف، في الأول قال: تطعم الطعام، ما قال: للفقراء، فيدخل فيه إطعام الطعام للقراء وللضيوف وللأهل، وللصائمين، وغير ذلك مما يدخل في هذا المعنى، فلا يختص ذلك بإطعام الضعفاء والقراء والمساكين والمحاجين، والنبي عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، إلا أذلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفسحوا السلام بينكم فإشقاء السلام سبب لجذب القلوب والمحبة بخلاف ترك السلام، إنسان يمر من جانبك ويقاد كتفه أن يحتك بكتفك ولا يسلم، يمر بك وأنت جالس ولا يسلم، وقد يتردد يذهب ويأتي ويرجع ويجيء ولا يسلم، فإن القلوب تنفر من مثل هذا وتنقبض من كانت هذه صفتة،

لكن الذي يمر وأنت لا تعرفه إذا مر قال: السلام عليكم، فإن هذا يدل أولاً على تواضع الإنسان وأيضاً هذا من شأنه أن يُحبب القلوب به ولا بد، فإن السلام أخبر النبي عليه وسلم أنه سبب للمحبة، والواقع يشهد بذلك، فإشقاء السلام أمر مطلوب وترك ذلك ليس بأمارأة خير، فالإنسان يحرص لاسيما أولئك الضعفاء من العمال والناس المساكين ونحو ذلك إذا سلمت عليه فكأنك قدمت له الدنيا بحذافيرها، لأنه لا يكاد يسلم عليه أحد، بل لربما يستغربون إذا مر بهم من يلتفت إليهم ويبيتسن ويسلم عليهم، مثل هذا الأمر يحتاج إلى أن يُحيي في الناس، الإنسان أحياناً نفسه لا تطوعه، الإنسان أحياناً وهو في السيارة يده تتنقل يرفعها أو ما يرفعها يسلم إذا مر بأحد، النفس تحتاج إلى مواجهة حتى على الأشياء البسيطة، فالحاصل أنه قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا يدل أيضاً على تجرد الإنسان، وأنه يريد ما عند الله ، الذي يلقي السلام على من يعرفهم فهذا نوع من المصادعة مع معارفه، لكن الذي يسلم على من لا يعرف يمر بهم في الطريق ويسلم هذا أمره الله وعمله الله.

2.3.6 باب من الإيمان أن يحب أخيه ما يحب لنفسه

متن الحديث:-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه .

الإيضاح:-

وهذا الحديث يوجه ويرشد إلى الإيمان ، حرص الإسلام بتعاليمه وشرائعه على تنظيم علاقة الناس بربهم تبارك وتعالى ، حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة ، وفي الوقت ذاته شرع لهم ما ينظم علاقتهم بعضهم البعض ، حتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلم ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية ، وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قويّ الروابط ، متين الأساس.

ومن أجل هذا الهدف ، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تحقيق مبدأ التكافل والإيثار ، فقال : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه" ، فبين أن من أهم عوامل رسوخ الإيمان في القلب ، أن يحب الإنسان للآخرين حصول الخير الذي يحبه لنفسه ، من حلول النعم وزوال النقم ، وبذلك يكمل الإيمان في القلب .

وإذا تأملنا الحديث ، لوجدنا أن تحقيق هذا الكمال الإيماني في النفس ، يتطلب منها سموا في التعامل ، ورفعه في الأخلاق مع الغير ، انطلاقاً من رغبتها في أن تُعامل بالمثل ، وهذا يحثّ على صاحبها أن يصبر على أذى الناس ، ويتجاهلي عن هفواتهم ، ويعفو عن أساء إليه ، وليس ذلك فحسب ، بل إنه يشارك إخوانه في أتراهم وأتراهم ، ويعود المريض منهم ، ويواسي المحتاج ، ويُكفل اليتيم ، ويُعيل الأرملة ، ولا يألو جهداً في تقديم صنائع المعروف للآخرين ، ببشاشة وجه ، وسعة قلب ، وسلامة صدر .

وكما يحب للناس السعادة في دنياهم ، فإنه يحب لهم أن يكونوا من السعداء يوم القيمة ، لهذا فهو يسعى دائماً إلى هداية البشرية ، وإرشادهم إلى طريق الهدى ، واضعاً نصب عينيه قول الله تعالى" : ومن أحسن قوله من دعا إلى الله وعمل صالحاً و قال إنني من المسلمين " .

ويتسع معنى الحديث ، ليشمل محبة الخير لغير المسلمين ، فيحب لهم أن يمن الله عليهم بنعمة الإيمان ، وأن ينقدهم الله من ظلمات الشرك والعصيان ، ويidel على هذا المعنى ما جاء في رواية الترمذى لهذا الحديث ، قال صلى الله عليه وسلم : وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلماً .

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة في حب الخير للغير ، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يدّخر جهداً في نصح الآخرين ، وإرشادهم إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة ، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه" : يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ، وإنني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرنَ على اثنين ، ولا تولين مال يتيم " .

أما سلفنا الصالح رحمهم الله ، فحملوا على عوانتهم هذه الوصية النبوية ، وكانوا أمناء في أدائهم على خير وجه ، فها هو ابن عباس رضي الله عندهما يقول : " إني لأمر على الآية من كتاب الله ، فأؤدِّيُّ أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم " ، ولما أراد محمد بن واسع رحمه الله أن يبيع حماراً له ، قال له رجل : " أترضاه لي ؟ ، فردَّ عليه : لو لم أرضه لك ، لم أبعه " ، وهذه الأمثلة وغيرها مؤشر على السمو الإيماني الذي وصلوا إليه .

ومن مقتضيات هذا الحديث ، أن يبغض المسلم أخيه ما يبغضه لنفسه ، وهذا يقوده إلى ترك جملة من الصفات الذميمة ، كالحسد والحدق ، والبغض للأخرين ، والأنانية والجشع ، وغيرها من الصفات الذميمة ، التي يكره أن يعامله الناس بها .

فإن من ثمرات العمل بهذا الحديث العظيم أن ينشأ في الأمة مجتمع فاضل ، ينعم أفراده فيه بأواصر المحبة ، وترتبط لبناته حتى تغدو قوية متماسكة ، كالجسد الواحد القوي ، الذي لا تقهقه الحوادث ، ولا تغلبه النوائب ، فتتحقق للأمة سعادتها .

2.3.7 باب حب الرسول عليه وسلم من الإيمان

متن الحديث:-

عن أبي هريرة (ر) أن رسول صلى الله عليه وسلم قال "فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إليه من والديه وولديه" .

الإيضاح:-

والحديث يوجه ويرشد إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وهي مقرونة بمحبة الله عز وجل ، وأنه لا يكون مؤمناً كاملاً بالإيمان إلا إذا قدم محبة النبي صلى الله

عليه وسلم على محبة النفس والمال وعلى محبة الولد والوالد والناس كلهم، وإنما ليس بصادق في إيمانه، بل إنما أن يكون ضعيف الإيمان، أو يكون مختل الإيمان.

الإيمان الذي في القلب هو الذي تظهر آثاره على الجوارح، يكون منه المودة الصادقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة غيره، وإذا قدمت محبته فإنك تطيعه، وكذلك إذا قدمت محبة الله فإنك تبعده، ولذلك من ادعى محبة الله ومحبة رسوله ولم يوافقه ولم يطعه فدعواه باطلة. أن محبة الله لها علامة، هو اتباع النبي الكريم، وكذلك أيضاً محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات ظاهرة لا بد منها، وهي أنهم يحبون الله، وأنهم يطاعونه، وأنهم يتبعون الرسول النبي الأمي، إذا كانوا كذلك فهم صادقون، وإنما دعواهم باطلة يعني: صدق.

لا شك أن الصحابة يقدمون محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنفسهم، ولأجل ذلك يغدونه بأنفسهم، لما كان في القتال في غزوة بدر، وفي غزوة أحد، وفي الخندق، وفي الأحزاب، وفي حنين، كانوا يحمونه بأنفسهم، يغدونه بأنفسهم، حتى أنه كان مرةً لما سعى المشركون في أثره ليقتلوه ومعه نحو عشرة من الأنصار، فقال: "من يردهم ولو الجنة؟" تلقاهم واحد من الأنصار، وقاتلهم، حتى قتل. ثم قال: "من يردهم؟" حتى قتل العشرة واحداً بعد واحد، كل واحد منهم إذا رأاه قد أرْهَقُوا النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقاهم وشغلهم وقاتلهم إلى أن يقتل. ولا شك أن ذلك كله دليل على أنهم يغدونه بأنفسهم، أنهم يقدمون محبته على محبة كل شيء من صغير أو كبير. وكذلك أيضاً دفعه بأموالهم، رخصت أموالهم عندهم، لما أنه طلب إتفاقها في الجهاد فلم يمسكوها. وكذلك أيضاً رخصت عندهم - أيضاً - أنفسهم، وببلادهم، ونحو ذلك. لا شك أن هذا من آثار المحبة.

فيجب على المسلم تقديم محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على محبة كل شيء، وإذا رأيت الذي يعصي الله ورسوله، فإنك تعرف بذلك أنه ليس صادقاً في محبته، بل إن دعواه ليست صحيحة، من علامات صدق المحبة: أن تتغضّن المعاصي، ولو كانت لذلة في النفس، ولو كانت نافعة، ولو كانت شقيقة، ولو كانت تلك المعاصي تميل إليها النفس كشرب الخمر مثلاً - والزنا، وما أشبه ذلك. إذا علمت بأنها معاصي أبغضتها ونفرت منها، ولو كانت النفس تميل إليها، ف تكون أمرًا عندك من الصبر، وهذا علامة المحبة.

محبة الله تعالى ومحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن يقدمها المرء على محبة النفس، ومحبة الشهوات، ومحبة المللذات، ومحبة الأنفس، والأموال، والأولاد، والأهليين، والناس أجمعين.

متن الحديث:-

عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

الإيضاح:-

لا يكون أحدهم منا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما بينا هذا في الحديث السابق.

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى:

الحديث جمَع أنواع المحبة، فالمحبة على ثلاثة أنواع: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس، ومحبة النبي صلَى الله عليه وسلم لا بد أن تكون فوق ذلك كله وأعظم.

فإن قيل: لم يذكر في الحديث الأم مع أن حب الإنسان لأمه شديد؟

فالجواب: أنه اكتفى بذكر الضد، وهو الوالد، ويدخل في عمومه الأم، وما ذكر في الحديث إنما ذكر على سبيل التمثيل بأعز الناس.

فإن قيل: حب الإنسان لنفسه حب شديد، ومع ذلك لم يذكر؟

فالجواب: أنه يدخل في عموم (والناس أجمعين)، وأيضاً جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلَى الله عليه وسلم "لأنْت يا رسول الله أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي"، فقال: "لا والذِي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك"، فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إليَّ من نفسي، فقال: "الآن يا عمر")

فإن قيل: وهل تُقدم محبة النبي صلَى الله عليه وسلم على محبة الله تعالى؟

فالجواب: لا يجوز له ذلك، لأن محبتنا لرسول الله صلَى الله عليه وسلم من محبتنا لله عز وجل، بل لا يفوق محبة الله تعالى أي محبة، بل لو أحب أحداً كمحبة الله تعالى لوقع في شرک المحبة، والعياذ بالله.

الفائدة الثانية:

الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي للعبد أن يسعى لنيل هذه المحبة التي يقدمها على محبة غيره من البشر، وكل من صدق بالنبي صلَى الله عليه وسلم وأمن به إيماناً صحيحاً، لم يخل قلبه عن شيء من تلك المحبة، ولكن الناس يتقاولون في ذلك بين مستقلٍّ ومستكثر حسماً في القلب من تقوى.

قال القرطبي: "ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات، محجوباً بالغفلات عن ذلك المعنى - أي: محبة النبي صلَى الله عليه وسلم - في أكثر أوقاته، فهذا بأحسن الأحوال، لكنه إذا ذُكر بالنبي صلَى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذكره، واشتاق لرؤيته، بحيث يؤثر رؤيته... غير أنه سريع الزوال والذهاب، لغلبة الشهوات، وتواли الغفلات، ويُخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة، حتى لا يوجد منها حبة، فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بدوامها وكمالها، ولا يحجبنا عنها".

الفائدة الثالثة:

الحديث دليل على أن حق النبي صلَى الله عليه وسلم أعظم وأكَدُّ من حق الولد والوالد والمال والناس أجمعين، لأنَّه صلَى الله عليه وسلم كان سبباً في استنقاذنا من النار، وهدايتنا من الضلال، ولتعليم العبد أن من محبة النبي

صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع أهل الضلال الذين يشكرون ويفسدون في معاني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات محبته الثناء عليه بما هو أهله، ومحبة آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، والتحاكم إلى سنته قولًا وعملاً، ونشرها والسير على هديه صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: ما علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف يعرف العبد أنه نال هذه المحبة؟

قال ابن حجر: "ومن علامة الحب المذكور أن يُعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكناً، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكناً أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبيبة المذكورة، ومن لا فلا، وليس ذلك محصوراً في الوجود والفقد، بل يأتي مثلك في نصرة سنته، والذب عن شريعته، وقمع مخالفتها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

2.3.8 باب حلاوة الإيمان

متن الحديث:-

عن أنس بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".

شرح ألفاظ الحديث:

(ثلاث من كن فيه)، أي: ثلاثة خصال من الخصال التي يجد فيها المؤمن حلاوة الإيمان، فالعدد هنا غير مطلوب.

(وجد بهن حلاوة الإيمان)، أي: لذته وثرتها، وسيأتي مزيد بيان لمعنى الحلاوة في الفوائد.

(أن يقذف في النار)، أي: يرمي، فالقذف هو الرمي.

الإيضاح:-

والحديث يشير إلى أن ثلاثة من الأوصاف والخلال إذا تحققت ووجدت واجتمعت في الإنسان فإنه يجد حلاوة الإيمان، والإيمان في بعض المناسبات له لذة، وله حلاوة، وله طعم، كما جاء معبراً بذلك عنه في بعض الأحاديث، ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه وسلمنبيّاً.

فمثل هذه الأحاديث التي ورد فيها مثل هذه الأوصاف في أي باب من الأبواب أنه إذا وجدت هذه الأوصاف حصل كذا، ينبغي على المؤمن أن يتبعها، وأن يحرص عليها من أن أجل أن يحصل لها أثرها، فالنبي عليه وسلم ذكر جملة من الأوصاف يكون من نتيجتها أن لا يوجد في قلب المسلم غل، وذكر بعض الأوصاف التي إذا حصلت في المجتمع حصلت المحبة، وصارت ذاتعة شائعة بين الأفراد، وذكر بعض الأوصاف التي يجد فيها الإنسان لذة الإيمان أو طعم الإيمان، وهنا ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولا داعي لحمل ذلك على ألوان المجازات والمعاني البعيدة، وإنما الإيمان له لذة وله طعم يجدها الإنسان حينما تشرق

نفسه، ويقبل على الله ، ويكون عمله خالصاً لله -تبارك وتعالى، هذه الحلاوة تتحقق بهذه الأوصاف، ما هذه الأمور الثلاثة؟

1) أن يكون الله ورسوله أحبَّ إِلَيْهِ مَا سواهُمَا، يعني: أنه لا يكون في قلبه أحد يحبه أكثر من محبته لله ولرسوله عليه وسلم، ومن ذلك النفس، فان نفس الإنسان هي أغلى شيء عليه.

ولما قال عمر للنبي عليه وسلم: إنك أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي عليه وسلم: لا يا عمر، ثم قال: إنك أحب إلى من نفسي، فقال النبي عليه وسلم: الآن يا عمر.

والنبي عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم أى: الإيمان الكامل، والمقصود به الكمال الواجب هنا، لأن نفي الإيمان في مثل هذا المقام يدل على أنه قد نقص من إيمانه الواجب، وليس معنى ذلك أن الإيمان قد انمحى، أو أنه صار من خرماً بحيث لا يجزئ، لا، الإيمان في أصله صحيح وينجي، ولكنه نقص منه قدر واجب، ويعدن العقوبة.

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فجمع أنواع المحبة، وهنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من النفس، ومن الزوجة، ومن الوالد، ومن الوالدة، ومن الصديق وغير ذلك.

(2) أن يحب المرء لا يحبه إلا الله أي: لا يحبه من أجل دنيا كما هو حال كثير من الناس، المحبة بينهم من أجل مشاكلة الطبع، أو أن ذلك من أجل مصالح في الدنيا، فيقبل بعضهم على بعض بسبب ذلك، فإذا انتفت أو تعطلت تلك المصالح فإنه لا يعرفه، يدبر ظهره، ولا عهد له به.

(3) أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا الوصف إذا وجد في الإنسان فإنه يدل على أنه قد عرف قدر الإيمان، والنعمة التي حبا الله بها حيث هداه، فأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان على الإطلاق هي نعمة الهدية، أن هداه الله -تبارك وتعالى- لأنها هي الولادة الحقيقة التي تحصل بها السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، فمن عرف ذلك بحق فإنه يكره أن يعود إلى الكفر والشرك كما يكره أن يلقى في النار، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يفرط بيده، ولا أن يبيع بيده بعرض من الدنيا، ومهما جاءه ومهما حصل له من ألوان الإغراء أو الترهيب فإن ذلك يكون دون الإنقاء في النار، فهو يكره العود إلى الكفر والشرك، فهو ثابت على بيته وعقيدته وإيمانه وما أشبه ذلك.

معنى حلاوة الايمان:-

حلوة الإيمان التي تمثل في انشراح الصدر، وقوة التحمل، والأنس بالله تعالى، والثقة بموعده، والرضا بقدرها، وعظمة اللجوء إليها، والتضرع بين يديه، ومعرفته بأسمائه وصفاته، فيكون العبد بذلك معظماً لشاعر الله تعالى، فتحل ما أحل، ويحرم ما حرم، وإن خالف هو ور غاته.

ولكن معايير كثير من الناس اليوم تغيرت في طلب الحلاوة واللذة، والسعى فيها، فهم يطلبون من الدنيا تلك الحلاوة الزائلة الزائفة، فأصبح السعيد في واقع الناس اليوم من حصل على الأموال الكثيرة، والمساكن الشاهقة، والمرأة أكمل الفارهة، حتى وإن كان ذلك عن طريق الهرام ومعصية الله.

والحديث فيه عظيم فضل هذه الثلاث الخصال، وأن من جمعها نال حلاوة الإيمان وكماله، لأن العبد إذا تأمل أن المنعم هو الله جل وعلا، فكل خير من عنده، ومنه يطلب، وهو دافع كل شر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد ربه جل وعلا، اقتضى ذلك أن يتوجه بكل أمره له، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب أحداً إلا من أجله، وإذا تيقن أن كل ما وعده الله جل وعلا سبيله هو التمسك بهذا الدين، وأن العود في الكفر كالإلقاء في النار، فكراهته لهذا كراحته لذلك، فاستكملا بذلك العرى التي ينال بها حلاوة الإيمان.

والحد أو الضابط الحب في الله : هو كل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده، فهو حب في الله، وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تُنكِّر تلك الزيادة .

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى:

الحديث دليل على أن من جاء بهذه الخصال الثلاث ، فقد نال حلاوة الإيمان .

الفائدة الثانية:

الحديث فيه عظيم فضل هذه الثلاث الخصال. وأن من جمعها نال حلاوة الإيمان وكماله.

الفائدة الثالثة:

الحديث دليل على فضل التحاب في الله جل وعلا.

2.3.9 باب علامة الإيمان حب الأنصار

متن الحديث:-

عن عبد الله بن جبیر قال: سمعت أنسا عن النبي ﷺ قال " آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بعض الأنصار "

الإيضاح:-

وهذا الحديث يشير إلى علامة الظاهرة الواضحة محبة الأنصار من أجل محبتهم للرسول - ﷺ - ومناصرتهم وتأييدهم له - ﷺ ، فمن أحبهم لهذا الغرض كان ذلك علامة واضحة، ودليلًا قاطعاً على كمال إيمانه، لأنه قد أحبهم في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. " وآية النفاق بعض الأنصار " أي وعلامة النفاق بعض الأنصار من أجل مناصرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن أبغضهم لهذا السبب فهو منافق ولا شك، قال الأبي: فمن أبغضهم من هذه الحيثية فهو منافق.

لقد أثني الله عز وجل في غير ما آية على المهاجرين والأنصار، وأظهر مكانتهم وفضلهم ودورهم في نصرة ﷺ وتبنيت ركائز دولة الإسلام، وإذا مدح الله قوما، فذلك لحبه إياهم وتركيتهم وتقديمهم على غيرهم ونشر القبول لهم في الأرض.

آية الإيمان: أي علامات كمال إيمان الإنسان أو نفس إيمانه حب مؤمني الأوس والخزرج لحسن وفائه بما عاهدوا الله عليه من إيواء نبيه ونصره على أعدائه زمان الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صداقتهم وخلوص مودتهم.

وبغض المخالفين للأنصار إنما هو لنصرتهم النبي - عليه وسلم - لإظهار دينه، وهذا المعنى لا يختص به الأنصار، فإن المهاجرين هم أيضاً أنصار، وقد جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، وقد وصفهم الله بهذين الوصفين في قوله: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)، بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك، فهو لاء الأنصار الذين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه وأزروهم ونصروه وبنلو لهم النفس والفيض ابتغاء رضوان الله قد أصبح حبهم من العقيدة التي يدين بها المسلم ربهم، وبغضهم وكراهيتهم نفاق.

وخص الأنصار بهذه المنقبة العظمى لما امتازوا به من الفضائل المارة فكان اختصاصهم بها مظنة الحسد الموجب للبغض فوجب التحذير من بغضهم والتريغيب في حبهم. المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم، لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك، قالوا: وهذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين بل في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق.

من فوائد الحديث:

1) الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم.

2.3.10 باب قول النبي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا

متن الحديث:-

أن عبادة بن الصامت(ر)- وكان شهيداً بدرًا ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة - ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ - : بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَرْثُنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفَرَّوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوْا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَّرَهُ اللَّهُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ، فَبَايِعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

شرح الفاظ الحديث:

والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها ، وقد جمعت على عصائب وعصب .

ولا نقتلوا أولادكم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم . فالعنابة بالنهاي عنده أكد وأنه كان شائعاً فيهم ، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإلقاء ، أو خصمهم بالذكر لأنهم بصدده أن لا يدفعوا عن أنفسهم .

البهتان: الكذب يبيهت سامعه

الإيضاح :-

وهذا الحديث يشير إلى ما حصل من مبادعة النقباء للنبي عليه وسلم والمراد بالمبادعة المعاقدة والمعاهدة فبایعهم النبي عليه وسلم وعاقدهم على ألا يشركوا بالله شيئاً أى أن يكونوا ، على التوحيدالخالص من الشرك، وإفراد الله بالعبادة، مقابل أن تكون لهم الجنة، وعلى ألا يسرقوا، لأن الإسلام جاء لحماية الأموال، ولا يزدّنوا، لأنّ الإسلام يحمي أعراض الناس وأنسابهم، وباييعهم على ألا يقتلوا أولادهم، وإنما خص الأولاد، لأنّ قتل وقطيعة رحم، ولأنّهم كانوا -في الغالب- يقتلون أولادهم بسبب الفقر أو خشيتهم، وباييعهم على ألا يأتوا ببهتان يقترون به بين أيديهم وأرجلهم، والافتراء هو الافتراق والكتب، ونسب الافتراء إلى اليد والرجل بسبب أنّ معظم الأفعال تقع بهما، وإن شاركهما سائر الأعضاء، وباييعهم على ألا يعصوا أمره في معروف، والعصيان خلاف الطاعة، والمعروف: اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله تعالى، والإحسان إلى الناس. فمن ثبت على ما باييع عليه، ولم يرتكب معصية من هذه المعااصي التي نهي عنها، فتوابه محقق، وسيجده يوم القيمة عند ربّه، لأنّه لا يخلف الميعاد. ومن ارتكب معصية من المعااصي التي تستوجب الحد الشرعي، كالرّنا والسرقة، فنال عقابه وأقيم عليه الحد في الدنيا، فإن ذلك الحد يمحو عنه تلك المعصية، ويُسقط عنه عقوبتها في الآخرة، لأنّ الله أكرم وأرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين، ومن ستره الله في الدنيا، ولم يعاقب على تلك المعصية، فهو تحت مسئليّة الله عزّ وجلّ، إن شاء غفر له فأدخله الجنة مع الأولين، وإن شاء عاقبه بالتّار على قدر جنائته، ثم دخله الجنة.

من فوائد الحديث:

- 1) التحذير من الشرك بالله والتحث على التوحيدالخالص ، وإفراد الله بالعبادة.
- 2) التحذير من السرقة ، والزنا ، وقتل الأولاد، وإتيان بالبهتان الذي يقترون به بين أيديهم وأرجلهم، والعصيان بأوامر الله من طاعة الله تعالى، والإحسان إلى الناس.

2.3.11 باب من الدين الفرار من الفتنة

متن الحديث:-

عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وموقع القطر، يفر بيده من الفتنة"

شرح ألفاظ الحديث:

شعف الجبال: أي روؤسها، القطر: المطر الإيضاح:-

وهذا الحديث يشير إلى أفضل أموال المسلم، قوله: (يوشك) يدل على أنه سيكون قريباً، وما هو آت فهو قريب، كما قال الله سبحانه (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) يقول(أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) فالساعة قريبة وآتية لا ريب في ذلك، فما هو آت فهو قريب.

وانظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة، فهو لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك وحي من الله سبحانه يوحيه إليه، فهو يخبر بأشياء فتكون كما قال، فقد قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده منه، وهذا ما نراه وللمسه. وقال: (صنفان من الناس لم أرهما: رجال معهم سياط كاذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات)، فأحد هذين الصنفين هم الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم، ومع ذلك أخبر أنهم سيكونون، فكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله: (ونساء كاسيات عاريات مائلات

مميلات)، مثل أن تلبس المرأة ثياباً خفيفة تشف عما تحتها، أو أن تلبس ثياباً ضيقة تفصل الجسد تحتها، أو أن تلبس ثياباً قصيرة لا تستر إلا بعض الجسم.

وهذا كله قد وجد في عصرنا هذا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم! فإذا صارت الفتنة تحيط بك ولا تقدر على مدافعتها، فاعتنزل هذه الفتنة، وليس لك بيتك، وابك على خطيبتك. يقول صلى الله عليه وسلم: (بِوْشَكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنْمٌ يَتَّبِعُ بَهَا شَعْفَ الْجَبَلِ)، شعف الجبال هي رعوس وقمم الجبال، يعني: يأخذ معه غنمات فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان، فهي طعامه وفيها شرابه وكسوته، فاكتفى بهذا الشيء انتقاء لغضب الله سبحانه، فابتعد عن الفتنة بذلك. قال: (يَتَّبِعُ بَهَا شَعْفَ الْجَبَلِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ)، يعني: يبحث عن المكان الذي وقع فيه المطر، من أجل أن تشرب الغنم، ومن أجل أن يكون هناك كلاً تأكل منه الغنم. وبعض الناس يجد أمامه الفتنة فيقول: ماذا أعمل، فالدنيا كلها فتن ومثلي مثل الناس! فهو إمعة إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساءوا أساء، نسأل الله العفو والعافية.

وفي حديث آخر يرويه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبياً إلا ررعى الغنم، فقال: أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)، فكان يرعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا عندما يقول: (بِوْشَكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنْمًا) لعل بعض الناس يأنف أن يرعى الغنم فنقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ررعى الغنم يوماً من الأيام، فلا يأنف الإنسان المسلم من مثل ذلك.

وفي هذا حكمة من الله في كون الأنبياء يرعون الغنم، فالغنم فيها الكبير وفيها الصغير وفيها الضعيف، وصاحب الغنم يكون فيه حنان على غنه، فتحتاج أن يحوطها، وأن يرعاها، وأن يذهب بها إلى مكان الرعي. وأما صاحب الإبل فإنه عندما يرى نفسه فوق الناس يأتيه الغرور، وأما صاحب الغنم فيستشعر التواضع، فإذا وجد غنه مريضة حملها على ظهره، أو أكلها بنفسه، فيستشعر التواضع، ففي تربية الغنم تعويد للإنسان على سياسة الناس، مما من نبي إلا وقد جعله الله عز وجل يرعى الغنم.

فراعي الغنم يكون فيه حنان على الغنم، فيجمعها ولا يفرقها، وانظر لو دخل صاحب الغنم بالعصا في وسط الغنم فإنها تتفرق وتهرب كلها، وحين يسوقها فإنه يضع لها الماء ويبعد عنها عصاته، من أجل أن تأتي وتشرب، وإذا رفع العصا نفرت كلها، فهنا يعود الله عز وجل أنبياءه ويربيهم على ذلك، فرعي الغنم تحتاج إلى نوع من السياسة في التأليف والتفاق بينها، فإذا كان يسوس الناس كان متعدداً على هذا الأمر: أنه يجمع ولا يفرق الناس.

فالنبي صلى الله عليه وسلم ررعى الغنم، وهنا يقول لنا: يوشك أي: سيأتي يوم من الأيام يكون فيه خير مال المسلمين غنمات يتبع به شعف الجبال، ومواقع القطر، والقطار هو المطر، ويفعل ذلك فراراً من الفتنة. قال ابن حجر: وهذا صريح في أن المراد بخريطة العزلة أن تقع في آخر الزمان. انتهى. وقال أيضاً: الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكتير سواد المسلمين وايصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك.

وقال قوم: العزلة أولى لتحقيق السلام بشرط معرفة ما يتعين .. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكال الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساوا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة

المنكر فيجب عليه إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يُستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالباً من الوقع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهـا، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةـ انتهىـ.

من فوائد الحديث:

سيأتي يوم من الأيام يكون فيه خير مال المسلم غنمـات يتبع به شعـفـ الجـبالـ، وـمـوـاـقـعـ القـطـرـ، وـقـطـرـ، وـيفـعـلـ ذلك فـرـارـاًـ منـ الفتـنـ.

2.3.12 بـابـ قولـ النـبـيـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أناـ أـعـلـمـ بـالـلـهـ

مـتنـ الـحـدـيـثـ:-

حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهينـتـكـ يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبـكـ وما تـأـخـرـ فـيـغـضـبـ حـتـىـ يـعـرـفـ الغـضـبـ فـيـ وجـهـهـ ثـمـ يـقـولـ "إـنـ أـنـقـاـمـ وـأـعـلـمـ بـالـلـهـ أـنـاـ"

شـرـحـ الـفـاظـ الـحـدـيـثـ:

أـعـلـمـكـ : أـعـرـفـكـ
الـإـيـضـاحـ :-

وهـذاـ الـحـدـيـثـ يـشـيرـ إـلـىـ الـيـسـرـ فـيـ الـإـسـلـامـ وـنـفـهـمـ مـنـ عـمـلـ الرـسـوـلـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ بـأـمـرـهـ مـنـ الـأـعـمـالـ بـمـاـ يـطـيقـونـ فـيـقـولـونـ : لـسـنـاـ كـهـيـنـتـكـ فـيـغـضـبـ مـنـ جـهـةـ أـنـ حـصـولـ الـدـرـجـاتـ لـاـ يـوـجـبـ التـقـصـيرـ فـيـ الـعـلـمـ ، بلـ يـوـجـبـ الـازـدـيـادـ شـكـرـاـ لـلـمـنـعـ الـوـهـابـ ، كـمـاـ قـالـ فـيـ الـحـدـيـثـ الـآـخـرـ أـفـلاـ أـكـوـنـ عـبـدـ شـكـورـاـ . وإنـماـ أـمـرـهـ بـمـاـ يـسـهـلـ عـلـيـهـ لـيـداـوـمـوـاـ عـلـيـهـ كـمـاـ فـيـ الـحـدـيـثـ الـآـخـرـ أـحـبـ الـعـلـمـ إـلـىـ اللـهـ أـدـوـمـهـ ، وـعـلـىـ مـقـضـىـ مـاـ وـقـعـ فـيـ هـذـهـ الـرـوـاـيـةـ منـ تـكـرـيرـ "ـأـمـرـهـ"ـ يـكـوـنـ الـمـعـنـىـ : كـانـ إـذـ أـمـرـهـ بـعـمـلـ مـنـ الـأـعـمـالـ أـمـرـهـ بـمـاـ يـطـيقـونـ الدـوـامـ عـلـيـهـ ، فـأـمـرـهـ الثـانـيـةـ جـوابـ الشـرـطـ ، وـقـالـوـاـ جـوابـ ثـانـ .

قولـهـ : (ـكـهـيـنـتـكـ)ـ أـيـ : لـيـسـ حـالـاـنـاـ كـحـالـكـ . وـعـبـرـ بـالـهـيـئـةـ تـأـكـيدـاـ .

فوـائدـ الـحـدـيـثـ :-

الأولـىـ : أـنـ الـأـعـمـالـ الصـالـحةـ تـرـقـيـ صـاحـبـهاـ إـلـىـ الـمـرـاتـبـ السـنـيـةـ مـنـ رـفـعـ الـدـرـجـاتـ وـمـحـوـ الـخـطـيـئـاتـ ;ـ لأنـهـ

صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ -ـ لـمـ يـنـكـرـ عـلـيـهـمـ اـسـتـدـالـلـهـمـ وـلـاـ تـعـلـيـلـهـمـ مـنـ هـذـهـ الـجـهـةـ ،ـ بلـ مـنـ الـجـهـةـ الـأـخـرىـ .

الـثـانـيـةـ :ـ أـنـ الـعـبـدـ إـذـ بـلـغـ الـغـاـيـةـ فـيـ الـعـبـادـةـ وـثـمـرـاتـهـ كـانـ ذـلـكـ أـدـعـيـ لـهـ إـلـىـ الـمـوـاـظـبـةـ عـلـيـهـ ،ـ اـسـتـبـقـاءـ لـلـنـعـمـةـ .ـ وـاسـتـرـادـةـ لـهـ بـالـشـكـرـ عـلـيـهـ .

الـثـالـثـةـ :ـ الـوـقـوفـ عـنـ دـاـرـ الشـارـعـ مـنـ عـزـيمـةـ وـرـخـصـةـ ،ـ وـاعـتـقـادـ أـنـ الـأـخـذـ بـالـأـرـفـقـ الـمـوـافـقـ لـلـشـرـعـ أـلـىـ مـنـ الـأـشـقـ الـمـخـالـفـ لـهـ .

الـرـابـعـةـ :ـ أـنـ الـأـلـىـ فـيـ الـعـبـادـةـ الـقـصـدـ وـالـمـلـازـمـةـ ،ـ لـاـ الـمـبـالـغـةـ الـمـفـضـيـةـ إـلـىـ التـرـكـ .

الـخـامـسـةـ :ـ التـنـبـيـهـ عـلـىـ شـدـةـ رـغـبـةـ الصـحـابـةـ فـيـ الـعـبـادـةـ وـطـلـبـهـمـ الـاـزـدـيـادـ مـنـ الـخـيـرـ .

الـسـادـسـةـ :ـ مـشـرـوـعـيـةـ الـغـضـبـ عـنـ مـخـالـفـةـ الـأـمـرـ الشـرـعـيـ ،ـ وـالـإـنـكـارـ عـلـىـ الـحـاذـقـ الـمـتـأـهـلـ لـفـهـمـ الـمـعـنـىـ إـذـ قـصـرـ فـيـ الـفـهـمـ ،ـ تـحـريـضاـ لـهـ عـلـىـ التـيقـظـ .

السابعة : جواز تحذث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم .
الثامنة : بيان أن لرسول الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية ، وقد أشار إلى الأولى قوله " أعلمكم " وإلى الثانية قوله " أتقاكم "

2.3.13 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

متن الحديث:-

حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه وسلم قال: ثلات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.

الإيضاح :-

نفهم من هذا الحديث إن للإيمان حلاوة وللإيمان لذة، وحلاوة الإيمان هي الشمرة اليابانة التي يجنيها المؤمن من تمسكه بيديه، وطاعة ربها، وعلى هذا فحلاوة الإيمان يجب أن تحل في قلب كل مسلم، ليتذوق طعم السعادة الروحية، وليس عر بنعمة القناعة والرضا، ولظهور آثار الإيمان على جوارحه وأعماله. ولحلاوة الإيمان تأثير قوي في حياة الإنسان، فهي التي تبعث في نفسه روح الشجاعة والإقدام، والجرأة الأدبية في قول الحق، وتربى فيه ملكة التقوى، وتتبرأ له سبيل الحق والهدى.

وحلاوة الإيمان تجعل المسلم راضيا عن ربه غير ساخط، مستسلما لحكمه غير معرض، قانعا برزقه غير شره ولا حريص، ذلك أن من وجد حلاوة الإيمان، وتدفق طعم اليقين، ولذة الطاعة يرى أن جميع ما يصيبه صادر عن الله عز وجل، فهو يتقبله بقبول حسن، ويصبر عليه الصبر الجميل ، فإذا مات ولده، أو فقد عزيزا عليه، علم أن الله هو واهب الحياة وقابضها، وهو الذي أعطى ثم أخذ. وإذا افتقر بعد غنى أو مرض بعد صحة، علم أن الله عز وجل هو الرزاق، وببيده مفاتيح الخزائن وعنده صدر الداء والدواء، ومنه أتى المرض والشفاء، فهو في حالاته كلها صابر محتسب، راض بقضاء الله وقدره، فلا يتبرأ بالحياة، ولا يتأنم من تصرفات الأقدار، ولا يجزع لمصيبة تنزل به، بل يتلقى ابتلاء ربه بصدر رحب وأنة وholm، وتصبر وحكمة واتزان.

فحلاوة الإيمان تظهر عند الابلاء، فكلما اشتد البلاء على المؤمن زاد إيمانه وقوته تسليمه، وصبر وتجدد، إذ الابلاء محك الإيمان، وقد قال الحسن البصري رحمه الله: "استوى الناس في العافية، فإذا نزل البلاء تباينوا". ولا خير في إيمان لا يجد الإنسان له حلاوة في قلبه، وتتأثر في نفسه، ولا يشعر ببرده وسلامه عند المصيبة والبلاء.

والإيمان مجرد عن هذا، إيمان أجوف لا يقام له عند الله وزن، فترى صاحبه إذا ما اعترضته فتنة في ماله أو جسمه أو أهله، أصابه الهلع والجزع، وتسرب إليه اليأس والقنوط، وشك في عدالة ربها، وكره الحياة وتمنى الموت، فيكون بهذا قد دلل على ضعف إيمانه، قال الله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصحابه خير اطمأن به وإن أصحابه فتنـة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسـران المـبين) إن حلاوة الإيمان مطلب عزيز، ولا يجدها المرء إلا بثلاثة أمور كما ذكرها الحديث.

أولها: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، ومحبة الله عز وجل تقوم على الطاعة والعبادة، وامتثال الأمر، واجتناب النهي، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته، ونصرة دعوته، وهي طريق موصلة إلى محبة الله عز وجل.. قال الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونـي يحبـكم الله ويغـفر لكم

ذنوبكم) ، فمن أطاع الله واتبع دينه، فقد أحبه، ومن أحب الله بادله الله حباً بحب، وكان في مقام الآمنين يوم القيمة.

ليست المحبة قولاً بلا عمل، وادعاء من غير دليل، وإذا كانت المحبة في القلب، فيجب أن تظهر آثارها على الجوارح وفي الأفعال، وإنما فكيف تعصي الإله يا من تزعم حبه؟ إن زعمك باطل، فلو كنت صادقاً في محبته لأطعنه، أما علمت أن المحب مطيع لمن يحب، فاللتقوى الحقيقة تكون المحبة الصادقة لله ورسوله.

وثاني الأمور الموجبة لحلوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وهذا يوجب أن تكون المحبة بين المؤمنين قائمة على الصدق والإخلاص، والتعاون والإيثار، وأن يقصد بها وجه الله تعالى، بمعنى أن تكون المحبة منزهة عن المطامع المادية، والأغراض الشخصية والأنانية، والتعاون على الإثم والعدوان، وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم القيمة: (ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه). فالإيمان لا يكمل وحلوته لا توجد إلا بمحبة الناس وإرادة الخير لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

فيجب أن تسود بين المسلمين روح المحبة الأخوية الصادقة، إذ هي جزء من العقيدة والإيمان، وأساس الحياة الاجتماعية في الإسلام، وبها كان المسلمون مضربي المثل في التواد والحب والتراحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا).

والثالثة: كراهة العودة في الكفر، وهي آخر الأمور الموجدة لحلوة الإيمان التي وردت في الحديث، والمعنى أن الذي يكره أن يلقى في النار ويقذف في الجحيم عليه أن يكره كراهة حقيقة، ويبعد بعدها تماماً عن كل ما يؤدي إلى النار من ضلال وفسوق وعصيان، وعليه أن يكون كرهه وبغضه للكفر وأسبابه، كبغضه لأن يلقى به في النار، يتقلب على جمرها ويعذب بحرها، وهذا دليل الإيمان وعنوان النقوي. فحلوة الإيمان نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، ثواباً له على حسن طاعته وتقواه. نسأل الله أن يرزقنا حلوة الإيمان.

فوائد الحديث :-

إن حلوة الإيمان مطلب عزيز، ولا يجد لها المرء إلا بثلاثة أمور. وهي:-

- (1) أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
- (2) أن يحب المرء لا يحبه إلا الله.
- (3) أن يكره العودة في الكفر

2.3.14 باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

متن الحديث:-

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخلُ أهْلَ الْجَنَّةِ أهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوهُمْ كَمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِتَّقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِهِمْ. فَيُخْرَجُوهُمْ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، أَوِ الْحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكُ - فَيَبْثُثُونَ كَمَا تَبَثَّتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلْمَ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مُلْتَوِيَّةً. قال وهب حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير.

شرح الفاظ الحديث:

الخردل: شجر كبير معروف، وحباته صغيرة قريبة من حب الدخن أو أصغر . اسْوَدُوا: صاروا سودا كالفحم من تأثير النار. نهر الحياة: نهر في جانب من جوانب الجنة يجري ويسمى نهر الحياة. الحبة: هي ما يحمله السيل من النبات من الحبوب الصغيرة إذا نبتت في حميم السيل إذا ألقاها السيل إلى جوانبه تنبت.

الإيضاح :-

نفهم من هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون الإيمان في قلبه راسخا قويا ثابتا كالجبل لا يتزعزع، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه دون ذلك، ومنهم من لا يكون في قلبه من الإيمان إلا كحبة خردل، ومع ذلك فإن الله تعالى لا يضيعها، قال تعالى في قصة لقمان (يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَاءٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ) يعني لو كان حبة خردل وقال تعالى: (وَأَنْصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) يعني لتوزن بها الأعمال يوم القيمة (وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) فدل على أن هناك من إيمانه ضعيف كحبة خردل.

لا شك أن ذلك دليل على تفاوت أهل الإيمان: فمنهم من لا يكون في قلبه من الإيمان إلا شيء يسير، ويعمل سيئات فيدخله الله النار، بسبب ضعف إيمانه، وبسبب سيئاته، والمعاصي التي ارتكبها، عندما يحشر الناس فيكون هناك أهل ذنوب وأهل معاصر وأهل سيئات كثيرة لا تتالهم الرحمة، فيحشرون مع أهل النار، ويبقون فيها ما شاء الله .. ويحترقون، يبقون فيها والعياذ بالله مدة طويلة أو قصيرة، ثم بعد ذلك لما كان عندهم إيمان، وكانتوا من أهل التوحيد يكون مآلهم إلى الجنة، فيخرجون منها وقد امتحنوا وقد احترقوا، ويقول الله تعالى للملائكة: (أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) يعني لم يشرك (وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان) هكذا جاء في رواية، فيخرجون ثم يقول: (أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيخرجون وقد احترقوا، ثم يقول: أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان) .

فيخرجون، يُخرجونهم وقد احترقوا، فيليقون في نهر الحياة نهر في جانب من جوانب الجنة يجري ويسمى نهر الحياة قد صاروا حمما قد احترقوا وصاروا حمما فينبتون - أي- في ذلك النهر، وتعود إليهم أجسامهم كما تنبت الحبة في حميم السيل، الحبة هي ما يحمله السيل من النبات من الحبوب الصغيرة إذا نبتت في حميم السيل إذا ألقاها السيل إلى جوانبه تنبت، ولكنها تكون خضراء ملتوية ما يلي الشمس منها أحضر، وما يلي الظل منها أبيض، ينبتون في ذلك.

فوائد الحديث :-

إن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون الإيمان في قلبه راسخا قويا ثابتا كالجبل لا يتزعزع، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه دون ذلك، ومنهم من لا يكون في قلبه من الإيمان إلا كحبة خردل، ومع ذلك فإن الله تعالى لا يضيعها.

متن الحديث:-

عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ، مِنْهَا مَا يَلْعُغُ الثُّنْدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ . قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ."

الإيضاح :-

وهذا الحديث يشير إلى فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكان محدثا ملهما، وزنلت بعض الآيات في القرآن موافقة لرأيه، وحينما صار أميرا للمؤمنين ورعايا لهم،

كان يتحرّى العدل، ويوضح لرعيته كثيراً من الأمور التي تصلح أحوالهم، وترشدهم إلى الطريق القوي، وتيسّر عليهم معاشهم.

وفي هذا الحديث بيانٌ لبعض فضائله، حيث يقصّ النبي صلّى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم رؤيا رأها، فيقول: بينما كنت نائماً، رأيت الناس أثناء نومي وهم يمرّون من أمامي وعليهم قمقص وثياب مختلفة الأطوال، فمن الناس من تصل قمصهم وثيابهم إلى ثييّهم في منتصف صدورهم، ولا تستر كل أجسادهم، ومنهم ما دون ذلك، فكانت ثيابهم وقمصهم أقصر منه أو أطول منه، أو أعمّ منها بناء على أن "دون ذلك" بمعنى: غير ذلك، حتّى مرّ عمر بن الخطاب عليه قميص طويل يسحبه وراءه، فلما سُئل عليه الصلاة والسلام: بم أُولت ذلك؟ أي: ما تعبره وتفسيره؟ قال: الدين، أي: أوّلت الدين، والمراد بالدين: العمل بمقتضاه، كالحرص على امتنال الأوامر، واجتناب المنهي، وكان لعمر رضي الله عنه في ذلك المقام العالي، ولذلك رأه بثياب سابعة طويلة يجرّها خلفه، وجرّه لثيابه يدلّ على بقاء آثاره الجميلة وسنّته الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدي به. وقيل: تفسير القميص في المنام بالدين، لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنّها لباس، قال تعالى: (ولباسُ التقوى ذَلِكَ حَيْرٌ) وأن القميص يستر عورة الإنسان، ويحجبه من وقوع النظر عليها، فكذلك الدين يستره من النار ومن الفضائح الدنيوية، ويحجبه عن كل مكروه، ولأن الدين يشمل الإنسان ويحفظه ويقيه المخالفات كوقاية التوب وشموله، فمن استكثر من الطاعات زاد ستره، ومن تقلّ نقص عمله، وقلّ ستره. وفي الحديث: بيان منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه: أنّ الأعمال من الإيمان، وأنّ أهل الإيمان يفاضلون فيه.

فوائد الحديث :-

- (1) إن الأعمال من الإيمان.
- (2) إن الإيمان والدين بمعنى.
- (3) وفيه تفاصيل أهل الإيمان الذي ترجم به.
- (4) وفيه بيان عظيم فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- (5) وفيه تعبير الرؤيا، وسؤال العالم بها عنها.

2.3.15 باب الحياة من الإيمان

متن الحديث:-

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُمُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ".

الإيضاح :-

وهذا الحديث تتعلق بالحياة، والحياة خلق كريم قلبي، يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، ويزجر عن قبيحها وسفافتها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصاري الذي كان يعظ أخيه في الحياة، يعني: يعظه في ترك الحياة، يقول له: ما هذا الحياة؟! لماذا تستحي؟! قال له: دعه، فإن الحياة من الإيمان يعني: دعه يستحي، فإن الحياة من الإيمان، وفي اللطف الآخر: الحياة خير كلّه، الحياة لا يأتي إلا بخير، لأنّه يزجر عن القبائح، وينمّي من سبيّ الأخلاق، فهو خير كلّه.

فوائد الحديث :-

- 1) الحياة خلق كريم قلبي.

الحياء من الإيمان .

(3) الحياة يزجر عن القبائح، ويمنع من سيء الأخلاق، فهو خيرٌ كلّه.

2.3.16 باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

متن الحديث:-

وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمْرَتُ أَنْ أَفْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأُمُوْلُهُمْ إِلَّا حَقُّ الْإِسْلَامِ، وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" ۝

الإيضاح :-

وهذا الحديث يشير إلى شرائع الإسلام، تقدم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وبعث الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، وأرسل خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بذلك بالإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، فالأساس هو توحيد الإخلاص له والإيمان به وبرسله، وبالخصوص خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا آمن بذلك أمر ببقية الشرائع وألزم ببقية الشرائع من صلاة وغيرها، ويidel على هذا قوله جل وعلا: (فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلُهُمْ) دل على أن من لم يقم الصلاة و يؤدم الزكاة لا يخلو سبيله بل يلزم، ولهذا ألمتهم الصديق وقاتلهم على منع الزكاة ، كما قاتل من ارتد وصدق مسلمة، قاتلهم حتى دخل منهم في الإسلام وقتل من قتل على ردة ، وقد وفق الله الصديق في هذه المحنة العظيمة فلهذا ثبته الله وثبت الصحابة معه حتى قاتلوا هم، فرجع من رجع إلى الإسلام ودخلوا في دين الله، ومنهم من قتل على ردته وكفره من أصحاب مسلمة وغيرهم، وهذا يدلنا على أن الواجب على أهل الإسلام أن يؤدوا حق لا إله إلا الله من الصلاة والزكوة والصيام والحج وغير ذلك، فإن الشهادتين لها حقوق فمن أدى الحقوق كمل إسلامه وكمل إيمانه، وإلا ألم بذلك، فالصلوة عمود الإسلام، والزكوة ركنه الثالث، والصيام ركنه الرابع، والحج ركنه الخامس، وهكذا بقية الأوامر من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وbir الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث إلى غير هذا، ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي، فمن أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا هو المؤمن حقا، ولو الجنة يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه بتوجهه وأعماله الطيبة، وإن شاء عنده على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم يتتب، يذهب في النار مدة معلومة حسب ما ضيع من أمر الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بتوجهه وإيمانه، ونرى حديث ابن عباس لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له النبي عليه وسلم: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض منهم زكوة في أموالهم تؤخذ من أغنىائهم فترد في فقرائهم والأحاديث في هذا كثيرة، ونص القرآن واضح في ذلك فـ(فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلُهُمْ)، فـ(فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَخُوا أَنْكُمْ فِي الدِّينِ) وفي الحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكوة، وتصوم رمضان وفي اللحظة الأخيرة: وتصل الرحم هذه كلها من أسباب دخول الجنة، وهكذا حديث معاذ لما سأله قال: دلني يا رسول الله على عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكوة، وتصوم رمضان، وتحجج البيت

إن استطعت إلى سبيله، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة طفني الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل -ثم تلا قوله تعالى(-: تَنْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروه سنه؟ فلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروه سنه الجهاد في سبيله الله، ثم قال: ألا أدلك بملك ذلك كله؟ فلت: بلى يا رسول الله، قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه فلت: يا رسول الله وإنما لمواخذون بما نتكلم به؟ قال عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناشرهم إلا حصاد السنن؟

فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله، وأن يستقيم على كل ما أوجب الله، هذا هو طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الربح، فإذا قصر في شيء من ذلك بأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيكون تحت مشيئة الله كما قال جل وعلا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) يعني من مات على المعاصي ولم يتتب كمن يموت على الزنا أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على الغيبة والننميمة أو على غير هذا من المعاصي، يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه لأعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وتوحيده، وإن شاء عاقبه على قدر الجريمة التي مات عليها بالنار المدة التي تقضي حكمته سبحانه وتعالي، ثم بعد التطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة، والعصاة الذين يخرجون من النار يلقون في نهر الحياة، يلقون في نهر الحياة، ينتبون فيه كما تنبت الحبة في حمي السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر العصاة خلافاً للخوارج والمعتزلة، فالعصاة عند المعتزلة والخوارج يخلدون في النار، وقولهم باطل، وأهل السنة والجماعة يقولون لا، إذا دخلوا النار لا يخلدون يعذبون على قدر معاصيهم ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه وسلم.

فوائد الحديث :-

يبين شرائع الإسلام وهي :

(1) الشهادة .

(2) إقامة الصلاة .

(3) إيتاء الزكاة .

2.3.17 باب من قال إن الإيمان هو العمل

متن الحديث:-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.

الإيضاح:-

وهذا الحديث دليل على أن الإيمان هو أفضل الأعمال على الإطلاق يليه في الفضل ما ذكر بعده وهو الجهاد ثم الحج المبرور وقد وردت أحاديث تعين أفضل الأعمال عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة. وقد ذكر أهل العلم أن اختلاف الروايات إنما جاء لاختلاف أحوال السائلين، فأجاب صلى الله عليه وسلم كل سائل بما

هو أصلح له، أو أن الأفضلية تكون باختلاف الأوقات فقد يكون الجهاد مثلًا أفضل في وقت ويكون الحج أفضل في أوقات أخرى، وأما الإيمان بالله وبرسوله فهو أفضل من جميع تلك الأعمال، لأنها تابعة له.

قال في تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذى: قال الحافظ: محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلف فيه الأجوية بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضرر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال حذفت من وهي مراده. انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله : " قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره : فالغنى الذي له مال كثیر ، ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه : فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة . والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته : وقوفه في الصف ساعة ، وجهاؤه أعداء الله : أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع . والعالم الذي قد عرف السنة ، والحلال والحرام ، وطرق الخير والشر : مخالطه للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم: أفضل من اعتزاليه وتفریغ وقته للصلوة وقراءة القرآن والتسبیح. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده : جلوسه ساعةً للنظر في المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، وإقامة الحدود ، ونصر الحق ، وقمع المبطل : أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلت عليه شهوة النساء : فصومه - له - أفعى وأفضل من ذكر غيره وصدقته .

وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعملائه، وترك تولية أبي ذر، بل قال له: (إني أراك ضعيفاً، وإنني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأْمَرُنَّ على اثنين، ولا تؤَلِّئُنَّ مال يتيم). وأمر غيره بالصيام وقال: (عليك بالصوم فإنه لا عدل له)، وأمر آخر بأن لا يغضب، وأمر ثالثاً بأن لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله . ومتى أراد الله بالعبد كمالاً ، وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له، قابل له، قد هُبِيَ له، فإذا استفراغ وسعه ، علا غيره وفاق الناس فيه . وهذا كالمربيض الذي يشكو وجع البطن

مثلاً، إذا استعمل دواء ذلك الداء : انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس : لم يصادف داءه .

فالشح المطاع - مثلاً - من المهنـات ، ولا يزيله صيام مائة عام، ولا قيام ليـلها !! وكذلك داء اتباع الهوى ، والإعجاب بالنفس : لا يلائمـه كثرة قراءة القرآن ، واستفراغ الـوسع في العلم والذكر والـزهد، وإنما يزيلـه إخراجـه من القلب بـضـده . ولو قـيلـ: أيـما أـفـضلـ: الخـبـزـ أوـ المـاءـ؟ لـكانـ الجـوابـ: أـنـ هـذاـ فيـ مـوـضـعـهـ أـفـضلـ".

فوائد الحديث :-

أفضل الأعمال الإيمان يليـهـ فيـ الفـضـلـ الـجـهـادـ ثـمـ الـحجـ المـبـرـورـ.

Recap

- الإسلام يقوم على خمسة أركان أساسية وهي الشهادتان، وإقامة الصلاة، وآيات الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
- الإيمان يتكون من شعب متعددة، أعلاها قول "لا إله إلا الله"، وأدنىها إزالة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان.
- المسلم الحقيقي هو من يكف أذاه عن الناس بلسانه ويده، والمهاجر هو من يترك ما نهى الله عنه.
- أفضل أعمال الإسلام إطعام الطعام وإشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
- لا يكتمل إيمان المسلم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه.
- لا يكتمل إيمان المسلم حتى يكون النبي عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
- حلاوة الإيمان تتحقق بثلاث خصال: محبة الله ورسوله فوق كل شيء، والمحبة الخالصة لله بين الناس، وكراهة العودة إلى الكفر كما يكره الإنسان أن يُلقى في النار.
- محبة الأنصار علامة على كمال الإيمان، وبغضهم علامة على النفاق، لما كان لهم من دور عظيم في نصرة النبي عليه وسلم وإعزاز الدين.
- قال (ص): إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
- رحمة الله واسعة، فمن كان في قلبه أدنى مقدار من الإيمان، فإنه لا يخلد في النار، بل يخرجه الله منها ويدخله الجنة بعد أن يُطهّر في نهر الحياة.
- أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، بليه الجهاد ثم الحج المبرور.

Objective Questions

1. على كم ركن يُبني الإسلام؟ وما هي؟
2. ما هي الشعبة التي ذُكرت صراحة في حديث شعب الإيمان؟
3. من هو المهاجر حسب الحديث النبوى؟
4. ما هما الخصلتان اللتان ذكرهما النبي عليه وسلم في جواب "أي الإسلام خير؟"
5. ما الشرط الذي وضعه النبي عليه وسلم لكمال إيمان المسلم في الحديث؟
6. عن عبد الله بن جبير قال: سمعت أنسا عن النبي عليه وسلم قال "آية الإيمان.....، وآية النفاق....."
7. ما المقصود بقول الصحابة "لسنا كهيتاك"؟
8. ما هي الأمور الثلاثة لأن يجد حلاوة الإيمان؟
9. ما هو الخردل؟
10. ما هو أفضل الأعمال كما ورد في الحديث؟

Answers

1. خمسة أركان، وهي الشهادتان، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
2. الحباء
3. من هجر ما نهى الله عنه
4. إطعام الطعام وإفساء السلام
5. أن يكون النبي عليه وسلم أحب إليه من والده وولده
6. حب الأنصار، بغض الأنصار
7. يقصدون أن حالهم ليس كحال الرسول عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
8. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره العودة في الكفر
9. شجر كبير معروف، وحياته صغيرة قريبة من حب الدخن أو أصغر
10. الإيمان بالله ورسوله

Assignment

- أعدّ مقالة عن حياة الإمام البخاري العلمية مع التركيز على رحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثر ذلك في تصنيف صحيحه.
- قارن بين كتاب "صحيح البخاري" للإمام البخاري وكتاب "الموطأ" للإمام مالك بن أنس.
- عن أنس عن النبي عليه وسلم قال: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقف في النار". شرح الحديث

Suggested Readings

1. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري
2. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
3. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الإمام بدر الدين العيني
4. الشرح الميسّر ل صحيح البخاري، محمد علي الصابوني

Unit 4

صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على كتاب "صحيح مسلم".
- أن يتعرف على شخصية الإمام مسلم بن الحاج النيسابوري.
- دراسة شرح الأحاديث النبوية من كتاب اللباس والزينة في صحيح مسلم.

Prerequisites

الإمام مسلم هو أحد كبار أئمة الحديث في الإسلام، واسمه مسلم بن الحاج النيسابوري (206-261هـ). ولد في نيسابور، وشتهر بدقته وإتقانه في جمع الأحاديث النبوية. يعد كتابه "صحيح مسلم" من أصح كتب الحديث بعد "صحيح البخاري"، حيث التزم فيه بمعايير دقيقة في اختيار الأحاديث ونقلها عن الثقات. تناقل في طلب العلم بين الحجاز والعراق والشام ومصر، وسمع من كبار المحدثين في زمانه. ترك الإمام مسلم إرثا علمياً عظيماً، وظل اسمه من أبرز الأسماء في علم الحديث، حيث يعتمد العلماء على صحيحة حتى اليوم.

يُعد كتاب "صحيح مسلم" أحد أهم كتب الحديث النبوبي، ويعتبرونه ثالث أصح الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري، جمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة، ملتزماً بأعلى معايير الدقة في الرواية والنقل عن الثقات. يمتاز "صحيح مسلم" بحسن الترتيب والتبويب، حيث نظم الأحاديث وفق الموضوعات الفقهية والعقدية، مما يسهل على الباحثين والدارسين الرجوع إليه. كما أنه يختلف عن "صحيح البخاري" في عدم تكرار الأحاديث إلا عند الحاجة، مع ذكر جميع الروايات المختلفة للحديث في موضع واحد، مما يجعله أكثر ترتيباً وسهولة في الفهم. نال الكتاب شهرة واسعة في العالم الإسلامي، واعتمد عليه العلماء والمحدثون كمصدر أساسي في علم الحديث، وهو مرجع لا غنى عنه لكل باحث في السنة النبوية.

Key themes

تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، سبع خصال أمر بها النبي، سبع خصال نهى عنها النبي، لبس الحرير والديباج للرجال والنساء.

Discussion

2.4.1 الحديث 1

متن الحديث:-

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي عليه وسلم أن رسول الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

الإيضاح:-

وهذا الحديث يشير إلى حكم استعمال آنية الفضة وقد رُوي الحديث برفع النار على أنها فاعل مجازاً، لأن الحقيقة أن نار جهنم لا تُجرِّر في البطن، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرارة نار جهنم في جوفه بطريق المجاز، على أن نصب النار هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل اللغة، وجزم به الأزهري، وعليه، ففاعل الجرارة هو الشارب، والنار مفعوله، والمعنى: من شرب في هذه الآنية، فكأنما يجري نار جهنم، من باب: "إنما يأكلون في بُطُونِهِمْ نَارًا".

ما يفيده الحديث:

1- أن الشرب في آنية الفضة حرام.

2- وأنه كبيرة من الكبائر.

2.4.2 الحديث 2

متن الحديث:-

2) وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قال: قال رسول الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.

الإيضاح:-

وهذا الحديث يشير إلى حكم الشرب في إناء من ذهب أو فضة ، صرخ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صاحفهم، فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة متقن عليه، وقال عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متقن على صحته، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم قوله عليه وسلم: من شرب في إناء

ذهب أو فضة... نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلني فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار، وأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاءع، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.

الأواني من الذهب والفضة محظمة بالنص والإجماع، وقد ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صاحفها فإنها لهم في الدنيا ولكنكم في الآخرة متفرق على صحته من حديث حذيفة (ر)، وثبت أيضاً عنه عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفرق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم. فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله حرام بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتذبذب منها ملأعقة ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع، لأنها نوع من الأواني.

فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعيب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، المال له حاجة وله من هوحتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهة الخيرية كمواصلة القراء والمحاويخ وفي تعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرق وفي إصلاح القنطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها.

ما يفيده الحديث:

1) أن الشرب في آنية الذهب والفضة حرام

2.4.3 الحديث 3

متن الحديث:-

(3) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمير العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياضير وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.

الإيضاح:-

يبين في هذا الحديث سبع خصال يجب على المسلمين، وسبعين خصال يحرم على المسلمين . وهذه السبع مما أمر الله به: عيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشمير العاطس إذا حمد الله، وإبرار المقسم، فإذا أقسم عليك أخوك تَبَرَّ قسمه، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، كل هذه أمور عظيمة مهمة بين المسلمين.

إجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وتشميم العاطس إذا حمد الله، وإبرار القسم، فإذا أقسم عليك وقال: والله تشرب هذه القهوة، والله تفضل معي، وأنت تستطيع بــ قسمه من باب التعاون على الخير، ومن باب صفاء القلوب، ومن باب المجاملة، حتى لا تقع شحناه ولا بغضاه إذا تيسّر ولم تكن هناك مشقة.

كذلك نصر المظلوم، فإذا كان مظلوماً يُنصر على من ظلمه حسب الطاقة: بالكلام الطيب، أو بالرفع إلىولي الأمر، أو بحجز بعضهم عن بعضٍ، أو بنحو ذلك.

وإجابة الداعي: سواء لوليمة العرس، أو غيرها، وإفساء السلام بين المسلمين، قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ويقول عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفسوا السلام بينكم أخرجه مسلم في "الصحيح"، فإفساء السلام مما يُسبب المحبة والتعاون على الخبر والتعارف.

ونهاهم عن سبعٍ: عن التّختم بالذهب، والشرب بالفضة، وعن المياشير الحمر التي يتعاطها العجم، التشبه بهم، أو إذا كانت من حريرٍ فتترك، وعن القسيِّ: وهي ثيابٌ تُطرز بالحرير، إما بخطوطٍ عريضةٍ أو مُشَّجرة بالحرير، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج، كلها منهىٌ عنها بالنسبة للرجال، أما المرأة فلا بأس أن تتختم بالذهب، ولا بأس أن تلبس الحرير.

ما يفيده الحديث:

سبع خصال يجب على المسلمين:-

- (1) عيادة المريض
- (2) اتباع الجنائز
- (3) تشميم العاطس
- (4) إبرار القسم أو المقسم
- (5) نصر المظلوم
- (6) إجابة الداعي
- (7) إفساء السلام

سبع خصال يحرم على المسلمين :-

- (1) التّختم بالذهب
- (2) الشرب بالفضة
- (3) المياشير الحمر التي يتعاطها العجم، التشبه بهم.
- (4) القسي
- (5) لبس الحرير
- (6) لبس الإستبرق
- (7) لبس الديباج

2.4.4 الحديث 4

متن الحديث:-

4) حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمداين فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال إني أخبركم أنني قد أمرته أن لا يسقيني فيه فأن رسول الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسو الدبياج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيمة.

شرح ألفاظ الحديث:

الحرير: هو القماش المأخوذ من دود الفرز، ويسمى الإبرير.

الدبياج: نوع من الحرير، وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير.

الإيضاح:-

يبين في هذا الحديث أحكام تتعلق بالشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا الحديث تدل على تحريم ذلك، لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من الذهب أو الفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للطهارة ولا لغير ذلك، وللهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة وفي اللفظ الآخر: في إناء الذهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك، وقال عليه وسلم: لا تلبسو الحرير ولا الدبياج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكن في الآخرة، وفي حديث حذيفة أن الرسول عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والدبياج وعن الجلوس عليه.

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، لأن الكفرة قد يستحلون هذا ولا يبالون لعدم إيمانهم وعدم تقديرهم بالشرع، أما المسلم فالواجب أن يتقي بالشرع وأن يحذر ما نهى الله عنه، فلا يتخذ أواني من الذهب ولا من الفضة، لا أباريق ولا أواني للشرب ولا أكواب شاي ولا فناجين قهوة ولا ملاعق، كلها ما تصلح من الذهب والفضة، يجب الحذر من ذلك لقوله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم، ويقول: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صاحفهم، فإنها لهم في الدنيا ولكن في الآخرة وهكذا الحرير يحرم على الرجال خاصة، أما النساء فلا بأس، أما الرجال يحرم عليهم لبس الحرير والجلوس عليه، والمرأة لها لبس الحرير والتجمل به خاصة النساء.

ما يفيده الحديث:-

- 1 تحريم لبس الحرير والدبياج على الذكور، والوعيد الشديد على من لبسه.
- 2 يباح للنساء لبس الحرير، لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج، وحله للنساء، وتحريمه على الرجال، بإجماع العلماء.
- 3 تحريم الأكل والشرب في صاحف الذهب والفضة وأنيتها، للذكور والإإناث، لكونهما للكفار في الدنيا، ول المسلمين في الآخرة.

2.4.5 الحديث 5

متن الحديث:-

(5) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استنسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: لا تلبسو الحرير ولا الدبياج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها فإنها لهم في الدنيا.

شرح ألفاظ الحديث:

الصّحاف: جمع صَحْفَة، وهي وعاء متوسط الحجم يوضع فيه الطعام، دون القصْعَة والصَّحْفَةُ تُشَيَّعُ الخمسة.

الإِيْضَاح:-

يبين في هذا الحديث أحكام تتعلق بلبس الحرير والدبياج والشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحفها وهذا الحديث تدل على تحريم ذلك. قد بينا هذا في الحديث السابق.

ما يفيده الحديث:

- 1- تحريم لبس الحرير والدبياج على الذكور، والوعيد الشديد على من لبسه.
- 2- الشرب في آنية الذهب والفضة حرام.
- 3- وكذلك الأكل في صحفها.

2.4.6 الحديث 6

متن الحديث:-

(6) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله عليه وسلم منها حل فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت: في حلة عطارد ما قلت:، فقال رسول الله عليه وسلم: إنني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.

الإِيْضَاح:-

يبين في هذا الحديث أحكام تتعلق بجواز إهداء المسلم إلى الكافر والمشرك ثوباً وغيره ، لاسيما إذا كان هذا الكافر قريباً أو كان جاراً. قال النووي: "وفي حديث عمر... جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره". كذلك ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: "قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عليه وسلم- فاستفتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: وهي راغبة، فأصل أمي؟ قال: (نعم صلي أمك).

ما يفيده الحديث:

1) جواز إهداه المسلم إلى الكافر والمشرك ثوباً وغيره ، لاسيما إذا كان هذا الكافر قريباً أو كان جاراً.

2.4.7 الحديث 7

متن الحديث:-

7) وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلاً يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطارداً يقيم في السوق حلة سيراء فلو أشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبسنها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبي طالب حلة وقال شقيقها خمراً بين نسائه قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكنني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظراً عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكنني بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين نسائه.

شرح الفاظ الحديث:

خمر: هو بضم الميم ، ويجوز إسكنها ، جمع خمار ، وهو ما يوضع على رأس المرأة

الإيضاح:-

يبين في هذا الحديث أحكام تتعلق بلبس الرجال والنساء الحرير كما بينا في الحديث الرابع . وهذا الحديث يشير إلى تحريم لبس الحرير للرجال ، وجواز لبس الحرير للنساء ، وهو مجمع عليه اليوم .

ما يفيده الحديث:

1) جواز لبس الحرير للنساء .

2) تحريم لبس الحرير للرجال.

2.4.8 الحديث 8

متن الحديث:-

8) حديث أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللّفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتاع هذه فتحمل بها للعيد وللوقد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلى بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعها وتصيب بها حاجتك .

معنى المفردات:-

الجُبَّةُ: مثل العباءة تلبس فوق النِّيَابِ

الإِسْتَبْرَقُ: نوع من الحرير السميك الغليظِ

الوُفُودُ: وهم الذين يأتونه من رعما القبائل ونحوهم.

الإِضَاحُ:-

يبين في هذا الحديث أحكام تتعلق بالتجمل في الأعياد والجمع. وينبغي للمسلم التجمّل في الأعياد والجمع، وعند استقبال الناس، ونحو ذلك، ولكن كل ذلك مشروطًّا بـألا يكون التجمل بما حرمه الله ورسوله. وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر (ر) أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة منسوجة من إستبرق كانت تُبَاع في السوق، يقترب عليه شراءها ليتحمل بها في الأعياد والجمع، وعند استقبال الوفود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (ر) "إنما هذه لباس من لا خلاق له"، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس الحرير من الرجال إلا من لا حظ له، من تقوى الله عز وجل في الدنيا، وثوابه في الآخرة، وهذا من التغليظ والتّشديد في النهي عن لبس الحرير للرجال، وهو حلال للنساء، كما بينت الروايات الصحيحة. وقوله: "فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبِثَ"، أي: مر على تلك القصة مع عمر (ر) وقت من الزمان، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (ر) ثوباً من حرير، فتنذّر عمر (ر) كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، فراجعه في ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرسله له ليلبسه، بل ليتنفع به ببيعه، ثم شراء ما يحتاجه بثمنه أو أن يعطيه لإحدى نسائه. وفي الحديث: الاستفهام عما أشكّ على المسلم لينتضخ له الصواب. وفيه: تأليف الناس بالعطاء. وفيه: مشروعية بيع الحرير و Bentه للمرأة أو للرجل إذا كان سيكتسوه امرأة.

ما يفيده الحديث:

(1) ينبغي للمسلم التجمّل في الأعياد والجمع، وعند استقبال الناس.

(2) يحرم لبس الحرير للرجال.

(3) مشروعية بيع الحرير و Bentه للمرأة أو للرجل.

2.4.9 الحديث 9

متن الحديث:-

(9) حديث زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أخبرني أبو بكر ابن حفص عن سالم عن ابن عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله عليه وسلم لو اشتريته، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلى قال: قلت: أرسلت بها إلى وقد سمعتك قلت: فيها ما قلت: قال إنما بعثت بها إليك لستمتع بها.

الإيضاح:-

في هذا الحديث دلالة على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعاً أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والسلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح أو محرم، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته، وعلى من اشتراه أو وهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح: من بيع وهبة ونحو ذلك، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع.

ما يفيده الحديث:

- (1) جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها.
- (2) جواز الاستعمال في الملابس التي يجوز استعمالها، على من اشتراها أو أعطيت له تبرعاً على الوجه المباح.

2.4.10 الحديث 10

متن الحديث:-

(10) حديث يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقلت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في التوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في التوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله عليه وسلم فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي عليه وسلم يلبسها فتحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

الإيضاح:-

الشاهد من هذا الحديث أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مكوففة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فدل هذا على أنه يجوز أن يكف مثل هذه الأشياء وأن تخاط بالديباج.

ما يفيده الحديث:

جواز استعمال الملابس المكوففة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.

2.4.11 الحديث 11

متن الحديث:-

(11) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسو نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عليه وسلم: لا تلبسو الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

الإيضاح:-

أمر الزينة واللباس في الإسلام واضح في كتاب الله وسنة نبيه، وقد قرر الشرع أموراً عامّة، يجب أن تُراعى في هيئة الثياب للرجال والنساء، من حيث ستّر الجسد والعورة وعدم تحديدها، وألا يُشفّ ولا يصف حجم العظام، ثم هناك نهيٌ عن تشبيه النساء بالرجال، وعن تشبيه الرجال بالنساء في الهيئة أو الزّي، وغير ذلك.

وهذا الأئمّر فيه فهم خاصٌ لنبيِّنَّا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبسِ الحرير، "فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزَّبِيرِ حَطَبَ، وَقَالَ: "أَلَا لَا تُلْبِسُو نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ"، وهذا نهي منه عن لبسِ الحرير للنساء، وهو فهمهُ الخاصُّ لحديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى رَأِيهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "فَإِنَّمَا سَمِعْتُ عَمَّرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُلْبِسُو الْحَرِيرَ، فَإِنَّمَا مِنْ لِبْسِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ"؛ وهذا النهيُّ من النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْعِ الرِّجَالِ مِنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا، لَأَنَّ مِنْ لِبْسِهِ وَتَمْتَعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، يُخَافُ عَلَيْهِ، لَأَنَّهُ لَنْ يُلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَهَذَا فِيهِ تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ، لَأَنَّ الْحَرِيرَ هُوَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ مَنْ لَمْ يُلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وقد وردت الروايات الصحيحة التي تدل على صحة لبس النساء للحرير، وعلى أن الرجال يُسمح لهم ببعض الحرير في الثياب بما لا يجاوز عرضه إصبعين إلى أربع أصابع تُتَخَذُ أعلاماً، وحاشية للثياب.

2.4.12 الحديث 12

متن الحديث:-

(12) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحوص عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقان إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلتك وإياكم والتعم وزعي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله عليه وسلم نهى

عن لوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهمما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه.

الإيضاح:-

في هذا الحديث دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف، من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور. وعن أسماء: أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من دبياج كسررواني وفرجيها مكفوفين به فقالت: هذه جبة رسول الله (ص) كان يلبسها كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلى . يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. وقد قيل: إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصممتا جمعاً بين الأدلة، ولكنه بأى الحمل على الأربع فما دونه.

ما يفيده الحديث:

-1 جواز لبس الثوب الذي ما فيه من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.

2.4.13 الحديث 13

متن الحديث:-

13) حدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقان كتاب عمر أن رسول الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة.

شرح الفاظ الحديث:

الطيالسة: ضروب من الأكسية وقد ذكر المناوي أنها تجعل على العمائم، وقال ابن منظور في اللسان: والطيس والطيسان: ضرب من الأكسية، وجمع الطيس والطيسان طيالس وطيالسة.

الإيضاح:-

قد بينا هذا المعنى في الحديث السابق.

2.4.14 الحديث 14

متن الحديث:-

14) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبيا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربیجان مع عتبة بن فرقان أو بالشام أما بعد فإن رسول الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

الإيضاح:-

وهذا الحديث يشير إلى جواز لبس الثوب الذي يكون به أعلام من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع كما بينا في الحديث السابق . عن قنادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال أتنا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقان بأذريihan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

والمراد بالأعلام ما يكون في الثوب من تطريف وتطریز ونحوهما، قال الحافظ في الفتح عن رواية مسلم: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، وأو هنا للتنويه والتخيير، قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه لفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا، اهـ.

ما يفيده الحديث:

- 1 جواز لبس الثوب الذي يكون به أعلام من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.
- 2 جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لا تتجاوز أربع أصابع.

2.4.15 الحديث 15

متن الحديث:-

(15) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قنادة عن عامر الشعبي عن سعيد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجارية، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع.

شرح الفاظ الحديث:

إلا موضع إصبعين، أي: إلا مقدار إصبعين.

الإيضاح:-

لفظ هذا الحديث في مسلم من طريق سعيد بن غفلة أن عمر الخطاب خطب بالجارية، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع.

ولفظ البخاري من طريق أبي عثمان النهدي قال: أتنا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقان بأذريihan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

وفي لفظ عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذريihan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه.

قال الحافظ في الفتح عن رواية مسلم: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، وأو هنا للتنويه والتخbir، قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه لفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا، اهـ.

ما يفيده الحديث:-

- 1 - جواز لبس الثوب الذي يكون به من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.
- 2 - جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لا تتجاوز أربع أصابع.

2.4.16 الحديث

متن الحديث:-

(16) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي عليه وسلم يوما قباء من دبياج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر بيكي، فقال: يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتبسه إنما أعطيتكه تبقيه فباعه بألفي درهم.

شرح الفاظ الحديث:-

قباء من دبياج: وهو الثوب المتخذ من الإبر يسمى، وهو نوع من الحرير.

أهدى له، أي: أرسل له هدية.

الإيضاح:-

يبين الحديث أن النبي عليه وسلم لبس يوما ثوبا من الحرير الذي أرسل له هدية وكان لبسه إذ ذاك مباحا، ثم ما أسرع إلى نزعه، فأرسل به إلى عمر، فقيل: قد أسرع انتزاعك إيه يا رسول الله فقال: نهاني عن لبسه جبريل، فجاء عمر باكيه، فقال: يا رسول الله كرهت لبس هذا الثوب وأعطيتنيه لتبسه، فما لي؟! أي: فكيف حالي وما لي؟! فأجابه عليه وسلم: إني لم أعطكه لتبسه، إنما أعطيتكه تبقيه، فباعه (ر) بألفي درهم

ما يفيده الحديث:-

- 1 النهي عن لبس الحرير للرجال.
- 2 من هدية عليه وسلم قبول الهدية.

2.4.17 الحديث

متن الحديث:-

(17) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء.

شرح الفاظ الحديث:-

الحَلَةُ: عبارةٌ عن ثوبينٍ من جنسٍ واحدٍ.
السِّيراءُ: هي ذات الخطوط المختلطة بالحرير.

خمراً: جمْعُ خمَارٍ: وهو ما تُغطّي به المرأة رأسها.

الإِيْضَاحُ:-

وهذا الحديث يرشد إلى أمر الزينة واللباس في الإسلام هو واضح في كتاب الله عز وجل وسُنّة نَبِيِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد قرر الشّرع أموراً عامّة، يجب أن تراعى في هيئة الثياب للرجال والنساء. وفي هذا الحديث يحكى على بن أبي طالب (ر) أن رسول الله عليه وسلم أهدى إليه حلة سيراء، وقد نهى النبي عليه وسلم عن لبس الرجل للحرير، فلما رأى النبي عليه وسلم عليها قد لبسها، غضب وظهر الغضب في وجهه عليه وسلم ، فنزع عنها على بن أبي طالب (ر)، لما رأى من غضب النبي عليه وسلم ، وشققها -أي: قطعها- نسائه، والمراد: نساء قومه .

ما يفيده الحديث:

(1) يجوز هدية ما يجوز تملكه ولو كان يكره لبسه أو يحر لأن لصاحب التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز له لبسه مثل النساء والصبيان.

2.4.18 الحديث 18

متن الحديث:-

(18) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون التقي عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال شقه خمرا بين الفواطم، وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة.

الإِيْضَاحُ:-

وفي هذا الحديث يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير"، وقد حرم الإسلام لبس الحرير على الرجال وأحله للنساء، أعطاه لعلي رضي الله عنه، فقال أنته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم"، أي: قطعها أحمراء لستر الرؤوس ووزعها بين الفواطم. وفي رواية أخرى قال علي: "فلبسها، فرأيت الكراهة في وجهه، فأطرتها خمرا بين النساء"، وذلك أن الحرير محرّم على الرجال، وقد وردت رواية أخرى ثبّين المقصود بالفواطم، فقال علي: "فشققت منها أربعة أحمراء: خمرا لفاطمة بنت محمد"، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، "وخراما لفاطمة بنت أسد"، وهي أم علي وزوجة أبي طالب،

"وَخَمَارًا لِفَاطِمَةَ بُنْتَ حَمْزَةَ" ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّاجِعَةُ، فَقِيلَ: لَعَلَّهَا فَاطِمَةٌ امْرَأَةٌ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مَعَ الاختِلافِ فِي اسْمِ أَبِيهَا.

ما يُفِيدُهُ الْحَدِيثُ:

- 1 بيان تحريم لبس الحرير على الرجال.
- 2 بيان تحليل لبس الحرير على النساء.

2.4.19 الحَدِيثُ 19

مِنْ الْحَدِيثِ:-

(19) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٌ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا غَنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَةً سِيرَاءَ فَخَرَجَتْ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَاءٍ.

شَرْحُ الْفَاظِ الْحَدِيثِ:-

الْحُلَّةُ: عِبَارَةٌ عَنْ ثَوَبَيْنِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ

السَّيْرَاءُ: هِيَ ذَاتُ الْخُطُوطِ الْمُخْتَلَطَةِ بِالْحَرِيرِ.

الإِيْضَاحُ:-

وَهَذَا الْحَدِيثُ بَيْنَ أَمْرِ الزَّيْنَةِ وَاللَّبَاسِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ 17 هُوَ وَاضْحَى فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنْنَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَرَرَ الشَّرْعُ أُمُورًا عَامَّةً، يُجَبُ أَنْ تَرَاعَى فِي هِيَةِ الثِّيَابِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْكِي عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً سِيرَاءً، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قُدْ لِبْسَهَا، غَضَبَ وَظَهَرَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَعَهَا عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ر)، لَمَّا رَأَى مِنْ غَضَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَطَعَهَا بَيْنَ نِسَاءٍ.

ما يُفِيدُهُ الْحَدِيثُ:

- 1 تحريم لبس الحلة ذات الخطوط المختلفة بالحرير.
- 2 هدية ما يجوز تملكه ولو كان يكره لبسه أو يحرم، لأنّ لصاحبها التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز له لبسه مثل النساء.

2.4.20 الحَدِيثُ 20

مِنْ الْحَدِيثِ:-

(20) وَحَدَثَنَا شِيبَانُ بْنُ فَرُوخٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْمَمِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرَ بَجْبَةَ سَنْدِسَ، فَقَالَ عَمْرٌ بَعْثَتْ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قَلَتْ: فِيهَا مَا قَلَتْ: قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا وَإِنَّمَا بَعْثَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا.

شرح الفاظ الحديث:-

جَبَّةُ سُنْدَسٍ: هو مَا رَقَّ مِنَ الدِّيَاجِ، وَقِيلَ: مَا ثَخَنَ وَغَلَظَ مِنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ.

الإِيْضَاح:-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ (ر) "إِجْبَّةَ سُنْدَسٍ" فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرْسَلْتَهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ! أَيْ: مِنَ التَّحْرِيمِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أَرْسِلَهَا إِلَيْكَ لِتَبَسَّمَهَا وَإِنَّمَا، لِتَنْتَفَعَ بِثُمَّنِهَا، أَيْ: لِبَيْعِهَا وَيَنْتَقِعُ بِمَالِهَا.

ما يفيده الحديث:

- 1 أنَّ النَّهْيُ عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ.
- 2 أَنَّ مِنْ هَدِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْوُلُ الْهَدِيَّةِ.

Recap

- أَكَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الشَّرْبَ فِي آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ حَرَامٌ.
- الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي يَعْدُ نَوْعًا مِنَ التَّرْفِ وَالْإِسْرَافِ الَّذِي يُؤْدِي إِلَى التَّكْبِيرِ.
- سَبْعُ خَصَالٍ أَمْرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَشْمِلُ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، اتِّبَاعَ الْجَنَازَةِ، تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، إِبْرَارِ الْقَسْمِ، نَصْرَ الْمُظْلُومِ، إِجَابَةَ الدَّاعِيِّ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ.
- سَبْعُ خَصَالٍ نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَشْمِلُ التَّخْتُمَ بِالْذَّهَبِ، الشَّرْبُ بِالْفَضَّةِ، الْمِيَاثِرُ، الْقَسِّيُّ، لِبْسُ الْحَرِيرِ، لِبْسُ الْإِسْتَبْرَقِ، وَلِبْسُ الدِّيَاجِ.
- يُجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْدِيَ الْكَافِرَ، خَصْوَصًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا أَوْ جَارًا.
- يُسْمَحُ لِلنِّسَاءِ بِلِبْسِ الْحَرِيرِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
- الْأَحَادِيثُ تَدْعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْإِعْتِدَالِ فِي الْلِبَاسِ وَعَدْمِ التَّفَاخُرِ بِالْمُحْرَمَاتِ.
- مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَتَجَمَّلَ الْمُسْلِمُ فِي الْمَنَاسِبَاتِ الْدِينِيَّةِ كَالْعِيَادَةِ وَصَلَاتِ الْجَمَعَةِ وَعِنْدِ اسْتِقْبَالِ الضَّيْوفِ.
- وَرَدَ النَّهْيُ الصَّرِيقُ عَنْ لِبْسِ الرِّجَالِ لِلْحَرِيرِ، مَعَ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ مَنْ لَا نَصِيبُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.
- يُسْمَحُ بِبَيْعِ الْحَرِيرِ أَوْ وَهْبَتِهِ لِلنِّسَاءِ أَوْ لِمَنْ سِيَهَدِيهِ لَأَمْرَأَةٍ، وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي التَّحْرِيمِ.
- الْإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ التَّجَمِّلَ، لَكِنَّهُ يَضْعُفُ لَهُ ضَوَابِطٌ مُثْلُ تَجْنِبِ الْلِبَاسِ الْمُحَرَّمِ كَلِبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ.
- يُسْمَحُ لِلرِّجَالِ بِلِبْسِ مَا لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ أَصْبَاغِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي الْمَلَابِسِ، مُثْلُ التَّنْطِيزِ أَوِ الْحَاشِيَّةِ.
- النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعْ عُمَرَ مِنِ الْإِسْقَادَةِ مِنَ الْحَرِيرِ عَبْرَ بَيْعِهِ، مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِتَّجَارِ بِهِ دُونَ لِبْسِهِ.
- يُجُوزُ لِلرِّجَلِ اِمْتِلَاكِ الْحَرِيرِ لَكِنَّهُ لَا يَلْبِسُهُ، بَلْ يَمْكُنُهُ بَيْعُهُ أَوْ إِهْدَاؤُهُ لِلنِّسَاءِ.

Objective Questions

1. ماذا قال النبي عليه وسلم عن الذي يشرب في آنية الفضة؟
2. ما حكم استخدام أواني الذهب والفضة في الإسلام؟
3. اذكر ثلاثة من سبع خصال أمر بها النبي عليه وسلم
4. هل يجوز للمرأة لبس الحرير؟
5. ما هو الديباج؟
6. ما هو الحرير؟
7. متى ينبغي للمسلم التجمل حسب الحديث؟
8. ما هو الوعيد المذكور في الحديث لمن يلبس الحرير في الدنيا؟
9. ما هو موقف جمهور العلماء من مقدار الحرير المسموح به؟
10. يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيته فما لي. من قال هذا؟

Answers

1. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
2. محرمة بالنص والإجماع
3. عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشمير العاطس
4. نعم، يجوز للمرأة لبس الحرير
5. نوع من الحرير ما ظل وثُخن من ثياب الحرير
6. هو القماش المأخوذ من دود القز، ويسمى الإبريس
7. في الأعياد والجمع وعند استقبال الناس
8. من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
9. يحل مقدار أربع أصابع ويحرم الزائد عليها
10. عمر بن الخطاب

Assignment

- أكتب مقالة عن المسيرة العلمية للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري.
- حاول جمع الأحاديث الصحيحة المتعلقة باللباس والزيينة.

Suggested Readings

1. صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا
2. فتح المنعم شرح صحيح مسلم، الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين

SGOU

BLOCK 3

drasat al-fiqh
Drasat al-fiqh
Fiqh Studies

Unit 1

Introduction to Fiqh Studies

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم تعريف الفقه و مجاله
- معرفة خصائص الفقه الإسلامي
- التعرّف على تاريخ تطور الفقه الإسلامي
- فهم المدارس الفقهية والمذاهب الأربعة

Prerequisites

يحتل الفقه الإسلامي مكانة رفيعة في التراث الإنساني، حيث أسهمت أحكامه وقواعده في وضع الضوابط والأنظمة الضرورية للمجتمعات والأفراد، سواء في علاقتهم بالله، أو في تعاملهم مع بعضهم البعض، أو في ارتباطهم بالكون. وقد كانت هذه القواعد عنصراً أساسياً في حياة البشر عبر التاريخ، إذ لا تستقيم الحياة بدونها، ولم تخُل أي جماعة بشرية من أنظمة مماثلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحكم إليها في حل النزاعات.

يشير الفقه الإسلامي إلى الفهم العميق لمسائل الدين، سواء كانت أصولاً أو فروعاً، متعلقة بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق. وقد أكدت الشريعة على مكانة الفقه وفضل تعلمه، كما في قوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقها في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يذرون" [التوبه: 122]، وقول النبي ﷺ: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". يحتاج الإنسان إلى الفقه لمعرفة أحكام الشريعة في كل ما يعرضه من قضايا، خاصة مع تطور الحياة وتعقيدها، حيث يصعب على عامة الناس فهم الأحكام الشرعية مباشرة من النصوص. لذا، يظهر دور الفقهاء في استنباط الأحكام، وربط النصوص بالواقع، ويطلب الفقيه بالنظر في أقوال العلماء، والموازنة بينها، والترجيح وفق قواعد الشريعة ومقدارها، متىما هو الحال في العلوم الأخرى كالهندسة والطب، حيث يحتاج كل مجال إلى متخصصين فيه.

Key words

الفقه، الأحكام الشرعية، الاجتهاد، المذاهب الفقهية، القياس، الشريعة، أصول الفقه، القوانين الوضعية

Discussion

3.1.1 تعريف الفقه

الفقه في اللغة العربية مأخوذ من الفعل فَقَهَ، ويعني الفهم والإدراك. وقد ورد هذا المعنى في قول الله تعالى: (فَلَوْلَا يَا شُعَيْبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ) (هود: 91). أما في الاصطلاح، فُيعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطه من أدلةها التفصيلية، كما يُطلق أيضاً على مجموعة الأحكام الشرعية العملية ذاتها.

اختلف الأصوليون في تعريف الفقه، فقد عرّفوه ببدايةً بأنه العلم بكل ما جاء به الله تعالى، ليشمل العقيدة والأخلاق وغيرها، ثم خصّصوه لاحقاً ليقتصر على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية دون الأصلية، مما أخرج علم العقيدة والتوحيد منه، لكنه ظل يشمل أحكام الأخلاق وأعمال القلوب. وفي النهاية، استقرّوا على تعريف الفقهاء له بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.

يشمل الفقه جميع أفعال المكفين، سواء كانت متعلقة بعلاقة العبد بربه، أو بنفسه، أو بغيره من الناس، كما يتناول الأحكام التي تنظم شؤون المجتمعات وعلاقاتها.
ومن أهم موضوعاته:

أحكام العبادات: مثل الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.
أحكام المعاملات: وتشمل الأحكام الأسرية مثل الزواج والطلاق، والمعاملات المالية مثل البيع والإجارة، إضافة إلى المعاملات الجنائية التي تتناول الجرائم والعقوبات، وكذلك الأحكام الدولية المتعلقة بالجهاد، والسلم، وال الحرب.

وبناءً على هذا التعريف، فإن الفقه لا يتناول الموضوعات التالية:
علم الأسماء والصفات، لأنّه لا يتضمن أحكاماً شرعية.
علم أصول الدين والمسائل الاعتقادية، لأنّها تتعلق بالعقيدة.
ما يُعلم من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلاة والزكاة، لأنّها أمور بدويّة لا تحتاج إلى استدلال فقهي.
أحكام القلوب والأعمال الباطنة، حيث يختص بها علم التصوف.

3.1.2 خصائص الفقه الإسلامي

يمتاز الفقه الإسلامي بعدة خصائص تجعله متميّزاً عن غيره من التشريعات. أولى هذه الخصائص أنه ذو مصدر إلهي، حيث أنزل الله تعالى أحكامه عن طريق الوحي، مما يجعله كاملاً وخالياً من النقص، بخلاف القوانين الوضعية التي يضعها البشر والتي تظل عرضة للقصور والاختلاف. كما يتسم الفقه الإسلامي بشموليته، إذ يغطي جميع نواحي الحياة، سواء في الأمور الكبرى أو التفاصيل الدقيقة، وهو بذلك يفوق القوانين الوضعية التي غالباً ما تكون محدودة في نطاقها وقاصرة عن استيعاب جميع جوانب الحياة.

إضافة إلى ذلك، يرتبط الفقه الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المسلم، حيث يتلزم المكلفون بأحكامه بداعٍ من إيمانهم بالله ومراقبته لهم، وليس فقط خوفاً من العقوبة أو تحقيقاً للمصلحة الشخصية كما هو الحال في القوانين الدنيوية. كما يتميز الفقه الإسلامي بمرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان، فقد بدأ منذ عهد النبي محمد عليه وسلم واستمر في التطور ليواكب المستجدات في مختلف العصور، وهو بذلك قادر على التكيف مع متغيرات الحياة دون أن يفقد ثوابته.

3.1.3 تاريخ الفقه الإسلامي

تطور الفقه الإسلامي تدريجياً منذ عصر النبي عليه وسلم، حيث كان الصحابة بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، مما ساعد في تنظيم حياتهم وضبط حقوقهم، وجلب المصالح لهم، ودفع المفاسد عنهم. امتدت هذه المرحلة عبر العهدين المكي والمدني، وكان الاعتماد الأساسي فيها على الوحي، حتى في المسائل التي اجتهد الصحابة فيها، حيث كان الإقرار النهائي للوحي.

تميزت المرحلة الأولى من الفقه الإسلامي بعدم تأثره بأي منظومة قانونية أجنبية، ويعود ذلك إلى النبي عليه وسلم، وعدم اختلاطه بأصحاب القوانين الأخرى كالقانون الروماني. أما المعتقدات والعادات الباطلة التي تأثر بها العرب سابقاً، فقد جاء الإسلام بتحريمها وتصحيحها. ومع انتقال الدعوة إلى المدينة، بدأت التشريعات العملية بالنزول تدريجياً، واكتملت بوفاة النبي عليه وسلم، حيث جاء قوله تعالى: "اللهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتك لكم الإسلام دينًا" (المائدة: 3). كان الوحي المصدر الأساسي للفقه في هذه المرحلة، حيث كان الناس يرجعون إلى النبي عليه وسلم في الفتوى والقضاء، مما جعل تدوين الفقه غير ضروري في ذلك الوقت.

مع اتساع الفتوحات الإسلامية، واجه الصحابة العديد من المستجدات، مما استلزم معرفة الأعراف السائدة لدى الشعوب الأخرى دون التأثر بقوانينها. كان المسلمين يرجعون إلى فقهاء الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حيث تباينت درجة اجتهاد الصحابة بين المكثرين والمقللين. شهد هذا العصر نشوء الإجماع، حيث كان الخليفة يجمع فقهاء الصحابة، فإذا اتفقوا على رأي اعتبر إجماعاً لا تجوز مخالفته. كما بدأ الصحابة باستخدام الاجتهاد المستند إلى القرآن والسنة عند مواجهة المسائل الجديدة، مما أدى إلى اختلاف آرائهم أحياناً، نظراً لاختلاف مصادر علمهم أو اجتهاداتهم في فهم النصوص. كما ظهرت بعض الاتجاهات الفقهية الفردية، مثل اجتهادات عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ومن أبرز الأمثلة على اجتهاد الصحابة موقف أبي بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد استشارة الصحابة.

يُعد عصر التابعين امتداداً لمرحلة الصحابة، وتميز بظهور مدرستين رئيسيتين: مدرسة الحجاز، التي اعتمدت على القرآن والسنة نظراً لغناها بالمحدثين، ومدرسة العراق، التي اعتمدت بشكل أكبر على الرأي والقياس. كان التابعون تلاميذ للصحابية، فتتلمذ كل منهم على شيخ معين، مما أدى إلى نشوء اتجاهات فقهية

مختلفة. وقد انتشر العلماء في البلاد، فبرز فقهاء المدينة السبعة في المدينة المنورة، واشتهر غيرهم في مكة والكوفة والبصرة، وكانوا المرجع في المسائل الفقهية.

في أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني، بدأ تدوين السنة النبوية مقرونة بفتاوی الصحابة والتابعين، مما ساعد في توفير مرجع فقهي شامل. تميز هذا العصر بالشخص في العلوم، حيث تفرغ بعض العلماء للغة وأخرون للفقه وغيره من المجالات. ومع بداية النهضة العلمية في الدولة الإسلامية خلال القرن الرابع الهجري، ظهر علم أصول الفقه، وعلم الطبقات الذي صنف المجتهدين ضمن مراتب مختلفة.

تشكلت المذاهب الفقهية وفق مدريستين رئيسيتين: مدرسة الحديث التي اعتمدت على النصوص، ومدرسة الرأي التي اعتمدت على القياس والاستنباط. عُرف هذا العصر بـ"الدور الذهبي للإجتهداد"، حيث تأسست المذاهب الفقهية وتم تدوينها، إلا أن العديد منها انقرض بسبب قلة الأتباع، في حين بقيت المذاهب الأربع الكبرى: الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلية. قام مؤسس هذه المذاهب بوضع قواعد الاستنباط وتطبيق القياس، كما امتنع الفقه بالقضاء، حيث كان القاضي في الوقت ذاته مجتهداً شرعاً. شهد هذا العصر بروز العديد من الفقهاء البارزين وأصحاب المذاهب الذين كان لهم أثر كبير في تطور الفقه الإسلامي.

الاختلاف في الاهتمامات والتخصصات أمر طبيعي بين البشر، وقد انعكس ذلك على العلوم الشرعية، حيث برز لدى الصحابة اختصاصات مختلفة، فمنهم الأعلم بالقضاء، ومنهم الأعلم بالقرآن، ومنهم الأعلم بالحلال والحرام.

وبمرور الزمن، تمايزت المدارس الفقهية حتى تشكلت المذاهب الأربع:

- المذهب الحنفي: اعتمد على فقه أهل الكوفة الذين أخذوا عن ابن مسعود.
- المذهب المالكي: اعتمد على فقه أهل المدينة المنقول عن زيد بن ثابت وابن عمر.
- المذهب الشافعي: جمع بين فقه المدينة، ومكة، والكوفة، نتيجة تلقي الشافعي العلم عن كبار العلماء من مختلف الأمصار.
- المذهب الحنبلية: استند إلى منهج الشافعي في الجمع بين المدارس الفقهية، مع التركيز على الرواية وتتبع آثار الصحابة والتابعين.

ورغم وجود فقهاء آخرين كالأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري في العراق، إلا أن المذاهب الأربع استمرت بفضل جهود أتباعها الذين كرسوا جهودهم لخدمتها ونشرها، مما جعلها المرجع الأساسي في الأحكام الشرعية.

احتوت كتب الفقه على ثروة علمية ضخمة شكلت مرجعاً للباحثين، حيث عمل الفقهاء عبر العصور على تحرير المسائل الفقهية وتقديرها. وفي كثير من الأحيان، يمكن إيجاد حلول لمشكلات معاصرة من خلال البحث في هذه المدونات، نظراً لما تحتويه من اتجاهات غنية تساعد في معالجة النوازل الحديثة والاستفادة من خبرات العلماء السابقين.

مع مرور الوقت، أصبح مصطلح الفقه يُطلق تحديداً على الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات والقضاء، دون أن يشمل مسائل العقيدة والتوحيد أو قضايا السلوك والأخلاق.

3.1.4 الفقه الإسلامي قيمة حضارية

ما يميز الفقه الإسلامي عن غيره من القوانين والأنظمة هو شموله واتساعه ليغطي جميع المجالات وال حاجات البشرية مهما اختلف وتطورت، بفضل ثبات أصوله وقواعده، ومرونته فروعه وجزئياته، إضافة إلى احتفاظه بحيوية الاجتهاد والتجديد. كما أن طابعه الرباني يجعله خالياً من المصالح الشخصية والانحيازات القومية، مما يجعله نظاماً صالحًا لجميع الشعوب ومناسباً لكل زمان ومكان، على عكس القوانين الوضعية التي تتسم بالنسبية والتغير المستمر، وتعاني من التناقض والانحياز، حيث قد تتحول بعض الأفعال من جرائم تستوجب العقاب إلى حقوق يجب الاعتراف بها، بل وقد يُجرّم من ينتقدها أو يرفضها، وصولاً إلى فرضها على الدول الأخرى عبر الضغوط والعقوبات، كما نشهده اليوم في الترويج لبعض التشريعات التي تخالف الفطرة والعقل.

إضافة إلى ذلك، يتميز الفقه الإسلامي بتكامله مع مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية، وانسجامه مع حركة التطور والتقدم البشري، حيث يعتمد الفقيه في كثير من النوازل على العلوم الأخرى وأهل الاختصاص للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب.

إن قواعد الفقه الإسلامي تظل صالحة للتطبيق والاستفادة منها حتى بين المسلمين الذين يسعون إلى أنظمة متوازنة وشاملة. وقد أشار المستشرق النمساوي ألفرد فون كريمر إلى عظمة الفقه الإسلامي واعتبره أعظم إنجاز قانوني في التاريخ، نظراً لحكمته الإلهية وبنائه المنطقي المتين. وأكد أن الشريعة لم تُقيد في مواد قانونية جامدة، بل أبقيت على مبادئ عامة تمنحها المرونة والقدرة على مواكبة مختلف العصور والمجتمعات.

Recap

- الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطه من الأدلة التفصيلية، ويشمل أفعال المكاففين في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرية والجنايات، لكنه لا يتناول مسائل العقيدة أو الأحكام البدائية أو الأمور الباطنة المتعلقة بالقلوب.
- يمتاز الفقه الإسلامي بمصدره الإلهي وكماله، وشموليته التي تغطي جميع نواحي الحياة، وارتباطه بعقيدة المسلم، إضافة إلى مرؤنته وصلاحيته لكل زمان ومكان، مما يجعله قادرًا على التكيف مع المتغيرات دون فقدان ثوابته.
- تطور الفقه الإسلامي تدريجيًّا منذ عصر النبي عليه وسلم، حيث كان الوحي المصدر الأساسي للأحكام، ثم توسيع مع اجتهاد الصحابة والتابعين لمواكبة المستجدات، مما أدى إلى نشوء المدارس الفقهية في الحجاز وال العراق.

- مع بداية التدوين في القرن الثاني الهجري، ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى التي استمرت بفضل جهود أتباعها، فيما لعب الفقهاء دوراً محورياً في تطوير القواعد الفقهية والاجتهاد لمواكبة المستجدات.
- بمرور الزمن، أصبح الفقه يقتصر على الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، مستنداً إلى تراث فقهي غني يساعد في معالجة القضايا المعاصرة.
- يمتاز الفقه الإسلامي بشموله ومرؤنته وثبات أصوله، مما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان، كما أنه متكامل مع العلوم الأخرى، وحال من الانحيازات،عكس القوانين الوضعية التي تتغير بتغير المصالح، وقد أشاد به المستشرقون لمرونته وحكمته الإلهية.

Objective Questions

1. ما معنى الفقه في اللغة؟
2. ما المصدر الأساسي للفقه الإسلامي؟
3. ما الخصيصة التي تجعله صالحاً لكل زمان ومكان؟
4. ما المذهب الفقهي الذي اعتمد على فقه أهل الكوفة؟
5. ما هو خصائص مدرسة الحجاز؟
6. ما الذي يساعد في إيجاد حلول لمشكلات معاصرة في الفقه؟ الاجتهاد
7. ما المذهب الذي ركز على الرواية وتتبع آثار الصحابة؟
8. أي مذهب فقهي جمع بين فقه المدينة ومكة والكوفة؟
9. ما هي السمات المميزة لمدرسة العراق الفقهية؟
10. في عصر النبي عليه وسلم، ما كان المصدر الأساسي للتشريع؟
11. ما أحد المذاهب الأربعة الكبرى في الفقه الإسلامي؟

Answers

1. الفهم
2. الوحي
3. المرءة
4. الحنفي
5. مدرسة الحجاز التي اعتمدت على القرآن والسنة نظراً لغناها بالمحدثين
6. الاجتهاد
7. الحنبلية
8. الشافعية
9. ومدرسة العراق التي اعتمدت بشكل أكبر على الرأي والقياس

Assignment

- الخصائص المميزة للفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية
- دور الاجتهاد في الفقه الإسلامي: من الصحابة إلى العصر الحديث
- مقارنة بين المدارس الفقهية: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي
- تطور الفقه الإسلامي من عصر النبي عليه وسلام حتى تأسيس المذاهب الفقهية

Suggested Readings

1. الفقه الإسلامي وأداته - وهبة الزحيلي
2. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - عبد الكريم زيدان
3. فقه السنة - السيد سابق
4. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي - يوسف القرضاوي

Unit 2

الزكاة

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم تعريف الزكاة وأهميتها في الإسلام
- معرفة حساب الزكاة وشروطها واستثناءاتها
- فهم دراسة تأثير الزكاة على المجتمع
- التعرف على أنواع الثروة الخاضعة للزكاة

Prerequisites

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، فرضها الله حقاً للفقراء، وقرنها بالصلة في القرآن الكريم، وأكدت السنة النبوية والإجماع على وجوبها. تؤدي الزكاة إلى تطهير المال والنفس من البخل، وتحقق التكافل الاجتماعي، وتتمي الشعور بالرحمة بين المسلمين، كما تساهم في تحريك الاقتصاد وحماية المال من الطمع. تجب الزكاة في أربعة أنواع من المال: الذهب، الفضة، الأوراق النقدية، وعروض التجارة، بشرط بلوغ النصاب ومضي الحول. تُوزع الزكاة على ثمانية أصناف حددهم القرآن، مما يحقق العدل الاجتماعي ويخفف الفقر بين المسلمين.

الزكاة في اللغة تعني الطهارة والنمو والبركة، أما في الاصطلاح الشرعي فهي مقدار محدد من المال يُخرج من أموال الأغنياء ويعطى لمستحقيه وفقاً لشروط محددة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. تجب الزكاة في أموال معينة مثل الذهب والفضة، وعروض التجارة، والزرع والثمار، والمواشي، وفق شروط النصاب والحوال. ثصرف الزكاة للفئات التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).

تُعدّ الزكاة وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، حيث تسهم في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتعزز روح التعاون والتراحم في المجتمع الإسلامي.

Key words

زكاة، النصاب، الصدقة، الحول، الغارمين، الحلي، الذهب، الفضة، الخلاف، الاستعمال

Discussion

3.2.1 الزكاة

الزكاة مالٌ مقدرٌ فرضه الله حَقًا للفقراء، وهي ثالث أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظام، أمر الله بها في كتابه الكريم، وحث عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وقرنها الله -عز وجل- بالصلاحة في أكثر من ثمانين موضعًا، وأجمع العلماء على وجوبها وفرضيتها.

ومما يدل على أهمية الزكاة: أن وجوبها ثابت بالقرآن، والسنة، والإجماع، ومما جاء في ذلك:

- قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْمُ بِهَا)

- قوله -صلى الله عليه وسلم- حين بعث معاذًا -رضي الله عنه- إلى اليمن: (أَخْبَرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ فَتَرَدَ عَلَى فَقَرَائِهِمْ).

- وما يؤكد أهميتها أيضًا فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حيث كان يرسل السعاة لجباية الزكاة من الناس، وكذلك خلفاؤه من بعده.

فوائد وثمار الزكاة:

أولاً: أنها قيام بركن من أركان الإسلام ، الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراره.

ثانيًا: أن الله يمحو بها الخطايا، ويتجاوز بها عن الزلات، كما جاء في الحديث: (الصدقة تطفئ الخطيئة)

ثالثًا: أنه يتربّ عليها أجرًا عظيم، وثواب جزيل، قال الله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبِّا وَيُرْبِّي الصَّدَقَاتِ)، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمنيه، ثم يربّيها لصاحبها، كما يربّي أحدهم فلوه، حتى تكون مثل الجبل).

رابعًا: أنها تطهّر النفس من الشح والبخل ، وسيطرة حب المال على الإنسان، ولذلك قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْمُ بِهَا).

خامسًا: أنها تبني لدى الإنسان صفة الرحمة بالضعفاء، وتعزّز فيه خلق العطف على المعوزين، وتجعله يشعر بمشاعرهم.

سادسًا: أنها تجلب السعادة للمعطى والأخذ، وذلك أن المعطى للزكاة، حين إعطاءه للزكاة، وبذله لها للمحتاجين، يشعر بمشاعر الإنجاز والعطاء لآخرين، فتأتيه السعادة، وأما الأخذ: فيشعر بالسعادة، لكون هذه الزكاة تسد خلته، وتساهم في معالجة حاجته.

سابعًا: أنها تتحقق التكافل بين أبناء المجتمع المسلم ، وذلك لأن البشر متقاتلون في قدرتهم على تحصيل الرزق، كما قال تعالى: (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) ووجود فريضة الزكاة -التي هي إعطاء للفقير من مال الغني- يتحقق الكفاف للفقير، ويقل الفارق بينهما، فالزكاة وسيلة مثالية لتحقيق معنى التعاون بين المسلمين.

ثامنًا: أنها تحصن المال، وتচونه من تطلع الأعداء، وامتداد أيدي الأثمين والمجرمين.

تاسعًا: أنها تساعد في زيادة الحركة الاقتصادية للمجتمع ، وذلك لأن الزكاة فيها إلزام بدفع جزء من المال، لصالح الفقراء والمحاجين، الذين سيستعملون هذا المال مباشرة لقضاء حوائجهم، مما يعني دخول هذا الجزء من المال في دورة المال مباشرة، فيستفيد عموم المجتمع بهذه الحركة.

عندما فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين ، حدد لها شروط ومستحقين ، وضوابط ومقادير ، ولكن هناك دائمًا إستفسارات عن الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ومتى يعرف المسلم ما إذا كانت أمواله يجب أداء زكاته عنها أما لا !!

3.2.2 المال الواجب فيه الزكاة

ان من شروط الزكاة أن يخرج المالك زكاة ماله بنفسه أو وكيل عنه ، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ**.

وكل ما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة ومنها الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح ، فقد حدد الله عز وجل لزكاة الأموال أربعة أنواع من المال فقط هي التي يجب فيها إخراج نصاب الزكاة وهي : النقود ؛ وثسمى الأثمان ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : الذهب ، والفضة ، والأوراق النقدية ، وما يتفرع عنها (نقد ، أسهم ، سندات) ، حيث قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ" ومن ذلك يتضح أنه إذا بلغت النقود نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته.

3.2.3 زكاة النقدين

الذهب: حيث ان نصاب زكاة الذهب عشرون ديناراً، ويساوي بالجرام (85) خمسة وثمانون جراماً.
الفضة: خمس أوقية ، وهي مئتا درهم، وتساوي بالجرام (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.
فالزكاة في الذهب والفضة واجبة بالإجماع لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.

وزكاة الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم من فضة، أو دنانير من ذهب، أو كانت تبرأً (أي قطعاً من الذهب أو الفضة)، أو كانت حليةً
يستعمل أو لا يستعمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلية حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسوي ربك الله بهما سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: "هذا الله ورسوله".

الأوراق النقدية ؛ هو نفس نصاب الذهب أو الفضة ، فإذا بلغت نصاب أحدهما وجابت فيها الزكاة، وفي تلك الأيام ولأن الفضة أرخص من الذهب، أصبح تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة، فإذا ملك المسلم ما يعادل قيمة (595) جراماً من الفضة، وحال عليه الحول وجابت فيه الزكاة.

3.2.4 زكاة الحلي

المراد بالحلي هنا ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، ولا يدخل الجوهر واللؤلؤ فيه.
اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقوداً أو سبائك.

ولكن اختلفوا في الذهب والفضة إذا كانت حلياً تتزين به المرأة ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟
أولاً :

ذهب جمهور العلماء إلى أن استعمال الذهب والفضة في التحلي يخرجهما من الأموال الزكوية ؛ لأن الحلي مالٌ غير قابل للنماء .

وذهب الحنفية إلى أن استعمال الحلي في الزينة واللبس لا يسقط عنه الزكاة ، تمسكاً بالأصل وبما ورد من أحاديث في المسألة .

ثانياً :

ينحصر الخلاف بين العلماء في زكاة الحلي من الذهب والفضة إذا كان مباحاً معداً للاستعمال .
فهذه ثلاثة قيود لا بد من اعتبارها عند النظر في المسألة :

1) أن يكون الحلي من الذهب أو الفضة، فإن كان من غيرهما فلا زكاة فيه بالإجماع .

قال ابن عبد البر : " وَاجْمَعُوا أَنْ لَا زَكَةَ فِي الْحَلِيِّ إِذَا كَانَ جَوْهِرًا أَوْ يَأْقُوْتًا ، لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلَا فِضَّةَ "

2) أن يكون الحلي مباحاً ، أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء ؛ لأن التحلي به لم يخرجه عن كونه مالاً زكرياً ؛ لأن الشارع لم يأذن في هذا التحلي ، فصار في حكم غير المستعمل .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأوانى وما يتزذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه ، وخاتم الذهب ، وحلية المصحف ، والدواء ، والمحبرة والمقلمة ، والسرج : ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله"

وقال النووي : " أَمَّا الْحُلُيُّ الْمُحَرَّمُ فَتَجِبُ الرِّزْكَاهُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ "

وفي " الموسوعة الفقهية " اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالاً محرماً ، لأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال " انتهى .

3) أن يكون معداً للاستعمال : فمحل النزاع هو الحلي الذي يتزذه الإنسان بقصد الاستعمال والتزين به .

أما لو اتخذ الحلي لا بقصد الاستعمال والزينة ، بل للتجارة ، أو لتأجيره ، أو لladخار والتوفير ، فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً .

قال ابن قدامة : " فَإِنَّمَا الْمَعْدُ لِلْكِرَى (الإجارة) أَوِ النَّفَقَةِ إِذَا أُحْتَبِطَ إِلَيْهِ ، فَفِيهِ الزَّكَاهُ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَسْقُطُ عَمَّا أُعِدَّ لِلِّإِسْتِعْمَالِ ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ ، فَمِمَّا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَكَذَلِكَ مَا أُتْخِذَ حِلْيَةً فِرَارًا مِنْ الزَّكَاهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ " انتهى

وفي " كشاف القناع " وَلَا زَكَاهَ فِي حِلْيٍ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مُعَدٌ لِلِّإِسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ أَوْ إِعَارَةٍ ،
وَلَوْ لَمْ يُعَزِّ أَوْ يُبَلِّسْ حَيْثُ أَعِدَّ لِدِلَّكَ " انتهى .

ثالثاً :

اختلاف أهل العلم في حكم زكاة " حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال " خلافاً واسعاً .
ومنشأ الخلاف بينهم :

أنه لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيه ، أو ينفيها عنه ، وإنما وردت أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتها ، كما اختلفوا في دلالتها .

ومن أسباب الاختلاف أيضاً : أن قوماً نظروا إلى المادة التي صنع منها الحلي ، فقالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقداً يجرى به التعامل بين الناس ، والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع ، ومن ثم أوجبوا في الحلي الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقيدهما .

ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود ، وأصبح من الأشياء التي تقتني لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب ، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع ، ومن هنا قال هؤلاء لا زكاة في الحلي .

والقائلون بوجوب الزكاة في الحلي أقوى ما احتجوا به على الوجوب أمران :
الأول : الأحاديث والنصوص العامة التي تأمر بالزكاة في الفضة والذهب ، من غير تفريق بين صنف وآخر ، كحديث (في الرقة ربع العشر) ، وحديث : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ أَوْ أَقْ صَدَقَةً) .

قال ابن حزم : " لَمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (في الرقة ربع العشر) ، (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ أَوْ أَقْ صَدَقَةً) وَكَانَ الْحُلُّ وَرَقًا ، وَجَبَ فِيهِ حَقُّ الْزَكَاةِ ، لِعُمُومِ هَذِئِنِ الْأَثَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ . وَأَمَّا الْذَّهَبُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَا يُؤْدِي مَا فِيهَا إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكَوِّي بِهَا .) فَوَجَبَتِ الْزَكَاةُ فِي كُلِّ ذَهَبٍ بِهَذَا النَّصِّ ... فَلَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ انتهى من " المحتوى بالآثار ".

وقبل ذلك عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) .
والحلي داخل في هذا العموم .

قال الجصاص : " أَوْجَبَ عُمُومُهُ إِيْجَابَ الْزَكَاةِ فِي سَائِرِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذْ كَانَ اللَّهُ إِنَّمَا عَلَّقَ الْحُكْمَ فِيهِمَا بِالإِسْمِ ، فَاقْتَضَى إِيْجَابَ الْزَكَاةِ فِيهِمَا بِوُجُودِ الْإِسْمِ دُونَ الصَّنْعَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدُهُ ذَهَبٌ مَصْوُعٌ أَوْ مَضْرُوبٌ أَوْ تِبْرٌ أَوْ فِضَّةٌ كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ رَكَاثَةٌ بِعُمُومِ الْلَّفْظِ " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والأية عامية في جميع الذهب والفضة ، ولم تخصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل " .

الثاني : أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي ، وأشهرها ثلاثة :

1- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديه فتحات من ورق .
فقال : ما هذا يا عائشة ؟

فقلت : صنعتهن أتربي لك يا رسول الله .

قال : أثودين زكاتهن ؟

قلت : لا .

قال : هو حسابك من النار .

رواه أبو داود (155) وصححه الحافظ ابن حجر ، والشيخ الألباني .

وضعفه : الترمذى ، والدرقطنى ، والذهبى ، وابن عبد الهادى .

ينظر : " سنن الدارقطنى " (2/274) ، " تتفيق التحقيق " (1/343) للذهبى ، و"التلخيص الحبير " (2/764)
للحافظ ابن حجر .

و (الفتخات) خواتيم كبار .
و (الورق) الفضة .

2- عن عطاء عن أم سلمة قالت: كُنْتُ أَلْبِسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزُ هُوَ؟ .
فَقَالَ : (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاتُهُ فَرُّكَّيْ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) .

رواه أبو داود (1564) بسند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني .

ومع ذلك فقد صحّه ابن القطن، وجُود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/272)، وضعفه الألباني.

أو ضاحاً : الوضح حلي من الفضة سميت بذلك لبيانها ، ثم أطلق هذا الاسم على ما يصنع من الذهب أيضاً .
3- وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أنَّ امرأةً آتت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابنةً لها ،
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبٍ ، فقال لها : أَتَعْطِينَ زَكَةً هَذَا ؟
فَقَالَتْ : لَا .

فَقَالَ : أَيْسُرُوكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟

فَلَمَّا خَلَعَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

والمسكتان: - بِقْتَحُ الْمِيمِ وَالسَّيْنِ - تَثْبِيَةٌ مَسَكَةٌ ، وَهِيَ السَّوَارُ .

رواه أبو داود (1563) ، والنسائي (2479) ، وصححه : ابن القطن ، والزيلعي ، وابن الملقن ، وحسنه : النووي والألباني .

وضعفه: الترمذى ، والنسائى ، وابن حبان ، والبىهقى ، وابن حزم ، وابن الجوزى ، وابن كثير .

وقد صح القول بوجوب زكاة الحلي عن ابن مسعود من الصحابة :

فجاءَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلَهُ أَمْرًا أَعْنَ حُلَيٌّ ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟

قال : "إذا بلغ مائة درهم فزكيه".

قالت: إن في حجري يتامى لي أفادقه إليهم؟

رابعاً: أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال.

وقالوا : النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي ، لأن لفظ (الرقة) أو (الأوaci) لا تطلق على الحلي ، بل على الذهب المضروب .

قال أبو عبيد : " لَا نَعْمَمُ هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمُعْقُولِ عَنِ الْعَرَبِ يَقُولُ إِلَّا عَلَى الْوَرْقِ الْمُنْفُوشَةِ ذَاتِ السَّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْأَوْاقِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهَا إِلَّا الدَّرَاهِمُ ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا " انتهى من " الأموال " (ص: 543).

وقال ابن خزيمة رحمه الله : " اسْمُ الْوَرْقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ حُوَطَبُنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ عَلَى الْحُلْيِ الَّذِي : هُوَ مَئَاغٌ مَلْبُوسٌ " انتهى من " صحيح ابن خزيمة " (4/34).

وقال الشوكاني رحمه الله: " ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورقة في الرقة في الأحاديث ، لأنه قد ثبت في كتب اللغة : الصحاح والقاموس وغيرهما:

أن الورق والرقة اسم للدر اهم المضروبة ، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية ، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية " انتهى من " السيل الجرار " (ص: 233) . وكذلك الآية ، فإن لفظ الكنز لا يطلق على الحلي المتخذ للاستماع ، وإنما المراد بالأية الذهب والفضة التي من شأنها أن تتفق بدليل قوله: (وَلَا يُنْفِقُونَهَا) وذلك إنما يكون في النقود ، لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع . وأما الأحاديث الخاصة الواردة في زكاة الحلي فأجابوا عنها بأنها ضعيفة كلها .

قال الترمذى: " وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ" انتهى من " جامع الترمذى " (3/29) .

وقال بدر الدين الموصلى : " لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" انتهى من " المغني عن الحفظ والكتاب " ص313 .

وقال ابن الجوزى : " كُلُّهَا ضَعَافٌ" انتهى من " التحقيق " (3/71) .

وقال الحافظ ابن رجب : " وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثٌ مِّنَ الْطَّرْفَيْنِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" انتهى من " مجموع رسائله " (2/708) .

وقال الشوكاني : " فَلَمْ يَبِقْ فِي الْبَابِ مَا يَصْلَحُ لِلْحَاجَةِ بِهِ ، ... وَقَدْ كَانَ لِلصَّاحَةِ وَأَهْلِيهِمْ مِنَ الْحَلِيَّةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ بِالزَّكَّةِ فِي ذَلِكَ " انتهى من " السيل الجرار " (ص: 233) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " وَصَرِيحٌ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ بِالْمَوْجِبِ لِزَكَّةِ الْحَلِيِّ الْمَعَدِ لِلْاسْتِعْمَالِ مِنَ الْمَصْوُصِ الْمَرْفُوعَةِ: كَحِدِيثِ الْمُسْكَتَيْنِ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي فَتَخَاتِهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَحَدِيثِ أَمِ سَلَمَةَ فِي أَوْضَاحِ الْذَّهَبِ الَّتِي كَانَتْ تَلْبِسَهَا

كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى عبيد والنسائى والترمذى والدارقطنى والبيهقى وابن حزم أن الاستدلال به غير قوى لعدم صحتها ، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقدير من كلام من حاول من المتأخرین تقویة بعض روایات ذلك الصريح " انتهى من " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (4/97) .

وقد حاول بعض من يصحح هذه الأحاديث توجيهها وصرفها عن ظاهرها ، وقيل في ذلك أقوال كثيرة ، ولكنها لا تخلو من ضعف وتكلف .

فقيل: إن هذا كان في الوقت الذي كان الذهب محراً على النساء .

ولو كان هذا صحيحاً ، لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه قبل أمرهن بالزكاة .

وقيل : المراد بالزكاة هنا التطوع لا الفريضة ، أو أن المراد بزكاته : إعارته ، وهذا بعيد لأن الحديث تضمن الوعيد الشديد ، وهذا الوعيد لا يكون لترك مستحب .

وعضد الجمهور قولهم بـ: الآثار الواردة عن الصحابة في عدم وجوب الزكاة في الحلي .

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل- يقول: " فِي زَكَّةِ الْحَلِيِّ عَنْ خَمْسَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ فِيهِ زَكَّةً ، وَهُمْ: أَنْسٌ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عَمْرٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَسْمَاءُ ". نقله ابن عبد الهادى في " التقيق " (2/1421) .

قال ابن حزم: " وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عَمْرٍ: لَا زَكَّةَ فِي الْحُلُّ؟ وَهُوَ قَوْلُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ؛ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ عَنْهُمَا صَحِيحٌ ". انتهى من " المحلى بالأثار " (4/185) .

* وفي الموطأ (584) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنت أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا يخرج من حليهن الزكاة.

قال الشيخ محمد الأمين السنقطي : " فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من النار ، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عن حجرها ، مع أنها معروفة عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامي " انتهى من " أضواء البيان " (2/126).

* وروى مالك في "الموطأ" (485) عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يُحْلِي بنته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

* وعن عمرو بن دينار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال : لا .

قلت : إن كان ألف دينار؟

قال : "الألف كثير" انتهى من "مصنف عبد الرزاق" (4/82).

* عن علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك : "عن الحلي ، فيه زكاة؟"

قال : لا . انتهى من "الأموال" لابن زنجويه (3/979).

* وعن فاطمة ابنة المذنب ، عن أسماء أنها كانت لا تزركي الحلي وقد كان حلي بنتها قدر خمسين ألفاً. انتهى من "الأموال" لابن زنجويه (3/979).

* وقال يحيى بن سعيد : سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي ، فقالت : "ما رأيت أحداً صدقاً ، وأقد رأيت لي عقداً ، قيمته ثنتا عشرة مائةً ، ما صدقته قط" . انتهى من "الأموال" لابن زنجويه (3/979) ، "مصنف ابن أبي شيبة" (383).

* وعن الحسن ، قال : لا نعم أحداً من الخلفاء قال : "في الحلي زكاة" . "مصنف ابن أبي شيبة" (2/384).

وقال الباجي عن إسقاط الزكاة عن الحلي : "وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة" انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (2/107).

وأما القول بوجوب الزكاة في الحلي فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود .

قال أبو عبيد : " ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة ، إلا عن ابن مسعود " انتهى من "الأموال" للقاسم بن سلام (ص: 544).

وقالوا : إن قاعدة الزكاة : كل ما كان للقيمة والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه .

فكل مال ولو كان أصله زكوي إذا أعد للاستعمال لا زكاة فيه ، كالعوامل من الإبل والبقر ، لأن صاحبها لما أعدها للاستعمال خرجت من أصلها الزكوي إلى أصل غير زكي .

قال ابن القيم : "الذهب والفضة قسمان:

أحدهما : ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكتسب ، وفيه الزكوة كالنقدان والسبائك ونحوها .

وما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة ، كحلي المرأة والألات السلاح التي يجوز استعمال مثلها ، فلا زكوة فيه" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/70) بتصريح يسير .

والحاصل :

أن الخلاف في المسألة قوي ، ولكل قول حجمه وأدله التي يستند عليها .

ومع شدة الخلاف في المسألة يبقى القول بإخراج الزكوة ، فيه أخذ بالحية وإبراء للذمة .

قال الخطابي : " والاحتياط : أداو ها " انتهى من " معلم السنن " (2/17) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : " وإخراج زكاة الحلي أحوط ؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، دع ما يرribك إلى ما لا يرribك ، والعلم عند الله تعالى" انتهى من " أضواء البيان " (2/134) .

والنصاب هو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسور أو نحوها عشرين مثقالاً وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالاً تعادل عشر جنيهها ونصفاً من الجنيهات. ومقداره بالجرام 85 جراماً، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 85 جراماً - عشر جنيهها ونصفاً - فإنه تجب فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.

زكاة التجارة:

العروض هي كل ما أُعدَ للبيع والشراء من أجل الربح، ويشمل العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنىائهم فترد على فقراءهم".

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

الزكاة لا تشمل ما نستخدمه في حياتنا الشخصية، فإذا أردت أن تعرف طريقة حساب نصاب زكاة المال فمثلاً: السيارة التي نستخدمها في حياتنا الشخصية لا زكاة عليها، لأنها من باب أموال القنية، قال صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

والعقارات والأراضي أيضاً الزكاة فيها بشروط، فإذا كان العقار بغرض السكنى، لا زكاة فيه.

وإذا كان العقار بغرض الإيجار الشهري، فهذا أيضاً لا زكاة فيه، وإنما زكاته تكون في إيجاره الشهري.

أما إذا كان العقار بغرض البيع عقار، تجب فيه الزكاة، فمن عرض عقاره للبيع، تجب الزكاة عليه إذا انطبقت شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان حوله ويكون من عروض التجارة.

إذا فمت بحساب زكاة الأرض أو العقار وكان مبلغ الزكاة كبيراً، ولا تملك المال الكافي، ففي هذه الحالة نص بعض الفقهاء على أنه يمكن للمزكي أن يقوم بإخراج زكاته عن السنين الماضية بعد بيع العقار.

أما من عرض بيع أرضه، أو عقاره، لحاجته للمال أو ليشتري قطعة غيرها دون أن تكون لديه نية التكسب والتربح منها، فلا زكاة عليه.

ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة، وفي تلك الأيام الفضة أرخص من الذهب، فقد أصبح تقدير نصاب العروض بالفضة، فإذا ملك المسلم ما يعادل قيمة (595) جراماً من الفضة، وحال عليه الحال وجبت فيه الزكاة ، و مقدار زكاة المال في عروض التجارة هو ربع العشر (2.5) % منها أو من قيمتها، ويجوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت هذه العروض نافعة للفقراء.

Recap

- الزكاة هي فريضة إسلامية مهمة فرضها الله على المسلمين، وهي طهارة للمال والروح، تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء لتحقيق التكافل الاجتماعي.
- تشمل فوائدها تطهير النفس، تحفيز الرحمة والعطف، وتحقيق السعادة للمؤمنين، بالإضافة إلى دورها في تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع.
- الزكاة واجبة على أربعة أنواع من المال: النقود (الذهب، الفضة، الأوراق النقدية)، ويجب إخراج زكاتها عندما تبلغ النصاب ويحول عليها الحول.
- زكاة الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، ويجب إخراجها عندما يبلغ نصاب الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، كما تتطبق نفس الأحكام على الأوراق النقدية المعادلة لنصاب الفضة.
- تعتبر زكاة الحلي من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وتحديداً فيما يتعلق بما إذا كان يجب إخراج الزكاة على الحلي من الذهب أو الفضة الذي تلبسه المرأة للزينة.
- ذهب جمهور العلماء إلى أن الحلي لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه مال غير قابل للنماء ولا يُعد من الأموال الزكوية.
- يرى الحنفية أن الزكاة تجب في الحلي، تمسكاً بالأصل الشرعي وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تذكر وجوب الزكاة في الذهب والفضة.
- إذا كان الحلي مصنوعاً من غير الذهب أو الفضة، فلا تجب فيه الزكاة بالإجماع.
- إذا كان الحلي محرماً (مثل الحلي المصنوع لغير الزينة أو حلي مخصص للرجال)، فالإجماع على وجوب الزكاة فيه، لأنه لا يُعفى عن الزكاة لمجرد كونه محرماً.
- إذا كان الحلي معداً للزينة واللبس، لا تجب فيه الزكاة إذا كان معداً للاستعمال الشخصي.
- البعض يرى أن الحلي لا تجب فيه الزكاة لأنه قد خرج عن كونه مالاً نقدياً إلى مال معد للزينة والمتاع، بينما يرى آخرون أن الزكاة واجبة بناءً على النصوص الشرعية العامة.
- جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يعتقدون أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة
- كما أن لفظ "الرقة" و"الأوaci" التي وردت في الأحاديث يشير إلى الفضة والذهب الذي يستخدم كنقد ولا يشمل الحلي المعد للزينة.
- بعض الصحابة مثل ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأسماء بن أبي بكر كانوا يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهذا يدعم رأي من يقول بعدم وجوب الزكاة فيه.
- تباين الآراء بين العلماء في مسألة زكاة الحلي، حيث يرى بعضهم وجوب الزكاة على الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة المعد للاستعمال، بينما يرى آخرون أن الحلي المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة بناءً على اختلاف النصوص واختلاف تفسيرها.

Objective Questions

1. ما هي الزكاة وكيف يتم فرضها في الإسلام؟
2. أين وردت الزكاة في القرآن الكريم؟
3. ما العلاقة بين الزكاة والاقتصاد في المجتمع؟
4. من هم مستحقو الزكاة؟
5. ما هي بعض فوائد الزكاة للإنسان؟
6. كيف يتم حساب نصاب زكاة الذهب؟
7. ما هو نصاب زكاة الفضة؟
8. ما هي قيمة نصاب الزكاة في الأوراق النقدية؟
9. هل تجب الزكاة في الذهب والفضة؟
10. هل تجب الزكاة في الحلي المصنوعة للتزيين؟

Answers

1. الزكاة هي مالٌ مقدرٌ فرضه الله للقراء وهي فريضة من فرائض الإسلام.
2. وردت في عدة آيات، مثل قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً".
3. الزكاة تساهم في زيادة الحركة الاقتصادية من خلال توزيع المال بين القراء والمحاجين.
4. القراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، وابن السبيل.
5. تطهير النفس، محى الخطايا، زيادة الأجر، وتقوية الرحمة والعطف على الآخرين.
6. عشرون ديناراً أو 85 جراماً.
7. خمس أوقية أو 595 جراماً.
8. تساوي 595 جراماً من الفضة.
9. نعم، تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب.
10. اختلف العلماء، لكن العديد منهم يرون وجوب الزكاة إذا بلغت النصاب.

Assignment

- كيفية تطبيق الزكاة على الأدوات المالية الحديثة مثل الأسهم والسنادات والعملات المشفرة، مع تقديم أمثلة.

- دور الزكاة في الحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.
- مفهوم الزكاة كأحد أركان الإسلام الخمسة وأهميتها في تطهير المال ودعم المجتمع.

Suggested Readings

1. الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي
2. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر – عبد الكريم زيدان
3. فقه السنة – السيد سابق
4. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي – يوسف القرضاوي

SGOU

Unit 3

الصيام

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم أحكام الصيام وفلسفته في الإسلام
- معرفة الفوائد الروحية والاجتماعية للصيام
- معرفة أركان الصيام وشروطه

Prerequisites

الصوم عبادة مشروعة في الإسلام، فُرض في السنة الثانية للهجرة، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على وجوبه، كما كان مفروضاً على الأمم السابقة. ينقسم الصيام من حيث الحكم إلى واجب، ومندوب، ومكروه، ومحرم، وأهم أنواعه صيام رمضان، الذي يعد ركناً من أركان الإسلام. شرّعت أحكام الصيام وتفاصيله في القرآن والسنة، حيث يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الامتناع عن المفطرات بنية التعب. وكان الصيام عند أهل الكتاب مفروضاً لكنه تعرض للتحريف، بينما في الإسلام بقي على هيئته الصحيحة، ويشمل أنواعاً أخرى مثل القضاء، الكفارات، والنواقل. للصيام فضائل عديدة، فهو وسيلة للتقوى، وتزكية النفس، وتحقيق الطاعة لله، إضافةً إلى كونه موسمًا للعبادة والبر، خاصةً في رمضان الذي يضم ليلة القدر، ويسرع فيه قيام الليل و Zakat of Fitr.

الصيام في اللغة يعني الإمساك، أما في الاصطلاح الشرعي فهو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعب لله تعالى. يُعد الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله على المسلمين في شهر رمضان، كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ" (البقرة: 183).

للصيام فوائد روحية وجسدية، فهو وسيلة للتقوى، وتنمية الإرادة، وتنمية النفس، كما أنه يعود الإنسان على الصبر والانتباه. يشمل الصيام عدة أنواع، أهمها صيام رمضان، وصيام التطوع، وصيام الكفارات والذور. وقد جاءت السنة النبوية ببيان آداب الصيام وأحكامه، مثل السحور، وتعجيل الفطر، وكف الأذى، مما يجعله عبادة متكاملة تحقق فوائد دنيوية وأخروية.

Key words

الصوم، الكفارات، التطوع، الفرض، النذر، الشرائع، النية، الرخصة، الإمساك، يوم الشك، أيام التشريق، الإفطار، السحور، الاعتكاف

Discussion

3.3.1 الصيام

الصوم من العبادات المشروعة في الإسلام، وفرض في السنة الثانية للهجرة، ونزلت فيه آيات من القرآن الكريم، دلت على فرضيته على المسلمين، وأنه كان مفروضاً على من كان قبلهم في الشرائع السابقة، وشرعت أحكامه ومواقعه، في آيات الصيام، وبيّنت تفاصيل أحكامه ومواقعه، بالأحاديث النبوية، لأن الحديث النبوي مفسر للقرآن، وشارح له، قال الله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس"، وقال تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" وفي الحديث: «ألا إني أوتّيت الكتاب ومثله معه».

3.3.2 أقسام الصيام

يقسم الصوم من حيث الحكم إلى أربعة أقسام هي:

الصوم الواجب.

الصوم المندوب.

الصوم المحرم.

الصوم المكروه.

متى يكون الصيام واجباً؟

الصوم الواجب هو الصوم الذي يلزم أدائه شرعاً، لذا يكون الصيام واجباً في أربعة حالات وهي:

صوم رمضان (صوم الفريضة)

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وواجب بالإجماع كما جاء في الكتاب والسنة على كل مسلم بالغ عاقل قادر، والدليل قول الله تعالى:

"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ"

صوم قضاء شهر رمضان

كل من أفطر في الصوم الواجب بعذر يلزمته القضاء بعد الأ أيام التي أفطراها، ويجوز أن يكون الصوم متفرقًا، ولكن يستحب أن يكون متتابعاً مع الإسراع في آدائه إبراء للذمة.

صوم الكفارة

سميت بالكافرات لأنها تکفر الذنوب، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهي:

كافرة الظهار: وهي أن يقول الرجل لزوجته أنت على ظهر أمي يجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها.

كفارة اليمين المنعقدة: يجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ إن لم يستطع إطعام عشرة مساكين.
كفارة الجماع في نهار رمضان: يجب على الزوج والزوجة الاستغفار، والتوبة، وصيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكيناً.

كفارة القتل الخطأ: يجب صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.
فدية الأذى المحرم (ارتكاب المحرم أحد محظورات الإحرام) يجب عليه صيام ثلاثة أيام إن لم يستطع الذبح
أو الإطعام.

من لم يجد الهدي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وبسبعة إذا رجعته.

الصيام الواجب بالنذر

من نذر صوماً لله وجوب عليه أدائه، والنذر مشروع في الكتاب والسنة بالإجماع لحديث عائشة _رضي الله عنها_ أن النبي ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.

الصوم المندوب (صيام التطوع)

كل ما كان في غير الفريضة يسمى تطوعاً أو نفلاً، وصيام التطوع من السنن العظيمة. ويشرع الصيام
تطوعاً في أي وقت طيلة العام إلا في أيام قليلة ينهى فيها، وأفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم وهو
صوم النبي ﷺ.

ويمكن تقسيم صيام التطوع إلى قسمين:

صوم التطوع المطلق: ويكون غير مرتبط بوقت ولا زمن معين.

صوم التطوع المعين: ويكون مرتبط بزمن معين ووقت معين مثل:
صوم ستة من شوال.

صوم الإثنين والخميس.

صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

يوم عاشوراء.

يوم عرفة.

الصيام المستحب في شهر الله المحرم وشهر شعبان.

وهما من أفضل الشهور للصوم بعد شهر رمضان، والأحاديث في ذلك كثيرة منها:

عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم،
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"

صوم رمضان

الأصل في مشروعية الصيام قبل الإجماع: أدلة من الكتاب والسنة، فمن القرآن قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
عَمَّلُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ". وهو دليل فرض الصيام على
المسلمين، وكان هذا في بداية فرضه، ثم نزل بعد ذلك من القرآن الكريم تحديد مقدار الصوم المفروض وبيان
زمه وموقته المتعلقة به في قول الله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ" فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ.. الآية"، إلى قوله تعالى: "وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ". وفي هذه الآية

الأمر الصريح بوجوب صوم شهر رمضان على المسلمين المكلفين. ومعنى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا": يا أيها الذين ءامنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقرُوا، "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ" أي: فرض عليكم الصيام، "كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ"، أي: كما فرض على الذين من قبلكم، من الأمم السابقة، فهو من الشرائع القديمة، وكان فرضه على الأنبياء وأممهم، قال أبو جعفر الطبرى في تفسير الآية: فرض عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم، وذكر أقوالاً في الذين فرض عليهم الصوم من قبل فرضه على المسلمين، وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم الدين من قبلنا، الأول: أن صوم شهر رمضان فرض على النصارى، وتشبيه صيامهم بصيام المسلمين هو اتفاقهما في الوقت والمقدار، الذي هو لازم للMuslimين اليوم فرضه، عن الشعبي أنه قال: "لو صُمِّتِ السَّنَةُ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُُ فِيهِ فِيَقَالُ: مِن شَعْبَانَ، وَيَقَالُ: مِن رَمَضَانَ، وَذَلِكَ أَن النَّصَارَى فُرِضَ عَلَيْهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ كَمَا فُرِضَ عَلَيْنَا فَحَوَّلَهُ إِلَى الْفَصْلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا رَبِّا صَامُوهُ فِي الْقَيْظِ يَعْدُونَ ثَلَاثَيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ جَاءَ بَعْدِهِمْ قَرْنٌ فَأَخْذُونَا بِالثَّقَةِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَصَامُوا قَبْلَ الْثَّلَاثَيْنِ يَوْمًا وَبَعْدَهَا يَوْمًا، ثُمَّ لَمْ يَزِلِ الْآخِرُ يُسْتَنِ سَنَةَ الْقَرْنِ الَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى صَارَتِ إِلَى خَمْسِينَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ". وَقَوْلُ بَلِ التَّشَبِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ أَنْ صَوْمَهُمْ كَانَ مِنَ الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ الَّذِي فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بِدَائِيَةِ فِرْضِهِ؛ رَوَى ابْنُ جَرِيرَ الطَّبَرِيَّ عَنْ أَسْبَاطِ، عَنْ السَّدِيِّ: أَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلَنَا: فَالنَّصَارَى، كُتِبَ عَلَيْهِمْ رَمَضَانَ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْكُلُوا وَلَا يَشْرِبُوا بَعْدَ النَّوْمِ، وَلَا يَنْكِحُوا النِّسَاءَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَاشْتَدَ عَلَى النَّصَارَى صَيَامُ رَمَضَانَ، وَجَعَلَ يُقَلِّبُ عَلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ وَالصِّيفِ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ اجْتَمَعُوا فَجَعَلُوا صَيَاماً فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّتَاءِ وَالصِّيفِ، وَقَالُوا: نَزِيدُ عَشْرِينَ يَوْمًا نَكْفُرُ بِهَا مَا صَنَعْنَا، فَجَعَلُوا صَيَاماً خَمْسِينَ وَفِي روَايَةِ كُتُبِ عَلَيْهِمِ الْصَّوْمُ مِنَ الْعَتَمَةِ إِلَى الْعَنْتَمَةِ، وَعَنْ قَتَادَةِ: رَمَضَانُ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَعَنْ مَجَاهِدِ: "كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" أي: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَفِي قَوْلٍ: أَنَّهُ كَانَ مَفْرُوضاً عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأُولَئِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مِنْ قَالٍ: مَعْنَى الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا فُرِضَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" وَهِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ كُلُّهُ؛ لَأَنَّ مَنْ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَأْمُوراً بِاتِّبَاعِ إِبْرَاهِيمَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤَهُ كَانَ جَعَلَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، وَفَدَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ دِينَهُ كَانَ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ، فَأَمَرَ نَبِيُّنَا بِمَثَلِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَمَّا التَّشَبِيهُ، فَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْوَقْتِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِنَّمَا كَانَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ، مَثَلُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْنَا سَوَاءً.

3.3.3 في الأمم السابقة

تدل النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة على أن الصيام الذي فرضه الله على المسلمين كان مفروضاً على الأمم السابقة، حيث أن الله هو الذي شرع الأحكام لعباده، وأن العبادة لله وحده لا شريك له، وتوّكّد شريعة الإسلام أن الدين كله لله، وهو الذي أرسل الرسل ليبلغوا الناس، ودين الأنبياء واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحداً. وقد ذكر المفسرون: أن الصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة، وأنه كان مفروضاً على أهل الكتاب، فاما اليهود فقد فرض الله عليهم الصيام ولكنهم حولوه فصاموا يوماً من السنة، وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني "عن دغفل بن حنظلة عن النبي قال: كان على النصارى صوم شهر رمضان، فمرض ملكهم فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن عشرة، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فوه، قال: لئن شفاه الله ليزيدن سبعة، ثم كان

عليهم ملك آخر فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئاً أن نتمها ونجعل صومنا في الربع، ففعل فصارت خمسين يوماً"

الصومُ في الإسلام نوع من العبادات الهامة، وأصل الصَّوْمُ (ص و م (يقال: صام صَوْمًا وصِيَامًا أيضًا، في اللغة: مطلق الإمساك، أو الكف عن الشيء، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم: "فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَنَ صَوْمًا.. " أي: إمساكاً عن الكلام. والصوم في الشرع الإسلامي عبادة بمعنى: "الإمساك عن المفترات على وجه مخصوص، وشروط مخصوصة من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، بنية." ولا يقتصر على صوم شهر رمضان، بل يشمل جميع أنواع الصوم، وهو إما فرض عين وهو صوم شهر رمضان من كل عام، وما عداه إما واجب مثل: صوم القضاء أو النذر أو الكفاره. وإما طوع ويشمل: المسنون المؤكد، والمندوب (المستحب) والنفل المطلق، ومن الصوم أيضاً ما يشرع تركه وهو الصوم المنهي عنه كصوم يوم الشك، ويحرم صوم يوم عيدي الفطر والأضحى.

والصوم في الإسلام هو عبادة يتყن المسلمون على تحديد ماهيتها وأساليبها، فهو بمعنى: "الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية"، كما أن صوم شهر رمضان من كل عام: فرض بإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفضائله متعددة، ويشرع قيام لياليه، وخصوصاً العشر الأواخر منه، وفيه ليلة القدر، وتتعلق به زكاة الفطر، وهو عند المسلمين موعد للفرحة، والبر والصلة، وعوايد الخير.

3.3.4 الصوم في السفر

الرخصة بالمعنى الشرعي عند علماء أصول الفقه: مقابل العزيمة. ففرض الصوم عزيمة، ورفع الحرج عن المكلف بالصوم، بالتخفيف حال المرض أو السفر: رخصة من الله؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدْهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَ" ، والمعنى: أن من كان منكم مكلفاً بالصوم، وأفطر بسبب المرض، أو بسبب السفر، فلا حرج عليه، حيث رخص الله للمريض بالإفطار حال المرض الذي يباح معه الفطر، وللسافر حال السفر الذي يباح معه الفطر، وعلى من أفطر متريضاً بذلك؛ فعليه قضاء عدد الأيام التي أفطرها، في مرضه، أو في سفره، في أيام أخرى، أي: في وقت لاحق، وفي هذا التخفيف في الصيام، بالرخصة للمريض الذي يشق عليه المرض، والمسافر بعد حدوث السفر المبيح للفطر، فالمرتضى والمسافر لا يلزمهما الصوم في حال المرض وفي حال السفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما، بل رخص الشارع لهما بالفطر في نهار رمضان، وعليهما بعد ذلك قضاء الصوم في أيام آخر.

3.3.5 أركان الصوم

الركن الأول: النية، ومعناها القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه عليه من غير تردد، والمراد بها هنا قصد الصوم، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (رواه البخاري ومسلم)، وهو يعم كل عمل، وقوله في حديث حفصة رضي الله عنها: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (رواه أحمد وأصحاب السنن). ومحل النية القلب؛ لأنها

عمل قلبي لا دخل للسان فيه، وحقيقة القصد إلى الفعل امتنالاً لأمر الله تعالى، وطلبًا لثوابه، ولا يشرع التلفظ بها، وهو خلاف السنة، ويشترط في النية لصوم رمضان التبییت، وهو: إیقاع النية لیلاً، لحديث حفصة المتقدم، وتصح النية في أي جزء من أجزاء اللیل، وینبغي على العبد أن یبتعد عن وسوس الشیطان في النية، فإن النية لا تحتاج إلى تکلف، فمن عقد قلبه لیلاً أنه صائم غداً فقد نوى، ومثله ما لو تسحر بنیة الصوم غداً. وبعض الفقهاء یعد النية شرطاً لصحة الصيام لا رکناً من أركانه، والمقصود أنه لا بد منها لصحة الصوم سواء عدناها رکناً أم شرطاً.

الرکن الثاني: الإمساك عن المفترات من طعام، وشراب، وجماع، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَبْيَسَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّلَلِ} [البقرة من الآية: 187]، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، بياض النهار وسود الليل، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق" (رواہ الترمذی). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم" (رواہ البخاري ومسلم)، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه. وهناك شروط ذكرها أهل العلم لا بد من توفرها حتى يجب الصوم على العبد، وهي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مقيناً قادرًا خالياً من الموانع الشرعية. فلا يصح الصوم من الكافر، فإن أسلم في أثناء الشهر، صامباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على الصغير غير البالغ لعدم التکلیف، ولكنه يصح منه، ويكون في حقه نافلة، ولو أفتر في أثناء النهار فلا شيء عليه، ويستحب تدريبه على الصوم ليعتاد عليه، ولئلا يجد صعوبة فيه حال البلوغ، فقد ثبت في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في صيام عاشوراء لما فرض: "كنا نصومُ صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهْن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار" (رواہ البخاري ومسلم). ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه، لم يصح منه، لعدم النية، وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "رُفعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يختتم، وعن المجنون حتى يعقل" (رواہ أبو داود وغيره). ولا يجب الصوم على غير القادر لمرض أو كبر أو نحوه، ولا على المسافر، ولكنهما يقضيانه حال زوال عذر المرض أو السفر لقوله الله جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية: 184]. ولا يجب الصوم على الحائض والنفاس؛ بل يحرم عليهما ولا يصح منها، لوجود المانع الشرعي، ولو جاءها الحيض أو النفاس أثناء الصوم بطل صوم ذلك اليوم، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي أفترتها بعد رمضان. والطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم ولم يغسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.

3.3.6 الأيام المنهيّ عن صيامها

لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام محددة، وهي:

صيام يومي العيدین

قال الإمام النووي - رحمه الله -: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو طوع أو كفارة أو غير ذلك.

روى الشیخان عن أبي عبید مولی ابن أزہر قال: شهدت العید مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومن نھی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صیامھما؛ یوم فطرکم من صیامکم، والیوم الآخر تأكلون فيه من نسکم

صیام أيام التشریق الثلاثة

وهي أيام الحادی عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذی الحجۃ.
فقد نھانا رسول الله عليه وسلم قائلًا: أنها أيام أكل وشرب وذكر الله. إلا إنها قد جاز صومها للحاج عن هدی التمتع أو من لم يجد الھدی.

روى أبو داود عن أبي مرة مولی أم هانی: أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاماً، فقال: كُلْ، فقال: إني صائمٌ، فقال عمرٌ: كُلْ؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يأمرنا بإنفصالها، وينھانا عن صیامها.

قال مالک (أحد رواة الحديث): وهي أيام التشریق؛ (حديث صحيح)
روى البخاری عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا: لم يُرَخَّصْ في أيام التشریق أن يُصومَ إلا لِمَنْ لم يَجِدْ الھدْیَ

صیام يوم الشك: وهو يوم الثلاثاء من شهر شعبان

وقد ذكرت صريحة في أحاديث كثيرة منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثة أيام يوماً".

روى الترمذی عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتی بشاة مصلیة، فقال: كُلُوا، فتحتَ بعض القوم فقال: إني صائمٌ، فقال عمار: من صام الیوم الذي يشُكُّ فيه الناسُ، فقد عصى أبا القاسم صلی الله علیه وسلم؛ (حديث صحيح)

صیام النصف الثاني من شهر شعبان لمن لم تكن له عادة

روى أبو داود عن أبي هريرة: أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"
(حديث صحيح).

روى الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: "لا يتقدَّمَ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصوم صومَه، فليصُمْ ذلك الیوم"

صیام يوم الجمعة منفردًا

روى الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يقول: "لا يصومَ أحدُكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده".

روى الشیخان عن حُویریة بنت الحارث رضی الله عنھا: أن النبی صلی الله علیه وسلم دخل علیھا يوم الجمعة وهي صائمہ فقال: "أصُمْتِ أمسٍ"، قالت: لا، قال: "تریدین أن تصومي غدًا؟"، قالت: لا، قال: "فأفتری".

فائدة هامة: يُشرع صوم يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة، ولو بدون صوم يوم قبله، وكذلك إذا وافق يوم السبت؛ لما ثبت عن النبی صلی الله علیه وسلم من الحث على صومه، وبيان فضله، وعظيم ثوابه.

وأما النھی فيكون محمولاً على إفراد يوم الجمعة بالصوم، لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه، فليس بمنوع، بل مشروع، ولو أفرده بالصوم.

صیام يوم السبت منفردًا

روى الترمذی عن الصماء (أخت عبد الله بن بسر): أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليکم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" (حديث صحيح) قال أبو عیسی الترمذی: هذا حديث حسن، ومعنى كراحته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصیام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت.

صیام الدهر

وهو صیام كل يوم ماعدا الأيام المنھی عنها، وهذا الصوم فيه إفراط بالعبادة، ومخالفة صریحة لأمر النبی صلی الله علیه وسلم، كما أنه فيه ضعف للمسلم وتقصیره في أداء باقی العبادات.

الدلیل على ذلك:

عن أنس بن مالک رضی الله عنھ قال: " جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبی صلی الله علیه وسلم يسألون عن عبادة النبی صلی الله علیه وسلم فلما أخبرتهم بأنهم تقالوها وقالوا: أین نحن من رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحدهم: أنا أصلی اللیل أبداً، وقال الآخر: وأنا أقوم الدهر أبداً ولا أفتر، وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال: أنت الذي قلتم كذا وكذا؟ أما والله لأشاكם الله، وأنقاكم له، ولكنني أصوم وأفتر، وأصلی وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه.

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنھما، قال: قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم: "يا عبدالله بن عمرو بن العاص، إنك لتصوم الدهر، وتقوم اللیل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العین ونھكت، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله"، قلت: فإني أطیق أكثر من ذلك، قال: "فصُم صوم داود؛ كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، ولا يَفِرُ إذا لاقَ"

الصیام في فترة الحیض

الصیام في فترة الحیض من الأمور المنھی عنها، والدلیل على ذلك حديث أبي سعید رضی الله عنھ قال: قال النبي صلی الله علیه وسلم: "اللیس إذا حاصلت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دینها".

(9) صیام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:

فلا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً إلا بإذن زوجها، والدلیل على ذلك روى الشیخان عن أبي هریرة، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"

صيام المريض إذا كان فيه مهلكة

وهي رخصة شرعية للمريض قال رسول الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيتها) رواه أحمد.

صيام يوم عرفة للحجاج

لا يستحب صيام الحاج في يوم عرفة لما فيه مخالفة لفعل النبي عليه وسلم. فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة لأن النبي عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفتر، وإن صامه يخشى عليه الإثم.

3.3.7 آداب الصيام

الأدب عنوان فلاح المرأة، ومناط سعادته في الدنيا والآخرة، وأكمل الأدب وأعظمه هو الأدب مع الله جل وعلا بتعظيم أمره ونهيه والقيام بحقه، ولذا فإن لكل عبادة آداباً، فالصلوة لها آداب، والحج لها آداب، والصوم كذلك له آداب عظيمة، لا يتم إلا بها، ولا يمكن إلا بأدائها.

وآداب الصيام منها ما هو واجب، يلزم العبد أن يحافظ عليها ويلتزم بها، ومنها ما هو مستحب يزداد العبد ب فعلها أجراً وثواباً.

فمن الآداب الواجبة

1) أن يقوم الصائم بما أوجبه الله عليه من العبادات القولية والفعالية، ومن أهمها الصلاة المفروضة، التي هي أكمل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيجب على الصائم المحافظة عليها، والقيام بأركانها وشروطها، وأدائها مع جماعة المسلمين، وكل ذلك من التقوى التي شرع الصيام من أجلها.

2) أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال، فيحفظ لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وفحش القول، ويحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات، ويحفظ أذنه عن الاستماع للحرام، ويحفظ بطنه عن كل مكسب خبيث محرم.

وليس من العقل والحكمة أن يتقرب العبد إلى ربه بترك المباح كالطعام والشراب، ولا يتقرب إليه بترك ما حرم عليه في كل حال، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"

وأمر الصائم بحفظ لسانه عن اللغو وفحش القول والجهل على الناس حتى وإن تعرض للأذى من غيره، يقول صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرثُ، ولا يصخب، فإن سأله أحد، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم" متفق عليه.

حقيقة الصيام إذن ليست مجرد الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب، فإن ذلك أهون ما في الأمر، كما قال بعضهم: "أهون الصيام ترك الشراب والطعام"، وقال عليه الصلاة والسلام: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش) رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح، بل لا بد مع ذلك من حفظ الجوارح، واستعمالها فيما يرضي الله.

يقول جابر رضي الله عنه مبيناً حقيقة الصيام: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأتم، ودع أذى الجار، ول يكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".

ومن الآداب المستحبة

- 1) السُّحور وهو الأكل آخر الليل، وسمى بذلك؛ لأنَّه يقع في وقت السَّحر، وقد أمر به صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال "تسحروا فإنَّ في السُّحور بركة". متفق عليه، وهو الفاصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، والسنة تأخيره، ويتحقق السُّحور ولو بشربة ماء.
- 2) تعجيل الفطر، قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) متفق عليه. وينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء عند فطراه، فإن للصائم عند فطراه دعوة لا ثرداً، ويسن له أن يقول: (ذهب الظاء، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود.
- 3) كف اللسان عن المحرمات: كالغيبة والننميمة وقول الزور؛ لأن الصوم عبادة شرعاً لتهذيب النفوس وتعويدها على الخير؛ فرمضان مدرسة هدفها أن يتخرج منها الصائم تقىً، وهذا هو الهدف الأسنى من الصوم. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). وقال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (رواية البخاري). وقال أيضاً: (الصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو سابه فليقل: إني صائم) (رواية البخاري).
- 4) الإحسان إلى الصائمين وتقديم الفطور لهم: قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من فطر صائماً فله مثل أجره)، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء) رواه الترمذى وأحمد.
- 5) كثرة الصدقة والجود في شهر الإحسان: فقد كان صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود بالخير من الريح المرسلة" متفق عليه.
- 6) تلاوة القرآن: فهو شهر القرآن، وفيه أنزل. قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) فالMuslim يكثر من تلاوة وتدبیر آيات القرآن لا سيما في رمضان.
- 7) الاعتكاف وقيام رمضان وأداء صلاة التراويح: قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه]. (وكان صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل العشر الأواخر: أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر) متفق عليه.
- 8) أداء العمرة في رمضان: فهي مما يتأكد استحبابها في شهر الخير. قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (رواية البخاري).
9. الإعراض عن الجاهلين والسفهاء والعفو: قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يرفث ولا يصخب، فإن سببه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم) (رواية البخاري).
10. استحضار الصائم نعمة الله عليه بالصيام: حيث وفقه له، ويسره عليه، حتى أتم يومه وأكمل شهره، فإن كثيراً من الناس حُرموا الصيام؛ إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعجزهم عنه، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به.

3.3.8 مباحث الصيام

- (1) النزول في الماء، والانغمس فيه للاغتسال، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : - "كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" وإذا دخل الماء إلى جوف الصائم من غير قصد، فصومه صحيح لأنه يشبه الناسى.
- (2) الاكتحال والقطرة في العين، ولو وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذًا إلى الجوف، وكذلك القطرة في الأذن، أما ما يدخل عن طريق الفم والأنف، فهو مفتر.
- (3) المضمضة والاستنشاق دون مبالغة، فإن بلع شيئاً من الماء بغير قصد لا يفطر لأنه يشبه الناسى.
- (4) القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، ولا فرق في ذلك بين الشباب والشيوخ، لأن المهم القدرة على ضبط النفس، فمن كان من عادته أن تتحرك شهوته بالقبلة كره له ذلك، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يقبّل وهو صائم"
- وأن عمر بن الخطاب قبل يوماً وهو صائم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: "صنعتُ اليوم أمراً عظيماً، قبَّلْتُ وأنا صائم". فقال - صلى الله عليه وسلم - (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟) قال عمر: لا بأس بذلك، قال: (ففيم؟) أي لم السؤال.
- (5) الحقة الشرجية التي تستخرج بها فضلات الجسم، لأن ما يدخل بها إلى الجسم دواء لا غذاء، وهو يدخل من غير المنفذ المعتمد.
- (6) وبياح للصائم ما لا يمكن التحرز منه كبلع الريق، وغبار الطريق، كما يباح شم الروائح الطيبة، وبياح للمرأة عند الضرورة أن تذوق الطعام، ثم تلفظه حتى لا يدخل إلى جوفها فتفطر.
- (7) وبياح للصائم أن يستيقظ على جنابة، سواء كانت من احتلام، أو من جماع، والأفضل الاغتسال من الجماع قبل النوم. وقد روت عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنباً من جماع ثم يغسل ويصوم.
- (8) وبياح للصائم الاستمرار في الأكل حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلقيه، فإن فعل صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختاراً أفتر، والأفضل أن يمسك عن الطعام قبل الفجر بقليل.
- (9) وبياح للصائم الاكتحال والقطرة في الأذن: روي عن الحسن - رضي الله عنه - أنه لا بأس باكتحال الصائم، كما أن الأذن ليست بمنفذ إلى الجوف.
- (10) وبياح للصائم تذوق الطعام: بقصد التأكيد من صحة إعداده أو نوعه؟ لما روي عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه.
- (11) وبياح له مضغ الطعام بغرض تيسير أكله للطفل من غير أن يتحلل منه شيء ينزل إلى الجوف.
- (12) وبياح له التعطر وشم الطيب.
- (13) وبياح له السواك الجاف غير الرطب.
- (14) وبياح له قلع الضرس.
- وقد جمع البخاري - رحمه الله - بعض ما يحل للصائم فعله فقال: باب اغتسال الصائم وبأبْنِ عَمَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُوبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيَّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْفِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ"، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا"، وَقَالَ أَنَسُ: "إِنَّ لِي أَبْرَزَنَ أَنْقَحَمْ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ".
وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "يَسْتَاكُ أَوْلَ النَّهَارَ وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلُغُ رِيقَهُ".
وَقَالَ عَطَاءً: "إِنَّ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ" وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ بِالسَّوَاقِ الرَّاطِبِ قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضِّمِضُ بِهِ". وَلَمْ يَرَ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بِأَبْسَأَ"
وَبِيَاحِ لِصَائِمِ أَدوِيَةِ الْعَيْنِ وَالْأَذْنِ، وَالْحَنَاءِ وَالصَّبَرِ، وَلَا يَفْطِرُ وَلَا يَجِدُ طَعْمَهَا فِي جَوْفِهِ، وَبِيَاحِ لِهِ كُلُّ ذَلِكِ
السَّوَاقِ طَوَالِ الْيَوْمِ وَشَمَ الطَّيْبِ وَالْبَخْرُ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَهُ عَامِدًا فِي جَوْفِهِ.
وَإِذَا دَخَلَ جَوْفَهُ مَالَ يُمْكِنُ التَّحْرِزَ مِنْهُ كَذَبَابٍ أَوْ الغَبَارَ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يُكَافِئُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وَسُعْهَا) وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ دَخَلَ حَلْقَهُ الدُّبَابُ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ. وَبِيَاحِ لِهِ التَّبَرُّدُ سَوَاءً بِالْاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَوْ
وَضْعُ ثَوْبٍ مَبْلُولٍ بِالْمَاءِ عَلَى جَسْدِهِ أَوْ الْمَضْمَضَةِ، وَلِيَحْذِرُ مِنَ الْغَرْغَرَةِ.

3.3.9 ما يبطل الصيام

نرى مبطلات الصوم على نوعين :
فمن المبطلات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتاجام ، فخروج هذه الأشياء
من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف
الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد
الاعتدال .

ومن المبطلات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة
المقصودة من الصيام .

وقد جمع الله تعالى أصول المفترات في قوله :
(فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المبطلات ، وهي الأكل والشرب والجماع .

وسائر المبطلات بينها النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنْتِهِ .

ومبطلات الصيام سبعة . وهي :

1- الجماع .

2- الاستمناء .

3- الأكل والشرب .

4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .

5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .

6- القيء عمداً .

7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .

1) الجماع :

وهو أعظم المبطلات وأكبرها إثما .

الجماع: أي إتيان الزوج زوجته ووطئها، للاية السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يُكفر.

فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختان ، وتغيب الحشمة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم ينزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكافرة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله . قال : وما أهلتك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : هل تجد ما تعمق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد ما تطعم سفين مسكونا ؟ قال : لا .. الحديث ولا تجب الكفاره بشيء من المفترات إلا الجماع .

2) الاستمناء :

الاستمناء: أي قصد إخراج المنى، سواء باليد، أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة، إذا نشأ عن ذلك خروج المنى. والدليل على أن الاستمناء من المبطلات : قول الله تعالى في الحديث القديسي عن الصائم : (يُتْرُك طَعَامُه وَشَرَابُه وَشَهْوَتُه مِنْ أَجْلِي) . وإنزال المنى من الشهوة التي يتركها الصائم .

فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يمسك بقيمة يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك . وإن شرع في الاستمناء ثم كفّ ولم ينزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يتبع الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة . وأما خروج المذى فالراجح أنه لا يُفطر .

3) الأكل أو الشرب :

وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .

الأكل والشرب عمداً لا ناسياً، ولا مخطئاً، ولا مكرهاً، سواء أكل أو شرب ما يتغذى به، أو ما لا يتغذى به في النهار من يوم الصوم، قال تعالى: (وكروا واشربوا حتى يتتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل)

وغير العادم قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وَبَالْغُ فِي الْإِسْتِشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)

فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يتنه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق.

4) ما كان بمعنى الأكل والشرب:

وذلك يشمل أمرين :

1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.

2- الإبر (الحقن) المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب.

وأما الإبر التي لا يُستعاوض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد .. والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيةه ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطراً.

(5) إخراج الدم بالحجامة :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .

وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ، ويقضى ذلك اليوم .

ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختباره .

وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .

(6) التقيؤ عمداً :

التقيؤ عمداً، لما روى أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم:

(مَنْ ذَرَعَهُ الْفَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَا يُفْقَضُ).

ومعنى ذرعه أي غلبه .

وقال ابن المندير : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً اهـ

فمن تقيناً عمداً بوضع أصعبه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شم رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقى منه ، فعليه القضاء . وإذا راجت معدته لم يلزمها منع القيء لأن ذلك يضره .

(7) خروج دم الحيض والنفاس :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ).

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .

وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنها لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها . والحيض أو النفاس إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها .

والأفضل للحيض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قيل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف .

بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطب ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامتت أجزأها ذلك فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشرط ثلاثة :
- أن يكون عالما غير جاهل .
- ذاكرا غير ناس .
- مختارا غير مكره .

وللفاندة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :

الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبل ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قنطرة (أنبوب دقيق) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .

حرق السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية .

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراديم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .

إدخال قنطرة (أنبوب دقيق) في الشرابين لتصوير أو علاج أو عية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .

أخذ عينات (خرزات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .

دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .

Recap

- الصوم فريضة فرضت في السنة الثانية للهجرة، وقد وردت تفاصيل أحكامه في القرآن الكريم والسنة النبوية لتوضيح مواعيده وأحكامه.
- يُقسم الصيام إلى أربعة أنواع: واجب، مندوب، محرم، ومكروه، ويشمل صيام رمضان والفریضة والنذر والکفارۃ، بينما صيام التطوع يكون في أوقات معينة كصيام الإثنين والخميس وأيام معينة من العام.
- الصيام في الإسلام فرض على الأمم السابقة كما فرض على المسلمين، ويشمل صوم رمضان وغيره من الأنواع مثل القضاء والنذر والکفارۃ، ويُعتبر عبادة هامة بإمساك عن المفطرات بنية، مع تحديد شروطه وأحكامه.
- الرخصة في الصيام تُعطى للمريض والمسافر للتخفيف عنهم، فیباح لهم الإفطار خلال السفر أو المرض، ويجب عليهم قضاء الأيام التي أفطراها في وقت لاحق.
- أركان الصوم تشمل النية التي يجب أن تكون بالقلب دون تلفظ، والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس، ويُشترط لصحة الصوم أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً قادرًا مقيماً، مع وجوب القضاء للمريض والمسافر والمفطر لسبب شرعي.

- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام معينة مثل يومي العيدين، وأيام التشريق، ويوم الشك، والنصف الثاني من شعبان لمن لم يكن له عادة، كما لا يجوز صيام يوم الجمعة أو السبت منفرداً.
- أن صيام الدهر مخالف للسنة، ويجب على المرأة الحصول على إذن زوجها لصوم النفل، ويجب على المريض تجنب الصيام إذا كان فيه ضرر.
- آداب الصيام تنقسم إلى واجبة ومستحبة، فالصائم يجب عليه المحافظة على الصلاة وترك المحرمات مثل الكذب والغيبة، وحفظ الجوارح عن المعاصي، كما يُستحب له السحور وتعجيل الفطر والدعاء، والإحسان إلى الصائمين، والصدقة، وقراءة القرآن.
- من الآداب المستحبة أيضاً الاعتكاف وقيام رمضان، وأداء العمرة، والعفو عن الجاهلين، وتذكر نعمة الله في توفيقه للصيام.
- مباحثات الصيام تشمل عدة أمور مثل النزول في الماء، والاكتحال، والقطرات في العين والأذن، والمضمضة والاستنشاق بدون مبالغة، كما يباح للصائم تذوق الطعام للتحقق من صحته، وشم الطيب، والتعطر، وممارسة السواك.
- يجوز للصائم الاستحمام، والبلع غير المقصود، والقيام بالأعمال التي لا تدخل الطعام أو الشراب إلى الجوف بشكل عمدي
- لا يؤثر على الصوم دخول الماء أو الطعام عن غير قصد، وشم الروائح الطيبة، واستخدام الأدوية التي لا تدخل الجوف بشكل مباشر.

Objective Questions

- ما هو الصيام؟
- ما هي أقسام الصيام؟
- متى يكون الصيام واجباً؟
- ما هو حكم صيام رمضان؟
- ما المقصود بقوله تعالى "كما كتب على الذين من قبلكم"؟
- هل يجب على المسلم صوم يوم عيد الفطر والأضحى؟
- ما هو حكم صيام المسافر والمريض؟
- ما هي أركان الصوم؟
- ما أعظم مبطلات الصيام وأكبرها إثماً؟
- ما حكم الحقن المغذية أثناء الصيام؟
- ما حكم القيء غير المتعمد للصائم؟
- متى يفسد صيام المرأة بسبب الحيض؟

Answers

1. الصيام هو عبادة فرضها الله في السنة الثانية للهجرة، وهو من أركان الإسلام الخمسة.
2. الصيام الواجب، المندوب، المحرم، والمكرور.
3. يكون واجباً في حالات مثل صيام رمضان، قضاء رمضان، صيام الكفار، وصيام النذر.
4. صيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر كما ورد في القرآن الكريم.
5. يعني أن الصيام فرض على المسلمين كما فرض على الأمم السابقة، مثل النصارى.
6. لا، يُحرم صيام يومي عيد الفطر والأضحى.
7. يُرخص لها بالإفطار وعليهما قضاء الأيام التي أفطراها في وقت لاحق.
8. أركان الصوم هي النية والإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع.
9. الجماع
10. تقتصر لأنها بمنزلة الأكل والشرب.
11. لا يفطر
12. إذا نزل الدم قبل غروب الشمس.

Assignment

- دور التقوى في الحفاظ على جوهر الصيام
- مقارنة بين صيام المسلمين وصيام الأمم السابقة
- أثر الصيام في تقوية الروحانيات والاتقاء:

Suggested Readings

1. الفقه الإسلامي وأدلته - وهمة الزحيلي
2. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - عبد الكريم زيدان
3. فقه السنة - السيد سابق
4. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي - يوسف القرضاوي

Unit 4

مبادئ الاقتصاد الإسلامي

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم تحليل المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي
- معرفة الفروق الأساسية بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية الأخرى
- فهم قواعد أساسية للاقتصاد الإسلامي

Prerequisites

يشكل الاقتصاد الإسلامي نظاماً فريداً يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يقتصر دوره على الجوانب المالية فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية، مما يميزه عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية كالرأسمالية والاشتراكية. في بينما تعتمد هذه الأنظمة على نظريات مادية تفصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق، فإن الاقتصاد الإسلامي يرى في الشريعة المصدر الأساسي لتنظيم العلاقات الاقتصادية، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الفرد والمجتمع. ويرتكز هذا النظام على مفاهيم مثل تحريم الربا، وتشجيع العمل والاستثمار، وضمان التوزيع العادل للثروة، مما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.

من خلال دراسة تطور الفكر الاقتصادي، يتضح أن تعريف علم الاقتصاد شهد تحولات كبيرة، حيث ركزت بعض المدارس على الثروة، بينما اهتمت أخرى بسلوك الإنسان أو إدارة الموارد النادرة. أما المذهب الاقتصادي الإسلامي، فيتميز برؤية متكاملة تجمع بين الجوانب المادية والروحية، حيث لا يُنظر إلى الاقتصاد كعلم لإدارة الموارد فقط، بل كوسيلة لتحقيق التكافل والعدالة في المجتمع. وعلى عكس المذاهب الفردية التي تعزز الحرية المطلقة على حساب العدالة، أو الجماعية التي تفرض سيطرة الدولة الكاملة، فإن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية، مما يجعله نظاماً منّا يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والقيم الأخلاقية.

Key words

الاقتصاد الإسلامي، العدالة الاجتماعية، الشريعة، الموارد النادرة، الرفاهية، الملكية، الإنتاج، القيم الأخلاقية

Discussion

3.4.1 مبادئ الاقتصاد الإسلامي

إن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي لجميع شؤون حياة المجتمع المسلم، فهي كما توجه عباداته ومعاملاته، تشكل أيضا الأساس الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي. وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن أي نظام اقتصادي آخر، إذ يعتمد على الشريعة كمصدر وحيد للقواعد والنظم، بخلاف النظم المادية التي تستند إلى الحاجات المادية فقط، معتبرة الأديان والأخلاق مجرد ظواهر سطحية نشأت بفعل البرجوازية في مراحل معينة من التطور الإنساني، وترى أنها ستختفي بزوال هذه الطبقة.

وفي الليبرالية، ورغم أنها لا تذكر أهمية المقومات الدينية والأخلاقية، إلا أنها تبعدها عن لعب أي دور فعال في الأنظمة الاقتصادية، معتبرة التحرر من القيود الدينية التي تعرضت للتحريف والاستغلال أمراً ضرورياً. وقد أدى هذا إلى إطلاق حرية الفرد في الاقتصاد الرأسمالي إلى حد جعله يتحكم بأهوانه بعيداً عن أي ضوابط دينية أو أخلاقية، بينما ضحى الاقتصاد الاشتراكي بحريات الأفراد وحقوقهم في سبيل تحقيق مصالح الجماعة وإقامة نظام اقتصادي جماعي يقضى على النزعية الفردية.

3.4.2 التطور الفكري لتعريف علم الاقتصاد: مدارس واتجاهات

قبل تحديد تعريف للاقتصاد الإسلامي، من الضروري استعراض تعريف علم الاقتصاد بشكل عام. ومن الملاحظ أن تعاريفات علم الاقتصاد تعددت بشكل كبير، مما يجعل من الصعب حصرها. ومع ذلك، يمكن تمييز اتجاهات عامة في هذا السياق:

الاتجاه الذي يركز على الثروة:

يرى هذا الاتجاه أن الثروة هي الموضوع الأساسي لعلم الاقتصاد. ويتبين ذلك في المدرسة الكلاسيكية، حيث اعتبر "آدم سميث" أن علم الاقتصاد هو علم إنتاج الثروة وزيادتها. بينما ركز "ريكاردو" على دراسة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع والقوانين التي تحكم هذا التوزيع.

الاتجاه الذي يركز على الإنسان:

يعتبر هذا الاتجاه أن الإنسان وسلوكه هو جوهر علم الاقتصاد، مما يجعله علمًا سلوكيًا. وقد برز هذا التوجه بوضوح في المدرسة الحديثة التي أدخلت تأثير علم النفس في دراسة الاقتصاد، وكذلك المدرسة الكينزية التي ركزت على السلوك الاقتصادي.

الاتجاه الذي يركز على إدارة الموارد النادرة:

يتجلّى هذا التوجه في تعريف "روبنز"، حيث اعتبر الاقتصاد علمًا للاختيار، يركز على اختيار الاستخدامات المثلثة للموارد النادرة من بين الاستخدامات الممكنة. وفقاً له، الاقتصاد علم يهتم بالوسائل وليس الغايات.

الاتجاه الذي يركز على الغايات والرفاهية الاجتماعية: على النقيض، رأى "سمسوندي" أن الاقتصاد يجب أن يُعرف بناءً على غاياته، وأن تحقيق الرفاهية الاجتماعية هو الهدف الأساسي.

الاتجاه التوفيقى:

ذهب "مارشال" إلى تعریف توفیقی، حيث رأى أن علم الاقتصاد یهتم بدراسة الجوانب الفردیة والاجتماعیة من النشاط الاقتصادي الهدف إلى تأمين الاحتیاجات المادیة وتحقيق الرفاهیة، مع التركیز على طرق استخدام الموارد لتحقيق ذلك.

3.4.3 تعريف المذهب الاقتصادي الإسلامي

يمثل المذهب الاقتصادي الإسلامي إطاراً فكريًا يهدف إلى وضع القواعد والمبادئ التي تنظم الحياة الاقتصادية وتقدم حلولاً لمشكلاتها، وفق تصور إسلامي للعدالة الاجتماعية. ورغم أن جميع المذاهب الاقتصادية، بمختلف أنواعها، تتناول قضایا الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، فإن لكل مذهب خصائصه الذاتية التي تمیزه وتعكس هوية الأمة التي ینتمي إليها.

فعلى سبيل المثال، يتمیز المذهب الاقتصادي الليبرالي بطابعه الفردي، في حين تقوم المارکسیة على الاقتصاد الجماعي، بينما تتبّنى اشتراكية الدولة منهجاً اقتصادياً موجهاً. وبالمثل، للأمة الإسلامية مذهبها الاقتصادي الخاص، المذهب الاقتصادي الإسلامي، الذي ینفرد بتوارزنه بين الجوانب المادیة والأخلاقیة.

الاختلاف بين المذاهب الاقتصادية في أهدافها:

1. المذهب الفردي:

- يفصل بين الجانبين المادي والأخلاقي.
- يضع الفرد في مركز الاهتمام، مع التركيز على الحرية المطلقة.
- أدى هذا النهج إلى ظهور مظاهر الاستغلال والاحتکار في الأنظمة الرأسمالية، مما أضر بالعدالة الاجتماعية.

2. المذهب الجماعي:

- يركز على تلبية حاجات المجتمع، ويجعل الجماعة محور اهتمامه.
- يتتجاهل حقوق الفرد ومصالحه، مما أدى إلى تقييد الطموحات الشخصية، وشل الإبداع والمبادرات الفردية.

تمیز المذهب الاقتصادي الإسلامي:

يجمع المذهب الاقتصادي الإسلامي بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ويراعي الجوانب المادیة والأخلاقیة على حد سواء، مما يجعله منهجاً متوازناً يحقق العدالة الاجتماعية في إطار القيم الإسلامية.

3.4.4 تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

النظام الاقتصادي الإسلامي هو التطبيق العملي للمذهب الاقتصادي الإسلامي، ويستند إلى مجموعة من الأسس والمبادئ، أبرزها:

1. ازدواجية الملكية: الجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة بما يحقق التوازن.
2. المنافسة التامة: تشجيع التنافس في السوق مع الالتزام بالقيم الأخلاقية.
3. الحرية الفردية: منح الأفراد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن الضوابط الشرعية.
4. حق تدخل الدولة: السماح للدولة بالتدخل لتنظيم النشاط الاقتصادي وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف العامة للنظام الاقتصادي:

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق غايات مادية معينة، منها:

1. الوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج الممكن.
2. تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل، وتتوسيع الإنتاج، ودعم الصناعات الصغيرة.

تميز النظام الاقتصادي الإسلامي:

ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة هو توجيه الموارد الاقتصادية نحو إنتاج السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الإنسانية السوية. فالرفاهية في الإسلام لها مفهوم مختلف عن المفهوم السائد في الأنظمة الأخرى، حيث لا يعتبر كل ما يشبع رغبة أو حاجة قابلاً للإنتاج.

إطار الرفاهية في النظام الإسلامي:

- التركيز على الحلال والابتعاد عن الحرام: يتم توجيه الموارد الاقتصادية نحو تحسين مستوى المعيشة الحلال، مع منع إهارها على شهوات أو تطلعات استهلاكية ضارة.
- ضبط الإنتاج: قد يكون التحرير مرتبطة بنوع المنتج نفسه، مثل الخمور، أو بمارسات المؤسسة المنتجة، مثل الاحتكار أو التعامل بالربا.

3.4.5 الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي (الرأسمالي والاشتراكي)

1. الاقتصاد الإسلامي مقابل الاقتصاد الرأسمالي

العنصر	الاقتصاد الإسلامي	الاقتصاد الرأسمالي
المملكة	يجمع بين الملكية الخاصة والمطلقة، مما يؤدي إلى تفاوت شديد في توزيع الثروات.	يعتمد على الملكية الخاصة وال العامة، مع تقيد استخدام المال بما يحقق مصلحة المجتمع.
آلية السوق	يعتمد على السوق الحرة بشكل كامل دون قيود أخلاقية، مما قد يؤدي إلى الاستغلال.	يعمل وفقاً لآلية السوق ولكن بضوابط شرعية مثل تحريم الربا والاحتكار.
التوزيع العادل	لا يتدخل في توزيع الثروة، مما يؤدي إلى ترکز الثروة بيد قلة من الأفراد.	يضمن توزيع الثروة بعدلة عبر الزكاة والوقف وغيرها.
القيم الأخلاقية	يفصل بين الاقتصاد والأخلاق، ويركز على تحقيق الربح فقط.	يفرض ضوابط أخلاقية تحكم النشاط الاقتصادي.
دور الدولة	دور الدولة محدود جداً، وترك السوق لتنظيم نفسها.	للدولة دور إشرافي لتحقيق العدالة، دون التدخل المفرط في السوق.

2. الاقتصاد الإسلامي مقابل الاقتصاد الاشتراكي

العنصر	الاقتصاد الإسلامي	الاقتصاد الاشتراكي
المملكة	يقر بالملكية الفردية والجماعية ضمن ضوابط شرعية.	يرفض الملكية الفردية، ويؤمن جميع وسائل الإنتاج.
آلية السوق	يعتمد على السوق مع تنظيم شرعي يمنع الاحتكار والاستغلال.	يعتمد على التخطيط المركزي، مما يؤدي إلى نقص الحوافز الاقتصادية.
التوزيع العادل	يتحقق العدالة الاجتماعية عبر الزكاة والصدقات والعمل.	يعتمد على توزيع الدخل من خلال الدولة، مما قد يقتل روح المبادرة الفردية.
القيم الأخلاقية	يقوم على المبادئ الإسلامية، ويربط الاقتصاد بالأخلاق.	لا يعتمد على أي ضوابط أخلاقية، بل يعتمد على القوانين الوضعية.
دور الدولة	تتدخل الدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية دون إلغاء الحرية الاقتصادية.	تسيطر الدولة على جميع القطاعات الاقتصادية.

3.4.6 طبيعة المشكلة الاقتصادية في الإسلام

لا يرى الإسلام المشكلة الاقتصادية كما تراها الرأسمالية، التي تعزوها إلى ندرة الموارد، ولا كما تراها الاشتراكية، التي تربطها بالتناقض بين الإنتاج الجماعي والتوزيع الفردي. بل يؤكد الإسلام أن جوهر المشكلة يكمن في الإنسان نفسه.

يشير القرآن الكريم إلى أن الله وفر للبشر موارد وفيرة، كما في قوله تعالى:
"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَراتِ رِزْقًا لَّكُمْ... وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" [إبراهيم: 32-34].

وبذلك، فإن المشكلة الاقتصادية تنشأ نتيجة ظلم الإنسان وجحوده، حيث يتمثل الظلم في سوء توزيع الثروة، واحتياط الأموال، والتعامل بالربا، بينما يظهر الجحود في إهمال استثمار الموارد وتعطيل الإنتاج والانشغال بالله على حساب العمل. حلول الإسلام للمشكلة الاقتصادية.

يقدم الإسلام حلولاً لمعالجة هذه المشكلة من خلال:

1. تحقيق العدالة في توزيع الثروة

يعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على ثلاثة أسس رئيسية في التوزيع:
العمل: يُعد الأساس في اكتساب الملكية، حيث يكافأ الفرد على جهده المشروع.
الحاجة: يراعي الإسلام الاحتياجات الإنسانية، مقسمًا المجتمع إلى:
من يستطيع العمل وإشباع حاجاته بالكامل.

من يعمل لكنه لا يكفي إلا لاحتاجاته الضرورية، فتدخل الدولة لسد الفجوة.
من لا يستطيع العمل، فيتكفل به المجتمع من خلال الزكاة والضمان الاجتماعي.
الملكية الخاصة: يُسمح بها في إطار القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.

2. تعزيز الإنتاج وإعمار الأرض

يدعو الإسلام إلى استغلال الموارد بفعالية، حيث قال تعالى:
"هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" [هود: 61].

ويتحقق ذلك من خلال تshireبات مثل:

منع احتكار الأراضي غير المستغلة.

حريم اكتتاز الأموال وتعطيلها عن الاستثمار.

حظر الفائدة الربوية لضمان توجيه الأموال إلى الإنتاج.

الحد من ترکز الثروات بين فئة قليلة، تحقيقاً للتوازن الاقتصادي.

3. الاستقامة وأثرها على الاقتصاد

يربط الإسلام بين الطاعة لله وزيادة الرزق، كما جاء في قوله تعالى:

"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا" [نوح: 10-11].

وعلى النقيض، يحذر من الابتعاد عن منهج الله وما يتربى عليه من الفقر والمعيشة الضيقة، كما في قوله:

"وَمَنْ أَغْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً" [طه: 124].

يرى الإسلام أن الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية يكمن في إصلاح سلوك الإنسان، وتحقيق التوازن بين العدل في التوزيع، وتشجيع الإنتاج، والالتزام بالقيم الأخلاقية، لضمان مجتمع اقتصادي مستقر وعادل.

3.4.7 قواعد وخصائص الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته

أولاً: قواعد الاقتصاد الإسلامي

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قواعد مبنية تعكس الرؤية الشمولية للإسلام في الحياة، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

أ. القواعد الثابتة:

وهي المبادئ الاقتصادية التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتظل سارية عبر الزمان والمكان، وتشمل:

حريم الربا والاستعاضة عنه بنظام المشاركة، مما يؤثر على الاقتصاد الكلي والجزئي.
فريضة الزكاة، التي تؤثر في توزيع الثروة وتمويل ميزانية الدولة.

الملكية العامة للأراضي والمعادن، حيث تُخصص الموارد وفقاً لوظائف محددة، مما يميز الاقتصاد الإسلامي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى.

دور الدولة في الاقتصاد، الذي يتخذ نهجاً مختلفاً عن الرأسمالية والاشراكية.

ب. القواعد المتغيرة:

وهي الأساليب والتدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تطبيق المبادئ الإسلامية في الواقع، ومنها:
تحديد مستوى الكفاية المعيشية.

وضع الأجور العادلة.

سن القوانين والمؤسسات التي تدعم التوازن الاقتصادي وفقاً للمبادئ الإسلامية.

يمتاز الاقتصاد الإسلامي بهذا التوازن بين الثوابت والمتغيرات، إذ تستند القواعد الثابتة إلى الوحي الإلهي، مما يضفي عليها الاستقرار، بينما يُفسح المجال للإبداع والاجتهاد في القواعد المتغيرة ضمن إطار الشرع.

ثانياً: خصائص الاقتصاد الإسلامي

يمتاز الاقتصاد الإسلامي بعدد من الخصائص التي تميزه عن النظم الوضعية، ومنها:
الاستخلاف:

المال في الإسلام وسيلة لتحقيق أهداف سامية وليس غاية بحد ذاته، إذ يُنظر إلى الإنسان كمستخلف على المال، ملزم باستخدامه وفقاً لأوامر الله، بعيداً عن التبذير والإفساد.

التكامل والشمول:

يرتبط الاقتصاد الإسلامي بسائر النظم الدينية والاجتماعية والسياسية، مما يجعله جزءاً من نظام متكامل يعالج قضايا الإنسان بشكل شامل، حيث يعتمد على العقيدة الإسلامية التي تؤكد ملكية الله لكل شيء، مع منح الإنسان مسؤولية إعمار الأرض وفقاً لمبادئ العدل والتوازن.

الارتباط بالقيم الأخلاقية:

على عكس الأنظمة الوضعية التي تركز على الحاجات المادية فقط، يراعي الاقتصاد الإسلامي الأخلاق في جميع مجالاته، بدءاً من الإنتاج وحتى التوزيع، إذ يحرم الربا، والغش، والاحتكار، ويبحث على التكافل والعدالة الاجتماعية.

ويعتمد الاقتصاد الإسلامي على تحقيق التوازن بين المال والعمل، حيث يُنظر إلى المال كوسيلة لتحقيق التنمية، لا كغاية، كما يرتبط العمل بقيم عليا تجعله عبادة تنظم فيها حقوق وواجبات العمال. ويحرص الإسلام على منع استغلال المال بطرق ضارة، مثل الربا والاحتكار، ويبحث على الإنفاق المعقول وتبادل الثروة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مفهوم الملكية في الإسلام: الملكية الخاصة وال العامة

تعود الملكية الحقيقة المطلقة إلى الله - عز وجل - فهو الخالق، المالك لكل شيء، المدير لأرزاق الخلق بلا شريك في ملكه. فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تؤكد هذا المبدأ، مثل قوله تعالى:

"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميماً" (البقرة: 29).

"له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى" (طه: 6).

إلا أن الله - عز وجل - استخلف البشر في ملكه، فجعل لهم حق الانتفاع والتصرف ضمن حدود شرعيه، كما قال تعالى:

"وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" (الحديد: 7).

وبناءً على ذلك، نجد في الإسلام نوعين من الملكية:

الملكية الخاصة: وهي حق الأفراد في التملك والانتفاع بأموالهم، مع وجود ضوابط شرعية تحمي هذه الملكية وتمنع التعدي عليها.

الملكية العامة: وهي الممتلكات التي تعود منفعتها إلى عامه الناس أو الدولة، مثل الموارد الطبيعية الأساسية.

وقد أشار النبي عليه وسلم إلى بعض أشكالها بقوله: "المسلمون شركاء في ثلات: في الماء، والكلأ، والنار".

ثانياً - التكافل الاجتماعي وضمان الكفاية

يؤكد الإسلام على مبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث تضمن الدولة تحقيق الحد الأدنى من المعيشة لكل فرد. فقد ورد في الحديث أن النبي عليه وسلم قال:

"من ولـي لنا عملاً وليس له منزل فليتـخذ منزلاً، أو ليس له زوجة فليـتزوج، أو ليس له خادم فليـتـخذ خادماً، أو ليس له دابة فليـتـخذ دابة" (رواه أحمد).

وبهذا، يقر الإسلام مسؤولية الدولة في ضمان الكفاية للعامل إذا كان أجره لا يكفيه، كما أنها مسؤولة عن رعاية غير القادرين على العمل من خلال الزكاة وبيت المال.

أما الأنظمة الاقتصادية الأخرى، مثل الرأسمالية، فتعتمد على مبدأ الربح الفردي دون ضمان اجتماعي حقيقي، بينما الماركسية قامت على إلغاء الملكية الخاصة، مما أدى إلى فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الحرية الاقتصادية في الإسلام

يمنح الإسلام للأفراد حرية اختيار أعمالهم وطرق كسبهم، لكن هذه الحرية ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط شرعية تحفظ حقوق الآخرين وتحقق التوازن بين الفرد والمجتمع. فالمسلم وكيل عن المال الذي استخلفه الله فيه، ولا يجوز له التصرف فيه إلا وفقاً لما شرعه الله.

وفي حال خالف الإنسان هذه الضوابط، تأتي الرقابة المزدوجة، وهي رقابة ذاتية من خلال التقوى ومخافة الله، بالإضافة إلى رقابة الدولة التي تفرض القوانين لحماية حقوق الأفراد والمجتمع.

بهذا، يظهر لنا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين الملكية الخاصة وال العامة، ويحقق التكافل الاجتماعي، ويوانز بين الحرية الاقتصادية والضوابط الشرعية، مما يجعله نظاماً متكاملاً يحقق العدل والاستقرار.

Recap

- الاقتصاد الإسلامي يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لتنظيم الحياة الاقتصادية، مما يميزها عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تركز على الحاجات المادية فقط.
- يتناول الاقتصاد الإسلامي قضايا الإنتاج والاستهلاك والتوزيع مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الجوانب المادية والأخلاقية.
- تختلف المذاهب الاقتصادية الأخرى في أهدافها، حيث يركز المذهب الفردي على الحرية المطلقة، بينما يركز المذهب الجماعي على مصالح المجتمع على حساب الفرد.
- المذهب الاقتصادي الإسلامي يجمع بين المصلحة الفردية والجماعية في إطار القيم الإسلامية لضمان العدالة الاجتماعية.
- النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملكية الخاصة وال العامة، مع التركيز على حرية الفرد ضمن ضوابط شرعية، وتعزيز الإنتاج الحلال والابتعاد عن الممارسات الضارة مثل الربا والاحتكار.
- الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي بتوارنه بين الملكية الخاصة وال العامة، ويعتمد على المبادئ الأخلاقية في النشاط الاقتصادي.
- يهتم بتوزيع الثروة العادل من خلال الزكاة والوقف، ويساهم العدالة الاجتماعية عبر ضوابط شرعية.
- يعتبر الإسلام أن المشكلة الاقتصادية ناتجة عن سلوك الإنسان، مثل سوء توزيع الثروة أو إهمال استثمار الموارد.
- يقدم الإسلام حلولاً تتضمن التوزيع العادل للثروة وتعزيز الإنتاج مع الالتزام بالقيم الأخلاقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- الاقتصاد الإسلامي يعتمد على قواعد ثابتة مستمددة من القرآن والسنة، ويوانز بين الملكية الخاصة وال العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- يركز على التكافل الاجتماعي ويساهم الكفاية للفرد من خلال الزكاة وبيت المال، ويشجع الحرية الاقتصادية ضمن ضوابط شرعية تحافظ على حقوق الآخرين.

- النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف لتحقيق التوازن بين الحاجات الفردية والمصالح الجماعية بما يتواءل مع القيم الإسلامية.

Objective Questions

1. ما هو الهدف الرئيسي للنظام الاقتصادي الإسلامي؟
2. ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية الأخرى؟
3. من هو المفكر الذي اعتبر الاقتصاد علم إنتاج الثروة؟
4. ما هو المصدر الرئيسي للنظام الاقتصادي الإسلامي؟
5. ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي؟
6. ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي؟
7. كيف يعالج الإسلام المشكلة الاقتصادية؟
8. كيف يتم توزيع الثروة في النظام الاقتصادي الإسلامي؟
9. ما هي أنواع الملكية في الاقتصاد الإسلامي؟
10. ما الهدف الرئيسي للنظام الاقتصادي الإسلامي؟

Answers

1. تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية المادية.
2. الاعتماد على الشريعة
3. آدم سميث
4. الشريعة الإسلامية
5. تتدخل الدولة لضمان العدالة والتنظيم الاقتصادي.
6. الاقتصاد الإسلامي يوازن بين الملكية الخاصة وال العامة بينما يعتمد الاقتصاد الرأسمالي على الملكية الخاصة المطلقة.
7. العدالة في توزيع الثروة وتعزيز الإنتاج.
8. يتم توزيع الثروة من خلال العمل، الحاجة، والملكية الخاصة وفقاً للعدالة الاجتماعية.
9. الملكية الخاصة والملكية العامة.
10. تحقيق العدالة والاستقرار بين المصالح الفردية والجماعية.

Assignment

- مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية الأخرى
- دور الشريعة الإسلامية في تشكيل النظام الاقتصادي
- التكافل الاجتماعي في النظام الاقتصادي الإسلامي ودوره في ضمان الكفاية

Suggested Readings

1. الاقتصاد الإسلامي: أسس ومبادئ وأهداف – محمد نجاة الله صديقي
2. النظام الاقتصادي في الإسلام – يوسف القرضاوي
3. الاقتصاد الإسلامي: أسس ومبادئ وأهداف – محمد نجاة الله صديقي

SGOU

BLOCK-4

أصول الفقه

Usoolul Fiqh

Unit 1

علم أصول الفقه

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- استيعاب نشأة وتطور علم أصول الفقه
- معرفة بأسسيات علم أصول الفقه
- فهم مناهج الاجتهد المختلفة التي اعتمدتها الأئمة الأربع

Prerequisites

يُعد علم أصول الفقه من أهم العلوم الإسلامية التي تهدف إلى وضع منهجية دقيقة لفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنّة النبوية. فهو يُحدد القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في استدلاله، مثل دلالات الأوامر والنواهي، والعلوم والخصوص، والقياس والاستحسان. نشأ هذا العلم نتيجة الحاجة إلى ضوابط تساعد في تفسير النصوص وفهمها بطريقة صحيحة، خاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وظهور اتجهادات مختلفة بين العلماء. ومن خلال هذا العلم، يتمكن الفقهاء من إصدار الأحكام الشرعية بناءً على قواعد ثابتة تضمن الاتساق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

إلى جانب علم أصول الفقه، ظهرت المذاهب الفقهية الأربع التي شكلت الأساس للتشريع الإسلامي عبر العصور. فلكل مذهب منهجية خاصة في الاجتهاد والاستدلال، حيث ركز المذهب الحنفي على القياس والعقل، واهتم المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، بينما اعتمد المذهب الشافعي على التوازن بين النصوص والاجتهاد، في حين تمسك المذهب الحنفي بالنصوص وتقليل الاعتماد على الرأي والقياس. يُساعد هذا التنوع الفقهي في تقديم حلول مرنة تتناسب مع مختلف البيئات والظروف، مما يجعل دراسة هذه المذاهب ضرورية لفهم تطور الفقه الإسلامي ودوره في تنظيم حياة المسلمين عبر التاريخ.

Key words

أصول الفقه، الأحكام الشرعية، القياس، الاجتهاد، النصوص الشرعية، المذاهب الفقهية، الاستحسان

Discussion

4.1.1 علم أصول الفقه

علم أصول الفقه من حيث التعريف، وبيان موضوعه، وغايته، ونشأته، وتطوره.

التعريف:

علم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلالها التفصيلية.

موضوع البحث في علم أصول الفقه:

فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحيثه، والعام وما يقيده، والأمر وما يدل عليه وهكذا..

وإضاحاً لهذا أضرب المثل الآتي:

القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الأمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق، فصيغة الأمر، وصيغة النهي، وصيغة العموم، وصيغة الإطلاق، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام، وهو القرآن. فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية، فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة النهي تدل على التحرير وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعاً، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاً، وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب، النهي للتحرير، العام ينتظم جميع أفراده قطعاً المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد.

وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مُسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة: الأمر للإيجاب على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 1] ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب. ويطبق قاعدة: النهي للتحرير، على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم [الحجرات: 11]. ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة. ويطبق قاعدة: العام ينتظم جميع أفراده قطعاً على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم [النساء: 23] ويحكم بأن كل أم محرمة. ويطبق قاعدة: المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرر رقبة [المجادلة: 3]، ويحكم بأنه يجزئ في التفكير تحرير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة.

ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي.

فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تدرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصربي والإجماع السكتي، والقياس المنصوص على علته والقياس المستتبطة علته، فالامر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا، فالأمر دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي، والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي.

وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تدرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب والتحرير والصحة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب، والتحرير حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم، وهكذا الصحة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معين حكم جزئي.

والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، ولا فيما تدل عليه الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها.

والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من أحكام كليلة وإنما يبحث في الدليلجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي.

4.1.2 نشأة أصول الفقه

علم أصول الفقه من العلوم التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري، بدأ استبطاط أحكام الفقه في عصر كبار الصحابة رضوان الله عليهم، إنهم كانوا يستطبون الأحكام الشرعية لتطبيقها على وقائع وأحداث جديدة من غير ضوابط، فقد كانوا على معرفة تامة باللغة العربية، وأسباب نزول القرآن، والناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك مما يخصّ أصول الفقه، بالإضافة إلى معايشتهم ومشاهدتهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.

لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكلموا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية، ولم تبق الملة اللسانية على سلامتها، وكثرت الاشتباكات والاحتمالات في فهم النصوص دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقدّر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقدّر بها على صحة النطق.

وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتاج به، وإنكار بعض ما يحتاج به، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها، ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه.

ولكنه بدأ صغيراً كما يوجد كل مولود أول نشأته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره المائتين. بدأ منثراً مفرقاً في خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد من الأئمة الأربع وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به، وكل مخالف كان يحتاج على مخالفة بوجهه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تتضمن على ضوابط أصولية.

وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سفر على حدة، الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرست ولكن لم يصل إلينا ما كتبه.

وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيداً كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدون في العلم وصل إلينا فيما نعلم، ولها اشتهر على ألسنة العلماء أنّ واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

الأصول في اللغة جمع أصل، وهو ما يُبني عليه غيره ولا يُبني هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويُبني على غيره.

معنى أصول الفقه: أدلة الفقه التي استند إليها في استبطاط الأحكام الفقهية العملية.

4.1.3 المذاهب الأربعة

نشأت المدارس الفقهية الأربع خلال القرون الأولى من الإسلام، متأثرة بالبيئات الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة، مما أدى إلى ظهور مناهج فقهية متنوعة ومتقدمة. ظهرت المدارس الفقهية الأربع في القرن الثاني والثالث الهجري، حيث أسسها علماء أخذوا اعتماداً على مصادر الشريعة الإسلامية وطوروا مناهج اجتهادية استمرت إلى يومنا هذا.

4.1.3.1 المذهب الحنفي

المذهب الحنفي هو أحد المذاهب الفقهية الأربع السنوية في الإسلام، ويُعتبر أقدمها تأسيساً. سمي المذهب الحنفي نسبة إلى مؤسسه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (توفي سنة 150 هـ / 767 م)، الذي عاش في الكوفة بالعراق. يتميز المذهب الحنفي بمنهجية فقهية تعتمد على العقل والقياس إلى جانب النصوص الشرعية، مما جعله أكثر مرونة وقابلية للتكييف مع مختلف الظروف الزمانية والمكانية.

كان الإمام أبو حنيفة يولي أهمية كبيرة للعقل والمنطق في استنباط الأحكام الشرعية، مما منح مذهبة مرونة كبيرة في التعامل مع المسائل المستجدة. كما اعتمد على القياس بشكل واسع، لا سيما في القضايا التي لم يرد فيها نص صريح، مما ساهم في إيجاد حلول فقهية عملية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم منهج الاستحسان، وهو أسلوب فقهي يراعي فيه تحقيق العدل والإنصاف من خلال ترجيح رأي على آخر بناءً على اعتبارات أخلاقية أو مصلحية، مما أضافت على فقهه جانبًا من التيسير ومراعاة الأحوال المتغيرة.

كان للإمام أبي حنيفة عدد من التلاميذ البارزين الذين لعبوا دوراً هاماً في نشر وتطوير المذهب الحنفي. من أبرزهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنباري، الذي تولى منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد، وساهم بشكل كبير في ترسیخ المذهب الحنفي في القضاء الإسلامي. كما يُعد محمد بن الحسن الشيباني من أهم تلاميذه، حيث دون العديد من كتب الفقه الحنفي، وأسهم في نقل تعاليم أبي حنيفة للأجيال اللاحقة. أما زفر بن الهذيل، فقد تميز بفقهه الدقيق، وكان له اتجهادات بارزة أسهمت في تطوير الفقه الحنفي.

يتميز المذهب الحنفي بمرؤنته الكبيرة وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما جعله واسع الانتشار في العالم الإسلامي. يعتمد بشكل أساسى على القياس كأدلة فقهية رئيسية، مما يمنحه قدرة على التعامل مع المسائل المستجدة. كما يولي اهتماماً كبيراً بالأعراف السائدة في المجتمع، بشرط لا تخالف أحكام الشريعة، بالإضافة إلى مراعاته للمصلحة العامة عند استنباط الأحكام، مما يعكس منهجه المتوازن في التشريع.

انتشر المذهب الحنفي في العديد من المناطق الإسلامية، حيث نشأ في العراق ثم امتد ليصبح المذهب الرسمي للدولة العثمانية في تركيا. كما وجد انتشاراً واسعاً في شبه القارة الهندية، ليشمل الهند وباكستان وبنغلاديش،

بالإضافة إلى وسط آسيا في دول مثل أوزبكستان وكازاخستان، كما انتشر في مصر وأصبح أحد المذاهب الفقهية المؤثرة فيها.

ويتميز المذهب الحنفي بعدد من السمات التي جعلته يحظى بقبول واسع، فهو مذهب يتسم بالاعتدال والمرونة، حيث يوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات الواقع. كما يعطي أهمية كبيرة للعقل في استنباط الأحكام، مما جعله أكثر قدرة على التعامل مع القضايا المتعددة. إضافةً إلى ذلك، يحرص على التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، مما جعله مناسباً لمجتمعات متعددة ومتغيرة.

على الرغم من المكانة الرفيعة التي يحتلها المذهب الحنفي، إلا أنه تعرض لبعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق باعتماده الكبير على القياس والاستحسان، حيث رأى بعض العلماء أن ذلك قد يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية في بعض الحالات. ومع ذلك، يظل المذهب الحنفي واحداً من أكثر المذاهب الفقهية انتشاراً وتأثيراً في العالم الإسلامي، نظراً لمروره واعتماده على العقل والمنطق في استنباط الأحكام. ويتميز بمنهجية متوازنة تجمع بين النصوص الشرعية والاعتبارات العقلية والاجتماعية، مما جعله قابلاً للتطبيق في مختلف العصور والبيئات، وسبباً رئيسياً في استمراريته وتأثيره الواسع.

4.1.3.2 المذهب الشافعي

المذهب الشافعي هو أحد المذاهب الفقهية الأربعية السنوية في الإسلام، ويعتبر من أكثر المذاهب تأثيراً وانتشاراً. سمي المذهب الشافعي نسبة إلى مؤسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (توفي سنة 204 هـ / 820 م)، الذي يعتبر أحد أعظم الفقهاء في تاريخ الإسلام. يتميز المذهب الشافعي بمنهجية فقهية تجمع بين الأصول النقلية (النصوص الشرعية) والأصول العقلية (الاجتهاد والقياس)، مما جعله مذهباً وسطاً بين المذهب الحنفي الذي يعتمد بشكل كبير على العقل والقياس، والمذهب المالكي الذي يعتمد بشكل كبير على النصوص والأعراف.

اتبع الإمام الشافعي منهجية اجتهادية متوازنة تجمع بين النقل والعقل، حيث كان يولي أهمية كبيرة للنصوص الشرعية، معتمداً على القرآن والسنة كأساس للتشريع، لكنه لم يغفل دور العقل والقياس في استنباط الأحكام. تميز بتقديم السنة النبوية كمصدر رئيسي للتشريع، وكان من أكثر الفقهاء التزاماً بالأحاديث النبوية. كما استخدم القياس في استنباط الأحكام، لكنه وضع له ضوابط صارمة لضمان عدم الابتعاد عن النصوص الشرعية.

كان للإمام الشافعي العديد من التلاميذ البارزين الذين ساهموا في نشر مذهبه وتطويره، ومن أبرزهم أبو يعقوب يوسف البوطي، الذي عُرف بفقهه الدقيق وكان من أكثر التلاميذ التصاقاً بمنهج الشافعي. كما برع أبو إبراهيم إسماعيل المزني، الذي وضع العديد من المؤلفات المهمة في الفقه الشافعي، بالإضافة إلى الريبيع بن

سلیمان المرادی، الذي اشتهر بفقهه و علمه، وساهم في نشر تعالیم الإمام الشافعی ونقل آرائه إلى الأجيال اللاحقة.

يتميز المذهب الشافعی بوسطيته بين المذهب الحنفی، الذي يعتمد على العقل والقياس، والمذهب المالکی، الذي يسند إلى النصوص والأعراف، مما جعله مذهبًا متوازنًا يجمع بين الدقة في الاستدلال والمرونة في الاجتهاد. يُولى المذهب أهمية كبيرة للسنة النبوية، حيث يعتبر من أكثر المذاهب اعتماداً على الأحاديث، مع الالتزام بضوابط القياس المقيد لضمان عدم الابتعاد عن النصوص الشرعية. كما يُعرف باهتمامه العميق بأصول الفقه، وينسب إلى الإمام الشافعی تأسيس هذا العلم، مما جعل مذهبة أحد أكثر المذاهب تنظيماً ومنهجية. وتنعکس هذه الخصائص في ميزاته البارزة، مثل الوسطية والاعتدال، والحرص على الالتزام بالنصوص الشرعية، إلى جانب منهجه العلمية التي تُرسّخ أصول الفقه كأساس لاستنباط الأحكام.

على الرغم من المكانة الرفيعة التي يحتلها المذهب الشافعی، إلا أنه تعرض لبعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق باعتماده الكبير على القياس، حيث رأى بعض العلماء أن ذلك قد يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية في بعض الحالات. ومع ذلك، يظل المذهب الشافعی من أكثر المذاهب الفقهية تأثيراً وانتشاراً في العالم الإسلامي، نظراً لمنهجيته المتوازنة التي تجمع بين الالتزام بالنصوص الشرعية والاعتبارات العقلية. كما يتميز بوسطيته واعتداله، مما جعله قابلاً للتطبيق في مختلف العصور والبيئات. ويُعد الإمام الشافعی مؤسس علم أصول الفقه، الأمر الذي منح المذهب الشافعی طابعاً علمياً ومنهجياً راسخاً، يعكس دقة الاستدلال الفقهي وأهمية التأصيل العلمي في استنباط الأحكام.

4.1.3.3 مذهب مالك بن أنس

المذهب المالکی هو أحد المذاهب الفقهية الأربع السنية في الإسلام، ويعتبر من أقدم المذاهب وأكثرها انتشاراً في شمال أفريقيا والأندلس. سمي المذهب المالکی نسبة إلى مؤسسه الإمام مالك بن أنس (توفي سنة 179 هـ / 795 م)، الذي عاش في المدينة المنورة. يتميز المذهب المالکی بمنهجية فقهية تعتمد بشكل كبير على النصوص الشرعية (القرآن والسنة) وعلى عمل أهل المدينة، بالإضافة إلى الأعراف والعادات السائدة في المجتمع.

اتبع الإمام مالك منهجه اجتهادية ترتكز على الاعتماد على النصوص الشرعية، حيث كان يُولي أهمية كبيرة للقرآن والسنة، وكان من أكثر الفقهاء اعتماداً على الأحاديث النبوية. إضافةً إلى ذلك، اعتبر عمل أهل المدينة بمثابة إجماع عملي، لاعتقاده أن أهل المدينة هم الأكثر حفظاً للسنة النبوية نظراً لقربهم من مكان نشأتها. كما استخدم القياس والاستحسان في استنباط الأحكام، لكنه وضع لهما ضوابط صارمة لضمان عدم الابتعاد عن النصوص الشرعية.

وقد كان للإمام مالك عدد من التلاميذ البارزين الذين ساهموا في نشر مذهبه، ومنهم عبد الرحمن بن القاسم العتيقي، الذي اشتهر بفقهه الدقيق، وأشهب بن عبد العزيز القيسي، الذي ترك مؤلفات عديدة في الفقه المالکي،

بإضافة إلى عبد الله بن وهب، الذي تميز بعلمه الواسع وفقهه العميق، وساهم في ترسیخ مبادئ المذهب المالكي ونشره في مختلف الأقاليم الإسلامية.

يتميز المذهب المالكي بعدة خصائص تجعله من أبرز المذاهب الفقهية في الإسلام، ومن أهمها الاعتماد على عمل أهل المدينة، حيث اعتبر الإمام مالك أن هذا العمل بمثابة إجماع علمي يعكس التطبيق الصحيح للسنة النبوية. كما يعطي المذهب أهمية كبيرة للسنة النبوية، مما يجعله من أكثر المذاهب اعتماداً على الأحاديث في استتباط الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المذهب على القياس والاستحسان، لكن ضمن ضوابط صارمة تضمن عدم الابعد عن النصوص الشرعية. كما يولي المصالح المرسلة أهمية كبيرة، خاصة عند غياب النص الصريح، مما يتتيح مرؤنة في التشريع تراعي المصلحة العامة.

واجه المذهب المالكي بعض الانتقادات، لا سيما فيما يتعلق باعتماده الكبير على عمل أهل المدينة، حيث رأى بعض العلماء أن هذا النهج قد يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية في بعض الحالات. ومع ذلك، يُعد المذهب المالكي من أكثر المذاهب الفقهية انتشاراً في شمال إفريقيا والأندلس، بفضل منهجيته المتوازنة التي تجمع بين النصوص الشرعية والتطبيق العملي لأهل المدينة. كما يتميز بالمرؤنة والاعتماد على المصالح المرسلة، مما يجعله مذهباً قادراً على التكيف مع مختلف العصور والبيئات. ويُعتبر الإمام مالك أحد أعظم الفقهاء في تاريخ الإسلام، حيث ترك إرثاً فقهياً غنياً لا يزال يدرس ويُطبق حتى اليوم.

4.1.3.4 المذهب الحنفي

المذهب الحنفي هو أحد المذاهب الفقهية الأربعية السنوية في الإسلام، ويُعتبر من أكثر المذاهب تمسكاً بالنصوص الشرعية (القرآن والسنة). سمي المذهب الحنفي نسبة إلى مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل (توفي سنة 241 هـ / 855 م)، الذي عاش في بغداد. يتميز المذهب الحنفي بمنهجية فقهية تعتمد بشكل كبير على النصوص الشرعية، مع تقليل الاعتماد على الرأي والقياس مقارنة بالمذاهب الأخرى. يُعتبر المذهب الحنفي أكثر المذاهب محافظة في الفقه الإسلامي.

اتبع الإمام أحمد بن حنبل منهجاً صارماً في الاجتهاد، حيث أعطى الأولوية المطلقة للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، وكان شديد التحري في قبول الأحاديث، رافضاً الاعتماد على الأحاديث الضعيفة أو المرسلة إلا إذا دعمتها أدلة أخرى. كما قلل من استخدام الرأي والقياس، ولم يلْجأ إليهما إلا في حالات الضرورة القصوى، مفضلاً الرجوع إلى النصوص أو فتاوى الصحابة، التي اعتبرها مصدرًا مهمًا للتشريع، خاصة عند عدم وجود خلاف بينهم. وقد كان للإمام أحمد العديد من التلاميذ البارزين الذين ساهموا في نشر مذهبه، ومنهم أبو بكر الأثرب الذي تميز بدقة فقهه، وإسحاق بن راهويه صاحب العديد من المؤلفات الفقهية، وأبو بكر المرزوقي الذي كان معروفاً بعلمه وفقهه العميق.

يتميز المذهب الحنفي بتمسكه الشديد بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة، مما يجعله أحد أكثر المذاهب التزاماً بالمصادر الأصلية. ويقلل من الاعتماد على الرأي والقياس، مفضلاً الرجوع إلى النصوص أو فتاوى

ال الصحابة، خاصة في حال عدم وجود خلاف بينهم. كما يعطي المذهب الحنفي أهمية كبيرة لصحة الأحاديث، حيث يُعد من أكثر المذاهب تحرّياً في قبولها، مما يجعله مذهبًا موثوقاً في مجال الحديث. إضافة إلى ذلك، يُعرف المذهب الحنفي بمحافظته على التراث الفقهي الإسلامي، حيث يسعى للحفاظ على الأحكام الفقهية وفق نهج السلف، مما عزز مكانته بين المذاهب الفقهية الإسلامية.

تعرض المذهب الحنفي لبعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الرأي والقياس، حيث رأى بعض العلماء أن ذلك قد يصعب التكيف مع المستجدات العصرية. ومع ذلك، يُعد المذهب الحنفي من أكثر المذاهب تمسّكاً بالنصوص الشرعية، مما يجعله مذهبًا محافظاً وقرباً من المصادر الأصلية. وتقوم منهجهية الفقهية على الاعتماد الكبير على القرآن والسنة، مع الحد من استخدام الرأي والقياس. وقد ترك الإمام أحمد بن حنبل إرثاً فقهياً عظيماً لا يزال يدرس ويُطبق حتى اليوم، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المذهب الحنفي، مما يعكس تأثيره العميق في الفكر الإسلامي.

Recap

- علم أصول الفقه هو دراسة القواعد التي يتم من خلالها استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية، حيث يركز الأصولي على الأدلة الشرعية الكلية كالأمر والنهي والعموم والإطلاق، بينما يقوم الفقيه بتطبيق هذه القواعد على الأدلة الجزئية لاستخراج الأحكام التفصيلية.
- يهدف هذا العلم إلى وضع قواعد منهجهية تساعد في فهم النصوص الشرعية وضبط طرق الاستدلال بها، مما يميز بين الدليل الكلي والجزئي والحكم الكلي والجزئي.
- نشأ علم أصول الفقه في أواخر القرن الثاني الهجري نتيجة الحاجة إلى ضوابط لغوية واستدلالية لفهم النصوص الشرعية بعد اختلاط العرب بغيرهم وابتعاد الناس عن الفصاحة الأصلية، وقد كان الصحابة يستبطون الأحكام دون قواعد ثابتة اعتماداً على معرفتهم العميقية باللغة والسياق الشرعي.
- أول من جمع أصول الفقه في كتاب مستقل هو الإمام الشافعي في رسالته الأصولية، مما جعله يُعرف بواضع علم أصول الفقه.
- المذهب الحنفي، الذي أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان في القرن الثاني الهجري، يتميز بمرورته الفقهية واعتماده على العقل والقياس والقياس، مما ساهم في تطويره وانتشاره في العالم الإسلامي، خاصة في الدولة العثمانية وشبه القارة الهندية ووسط آسيا.
- رغم بعض الانتقادات لاستخدامه الواسع للقياس، فإنه يظل أحد أكثر المذاهب تأثيراً بسبب منهجهية المتوازنة التي تجمع بين النصوص الشرعية والاعتبارات العقلية والاجتماعية.
- المذهب الشافعي، الذي أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، يتميز بمنهجهية وسطية تجمع بين النصوص الشرعية والعقل والقياس، مما جعله من أكثر المذاهب الفقهية تنظيماً وانتشاراً.
- يولي أهمية كبيرة للسنة النبوية وأصول الفقه، ورغم بعض الانتقادات لاعتماده على القياس، إلا أن توافقه بين الالتزام بالنصوص والاجتهاد العقلي جعله مناسباً لمختلف العصور والبيئات.

- المذهب المالكي، الذي أسسه الإمام مالك بنأنس، يعتمد على النصوص الشرعية وعمل أهل المدينة، بالإضافة إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة لضمان مرونة التشريع.
- يتميز المذهب بانتشاره في شمال إفريقيا والأندلس، ويُعرف بتوارثه بين الالتزام بالسنة النبوية والتطبيق العملي، رغم الانتقادات التي وجهت لاعتماده الكبير على عمل أهل المدينة.
- المذهب الحنفي، الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل، يتميز بتمسكه الشديد بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة، مع تقليل الاعتماد على الرأي والقياس، مفضلاً الرجوع إلى فتاوى الصحابة عند غياب النصوص.
- رغم الانتقادات التي واجهها بسبب منهجه المحافظة، يظل المذهب الحنفي من أكثر المذاهب الفقهية التزاماً بالمصادر الأصلية، وله تأثير عميق في الفكر الإسلامي حتى اليوم.

Objective Questions

1. ما هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام؟
2. أول من دون علم أصول الفقه في كتاب مستقل؟
3. في أي دولة كان المذهب الحنفي مذهبًا رسميًا؟
4. ما الأداة الفقهية الرئيسية التي يعتمد عليها المذهب الحنفي؟
5. ما الأداة الفقهية التي استخدمها الشافعی مع ضوابط صارمة؟
6. بين أي مذهبين يقع المذهب الشافعی في المنهجية؟
7. في أي سنة توفي الإمام الشافعی؟
8. أين نشأ المذهب المالكي؟
9. ما المصدر الأساسي للتشريع في المذهب المالكي؟
10. في أي مدينة عاش الإمام أحمد بن حنبل؟

Answers

1. القرآن
2. الشافعی
3. الدولة العثمانية
4. القياس
5. القياس
6. الحنفي والمالکی
7. 204 هـ
8. المدينة
9. السنة
10. بغداد

Assignment

- نشأة وتطور المذاهب الفقهية الأربع وتأثيرها في العالم الإسلامي
- المنهجية الفقهية للإمام أبي حنيفة وتأثيرها على المذهب الحنفي
- أصول الفقه عند الإمام الشافعي ودوره في تأسيس علم أصول الفقه
- مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربع في مصادر التشريع والاعتماد على القياس

Suggested Readings

1. الأدلة الشرعية بين عرض ونقد - عبد الحميد المديني.
2. علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلّاف
3. اصول الفقه : محمد أبو زهرة

SGOU

Unit 2

الأدلة الشرعية

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم مصادر أساسية للتشريع الإسلامي
 - معرفة تمييز العلاقة بين القرآن والمصادر التشريعية الأخرى
 - التعرف على الأدلة الشرعية والعقليات المؤيدة للقياس
 - فهم التقرير بين أنواع الأحكام الشرعية

Prerequisites

يتناول في هذا الفصل مفهوم "الدليل" في الفقه الإسلامي، حيث يقدمه بتعريفه اللغوي والاصطلاحي ضمن علم أصول الفقه. ويستعرض الأدلة الأساسية التي يعتمد عليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وهي: القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والإجماع، والقياس، والتي أجمعـت الأمـة عـلـى الاستدلال بـهـا. كما يشير إلى وجود أدلة أخرى، مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب، والتي اختلف العلماء في مدى حجيـتها. ويؤكـد النـص عـلـى ترتـيـب هـذـه الـأدـلـة فـي الاستـدـلـال الفـقـهي، مستـنـدـاً إـلـى أدـلـة شـرـعـية وـتـارـيـخـية ثـبـتـتـ منهجـيـة هـذـه التـرـتـيـب فـي الـاجـتـهـاد الفـقـهي.

كما يسلط هذا الفصل الضوء على خصائص القرآن الكريم، مميزاً بينه وبين غيره من أنواع الوحي، مثل الحديث القدسي. ويتناول مفهوم السنة وتقسيمها إلى قولية وفعالية وتقريرية، موضحاً دورها في التشريع الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، يشرح مفهوم الإجماع باعتباره انتقام المجتهدين على حكم شرعي في عصر معين بعد وفاة الرسول عليه وسلم، ويبين كيفية تطبيق القياس كأداة لاستخلاص الأحكام من خلال ربط الواقع الجديدة بالأحكام السابقة بناءً على العلة المشتركة. يقدم هذا الفصل بذلك رؤية شاملة لكيفية استنباط الأحكام الشرعية، ويبين أسس الاجتهد الفقهي في الإسلام.

Key words

الدليل الشرعي، القرآن، الإعجاز، الاجتهاد، السنة، الإجماع، القياس، العلة، الحكم، الأصل، الفرع

Discussion

4.2.1 في الأدلة الشرعية

تعريف الدليل

الدليل معناه في اللغة العربية: الهدى إلى أي شيء حسي أو معنوي، خير أو شر، وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعى عملى على سبيل القطع أو الظن. وأدلة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ متراوفة معناها واحد.

وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه: ما يستفاد منه حكم شرعى عملى على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعى على سبيل الظن، فهو أمارة لا دليل.

ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعى عملى مطلقاً، أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظن، ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة، وإلى ظني الدلالة.

الأدلة الشرعية بالإجمال

ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربع اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس.

أي أنه إذا عرضت واقعة، نظر أولاً في القرآن، فإن وجد فيه حكمها أمضى، وإن لم يوجد فيها حكمها، نظر في السنة، فإن وجد فيها حكمها أمضى، وإن لم يوجد فيها حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها؟ فإن وجد أمضى، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه.

أما البرهان على الاستدلال بها: فهو قوله تعالى في سورة النساء: [إِنَّمَا يُبَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا] [النساء: 59]

فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله، أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين، والأمر برد الواقع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لأنه إلحاد واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم، فالآلية تدل على اتباع هذه الأربعة.

وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب: فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأي ولا ألو، (أي لا أقصر في اجتهادي)، قال: فضرب رسول الله على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله، وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى بينهم فقضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول

الله في ذلك الأمر سنة قضي بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رعوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به، وكذلك كان يفعل عمر، وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورءوس المسلمين ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب.

وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة والأربعة لم يتلق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها، وأشهر هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستة: الاستحسان، والمصلحة المرسلة والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا.

فجملة الأدلة الشرعية عشرة: أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها، وستة مختلف في الاستدلال بها، وهذا تفصيل البحث فيها جميعها.

4.2.1 القرآن

خواصه

القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بالألفاظ العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستوراً للناس يهتدون بهداه، وقربة يتبعدون بتلاوته، وهو المدون بين دفاتري المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلاً عن جيل، محفوظاً من أي تغيير أو تبديل، مصدق قول الله سبحانه فيه: {إِنَّا هُنَّ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسوله، والرسول ما كان إلا تاليًا لها ومبلاً إياها، ويترفرع عن هذا ما يأتي:

أ- ما ألمهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول بالألفاظ من عنده عمّا ألمهم به لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن، وإنما هو من أحاديث الرسول، وكذلك الأحاديث القدسية وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يرويه عن ربها لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكام القرآن فلا تكون في مرتبته في الحجية، ولا تصح الصلاة بها، ولا يتبع بتلاوتها.

ب- تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يعد قرآنًا مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالته لأن القرآن **الفاظ** عربية خاصة أنزلت من عند الله.

ت- ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنًا مهما روّعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم في دلالته، لأن القرآن **الفاظ** عربية خاصة أنزلت من عند الله. نعم لو كان تفسير القرآن أو ترجمته يتم بواسطة من يوثق بيده وعلمه وأمانته وحذقه يسوغ أن يعتبر هذا التفسير أو هذه الترجمة بياناً لما دل عليه القرآن ومرجعاً لما جاء به، ولكن لا يعتبر هو القرآن ولا تثبت له أحكامه، فلا يحتاج بصيغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه لأن ألفاظه وعباراته ليست **الفاظ** القرآن ولا عباراته، ولا تصح الصلاة به ولا يتبع بتلاوته.

ومن خواصه أنه منقول بالتواتر أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية، ويترفرع عن هذا بعض القراءات التي تروي بغير طريق التواتر كما يقال: (وقرأ بعض الصحابة كذا) لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكامه.

حياته:

البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واحب عليهم اتباعه أنه من عند الله وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته.

أما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجاز الناس عن أن يأتوا بمثله. معنى الإعجاز وأركانه:

الإعجاز: معناه في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير وإثباته له، يقال أعجز الرجل أخي إذا ثبت عجزه عن شيء.. وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله.

ولا يتحقق الإعجاز أي إثبات العجز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة: الأولى: التحدي، أي طلب المبارزة والمنازلة والمعارضة.

والثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المبارزة والمنازلة والمعارضة.

والثالث: أن ينفي المانع الذي يمنعه من هذه المبارزة.

إذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع الرياضة وأنكر عليه دعواه رياضي آخر، فتحدى مدعى البطولة من أنكر عليه وطلب منه أن يباريه أو أن يأتي بمن يباريه، وهذا المنكر مع شدة حرصه على إبطال دعواه هذا المدعى، ومع أنه ليس به أي مرض ولا له أي عذر يمنعه عن مباراته وعن الإتيان بمن يباريه لم يتقدم لمباراته ولم يأت بمن يباريه، فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسلیم بالدعوى.

والقرآن الكريم توافق فيه التحدي به، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه، وانفي المانع لهم، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله.

أما التحدي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس إني رسول الله، وبرهاني على إني رسول الله، هذا القرآن الذي أتلوه عليكم لأنه أوحى إلى به من عند الله، فلما أنكروا عليه دعواه، قال لهم: إن كنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر فأتوا بمثله، أو عشر سور مثله، أو بسورة من مثله، وتحداهم وطلب منهم هذه المعارضة بلهجات واخزة وألفاظ قارعة وعبارات تهكمية تستفز العزيمة وتدعو إلى المبارزة، وأقسم أنهم لا يأتون بمثله ولن يفعلوا، ولن يستجيبوا، ولن يأتوا بمثله.

قال تعالى في سورة القصص: **فَلْ فَأْتُوا بِكَاتِبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِبُّوا لَكُمْ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ** [القصص: 50-51] وقال تعالى في سورة الإسراء: **{فَلَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا** [الإسراء: 88] وقال سبحانه في سورة هود: **{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطِعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}** [هود: 13] وقال في سورة البقرة: **(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مَمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عِبَادِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *** فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَنْقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة: 23، 24] وقال في سورة الطور: **(أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ :** (الطور: 33، 34)

وأما وجود المقتضي للمبارزة والمعارضة عند من تحداهم فهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى أنه رسول الله وجاءهم بدين يبطل دينهم، وما وجدوا عليه آباءهم وسفه عقولهم وسخر من أولئك، واحتج على دعواه بأن القرآن من عند الله، وتحداهم أن يأتوا بمثله، فما كان أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله، كله أو بعضه ليبطلوه أنه من عند الله وليدحضوا حجة محمد على أنه رسول الله، وبهذا ينصرون آلهتهم ويدافعون عن دينهم ويختبئون ويلايات الحروب.

وأما انتقاء ما يمنعهم من معارضته، فلأن القرآن بلسان عربي، والأفاظه من أحرف العرب الهمجائية، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان وفيهم ملوك الفصاحة، وقادة البلاغة، وميدان سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء في مختلف فنون القول، هذا من الناحية اللغوية، وأما من الناحية المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمتهم ومناظرتهم بأنهم ناضجو العقول، ذوو بصر بالأمور وخبرة بالتجارب، وقد دعاهم القرآن في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاءوا لينتكموا ما ينقصهم ويتموا عدتهم وفيهم الكهان وأهل الكتاب. وأما من الناحية الزمنية، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة بل مفرقاً في ثلات وعشرين سنة، بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة والإتيان بمثلها لو كان في مقدورهم.

فلا ريب أن الله سبحانه بلسان رسوله في كثير من الآيات تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن، وأنهم مع شدة حرصهم وتواتر دواعيهم إلى أن يأتوا بمثله، وانتقاء ما يمنعهم لم يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله وعارضوه لنصرروا آلهتهم، وأبطلوا حجة من سخر منهم وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين. فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضه، واتتمارهم على قتل الرسول بدل انتصارهم على الإتيان بمثل قرائه اعتراف منهم بعجزهم عن معارضته، وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر، ودليل على أنه من عند الله.

وجوه إعجاز القرآن:

ولكن لماذا عجزوا؟ وما وجوه الإعجاز؟

اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة وإنما أعجزهم من نواحٍ متعددة، لفظية ومعنىّة وروحية، تساندت وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه، واتفقت كلمتهم أيضاً على أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها في وجوه معدودات. وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآن، وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وسننه، وأظهر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحياة تجلّت نواحٍ من نواحي إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله.

وهذا ذكر بعض ما وصلت إليه العقول من نواحي الإعجاز:

أولها: اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته:

تكون القرآن من ستة آلاف آية، وعبر عما قصد إلى التعبير عنه بعبارات متنوعة وأساليب شتى، وطرق موضوعات متعددة اعقدادية وخلقية وتشريعية، وقرر نظريات كثيرة، كونية واجتماعية ووجودانية، ولا تجد في عباراته اختلافاً بين بعضها وبعض، فليس أسلوب هذه الآية بلغاً وأسلوب الأخرى غير بلغ، وليس هذا اللفظ فصيحاً، وذاك اللفظ غير فصيح، ولا تجد عبارة أرقى مستوى في بلاغتها من عبارة، بل كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من أجله، وكل لفظ في موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه.

كما لا تجد معنى من معانيه يعارض معنى، أو حكماً يناقض حكماً، أو مبدأ يهدم مبدأ، أو غرضاً لا يتحقق، فكما أنه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه، لا اختلاف بين معانيه وأحكامه، ولا بين مبادئه ونظرياته، ولو كان صادراً من عند غير الله أفراداً أو جماعات ما سلم من اختلاف بعض عباراته وبعض، أو اختلاف بعض معانيه وبعض، لأن العقل الإنساني مهما نضج وكل لا يمكنه أن يكون ستة آلاف آية في ثلاث وعشرين سنة لا تختلف آية منها عن أخرى في مستوى بلاغتها، ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما اشتملت عليه: وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة النساء [أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا] (النساء: 82).

وما يوجد من اختلاف في الأسلوب بين بعض الآيات وبعض، أو اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة فليس منشأه اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة وإنما منشأه اختلاف موضوع الآيات، فإذا كان الموضوع تقيناً وتبيننا لعدة المطلقة أو نصيب الوارث من الإرث، أو مصرف الصدقات، أو غيرها من الأحكام فهذا لا مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثر، والذي يطابقه هو الألفاظ الدقيقة المحددة، وإذا كان مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثر، والذي يطابقه هو الألفاظ الدقيقة المحددة، وإذا كان الموضوع تسيفاً لعبادة الأولان أو بياناً لفيضان الطوفان أو استدلالاً على قدرة الله، أو تذكيراً بنعمه على عباده، أو تخويفاً بشدائِ اليوم الآخر، فهذه فيها مجال للأسلوب الخطابي ليس من البلاغة لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وكل مقام مقال.

وما يوجد من تعارض ظاهري بين ما دلت عليه بعض الآيات وما دلت عليه أخرى فقد بين المفسرون أنه ليس تعارضاً إلا فيما يظهر لغير المتأمل، وعند التأمل يتبيّن أنه لا تعارض، ومن أمثلة هذا قوله تعالى: (مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ) النساء: 79، مع قوله سبحانه: قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ [النساء: 78] وقوله تعالى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهَلِّكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّهِا فَسَقُوا فِيهَا حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا هَا ثَدَمِيرًا (الإسراء: 16)، مع الآيات الدالة على أن الله لا يأمر بالسوء والفحشاء، فكل ما ظاهرة التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث متافق لا اختلاف فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

وثانيها: انطباق آياته على ما يكتشفه العلم من نظريات علمية:

القرآن أنزلها الله على رسول ليكون حجة له ودستوراً للناس، ليس من مقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية في خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وحركات الكواكب وغيرها من الكائنات، ولكنه في مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانيته وتذكير الناس بالآلهة ونعمه، ونحو هذا من الأغراض، جاء بآيات تفهم منها سنن كونية ونواتج طبيعية كشف العلم الحديث في كل عصر براهينها، ودل على أن الآيات التي لفت إليها من عند الله لأن الناس ما كان لهم بها من علم، وما وصلوا إلى حقيقتها وإنما كان استدلالهم بظواهرها، فكلما كشف البحث العلمي سنة كونية وظهر أن آية في القرآن أشارت إلى هذه السنة قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله، وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله في سورة فصلت: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلَّ مِنْهُ هُوَ فِي سِيقَاتِ بَعِيدٍ * سَنْرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ: فصلت: 52، 53.

ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة النمل في مقام الاستدلال على قدرته ولفت النظر إلى آثاره: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (النمل: 88) وقوله تعالى: وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ [الحجر: 22]، وقوله: أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَكَّنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ [الأنباء: 30]، وقوله: مَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ: الرحمن: 20، 19، وقوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَاماً لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) الأنبياء: 14-12.

وثلاثها: إخباره بوقائع لا يعلمها إلا عالم الغيب:

أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا علم لأحد من الناس بها، كقوله تعالى: إِنَّمَا غُلَبَتِ الرُّؤُمُ * فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مَنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلَمُونَ * فِي بِضْعِ سِينِينَ لِهِ (الروم: 1-4) وقوله سبحانه: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِيْنَ) الفتح: 27

وقد بالقرآن قصص أمم بائدة ليست لها آثار ولا معالم تدل على أخبارها، وهذا دليل على أنه من عند الله الذي لا تخفي عليه خافية في الحاضر والماضي والمستقبل، وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله: (تَلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُنْتَقَيْنَ) هود: 49

ورابعها: فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوه تأثيره:

ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وعباراته في مطابقتها لمقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي، ويتجلى هذا في تشبیهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته وفي إثباته للعائدات الحقة وإفحامه للمبطلين وفي كل معنى عبر عنه وهدف رمي إليه، وحسبنا برها على هذا شهادة الخبراء من أعدائه واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه. والإمامان: الزمخشري في تفسيره الكشاف، وعبدالقاهر في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة تكفل ببيان كثير من وجوه الفصاحة والبلاغة في آيات القرآن. وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب، فهذا يشعر به كل منصف ذي وجдан، وحسبنا برها على هذا أنه لا يمل سماعه ولا تبلي جنته، وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء الرسول: (إن له لحلاوة وإن عليه طلاوة، وإن أسفله لمعدق، وإن أعلىه لمثمر، وما يقول هذا بشر) والحق ما شهدت به الأعداء.

أنواع أحكامه:

أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة:

الأول: أحكام اعتقادية: تتعلق بما يجب على المكلف اعتماده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
والثاني: أحكام خلقية: تتعلق بما يجب على المكلف أن يتخلّى به من الفضائل وأن يتخلّى عنه من الرذائل.
والثالث: أحكام عملية، تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه.

والأحكام العلمية في القرآن تنقسم نوعين:

أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه، وأحكام المعاملات من عقود وتصروفات وعقوبات وجنایات وغيرها مما عدا العبادات، وما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، وسواء أكانوا أفراداً أم أزواجاً أم جماعات.

فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات. وأما في اصطلاح العصر الحديث، فقد تنوّعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية:

1 - أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم البعض، وآياتها في القرآن نحو 70.

2 - والأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفاله وشركة مدنية ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق، وآياتها في القرآن نحو 70.

3 - والأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة المجنى عليه بالجاني وبالآمة، وآياتها في القرآن نحو 30.

4 - وأحكام المرافعات: وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، وآياتها في القرآن نحو 13.

5 - والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق وآياتها نحو 10.

6 - والأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية، ويقصد بها تحديد علاقة الدول الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية، وآياتها نحو 25.

7 - والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني، وتنظيم الموارد والمصارف، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراة وبين الدول والأفراد، وآياتها نحو 10. ومن استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبيّن أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدية ولا مجال للعق فيه ولا يتطور بتطور البيئات، وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجناحية والدستورية والدولية والاقتصادية، فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئي أساسية، ولم يتعرض فيها لتفاصيل جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولادة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه.

4.2.2 السنة

تعريفها:

السنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير. فالسنن القولية: هي أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، قوله صلى الله عليه وسلم (في السائمة زكاة)، وقوله صلى الله عليه وسلم عن البحر (هو الطهور مأوه، الحل ميتته)، وغير ذلك.

والسنن الفعلية: هي أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعى.

والسنن التقريرية: هي ما أقرّه الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه، مثل ما روي أن صحابيَّين خرجا في سفر فحضرتُهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيَّمَا وصليَا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فلما قصَا أمرهما على الرسول أقرَّ كلاً منهما على ما فعل فقال للذِّي لم يَعْدْ: (أصَبْتَ السَّنَةَ، وَأَجْزَأْتَكَ صَلَاتَكَ)، وقال للذِّي أَعْدَ: (لَكَ الْأَجْرُ مَرْتَيْنَ). ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «بِمْ تَقْضِي؟» (قال: أقضى بكتاب الله، فإن لم أجده فبسنة رسول الله، فإن لم أجده أجتهد برأيي، فأقرَّه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله).

حجيتها:

أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله، من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصوداً به التشريع والإقداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أوطن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدراً

تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوناً واجب الإتباع.
والبراهين على حجية السنة عديدة:

أولها: نصوص القرآن: فإن الله سبحانه في كثير من آيات الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل للمؤمن خياراً إذا قضى الله ورسوله أمراً، ونفي الإيمان عنمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له، وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول هو تشريع إلهي واجب اتباعه.

قال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) آل عمران: 32، وقال سبحانه: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) النساء: 80) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) النساء: 59، وقال: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَطِعُونَهُ مِنْهُمْ) النساء: 83) وقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب: 36)، وقال: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فَيَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) النساء: 65)، وقال: (وَمَا أَثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7)، فهذه الآيات تدل باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيما شرعه.

وثانيهما: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته. فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه، ولا يغفرون في وجوب الاتباع بين حكم أوحى إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه. ولهذا قال معاذ بن جبل: (إن لم أجد في كتاب الله حكم ما أقضى به قضيت سنة رسول الله) و كانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله. فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعه سنة خرج فسأل المسلمين: هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟.. كذلك كان يفعل عمر وغيره من تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة، ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعهم بحيث لم يعلم أن أحداً منهم يعتد به خالفاً في أن سنة رسول الله إذا صح نقلها وجب اتباعها.

و الثالثهما: أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة، لم تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها، فقال تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ) (وَاللهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ)، ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة وبيودي الصوم والحج. وقد بين الرسول هذا الإجمال بسننته القولية والعملية، لأن الله سبحانه منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنه (وأنزلنا إليك الذكر لتبيين للناس ما نزل إليهم). فلو لم تكن هذه السنن البينانية حجة على المسلمين، وقانوناً واجباً اتباعه ما أمكن تنفيذه فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه. وهذه السنن البينانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول، ورويـت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها. فكل سنة شرعية صحة صدورها عن الرسول فهي حجة واجبة الاتباع، سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشأة حكماً سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع.

نسبتها إلى القرآن:

أما نسبة السنة إلى القرآن، من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها لاستبطاط الأحكام الشرعية، فهي في المرتبة التالية له بحيث أن المجتهد لا يرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة

حكمه، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول، فإذا نص على حكم اتبع، وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة فإن وجد فيها حكمه اتبع.

وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعدوا واحداً من ثلاثة:

1- إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكماً جاء في القرآن، فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان: دليل مثبت من أي القرآن، ودليل مؤيد من سنة الرسول. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقام الدليل عليها منها.

2 - إما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة لما جاء في القرآن مجملًا، أو مقيدة ما جاء فيه مطلقاً، أو مخصوصة ما جاء فيه عاماً، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبييناً للمراد، من الذي جاء في القرآن لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه: (وَأَنَّزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (النحل: 44)، ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، ولم يفصل عدد ركعات الصلاة، ولا مقادير الزكاة، ولا مناسك الحج، والسنن العملية والقولية هي التي بينت هذا الإجمال؟ وكذلك أحل الله البيع وحرم الربا، والسنة هي التي بينت صحيح البيع وفاسدته، وأنواع الربا المحرم. والله حرم الميتة، والسنة هي التي بينت المراد منها ما عدا ميتة البحر. وغير ذلك من السنن التي بينت المراد من مجلل القرآن ومطلقه وعامه، وتعتبر مكملة له وملحقة به.

3 - وإنما أن تكون سنة مثبتة ومنشأة حكماً سكت عنه القرآن، فيكون هذا الحكم ثابتاً بالنسبة ولا يدل عليه نص في القرآن. ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور، وتحريم لبس الحرير والتحتم بالذهب على الرجال، وما جاء في الحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبة)، وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدتها ومصدرها إلهام الله لرسوله، أو اجتهاد الرسول نفسه.

قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية: (لم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، أحدها: ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب، فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب، والأخر: ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبيّن عن الله تعالى ما أراد، والوجه الثالث: ما سن رسول الله مما ليس فيه نص كتاب).

ومما ينبغي التنبيه له: أن اجتهاد الرسول في التشريع أساسه القرآن، وما به في نفسه من روح التشريع ومبادئه، فهو يستند في تشريعه للأحكام إلى القياس على ما جاء في القرآن، أو إلى تطبيق المبادئ العامة لتشريع القرآن، فمراجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن.

وخلاصة ما قدمنا: أن الأحكام التي وردت في السنة: إما أحكام مقررة لأحكام القرآن، أو أحكام مبينة لها، أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدۃ بالقياس على ما جاء فيه أو بتطبيق أصوله ومبادئه العامة، ومن هذا يتبيّن أنه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تناقض أو تعارض.

الإجماع 4.2.3

تعريفه:

الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة.

فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعاً، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة، وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول، لأنه في حياة الرسول هو المرجح التشريعي وحده، فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد.

أركانہ:

ورد في تعريف الإجماع أنه: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي، ومن هذا يؤخذ أن أركانه الإجماع التي لا ينعقد شرعا إلا بتحقيقها أربعة:

الأول: أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها، فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين، بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلاً أو وجد مجتهد واحد، لا ينعقد فيه شرعاً إجماع، ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول لأنه المجتهد وحده.

الثاني: أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعه جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها، بصرف النظر عن بلدتهم أو جنسهم أو طائفتهم، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعه مجتهدو الحرمين فقط، أو مجتهدو العراق فقط، أو مجتهدو الحجاز، أو مجتهدو آل البيت، أو مجتهدو أهل السنة، لا ينعقد بهذا الاتفاق الخاص إجماعاً، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدى العالم الإسلامي في عهد الحادثة، ولا عبرة بغير المجتهدين.

الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحاً في الواقعية سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولاً بأن أفتى في الواقعية بقوتي، أو فعلًا إن قضى فيها بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأي على إنفراد وبعد جمع الآراء تبين اتفاقها، أم أبدوا آرائهم مجتمعين بأن جمع مجتهدو العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقعية وعرضت عليهم، وبعد تناولهم وجهات النظر اتفقوا جميعاً على حكم واحد فيها

الرابع: أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر إجماعاً مهماً قل عدد المخالفين وكثير عدد المتفقين لأنه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب، فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية ملزمة.

حاجته:

إذا تحقق أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين، واتفقت آراؤهم جميعاً على حكم واحد في هذه الواقعة. كان هذا الحكم المتفق عليه قانوناً شرعاً واجباً اتباعه ولا يجوز مخالفته، وليس للمجتهدين في عصرٍ تالٍ أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعاً، قطعاً، لا مجال لمخالفته ولا لنسخه

وَاللَّهُ هُنَّ عَلَىٰ حِجَةِ الْأَحْمَاءِ مَا يَأْتُمْ:

أولاً: أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعة وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولى الأمر منهم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَمْرٌ مِنْكُمْ) [النساء: 59] ولفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني، والأمر الدنيوي، وأولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا. وقد فسر بعض المفسرين على رأسهم ابن عباس أولى الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة، والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجوب اتباعه وتتفقده حكمهم بنص القرآن، ولذا قال تعالى: (وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكُمْ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: 83]، وتوعد سبحانه من يشقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه (وَمَنْ يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهُ مَا تَوَلََّ وَتُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [النساء: 115]، فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرير من يشقق الرسول.

ثانياً: أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول، وأثار عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الخطأ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على خطأ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلال)، وقوله: (ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)، وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقع مع اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم وتوافق عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغابت عوامل اختلافهم.

ثالثاً: أن الإجماع على حكم شرعي لابد أن يكون قد بني على مستند شرعي لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن في الواقع نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نصف أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة، أو بالاستبدال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب، أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة، وإذا كان اجتهد المجتهد لابد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعاً على حكم واحد في الواقع دليل على وجود مستند شرعي، يدل قطعاً على هذا الحكم، لأنه لو كان ما استندوا إليه دليلاً ظنناً لاستحال عادة أن يصدر عنه اتفاق، لأن الظن محال حتماً لاختلاف العقول. وكما يكون الإجماع على حكم في واقعة يكون على تأويل نص أو تفسيره وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط به.

إمكان انعقاده:

قالت طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة: إن هذا الإجماع الذي تبيّنت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعدّر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقاييس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهد أو لم يبلغها، ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعدّرة.

ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعية معروفون فالوقوف على آرائهم جميعاً في الواقعية بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعدّر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة، وفي بلاد متباينة، و مختلفو الجنسية والتبعية فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به.

ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا، وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعه يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقيين؟ ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبلأخذ آراء الباقيين؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت اتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعة.

ومما يؤيد أن الاجتماع لا يمكن انعقاده: أنه لو انعقد كان لابد مستندا إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لابد أن يستند في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند عليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن يخفي، لأن المسلمين لا يخفي عليهم دليل شرعي قطعى حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظننا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لابد أن يكون مثارا لاختلاف.

وقد نقل ابن حزم في كتابه الأحكام عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قوله: سمعت أبي يقول: وما يدعى فيه الرجل الإجماع هو الكذب، ومن ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا - ما يدريه - ولم ينته إليه، فلائق: لا نعلم الناس اختلفوا.

وذهب جمهور العلماء: إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة، وقالوا: إنما ذكره منكره إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع، وإن أظهر دليل على إمكان فعله، وذكروا عدة أمثله لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل: خلافة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير، وتوريث الجدات السادس، وحجب ابن الابن من الإرث بالابن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية.

انعقاده فعلا:

هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟ الجواب: لا، ومن رجع إلى الواقع التي حكم فيها الصحابة، واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبيّن أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين، ومن أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة: حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد.

فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهم، جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر، ومما لا ريب فيه أن رءوس الناس وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أَجَلَ الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة، وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس، حين كانوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع، وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى. وأما بعد عهد الصحابة، فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة بل استقل كل فرد من المجتهدين في بلده وفي بيته.

وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله: لا يعلم في حكم هذه الواقعه خلاف.

أنواعه:

أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان:

أحدهما: الإجماع الصحيح: وهو أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه.

وثانيهما: الإجماع السكوتى: وهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعه بفتوى أو قضاء، ويisksك باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفته.

أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقى، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور.

وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتى فهو إجماع اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافقة، فلا جزم بتحقيق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفراد من المجتهدين.

وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدى فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفاً أو ملقاً أو عياً أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفقاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفًا، دليل على موافقته الرأي الذي أبدى إذ لو كان مخالفًا ما وسعه السكوت.

وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظني، فهو نوعان أيضًا: أحدهما: إجماع قطعي الدلالة على حكمه، وهو الإجماع الصريح:

يعنى أن حكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتihad في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها.

وثانيهما: إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو السكوتى بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحاً ولا يخرج الواقعه عن أن تكون مجالاً للاجتihad لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم.

4.2.4 القياس

تعريفه:

القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاقي واقعة لا نص على حكمها بواقعه ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

فإن دل نص على حكم واقعة، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص على علة تحقق علة الحكم فيها فإنها تسوى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته.

وهذه أمثلة من الأقويس الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف:

1 - شرب الخمر: واقعة ثبتت بالنص حكمها، وهو التحرير الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة: 690]، لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه.

2 - قتل الوارث مورثه: واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث القاتل) لعله هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه، وقتل الموصى به له.

3 - البيع وقت النداء للصلوة من يوم الجمعة: واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 9]، لعله هي شغله عن الصلاة. والإجارة أو الرهن أو أية معاملات وقت النداء للصلوة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة، وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلوة.

4 - الورقة الموقعة عليها بالإمضاء: واقعة ثبت بالنص حكمه وهو أنها حجة على الموقف الذي دل عليه نص القانون المدني، لعله هي أن توقيع الموقعة دالة على شخصه، والورقة المبصومة بالإصبع توجد فيها هذه العلة فتقاس بالورقة الموقعة عليها في حكمها وتكون حجة على باصمها.

5 - السرقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجنى عليه في قانون العقوبات، وقياس على السرقة النصب واغتصاب الأموال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد وجرائم التبذيد لعلاقة القرابة الزوجية فيها كلها.

ففي كل مثال من هذه الأمثلة سُويت واقعة لا نص على حكمها، بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص عليها، بناء على تساويهما في علة هذا الحكم. وهذه التسوية بين الواقعتين في الحكم، بناء على تساويهما في علته هي القياس في اصطلاح الأصوليين. وقولهم تسوية واقعة بواقعة أو إلحاق واقعة بواقعة، أو تعديه الحكم من واقعة إلى واقعة، هي عبارات متداولة مدلولها واحد.

حياته:

مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع، وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم، فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكمها شرعا، ويسع المكلف اتباعه والعمل به، وهؤلاء يطلق عليهم: مثبتو القياس.

ومذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، وهؤلاء يطلق عليه: نفاة القياس.

أدلة مثبتي القياس:

استدل مثبتو القياس بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة وأفعالهم، وبالمعقول.

1- أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاثة آيات:

الأولى: قوله تعالى في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْתُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْوِيلًا) [النساء: 59]. ووجه الاستدلال بهذه الآية، أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء، ليس الله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم، أن يردوه إلى الله والرسول، ورده وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص؛ من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول، لأن فيه متابعة الله ولرسوله في حكمه.

والآية الثانية: قوله تعالى في سورة الحشر: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّا هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فِي

فُلُوِّهِم الرُّغْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ [الحشر: 2]، وموضع الاستدلال قوله سبحانه: (فَاعْتَرُوا) ووجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بنى النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم (منْ حَيْثُ لَمْ يَحْسِبُوا)، قال: (اعْتَرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ) أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وهذا يدل على أن سنة الله في كونه، أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها، وسببات لأسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، حيث وجدت الأسباب ترتبت عليها سبباتها، وما القياس إلا سير على هذا السنن الإلهي وترتيب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه.

وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: (فَاعْتَرُوا)، وقوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً) [النازوات: 26]، وقوله: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً) [يوسف: 111]، فسواء فسر الاعتبار بالعبور أي المرور، أو فسر بالاتزان، فهو تقدير لسنة من سنن الله في خلقه، وهي أن ما جرى على النظير يجري على نظيره، إلا ترى أنه إذا فصل موظف من وظيفته لأنه ارتشى فقال الرئيس لأخوانه الموظفين: إن في هذا لعبرة لكم أو اعتبروا، لا يفهم من قوله إلا أنكم مثله، فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابه.

الآلية الثالثة: قوله تعالى في سورة يس (فَلَن يُحِبِّبَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً) (يس: 79)

جواباً لمن قال: (مَنْ يُحِبِّي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) [يس: 78]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكرو البعث بالقياس، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائهما على بدء خلقها وإن شائئها أول مرة، لإيقاع الجاحدين بأن من يقدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة، قادر على أن يعيده بل هو أهون عليه، فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية القياس وصحة الاستدلال به.

وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات الأحكام قرن الحكم بعلمه مثل قوله سبحانه في المحيض: (فَلَن هُوَ أَذَى فَاعْتَرُلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: 222]، وقوله في إباحة التيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَاجٍ) [المائدة: 6]، لأن في هذا إرشادا إلى أن الأحكام مبينة على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه.

وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليلاً:

الأول: حديث معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله أقر معاذًا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب والسنة، والاجتهد بذلك الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهد والاستدلال والرسول لم يقره على نوع من الاستدلال دن نوع.

والثاني: ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله في كثير من الواقع التي عرضت عليه ولم يوح إليه بحكمها استدل على حكمها بطريق القياس، وفعل الرسول في هذا الأمر العام تشريع لأمته، ولم يقم دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما لا نصل فيه من سنن الرسول، وللمسلمين به أسوة.

ورد أن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج، إن حجت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: (رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟) قالت: نعم، فقال لها: فدين الله أحق بالقضاء).

وورد أن عمر سأله الرسول عن قبلة الصائم من غير إزال، فقال له الرسول: (أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قال عمر: قلت لا بأس بذلك، قال: (فمه)، أي اكتف بهذا.

وورد أن رجلا من (فزاره) أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، فقال له الرسول: (هل لك من إبل؟) قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: « فمن أين؟» قال: لعله نزعة عرق، قال: «وهذا لعله نزعة عرق)

3 - وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الواقع التي لا نص فيها، ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص ويعتبرون النظير بنظيره. قاسوا الخلافة على إمامية الصلاة، وباعيوا أبا بكر بها وبينوا أساس القياس بقولهم: رضيه رسول الله لدينا، أفل نرضاه لدينا. وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانع الزكاة الذين منعواها استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول، لأن صلاته سكن لهم لقوله عز شأنه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكُمْ سَكَنٌ لَّهُمْ) (التوبه: 103)

قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري: ثم الفهم فيما أدلّ إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس بين الأمور عند ذلك، وأعرف الأمثال ثم أعدّ فيما ترى أحبها إلى الله، وأشبهاها بالحق.

وقال على بن أبي طالب: ويعرف الحق بالمقاييس عند ذوي الألباب، ولما روى ابن عباس أن الرسول نهاه عن بيع الطعام قبل أن يقضى، قال: (لا أحسب كل شيء إلا مثله)

4- وأما المعقول فأظهر أدلة منه ثلاثة:

أولها: أن الله سبحانه ما شرع حكمًا إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضاة الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع، ولا يتحقق وعد الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره محافظة على عقول عباده ويبعث نبيضاً آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن مآل هذه المحافظة على العقول من مسكر، وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر.

وثانيها: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، وواقع الناس وأقضيتها غير محدودة ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدتها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى، فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الواقع المتتجدد، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوقف بين التشريع والمصالح.

والثالثها: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمية والمنطق الصحيح، فإن من نهي عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن حرم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلمًا لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يعرف بين الناس اختلافاً في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ما دام لا فارق بينهما.

بعض شبه نفاة القياس:

من أظهر شبههم قولهم: إن القياس مبني على الظن بأن علة حكم النص هي كذا والمبني على الظن ظني، والله سبحانه نعي على من يتبعون الظن، وقال سبحانه: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء: 36]، فلا يصح الحكم بالقياس لأنه اتباع الظن.

و هذه شبهة واهية، لأن المنهي عنه هو اتباع الظن في العقيدة، وأما في الأحكام العملية فأكثر أدلةها ظنية، ولو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدالة لأنه اتبع للظن، وهذا باطل بالاتفاق، لأن أكثر النصوص ظنية الدالة.

2) ومن أظهر شبههم قولهم: إن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام فهو مثار اختلاف الأحكام وتناقضها، والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه.

و هذه شبهة أو هي من سابقتها لأن الاختلاف بناء على القياس ليس اختلاف في العقيدة أو في أصل من أصول الدين، وإنما هو اختلاف في أحكام جزئية عملية لا يؤدي الاختلاف فيها إلى أية مفسدة بل ربما كان رحمة بالناس وفيه مصلحتهم.

3) ومن أظهر شبههم عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي، مثل قول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداد السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأظلوا.

هذه الآثار فوق أنها غير موثوق بها ليس المراد منها إنكار القياس أو الاحتجاج به، وإنما المراد منها النهي عن اتباع الهوى، والرأي الذي ليس له مرجع من النصوص.

4.2.5 أركان القياس

كل قياس يتكون من أركان أربعة:

الأصل: وهو ما ورد بحكمه نص، ويسمى: المقيس عليه، والمحمول عليه والمشبه به.
والفرع: وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى: المقيس، والمحمول عليه، والمشبه.

وحكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد أن يكون حكماً للفرد.
والعلة: وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه.
فشرب الخمر أصل لأنه ورد نص بحكمه وهو قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ) الدال على تحريم شربه لعلة هي الإسکار، ونبذ التمر فرع لأنه لم يرد نص بحكمه، وقد ساوي الخمر في أن كلاً منها مسكر، فسوى به في أن يحرم. والأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: أصل، لأنه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة فيها إذا بيع كل واحد منها بجنسه، لعله هي أنها مقدرات مضبوطة قدرها بالوزن أو الكيل مع اتحاد الجنس، والذرة والأرز والفول فرع لأنه لم يرد نص بحكمها، وقد ساوت الأشياء الواردة بالنص في أنها مقدرات فسوت بها في حكمها في حين المبادلة بجنسها.

أما الركن الأولان من هذه الأركان الأربع، وهما: الأصل والفرع، فهما واقعتان، أو محلان، أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص، والآخر لم يدل على حكمه نص ويراد معرفة حكمه، ولا تشترط فيهما شروط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا يوجد فارق يمنع من تساويهما في الحكم.

وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل: فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط، لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصح أن يعُدّ بواسطة القياس إلى واقعة أخرى؛ بل تشترط في الحكم الذي يعُدّ إلى الفرع بالقياس شروط:

الأول: أن يكون حكماً شرعاً عملياً ثبت بالنص:

فاما الحكم الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففي تعديته بواسطة القياس رأيان: أحدهما: أنه لا يصح تعديته، وهذا هو المرجح لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده، ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه، وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه بمعنى الإجماع في اصطلاح الأصوليين. وثانيهما: أنه يصح تعديته، قال الشوكاني: وهذا أصح القولين.

وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته أصلا لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة ويكون المعني بالقياس هو حكم النص، وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر، ويكون تحريميه بالقياس على الخمر لا على نبيذ التمر، وإن كان لا يساويه في الإسكار فلا يساويه في التحريم.

الثاني: أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته، لأنه إذا كان لا سبيل للعقل على إدراك علته لا يمكن أن يعُدّ بواسطة القياس لأن أساس القياس إدراك علة حكم الأصل، وإدراك تتحققها في الفرع.

وتوضيح هذا الشرط: أن الأحكام الشرعية العلمية جميعها إنما شرعت لمصالح الناس والعلل بنيت عليها، وما شرع حكم منها عبثاً لغير علة، غير أن الأحكام نوعان:

أحكام استثار الله بعلم عللها، ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلوا عبادة ويختبرهم، وهم يمتنعون وينفون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة وتسمى هذه الأحكام: التعبدية، أو غير المعقول المعنى. ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكافارات، وفرض أصحاب الفروض في الإرث.

وأحكام لم يستثار الله بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلالات أخرى أقامها للاهتماء بها، وهذه تسمى: الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعدي من الأصل إلى غيره بواسطة القياس؛ سواء كانت أحكاماً مبتدأة أي ليست استثناء من أحكام كافية، كتحريم شرب الخمر الذي عُدّي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عُدّي بالقياس إلى بيع الذرة والأرز، أم كانت أحكاماً مستثناء من أحكام كافية كالترخيص في العرايا استثناء من بيع الجنس متفضلاً، الذي عُدّي بالقياس إلى بيع العنب على الكرم بالزبيب. وبقاء الصوم مع أكل الصائم ناسياً استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة الصائم الذي عُدّي بالقياس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها. وإلى بقاء الصلاة مع تكملة المصلي ناسياً، فالشرط لصحة تعديه حكم الأصل أن يكون معقول المعنى بلا فرق بين كونه حكماً مبتدأً ليس استثناء من كونه حكم كافياً وكونه حكماً استثنائياً من حكم كافي، وأما إذا كان غير معقول المعنى فلا يصح تعديته سواء أكان حكماً أصلياً أم استثنائياً، وعلى هذا لا قياس في العبادات والحدود، وفرض الإرث وأعداد الركعات.

الثالث: أن يكون حكم الأصل غير مختص به، وأما إذا كان حكم الأصل مختصاً به فلا يعُدّ بواسطة القياس إلى غيره.

ولا يكون حكم الأصل مختصاً به في هاتين:

الأولى: إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل، كقصر الصلاة للمسافر، فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة، ولكن علته السفر، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة، وكذلك إباحة المسح على الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسير ورفع حرج، ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وجودها في غير لبسهما.

والثانية، إذا دلّ دليل على تخصيص حكم الأصل به، مثل الأحكام التي دل الدليل على أنها مختصة بالرسول، كتزوجه بأكثر من أربع زوجات، وتحرم الزواج بإحدى زوجاته بعد موته، ومثل الافتقاء في القضاء بشهادة خزيمة بن ثابت وحده بقول الرسول: (من شهد له خزيمة فهو حسنه)، فإن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أنه لا يباح التزوج بأكثر من أربع، وعلى أن المتوفى عنها زوجها بعض انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج، وعلى أن لابد في الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين، وهي أدلة على تخصيص الحكم بالرسول وبخزيمة.

Recap

- الدليل الشرعي هو ما يُستدل به على الأحكام الشرعية العملية، وينقسم إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة.
- تنقسم الأدلة إلى أربعة متقوّل عليها بين جمهور المسلمين، وهي: القرآن، السنة، الإجماع، والقياس، إضافة إلى ستة أدلة مختلف عليها، مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف.
- القرآن هو كلام الله المُنزل على النبي محمد عليه وسلم بألفاظه العربية، محفوظ من التغيير والتبدل، وهو مصدر هداية وتشريع للناس.
- يتجلّى إعجازه في استحالة الإتيان بمثله رغم تحدي العرب له، وتعدد وجوه إعجازه اللغوية والعلمية والتشريعية.
- إن اتساق معانيه وعدم تعارض أحكامه مع الحقائق العلمية المكتشفة حديثاً دليلاً على أنه وحي إلهي.
- السنة النبوية هي ما صدر عن النبي عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وتشمل السنن القولية مثل أحاديثه، والسنن الفعلية مثل أدائه للعبادات، والسنن التقريرية كإقراره لأفعال الصحابة.
- تعتبر السنة حجة شرعية باتفاق المسلمين، وتستمد حجيتها من القرآن الذي أمر بطاعة الرسول، وإجماع الصحابة على اتباعها، وكونها مفسرة ومبينة للأحكام المجملة في القرآن.
- إن السنة إما أن تؤكّد أحكام القرآن، أو تفصّلها، أو تستقل بأحكام جديدة مستمدّة من مبادئه، مما يؤكّد عدم تعارضها معه.
- الإجماع هو اتفاق مجتهدى المسلمين في عصر معين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة، ويعد دليلاً شرعاً ملزماً إذا تحققت أركانه الأربع، وهي وجود مجتهدين، واتفاقهم الصريح، وعمومه لجميع المجتهدين، وعدم وجود مخالف.
- حجيته مستندة إلى القرآن والسنة وإجماع الأمة، لكنه محل خلاف بين العلماء حول إمكانية انعقاده فعلاً، حيث يرى البعض أنه متذرع عملياً بينما يراه الجمهور ممكناً واستدلوا بوقائع تاريخية.
- ينقسم الإجماع إلى صريح، وهو الحجة الشرعية القطعية، وسكتي، الذي يختلف العلماء في حجيته، مع اعتباره ظني الدلالة في أفضل الأحوال.

- القياس في أصول الفقه هو إلحاقي واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساويهما في العلة، وهو حجة شرعية عند جمهور العلماء ويُستدل عليه بالقرآن والسنّة وأفعال الصحابة والمعقول.
- بينما ينكره الظاهري وبعض الفرق بحجة أنه مبني على الظن ويؤدي إلى الاختلاف، إلا أن أنصاره يرون ضرورةً لمواكبة المستجدات وتحقيق مصالح العباد.
- القياس يعتمد على أربعة أركان: الأصل (المقياس عليه)، والفرع (المقياس)، وحكم الأصل، والعلة التي تربط بينهما، بحيث يكون الحكم المنصوص عليه في الأصل قابلاً للتعدي إلى الفرع إذا توفرت فيه العلة نفسها.
- لا يصح القياس إلا إذا كان الحكم الشرعي معقول المعنى، وغير مختص بالأصل وحده، ولم يكن من الأحكام التعبدية التي لا تدرك علتها بالعقل.

Objective Questions

1. ما الأدلة الشرعية الأربع المتفق عليها؟
2. ما تعريف السنة في الاصطلاح الشرعي؟
3. ما معنى "إجماع الصحابة" في سياق السنة؟
4. ما هو تعريف الإجماع؟
5. ما هي أركان الإجماع؟
6. ما الفرق بين الإجماع الصحيح والإجماع السكوني؟
7. ما هو الدليل القرآني الأول الذي استدل به مثبتو القياس؟
8. ما هو تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين؟
9. من هو الصحابي الذي قال "الفهم فيما أدلى إليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس بين الأمور"؟
10. ما هي أركان القياس؟
11. ماذا يعني حكم الأصل في القياس؟

Answers

1. القرآن، السنة، الإجماع، القياس
2. هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير
3. اتفاق الصحابة على وجوب اتباع سنة الرسول
4. اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي في واقعة معينة
5. عدد المجتهدين، اتفاقهم على الحكم، إبداء الآراء صراحة، الإنفاق الكامل
6. الإجماع الصحيح يكون مع إبداء الآراء صراحة، بينما السكتي يعتمد على سكوت البعض

7. قوله تعالى في سورة النساء: "فَرُدُوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ"
8. إلحاقي واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها بناء على تساويهما في العلة
9. عمر بن الخطاب
10. الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلة
11. هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل

Assignment

- دور السنة في تفسير وتكميل أحكام القرآن والشريعة
- تحليل حجية الإجماع ودوره في استنباط الأحكام الشرعية في العصر الحديث.
- حجية القياس في الشريعة الإسلامية وأدلة إثباته من القرآن والسنة.

Suggested Readings

1. الأدلة الشرعية بين عرض ونقد - عبد الحميد المديني.
2. علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلّاف
3. اصول الفقه: محمد أبو زهرة

Unit 3

أقسام الحكم التكليفي

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- فهم الأحكام التكليفية في الإسلام
- معرفة تطبيق الأحكام التكليفية
- فهم تصنيف الأحكام التكليفية في الإسلام

Prerequisites

الواجب في الشريعة الإسلامية أن الفعل الذي يتعلّق بالوجوب يجب على المسلم القيام به دون أي تردد. وتشمل هذه الفروض الصلوات الخمس، صوم رمضان، والزكاة، وغيرها من الأعمال التي فرضها الله على المسلمين. تختلف هذه الأفعال عن المكروه والمباح حيث لا يستحق الثواب على المكروه ولا العقاب على المباح، في حين أن الفعل الواجب يتطلّب الوفاء به حتى يتحقق الجزاء الإلهي. وتتميز الأفعال الواجب بأهمية خاصة في النظام الإسلامي حيث تحدد بشكل دقيق ما يجب على المسلم القيام به في حياته اليومية.

تنقسم الواجبات إلى عدة أنواع بحسب وقتها وأسبابها. فمنها الواجب المؤقت الذي يرتبط بوقت معين، مثل الصلاة وصوم رمضان، حيث يجب على المكلّف أداؤه في الوقت المحدد. أما الواجب المطلق عن التوقّت فلا يرتبط بوقت معين ويظل واجباً في أي وقت كان، كما هو الحال في الكفرات أو الحج لمن استطاع إلى جانب ذلك، يوجد المندوب، أن المسلم يحصل على ثواب إذا فعله ولكنه لا يعاقب إن تركه. يجسد هذا التصنيف تنظيماً دقيقاً للأفعال الدينية التي يُحثّ المسلم على الالتزام بها وفقاً للزمن، الظروف، والنية.

Key words

الواجب، المكلف، فريضة، الصلاة، الصيام، الزكاة ، الحج، المندوب، الكفار، المحرم، المكروه، المباح

Discussion

4.3.1 أقسام الحكم التكليفي

أقسام الحكم التكليفي - الواجب - المندوب - المحرم - المكروه - المباح

4.3.2 الواجب

تعريف الواجب

الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً بمعنى الذي، وهي صفة الفعل، لأن الإيجاب إذا تعلق بفعل المكلف فيكون الفعل واجباً، والفعل يشمل الأحكام الخمسة.

التعريف الواجب والمندوب، فإن الفاعل يستحق الثواب عليهما، ويخرج المباح والمكره لأن فاعلهما لا يستحق ثواباً، ويخرج المحرم لأن فاعلها يستحق عقوبة لا ثواباً.

فالصيام واجب لأن الصيغة التي طلب بها دلت على تحديمه، إذ قال الله سبحانه (كتب عليكم الصيام) البقرة 183: وإيتاء الزوجات مهورهن واجب، إذ قال سبحانه : (فما استمتعت به منهن فتاوهن أجورهن فريضة النساء 24) وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وبر الوالدين، وغير ذلك من المأمورات التي وردت صيغة الأمر بها مطلقة، ودل على تحديمه فعلها .

أقسام الواجب :

ينقسم الواجب إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة :

القسم الأول : فينقسم باعتبار الوقت إلى واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت.

الواجب المؤقت

هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معين كالصلوات الخمس حدد لأداء كل صلاة منها وقتاً معيناً بحيث لا تجب قبله ، ويتأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر. وكصوم رمضان لا يجب قبل الشهر ولا يؤدى بعده وكذلك كل واجب عين الشارع وقتاً لفعله.

الواجب المطلق عن التوقيت

هو ما طلب الشارع فعله حتماً ولم يعين وقتاً لأدائيه كالكافارة الواجبة على من حلف يميناً وحنت، فليس لفعل هذا وقت معين ، فإن شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك. وكالحج: واجب على من استطاع ، وليس لأداء هذا الواجب عام معين .

والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه وحده ويسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت موسعاً وظرفاً. وإن كان وقته الذي وقته الشارع به يسعه و لا يسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيقاً ومعياراً مثاله: فالأول كوقت صلاة الظهر، فهو وقت موسع يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى، وللمكلف أن يؤدى الظهر في أي جزء منه، والثاني كشهر رمضان فهو مضيق لا يسع إلا صوم رمضان .

وإذا كان وقته لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى سمي الوقت ذا التشبهين مثاله :الحج : لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجاً واحداً، ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره .

ومما يتفرع على تقسيم الواجب المؤقت إلى واجب موسع وقته، وواجب مضيق وقته، وواجب وقته ذو شبهين .

الواجب الموسع وقته

يجب على المكلف أن يعينه بالنسبة حين أدائه في وقته، لأنه إذا لم ينوه بالتعيين لا يتعين أنه أدى الواجب المعين إذ الوقت يسعه وغيره، فإذا صلى في وقت الظهر أربع ركعات فإنه نوى بها أداء واجب الظهر كان أداء له، وإذا لم ينوه بها أداء واجب الظهر لم تكن صلاته أداء له، ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعا.

الواجب المضيق وقته

لا يجب على المكلف أن يعينه بالنسبة حين أدائه في وقته، لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه فبمجرد النية ينصرف مانواه إلى الواجب، فإذا نوى في شهر رمضان الصيام مطلقا ولم يعين بالنسبة الصيام المفروض انصرف صيامه إلى الصيام المفروض، ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعا بل كان المفروض، لأن الشهر لا يسع صوما غيره.

الواجب المؤقت بوقت ذي شبئين

إذا أطلق المكلف النية انصرف إلى الواجب، لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل أن يتطوع، فهو في هذا كالمضيق، وإذا نوى التطوع كان تطوعا لأنه صرخ بنية ما يسعه الوقت، وبما يخالف الظاهر من حالة وهو في هذا كالموس.

ومما يتفرع عن تقسيم الواجب إلى مؤقت ومطلق عن التوقيت، أن الواجب المعين وقته يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر لأن الواجب المؤقت في الحقيقة واجبان فعل الواجب و فعله في وقته.

فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحد الواجبين وهو الفعل المطلوب، وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر.

أما الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين لفعله، وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ولا إثم عليه في أي وقت.

القسم الثاني : ينقسم الواجب من جهة المطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب كفائي
الواجب العيني

هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر كالصلة والزكاة والحج والوفاء بالعقود واجتناب الخمر والميسر.

الواجبات الكفائية

هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقي، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلة على الموتى، وبناء المستشفيات، وإنقاذ الغريق، وإطفاء الحرائق، والطب، والصناعات التي يحتاج إليها الناس، والقضاء، والإفتاء، ورد السلام ، وأداء الشهادة.

فهذه الواجبات مطلوب للشارع أن توجد في الأمة أيا كان من يفعلها ،وليس المطلوب للشارع أن يقوم كل فرد أو فرد معين بفعلها، لأن المصلحة تتحقق بوجودها في بعض المكلفين ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها .

القسم الثالث : ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد

الواجب المحدد

هو ما عين له الشارع مقداراً معلوماً، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عين الشارع، كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية، وكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي بعد ركعاتها وأركانها وشروطها ،

الواجب غير المحدد

هو مالم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، والتعاون على البر والتصدق على الفقراء إذا وجب النذر، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع، لأن المقصود بها سد الحاجة، ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتجين والأحوال .

القسم الرابع: ينقسم الواجب إلى واجب معين وواجب مخير

الواجب معين

ما طلبه الشارع بعينه كالصلوة والصيام وثمن المشتري، وأجر المستأجر، ورد المغصوب، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها بعينه.

الواجب مخير

ما طلبه الشارع واحداً من الأمور المعينة، كأخذ خصال الكفارة فإن الله أوجب على من حنت في يمينه أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة فالواجب أي واحد من هذه الأمور الثلاثة والختار للمكلف في تخصيص واحد بالفعل وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي واحد

4.3.3 المنذوب

تعريف:

المنذوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتميه، أو اقتربت بطلبه قرائنا تدل على عدم التحتم، فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة: يسن كذا أو يندب كذا كان المطلوب بهذه الصيغة منذوباً، وإذا طلبه بصيغة الأمر ودللت القرينة على أن الأمر للندب كان المطلوب منذوباً، قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءِنُتُمْ بِدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا كُنُبُوْدُهُ) [آل عمران: 282]، فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب بدليل القرينة التي في الآية نفسها، وهي قوله تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤْدِي الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ) [آل عمران: 283]، فإنها تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه، وكقوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [آل عمران: 32]، فمكتبة المالك عده منذوبة بقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه.

فالمطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه حتم ولازم، فهو الواجب مثل: كتب عليكم، وقضى ربكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه غير حتم فهو المنذوب، مثل: ندب لكم، سن لكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على طلب حتم أو غير حتم، استدل بالقرائن على أن المطلوب واجب أو منذوب. وقد تكون القرينة نصاً، وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية، وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها.

ولهذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما استحق تاركه العقوبة، وتعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتاب.

أقسامه:

المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو لا يستحق تاركه العقاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هذا السنن والمندوبات التي تعد شرعاً مكملة للواجبات كالاذان وأداء الصلوات الخمس جماعة. ومنه كل ما واظب عليه الرسول في شأنه الدينية ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ليدل على عدم تحديمه كالمضمضة في الوضوء، وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة.

ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدي:
مندوب مشروع فعله: وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوماً، ومن هذا ما لم يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثر وتركه. ومنه جميع التطوعات كالتصديق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كل أسبوع أو صلاة ركعات زيادة عن الفرد وعن السنة المؤكدة.
ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة.

مندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف، ومن هذا الإقتداء بالرسول في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنساناً كأن يأكل ويشرب ويمشي وينام ويلبس على الصفة التي كان يسير عليها الرسول، فإن الإقتداء في هذه الأمور وأمثالها كمالي، ويعود من محاسن المكلف لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به. ولكن من لم يتقد بالرسول في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئاً، لأن هذا ليس من تشريعه صلى الله عليه وسلم.
ويسمى هذا القسم مستحبًا وأدبًا وفضيلة.

4.3.4 المحرّم

تعريفه:
المحرّم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً، لأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [المائدة: 3]، قوله: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) [الأنعام: 151]، قوله: (لا يحل لكم) [النساء: 19]، أو يكون النهي عن الفعل مقتربنا بما يدل على أنه حتم مثل: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) [الإسراء: 32] أو يكن الأمر بالاجتناب مقتربنا بذلك نحو: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [المائدة: 90]، أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلوهم ثم انظروا جلدتهم) [النور: 4]، فقد يستفاد التحرير من صيغة خبرية تدل عليه، أو من صيغة طلبية هي نهي، أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب، فالقرينة تعين أن الطلب للتحريم.

أقسامه:
المحرّم قسمان: محروم أصالة لذاته: أي أنه فعل حكمه الشرعي التحرير من الابتداء، كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة، وبيع الميتة، وغير ذلك مما حرم تحريرها ذاتياً لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل. ومحروم لعارض: أي أنه فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارض جعله محروماً كالصلاة في ثوب مغضوب، والبيع الذي

فيه غش، والزواج المقصود به مجرد تحليل الزوجة لمطلقاتها ثلاثة، وصوم الوصال، والطلاق البدعي، وغير ذلك لما عرض له التحرير لعارض. فليس التحرير لذات الفعل ولكن لأمر خارجي، أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضر، ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو مضر.

ومما يبني على هذا التقسيم أن المحرم أصلة غير مشروع أصلاً، فلا يصلح سبباً شرعاً ولا تترتب أحکام شرعية عليه بل يكون باطلاً، ولهذا كانت الصلاة بغير طهارة باطلة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة باطلاً، وبيع الميئنة باطلاً، والباطل شرعاً لا يتترتب عليه حكم.

وأما المحرّم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سبباً شرعاً وتترتب عليه آثاره، لأن التحرير عارض له وليس ذاتياً. ولهذا كانت الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومجنة وهو آثم للغصب. والبيع الذي فيه غش صحيح، والطلاق البدعي واقع، والعلة في هذا أن التحرير لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة.

وأما التحرير الذاتي فهو يجعل الخل في أصل السبب ووصفه بفقد ركن أن شرط من أركانه وشروطه فيخرج عن كونه مشروعًا.

4.3.5 المكرور

تعريفه:

المكرور هو ما مطلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلباً غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك، كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا، أو كان منها عنه، واقترن النهي بما يدل على أن النهي لكرامة لا للتحرير، مثل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبَدَّلْ لَكُمْ شَوْكُمْ) [المائدة: 101]، أو كان مأموراً باجتنابه ودللت القرينة على ذلك، مثل: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 9] فالمطلوب الكف عن فعله؛ إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم فهو المحرّم، مثل: حرم عليكم كذا.

وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أن طلب غير حتم فهو المكرور، مثل: كره لكم كذا.
وان كانت الصيغة نهياً مطلقاً، أو أمراً الاجتناب مطلقاً، استدل بالقرائن على أن طلب حتم أو غير حتم.
ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبها، ولهذا عرف بعض الأصوليين المحرّم بأنه ما استحق فاعله العقوبة، والمكرور بأنه ما لا يستحق فاعله العقوبة، وقد يستحق اللوم.

4.3.6 المباح

تعريفه:

المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه.

وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل، فيدل بهذا على إباحته كقوله تعالى: (فَإِنْ حِفْظُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229]، وكقوله سبحانه: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْبَةٍ النِّسَاءِ) [البقرة: 235]، وكما إذا أمر الشارع بفعل ودللت

القرائن على أن الأمر للإباحة كقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَّمْ فَأَصْنَطَأُوا) [المائدة: 2]، وقوله سبحانه: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) [الجمعة: 10]، وقوله: (وَكُلُوا وَاشْرِبُوا) [البقرة: 187] وتأرة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصلية، فإذا لم يرد من الشارع نصل على حكم العقد أو التصرف أو أي فعل، ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه: كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحاً بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء المباحة.

هذه هي أقسام الحكم النكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين:

وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا إلى خمسة، وذلك أنهم قالوا: إن ما طلب الشارع فعله طبأ حتماً إذا كان دليلاً طلبه قطعاً بأن كان آية قرآنية أو حدثاً متواتراً فهو الفرض، وإن كان دليلاً طلبه ظنياً بأن كان حدثاً غير متواتراً أو قياساً فهو الواجب.

فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طبأ حتماً بدليل قطعي هو قوله تعالى: {وَأَفِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لأنها طلبت طبأ حتماً، بدليل ظني هو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وأما ما طلب فعله طبأ غير حتم فهو المندوب، وكذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله طبأ حتماً إن كان دليلاً قطعاً أو سنة متواترة فهو المحرم، وإن كان دليلاً ظنياً كسنة غير متواترة فهو المكره تحريمـاً.

فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طبأ حتماً بدليل قطعي هو قوله تعالى: {وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنْيَ} [الإسراء: 32]. ولبس الرجال الحرير وتحتمهم بالذهب مكرهـان تحريمـاً، لأنـه طلب الكف عنـهما طبأ حتماً، بـدليل ظـنيـ، هو قوله صلى الله عليه وسلم: «هـذا حـرام عـلى رـجال أـمـتي حـلال لـنسـائـهـمـ»، وأـما مـا طـلب الكـف عـنـه طـبـأـ غيرـ حـتمـ فـهوـ مـكرـهـ تـنزـيزـهاـ.

فـعـنـدـ عـلـمـاءـ الـحـنـفـيـةـ الـمـطـلـوبـ فـعـلـهـ ثـلـاثـةـ أـقـسـامـ:ـ الـفـرـضـ،ـ الـوـاجـبـ،ـ وـالـمـنـدـوبـ.

وـالـمـطـلـوبـ الـكـفـ عـنـهـ ثـلـاثـةـ أـقـسـامـ:ـ الـمـحـرـمـ،ـ الـمـكـرـهـ تـحـرـيمـاـ،ـ وـالـمـكـرـهـ تـنـزـيزـهاـ.
وـالـقـسـمـ السـابـعـ:ـ الـمـبـاحـ.

وـقـدـ قـدـمـنـاـ أـنـ نـصـوصـ الـقـرـآنـ كـلـهـ قـطـعـيـ الـوـرـودـ وـلـهـذاـ يـثـبـتـ بـهـاـ عـنـ الـحـنـفـيـةـ الـفـرـضـ وـالـتـحـرـيمـ وـالـنـدـبـ وـالـكـرـاهـةـ،ـ وـأـمـاـ السـنـةـ فـمـاـ كـانـ قـطـعـيـ الـوـرـودـ مـنـهـ وـهـوـ الـمـتـوـاتـرـ وـفـيـ حـكـمـ الـمـشـهـورـ،ـ فـيـثـبـتـ بـهـ أـيـضاـ مـاـ يـثـبـتـ بـالـقـرـآنـ.

وـالـفـعـلـ الـوـاحـدـ قـدـ تـعـتـرـيـهـ هـذـهـ الـأـحـكـامـ كـلـهـ أـوـ بـعـضـهـ بـحـسـبـ مـاـ يـلـابـسـهـ،ـ فـمـثـلاـ:ـ الـزـوـاجـ قـدـ يـكـونـ فـرـضاـ عـلـىـ الـمـسـلـمـ إـذـاـ قـدـرـ عـلـىـ الـمـهـرـ وـالـنـفـقـةـ وـسـائـرـ وـاجـبـاتـ الـزـوـجـيـةـ،ـ وـتـيـقـنـ مـنـ حـالـ نـفـسـهـ أـنـهـ إـذـاـ لـمـ يـتـزـوـجـ زـنـيـ،ـ وـيـكـونـ وـاجـبـاـ إـذـاـ قـدـرـ عـلـىـ مـاـ ذـكـرـ وـخـافـ أـنـهـ إـذـاـ لـمـ يـتـزـوـجـ زـنـيـ،ـ وـيـكـونـ مـنـدـوبـاـ إـذـاـ كـانـ قـادـراـ عـلـىـ وـاجـبـاتـ الـزـوـجـيـةـ وـكـانـ فـيـ حـالـ اـعـدـالـ لـاـ يـخـافـ أـنـ يـزـنـيـ إـذـاـ لـمـ يـتـزـوـجـ،ـ وـيـكـونـ مـحـرـمـاـ إـذـاـ تـيـقـنـ أـنـهـ إـذـاـ تـزـوـجـ يـظـلـمـ زـوـجـهـ وـلـاـ يـقـومـ بـحـقـوقـ الـزـوـجـيـةـ،ـ وـيـكـونـ مـكـرـهـاـ تـحـرـيمـاـ إـذـاـ خـافـ ظـلـمـهـاـ.

Recap

- الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، والمباح، ويُعرف الواجب بأنه ما طلبه الشارع طلباً حتمياً، بحيث يستحق فاعله الثواب ويأثم تاركه.
- ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى مؤقت، كالصلوة والصيام، ومطلق عن التوقيت، كالحج والكافارات، كما ينقسم المؤقت إلى موسع، مضيق، وذو شبهين وفقاً لسعة الوقت.
- من جهة المطالب بأدائه، ينقسم إلى واجب عيني يُطالب به كل فرد، وواجب كفائي يكفي قيام البعض به ليسقط الإثم عن الآخرين.
- ينقسم الواجب من حيث المقدار إلى محدد، كالصلوة والزكاة، وغير محدد، كالإنفاق في سبيل الله، وأيضاً من حيث التعبيين إلى معين، كالصلوة والصيام، ومخير، كخusal الكفارة التي يختار المكلف واحدة منها.
- المندوب هو ما طلبه الشارع من المكلف طلباً غير حتمي، بحيث لا يستحق تاركه العقوبة لكنه قد يستحق العتاب
- المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤكدة كالاذان وصلوة الجمعة، وسنة غير مؤكدة كالتطوعات، ومستحب يتعلق بالكماليات مثل الاقداء بالنبي في عاداته الشخصية.
- المحرّم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتمياً، ويفهم التحريم من صيغ النهي أو الأمر بالاجتناب أو ترتيب العقوبة على الفعل.
- ينقسم إلى محرّم ذاته، كالزنا والسرقة، وهو باطل لا يترتب عليه أثر شرعي، ومحرم لعارض، كالصلوة في ثوب مخصوص، وهو صحيح مع إثم فاعله لأن التحريم لم يتعلّق بذات الفعل.
- المكروه هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً غير حتمي، ويفهم ذلك من الصيغ الدالة على الكراهة أو النهي المقرر بقرينة تدل على عدم التحريم، مثل قوله تعالى: "كره لكم كذا".
- يختلف عن المحرّم في أن فاعله لا يستحق العقوبة، لكنه قد ينال اللوم.
- المباح هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه دون طلب أو منع، وتثبت إباحته بالنص الشرعي أو بالبراءة الأصلية عند عدم ورود دليل مخالف.
- عند الحنفية، ينقسم الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، بالإضافة الفرض والواجب في الأوامر، والمكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً في النواهي، ويختلف الحكم بحسب الملابسات، كما في الزواج الذي قد يكون فرضاً، واجباً، مندوباً، محرماً، أو مكروهاً وفق الظروف المحيطة به.

Objective Questions

1. ما هو تعريف الواجب؟
2. ما الفرق بين الواجب المؤقت والواجب المطلق؟
3. ما هو الواجب الكفائي؟
4. ما تعريف المباح؟

5. كم قسم الحنفية الحكم التكليفي؟
6. ما تعريف المكروه؟
7. ما الفرق بين المحرّم والمكروه؟
8. ما تعريف المحرّم؟
9. ما الفرق بين المحرّم لذاته والمحرّم لعارض؟
10. ما الفرق بين الواجب والمندوب؟

Answers

1. ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً
2. الواجب المؤقت له وقت معين، والواجب المطلق ليس له وقت معين
3. ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين.
4. ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه
5. سبعة أقسام
6. ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير حتم
7. المحرّم يستحق فاعله العقوبة، والمكروه لا يستحق العقوبة وقد يستحق اللوم
8. ما طلب الشارع الكف عنه طلباً حتماً
9. المحرّم لذاته حُرِم ابتداءً لما فيه من مفسدة، أما المحرّم لعارض فهو في أصله مشروع لكن اقترن به ما يجعله محرّماً
10. الواجب يستحق تاركه العقاب، بينما المندوب لا يستحق العقاب ولكن قد يستحق العتاب

Assignment

- أقسام الحكم التكليفي عند جمهور الأصوليين وعلماء الحنفية
- المندوب: تعريفه وأقسامه وأثره في السلوك الإسلامي – بحث تفصيلي في أنواع المندوب مع أمثلة عملية.
- المحرّم لذاته والمحرّم لعارض – دراسة فقهية في الفرق بينهما وأثرهما على الأحكام الشرعية.
- العلاقة بين الحكم التكليفي والمقاصد الشرعية – تحليل كيفية ارتباط الأحكام التكليفية بمقاصد الشريعة الإسلامية.

Suggested Readings

1. الأدلة الشرعية بين عرض ونقد - عبد الحميد المديني.
2. علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلّاف
3. أصول الفقه: محمد أبو زهرة

SGOU

Unit 4

أقسام الحكم الوضعي

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- معرفة تحديد "الأحكام الوضعية" في الفقه الإسلامي
- فهم تطبيق مبادئ السبب، الشرط، المانع، الرخصة، الصحة والبطلان
- معرفة تأثير هذه الأحكام القانونية على الحياة اليومية

Prerequisites

في الفقه الإسلامي، هناك مجموعة من الأحكام التي تحدد كيفية التعامل مع الأعمال المختلفة، وهذه الأحكام تعرف باسم "الأحكام الوضعية". تشمل هذه الأحكام: السبب، الشرط، المانع، الرخصة، والصحة والبطلان. السبب هو الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى حدوث شيء ما في الشريعة، مثل وقت الصلاة أو بداية شهر رمضان. الشرط هو شيء يجب أن يتتوفر لكي يتحقق الأثر القانوني، مثل وجود شهود في عقد الزواج. أما المانع فهو شيء يمنع حدوث الأثر القانوني، مثل عدم أهلية شخص أن يرث بعد ارتكابه جريمة قتل. الرخصة هي استثناءات تسمح بتحقيق القواعد في حالات معينة، مثل السماح للفرد بالفطر إذا كان مريضاً. وأخيراً، الصحة تعني أن العمل تم وفقاً للقواعد الشرعية، بينما البطلان يعني أن العمل لا يعتبر صحيحاً لأنه لم يتلزمه بالشروط المطلوبة.

هذه الأحكام تساعد في فهم كيف يتم تطبيق القوانين في الحياة اليومية وفقاً للشريعة. على سبيل المثال، السبب قد يكون حدثاً معيناً مثل بداية الصلاة أو عقد الزواج. أما الشرط فيجب أن يتتوفر لضمان صحة العقد أو العمل. المانع هو شيء يعطى حدث النتيجة القانونية، مثل وجود حالة قانونية تمنع تنفيذ عمل معين. الرخصة توفر تسهيلات في حالات الضرورة. وفي النهاية، الصحة تعني أن العمل متواافق مع القوانين الشرعية، بينما البطلان يعني أن العمل غير صحيح لأن أحد الشروط لم يتحقق.

Key words

الأحكام الوضعية، السبب، الشرط، المانع، الرخصة، الصحة، البطلان، الآثار القانونية، الفقه الإسلامي، الاستثناءات، الرخصة والعزيمة

Discussion

4.4.1 أقسام الحكم الوضعي

أقسام الحكم الوضعي:
ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام:
لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سبباً لشيء، أو شرطاً، أو مانعاً، أو مسوغاً الرخصة بدل العزيمة، أو صحيحاً، أو غير صحيح.

4.4.2 السبب

تعريفه:
السبب؛ هو ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، فهو أمر ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة على حكم شرعى هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه.
وقد قدمنا في مبحث العلة في القياس أن كل علة للحكم تسمى سببه، وليس كل سبب للحكم يسمى علته، وبينما الفرق بينهما أو أمثلتها.
أنواعه:

قد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي؛ كالوقت جعله الشارع سبباً لإيجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، وكشود رمضان جعله الشارع سبباً لإيجاب صومه بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ) [البقرة: 185]، وملك النصاب النامي بمن مالك الزكاة جعل سبباً لإيجاب إيتاء الزكاة، والسرقة جعلت سبباً لإيجاب قطع يد السارق، وشرك المشركة جعل سبباً لتحريم زواج المسلم بها، والمرض جعل سبباً لإباحة الفطر في رمضان، وأمثال ذلك.
وقد يكون السبب سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتها، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، والعتق والوقف لإسقاطه، وعقد الزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان على المتفق، والشركة أو الملك لاستحقاق الشفعة.
وقد يكون السبب فعل المكلف مقدوراً له كقتله العمد سبب لوجوب القصاص منه، وعقدة البيع أو الزواج أو الإجراء أو غيرها أو أسباب لأحكامها، وملكه مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه، وقد يكون أمراً غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة والقرابة للإرث والولاية، والصغر لثبت الولادة على الصغير.

وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتماً، سواء أكان مسببه حكماً تكليفيًّا، أم إثبات ملك أو حل، أم إزالتها، لأن المسبب لا يختلف عن سببه شرعاً، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد، بل يتترتب ولو قصد عدم ترتبه، فمن سافر في رمضان أبىح له الفطر، سواء أقصد إلى الإباحة أم لم يقصد إليها، ومن طلق زوجته رجعياً ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر.

عليه ولا نفقة لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سبباً لحكم، ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع، ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف؛ وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها.

4.4.3 الشرط

تعريفه:

الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده.

فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم تود زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.

ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحکامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحکامه يتوقف على العلم بالبدلين، وهذا كل ما شرط الشارع له شرعاً لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعاً معدوماً إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلاً عمداً وعدواناً، وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان، وهذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه.

والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلاً منها يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاء، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أرkan، لأنها ليست من أجزاء العقد، ومن أجل هذا كان لوقف أركان وشروطه، وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خلاً في نفس العقد والتصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلاً في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته.

وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.

وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي.

مثال:

الأول: جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية، والتي اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير ذلك.

ومثال الثاني: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، والتي يشترطها المالك لعق عبده، فإن تعليق الطلاق أو العنق على وجود شرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو العنق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه، فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن إذا توافر الشرط.

وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريدون بل لابد أن يكون الشرط غير منافٍ لحكم العقد أو التصرف. وأما إذا كان الشرط منافيًّا لحكم العقد فيبطل العقد، لأن الشرط مكمل للسبب فإذا نافى حكمه أبطل سببته.

مثال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام، كعقد البيع، وعقد الزواج حكمها الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منها لا يتراخي عن صيغته، فإذا عقد المكلف بيعًا أو زواجه، وعلق واحداً منها على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه، فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد، وهو أن حكمه لا يتراخي عنه، ولهذا بطل البيع المعلق على شرط، وكذلك الزواج المعلق على شرط، فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي.

4.4.4 المانع

تعريفه:

المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافق جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتيب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتيب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث ديناً، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدواني ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول.

فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتواتر شروطه، ويمنع من ترتيب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعاً في اصطلاحهم، وإن كان يمنع من ترتيب المسبب على السبب. وقد يكون المانع مانعاً من تتحقق السبب الشرعي لا من ترتيب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابة من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تتحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكاً له ملكاً تاماً، نظراً لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مدخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع.

4.4.5 الرخصة والعزيمة

تعريفهما:

الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصلالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف.

أنواع الرخص:

من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات، فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيهاً عنه أن يتلفظ بها قبله مطمئن بالإيمان. وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يتلف مال غيره، أبيح له المحظور الذي أكره عليه ترفيهاً عنه. ومن اضطره الجوع الشديد أو الظماء الشديد إلى أكل الميتة أو

شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها: قال تعالى: (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقْلَبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) (النحل: 106)، وقال سبحانه: (وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: 119) وقال تعالى: (فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة: 173).

ومن الرخص إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا على المكلف، فمن كان في رمضان مريضا أو على سفر أبيح له أن يفطر، ومن كان مسافرا أبيح له قصر الصلاة الرابعة أي أداؤها ركعتين بدل أربع: قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ) [البقرة: 184]، وقال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) [النساء: 101]

ومن الرخص: تصحيح بعض العقود الاستثنائية، التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم، كعقد السلم فإنه بيع معهوم وقت العقد، ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجياتهم، ولذا جاء في الحديث: نهي رسول الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ورخص في السلم، وكذلك الاستصناع والإجارة وعقد الوصية، وهذه كلها عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة لانعقاد العقود وصحتها في العقد والمعقود عليه لا تصح؛ ولكن الشارع رخص فيها وأجازها سدا حاجة الناس ودفعا للحرج.

ومن الرخص: نسخ الأحكام التي رفعها الله عنها وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا: وهي المشار إليها قوله سبحانه: (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) [البقرة: 286]، مثل التكليف بفرض موضع النجاسة من التوب، وأداء ربع المال في الزكاة، وقتل النفس توبة من المعصية، وعدم وجواز الصلاة في غير المساجد. وتسمية هذه رخصاً فيها توسيع - ومن هذه الأنواع يتبيّن أن ترخيص الشارع للتخفيف عن المكلفين تارة بإباحة المحرم للضرورة، أو بإباحة ترك الواجب للعذر، أو باستثناء بعض العقود من الأحكام الكلية للحاجة، كلها ترجع عند التحقيق إلى إباحة المحظوظ للضرورة أو الحاجة.

وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة ترفيه، ورخصة إسقاط، وفرقوا بينهما بأن رخصة الترفيه تكون حكم العزيمة معها باقياً ودليله قائماً ولكن رخص في تركه تخفيها وترفيها عن الكف، ومثلوها لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، على إتلاف مال غيره، أو على الفطر برمضان. وقالوا إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر عن أكره عليه، ولكن استثنى من أكره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب، قال تعالى {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقْلَبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ} ولكن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنْ اللَّهِ) [النحل: 106] ولكن يلاحظ أن الله قال: (فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: 3]، وقال: (فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: 173] فقد استثنى المضطر من الإثم، كما استثنى المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق العذاب.

بل إن قوله سبحانه: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: 3]، يشعر بأنه فعل محظياً ولكن الله لم يعاقبه عليه رحمة منه. وقالوا كذلك: لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال الغير ولا حرمة الفطر في رمضان، بل الحرمة مع الإكراه ثابتة، وإنما المقصود بالإباحة الترفيه عن المكلف. ولبقاء هذه الحرمة قالوا: إن العمل بالعزيمة أولى وإن من تمسك بالعزيمة واحتمل ما كره عليه حتى مات، مات شهيدا.

وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقياً، بل إن الحال التي استوجب الترخيص أسقطت حكم العزيمة، وجعلت الحكم المشروح فيها هو الرخصة ومثلوا لها بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظماء، وقصر الصلاة في السفر. فالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر سقطت حرمتها عنه في حال اضطراره، لأن الله سبحانه بعد أن بين هذه المحرمات قال: (فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ

الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: 3]، وهذا يقتضي رفع التحرير ولو لم يأكل أو يشرب أثم، والمسافر سقطت عنه الأربع ولو صلى أربعاً كانت الركعتان الأخيرتان نافلة وتطوعاً لا من المفروض.

والحق أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدخل ظاهرها على هذا التفريق، فإن الله سبحانه قال: (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأعراف: 119]، فكل حرم عند الضرورة يباح بلا تفريق بين حرم ومحرم.

والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزيمة، وهو فرض الصيام باقياً، وعند الاضطرار إلى أكل الميتة، أو شرب الخمر، لا يكون حكم العزيمة. وهو تحريرها باقياً، تفريق لا يظهر له وجه، لأن الإكراه نوع من الاضطرار؛ وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة، وكما قال سبحانه: (إِلَّا مِنْ أَكْرَهَ وَقَاتَهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) [النحل: 106]، قال: (فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: 3]، وصرح قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْسِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) [النساء: 101]، أن التصرّف مباح ومقتضى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة وهو إتمام الصلاة أربعاً مباح أيضاً، فكيف يقال إن حكم العزيمة هنا غير قائم، وإن الرخصة في هذا رخصة إسقاط؟

فالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص كلها شرعت للترفية والتخفيف عن المكلف بإباحة فعل المحرم، وأن حكم الحظر ودليله قائمان. ومعنى إباحة المحظور ترخيصاً أنه لا إثم في فعله. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: 3]، فللمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفاً عن نفسه، وله أن يتبع العزيمة محتملاً ما فيها من مشقة، إلا إذا كانت المشقة يناله من احتمالها ضرر، فإنه يجب عليه انتقاء الضرار وإتباع الرخصة بقوله تعالى: (وَلَا تُثْقِلُوا بِأَنْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ) [آل عمران: 195]، وقوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29]، والله سبحانه يحب أن تتبع رخصة، كما يجب أن تؤتى عزائمه، لأنه سبحانه ما جعل على الناس في الدين من حرج.

ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي، لأن الحكم المشرع هو جعل الضرورة سبباً في إباحة المحظور أو طروء العذر سبباً في التخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس سبباً في تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسبيبات.

4.4.6 الصحة والبطلان

ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال، وما شرعه لهم من أسباب وشروط، إذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها، وقد يحكم بعدم صحتها.

إذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن تتحقق أركانها وتتوافرت شرائطها الشرعية، حكم الشارع بصحتها، وإن لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها.

ومعنى صحتها شرعاً: ترتب آثارها الشرعية عليها.

فإن كان الذي باشره المكلف فعلاً واجباً عليه، كالصلوة والصيام والزكاة والحق وأداء المكلف مستكملاً لأركانه وشروطه سقط عنه الواجب، وبرئت ذمته منه، ولم يستحق تعزيزاً في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. وإن كان الذي باشره المكلف سبباً شرعاً كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر العقود والتصرفات، واستوفى المكلف أركانه وشرطه الشرعية، وترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من

إثبات الحل أو إزالته، أو تبادل ملك البدلين أو الملك بغير عوض، أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة.

وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة للصلوة، واستوفى المكلف شروطها وأركانها، أمكن تحقيق المشروط صحيحا.

ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها.

فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه.

وإن كان سببا شرعيا لا يتربت عليه حكمه.

وإن كان شرطا لا يوجد المشرط.

وذلك لأن الشارع إنما رتب الآثار على أفعال وأسباب وشروط تتحقق كما طلبها وشرعها، فإذا لم تكن كذلك فلا اعتبار لها شرعا.

ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا، ولا يتربت عليه أثره، سواء كان عدم صحته لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه، وسواء أكان عبادة أو عقداً أو تصرفاً. وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد، لا في العبادات ولا في المعاملات.

فالصلة الباطلة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ ذمته.

والزواج الباطل كالزوج الفاسد لا يفيد ملك المتعة ولا يتربت عليه أثره.

والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يفيد نقل المكل في البدلين ولا يتربت عليه حكم شرعي.

وتكون القسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه آثاره، وإما غير صحيح لا يتربت عليه أثر شرعي، وهذا هو رأي الجمهور.

وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا فرق بين باطل الصيام مثلاً وفاسده في أنه لا يتربت عليه أثره ولا يسقط الواجب، وعلى المكلف قضاوه. وأما في العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثة، لأن العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد؛ فإن كان الخل في أصل العقد أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، كان العقد باطلًا لا يتربت عليه أثر شرعي، وإن كان الخل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه، كان العقد فاسداً، وترتب عليه بعض آثاره.

وعلى هذا قالوا: إن بيع المجنون أو غير المميز أو بيع المعدوم باطل وأما البيع بثمن غير معلوم فهو فاسد. وإن زواج غير المميز أو زواج إحدى المحرمات مع العلم بالحرمة باطل، وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد. ولم يرتبوا على الباطل أثرا، ورتبوا على الفاسد المهر والعدة وأثبتوا النسب، وفي البيع الفاسد إذا رفع سب الفساد في المجلس بأن عين الثمن أو الأجل ترتب على العقد آثاره، وهو يفيد الملك بالقبض.

ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان: يظهر الوجه في عدهما من الحكم الوضعي؛ لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال وأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف، والبطلان عدم ترتب شيء من تلك الآثار، فالحكم بصحة البعض حكم بسيبنته شرعا لأحكامه.

Recap

- ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام رئيسية: السبب، الشرط، المانع، الرخصة والعزيمة، والصحة والبطلان.
- السبب هو ما يربط المسبب بوجوده وعدمه، ويترتب عليه الحكم الشرعي عند توافر شروطه وانتفاء موانعه، سواء قصد المكلف ترتيب المسبب أم لا.
- يمكن أن يكون السبب متعلقاً بأحكام تكليفية أو إثبات ملك وحل، ويشمل أموراً مقدورة للمكلف أو غير مقدورة له، مثل الوقت للصلوات أو البيع لإثبات الملك.
- الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم عليه، ويجب أن يتوافر ليترتب عليه الأثر الشرعي، لكنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط.
- يمكن أن يكون الشرط شرعاً (كما في الشروط التي يحددها الشارع في العقود والعبادات) أو جعلياً (كما في الشروط التي يحددها المكلف مثل تعليق الطلاق أو العنق)، بشرط أن لا يكون منافياً لحكم العقد.
- المانع هو ما يمنع من ترتيب الحكم الشرعي رغم تحقق السبب وتوافر شروطه، مثل القتل العمد الذي يمنع من القصاص إذا كان القاتل أبو المقتول.
- قد يكون المانع عائقاً أمام تحقق السبب الشرعي، كما في حالة الدين الذي يمنع من وجوب الزكاة على المدين لأنه يعوق ملكيته الكاملة للأموال.
- الرخصة هي تخفيض الأحكام الشرعية في حالات الضرورة أو العذر، مثل إباحة المحظورات في حالات الاضطرار أو السماح بترك الواجبات في ظروف خاصة.
- العزيمة هي الأحكام الشرعية العامة التي لا تخص حالات معينة، حيث يمكن للمكلف اختيار اتباع الرخصة أو العزيمة وفقاً للظروف والضرورات.
- الصحة الشرعية تعني ترتيب الآثار الشرعية على الأفعال أو الأسباب أو الشروط التي توافق ما طلبه الشارع، بينما البطلان يعني عدم ترتيب أي أثر شرعي عليها في حال اختلال الأركان أو الشروط.
- يختلف الفقهاء في تقسيم العقود إلى باطلة وفاسدة، حيث يعتبر الحنفية العقود الفاسدة جزئياً صحيحة مع بعض الآثار، بينما لا يترتب على الباطلة أي أثر شرعي.

Objective Questions

1. ما هي الأقسام التي يشملها الحكم الوضعي؟
2. ما الفرق بين العقد الباطل وال fasid في المعاملات؟
3. ما المقصود بعدم صحة الفعل؟
4. متى تُباح المحظورات حسب الرخص؟
5. ما هو حكم العزيمة في حال الإكراه؟

6. ما الفرق بين الشرط والركن؟
7. ما تعريف الشرط في الاصطلاح الأصولي؟
8. لماذا يبطل العقد إذا كان الشرط منافياً لحكمه؟
9. ما تعريف السبب في الاصطلاح الأصولي؟
10. ما الفرق بين السبب المقدور والسبب غير المقدور للمكلف؟

Answers

1. السبب، الشرط، المانع، الرخصة والعزيمة، الصحة والبطلان
2. العقد الباطل لا يترتب عليه أثر شرعى، وال fasid يترتب عليه بعض الآثار
3. عدم ترتيب الآثار الشرعية عليه
4. في حالات الضرورة أو الحاجة
5. يبقى حكم العزيمة قائماً، لكن يُرخص في الفعل تخفيفاً
6. الركن جزء من حقيقة الشيء، أما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته
7. هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدم الحكم
8. لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببنته
9. هو ما جعله الشارع علامه على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه
10. المقدور كعقد البيع، وغير المقدور كدخول الوقت للصلوة.

Assignment

- الشرط في الفقه الإسلامي: تعريفه، أنواعه، وأثره على الأحكام الشرعية
- العلاقة بين السبب والشرط والمانع في النظرية الفقهية الإسلامية
- الفرق بين الفقه والشريعة: دراسة مقارنة

Suggested Readings

1. الأدلة الشرعية بين عرض ونقد - عبد الحميد المديني.
2. علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف
3. اصول الفقه: محمد أبو زهرة

BLOCK-5

Prose and Poetry in the
Pre-Islamic and Islamic Period

Unit 1

النثر الجاهلي: الخصائص والنماذج

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على تعريف النثر وخصائصه
- التعرف على مفهوم النثر الجاهلي وملامحه
- التعرف على خصائص النثر الجاهلي
- الفهم عن الفنون النثرية في العصر الجاهلي

Prerequisites

يُعد النثر العربي في العصر الجاهلي من أقدم أشكال التعبير الأدبي في الثقافة العربية. وقبل بزوغ فجر الإسلام، كانت الجزيرة العربية تزخر بالشعراء الذين أبدعوا في صياغة قصائدتهم بمهارة فائقة، إلا أن النثر لم يكن أقل شأنًا، إذ استُخدم في نقل الحكم وسرد الأمثال وإلقاء الخطاب ورواية الحكايات وقصص القبائل. كان النثر الجاهلي شفهيًا ولم يُدون، حيث عكس طبيعة المجتمع القبلي آنذاك، إذ كانت البلاغة والقدرة على التعبير بوضوح عنصران أساسيان في ثقافة العرب.

عكس النثر في العصر الجاهلي قيم القبائل العربية وتقاليدها وتجاربها، حيث صورَ عاداتِها الاجتماعية، وتأثيرها البطولية، ورؤاها الفلسفية. كما أنّ غيابَ القيدِ الوزنيِّ الصارمِ أتاحَ قدراً أكبرَ من المرونةِ في التعبيرِ، فجعلَ النثرَ وسيلةً عمليةً تُستخدمُ في الدبلوماسية، والشُؤونِ القانونية، والخطابِ الدينيِّ. وقد أسمَمَ ظهورُ الخطباءِ البلغاءِ وأصحابِ الفصاحةِ والإقناعِ، من زعماءِ القبائلِ والكهنةِ، في إبرازِ أهميةِ النثرِ في توجيهِ الرأيِ العامِ وتوثيقِ الأحداثِ التاريخيةِ.

النثر الجاهلي، رغم قلته مقارنة بالشعر، يُظهر لنا بوضوح كيف كانت اللغة العربية في العصر الجاهلي زاخرة بالتعبيرات القوية والدلالات العميقة. كان يستخدم النثر كوسيلة للتواصل والتعبير عن الفكر، وكان جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للعرب. وعلى دارسي الأدب العربي الاطلاع على النثر الجاهلي لفهم صورة أوضح عن الحياة العقلية والاجتماعية في ذلك الزمان، وذلك يساعدهم في تقدير الجذور الثقافية للأدب العربي.

Key words

النثر الأدبي، الخطابة، الأمثال، الحكم، الوصايا، القصص، سجع الكهان، الرسائل

5.1.1 نحو تعريف النثر

النثر هو أحد أشكال التعبير اللغوي الذي يستخدم للتعبير عن الأفكار والمشاعر بطريقة غير مقيدة بقواعد الوزن والقافية التي تميز الشعر. يمكن تعريفه بأنه الكلام الذي يعتمد على الحقائق، ويستخدم غالباً لنقل المعلومات، والتعبير عن الأفكار، أو سرد القصص. يتميز النثر عن الشعر بغياب الوزن الموسيقي المنتظم أو الإيقاع المقيد، مما يجعله أكثر مرونة في التعبير وأكثر شمولاً لاستخدامات الحياة اليومية والأدبية.

دور النثر في التعبير الإنساني:

إلى جانب الشعر، يُعد النثر أداة أساسية للتواصل والتعبير عن الفكر الإنساني. ويستخدم النثر لنقل القيم، تسجيل التاريخ، طرح الأسئلة الفلسفية، وعرض الحلول للمشكلات. ويسهل النثر إيصال الأفكار إلى شريحة أوسع من الناس بسبب بساطته وسهولة فهمه مقارنة بالشعر. باختصار، النثر هو شكل من أشكال الأدب الذي يمزج بين الجمال والوضوح ليصبح وسيلة فعالة للتعبير عن المعاني والأفكار الإنسانية.

خصائص النثر:-

- غيب الوزن والقافية: النثر لا يلتزم بالوزن الشعري أو القافية، لكنه قد يحتوي على سجع، وهو توافق نهايات الجمل أو العبارات بشكل متنا gamm، مما يضيف جمالاً موسيقياً.
- التعبير المرسل: النثر يعتمد على الأفكار والمعاني أكثر من الشكل الموسيقي، مما يسمح بالتعبير بحرية عن الأفكار دون قيود.
- التنوع والأسلوب المرن: يمكن للنثر أن يكون بسيطاً أو معقداً، وصفياً أو مباشراً، بحسب الغرض من الكتابة والسياق.
- التوظيف الفكري والإنساني: النثر وسيلة للتعبير عن الأفكار الفلسفية، القضايا الاجتماعية، الأحساس الشخصية، أو الحقائق العلمية، مما يجعله أحد أهم أشكال التعبير الفكري الإنساني.

أشكال النثر:

- النثر المرسل: كلام غير مقيد بأي قواعد أو أوزان، ويستخدم في الكتابة العادية والخطب والمقالات.
- النثر المسجوع: يتميز بتوافق نهايات العبارات (السجع)، ويظهر في خطب الكهان أو الرسائل الأدبية، مثل رسائل عبد الحميد الكاتب.
- النثر القصصي: يستخدم لسرد القصص والحكايات بأسلوب جذاب، مثل ما نجد في القصص الجاهلية أو الملحم الأدبية.
- النثر الفني: يركز على الجماليات اللغوية والبلاغية لإيصال فكرة أو شعور، كما يظهر في الرسائل الأدبية والمقامات. إننا لا نملك وثائق جاهلية صحيحة تدل على أن الجاهليين عرفوا الرسائل الأدبية.

ولقد كانت رواية النثر الجاهلي قليلة بجانب ما روي من الشعر وذلك لعدة أسباب: (1) الاهتمام بنوع شاعر في القبيلة يدافع عنها ويغتر بها، إن للشاعر دور كبير في تعزيز مكانة القبيلة والدفاع عنها، إذ كان يُمجد إنجازاتها ويفخر بأمجادها في شعره، كما كان يهجو أعداءها. لذلك، كانت القبيلة التي تمتلك شاعرًا بارعًا تُعد ذات مكانة رفيعة في المجتمع. ولم يكن ذكرها ينقطع، لأن أشعار شاعرها كانت تُروى وتتناقل بين الناس، ما يخلد اسمها وأثرها في ذاكرة التاريخ. (2) قلة التدوين أو انعدامه، والاعتماد على الحفظ والرواية (3) سهولة حفظ الشعر لما فيه من إيقاع موسيقى.

5.1.2 ملامح النثر الجاهلي وتطوره

من المنطقي أن نفترض أن العرب في العصر الجاهلي كانوا يمتلكون فن النثر الأدبي، إذ لا يوجد ما يبرر إنكار وجوده أو اعتباره أمراً مستحيلاً. فكما كان لديهم الشعر الذي يتداولونه، فمن الطبيعي أن يكون لديهم نثر أدبي يمكنهم من التعبير بحرية دون الالتزام بالقيود التي يفرضها الشعر، والتي قد تحد من قدرة البعض على إيصال أفكارهم. وهناك شواهد قوية على وجود النثر الجاهلي، أبرزها نزول القرآن الكريم الذي فهمه العرب في عصرهم وناقشووه، بل وجادلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول ما كان يتلوه عليهم. كما أن تحدي القرآن لهم بأن يأتوا بمثله أو حتى بجزء منه يُبرر بوضوح أن العرب كانوا يتمتعون بمهارات عالية في النثر، وأن هذا التحدي اكتسب قيمته لأنه وُجّه إلى قوم يعتقدون أنهم بارعون ومتملكون في هذا الميدان، فجاء القرآن معجزاً في مجال كانوا يظنون أنهم يمتلكون فيه قرات فائقة.

من الجدير بالذكر أن النثر في العصر الجاهلي كان واسع الانتشار، بل يفوق حجمه ما وصل إلينا من الشعر. ومع ذلك، حظي الشعر بالنصيب الأكبر من الاهتمام والعناية. ولهذا السبب، نجد أن الشعر انتقل وحافظ عبر الأجيال بشكل أوسع مقارنة بالنشر. وربما يعود ذلك إلى ما يتميز به الشعر من قافية موحدة وإيقاع موسيقي منتظم، مما يجعله أسهل لحفظ وأكثر ثباتاً في الذاكرة عبر الزمن. هذه الخصائص ساعدت على انتقال الشعر بألفاظه الأصلية مع مرور الوقت، باستثناء حالات نادرة جداً. أما النثر، على العكس، فقد افتقر إلى هذه العناصر الموسيقية، مما جعله أصعب لحفظ وأقل بقاءً في ذاكرة الناس.

يمكن القول إن رواة النثر الجاهلي واجهوا تحديات في حفظه بالكامل، وحتى في الحالات التي تم فيها حفظ بعض النصوص، فمن المحتمل أن بعض الألفاظ قد ضاعت بمرور الزمن. ومع ذلك، نجت بعض النصوص التثرية التي حظيت بعناية خاصة، فحفظت كما هي وانتقلت إلينا عبر الكتب والمصادر الموثوقة. لقد كانت ظروف الحياة في العصر الجاهلي تدفع الناس بشكل طبيعي للتعبير بالكلام، مما أسهم في ظهور نثر يعكس تلك البيئة. ولا شك أن أولئك الذين امتلكوا موهبة صياغة الحديث كانوا أكثر عدداً من الشعراء، مما يجعل النثر ميداناً أكثر انتشاراً في ذلك الوقت.

وكذلك كان للعرب اجتماعات متعددة، بعضها صغير يقتصر على مجموعات قليلة، وبعضها كبير يشمل جماعات أكبر. وكانت بينهم تنافسات قوية في الافتخار بالأنساب والأمجاد، وفي الأعمال البطولية، والعادات الاجتماعية. كما نشأت بينهم خلافات وصراعات وعداوات، وأثارت لهم ذلك تجارب حياتية ثرية أسهمت في تكوين خبراتهم. هؤلاء العرب، بفطرتهم، كانوا يرغبون في مشاركة تلك الخبرات مع الآخرين، ليتمكنوا من

الاستفادة منها في حياتهم اليومية. وكل هذه المناسبات والظروف كانت تتطلب تعبيراً بلغاً، لا مجرد حديث عابر يهدف إلى تلبية الحاجات اليومية، بل كلاماً مؤثراً مليئاً بالعاطفة والقدرة على إثارة المشاعر.

في المجتمع القبلي، وخاصة بعد انتهاء أعمالهم اليومية، كان العرب يجتمعون في المساء للتحدى والترويح عن أنفسهم. لا شك أن هذه اللقاءات كانت تتضمن تبادل الأحاديث حول شؤونهم وشؤون الآخرين، أو الإصغاء إلى من يمتلك مهارة عالية في التحدث بطلاقة. وكان أكثر ما يشد انتباهم هو الاستماع إلى قصص الأجداد والآباء وإنجازاتهم العظيمة. لذلك، كان هناك من يروي تلك الأحداث بأسلوب مشوق لجذب اهتمام الحاضرين. اعتمد هؤلاء الحكاوون على الأحداث الجارية والواقع التاريخية كمصدر لقصصهم، مما أدى إلى ظهور "قصص الأيام" التي تناولت تاريخ المعارك بين القبائل في العصر الجاهلي.

وقد دُوّنت تلك القصص في العديد من الكتب، أبرزها "شرح النقائض" لأبي عبيدة. ومع ذلك، من الواضح أن معظم ما رواه أبو عبيدة وغيره حول تلك المعارك وأخبار الجahليين لا يعكس أسلوبهم الأصلي بالكامل، باستثناء بعض المقاطع المنسوبة مباشرةً إلى أصحابها والتي تُعد جاهلية خالصة. كما تضمنت كتب التاريخ القديمة روایات عن ملوك المناذرة والغساسنة والحميريين والفرس وغيرهم، إضافةً إلى أخبار زعمائهم وكهانهم وعشاقهم وشعرائهم، فضلاً عن الملحم وقصص الخوارق والأساطير التي ازدهرت في ذلك العصر.

في ذلك الزمن، كان العرب يعبرون عن تجاربهم وخبراتهم في مجالات متنوعة أنشاء تواصلهم مع الآخرين أو فيما بينهم. كانوا يتنافسون في ميادين الزعامة والمجد، أو السعي لتحقيق النفوذ والهيمنة والمكانة الاجتماعية. كما كانوا يناقشون الأفكار ويتداولون الحوارات لإيجاد حلول للخلافات وفض النزاعات، أو بينون علاقات أقرب من خلال التحالفات والزيجات. وفي أوقات فراغهم، كانوا يستمتعون بما يبهج أسماعهم ويفرح قلوبهم. هذه الظروف وفرت فرصاً لأولئك الذين يمتلكون موهبة أدبية ولكن يفتقرن للقدرة الشعرية، ليمارسوها أشكالاً متنوعة من النثر الأدبي. لذلك، نجد في كتب الأدب والتاريخ أنماطاً متعددة من النثر، مثل: الأمثل، والحكم، والقصص، وأشعار التفاخر، والمناظرات، والخطب، والوصايا، وسجع الكهان.

5.1.3 خصائص النثر الجاهلي

يتميز النثر الجاهلي بعدد من الخصائص التي يمكن تقسيمها إلى نوعين: معنوية ولفظية أو شكلية ومضمونية.

1. الخصائص المعنوية (المضمونية)

- التوجه الأخلاقي:- كان النثر الجاهلي يميل إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتوجيهات التهذيبية، مثل الدعوة إلى الخير والإصلاح، خاصة في الوصايا والخطب والحكم.
- وحدة الموضوع:- كان يتميز النثر الجاهلي بتركيزه على موضوع واحد دون التشتت بين أغراض متعددة.
- التوظيف الشعري: كان الشعر يستخدم بشكل بارز في النثر الجاهلي لتعزيز المعاني وإضافة بعد جمالي للنصوص.

- الارتجال: كان النثر الجاهلي يعتمد على الارتجال والقدرة على التعبير الفوري والذهن الحاضر، بدلاً من التحضير المسبق.
- استخدام الحُجج العقلية: كان النثر الجاهلي يعتمد بشكل كبير على العقل والمنطق، حيث يتم تقديم الأدلة والبراهين لتدعم الآراء والأفكار.
- الحكمة والأمثال: كانت الحكمة والأمثال جزءاً أساسياً من النثر الجاهلي، حيث كانت تستخدم للتعليم والإرشاد.
- سهولة المعاني ووضوحها: كان النص النثري الجاهلي بسيطاً وسهل الفهم، مع وضوح في إيصال الرسائل.
- التصوير الواقعي: كان النثر الجاهلي يصور الحياة كما هي في الواقع، دون تزييف أو مبالغة، حيث كان يعكس طبيعة الحياة الجاهلية وعاداتها وتقاليدتها.

2. الخصائص اللغوية (الشكلية):

- الإيجاز: كان النثر الجاهلي يتميز بالإيجاز دون إفراط، مع تجنب الإطالة المبالغ فيها.
- انقطاع الجمل: كانت الجمل في النثر الجاهلي تتسم بالانقطاع وعدم الربط المنطقي بين الفقرات، مما يعطي النص طابعاً غير متراابط أحياناً.
- غرابة بعض الألفاظ: كان هناك استخدام لألفاظ غير مألوفة أو غريبة في بعض الأحيان، مما يضيف للنص طابعاً مميزاً.
- عدم استخدام المحسنات البديعية: كان النثر الجاهلي يبتعد عن التكلف في استخدام المحسنات البديعية، مع التركيز على التعبير المباشر.
- السجع القليل: كان السجع نادراً في كلام الجاهليين، وإذا استخدم كان يأتي بشكل طبيعي ودون تكلف.
- قصر الجمل: كانت الجمل قصيرة ومبوبة على كلمات قليلة، مما يعزز من وضوح المعاني وسرعة إيصالها.
- البساطة والطبع: كان النثر الجاهلي يتميز بالطبع الطبيعي والبساطة، بعيداً عن التعقيد أو التكلف.

5.1.4 أنواع النثر في العصر الجاهلي

وبالرغم من عدم وجود سجل مكتوب أو كتاب مدون يحتوي على نصوص النثر الجاهلي، إلا أن العرب استطاعوا حفظ هذه النصوص ونقلها من جيل إلى جيل عن طريق الرواية الشفهية. كانت الذاكرة الحية وسيلة أساسية في توثيق الثقافة الأدبية في ذلك العصر، حيث اعتمد العرب على الحفظ والتكرار لنقل الموعظ والحكم والأمثال والقصص والوصايا وغيرها من أنواع النثر. ولم تكن هذه الطريقة في النقل الشفهي مجرد وسيلة لحفظ النصوص، بل كانت جزءاً من ثقافة المجتمع الجاهلي الذي يتميز بفضاحته وبلاغته. وقد ساعدت قوة اللغة العربية وسحرها، إلى جانب الاهتمام بالتقاليد الشفهية، على حفظ العديد من النصوص الثرية، مما أتاح لنا الاطلاع عليها من خلال الكتب والمراجع مثل كتب الأدب والتاريخ التي جمعت وسجلت هذه النصوص بعد العصر الجاهلي.

الخطابة :-

تُعد الخطابة من أقدم فنون النثر تعتمد على المشافهة ، لأنها فن مخاطبة بأسلوب يعتمد على الاستمالة وإثارة عواطف السامعين ، وجذب انتباهم وتحريك مشاعرهم. وتشترك الخطابة مع الشعر في توظيف الخيال، وتتميز بالبلاغة، وكانت تُعد مظهراً من مظاهر الحرية، لارتباطها بالفروسيّة، وتتميز الخطابة بالتفاني فالخطيب كان يخطب في الأسواق دون تحضير مسبق أو تكلف . كما كانت تتسم بالإيجاز والعمق.

استخدمت الخطابة كطريقة للتأثير والإقناع والإفهام والإمتاع والاستمالة. وتميزت بالأسلوب المنمق واللفظ الحسن، والعبارات القوية الرصينة، وتحتوي على السجع في بعض الأحيان، وفيها حكمة بلغة، وأهم المعايير التي يجب توافرها في الخطيب، أن يكون متفقاً، وبشوش الوجه، ولماحاً، وهذا صوتٌ جهور، وقدراً على إقناع المستمعين بمنطق سليم.

ومن أشهر الخطباء في العصر الجاهلي الآتية أسماؤهم:

- قس بن ساعدة الإيادي
- عمرو بن كلثوم التغلبي
- سحبان بن وائل الباهلي
- أكثم بن صيفي التميمي
- الحارث بن عباد البكري
- قيس بن زهير العبسي
- عمرو بن معذ يكرب الزبيدي

ومن الأمثلة على فن الخطابة في العصر الجاهلي خطبة قس بن ساعدة الإيادي، التي ألقاها في سوق عكاظ، والتي يقول فيها:

"أيها الناس، سامعوا وعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت ليل داج، ونهار ساج ، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرسة، وأرض مدحاة، وأنهار مجراء، إن في السماء لخبرًا ، وإن في الأرض لغيرًا ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا؟ أم تركوا فناما؟ عشر إيد، أين الآباء والأجداد، وأين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالاً وأطول آجالاً ؟ طحنهم الدهر بكلله، ومزقهم بتطاوله".

الأمثال :-

الأمثال عبارات شائعة تتداولها الألسنة، تتميز بإيجازها ووضوح معناها، وعادةً ما ترتبط بحكايات أو أحداث واقعية وقعت في زمانها. غالباً ما تعكس هذه الأمثال صفات أو مواقف اشتهر بها أشخاص معينون، سواء كانت تلك الصفات محمودة أم مذمومة. ازدهرت الأمثال في العصر الجاهلي، حيث كانت تُنقل شفهياً بين الناس دون أن تُوثق أو تُنسب لأعلام محددين. ومع قدوم العصر العباسي، برزت جهود لتوثيق هذه الأمثال في مؤلفات، مثل كتاب جمهرة الأمثال للعسكري وكتاب مجمع الأمثال للميداني، مما ساهم في حفظها ونقلها للأجيال اللاحقة.

مميزات الأمثال:

تميزت الأمثال بقدرتها على الإيحاز والتكييف، مما جعلها تعتمد على الحذف في التعبير عن الفكرة. هذا الأمر دفع للغويين إلى اللجوء للتأويل في شرح معانيها وإعرابها. كما اشتهرت الأمثال بجمال التصوير الفني، حيث استعانت بالتشبيه، والكناية، والاستعارة، فحققت أرقى درجات البلاغة في التعبير والدقة في الإيصال. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الأمثال على السجع والتوازن، مما أكسبها إيقاعاً موسيقياً عذباً وسهلاً لحفظها، وهو ما ساعد في انتشارها وتناقلها بسهولة بين الناس.

والأمثال إما حقيقة أو فرضية فالحقيقة: لها أصل وقاتلها معروف غالباً، والفرضية ما كانت من تخيل أديب ووضعها على لسان طائر أو حيوان أو جماد أو نبات أو ما شاكل ذلك، والفرضية تساعد على النقد والتهكم والسخرية وخاصة في عصور الاستبداد وهي وسيلة ناجحة للوعظ والتهذيب والفكاهة والتسلية مثل "كليلة ودمنة" و"سلوان المطاع في عدوان الاتباع" لابن ظفر الصقلي وفاكهه الخلفاء و مفاكهه الظرفاء لإبن عربشاه.

بعض القصص الحقيقة التي أردت في النهاية إلى ضرب مثل:

- "على أهلها جنت براقش": وبراوش كلبة لقوم من العرب اختبأ مع أصحابها من غزاة، فلما عادوا خائبين لم يعثروا عليهم نبحث براقش فاستدلوا بنباحها على مكان أهلها فاستباحوهم.
- "الصيف ضيّعت اللbin": قاله عمرو بن عمرو بن عدس وكان شيخاً كبيراً تزوج بأمرأة فضاقت به فطلقاها فتزوجت فتى جميلاً وأجدبت. فبعثت تطلب من عمرو حلوبه أو لبنا ، فقال ذلك المثل، وبضرب هذا المثل لمن يطلب شيئاً فوته على نفسه.

الحكم:-

تعرف الحكم بأنها عبارات موجزة ومشهورة، تمتاز بجمال التعبير وعمقه، وتعتمد على خبرات إنسانية متراكمة تعكس فهماً عميقاً للحياة. في العصر الجاهلي، كان الناس يستخدمون الحكم لنقل خبراتهم في مواجهة مختلف الظروف، مما جعلها وسيلة لتوجيه الآخرين نحو التصرف الصحيح بناءً على تجارب السابقين. ومن الأمور التي ساهمت في تأثير الحكم وقيمتها وانتشارها أنها أدرجت في الأشعار والأقوال المأثورة، مما عزز مكانتها في الثقافة العربية.

في العصر الجاهلي، اشتهر بين العرب مجموعة من الحكماء مثل أكثم بن صيفي، وعامر بن الظرب، ولبيد بن ربيعة، وغيرهم، الذين كانوا يُعرفون بحكمتهم وخبرتهم الحياتية. وبفضل ذلك، حفظت العديد من الحكم وظللت متداولة على ألسنة العرب، مما يعكس أهميتها واستمرار تأثيرها على مر العصور.

تميزت الحكم بعدة خصائص بارزة، منها (1) إيجاز اللفظ مع قوة المعنى، مما يجعلها سهلة الحفظ والتداول. (2) روعة التشبيه، يعني تعتمد الحكم على التشبيه البليغ، مما يسهم في توضيح الفكرة وتقريب المعنى للسامع بأسلوب جميل ومؤثر. (3) دقة المعنى، يعني تمتاز الحكم بوضوح الفكر وسلامة المقصود، مما يساعد في توصيل الرسالة بشكل مباشر. (4) وجودة الكناية، يعني تستخدم الحكم الكناية والتلميح بدلاً من التصريح، مما

يضافي عليها بعداً جماليًا وبلاعياً. وباعتبار الحكم أقوالاً قصيرة، فقد كانت غالباً تتدالو في مجالس العامة، حيث كانت تصدر تلقائياً كرد فعل لموقف معين دون تحطيط مسبق أو ترتيب، إنها اتسمت بطبع العفوية والارتباط المباشر بالواقع.

من حكم العرب في العصر الجاهلي :

- "لا يوجد وهم يبيدو كأنه حقيقة مثل الحب... ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت".
- "لا يمكن أن يكون الموت سلباً للحياة، وإنما هو انتقال بها إلى حياة أخرى بعد الموت ثم حياة أخرى بعد البعث ثم عروج في السموات إلى ما لانهاية".
- "السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة".
- "من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا".

الوصايا :-

الوصايا هي كلمات تحمل النصح والإرشاد، تصدر عن ذوي الخبرة والحكمة، وغالباً ما يقولها كبار السن من اكتسبوا تجارب حياتية غنية، لينقلوها إلى الأجيال الأصغر أو الأقل خبرة. تتميز الوصايا بتركيزها على الحث على السلوك القويم والفعل النافع، إلى جانب دقة عباراتها وتناسق جملها، كونها نتاج خبرة طويلة وملاحظة عميقة.

ومن أبرز أعلام الوصايا في العصر الجاهلي: وصية زهير بن جناب الكلبي، ووصية زوجة عوف بن ملجم الشيباني، ووصية عامر بن الظرب لقومه، حيث قال فيها:

"يا معاشر عدون: لا تشمتو بالذلة، ولا تفرحوا بالعزوة، فبكل عيش يعيش الفقير مع الغني، ومن يَرَ يوماً يُرَ به. وأعدوا لكل أمر جوابه، إن مع السفاهة التدم، والعقوبة نkal، وفيها ذمامه، وللبيد العليا العاقبة، وإذا شئت وجدت مثالك، إن عليك كما أن لك، وللكثره الرعب، وللصبر الغلبة، ومن طلب شيئاً وجده، وإن لم يجده أوشك أن يقع قريباً منه".

القصص :-

كانت القصص في العصر الجاهلي واحدة من أبرز الفنون التي لاقت رواجاً واسعاً آنذاك. تنوّعت مضامينها بين الأساطير، والحكايات، والأسمار، وشكّلت جزءاً مهماً من الموروث الثقافي. توزّعت هذه القصص بين صفحات كتب الأدب، والتاريخ، والأمثال، واحتوت في طياتها على روایات تحكي عن أيام الحروب والمعارك الشهيرة، مثل يوم داحس والغبراء. ظل الناس ينقلون هذه الحكايات شفوياً عبر الأجيال، إلى أن بدأ تدوينها بشكل منهجي في العصر الأموي. وأنها انتقلت شفهياً لفترات طويلة، كان من الصعب تحديد أصحابها الأصليين بدقة. قام بعض من الكتاب بجمعها وتوثيقها في مراجع متخصصة لحفظها عليها.

أنواع القصص المختلفة:

1. القصة الخرافية: تمثل هذه القصص نوعاً من الحكايات التي تنسجها خيلة الإنسان، حيث تدور حول مخلوقات غير مرئية كالجن والشياطين والعنقاء. تتميز هذه الحكايات ببنية قصصية بسيطة وضعف في ترابط الأحداث، إذ تقصر غالباً على سرد حادثة أو اثنتين دون تعقيد. من أبرز أمثلتها قصة "الهدرة"، وهو مخلوق خرافي يُقال إنه يمتلك تسع رؤوس، وقصة التنين الذي يعتقد أنه حارس الكنوز في اليمن. تعكس هذه الحكايات خيال الجاهليين الواسع ورغبتهم في تفسير العالم من حولهم بأسلوب يتسم بالغرابة والإثارة.

2. القصة المثلية: تُركّز هذه القصص على الأمثل والحكم، حيث تعتمد في أحداثها على تجارب واقعية ومعانٍ مستخلصة من الحياة. ما يميز هذا النوع من القصص أنه ينبع من عمق التجربة الإنسانية، ويتناول مختلف جوانب الحياة دون أن يغفل أي جانب منها. من أبرز الأمثلة على هذا النوع: الحكايات التي وردت عن لقمان الحكيم، وأكلم بن صيفي، وزرقاء اليمامنة، حيث تحمل هذه القصص في طياتها دروساً وعبرًا تُلَحِّنُ الأجيال.

3. القصة الغرامية: لم تكن الحكايات التي تتناول الحب والغرام، سواء العفيف أو الصريح، شائعة كفن مستقل في العصر الجاهلي. ومع ذلك، برع الحب كظاهرة تجلت في حياة العرب اليومية، حيث أصبحت حياة بعض الشعراء أشبه بقصص تروى لما حملته من أحداث مثيرة ومواقف فريدة. من أبرز هذه القصص: "دار جلجة" التي تحكي عن خديعة امرئ القيس، و"عنترة"، التي تمثل ملحمة حب وصراع أثارته نظرة المجتمع للونه الأسود. تعكس هذه القصص طبيعة الحياة في ذلك العصر، حيث امتزجت مشاعر الحب بالواقع الصعب والقاليد الفاسية.

4. قصص النهب واللصوص: تُركّز هذه القصص على تصوير حياة هؤلاء المغامرين بأسلوب يجمع بين الطرافة والجدية. يتميز هذا النوع من الحكايات بطبع غريب ومثير للدهشة، حيث يمزج بين المواقف الفكاهية والمشاهد الجادة. انتشرت هذه القصص بشكل واسع في ذلك الوقت، وأصبحت محط اهتمام الناس لما فيها من أحداث مدهشة وأسلوب شائق جعلها مادة للتداول والحكى في المجالس.

5. القصص على لسان الحيوان: تمثل هذه القصص نوعاً من الحكايات القصيرة التي تجري أحداثها من خلال حوار أو تصرفات الحيوانات. ورغم بساطة هذا النوع من القصص، إلا أنه يحمل في طياته حكماً وعبرًا تهدف إلى التعليم أو التوجيه. في بعض الأحيان، يغلب عليها الطابع الفكاهي لجذب الانتباه وإضفاء المتعة. من أبرز الأمثلة: قصة "ابن آوى والتعلب"، التي تعكس قيمة المهارة والدهاء، وقصة "الهدد"، التي ترمز إلى الذكاء والعبقرية، إلى جانب العديد من الحكايات الأخرى التي تتسم بالرمزي والمعانوي العميق.

سجع الكهان :-

سجع الكهان هو أسلوب كلامي اشتهر به الكهان في العصر الجاهلي، حيث زعموا قدرتهم على معرفة الغيب. يتميز هذا النوع من الكلام بالسجع المتقن والأسلوب الغامض الغريب الذي يضفي عليه طابعاً من الإبهام. كان الناس يلجؤون إلى الكهان لحل النزاعات أو تفسير أحلامهم، معتمدين على ما يعتقدونه من حكمتهم ومعرفتهم الخفية. من أبرز الكهان الذين عُرِفُوا في ذلك العصر: شق أنمار، وسطيح الذئبي،

والملؤ الحارثي، إلى جانب كاهنات شهيرات لعبن دورا بارزا في هذا المجال مثل طريفة الكاهنة، وفاطمة الخثعمية، والزرقاء بنت زهير، وزبراء.

من أمثلة سجع الكهان ما قاله عوف بن ربيعة لبني أسد، بأسلوب يكتنفه الغموض ويعتمد على السجع والإيقاع، حيث خاطبهم قائلاً: "يا عبادي، قالوا: لبيك ربنا، قال: من الملك الأصلب، الغلاب غير المغلب، في الإبل كأنها الرَّبُّ، لا يعلق رأسه الصَّحْبَ، هذا دمه ينثعب، وهذا غداً أول من يسلب، قالوا: من هو يا ربنا؟ قال: لو لا أن تجيئ نفس جاشية، لأخبرتكم أنه حجر ضاحية. فركبوا كل صعب وذلول فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عكر حجر فهمموا على قبته وقتلوه".

الرسائل:-

تُعدُّ الرسائل من الفنون النثرية الأدبية التي تعتمد على الكتابة بدلاً من المشافهة. على الرغم من أن العرب في العصر الجاهلي كانوا يعرفون الكتابة، إلا أنها لم تكن منتشرة بشكل واسع، ولم يكن العديد منهم يقرأون أو يكتبون. لذلك، اعتمدوا على الحفظ والرواية لنقل أشعارهم وأخبارهم عبر الأجيال، إلى أن قام العلماء بتدوينها في الكتب.

أما قلة انتشار الكتابة بين العرب فترجع إلى ندرة الأدوات الالزمة لها وصعوبة استخدامها في الحفظ والتدوين. فكانوا يكتبون على مواد متعددة مثل الجلد، التي كانت تسمى الرق والأديم والقضيم، وكذلك على الأقمشة من الحرير أو القطن، وعلى جريد النخل، وهو العسيب أو السعف، وعلى الطعام من الكتف والأضلاع، وأيضاً على الصخور والحجارة التي كانت تُ نقش عليها الكتابات. أما أدوات الكتابة فكانت تقتصر على القلم والدواة والمداد.

لذلك، لم يكن للفنون النثرية المكتوبة انتشار كبير في العصر الجاهلي، حيث كانوا يفضلون استخدام الرسائل الشفوية. كان الرجل يرسل أحد أبنائه أو غلامه أو من يمثله لنقل مضمون رسالته إلى الشخص المعنى.

Recap

- النثر هو أحد أشكال التعبير اللغوي التي استخدمها العرب في العصر الجاهلي للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم. كان النثر يستخدم في الكتابة والخطاب والقصص، وتميز بخصائص معينة:
 - للنثر الجاهلي خصائص كثيرة منها:
 - التوجّه الأخلاقي: كان النثر الجاهلي يهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتوجيهات التهذيبية.
 - وحدة الموضوع: كان النثر الجاهلي يركز على موضوع واحد دون التشتت بين أغراض متعددة.
 - التوظيف الشعري: كان الشعر يستخدم بشكل بارز في النثر الجاهلي لتعزيز المعاني وإضافة بعد جمالي للنصوص.
- الارتجال: كان النثر الجاهلي يعتمد على الارتجال والقدرة على التعبير الفوري والذهن الحاضر.
- استخدام الحُجج العقلية: كان النثر الجاهلي يعتمد بشكل كبير على العقل والمنطق، حيث يتم تقديم الأدلة والبراهين لتدعم الآراء والأفكار.

أنواع النثر الجاهلي:

- النثر المرسل: كان النثر المرسل يستخدم في الكتابة والخطاب والقصص.
- النثر المسجوع: كان النثر المسجوع يستخدم في خطب الكهان والرسائل الأدبية.
- النثر القصصي: كان النثر القصصي يستخدم في سرد القصص والحكايات.

أهمية النثر الجاهلي:

- تعكس الحياة الجاهلية: كان النثر الجاهلي يعكس الحياة الجاهلية وعاداتها وتقاليدها.
- تعزيز القيم الأخلاقية: كان النثر الجاهلي يهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتوجيهات التهذيبية.
- تطوير اللغة العربية: كان النثر الجاهلي يلعب دوراً هاماً في تطوير اللغة العربية وتحسينها.

أنواع النثر في العصر الجاهلي:

- الخطابة: تعد الخطابة من أقدم فنون النثر تعتمد على المشافهة، لأنها فن مخاطبة بأسلوب يعتمد على الاستمالة وإثارة عواطف السامعين، وجذب انتباهم وتحريك مشاعرهم.
- الأمثال: الأمثال عبارات شائعة تتناولها الألسنة، تتميز باليجازها ووضوح معناها، وعادةً ما ترتبط بحكايات أو أحداث واقعية وقعت في زمانها.
- الحكم: تُعرف الحكم بأنها عبارات موجزة ومشهورة، تمتاز بجمال التعبير وعمقه، وتعتمد على خبرات إنسانية متراكمة تعكس فهماً عميقاً للحياة.

- القصص: كانت القصص في العصر الجاهلي واحدة من أبرز الفنون التي لاقت رواجاً واسعاً آنذاك. تنوّعت مضامينها بين الأساطير، والحكايات، والأسمار، وشكّلت جزءاً مهماً من الموروث الثقافي.

- سجع الكهان: سجع الكهان هو أسلوب كلامي اشتهر به الكهان في العصر الجاهلي، حيث زعموا قدرتهم على معرفة الغيب.

- الرسائل: تعد الرسائل من الفنون النثرية الأدبية التي تعتمد على الكتابة بدلاً من المشافهة.

Objective Questions

1. ما السبب الرئيسي الذي قد يجعل العرب في الجاهلية يمتلكون نثراً أدبياً؟
2. ما هو النثر؟
3. ما هو النثر المرسل؟
4. ما هو النثر المسجوع؟
5. ما هو السبب الرئيسي لازدهار الخطابة في العصر الجاهلي؟
6. ما هو النثر القصصي؟
7. ما هو النثر الفني؟
8. لماذا كان النثر الجاهلي أقل حفظاً وانتشاراً مقارنة بالشعر؟
9. ما هي الخصائص الرئيسية للنثر الجاهلي؟
10. ما هي مميزات الأمثال في العصر الجاهلي؟

11. ما هي أهم المعايير التي يجب توافرها في الخطيب؟
12. من هو الخطيب الذي ألقى خطبة في سوق عكاظ؟
13. ما هي الغاية من الخطابة؟
14. من هو أكثم بن صيفي؟
15. من الذي اشتهر ببلاغته وحكمته، وكان يُضرب به المثل في البلاغة؟
16. ما هي الوصايا؟
17. ما هي القصص؟

Answers

1. النثر يتيح حرية التعبير بعيداً عن قيود الشعر
2. شكل من أشكال التعبير اللغوي غير المقيد بقواعد الوزن والقافية
3. كلام غير مقيد بأي قواعد أو أوزان
4. كلام يعتمد على توافق نهايات العبارات (السجع)
5. الحياة في الصحراء وروح الفروسية
6. كلام يستخدم لسرد القصص والحكايات بأسلوب جذاب
7. كلام يركز على الجماليات اللغوية والبلاغية لإيصال فكرة أو شعور
8. على عكس الشعر، لم يكن النثر سهل الحفظ نظراً لافتقاره إلى الإيقاع الموسيقي الذي يساعد على التذكر
9. التوجّه الأخلاقي، وحدة الموضوع، التوظيف الشعري، الارتجال
10. الإيجاز، روعة التشبيه، دقة المعنى، وجودة الكلمة
11. أن يكون متفقاً وبشوش الوجه ولماحاً وذا صوتٍ جهوري
12. قس بن ساعدة الإيادي
13. التأثير والإيقاع والإفهام والإمتاع والاستمالة
14. حكيم عربي
15. سحيان بن وائل
16. كلمات تحمل النصح والإرشاد
17. حكايات تتناول أحداثاً واقعية أو خرافية

Assignment

1. ناقش أهمية النثر الأدبي في العصر الجاهلي مقارنة بالشعر، مع ذكر الأسباب التي جعلت الشعر يحظى باهتمام أكبر.
2. استعرض أنواع الخطابة التي كانت موجودة في العصر الجاهلي، واذكر أهم المناسبات التي ارتبطت بها.

3. اذكر أسباب ازدهار الخطابة في العصر الجاهلي، ووضح كيف ساهمت البيئة القبلية والأسواق الأدبية في تطورها.

4. من هم أبرز الخطباء في العصر الجاهلي؟ اختر واحداً منهم، وتحدث عن أهم مميزاته وأثره في المجتمع.

5. حدد السمات الرئيسية للخطابة الجاهلية، واذكر كيف تميزت عن غيرها من أشكال التعبير الأدبي في تلك الفترة..

Suggested Readings

1. الجامع في تاريخ الأدب العربي، هنا الفاخوري

2. تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات

3. الأدب الجاهلي تاريخه وقضاياها، د. زكريا عبد المجيد النوتري

Unit 2

خصائص الشعر الجاهلي

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على تعريف الشعر عاماً
- التعرف على نشأة الشعر العربي وتطوره
- فهم الشعر الجاهلي وأهميته في التعرف على الثقافة العربية القديمة
- خصائص الشعر الجاهلي

Prerequisites

الجاهلية هي الفترة التي سبقت الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه الفترة تعرف بالصراعات القبلية والهجرات والغزوات. وقد كان الشعر في هذه الفترة تعبير صادق عن حياة العرب قبل الإسلام، حيث يُظهر عاداتهم وتقاليد them وقيمهم. ويصور بيئتهم البدوية بكل ما فيها من جمال وصراع. يتميز هذا الشعر بفصاحة لغته وببلاغته العالية، مما يجعله يُعبر عن المشاعر والعواطف بصدق وعفوية. وكان هذا الشعر أيضاً وسيلة للتعبير عن المشاعر والرغبات، وكذلك للتلذذ بالشجاعة والفخر.

تناول الشعراء الجاهليون موضوعات محددة مثل الفخر، والمديح، والهجاء، والرثاء، والغزل، والحكمة، وكانوا يتغنون ببطولاتهم وشجاعتهم، ويصورون مظاهر الطبيعة ببساطة ودقة. كما اعتمدوا في شعرهم على الوصف والتشبيه والاستعارات القريبة من الحس البدوي، مما جعله شعرًا قوياً ومؤثراً. إن العرب في ذلك العصر كانوا يعيشون حياة بدوية بعيدة عن التعقيد والتلف، فانعكس ذلك على شعرهم. كانوا يقولون ما يشعرون به دون تصنّع، فكان شعرهم مباشرًا، لا يخفى معانيه خلف الزخرفة اللغوية المفرطة أو المحسنات البديعية المتكلفة، كما حدث في عصور لاحقة.

ولا يزال الشعر الجاهلي حتى اليوم مرجعاً هاماً لفهم أصول اللغة العربية وأساليبها الراقية، إذ يُعدّ مثالاً للفصاحة والبيان، ويحتل مكانة مميزة في الأدب العربي القديم والمعاصر.

Keywords

الشعر الجاهلي، تصوير الطبيعة والحب، الشعر ديوان العرب ، العزة والعزّة والجهلة

Discussion

5.2.1 نحو تعريف الشعر

الشعر، من الناحية اللغوية، هو الكلام الموزون المفci الذي يُقال بقصدٍ معين، أي أنه يخضع لنظام إيقاعي محدد (الوزن) وينتهي بقافية معينة. من الناحية الاصطلاحية ، هو كلامٌ يعتمد على التخييل، أي الصور البلاغية التي تهدف إلى التأثير على المتلقى، سواء بالترغيب أو التنفير. ولكن هناك نوع آخر من الكتابة الأدبية التي تمتلك بلاغة الشعر وتستخدم التخييل والتأثير العاطفي، ولكنها لا تلتزم بالوزن العروضي والقافية مثل الشعر التقليدي. ويُسمى هذا النوع بالشعر المنثور. يمكن اعتباره شكلاً وسطاً بين الشعر والنشر، حيث يستلهem جماليات الشعر لكنه لا يخضع لقيوده الشكلية.

ولكن الشعر التقليدي يقوم على مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأشكال الشعرية الحديثة، وأهم هذه الخصائص هي استخدام الصور البلاغية مثل الاستعارات والتشبيهات والكنايات، والتي تضفي على النص جمالية خاصة وتعزز تأثيره على المتلقى. هذه الصور البلاغية تخلق لغة مجازية تتجاوز المعاني المباشرة، مما يسمح بالتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة أعمق وأقوى. ومن حيث البنية، الشعر التقليدي يتميز بأنه يتكون من أبيات شعرية تتبع نظاماً متاسقاً من حيث الوزن والقافية. هنا تتبع الأبيات تفعيلات معينة تحدد إيقاع القصيدة، مما يمنحها انسجاماً موسيقياً يجعلها أكثر إمتاعاً للأذن.

5.2.2 الشعر العربي

يُعدّ الشعر من أقدم الفنون الأدبية عند العرب، حيث كان له دور بارز في حفظ ثقافتهم وتاريخهم وأحوالهم الاجتماعية والسياسية. فقد اعتمد العرب على الشعر كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، وكان بمثابة وثيقة تاريخية تعكس حياتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. وتميز العرب في إبداع الشعر، وسعوا إلى تمييزه عن النثر والكلام العادي من خلال وضع قواعد صارمة له، مثل الوزن والقافية، حيث أصبح الشعر لديهم كلاماً موزوناً يعتمد على تكرار أنماط إيقاعية محددة تُعرف بالتفعيلات، إضافةً إلى التزامه بقافية موحدة تمنحه إيقاعاً موسيقياً متاسقاً.

يعود تاريخ الشعر العربي إلى شبه الجزيرة العربية، حيث نشأ في عصر ما قبل الإسلام كوسيلة أساسية للتعبير عن حياة العرب، فكانوا يستخدمونه في وصف الأحداث المهمة، مثل المعارك، والقبائل، والمناسبات الاجتماعية، مما جعله سجلاً يوثق تاريخهم وثقافتهم. حرص العرب على تطوير شكل القصيدة عبر الزمن، حيث تحسّنت بنيتها الفنية من حيث الوزن والقافية والأساليب البلاغية، وقد منحها طابعاً أكثر تميزاً وتأثيراً. وقد ساهم هذا التطور في ازدهار الشعر العربي، حتى أصبح فناً معترفاً به يُدرس وتحفظ نماذجه في الكتب التاريخية، التي وثّقت أجمل القصائد التي ما زالت تُعتبر مرجعًا للأدب العربي حتى اليوم.

مع دخول الإسلام إلى الجزيرة العربية، استمر تطور الشعر العربي، لكنه خضع لبعض التغييرات المهمة. أصبح الشعراء أكثر حذراً في اختيار ألفاظهم، فابتعدوا عن الكلمات التي قد تتعارض مع تعاليم الدين

الإسلامي، مثل الألفاظ التي تعبّر عن الفخر الزائد أو المبالغة في وصف الخمر واللهو. ساعد انتشار الإسلام واللغة العربية خارج الجزيرة العربية في توسيع نطاق الشعر العربي، مما أدى إلى ظهور أنماط شعرية جديدة. هذا الشعر احتفظ بالعاطفة القوية التي ميزت الشعر القديم، لكنه عمل على تطوير أساليبه اللغوية لتناسب مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية. فلم يعد الشعر يعتمد على نفس التراكيب التقليدية، بل بدأ يميل إلى لغة أكثر حادةً وسلسةً، تعكس تطور المجتمع العربي والإسلامي.

5.2.3 الشعر الجاهلي

الشعر الجاهلي يمكن تعريفه بأنه: وصف مُزيَّن بالشواهد لحياة الجاهليَّة، وأفكارها، حيث عكس العرب من خلاله صورة حقيقة دون تزويق، ولا تشويه. وظهر هذا الشعر عند العرب قبل الإسلام بحوالي 150 سنة، إذ وثقَّ الشَّعرُ الجاهليُّ حياة العرب قديماً، وتقاليدهم، ومعاركهم، ووصف طبيعة حياة البيئة الجاهليَّة، وما تحتويه من جماد، وحيوان، إضافة إلى ذكر أسماء فرسانهم، وآبار مياهم، وغيرها من الأحداث، والمعلومات في الجاهليَّة، كما اشتمل هذا الشَّعر على العديد من الشِّعراة ذوي النِّباهة، والبلاغة اللغوية.

وأهم هؤلاء الشِّعراة هم شعراة المُعلَّقات، من أمثل: امرئ القيس، وعترة العبسى، وزهير بن أبي سلمى، بالإضافة إلى العديد من دواوين الشِّعراة والشاعرات ممَّن وصل إلينا شعرهم كاملاً و ما زال يُدرس حتى اليوم. نشأ الشعر الجاهلي في مناطق بوادي نجد والحجاز وشمال الجزيرة العربية، حيث كانت البيئة البدوية ملهمة للشِّعراة، إذ عايشوا فيها حياة الصحراء القاسية، وترحال القبائل، والصراعات، والعلاقات الاجتماعية، مما انعكس في موضوعات قصائدهم. وقد كانت البداية بمثابة مدرسة أدبية طبيعية، حيث نشأ فيها شعراة بارزون تميزوا بالفصاحة والقدرة على الوصف والتثبيه، مثل: المُهلل، وحاتم الطائي، وطرفة بن العبد، والنابغة، والأعشى.

يُعدُّ الشعر الجاهلي وثيقة تاريخية مهمة، حيث صوَّر حياة العرب قبل الإسلام بكل تفاصيلها، من عاداتهم وتقاليدتهم إلى معتقداتهم الاجتماعية وقيمهم الأخلاقية. وقد كان الشعر آنذاك بمثابة سجل حافل بالأحداث، عبر من خلاله الشِّعراة عن مآثر القبائل، وأمجاد الحروب، والموافق البطولية، والحياة اليومية في الصحراء. لم تقتصر أهمية هذا الشعر على التوثيق التاريخي، بل كان مصدراً موثوقاً للعلماء في مجالات مختلفة مثل ما اعتمد علماء اللغة على هذا الشَّعر في وضع قواعد النحو، والتَّأكُّد من صحتها، ولجا علماء الفقه، ومفسرو القرآن الكريم، إلى الشَّعر الجاهلي؛ لبيان معاني الكلمات، وورودها في اللغة.

لم يقتصر شعراء العصر الجاهلي على كتابة قصيدة واحدة، بل نظم معظمهم العديد من القصائد التي عُرفت بها أساليبهم الفنية، وموضوعاتهم المميزة، مما جعل لكل شاعر بصمته الخاصة في الشعر العربي. فقد بُرِزَ بعض الشِّعراة في المديح، وأخرون في الهجاء، أو الغزل، أو الوصف، أو الفخر، أو الرثاء، مما أدى إلى تنوع كبير في موضوعات الشعر الجاهلي. أما في ما يتعلَّق برواية الشَّعر الجاهلي، فقد كانت هي الأداة التي ساهمت في نشره، وقد تخصصَ في الرواية طبقة الشِّعراة أنفسهم، والذين أتقنوا هذه الوظيفة واحترفوها؛ إذ كان الشاعر الذي يريد نَظْمَ الشَّعر، وصياغته يُعيَّن شاعراً آخر يروي عنه شِعره، وينشره.

5.2.4 خصائص الشعر الجاهلي

يُعدُّ الشعر الجاهلي من أرقى وأبلغ فنون الأدب العربي، إذ ظلَّ حتى يومنا هذا أشهر وأهم أنواع الشعر العربي، لما يحمله من بлагة، و قيمة فنية، و رُقيٌّ لغوي لم يتمكن أي نوع آخر من تجاوزه عبر العصور. ويتميز بالعديد من الخصائص عن غيره من الشعر الذي قيل في العصور اللاحقة، منها:

1. تصوير الطبيعة:

اتسم شعر الجاهلية بتصويره الدقيق للطبيعة والحياة الصحراوية، إذ انعكس أسلوب العرب البدوي على أشعارهم، فجاءت صادقةً خاليةً من التكلف والصنعة. كان العرب الجاهليون على الفطرة السليمة، يعبرون عمّا يشاهدونه بعفوية ووضوح، فجاء شعرهم مرآةً صادقةً لحياتهم. وقد تجلّت حرية تفكيرهم واستقلال شخصياتهم في وصفهم للطبيعة كما يرونها، دون مبالغة أو تتميّق. وهذا ما ميزهم عن شعراء العصور التالية، الذين تأثروا بالحضارة والمjalmaة والتكمب بالشعر. الشاعر الجاهلي لم يكن بحاجة إلى التزييف أو المبالغة في مدح الطبيعة، لكنه أحياناً كان يلجأ إلى المجاز والتسيّبه لإضفاء جمالية فنية على الوصف، وهذا لا يعني أنه كان يزيف الحقائق، بل كان يوظف الصور البلاغية لجعل المشهد أكثر تأثيراً وإيحاءً. ولعلّ أبرز ما يؤكّد صدق الشعر الجاهلي، هو ما قاله الشاعر زهير بن أبي سلمى في بيته المشهور:

"وإن أشعر بيتٍ أنت قائله بيتٌ يقال إذا أنشدته صدق"

2. وصف الحب:

الشاعر الجاهلي كان صادقاً في مشاعره، ولم يكن يلجأ إلى المبالغة الشديدة في التعبير عن الحب والهياج كما فعل بعض الشعراء في العصور اللاحقة، مثل شعراء العذريين أو الصوفيين الذين اعتمدوا على الرمزية والمبالغة في التصوير. والشاعر الجاهلي عندما كان يعبر عن شوقه كان يصور إحساسه كما هو، مباشراً وقربياً من الواقع، مستخدماً وصفاً مباشراً للطبيعة من حوله ليعكس مشاعره، مثل وصفه للطيف، والأطلال، والليل الطويل، والنجم البعيدة، لكنه لم يصل إلى درجة المبالغة في الفناء أو الذوبان في الحب كما فعل الشعراء المتأخرerون. ولكن كثيراً من الشعراء العباسيين والأندلسيين استخدموا التخييل والمبالغة في التعبير عن الحب والشوق، مثل قول المتنبي: "لولا مخاطبتي إياك لم ترني"، وكأنه يتلاشى أو يذوب من شدة الحب، وهو أسلوب رمزي مبالغ فيه لا نجد له عند الجاهليين بنفس الدرجة. وكذلك قال ابن الفارض: "ما له مما براه الشوق في". ولا يبالغ الشاعر الجاهلي في بكائه وزفيره حتى يزعم أنه غرق في بحر دمعه أو احترق بنار زفيره.

3. الرثاء الحقيقى:

إذا رثى الجاهلي ميتاً لا يوهم القارئ أن السماء أطبقت على الأرض، وأن الشمس كسفت، والدنيا لبست الحداد، ونحو ذلك ... ولكنه يقول قول جليلة، هنا زوجة كلب ترثيه، وقد قتله أخوها جساس:

سَقْفَ بَيْتِيَ جَمِيعاً مِنْ عَلِيٍّ
رَمِيمَةُ الْمُصْنِمِيَّ بِهِ الْمُسْتَأْصِلِ
وَسَعِيَ فِي هَدْمِ بَيْتِيِّ الْأَوَّلِ
مِنْ وَرَائِي وَلَظِيَّ مُسْتَقْبَلِي
إِنَّمَا يَبْكِي لِيَوْمِ يَنْجَلِي
دَرَكِي ثَارِيَ نَكْلُ الْمُنْكَلِ
بَدَلاً مِنْهُ دَمِيَّ مِنْ أَكْحَلِي

يَا قَتِيلًا قَوْضَ الدَّهْرِ بِهِ
وَرْمَانِي فَقَدْهُ مِنْ كَتَبِ
هَدْمَ الْبَيْتِ الَّذِي اسْتَحْدَثَهُ
مَسَّنِي فَقَدْ كَلِيبَ بَلَظِيَّ
لَيْسَ مِنْ بَيْكِي لِيَوْمِينَ كَمْنَ
يَشْتَقِي الْمَدْرَكُ بِالثَّأْرِ وَفِي
لَيْتَهُ كَانَ دَمًا فَاحْتَلَبُوا

4. الهجاء المهدب:

وإذا أراد أن يهجو، فهجوه معقول بعيد عن البداء والفحش، وعندهم أشد الهجاء أعرفه وأصدقه، وما خرج من ذلك فهو قذف وإفحاش، ومن أشد الهجاء عندهم قول زهير بن أبي سلمى في آل حصن على سبيل التشكيك والتجاهل:

أَقْرُومُ آلَ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
فَحْقُّ كُلِّ مُحْصَنَةٍ هِدَاءُ

وَمَا أَدْرِي وَسُوفَ إِخَالُ أَدْرِي
فَإِنْ تَكَنَ النِّسَاءُ مُخَبَّاتٍ

5. مثال البلاغة:

إن لغة الجاهلية على الإجمال لا تزال مثال البلاغة حتى الآن لبعدها عن مفاسد العجمة، وهي معروفة بخلوها من الحشو وليس فيها من زخارف المدنية كالbildung والجنس ولا المجاز أو الكناية إلا بقدر الملح من الطعام. أما ما نجده في بعض أشعار الجاهلية من التعقيد، فسببه غرابة بعض الألفاظ على أفهمانا وبعد بعض التراكيب عن مأثورنا، ولا بد لمن يطالع تلك الأشعار من تفهم الألفاظ والتعود على أساليبها، فإذا فعل ذلك هان عليه فهمها.

إن البلاغة فطرية في عرب الbadia شعراً ونثراً. وكان العرب في صدر الإسلام يتمثلون بأقوال الأعراب المعاصرين لهم لما فيها من البلاغة والإيجاز السهل الممتنع. على أنك تجد في كلام الأعرابي جفاءً وإغراباً وخسوننة في اللفظ لتعوده مخاطبة الإبل. وليس الخسوننة في شعراء الجاهلية على الإجمال. وإنما هي تكثر في أهل الجبال والبادية الوعرة الذين لم يخالطوا أهل الحضارة مطلقاً، فيكون ذلك من تأثير البيئة. أن الشعر تختلف رقتها، وخسوننته باختلاف الغرض منه، فشعر العاشق أرق من شعر الفارس، وشعر الحضارة أطف من شعر البداوة.

6. أساليب الشعر:

يتسم الشعر الجاهلي بحرية البناء وعدم التقيد بمقديمات ثابتة أو تمهيدات متکلفة، كما حدث في عصور ما بعد الإسلام. غير أن الشاعر الجاهلي غالباً ما يستهل قصائده الطويلة بذكر الأطلال والمنازل، مستحضرًا مشاعر الحنين والفقد. وهو أمر نابع من طبيعة حياتهم البدوية التي تقوم على الترحال المستمر. فالتنقل الدائم بحثاً عن الماء والمرعى أو هروباً من الأعداء جعل الوقوف على الأطلال جزءاً أصيلاً من تجربتهم الوجدانية، حيث كانت الديار القديمة رمزاً للحب والذكريات والمعاهد الماضية. وفي هذا التصوير، تتجلى غفوية الشعر الجاهلي وصدقه، إذ لا يلجأ إلى التكليف أو الاصطناع، بل يعكس مشاعر الشاعر كما هي، دون تجميل أو تتميق زائد.

7. أبواب الشعر:

إن أبواب الشعر اليوم تُعد بالعشرات، ولم يكن منها في الجاهلية إلا الفخر والحماسة والتسبيب والمديح والهجاء. وتقرع من المديح الرثاء وهو مدح الميت. أما المديح والهجاء، فقد كانا وسيلة للدفاع عن القبيلة وتعزيز مكانتها، وليس للاستجاء كما حدث في عصور لاحقة. فالجاهليون كانوا يمدحون رؤساء قبائلهم وفرسانهم لتمجيد بطولاتهم، كما كانوا يهجون أعداءهم للطعن في مكانتهم وشجاعتهم، مما يعكس طبيعة المجتمع القبلي الذي كان يقوم على التعصب والانتقام للفيلة. وكانت قصائدهم في ذلك قصيرة، وقلما رثوا غير إخوتهم وأخواتهم أو أبنائهم أو بعض أهلهم مدفوعين بالشعور الطبيعي. وهذا ما منح هذا اللون من الشعر وقعًا قوياً في النفس، لا ينبع عن التزلف والتكلف، وارتباطه بالشعور الإنساني الفطري.

8. التصور بحيواناتهم وعاداتهم:

قد صور عرب الجاهلية عاداتهم وحيواناتهم وأدواتهم في أشعارهم، كما صورها المصريون والأشوريون واليونان والرومان على فصورهم ومعابدهم، وكما استخرج علماء الآثار عادات تلك الأمم وأخلاقها من آثارها المنقوشة أو المحفورة. فالباحث في شعر الجاهلية يستخرج منه عادات العرب وأدابهم وأخلاقهم وطبائعهم وسائل أحوالهم، ولذلك قال ابن خلدون: "إن الشعر ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصل يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم".

9. الفخر وتصنع العظمة:

كان العرب في جاهليتهم أهل إباء واستقلال وفخر، فقامت المفاخرة بين قبائلهم وأحیائهم، وأصبحوا يتنافسون في كل شيء حتى في المصائب وهي المعاظمة، أشهرها معاظمة النساء وهن بنت عتبة، وكانت النساء تأتي الموسم وتبكي أباها وأخويها وقد سومت هودجها برأية وتقول: "أنا أعظم العرب مصيبة" فأصابيت هذه بنت عتبة المذكورة في واقعة بدر، فقتل أبوها وعمها وأخوها فلما بلغها ما قالته النساء قالت: "أنا أعظم العرب مصيبة" وأمرت بهودجها فسُوم برأية وشهدت الموسم بعكاظ وقالت: "اقرنا جمي بحمل النساء" ففعلوا، فلما تقاربنا تعارفنا وتعاظمنا نظمًا ونشرًا.

فإذا كان هذا شأن التنافس بين عامة الناس، فأحرى به أن يكون بين الشعراء، ومن أنواعه المقارعة على الأحساب كالتي جرت بين عامر ولبيد والأعشى من جهة، وعلقمة والحطبة وفتیان من بني الأحوص من جهة أخرى. وأخذوا يتناشدون في المقارعة في حديث طويل. ومن هذا القبيل المنازعة بين قبيلتين أيهما أشعار، كما جرى بين عمر بن أبي ربيعة والفضل بن العباس الذهبي في المسجد الحرام. فأخذ كل منهما يورد أشعاراً لأبناء قبيلته، ويرهن على أنها أحسن مما قاله الشعراء من القبيلة الأخرى. ولما جاء الإسلام ذهبت عصبية القبائل وصارت المفاخرة بين المهاجرين والأنصار، وعندهم أيضاً المراجزة وهي المقارعة بالرجز ومنها المناشدة بالأشعار.

10. لا يلتمسون العطاء:

الجاهلي لا ينظم التماساً للعطاء وإنما ينظم لداعٍ يحركه، إما دفاعاً عن عرض، أو تحمساً لحرب، أو تشكيّاً من الفراق، أو بكاءً على فقد، أو نحو ذلك. وقد يمدح ولكن مدحه يكون على الغالب شكرًا على صنيع لا استدراجاً لجائزة. كما صار إليه الشعراء في الإسلام بالتقرب والتزلّف. وكان موضوع مدائح الجahليين شيوخهم وأمراءهم، كهرم بن سنان، وعامر بن الظرب، والأقرع بن حابس، وربيعة بن مخاشن وغيرهم. فقد مدح زهير هرم بن سنان ومدح غيره لا للاستجدا، على أن بعضهم انتفع بشعره. وأول من فعل ذلك الأعشى. ونظم بعض الجahليين في مدح المنذرة أو الغساسنة أو بعض أمرائهم، وأشهر المداحين في الجahلية الأعشى والربيع بن زياد والنابغة الذبياني والمنخل اليشكري وأبو زبيد الطائي ومعن بن أوس وزهير بن أبي سلمى والحطبة.

Recap

- تعريف الشعر: الشعر هو كلام موزون مفci يُقال لغرض معين، حيث يخضع لنظام إيقاعي محدد ويستخدم الأدوات البلاغية للتأثير في المتلقى.
- الشعر المنشور: هو نوع أدبي يستلزم جماليات الشعر لكنه لا يلتزم بالوزن العروضي والقافية، مما يجعله وسيطاً بين الشعر والثرثرة.
- الصور البلاغية في الشعر: يعتمد الشعر التقليدي على الاستعارات والتشبيهات والكنايات لإضفاء جمالية خاصة وتعزيز التأثير العاطفي للنص.
- البنية الشعرية: يتميز الشعر الجاهلي باتباع نظام متناسب من حيث الوزن والقافية، مما يمنحه إيقاعاً موسيقياً يزيد من جماله وتأثيره.
- نشأة الشعر العربي: ولد الشعر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وكان وسيلة رئيسية لتوثيق حياة العرب، حيث استخدم في وصف المعارك والقبائل والمناسبات المهمة.
- تأثير الإسلام على الشعر: بعد دخول الإسلام، أصبح الشعراء أكثر التزاماً بالقيم الدينية، فابتعدوا عن ألفاظ الفخر الزائد ووصف الخمر، مما أدى إلى تغييرات في الأسلوب والمضمون.

- تصوير واقعي ودقيق للطبيعة: تميز الشعر الجاهلي بوصفه الصادق للطبيعة والحياة الصحراوية، دون مبالغة أو تصنع.
- صدق وبساطة في وصف الحب: عبر الشعراء الجاهليون عن مشاعر الحب بصدق ودون مبالغة شديدة كما فعل الشعراء في العصور اللاحقة.
- رثاء حقيقي ومؤثر: اتسم رثاء الشعراء الجاهليين بالواقعية والصدق، بعيداً عن الصور الخيالية المبالغ فيها.
- هجاء مهذب وغير فاحش: كان الهجاء عند الجاهليين معقولاً و بعيداً عن الفحش والبذاءة.
- الشاعر الجاهلي ينظم بدافع لا لالتماس العطاء.

Objective Questions

1. ما هو الشعر من الناحية اللغوية؟
2. ما هو الشعر المنثور؟
3. ما هو الهدف من استخدام الصور البلاغية في الشعر؟
4. ما هي القواعد الصارمة التي وضعت للشعر العربي؟
5. إلى أي عصر يعود تاريخ الشعر العربي؟
6. ما هو تأثير انتشار الإسلام واللغة العربية على الشعر العربي؟
7. متى ظهر الشعر الجاهلي؟
8. أين نشأ الشعر الجاهلي؟
9. ما هي أهمية الشعر الجاهلي؟
10. كيف كان ينتشر الشعر الجاهلي؟
11. كيف كان الشاعر الجاهلي يعبر عن مشاعره؟
12. ما هي أبواب الشعر في الجahلية الرئيسية؟
13. كيف كان الشاعر الجاهلي يتعامل مع التماس العطاء؟

Answers

1. الكلام الموزون المقفى
2. شعر لا يلتزم بالوزن العروضي والقافية
3. لتجاوز المعاني المباشرة وتعزيز التأثير على المتلقى
4. الوزن والقافية
- 5 عصر ما قبل الإسلام
6. أدى إلى ظهور أنماط شعرية جديدة
7. قبل الإسلام بحوالي 150 سنة
8. في مناطق بوادي نجد والحجاز وشمال الجزيرة العربية
9. وثيقة تاريخية مهمة تصور حياة العرب قبل الإسلام
10. عن طريق الرواية
11. بالصدق والوضوح
- 12 الفخر والحماسة والتشبيب والمديح والهجاء
13. لم يكن يلتمس العطاء مطلقاً

Assignment

1. ما هي أهمية الشعر الجاهلي في فهم تاريخ العرب وتقاليدهم؟ استعرض الأدوار التي لعبها الشعر الجاهلي في توثيق الحياة العربية في الجاهلية.
2. قارن بين الشعر الجاهلي والشعر العربي في العصور اللاحقة من حيث الموضوعات والأساليب واللغة. ما هي الاختلافات الرئيسية بينهما؟
3. استعرض دور الشعر الجاهلي في تعزيز الهوية القبلية والعربيّة في الجاهلية. كيف كان الشعر الجاهلي يعكس العصبية القبلية والفخر بالانتماء القبلي؟ استخدم أمثلة من القصائد الجاهلية لدعم إجابتك.
4. استعرض دور الشعر في حفظ ثقافة وتاريخ العرب، واقدم أمثلة من القصائد العربية التي تظهر هذا الدور.

5. كيف تأثر الشعر العربي بدخول الإسلام إلى الجزيرة العربية؟ استعرض التغيرات التي طرأت على الشعر العربي في العصر الإسلامي.

Suggested Readings

1. الجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري
2. طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي
3. تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات
4. الأدب الجاهلي تاريخه وقضاياها، د. زكريا عبد المجيد النوبي

SGOU

Unit 3

النماذج الشعرية لأبرز شعراء الجاهلي – امرؤ القيس

Learning Outcomes

يمكن للطالب من خلال دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرف على حياة الشاعر الجاهلي امرؤ القيس وشعره
- يفهم مكانة امرؤ القيس وأهميته في دراسة الحالة الثقافية في فترة الجاهلية
- يفهم نماذج من شعر امرؤ القيس من خلال دراسة عشرة أسطر من أوائل معلقته
- يفهم الحالة الاجتماعية والأدبية في فترة الجاهلية

Prerequisites

امرؤ القيس هو شاعر جاهلي مشهور، يُعرف بلقب "الملك الضليل" بسبب حياته المليئة بالأحداث المثيرة والتقلبات الكبيرة. ولد في قبيلة كندة في نجد، وكان والده زعيمًا لقومه، لكن حياته اتخذت منحى مأساويًا بعد وفاة والده، حيث قضى سنوات طويلة يتنقل بين القبائل طلباً للثأر واستعادة مكانة والده.

يتميز امرؤ القيس بأنه رائد الشعر الغزلي والوصف في الشعر العربي القديم، حيث تتميز قصائده بالصور الحسية القوية والتعبير العاطفي العميق. وتُعد معلقة امرؤ القيس من أشهر القصائد في الأدب العربي، حيث تبدأ بمطلعها الشهير: "فَقَا نَبِكِ مِنْ ذِكْرِ حَبِيبٍ وَمِنْزِلٍ... بِسَقْطِ اللَّوْيِ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ" تصور المعلقة حياته العاطفية وتجاربه العاطفية، كما تتضمن وصفاً للطبيعة والصيد والفروسية، مما يجعلها نموذجاً فريداً من البلاغة والخيال في الشعر الجاهلي.

لا تزال معلقة امرؤ القيس تحظى بمكانة رفيعة في الأدب العربي، حيث تعكس حياة العرب الجاهليين وعاداتهم وقيمهم بأسلوب شعري فريد ومؤثر. دعونا نلقي نظرة موجزة على حياته وأسلوبه في الكتابة ومعلقاته.

Keywords

امرؤ القيس، معلقته ، وصف الأطلال المهجورة ، غزل

Discussion

5.3.1 امرؤ القيس – حياته وشعره

امرؤ القيس هو أحد أبرز شعراء العصر الجاهلي، ويُعتبر قائد شعراء العرب وأحد أصحاب المعلقات العشر. كان اسمه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. كان ذكياً متقدّماً في الفهم. فلما ترعرع أخذ يقول الشعر، فبرأَ فيه إلى أن تقام على سائر شعراء وقته بالإجماع. وكان مع صغر سنّه يحبّ اللهو، ويستتبع صعاليك العرب ويتنقل في أحياها فيغير بهم، وكان يكثر من وصف الخيل ويبكي على الدمن وينظر الرسوم والأطلال وغير ذلك.

عاش امرؤ القيس في القرن السادس الميلادي. وقد ولد في قبيلة كندة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في نجد. كان أبوه حجر ملكاً على بني أسد وغطfan، وأمه هي فاطمة أخت المهلل وكلب ابني ربيعة بن الحارث التغلبي. أما اسمه، فيُقال إنه حنوج بن حجر، إلا أنه اشتهر باسم امرئ القيس نسبةً إلى شدته وشجاعته. وقد لُقب بالملك الضليل بسبب حياته المضطربة، وكثرة ترحاله، وابتعاده عن أساليب الملوك التقليدية، وبسلوكه الذي اتسم باللهو والمجون في شبابه، ثم بتقلب مصيره بين الملك والتشرد بعد مقتل والده.

وبرز بشعره الذي يمتاز بالغزل والطبيعة، حيث يصف الخيل والصيد والليل والمغامرات العاطفية بتفاصيل دقيقة ومؤثرة. وفي شعره رقة اللفظ وجودة السبك وبلغة المعاني، سبق الشعراء إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعته عليها الشعراe كوقوفه واستيقافه صحبه في الديار ورقة النسيب، وقرب المأخذ وجودة التشبيه وتفنّنه فيه، ودقة الوصف، وبراعته فيه وما في وصفه من حياة وحركة، وفي شعره من رمز وتلميح ومن موافقة الألفاظ للمعنى.

لم يكن امرؤ القيس متميزاً فقط لأنّه ابتكر معانٍ جديدة لم يسبق إليها الشعراء، بل لأنّه كان رائداً في استخدام أساليب شعرية مبتكرة، حيث كان أول من أتقن فن التعبير اللطيف والمؤثر، وقام بتطوير تقنيات الشعر مثل الوقف على الأطلال والانتقالات إلى الأحباب والتفنّن في الأوصاف. كما كان رائداً في استخدام الاستعارة والتّشبّه، مما جعل شعره يمتاز بالجمال والعمق. وقد ترك امرؤ القيس تأثيراً كبيراً على الشعر العربي، حيث سار الشعراء من بعده على نهجه في الوقوف على الأطلال والبكاء عليها، مما جعل هذا المذهب الشعري يصبح جزءاً لا يتجزأ من التراث الشعري العربي.

كانت حياة امرئ القيس في البداية حياة مليئة باللهو واللعب والطيش، حيث كان يتّنقل بين القبائل العربية مع مجموعة من الرجال من بني بكر وطيء وكلب، وكانوا يغيرون على منازل العرب ويأخذون ما يجدونه، دون أن يعبأ امرؤ القيس بأي شيء. لكن كل شيء تغير عندما وصلته أنباء مقتل والده، وهو الحدث الذي أثار غضبه وحول حياته رأساً على عقب. فاستيقظ من طيشه السابق وانتقل إلى حياة مليئة بالجد والعزم، حيث أصبح يبحث عن الثأر لأبيه. ولم يكن امرؤ القيس على استعداد لقول أي عرض للصلح مع بني أسد، القبيلة التي قتلت والده، لذلك غادر إلى اليمن، حيث حصل على دعم من القبائل الأخرى، بما في ذلك ربيعة، والتي ساعدته في حربه ضد بني أسد فيما بعد.

5.3.2 النص الشعري

ِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ
 قِفَا نَبْكٍ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ
 لِمَا نَسَجْتُهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالٍ
 فَتُوضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا
 وَقِيَاعَانَهَا كَانَهُ حَبْ فَأَفْلِ
 تَرَى بَعْرَ الْأَرْأَمِ فِي عَرَصَاتِهَا
 لَدَى سَمْرَاتِ الْحَيِّ تَاقِفُ حَنْطَلٍ
 كَانَيْ غَدَاءَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا
 يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَى وَتَجَمَّلٍ
 وَقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيَّهُمْ
 فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ
 وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ
 وَجَارَتِهَا أُمُّ الرَّبَابِ بِمَأْسِلٍ
 كَذَلِكَ مِنْ أُمُّ الْحُوَيْرِثِ قَبَّلَهَا
 نَسِيمَ الصَّبَّا جَاءَتْ بِرَيَا الْقَرَنْفُلِ
 إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا
 عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَ دَمْعِي مِحْمَلِي
 فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً
 وَلَا سِيمَاءَ يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلٍ
 أَلَا رَبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٌ

5.3.3 شرح الأبيات

1. قِفَا نَبْكٍ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ ِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ

سقط: منقطع الرمل، اللوى: رمل يتلوى ويعوج، الدخول وحومل: أسماء مواضع.

يبداً أمرؤ القيس معلقته الشهيرة بمخاطبة رفقاء، حيث يدعوهם إلى الوقوف والتفكير معًا في ذكرى الحبيبة والمنازل التي كانت تقيم فيها. يبدأ بالعبارة الشهيرة "قفَا نَبْكٍ"، التي تعني دعونا نقف ونستذكر معًا الأوقات السعيدة التي قضيناها مع المحبوبة. ثم يحدد موقع هذه المنازل في سقط اللوى، وهي أرض منحدرة ومتعرجة تقع بين الدخول وحومل، وهو مكانان مشهوران في الجزيرة العربية.

2. فَتُوضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجْتُهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالٍ
 توضح والمقرأة: أسماء مواضع، لم يعف رسماها: لم يمح أثرها، جنوب وشمال: الرياح القادمة من الجنوب والشمال.

يواصل امرؤ القيس في وصف الأطلال التي تركتها محبوبته، حيث يشير إلى أن بعض معالم هذه الديار لا تزال واضحة ومتمنية، رغم مرور الزمن وتأثير العوامل الطبيعية عليها. يلاحظ أن آثار هذه الديار لم تمحي بالكامل، على الرغم من تعرضها لرياح قوية قادمة من الجنوب والشمال، والتي تركت طبقات من الرمال فوق الأطلال.

3. ثَرَى بَعْرَ الْأَرْآمِ فِي عَرَصَاتِهَا وَقِيَعَانِهَا كَانَهُ حَبْ فُلْفُلٍ

الأرم: الظباء خالصة البياض، عرصاتها: مفردها عرصة، وهي الساحة الواسعة التي لا بناء فيها، قيعانها: جمع قاع، وهي المستوى من الأرض.

يصف امرؤ القيس في هذا البيت مشهدًا من بقايا الديار المهجورة، حيث يرى روث الظباء (الأرم) متاثرًا في ساحات هذه الديار وفي الأرضي المنخفضة، ويشبهه بحبات الفلفل في صغر حجمها وانتظامها.

4. كَانَى غَدَّةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُّرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظُلٍ

البين: الفراق، تحملوا: ارتحلو، سمرات: من شجر الطلح، ناقف حنظل: جاني الحنظل.

يصف امرؤ القيس حاله يوم الفراق حين رحلت محبوبته ومن معها، ويشبه نفسه بناقق الحنظل، أي وقف بعد رحيلهم في حيرة وقفه جاني الحنظلة ينققها بظفره ليستخرج منها جبها، في إشارة إلى الألم الشديد الذي يشعر به بسبب الفراق.

5. وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيْ مَطِيهِمُ يَوْلُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَى وَتَجَمَّلِ

المطي: المراكب ، واحدتها مطية، الصحب: جمع صاحب، تجمل: اصبر.

قد وقفوا عليّ أي لأجلني وأنا قاعد عند رواحهم ومراكبهم، يقولون لي: لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل بالصبر، يعني أنهم وقفوا عليه رواحهم يأمرونه بالصبر وينهونه عن الجزع.

6. وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ فَهُلْ عِنْدَ رَسِّ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ

عبرة: دمعة، مهراقه: مصبوبة، المعوال: المبكى، أو المعتمد عليه.

إن برئي من دائني وما أصابني وتخلاصي مما دهمني يكون بدموع أصبّه ثم قال: وهل من معتمد ومفزع عند رسم قد درس، أو هل موضع بكاء عند رسم دارس؟ وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، والمعنى عند التحقيق: ولا طائل في البكاء في هذا الموضع؛ لأنّه لا يرد حبيباً.

7. كَدَإِكَ مِنْ أُمِّ الْحَوَيْرِثِ قَبْلَهَا

الدَّأْبُ : العادة ، مأسٌ: اسم جبل.

في هذا البيت، يبدو أن امرؤ القيس يذكر أن حبه لهذه المرأة الجديدة هو مثل حبه للنساء الآخريات في الماضي، لاسيما أم الحويرث" و"أم الباب". كان له علاقة بهما و كان يزورهما. ولكن كلتا العلاقتين التي ذكرها انتهتا بخيبة أمل تامة. هو يقول: عادتك في حب هذه كعادتك من تينك، أي: قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد بها كفالة حظك من وصالهما، ومعاناتك الوجد بهما.

8. إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا نَسِيمُ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَيَا الْقَرْنَفُلِ

تضوّع: انتشرت راحتته، ريا: الرائحة الطيبة.

إذا قامت أم الحويرث وأم الباب فاحت ريح المسك منها كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره. شبه طيب رياهما بطيب نسيم هب على قرنفل وأتى برياه.

9. فَفَاضَتْ دُمْوَعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَ دَمْعِي مَحْمَلي

الصباة: رقة الشوق. محولي: حمالة السيف.

فسالت دموع عيني من فرط وجدي بهما وشدة حنيني إليهما حتى بل دمعي حمالة سيفي.

10. أَلَا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ وَلَا سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ

دارة ججل: اسم غدير عينه.

رب يوم طيب صالح مرت في معاشرة هؤلاء النساء، لكن لم يكن هناك يوم يماثل تلك الأيام التي قضيناها معهن في دارة ججل. وفي الأبيات التالية، يصف الشاعر الواقعه بتقصيل دقيق.

Recap

- امرؤ القيس :
 - من أبرز شعراء العصر الجاهلي، وأحد أصحاب المعلقات العشر.
 - يُلقب بـ "الملك الضليل" بسبب حياته المضطربة وكثرة ترحاله.
 - اشتهر بشعره الغزلي والطبيعي، وخاصة وصفه للخيل والصيد والمعامرات العاطفية.
- حياته ونساته:
 - اسمه الحقيقي حُنْدَجْ بْنُ حَبْرَ بْنُ الْحَارِثِ الْكَنْدِيِّ.
 - ولد في قبيلة كندة، وكان والده ملكاً علىبني أسد وغطفان.
 - عاش في بداية حياته حياة لهو ومجون مع الصعاليك.
 - إبداعه الشعري وتأثيره:
 - ابتكر أساليب جديدة مثل الوقوف على الأطلال والنسيب العاطفي والتشبيه الدقيق.
 - كان أول من أتقن فن التعبير المؤثر والاستعارات البلاغية.
 - أثر في الشعراء اللاحقين، مما جعل الوقوف على الأطلال جزءاً من التراث الشعري العربي.
- الوقوف على الأطلال - يبدأ امرؤ القيس معلقته بدعوة رفاقه للوقوف معه عند أطلال ديار محبوبته
 - وصف الديار المهجورة - يصف الشاعر آثار المنازل التي لم تُمحَ رغم تعرضها لرياح الجنوب والشمال
 - مشهد الفراق - يعبر عن حزنه عند رحيل محبوبته، ويُشبه نفسه بجاني الحنظل.
 - نصيحة الأصدقاء - يحاول رفاقه التخفيف من حزنه، ويطلبون منه التحلّي بالصبر بدل الهلاك بسبب الأسى.
- البكاء والحنين - يرى أن الدموع وحدها قد تكون شفاءً له، لكنه يتساءل إن كان البكاء عند الديار المهجورة سيجيدي نفعا.
- وصف الجمال - يتحدث عن رائحة المسك الفواحة من محبوبتيه السابقتين.
- الدموع والشوق - يعبر عن شدة وجده وحزنه، لدرجة أن دموعه بللت حمالة سيفه.
- ذكريات الأيام الجميلة: يشير إلى أن هناك أياماً جميلة قضتها مع محبوبته، لكن أفضلها كان في "دارة جلجل"، والتي سيتناول تفاصيلها لاحقاً.

Objective Questions

1. من هو امرؤ القيس؟
2. ما هو اسم امرؤ القيس الكامل؟
3. في أي قرن ميلادي عاش امرؤ القيس؟
4. لماذا لُقب امرؤ القيس بالملك الضليل؟
5. من كانت والدته؟
6. من كان والده؟
7. ما المعنى المقصود بعبارة "فِي نَبَكٍ" في مطلع المعلقة؟
8. ماذا يقصد الشاعر بقوله "فَتُؤْضِحَ فَالْمِقْرَأَةُ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا"؟
9. بماذا شبّه امرؤ القيس روث الطباء في ساحة الديار المهجورة؟
10. ما الصورة التي استخدمها الشاعر للتعبير عن حاله يوم الفراق؟
11. كيف حاول رفاق امرئ القيس مواساته بعد الفراق؟
12. ما الوسيلة التي يرى الشاعر أنها تشفيه من حزنه؟
13. ما المكان الذي اعتبره الشاعر أفضل مكان قضى فيه أيامه مع المحبوبة؟

Answers

1. امرؤ القيس قائد شعراء العرب وأحد أصحاب المعلقات العشر.
2. - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي.
3. - في القرن السادس الميلادي.
4. بسبب حياته المضطربة، وكثرة ترحاله، وابتعاده عن أساليب الملوك التقليدية.
5. - فاطمة أخت المهلل وكليبة ابني ربيعة بن الحارث التغلبي.
6. كان والده حجر ملّاكاً على بني أسد وغطفان
7. دعونا نقف ونستذكر معاً الأوقات السعيدة التي قضيناها مع المحبوبة

8. يقصد أن معالم الديار لا تزال واضحة رغم تعرضها للرياح الجنوبية والشمالية.
9. شبهه بحبات الفلفل في صغر حجمه وانتظامه
10. شبه نفسه بناق福 الحنظل، أي الشخص الذي يفتح ثمرة الحنظل بظفره، في إشارة إلى الألم الشديد.
11. وقفوا على رواحهم وأمروه بالصبر، قائلين له: "لا تهلك أَسَّى وتجمل".
12. يرى أن شفاؤه في إسالة الدموع والبكاء.
13. دارة ججل.

Assignment

1. استخرج من معلقات امرئ القيس أمثلة على استخدام الاستعارة والتشبيه، واقرئناها بما تعلمته من نظريات الأدب
2. كيف يُعتبر شعر امرؤ القيس تعبيراً عن الحياة الجاهلية وعاداتها وقيمها؟ استدل من أشعاره.
3. كيف يُعتبر امرؤ القيس رائداً في الشعر الغزلي والوصف في الشعر العربي القديم؟ استدل من أشعاره.
4. قارن بين حياة امرئ القيس وحياة النابغة الذبياني، وكيف يُعتبر كل منهم رائداً في مجاله
5. استخرج من النصوص السابقة معلومات عن أهم السمات التي تميز شعر امرئ القيس، واقرئناها بما تعلمته من نظريات الأدب.

Suggested Readings

1. الجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري
2. تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات
3. شرح المعلقات السبع ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني
4. الأدب الجاهلي تاريخه وقضاياها، د. زكريا عبد المجيد النوتلي

Unit 4

النماذج الشعرية لأبرز شعراء الجاهلي - زهير بن أبي سلمى

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرف على حياة زهير بن أبي سلمى وشخصيته الفذة وميوله إلى السلام والتسامح
- يفهم ميزات أسلوبه الشعري، مثل الحكمه والوضوح والعنابة بالتعبير
- يفهم نماذج من شعره، من خلال دراسة الأبيات الستة الأولى من معلقه
- يتعرف على الظروف الاجتماعية في العصر الجاهلي، مثل الحروب المستمرة بين القبائل وأثرها في شعره

Prerequisites

زهير بن أبي سلمى هو واحد من أشهر شعراء العصر الجاهلي، وقد حظيت أشعاره بالتقدير والاهتمام حتى أصبحت من المعلمات السبع التي لا تزال تحظى بمكانة رفيعة في الأدب العربي. نشأ زهير في بيئة قيسية تميزت بالفروسيّة والنبل، مما ترك تأثيراً واضحاً على شعره الذي اتسم بالحكمة والموضوعية، حتى حصل على لقب "شاعر الحكمة". كما كان زهير جزءاً من عائلة شعرية، حيث كان والده وأخوه وابنه جميعهم شعراء، مما ساهم في تنمية موهبته الشعرية في جو غني بالشعر والأدب.

تميز أسلوب زهير بن أبي سلمى بالجذالة والمتانة والوضوح، وابتعد عن الغموض والتعقيد، كما كان شديد العناية باختيار الفاظ، حتى قيل عنه إنه كان ينقيّ شعره ويعرضه على الآخرين قبل نشره، ولذلك وُصف بأنه كان "يصنع الشعر صنعاً". أما مضامين شعره، فقد غالب عليها المدح والحكمة ووصف السلام والتسامح، كما كان نادراً للحرب ونتائجها الوخيمة، وهذا ما جعل شعره مختلفاً عن غيره من شعراء عصره الذين مجّدوا القتال والغزو.

معلقة زهير بن أبي سلمى تعتبر واحدة من أبرز القصائد في الأدب الجاهلي، وقد كتبها لمدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان، اللذين بذلا جهوداً كبيرة لإنهاء حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان. تتميز المعلقة بتركيبتها الفنيّة الرائع، حيث تبدأ بوصف الأطلال والطبيعة، ثم تنتقل إلى التأمل في الحياة والحكمة، وأخيراً إلى المدح والثناء. كما أنها تحتوي على نصائح قيمة حول العدل والكرم والتسامح، وتحذيرات من عواقب الحرب والدمار، مما يعكس شخصيته المتزنة وميوله إلى السلام والاستقرار. بهذا الأسلوب الحكيم والراقي، رسّخ زهير بن أبي سلمى اسمه في ديوان الشعر العربي، وأصبح شعره نموذجاً للأدب الرفيع الذي لا يزال يقرأ ويُدرس حتى اليوم.

Key words

زهير بن أبي سلمى ، الحكمة والأمثال في شعره، الحالة الاجتماعية في العصر الجاهلي، أسلوبه الفذ
في الكتابة الشعرية

Discussion

5.4.1 زهير بن أبي سلمى – حياته وشعره

زهير بن أبي سلمى من أبرز شعراء الجاهلية، وهو أحد شعراء المعلقات، وهو ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارث بن مازن المزنى نسبةً إلى قبيلة مزينة، وينتهي نسبه إلى: مصر بن نزار بن معد بن عدنان لكنه نشأ وتربي في غطfan، وجمعت أشعاره في ديوان طبع عدة طبعات، وفي أشعاره عنایة في التّنقّيحة لم تكن في سواه من الشعراء، فقد عاش للشعر يرويه ويعلم، وقد تأثر في شعره بأشعار أوس بن حجر زوج أمّه من حيث الصنعة الفنية ومعالجة الموضوعات، وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وإنما اختلفوا في تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه. وأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم، وهم: امرؤ القيس، وزهير، والنابغة الذبياني.

وكان من حديث زهير، وأهل بيته أنهم كانوا من "مزينة" إحدى قبائل مصر. وكان يقيم هو وأبوه وولده في منازل بني عبد الله بن غطfan، بالحاجز من نجد، ولذلك كان يذكر في شعره بني مرة وغطfan ويدعهم. نشأ زهير فيهم، وهناك قال قصيدة المعلقة يذكر فيها قتل ورد بن حبس العبسي: هرم بن ضمّضم المري، ويمدح فيها هرم بن سنان بن أبي حارثة، والحارث بن عوف، وسعد بن ذبيان المربين لأنهما احتملا ديته من مالهما.

وكان زهير بعد ذلك يكثر من مدح هرم وأبيه سنان وله فيما قصائد غر. فخلف هرم لا يمدحه إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحبها زهير من كثرة بذلك له على كل حال، وجعل يتتجنب مقابلته. وكان إذا رأه في محفل قال: "عموا صباحاً غير هرم، وخيركم من استثنيت".

كان زهير قد رأى في منامه في آخر عمره أن آتياً أتاه فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده، ثم تركه فهو إلى الأرض، فلما احتضر قصّ رؤياه على ولده كعب. ثم قال: "إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه". ثم توفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بسنة. وكانت وفاته سنة 608 م.

ميزة شعره : -

وكان لزهير أخلاق عالية، ونفس كبيرة، مع سعة صدر وحلم وورع، فرفع القوم منزلته وجعلوه سيداً. وكثير ماله واتسعت ثروته. وكان مع ذلك عريقاً في الشعر. امتاز زهير بما نظمه من منثور الحكم البالغة، وكثرة الأمثال وسنيّ المدح، وتجنب وحشي الكلام، وعدم مدح أحد إلا بما فيه. وقد كان أحسن الشعراء شرعاً،

وأبعدهم عن سخف الكلام، وأحمسهم لكثير من المعاني في قليل من اللفظ. وكان لشعره تأثير كبير في نفوس العرب. وهو واسطة عقد الفحول من شعراء الطبقة الأولى.

وكان زهير شديد العناية بتقديح شعره، حتى ضرب به المثل، وسميت قصائده بالحوليات، نسبة إلى الحول أي السنة، وذلك لأنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر، ويهدبها بنفسه في أربعة أشهر، ويعرضها على أصحابه الشعراء في أربعة أشهر، فلا يشهرها حتى يأتي عليها حول كامل.

معلقته :-

معلقة زهير أشعر شعره. وقد جمعت ما أشبه كلام الأنبياء، وحكمه الحكماء فيها الحكمة البالغة، والموعظة الحسنة، والأخلاق الفاضلة، والمعاني العالية والأغراض النبيلة، أضف إلى ذلك ما حوتة من الأساليب البلاغية، والكلام الجزل.

5.4.2 النص الشعري

إِنْ أَمْ أَوْفَى دِمْنَةً لَمْ تَكُلَّ
وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقَمَتَيْنِ كَانَهَا
إِبْهَا الْعَيْنُ وَالْأَرَامُ يَمْشِيْنَ خَلْفَهَا
وَقَفَتْ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً
أَثَافِيْ سُفْعًا فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلِ
فَلَمَّا عَرَفَتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبِّهَا
بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاجِ فَالْمُتَتَلِّمِ
مَرَاجِعُ وَشِيمٍ فِي نَوَاسِيرِ مَعْصِمٍ
وَأَطْلَوْهَا يَنْهَضُ مِنْ كُلِّ مَجْنِمٍ
فَلَأِيَا عَرَفَتُ الدَّارَ بَعْدَ التَّوْهِمِ
وَنُؤْيَا كَجِنِّمِ الْحَوْضِ لَمْ يَتَتَلِّمِ
أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الرَّبُّ وَإِسْلَمِ

5.4.3 شرح الأبيات

1. أَمْ أَمْ أَوْفَى دِمْنَةً لَمْ تَكُلَّ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاجِ فَالْمُتَتَلِّمِ

الدَّمْنَة: ما اسود من آثار الدار بالبر و الرماد وغيرهما، حومانة الدراج والمتنتم: موضعان.

أَمْ من مازلَ الحبيبة المكانة بأم أو في دمنة لا تجيب سؤالها بهذين الموضعين. أخرج الكلام في معرض الشك ليدل بذلك على أنه وبعد عهده بالدمنة وفرط تغيرها لم يعرفها معرفة قطع وتحقيق

2. وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقَمَتَيْنِ كَانَهَا مَرَاجِعُ وَشِيمٍ فِي نَوَاسِيرِ مَعْصِمٍ

الرقطان: حرّتان والحرّة هي الأرض ذات الحجار السود، إحداها قريبة من البصرة والأخرى قريبة من المدينة، المراجع: جمع المرجوع، والمقصود الوشم المجدد والمردّ، نواشر المعجم: عروفة، المعجم: مواضع السوار من اليد والجمع المعاصم.

أمن منازلها دار بالرقمتين؟ يريد أنها تحل الموضعين عند الانتجاع و الانتجاع هو: طلب الكلاً ومساقط الغيث ولم يرد أنها تسكنهما جميّعاً؛ لأن بينهما مسافة بعيدة، ثم شبه رسم دارها بهما بوشم في المعصم قد رُدَّ وجُدِّدَ بعد انحصاره، شبه رسم الدار عند تجديد السبيل إياها بكشف التراب عنها بتجديد الوشم.

3. بها العين والأزام يمشيَن خلفه وأطلاوهَا ينهضُن من كلِّ مجمَّعٍ

الوحشية، الماجمثُم: موضع الجثوم.

٤. وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عَشْرِينَ حِجَّةً فَلَلَّا يَا عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوْهِمٍ

الحجّة: السنة، والجمع الحجّ، اللائي: الجهد و المشقة.

وقدت بدار أم أوفى بعد مضي عشرين سنة من بينها، وعرفت دارها بعد التوهم بمقاساة جهد ومعاناة مشقة،
يريد أنه لم يثبتها إلا بعد جهد ومشقة لبعد العهد بها ودروس أعلامها.

5. أثافٍ سُفِعاً في مَرْسَ مِرْجَل ونُؤَا كَجْنُم الْحَوْضِ لَم يَتَّلَم

الأشفية والإثنية: جمعها الأشفي والأشفية، بتنقيل الياء وتحفيتها، وهي حجارة توضع القدر عليها، السفع: السود، والأسفع مثل الأسود، المعرس: أصل المنزل، من التعريس وهو النزول في وقت السحر، المرجل: القدر عند ثعلب من أي صنف من الجواهر كانت، النؤي: نهير يحفر حول البيت ليجري فيه الماء الذي ينبع من البيت عند المطر ولا يدخل البيت، الجذم: الأصل.

عرفت حجارة سوداً تنصب عليها القدر، وعرفت نهيرًا كان حول بيت أم أوفى بقى غير متلهم كأنه أصل حوض، نصب أثافي على البدل في قوله: عرفت الدار؛ يريد أن هذه الأشياء دلتنه على أنها دار أم أوفى.

6. فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قلتُ لِرَبِّهَا

أَلَا أَنْعَمْ صِبَاحًا أَيْهَا الرَّبَّعَ وَاسْلَمْ

الرابع : الدار أو ما حول الدار، انعم صباحاً: كانت العرب تقول في تحيتها: انعم صباحاً، أي طاب عيشك في صباحك، من النعمة وهي طيب العيش.

ووقفت بدار أم أوفى فقلت لدارها محيياً إياها وداعياً لها: طاب عيشك في صباحك وسلمت.

Recap

- زهير بن أبي سلمى :
- هو من قبيلة مزينة، لكنه نشأ في غطفان.
- تأثر بشعر أوس بن حجر، زوج أمه، في الصنعة الشعرية.
- يُعدّ من أعظم ثلاثة شعراء في العصر الجاهلي مع امرئ القيس والنابغة الذبياني.
- تُوفي عام 608 م، قبلبعثة النبي ﷺ سنة واحدة.
- أسلوبه وخصائص شعره :
- كان معروفاً بـ التدقق الشديد في قصائده، فكان ينظمها على مدى عام كامل لذا سُميّت بالحواليات.
- تجنب الألفاظ الجارحة والمديح الكاذب، و Ashton شعره بالحكمة والأمثال والقيم النبيلة.
- تُعد معلقة أشهر قصائده، وتحمل حكمًا ومواعظًا وأخلاقًا فاضلة.
- نص معلقته :
- يقف الشاعر على أطلال دار أم أوفى، لكنه يشك إن كانت هي بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليها.
- يذكر أن دارها تقع في الرقمنتين، وهما منطقتان بعيدتان عن بعضهما، مما يشير إلى ترحالها.
- يصف الحيوانات التي تعيش في المنطقة بعد رحيل البشر، مثل البقر الوحشي والظباء وأولادها التي تمشي وتتحرك فيها.
- يعود الشاعر إلى الدار بعد عشرين سنة ويواجه صعوبة في التعرف عليها بسبب التغيرات الزمنية.
- يؤكّد أنه لم يستطع معرفتها إلا بعد جهد كبير وتوهم، مما يعكس مدى تأثير الزمن على المكان.
- بعد أن تأكّد أن الدار هي دار الحبيبة، يحيّيها بعبارة عربية قديمة "أنعم صباحاً"، متمنياً لها السعادة.
- يظهر هذا التحية حنينه ووفاءه رغم أن المكان بات مهجوراً.

Objective Questions

1. من هو زوج أم زهير بن أبي سلمى الذي أثر في شعره؟
2. إلى أي قبيلة ينتمي زهير بن أبي سلمى؟
3. أين قضى زهير معظم حياته وألقى شعره؟
4. لماذا كان زهير يكثر من مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف؟
5. ما دلالة اسم "الحوليات" في شعر زهير؟
6. ما هو رأي زهير في مدح الناس في الشعر؟
7. ما هي العناصر الأدبية البارزة في معلقة زهير؟
8. ما هو الغرض من زيارة زهير بن أبي سلمى لدار أم أوفى؟
9. كم سنة مرت على زهير بن أبي سلمى حتى عاد إلى دار أم أوفى؟
10. ما المقصود بـ"الدمنة" في البيت الأول؟
11. إلى ماذا يشير الشاعر بعبارة "مراجع وشم في نواشر معصم" في البيت الثاني؟
12. ما هي "الأثافي" المذكورة في البيت الخامس؟
13. ما هو الموضوع الرئيسي الذي تتناوله معلقة زهير بن أبي سلمى؟

Answers

1. أوس بن حجر
2. مصر
3. في أراضي بني غطفان
4. كانا من أبرز القادة الذين سعوا لإنهاء حرب داحس والغبراء بين قبائلتي عبس وذبيان بدفع مبلغ ضخمة من الديمة.
5. قام بتأليف وتنقية كل قصيدة على مدار عام قبل نشرها
6. كان لا يمدح الناس إلا بالحق على حسب فضائلهم.
7. الحكمة وال تعاليم الأخلاقية والتعبيرات البلاغية

8. للتذكرة والتفكير في الماضي

9. عشرين سنة

10. ما اسود من آثار الدار بالبعر والرماد

11. الوشم على معصم اليد

12. حجارة توضع عليها القدر

13. الحكمة والدعوة إلى السلام

Assignment

1. حل دور الحكمة في شعر زهير بن أبي سلمى، مع تقديم أمثلة من معلقته الشهيرة؟

2. استعرض مظاهر الصنعة الفنية والتنقية في شعر زهير بن أبي سلمى، وكيف أثرت على جودة قصائده؟

3. قارن بين شعر زهير بن أبي سلمى وشعر امرئ القيس، وكيف يُعتبر كل منهما رائداً في مجاله؟

4. كيف يُعتبر شعر زهير بن أبي سلمى تعبيراً عن الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يُظهر استناده إلى القيم النبيلة والفضائل العالية، ويزيل دور السلام والتسامح في حل النزاعات والحرروب الدامية التي كانت مستمرة في العصر الجاهلي؟

5. كيف أثرت نشأة زهير في قبيلة غطفان وب بيته المحيطة على موضوعات وأسلوب شعره؟

Suggested Readings

1. الجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري

2. تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات

3. الأدب الجاهلي تاريخه وقضاياها، د. زكريا عبد المجيد النوتلي

4. شرح المعلقات السبع ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني

BLOCK-6

**Prose and Poetry in Umayyad
Period**

Unit 1

النثر في العصر الأموي – خصائصه ونمادجه

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على تطور النثر العربي في العصر الأموي
- الفهم عن فنون النثر المختلفة في هذا العصر
- التعرف على خصائص النثر في هذا العصر
- الحصول على فهم عام عن حالة الثقافية والأدبية والدينية والسياسية في هذا العصر

Prerequisites

شهد العصر الأموي ازدهاراً كبيراً في فنون النثر العربي، حيث تأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية والدينية التي ميزت تلك الحقبة. كان النثر وسيلة أساسية للتعبير عن قضايا الدولة، والدعوة الدينية، والدعوة إلى فرق سياسية مختلفة، والتوجيه الأخلاقي، مما أدى إلى تنوع أساليبه وموضوعاته. ولعب التأثر بالقرآن الكريم والسنّة النبوية دوراً بارزاً في صياغة النثر الأموي، حيث امتلأت خطب الخلفاء والولاة بالاقتباسات الدينية والاستشهاد بالحكم والأمثال والشعر، مما عزز من قوتها الإقناعية والتأثيرية.

في هذا العصر، لم يقتصر النثر على الخطابة فقط، بل امتد إلى فنون أخرى مثل الرسائل السياسية والإخوانية، والمناظرات، والمواعظ، مما يعكس ثراء الحياة الثقافية والفكرية آنذاك. كما تميز النثر الأموي بالوضوح والسهولة، مع العناية بجمال الأسلوب وسلامة التعبير، حيث استخدم الخطباء والكتاب السجع والتوازن الصوتي بشكل معتمد، دون أن يكون على حساب المعنى.

كما اعتمد النثر الأموي على الصور البيانية، مثل التشبيه والاستعارة، مما أضافت عليه طابعاً بلاطياً مؤثراً. وبذلك، شكل النثر الأموي مرحلة مهمة في تطور الأدب العربي، حيث جمع بين الفصاحة والبلاغة، وبين العقل والعاطفة، ليكون أداة فعالة في التأثير والإقناع، ومصدراً لغويًّا وأدبيًّا أثريًّا للتراث العربي.

Keywords

النثر الأموي، الخطابة، المناظرة، الرسائل، الموعظة التقوية

Discussion

6.1.1 نبذة عن تطور النثر العربي في العصر الأموي

استمر العصر الأموي لما يقرب من قرن كامل (41هـ - 132هـ)، حيث شملت الدولة الأموية مساحات واسعة من الأراضي، وتمكن بنو أمية من الحكم منذ معاوية بن أبي سفيان حتى مروان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية في المشرق. مع توسيع الدولة الأموية، انتشر العرب في مختلف أنحائها، مما أدى إلى تعدد البيئات وازدهار الأدب العربي، حيث بُرِزَ الشعر والنثر كأدوات تعبيرية قوية.

شهد العصر الأموي ازدهاراً كبيراً في مجال الشعر، الذي استحوذ على اهتمام الناس وقلوبهم، ومع ذلك، فإن النثر قد بُرِزَ أيضاً بصورة متنوعة، حيث أصبح له تأثير كبير في الحياة الاجتماعية والثقافية. في بعض الأحيان، كان النثر أكثر فاعلية من الشعر في التعبير عن الأفكار والمشاعر، خاصة في المواقف التي تتطلب كلاماً واضحاً ومباشراً. لهذا السبب، تطور النثر الأموي ليشمل مختلف الأجناس الأدبية، مثل الخطابة والرسائل والمناظرات وغيرها. كما أن للنثر عوامل قوة وضعف، وخصائص وسمات تميزه عن الشعر. إن الشعر له أغراض ومضمون وأساليب عرض، فالامر متماثل بالنسبة للنثر.

أحد العوامل السياسية التي أثرت على النثر في العصر الأموي هو الاستقرار النسيي الذي شهدته الدولة الأموية، والذي أتاح للكتاب والمفكرين فرصة للتفرغ للإبداع الأدبي. كما أن النظام السياسي المركزي القوي ساهم في دعم الأدب والعلوم، حيث كان الخلفاء الأمويون يشجعون العلماء والأدباء ويقدمون لهم الرعاية والدعم. هذا الدعم لم يكن مقتصرًا على الجانب المادي فقط، بل شمل أيضًا توفير بيئة فكرية خصبة للنقاش وتبادل الأفكار، مما ساهم في إثراء النثر وتطويره.

وكذلك تأثر النثر في العصر الأموي بالتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الدولة الأموية. تميز هذا العصر بظهور نوعين رئисيين من النثر: النثر الفني والنثر الوظيفي. النثر الفني شمل الخطاب والرسائل الأدبية التي كانت تلقى في المناسبات المختلفة، واهتمت بالبلاغة والفصاحة. أما النثر الوظيفي فكان يركز على الرسائل الإدارية والوثائق الرسمية التي كانت تُستخدم في تسهيل شؤون الدولة. كما شهد هذا العصر تطوراً في أسلوب الكتابة مع التركيز على استخدام المحسنات البديعية والجملالية. وقد ساهمت هذه التطورات في إرساء قواعد النثر العربي وتشكيل ملامحه التي استمرت في العصور اللاحقة.

6.1.2 فنون النثر في العصر الأموي

فقد كان من فنون النثر الخطابة التي اشتهر بها العرب قديماً والتي تستدعي وجود مقدار كبير عند الخطيب من الفصاحاة والبلاغة، ومنها أيضاً الرسائل التي تتطلب وجود ذائقه فنية جميلة لدى الكاتب تزين بها العبارات في طيات الرسائل. ومنها أيضاً المناظرات التي يتصرف الخصم فيها بالقدرة العقلية العظيمة والقدرة على المقارعة بالحججة والبرهان.

1. فن الخطابة :-

الخطابة هي فن الكلام الذي يستخدم لتحقيق تأثير معين على الجمهور، حيث يُلقى الكلام أمام مجموعة من الناس بهدف إقناعهم برأي معين أو مناقشة موضوع مهم. شهدت الخطابة في العصر الأموي تطوراً كبيراً نتيجة للظروف السياسية والدينية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حيث كانت الأحزاب السياسية والمذاهب الدينية متعددة، بالإضافة إلى انتشار خطب الوعظ الديني. كما كان العرب يتمتعون بموهبة فريدة في الكلام وفصاحتهم، مما ساهم في ازدهار الخطابة في ذلك العصر. وأنواع هذه الخطب هي:

(ا) الخطب السياسية :

استمرت الخطب السياسية في التطور والازدهار خلال العصور الإسلامية، حيث اتبع الخلفاء الراشدون وبني أمية وخطباؤهم ودعاتهم وولاة أمرهم نهج الخطابة الذي كان سائداً في ذلك الوقت. كانت الخطابة وسيلة فعالة للتعبير عن الآراء وشرح الأهداف السياسية والغايات المتعلقة بها، وكانت غالباً ما تتميز بلغة قاسية وواضحة تهز القلوب وتؤثر في المشاعر، كما هو الحال في خطب زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي.

أشهر خطباء السياسية في هذا العصر: الحجاج بن يوسف الثقفي، زياد بن أبيه، معاوية بن عبد الملك، قتيبة بن مسلم، خالد بن عبد الله القسري، المهلب بن أبي صفرة، الذين كانوا من الولاة. و من العلوبيين الحسين بن علي و حفيده زيد. أما من الخوارج فنجد عمر بن حطان، و قطري بن الفجاءة، و أبو حمزة الإباضي. و كان إلى جانب هؤلاء عبد الله بن الزبير و أخوه مصعب و شعبان بن وائل و خالد بن صفوان، الأحنف بن قيس التميمي.

ونذكر هنا نموذجاً من هذه الخطب والمتمثل في خطبة معاوية بالمدينة عام الجمعة. فقد قدم معاوية عام الجمعة فتقاها رجال قريش فقالوا: "الحمد لله الذي أعز نerrick، وأغلى كعبك" فما رد عليهم شيئاً حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: "فإنني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، و لا مسراً بولاية، و لكنني جاذلكم بسيفي هذا مجادلة، و لقد رضيت لكم نفسي على عملي (...) فإن لم تجدوني خيراً لكم فإني خير لكم ولاية، و والله لا أحمل السيف على ما لا سيف له، و إن لم يكن منكم إلا من يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك له دبر إذن، و تحت قدمي و إن لم تجدوني أقوم ما بحقكم كله (...) فإن أتاكم مني خيراً فاقبلوه، فإن السيل إذا جاء يثري، و إذ قل أغنى، و إياكم و الفتنة فإنها تفسد المعيشة و تکدر النعم".

(ب) الخطب الدينية :

الخطب الدينية هي تلك التي تُلقى في المناسبات الدينية مثل صلاة العيددين والجمعة والمناسبات الأخرى، بهدف التوجيه والإرشاد والوعظ. شهدت هذه الخطب ازدهاراً كبيراً في العصر الإسلامي، واستمر هذا الازدهار في العصر الأموي، حيث كان الخطباء يلقون خطبهم لتحفيز الناس على اتباع الطريق الصحيح وتقديم النصائح الدينية. ومن بين الخطب الدينية المشهورة في هذا المجال، خطبة عمر بن عبد العزيز، وخطبة واصل بن عطاء، التي تعتبر نموذجاً للخطابة الدينية الفعالة.

(ت) خطب الوفود :

اشتهرت في العصر الجاهلي في المصاورة والمنافرة والمصالحة وعند لقاء الملوك والأمراء، وقد اشتهرت أيضًا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عند لقائه في الوفود التي أنت لإعلان إسلامها ومباعدة النبي، وفي العصر الأموي فتح الخلفاء لبني أمية الباب للوفود لإلقاء الخطب بين أيديهم، ومن هؤلاء الخطباء: الأحنف بن قيس.

2. فن المناظرة :-

يعتبر فن المناظرة أحد الفنون الأدبية التي تتميز بالمناقشة والجدل بين طرفين مختصمين حول موضوع معين، حيث يُدافع أحد الطرفين عن رأيه ويهاجم الطرف الآخر. يمكن أن يكون الهدف من المناظرة الترويج للأحزاب السياسية والدفاع عنها، أو الهجوم على الأحزاب المعادية وبيان ضلالها. كما يمكن أن تكون المناظرة في الدفاع عن شخصية مهمة، مثل خليفة أو أمير أو شاعر. يبذل كلا الطرفين جهودهما في دحض مزاعم الآخر وإثبات رأيه بالحججة والبرهان والدليل. في العصر الأموي، كانت هناك مناظرات مشهورة بين الشعراء والنحاة، مثل المناظرة بين الفرزدق وابن إسحق، التي تعتبر نموذجًا للجدل الأدبي والمناقشة الفكرية.

كان العصر الأموي حافلا بالمناظرات المعتمدة على الجدل العقلي والمبادئ العقلية التي إن ذكرت سلم بها الخصم المناظر. وقد كانت معظم المناظرات تعتمد على بلاغة القول والتلطف في عرض الحجج كما نرى في مناظرات الشعراء والنحاة. ولكن المناظرات السياسية كانت حول أحقيّة الأشخاص في الاحتفاظ بالسلطة حيث كان يستخدم النص الديني لتحديد من هو الأحق بالحكم. فقد نمت المناظرة واتخذت أسلوباً جديداً يعتمد على البراهين والحجج المستقاة من القرآن الكريم والشرع الإسلامي وأحاديث الرسول (صلعم). ومن المناظرات المشهورة في هذا العصر ما دارت بين علي ومعاوية، وما بين الأحزاب السياسية ونظراً لكثرة المهتمين بأمر الخلافة. وقد جرت المناظرات بين الخلفاء الأمويين وبين منافسيهم حول الخلافة، وكذلك جرت المناظرات بين العلماء حول مسائل الجبر والاختيار و حول صفات الله تعالى والقضاء والقدر وغيرها من الموضوعات.

3. فن الرسائل :-

بعد انتهاء الخلافة الراشدة وبده الخلافة الأموية ظهرت مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية التي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تطور وانتشار الفنون النثرية. فكانت الصراعات الحزبية والخلافات بين التيارات الفكرية وغيرها وسيلة إلهام لأدب الرسائل، مما جعل من هذا الفن أداةً مهمّةً في خضم هذا الصراع. ومع بدء حركة التدوين، واتساع الدولة، وأصبحت الأخبار، والشعر، والسير يتم تداولها، وباتت الرسائل تتناول موضوعاتٍ شتّى.

تعتبر الرسائل من الفنون الأدبية المهمة التي انتشرت في العصر الأموي، وكانت تُستخدم كوسيلة للتواصل بين الخلفاء ولواتهم أو أعدائهم، وكذلك بين الأصدقاء والرفاق. شهد هذا العصر ازدهاراً كبيراً في كتابة الرسائل، وقد وضع عبد الحميد الكاتب قواعدها وأصولها. كان عبد الحميد الكاتب يعني بتجويد عباراته وبنائها بناءً أنيقاً، وكانت معانيه تسير في نسق مرتب مستقل في مضمونه متصل في عباراته. هذا النمط من

الكتابة كان يُعتبر نموذجاً للكتابة الفنية في ذلك الوقت. هناك نوعان من الرسائل التي كانت شائعة في ذلك الوقت: الرسائل الديوانية والرسائل الإخوانية.

الرسائل الديوانية هي الرسائل الرسمية التي تصدر عن ديوان الخلافة أو دواوين الولاة، وتحتوى بشؤون الحكم والإدارة. كانت تُستخدم لمخاطبة الولاة والقادة، وتتناول موضوعات مثل تعين المسؤولين، وإصدار الأوامر، والتوجيهات الإدارية. اتسمت هذه الرسائل بالجدية والرسمية، واحتوت على تحميدات ومقدمات تتناسب مع مقام المرسل إليه. كما كانت تُكتب بأسلوب فخم وعبارات منمقة، مع استخدام السجع والموازنة في بعض الأحيان.

والرسائل الإخوانية هي الرسائل الشخصية التي يتبادلها الأصدقاء والأقارب، وتتناول موضوعات اجتماعية وعاطفية مثل التهنئة، والتعزية، والعتاب، والاعتذار. تميزت هذه الرسائل بالغفوية والبساطة في الأسلوب، وعكسـت مشاعر المودة والألفة بين المرسل والمرسل إليه. كما أظهرـت قدرة الكتاب على التعبير البصري والإبداع في زخرفة الأساليب.

يُعتبر عبد الحميد الكاتب من أوائل من استخدمو النثر الفني في رسائلهم، حيث تميزت كتاباته بالبلاغة والعمق الفكري، مما جعلـها نموذجاً يُحتذى به في ذلك الوقت. كانت رسائله تتسم بالوضوح والدقة، مع استخدامـه للصور البلاغية التي أضفت على نصوصـه جمالاً خاصـاً. ولعبد الحميد الكاتب رسالة إخوانية كتبـها إلى أهله يصفـ فيها محنـته وغربـته عندما فـر إلى مصر هو مروان بن محمد آخر خـلفـاً بـنـي أمـية وـالـتي يـعزـبـهمـ فيها عنـ نفسـهـ:

"أما بعد ، فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، وجعلـ فيها أقسامـاً مختلفـاً بينـ أهـلـها ، فمن درـتـ لهـ بـحـلـوـتها ، وـسـاعـدهـ الحـظـ فيـها وـسـكـنـ إـلـيـها وـرـضـيـ بـها ، وـأـقـامـ عـلـيـها ، وـمـنـ قـرـصـتـهـ بـأـظـافـرـها ، وـعـضـتـهـ بـأـيـابـها ، وـتـوـطـأـهـ بـثـقـلـها ، فـلـاـهـ نـافـرـاـ عـنـها ، وـذـمـها سـاخـطاـ عـلـيـها ، وـشـكاـها مـتـزاـيدـاـ مـنـها ، وـقـدـ كـانـتـ الدـنـيـاـ أـذـاقـنـاـ مـنـ حـلـوـتهاـ وـأـرـضـعـتـناـ مـنـ درـهاـ أـفـلـاوـيقـ استـحـلـيـنـاـهاـ ، ثـمـ جـمـعـتـ بـنـاـ نـافـرـةـ ، وـأـرـضـتـ عـنـاـ مـتـكـرـةـ ، وـرـحـمـتـنـاـ مـوـلـيـةـ ، فـمـلـحـ عـذـبـهاـ ، وـأـمـرـ حـلـوهاـ ، وـخـشـنـ لـيـنـهاـ ، فـأـبـعـدـتـنـاـ عـنـ الـأـوطـانـ ، وـفـرـقـتـنـاـ عـنـ الإـخـوانـ فـدـارـنـاـ نـازـحةـ ، وـطـيـرـنـاـ بـارـحةـ ، قـدـ أـخـذـتـ كـلـ مـاـ أـعـطـتـ ، وـتـبـاعـدـتـ مـتـلـماـ تـقـرـبـتـ وـأـعـقـبـتـ بـالـرـاحـةـ نـصـباـ ، وـبـالـجـدـلـ هـماـ ، وـبـالـأـمـنـ خـوفـاـ ، وـبـالـعـزـ ذـلاـ ، وـبـالـجـدـةـ حـاجـةـ ، وـبـالـسـرـاءـ ضـرـاءـ ، وـبـالـحـيـاةـ مـوـتـاـ ، لـاـ تـرـحـمـ مـنـ اـسـتـرـحـمـنـاـ ، سـالـكـةـ بـنـاـ سـبـيلـ مـنـ لـاـ أـوـبـةـ لـهـ ، مـنـفـيـنـ عـنـ الـأـوـلـيـاءـ ، مـقـطـوـعـيـنـ عـنـ الـأـحـيـاءـ".

4. الموعظـةـ التـقوـيةـ : -

نـوعـ منـ النـثرـ كـتـبـ لـمـوـضـوـعـ الـوعـظـ وـالـتـوـجـيـهـ الـدـيـنـيـ ، وـالـإـرـشـادـ وـالـحـثـ عـلـىـ التـمـسـكـ بـالـدـيـنـ وـاتـبـاعـ أـوـامـرـ وـاجـتـابـ نـوـاهـيـهـ ، وـالـعـودـةـ لـأـحـکـامـ الشـرـعـ الـحـنـيفـ ، بـالـابـتـعـادـ عـمـاـ حـرـمـ اللـهـ . وـكـانـتـ تـقـالـ هـذـهـ المـوـاعـظـ فيـ أـوـقـاتـ مـحدـدةـ كـشـهـرـ رـمـضـانـ وـدـخـولـ العـشـرـ مـنـ ذـيـ الـحـجـةـ ، وـعـنـدـ الـحـجـ أوـ الـعـمـرـةـ . وـقـدـ لاـ يـكـونـ لـهـ أـوـقـاتـ مـحدـدةـ فـتـقـالـ عـلـىـ وـجـهـ الـعـمـومـ دـوـنـ تـحـدـيـدـهـ بـمـنـاسـبـةـ مـعـيـنـةـ . وـقـدـ كـانـ أـسـلـوبـهاـ يـتـرـاـوـحـ بـيـنـ التـرـغـيبـ وـالـتـرـهـيبـ وـمـخـاطـبـةـ الـقـلـوبـ بـكـلـامـ مـؤـثـرـ مـعـبـرـ . وـاشـتـهـرـ بـهـاـ الـحـسـنـ الـبـصـرـيـ ، فـكـانـ يـعـظـ الـخـلـفـاءـ وـالـوـلـاـةـ وـيـعـظـ الـعـامـةـ فيـ الـمـسـاجـدـ وـالـطـرـقـاتـ ، وـتـكـبـ بـالـأـسـلـوبـ الـإـنـسـائـيـ .

كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يقول: "اجمع لي أمر الدنيا، وصف لي أمر الآخرة". فكتب إليه الحسن البصري يقول: "إنما الدنيا حلم، والآخرة يقظة، الموت متوسط ونحن في أضغاث أحلام. ومن حاسب نفسه ريح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العوائق نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سالم، ومن اعتبر أبصار، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل، فإذا زلت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه".

6.1.3 خصائص النثر في هذا العصر

يمكننا تلخيص خصائص النثر في هذا العصر على النحو التالي:

1- سهولة الألفاظ وبساطتها، ووضوح المعاني وسلامتها: كان النثر الأموي بعيداً عن التعقيد اللغوي والتلكف اللفظي. واعتمد على ألفاظ واضحة وسهلة ليصل إلى عامة الناس. واختيار الألفاظ التي تخاطب العقول فتؤثر فيها، وتستثير القلوب فتنstimلها، فكلما أجاد في انتقاء الألفاظ كلما زاد مقدار التأثير.

2- الميل إلى السجع قليلاً بما يساعد في التأثير، وليس على حساب المعنى: السجع، كما تعلم، هو التوافق الصوتي في نهاية الجمل، وهو أسلوب بلاغي يستخدم لإضفاء جمال إيقاعي على الكلام. في العصر الأموي، كان الخطباء والكتاب يلجؤون إليه باعتدال، حتى يكون النص مؤثراً وسهلاً الفهم في الوقت ذاته. لم يكن السجع متکلفاً كما كان في العصور المتأخرة، بل كان يخدم المعنى ولا يطغى عليه. كما نجد في رسالة عبد الحميد الكاتب: "أما بعد، فإن الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر، فخذوا من مركم لمركم". يجيء السجع طبيعياً مما يساعد في جعل المعنى أكثر وقعاً وتأثيراً.

3- الاهتمام بالصور البينية من تشبيه واستعارة ومجاز وكنية: في النثر الأموي، كان هناك اهتمام واضح بالصور البينية مثل التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكنية، لكنها لم تكن غاية في ذاتها، بل وسيلة لتعزيز المعنى وقوية التأثير. كان يستخدم التشبيه لتوضيح الأفكار وتقريب المعاني، خاصة في الخطب والمواعظ. كما نجد في خطبة الحاج بن يوسف التقفي: "إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها". هنا شبه الرؤوس الناضجة بالثمار التي حان وقت قطافها، ليُوحِي بالتهديد والترهيب.

4- استخدام بعض المحسنات البدعية، اللقطية والمعنوية: في النثر الأموي، تم استخدام المحسنات البدعية بنوعيها اللفظية والمعنوية، لكن بطريقة معتدلة تخدم المعنى ولا تؤدي إلى التكلف. وكان الهدف منها تقوية التأثير البلاغي، خاصة في الخطب والمواعظ والرسائل السياسية.

5- الاعتماد على الجمل القصيرة، مع الحرص على تقارب الجمل في عدد كلماتها: تتميز النثر في العصر الأموي بالاختصار والإيجاز، حيث اعتمد الكتاب والخطباء على جمل قصيرة متقاربة في عدد الكلمات. وكان الهدف من هذا الأسلوب كثيرة مثل سهولة الفهم، حيث إن الجمل القصيرة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير طويل، مما يجعلها سهلة الفهم للسامعين. والقوة والتأثير، حيث تحمل كل جملة معنى مستقلاً، مما يجعلها أكثر تأثيراً في نفوس السامعين. والإيقاع الموسيقي، حيث يكون الكلام نغمة متناسقة تزيد من جماله وجمال النثر، مما يجعل الاستماع إليه أكثر متعة.

6- التأثير بالقرآن الكريم والسنّة النبوية، والاستشهاد بهما والاقتباس منها: شهد النثر في العصر الأموي تأثيراً كبيراً من القرآن الكريم والسنّة النبوية، حيث استلهم الكتاب والخطباء الأسلوب البلاغي الفريد للقرآن الكريم، واستخدموه الاقتباس المباشر وغير المباشر منه ومن الحديث الشريف. لم يكن التأثير مقتصرًا على الاقتباس فقط، بل امتد إلى الأسلوب نفسه، مثل استخدام الإيقاع القرآني والجمل المتوازنة والتكرار، مما أضفى على النثر لمسة من الجمال والبلاغة. كما كان بعض الخطباء والكتاب يستخدمون القسم كما ورد في القرآن الكريم، مما أضفى على كلامهم قوة وعمق أكبر.

7- الاستشهاد بالشعر والحكم والأمثال: كان النثر في العصر الأموي يعتمد بشكل كبير على الاستشهاد بالشعر والحكم والأمثال، حيث كان الخطباء والكتاب يستخدمون هذه العناصر الأدبية لتعزيز حجتهم وزيادة التأثير في المستمعين. هذا الأسلوب ساهم في إضفاء القوة البلاغية على النصوص، وجعلها أكثر إقناعاً وتأثيراً. كان الشعر حاضراً بقوة في الخطب والرسائل والمواعظ، حيث كان الكتاب يستخدمونه لإضفاء الجمال الفني والتأثير العاطفي. غالباً ما كانوا يستشهدون بأبيات شعرية مشهورة تدعم الفكرة المطروحة أو تؤكّد موقفاً معيناً. وكذلك كانت الحكم تُستخدم في النثر الأموي لتقديم النصائح والتوجيهات بأسلوب موجز وقوى. تأثر النثر الأموي بالحكم الجاهيلية، كما استلهم حكم العرب والفرس والروم. ومثل ذلك ، كانت الأمثال تُستخدم لأنها تعبر عن معانٍ عميقة بعبارات قصيرة مألوفة لدى الناس. زاد استخدامها في الخطب والرسائل لأنها تنقل الحكمة والتجارب بأسلوب سهل الفهم وقوى التأثير.

8- الجمع بين الأدلة والبراهين العقلية التي تُبهِر العقول وتُقنِعُها، وبين الأساليب البلاغية التي تُؤثِّر في القلوب والأسماع: تميز النثر في هذا العصر بالقدرة على تحقيق التوازن بين الإقناع العقلي والتأثير العاطفي. وهذه القدرة تعتبر ميزة مهمة في النثر الأموي، حيث كان الخطباء والكتاب يهدفون إلى إقناع المستمعين بأراءهم وتأثيرهم في مشاعرهم. وكذلك كان الخطباء والكتاب يمتلكون القدرة على استخدام البراهين العقلية التي تُبهِر العقول وتُقنِعُها، إلى جانب الأساليب البلاغية التي تلامس القلوب وتؤثِّر في المستمعين. كانت البراهين العقلية تُستخدم لتقديم الحاج والبراهين التي تؤيد الرأي أو الفكرة المطروحة، بينما كانت الأساليب البلاغية تُستخدم لإضفاء الجمال الفني والتأثير العاطفي على الكلام.

Recap

- استمر العصر الأموي قرابة قرن، حيث توسيع الدولة وازدهر الأدب العربي، خاصة الشعر والنثر.
- برز النثر كأداة تعبيرية قوية إلى جانب الشعر، متنوعاً بين الخطابة، والرسائل، والمناظرات، متأثراً بالاستقرار السياسي والدعم الذي وفره الخلفاء الأمويون للأدباء والعلماء.
- من العوامل السياسية التي أثرت على النثر في العصر الأموي هو الاستقرار النسبي الذي شهدته الدولة الأموية، والذي أتاح للكتاب والمفكرين فرصة للتفرغ للإبداع الأدبي.
- كما كان القرآن مصدر رئيسي في تشكيل الأسلوب الأدبي للكتابة والخطابة، وظهرت فنون جديدة كالتفسير البياني والبلاغة القرآنية.
- تميز العصر الأموي بظهور نوعين رئيسيين من النثر: النثر الفني والنثر الوظيفي.

- شهد هذا العصر تطوراً في أسلوب الكتابة، وقد ساهمت هذه التطورات في إرساء قواعد النثر العربي وتشكيل ملامحه التي استمرت في العصور اللاحقة.
- كانت الخطابة في العصر الأموي تُستخدم كوسيلة للتعبير عن الآراء السياسية والدينية، وتميزت بالبلاغة والفصاحة، وكانت تُعتبر وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأراء.
- كانت المناظرات في العصر الأموي تُعتبر وسيلة للجدل العقلي لعرض سياسي ولاثبات أدلة دينية لكل فرق دينية مختلفة وغيرها من الغايات.
- وكانت الرسائل تُعتبر وسيلة للتواصل بين الخلفاء وولاتهم أو أعدائهم، وكذلك بين الأصدقاء والرفاق.
- كان عبد الحميد الكاتب من أوائل من استخدمو النثر الفني في رسائلهم، حيث تميزت كتاباته بالبلاغة والعمق الفكري.
- كانت المواعظ الدينية تُستخدم كوسيلة للوعظ والتوجيه الديني، وكانت تُلقى في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان ودخول العشر من ذي الحجة.
- من أهم خصائص النثر في هذا العصر:
 - سهولة الألفاظ وبساطتها، ووضوح المعاني وسلامتها.
 - الميل إلى السجع قليلاً بما يساعد في التأثير
 - الاهتمام بالصور البينية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية.
 - استخدام بعض المحسنات البديعية؛ اللفظية والمعنوية.
 - الاعتماد على الجمل القصيرة، مع الحرص على تقارب الجمل في عدد كلماتها.
 - التأثر بالقرآن الكريم والسنة النبوية، والاستشهاد بهما والاقتباس منها.
 - الاستشهاد بالشعر والحكم والأمثال.
 - الجمع بين الأدلة والبراهين العقلية التي تبهر العقول وتقنعها، وبين الأساليب البلاغية التي تؤثر في القلوب والأسماع.

Objective Questions

1. كم استمرت فترة العصر الأموي؟
2. ما النوعان الرئيسيان للنشر في العصر الأموي؟
3. ما هي العوامل التي ساهمت في تطور النثر في العصر الأموي؟
4. ما هي الفنون النثرية التي ازدهرت في العصر الأموي؟
5. من هم أشهر الخطباء السياسيين في العصر الأموي؟
6. ما هي الرسائل الديوانية؟

7. من هو عبد الحميد الكاتب؟
8. ما هي المواعظ الدينية؟
9. من كان من أشهر الموعظة في العصر الأموي؟
10. ما هي الخطابة الدينية؟
11. ما هي المناظرة؟
12. كيف كان السجع يستخدم في النثر الأموي؟
13. ما هي أهمية الاستشهاد بالقرآن الكريم والسنّة النبوية في النثر الأموي؟
14. كيف كان الشعر والحكم والأمثال يستخدمون في النثر الأموي؟

Answers

1. قرابة قرن (41هـ - 132هـ)
2. النثر الفني والنثر الوظيفي. مثل الخطب والرسائل الأدبية والنثر الوظيفي مثل الرسائل الإدارية والوثائق الرسمية.
3. الاستقرار السياسي، والحكومة المركزية القوية، والرعاية من الخلفاء الأمويين.
4. الخطابة، والمناظرة، والرسائل، والمواعظ الدينية.
5. الحاج بن يوسف الثقفي، زياد بن أبيه، معاوية بن عبد الملك.
6. الرسائل الرسمية التي تصدر عن ديوان الخليفة أو دواعين الولاة.
7. كان من أوائل من استخدمو النثر الفني في رسائلهم.
8. نوع من النثر أنشأ لموضوع الوعظ والتوجيه الديني.
9. الحسن البصري.
10. تلك التي تلقى في المناسبات الدينية مثل صلاة العيددين والجمعة.
11. فن مناقشة وجدل بين طرفين مختصمين حول موضوع معين.
12. كان السجع يستخدم باعتدال، حتى يكون النص مؤثراً وسهل الفهم في الوقت ذاته.

13. كان الاستشهاد بالقرآن الكريم والسنّة النبوية يضيف قوّة وعمق أكبر إلى الكلام.
14. كان الشعر والحكم والأمثال يستخدمون لتعزيز الحجج وزيادة التأثير في المستمعين.

Assignment

1. وصف تطور النثر العربي في العصر الأموي، واشرح تأثير العوامل السياسية والدينية والثقافية على هذا التطور؟
2. كيف أثرت القرآن الكريم والسنّة النبوية على النثر العربي في العصر الأموي؟ استخدم أمثلة من الأدب الأموي لدعم إجابتك؟
3. قارن بين النثر الأموي والنثر العباسي، كيف تختلف الخصائص والأساليب بين هذين العصرین؟
4. ناقش دور النثر الأموي في الخطابة السياسية والدينية، مع الإشارة إلى أبرز الخطباء وتأثيرهم في المجتمع الأموي؟
5. ما دور الأمثال والحكم والشعر في النثر الأموي؟ ناقش ذلك مع ذكر أمثلة توضح كيف ساهمت هذه العناصر في تقوية الحجج وإثراء الخطاب الأدبي؟

Suggested Readings

1. الأدب العربي وتاريخه في العصورين الأموي والعباسي ، عبد المنعم خفاجي، درار الجيل، بيروت.
2. تاريخ الأدب العربي في العصر الأموي، قصي الحسين ، مكتبة الهلال للطباعة والنشر، القاهرة.
3. تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مكتبة الهلال للطباعة والنشر، القاهرة.

Unit 2

خصائص الشعر الأموي والنقائض

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على الشعر في العصر الأموي وتحديد ملامحه الفنية
- فهم الأغراض الشعرية المختلفة في هذا العصر
- فهم الأشعار النقائض وأسباب نشوئها والتعرف على أبرز شعراءها
- فهم الخصائص الهمامة للشعر في هذا العصر

Prerequisites

العصر الأموي، الذي امتد من عام 41 هـ إلى عام 132 هـ، شهد تطوراً ملحوظاً في الشعر العربي. في هذه الفترة، تعرض الشعر لتأثيرات سياسية واجتماعية وثقافية، مما أدى إلى ظهور تحولات وتمايزات في الشكل والمضمون. وامتد تأثير الأدب العربي في هذا العصر إلى بنيات ومجتمعات جديدة خارج جزيرة العرب مثل الشام وخراسان والعراق ومصر والأندلس والمغرب. وأثرت تلك البيئات ومجتمعاتها بقوة في تطور الحياة الأدبية في هذا العصر.

تغيرت حياة العرب السياسية والاجتماعية كثيراً خلال العصر الأموي، فكان لها انعكاساتها الواضحة على الأدب عموماً وعلى الشعر العربي بصورة خاصة. وبالمقابل، اختلفت بعض أغراض الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام. واهتم الشعراء في العصر الأموي بتنقية شعرهم وتهذيبه والعناية أيضاً بالبناء الفني لقصائدهم، غير أنه في جلّه يخلو غالباً من الصدق؛ لأن الدافع إلى قوله كان في أغلب الأحيان بدافع الترف والعطاء.

ما هي الخصائص الفريدة والتميزية للشعر الأموي؟ وما هي الأشكال والأجناس الشعرية التي برزت خلال هذا العصر؟ وما هي العوامل التي ساهمت في تطور وتألق الشعر خلال هذه الفترة؟ إن دراسة متعمقة لهذه الأسئلة ستتيح لنا فهماً أعمق للمسار الأدبي في العصر الأموي.

Keywords

شعر الأموي، النقائض ، الاستعطاء ، كثرة الهجاء ، الموالي ، الحب العذري ، وصف الخمر

Discussion

6.2.1 الشعر في العصر الأموي

يعتبر العصر الأموي من العصور الأدبية المزدهرة التي شهدت ازدهاراً كبيراً في الإنتاج الشعري. فقد بلغ الأدب العربي أوجهاً في هذا العصر، حيث احتضنته بيئات جديدة خارج الجزيرة العربية، مما أضاف على هذا الأدب تنوعاً وتأثيراً من هذه البيئات. كان لكل من بيئات الشام وخراسان وال伊拉克 ومصر والأندلس والمغرب تأثير كبير في تطوير الحياة الفكرية والأدبية والاجتماعية. ومن أبرز المؤثرات الاجتماعية ظهور طبقة الموالي الذين شاركوا في الحياة الأدبية، حيث ظهر منهم الكتاب والشعراء والخطباء، بالإضافة إلى اهتمام البلاط الأموي بهم.

ويتفق المؤرخون على أن الشعر في العصر الأموي كان صقلًا للآداب الجاهلية. فقد ظلت الأغراض الشعرية التي تميزت بها الفترة الجاهلية وفترة صدر الإسلام هي نفسها في العصر الأموي، مع ظهور تطور ملحوظ في هذا المجال. ولكن ظهور الشعر السياسي هو أحد أبرز الملامح التي تميزت بها هذه الفترة، حيث اتخذت الأحزاب السياسية شعراء ناطقين بلسانها، مما أدى إلى غلبة الطابع السياسي على الشعر نتيجة هذا الصراع. وقد كان لهذا التطور أثره الواضح في توجيه الشعر نحو الأغراض السياسية والاجتماعية.

وكان الشعراء في العصر الأموي يهتمون بتنقية شعرهم وتهذيبه، مع التركيز على البناء الفي لقصائدهم. ومع ذلك، كان الشعر في غالب الأحيان يفتقد إلى الصدق، حيث كان الدافع الأساسي وراء إنتاج الشعر هو الرغبة في الحصول على العطاء. وفي هذا العصر، شهد الشعر ازدهاراً في فن الشعر الغزلي، الذي بدأ يظهر وتفتح براعمه في العصر الإسلامي. وقد توفرت مجموعة من الأسباب والدوافع التي ساهمت في ازدهار هذا الفن الشعري بأشكاله الثلاثة: الحضري والبدوي والنسيب.

ولا يثير الدهشة أن شعراء الغزل انصرفوا إلى اللهو والاستمتاع إلى الغناء، بالإضافة إلى التعرض للنساء، مما أدى إلى ابتكارهم في شعرهم ابتكاراً فريداً. وقد ارتقى الشعر الغزلي إلى مرتبة عالية لم يصل إليها الشعر العربي من قبل. وكان عمر بن أبي ربيعة القرشي رائداً لهذا النوع من الشعر، إلى جانب شعراء النقاء والطبيعة والزهد وغيرهم.

6.2.2 أغراض الشعر الأموي

تميز الشعر في العصر الأموي بتعدد أغراضه الشعرية وتلقها، حيث تم استحداث أغراض جديدة إلى جانب أغراض التقليدية. ويُلاحظ في هذا العصر انتشار الترف والغنّى نتيجة للتتوسع الذي شهدته الدولة الإسلامية، مما أدى إلى استقرار الناس في البلاد التي تم فتحها. لهذا السبب، أثر هذا الواقع الاجتماعي على الشعر وأغراضه، مما أدى إلى تطورها وتغييرها لتلائم الاحتياجات الجديدة. وفيما يأتي بيان لأهم أغراض الشعرية التي تضمنها الشعر في العصر الأموي:

1. شعر المديح

يُعتبر شعر المديح من أبرز أغراض الشعر في العصر الأموي، حيث ازدهر نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك. هناك كثيرون من الأسباب لازدهار شعر المديح في العصر الأموي مثل رغبة الشعراء في التقرب من الحكام، لأن المديح كان وسيلة لكسب الرضا ونيل العطايا والمناصب. استخدم كثيرون من الشعراء المديح كأداة للدعاية والترويج للحكام الذين يدعونهم. وبعض الشعراء استخدموه المديح ليمجّدون زعماء قبائلهم لإعلاء شأنهم. واستُخدم المديح أيضًا في تمجيد بعض الشخصيات الدينية والزهاد.

2. شعر الهجاء

ازدهر شعر الهجاء في العصر الأموي تأثرًا بالصراعات القبلية والانقسامات السياسية والدينية. وقد كان الهجاء وسيلة للشعراء للتعبير عن الولاء أو العداء، كما كان أداة قوية في الصراع الأدبي بين الفرق المختلفة. العصبيات القبلية كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى استمرار الصراع بين القبائل في هذا العصر، خاصة بين قبيلتي تميم وقيس. وشهد العصر الأموي أيضًا انقسامات سياسية بين الفئات المختلفة، مثل الخلافة الأموية والحركات المعارضة. والهجاء كان أداة قوية للشعراء للتعبير عن مواقفهم السياسية. وكذلك هناك انقسامات دينية بين المذاهب المختلفة، مثل الخوارج والشيعة، واستخدموه الهجاء كوسيلة للتعبير عن مواقفهم الدينية.

3. شعر الغزل

تناول كل عصر من عصور الشعر العربي بين طياته موضوع الغزل، إلا أنه وصل أوج ازدهاره بوجه خاص في العصر الأموي، وقد كان للغزل آنذاك منهجان: العذري والحضري، حيث شاع النوع الأول في البادية، وكان رائده جميل بن معمر، وظهر النوع الثاني في المدينة وحواضر الحجاز، وكان رائده عمر بن أبي ربيعة. الشعر العذري هو أن يكتفي الشاعر بمحبوبية واحدة يأتي على الغزل فيها بقصائده ويتشبيب بها ويعيش معها بين أقلامه. ومن أبرز رواد شعر العذري بعد عمر بن أبي ربيعة قيس بن الملوح (مجنون ليلي)، هو الذي تميز بشعره العذري الذي يركز على وصف حبه لليلى.

4. شعر الزهد

شهد العصر الأموي بروز تيار شعري مميز يُعرف بـشعر الزهد، حيث انعكس فيه التأمل في الحياة الدنيا والزهد في ملذاتها، والتوجه نحو القيم الروحية والأخلاقية. تأثر هذا التيار بالتحولات الاجتماعية والسياسية والدينية التي شهدتها الدولة الأموية، حيث انتشرت الفتوحات واتسعت رقعة الدولة، مما أدى إلى تزايد ظاهر الترف والفساد. بالإضافة إلى هذا، كان لحادثة مقتل عثمان بن عفان والأحداث المتلاحقة في خلافة علي بن أبي طالب، مثل معركتي صفين والنهروان، الأثر في تخبط المسلمين بين الفئات المقاتلة، وقد اعتكف كثيرون في العبادة، وتركوا الأمور الدنيوية. في هذا السياق، ظهر شعراء الزهد الذين دعوا إلى التوبة والابتعاد عن مغريات الدنيا، ومن أبرزهم سابق البريري، أبو الأسود الدؤلي، الحسن البصري وغيرهم.

5. شعر الطبيعة

في العصر الأموي، استمر الشعراء في استلهام الطبيعة الصحراوية التي ورثوها عن أجدادهم، فظلوا يصفون الصحراء والواحات والنخيل، كما فعل أسلافهم في العصر الجاهلي. ومع توسيع الفتوحات الإسلامية واحتقارهم ببيئات جديدة، بدأ الشعراء بوصف المناظر الطبيعية في البلدان المفتوحة، مثل المدن والأنهار والجبال والبساتين، مما أضاف تنوعاً وثراءً إلى أشعارهم. هذا المزج بين وصف البيئة الصحراوية والبيئات الجديدة يعكس تطويراً في الشعر الأموي.

6.2.3 النقائض

النقائض أن ينوجه الشاعر بقصيدة يهجو بها شاعراً آخر، ويسخر منه ومن قبيلته، ويفخر بنفسه وقومه، وبما لهم من أمجاد ومكانة. فيجيبه الشاعر الآخر بقصيدة أخرى، وغالباً ما تكون القصيدة الثانية على وزن القصيدة الأولى، وعلى القافية نفسها ناقضاً كثيراً ما جاء به الشاعر الأول من معانٍ وصور، ومضيفاً إلى القصيدة فخراً وهجاءً. بدأت بوادر هذا النوع من النقائض منذ العصر الجاهلي ولكنها تطورت وأصبحت هنا أدبياً قائماً بذاته في العصر الأموي على أيدي ثلاثة شعراء أمويين هم الفرزدق وجرير والأخطل. ولكن نقائض فرزدق وجرير هي الأكثر شهرة وعمقاً في هذا المجال من الأدب في تاريخ الأدب العربي على مر العصور.

تطور فن النقائض في هذا العصر بشكل كبير، حيث أصبح هذا الفن يركز على الهجاء والسخرية والفكاهة. هذا التطور كان نتيجة للصراعات السياسية والخلافات الحزبية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ومن الجدير بالذكر أن فن النقائض في العصر الأموي كان يخدم أغراضًا سياسية ودينية، حيث كان الشعراء يستخدمون هذا الفن للهجوم على أعدائهم والدفاع عن أنفسهم وأفكارهم. ومع ذلك، كان هذا الفن أيضاً يخدم أغراضًا أدبية وفنية، حيث كان الشعراء يستخدمون هذا الفن ليعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة جميلة وروعة.

يُعد كلّ البعث الماجاشعي والراعي النميري وجرير والفرزدق والأخطل من أبرز شعراء النقائض في هذا العصر. وقد أحياه وطوروه، وأصبحوا أبرز قائلين لهذا النوع من الشعر. كان هؤلاء الشعراء يتمتعون بقدرة كبيرة على النقاش وال الحوار والجدال، مما ساعدتهم على التميز في هذا الفن. مثل النقائض ما قاله الأخطل في هجاء بنى كلبي وهي قبيلة جرير، ومقترياً في نفس الوقت بقبيلة بنى دارم قبيلة الفرزدق، وذلك في قصيدة له يمدح فيها عبد الملك بن مروان :

أما كلب بن يربوع فليس لهم	عند التقارب إيراد ولا صدر
مخلفون ويقضى الناس أمرهم	وهم بغير وفي عمياء ما نظروا
فيرد جرير عليه بالأبيات التالية :	
أرجو لتغلب إن غبت أمورهم	ألا يبارك في الأمر الذي إنتمروا
خابت بنو تغلب إذ خل فارطهم	حوض المكارم إن المجد مبتذر

فالموضوع هنا واحداً وهو الهجاء، والبحر الذي نظمت فيه أبيات الشاعرين واحداً وهو بحر البسيط. وجاءت القافية كذلك واحدة وهي راء مضمومة في النقيضتين. وجاءت المعاني في أبيات الشاعرين واحدة وهي الضعة والهوان. وجملة القول إذن فان شعر النقائص هو ما تمثله قصائد الهجاء المتبادلة بين الشاعرين الأمويين جرير والفرزدق، حيث يمدح الأول ويقتصر في نفسه، ويهاجئ ويمد الآخر بقصيدة ما، ليرد الآخر عليه بقصيدة مقابلة من نفس البحر والقافية والروي والموضوع.

6.2.4 خصائص الشعر في العصر الأموي

لقد امتاز الشعرُ الأُمُوِي بِعِدَّةٍ خَصَائِصٍ خَلَالَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ وَمِنْ أَهْمَهَا:

1. تجويد الشعر:

عنتى الشّعراء بالشعر في العصر الأموي بتجويد شعرهم وأكبّوا على العناية به، حيث قاموا باتخاذه حِرفةً يتکسبون بها، فراحوا يتنافسون في تنقيح شعرهم بغية إرضاء الممدوحين والنّقاد، وكان لهم الفضل الكبير في الاتجاه بالقصيدة العربية نحو شكلها الفني المكتمل، سواء من حيث م坦ة أسلوبها، وإنقان صياغتها أم من حيث بنائها الفني فيها.

2. الابتعاد عن استخدام ألفاظ غريبة :

حرص الشعراء في هذا العصر على الحفاظ على فصاحة الشعر الجاهلي وبلامته، مع تجنب استخدام الألفاظ الغريبة. هذا الحرث نابع من اغترارهم بتراثهم اللغوي ورغبتهم في صون نقاء اللغة العربية. وكانوا حريصون على الحفاظ على بلاغة اللغة العربية ومعتزين بسجيتهم البدوية. وأدى ذلك إلى احتفاظ الشعر في العصر الأموي بقوّة وفصاحة العصر الجاهلي.

3. انتشار ذكر أسماء النساء:

وهذا من أهم الفوارق والاختلافات بين خصائص الشعر في العصر الأموي وخصائصه في العصرين الجاهلي والإسلامي، حيث انتشر في العصر الأموي ذكر أسماء النساء صراحة في الأشعار، بينما في العصر الجاهلي كان الشاعر لا يذكر سوى اسم حبيبته فقط. في معظم الأوقات كان الشاعر يعتمد على التلميح والرمز في وصف حبيبته، ولم يكن يذكر اسمها صراحة. هذا كان نتيجة للعادات والتقاليد الاجتماعية في ذلك الوقت. ولكن انتشر ذكر أسماء النساء صراحة في الأشعار في العصر الأموي نتيجة لتأثيرات الثقافة والمدنية التي انتشرت في ذلك الوقت، والتي كانت تتيح للشعراء مزيداً من الحرية في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم.

4. الاستهلال بالمقدمة الطالية:

حرص الشعراء على استهلال قصائدهم بالوقوف على الأطلال. ثم التخلص من الأطلال بالانتقال إلى النسّيب، حيث كانوا يطيلون فيها تارة، ويوجزون تارة أخرى. فيصفون ما يريدونه في القصيدة ثم ينهون القصيدة بالمديح من خلال ذكر مناقب الممدوح، فإذا ما فرغوا من المديح طلبو من الممدوح أن يبسط كفه لهم.

5. كثرة شعر الهجاء

في العصر الأموي، انتشر شعر الهجاء بشكل ملحوظ، وتميز هذا العصر بكثرة شعر الهجاء والذم. هذا كان نتيجة للصراعات السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حيث كان الشعراء يستخدمون شعر الهجاء للهجوم على أعدائهم والدفاع عن أنفسهم وأفكارهم. وقد كان شعراء الهجاء في ذلك الوقت يعتبرون من أبرز الشعراء في العصر الأموي، ولهم الفضل الكبير في تطوير هذا النوع من الشعر.

6. المبالغة في الاستعاء

في العصر الأموي، كان بعض الشعراء يلجؤون إلى المبالغة والإلحاح في الاستعاء، حيث كانوا يستخدمون الأفاظاً زخرفية وتراكبياً معقدة تهدف إلى الحصول على المال والعطاء مقابل مدحهم للخلفاء والأمراء. كانوا يعتمدون على مدح غير صادق ومباغٍ فيه لنيل هذا الغرض، مما يبرز مدى تأثير السلطة والثروة على الشعراء في ذلك الوقت، ويظهر كيف كان الشعر يستخدم كأداة لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

7. ظهور شعراء الموالي

كان الشعر العربي في الجاهلية منحصراً في العرب، لم يكن فيهم من غير العرب إلا عبد بنى الحساس.. ثم تكاثر الشعراء الموالي في العصر الأموي، لكنهم لم يزدروا على عشرين في المائة. و كانوا مسلمين ولكن أصولهم غير عربية، مثل الروم والفرس. هذه الظاهرة كانت نتيجة لتوسيع الدولة الإسلامية وتغيرات الثقافة واللغة العربية على الشعوب غير العربية.

8. وصف الخمر

حرم الإسلام الخمر، لذلك احتفى في العصر الإسلامي الحديث عن الخمور. لكن، ساهمت حياة الترف واللهو في العصر الأموي في عودة الخمر إلى الشعر. وجدد الأمويون وصف الخمر حيث ان الشعراء لم يتقنون وصف الخمر إلا في العصور العباسية، لكنهم بدأوا في العصر الأموي؛ لأنهم انغمموا في اللهو واللعب. وأول من وصف الخمور من المسلمين هو الوليد بن يزيد الخليفة السكير.

Recap

- شهد العصر الأموي نمواً وازدهاراً كبيراً في الإنتاج الشعري.
- انتشر الأدب خارج الجزيرة العربية في بینات جديدة، وقد انتجت في ظهور طبقة الموالى في الحياة الأدبية.
- اهتمام الشعراء بتقديح وتهذيب شعرهم مع تجنب استخدام الألفاظ الغربية.
- برز الشعر السياسي في هذا العصر كسمة مميزة للعصر الأموي
- استخدم الملوك والأحزاب السياسية والفرق الدينية الشعراء كناطقين باسمهم.
- وصل الشعر الغزلي إلى مستوى غير مسبوق في الأدب العربي مثل الحب العذري.
- شعر المديح:
 - ازدهر بسبب الظروف السياسية والاجتماعية
 - استُخدم للتقارب من الحكام ونيل العطايا
 - وُظف كأداة للدعائية السياسية وتمجيد الزعماء والشخصيات الدينية
- شعر الهجاء:
 - نما بسبب الصراعات القبلية والانقسامات السياسية والدينية
 - استُخدم كسلاح في النزاعات بين القبائل (خاصة بين تميم وقيس)
 - عَبر عن المواقف السياسية والدينية لفرق المختلفة
- شعر الغزل:
 - انقسم إلى نوعين: العذري: في البادية (رائد جميل بن معمر)، والحضري: في المدن (رائد عمر بن أبي ربيعة)
 - برز أيضاً قيس بن الملوح (مجنون ليلي) في الغزل العذري
- شعر الزهد:
 - ظهر كرد فعل على انتشار الترف والفساد
 - تأثر بالأحداث السياسية مثل مقتل عثمان وأحداث صفين إلخ
 - من رواده: سابق البريري، أبو الأسود الدؤلي، الحسن البصري
- شعر الطبيعة:
 - جمع بين وصف البيئة الصحراوية التقليدية
 - امتد ليشمل وصف البيئات الجديدة في البلاد المفتوحة
 - تميز بالتنوع في وصف المناظر الطبيعية (المدن، الأنهر، الجبال، البساتين)
- تعريف الفائض:
 - قصيدة يرد بها شاعر على شاعر آخر
 - تكون عادةً على نفس الوزن والقافية
 - تتضمن نقض معاني الشاعر الأول مع إضافة الفخر والهجاء

- أبرز الشعراء:
 - الفرزدق، جرير، الأخطل
 - نقائض جرير والفرزدق تعتبر الأشهر في تاريخ الأدب العربي
 - شعراء آخرون مثل: البعيث المجاشعي والراعي النميري
- الخصائص الرئيسية للشعر الأموي:
 - تجويد الشعر
 - الابتعاد عن استخدام ألفاظ غريبة
 - انتشار ذكر أسماء النساء
 - الاستهلال بالمقدمة الطلالية
 - كثرة شعر الهجاء
 - المبالغة في الاستعطاء
 - ظهور شعراء الموالي
 - وصف الخمر

Objective Questions

1. ما هو السبب الرئيسي وراء غلبة الطابع السياسي على الشعر في العصر الأموي؟
2. ما الذي كان يُعد الدافع الأساسي وراء إنتاج الشعر في العصر الأموي؟
3. من هو رائد للشعر الغزلي في العصر الأموي؟
4. ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدهار شعر المديح في العصر الأموي؟
5. ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ازدهار شعر الهجاء في العصر الأموي؟
6. ما هما المنهجان الرئيسيان للغزل في العصر الأموي؟ وأين انتشر كل منهما؟
7. من هم أبرز شعراء الزهد في العصر الأموي؟
8. ما هو التعريف الدقيق لفن النقائض؟
9. من هم الشعراء الثلاثة الذين طوروا فن النقائض في العصر الأموي حتى أصبح فناً قائماً بذاته؟
10. من هو أول من وصف الخمر من المسلمين في العصر الأموي؟
11. ما المقصود بالمتبالغة في الاستعطاء؟
12. ما السبب وراء حرص شعراء العصر الأموي على تجنب الألفاظ الغربية؟

Answers

1. اتخاذ الأحزاب السياسية والملوك شراء لدعم دعایتهم
2. الرغبة في الحصول على العطاء
3. عمر بن أبي ربيعة القرشي
4. رغبة الشعراء في التقرب من الحكام لكسب الرضا ونيل العطايا والمناصب، واستخدامه كأداة للدعائية والترويج للحكام، وتمجيد زعماء القبائل
5. الصراعات القبلية، والانقسامات السياسية، والانقسامات الدينية بين المذاهب المختلفة
6. العذري الذي شاع في البدية، والحضري الذي ظهر في المدينة وحواضر الحجاز
7. سابق البريري، أبو الأسود الدوري، والحسن البصري
8. أن يتوجه الشاعر بقصيدة يهجو بها شاعراً آخر، ويسخر منه ومن قبيلته، ويفخر بنفسه وقومه، فيجيبه الشاعر الآخر بقصيدة على نفس الوزن والقافية ناقضاً ما جاء به الشاعر الأول
9. الفرزدق وجرير والأخطل.
10. الخليفة الأموي الوليد بن يزيد
11. استخدام ألفاظ زخرفية وتراتيكيب معقدة للحصول على المال والعطاء مقابل مدح الخلفاء والأمراء
12. بسبب اعتزازهم باللغوي ورغبتهم في صون نقاء اللغة العربية والحفاظ على سجيتهم البدوية

Assignment

1. اختر قصيدة من الشعر الأموي واقدم تحليلًا لها من حيث المعنى والشكل واللغة؟
2. قارن بين شعر جرير والفرزدق في العصر الأموي، واوضح الفروقات بينهما؟
3. اشرح كيف عبر الشعراء السياسيون في العصر الأموي عن الصراع بين الأمويين ومعارضيهم، مع التركيز على شعر الفرزدق وجرير؟
4. قارن بين قصيدين من الغزل العذري والغزل الصريح في العصر الأموي، مستشهدًا بأبيات من جميل بشينة وعمر بن أبي ربيعة. حلل الفروق في المعالجة الفنية والموضوعية للحب في القصيدين؟
5. حل التطور في أسلوب المديح السياسي خلال العصر الأموي، مع التركيز على قصائد الأخطل والفرزدق في مدح خلفاء بنى أمية؟

Suggested Readings

1. الشعر في العصر الأموي، غازي طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان.
2. في الشعر الأموي: دراسة في البيئات، يوسف خليف، دار غريب، القاهرة ، مصر.
3. الشعر الأموي، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة ، مصر.
4. في الشعر الإسلامي والأموي، عبد القادر القط، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر.

SGOU

Unit 3

الفرزدق يفتخر بقومه

Learning Outcomes

يستطيع الطالب خلال دراسة هذه الوحدة:

- التعرف على سيرة حياة الفرزدق وخصائصه الشخصية وانتماءاته السياسية
- فهم السمات والخصائص الفريدة لشعره
- تحليل ملامح شعره التي يفتخر بقومه، من خلال دراسة سبعة سطور من شعره التي تظهر هذه الخاصيات.

Prerequisites

أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التميمي البصري، المعروف بالفرزدق، هو شاعر عربي من أصول نبيلة، ينتمي إلى أهل البصرة. ولد في عام 20 هـ، في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، في بادية البصرة، في منطقة السيدان القريبة من كاظمة، في ديار قبيلتهبني تميم. برز الفرزدق كشاعر بارز في العصر الأموي، وتميز بأرائه الفريدة، حتى أصبح من أبرز شعراء زمانه، واكتسب سمعة كبيرة في الأوساط الأدبية.

لقد كان الفرزدق له تأثير كبير في اللغة العربية، حتى قيل عنه أنه إذا لم يكن لشعره، لذهبت ثلاث لغة العرب، وأيضاً لذهبت نصف أخبار الناس. وكان الفرزدق معروفاً بالأخبار والقائض مع جرير والأخطل. وتميز شعره بالمدح والفخر، وكذلك شعر الهجاء، الذي كان يبرز فيه مهارته في التعبير عن مشاعره وأفكاره.

كطالب في مرحلة البكالوريوس في الأدب العربي، من الضروري أن تكونوا على دراية تامة بأهمية الفرزدق في الأدب العربي خلال هذه الفترة. لهذا السبب، قمنا بتصميم هذه الوحدة الدراسية لتقديم نظرة وجيزة حول حياته وأعماله الأدبية، وتحليل أهمية إسهاماته في الأدب العربي.

Key words

الفرزدق، كريم النسب، يفتخر بنفسه، يفتخر بقومه

6.3.1 الفرزدق

الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة، أبو فراس التميمي البصري، شاعر من النبلاء، ولد في البصرة في السنة العشرين للهجرة. أما أمّه فهي ليلي بنت حابس اخت الأقرع بن حابس، وهو صحابي جليل، وكان من أشراف العرب في العصر الجاهلي. في مرحلة الشباب، كان الفرزدق يُكنى بأبي مكية، تكريماً لابنته مكية، بينما يُعتقد أن لقب "الفرزدق" أطلق عليه بسبب خشونة ملامح وجهه.

اشتهر الفرزدق بنسبه الرفيع. فهو ينتمي إلى قبيلة بدوية عريقة كان لها مكانة مرموقة و شأن عظيم في العصر الجاهلي، تُدعى "دارم" التي عُرفت بسطوتها بين القبائل. كان أبوه غالب من خيرة قومه، وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة، فقد اشتهر بالعزّة والكرم. وكان جده صعصعة سيداً في قومه، اشتهر بظرفه الكريمة، خاصةً عندما اشتري أكثر من أربعين ناقة مسؤولة وأنقذها من الموت. وقد تأثر الفرزدق بجده، وورث عنه حبّ النجدة التي ذكرها وعظمها كثيراً في شعره. نشأة الفرزدق في الباذية أضفت عليه خصال أهلها، حيث كان حاد الطياع، قوي الجدال، ويمتلك لغة صحراوية صعبة، مما أكسبه طباعاً لم تتغير مع مرور الوقت.

ونشأ الفرزدق في بيت كريم، مأثره ومخايره لا تعد ولا تحصى، وكان لذلك أثر عميق في نفسيته إذ كان يعتد بآبائه اعتداداً شديداً، كما كان يعتد بعشيرته وقبيلته، حتى إنه يعد أضخم صوت لتميم في هذا العصر، وجعله ذلك يتمسك بما ترثه أهله وكرمه. كان الفرزدق ينتمي إلى العصر الإسلامي الذي قسمه المؤرخون إلى فترتين، هما: فترة بداية الإسلام وعهد الرسول الكريم والخلافة الراشدة، والفترة التي شهدت الخلافة الأموية التي بدأت بخلافة معاوية بن أبي سفيان، وانتهت بمعركة الزاب.

على الرغم من أن الفرزدق لم يكن يتمتع بمظهر خارجي جذاب، إلا أنه كان يعتز بنفسه ويحسن تقديرها. كان يهتم جيداً بهندامه ولباسه، حيث كان يفضل ارتداء الملابس المصنوعة من الدبياج والخرز، كما كان يركز على لبس المجوهرات الفاخرة وتخصيب لحيته وشعره. من الناحية الأخلاقية، كان الفرزدق يمتلك خصال تميزه، حيث كان فصيحاً ذكيّاً سريع الجواب والبديهة. كان يتصف بالزهو والافتخار بنفسه وبقومه، مما يعكس تأثير نشأته في الباذية على شخصيته.

أمضى الفرزدق حياته متنقلاً بين الخلفاء والولاة، يمدحهم تارةً، ويهجوهم تارةً أخرى. وقد عُرف عنه حبه وولاؤه لآل البيت. فكان يُجاهر بهذا الحب في شعره مادحًا إياهم، ومدافعاً عنهم لا يخشى في ذلك لومة لائم، ولعل مدحه لزين العابدين علي بقصيدته المشهورة (الميمية) خير دليل على هذا الولاء. ورغم هذا الحب لآل البيت إلا أن ذلك لم يمنع الفرزدق من التقرب إلى الأمويين مادحًا إياهم طالباً ودّهم، لا سيما في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان وأبنائه.

إبان تولي زياد بن أبيه ولاية العراق في العام 669 ميلادياً، اضطر الشاعر الفرزدق إلى مغادرة موطنه متوجهًا نحو المدينة المنورة، حيث أقام فيها سنوات عديدة. وعقب وفاة زياد بن أبيه، عاد الفرزدق إلى

البصرة، حيث سعى للتقرب من واليها الجديد عبد الله بن زياد، فنظم في مدحه القصائد ونال بذلك حظوظه ودعمه. وفي العام 694 ميلادياً، بينما تولى الحاج بن يوسف الثقفي ولاية العراق، سلك الفرزدق المسلك ذاته، فتقرب إليه وأثنى عليه في شعره. وقد عاصر الفرزدق خلال حياته نخبة من فحول الشعراء، من أبرزهم: الأخطل، وجرير، وكعب بن جعيل، والأحوص، وكثير. ومن الجدير بالذكر أن المهاجاة الشعرية التي دارت بين الفرزدق وجرير استمرت لمدة أربعين عاماً، أدت إلى انقسام المجتمع آنذاك إلى فريقين متنافسين: أحدهما مناصر لجرير، والآخر مؤيد للفرزدق.

6.3.2 شعر الفرزدق

قد خلّف الفرزدق تراثاً شعرياً عظيماً، تجلّى في ديوانه الذي احتوى على ألوان متعددة من فنون الشعر، بُرِز فيها المديح كأبرز هذه الفنون وأعظمها. وتوزعت باقي أشعاره بين الفخر والهجاء والغزل. ومن اللافت للنظر أن نتاجه في الشعر الغزلي كان محدوداً إذا ما قورن بما أنتجه نظيره جرير في هذا المجال. غير أنه في مجال الفخر، كان له النصيب الأوفر والتميز الأكبر. أما فيما يخص نصائمه الشعرية مع جرير، فقد تم جمعها وطباعتها في مجلدين ضخمين في مدينة ليدن. وكان من السمات المميزة لشعر الفرزدق ميله إلى نظم القصائد القصيرة على حساب المطولات الشعرية، معللاً ذلك بسهولة حفظها وانتشارها في المجالس الأدبية، وفقاً لرؤيته الخاصة.

يحتل الفرزدق مكانة مرموقة كأحد أبرز الشعراء الثلاثة المتميزين في العصر الأموي، إلى جانب معاصريه جرير والأخطل. وقد أطلق على هذا الثالوث الشعري مصطلح "المثلث الأموي"، حيث دار جدل كبير بين النقاد والأدباء حول تفوق كل منهم على الآخرين. تميز إنتاج الفرزدق الشعري بالتنوع والشمول، فقد طرق مختلف الأغراض الشعرية المعروفة في عصره. فنظم في الفخر والهجاء والمديح والغزل والرثاء، إلا أن الفخر كان أكثر الأغراض تناقضاً مع طبيعته وشخصيته، يليه في ذلك الهجاء، ثم المديح. وكذلك برع الفرزدق في الرثاء، ومن أشهر قصائده في هذا المجال تلك التي رثى فيها نفسه، والتي وصف فيها ذاته قائلاً: "أنا مدينة الشعراء". كما نظم في الغزل والرجز، وإن كان نتاجه فيما محدوداً.

اتسم أسلوب الفرزدق الشعري بسمات بارزة، منها منانة التراكيب وقوّة الألفاظ وجزالتها، كما عُرف عنه توظيفه للمفردات النادرة في شعره. وقد اعتبره المؤرخون من أبرز شعراء الفخر في عصره، ويعزى ذلك إلى عوامل عدّة، أهمها انتماوه إلى قبيلة عريقة النسب، وامتلاكه عزيمة قوية تجلّت بوضوح في نتاجه الشعري.

6.3.3 الفرزدق يفتر بقومه :-

عليه إذا عَدَ الحصى يختلف	1. لنا العزة القعساء و العدد الذي
و يسألنا النصف الذليل فينصف	2. ولا عزٌ إلا عزنا قاهر له
و لكن هو المستاذن المتتصف	3. و منا الذي لا ينطق الناس عنده

4. تراهم قعودا حوله و عيونهم
مكسّرة أبصارها ما تصرّف

5. وبيتان: بيت الله نحن ولاته
و بيت بأعلى إيلياء مشرّف

6. إذا هبط الناس المحصّب من منى
عشية يوم التّحر من حيث عرّفوا

7. ترى الناس، ما سرنا، يسرون خلفنا
وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا

شرح الآيات 6.3.4

1. لـنا العـزـة القـعـسـاء وـالـعـدـد الـذـي عليه إذا عـدـ الحـصـى يـتـخـلـفـ العـزـة: الـقـوـة، الـقـعـسـاء: الـعـالـيـة، الـعـظـيمـة، عـدـنـا يـقـلـ عنـه عـدـ الحـصـى (الـحـجـارـة الصـغـيرـة).
يـقـولـ الشـاعـرـ مـفـخـراـ بـقـومـهـ: إـنـ الـقـوـةـ الـعـالـيـةـ وـالـعـظـيمـةـ جـمـيـعاـ لـنـاـ، وـ إـذـاـ عـدـ عـدـنـاـ بـالـحـصـىـ فـرـغـ الـحـصـىـ قـبـلـ أـنـ يـفـرـغـ.
2. وـ لـاـ عـزـ إـلـاـ عـزـنـاـ قـاـهـرـ لـهـ وـيـسـأـلـنـاـ النـصـفـ الذـلـلـ فـيـنـصـفـ الذـلـلـ: الـضـعـفـ

يقول الشاعر: ويسألنا الرجل الضعيف الانصاف والانتصار، أن نأخذ له بحقه من الذين ظلموه فينصف
فمستطاع أن نأخذ له بحقه من جميع الناس).

3. وَمَنْ أَذْنَى لِيَنْطَقُ النَّاسُ عِنْهُ وَلَكِنْ هُوَ الْمُسْتَأْذِنُ الْمُتَنَصِّفُ
الْمُسْتَأْذِنُ: الَّذِي يَطْلُبُ الْآخَرُونَ الْإِذْنَ مِنْهُ بِالْكَلَامِ، الْمُتَنَصِّفُ: السُّلْطَانُ (الْوَالِيُّ) الَّذِي يَلْجَأُ إِلَيْهِ النَّاسُ طَلْبًا
لِلِّاِنْتَصَافِ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ.

يقول الشاعر: و فينا ذلك الرجل الذي إذا كان في مجلس ثم تكلم فلا يجسر أحد أن ينطق في حضرته (لا يجسر أن يقاومه ولا أن يقول كلاما صائبا مثله). هو الذي يطلب الآخرون الازن منه بالكلام. هو السلطان (الوالى) الذى يلجأ إليه الناس طلبا للانتصاف من الذين ظلموهم.

4. تراهم قعوداً حوله و عيونهم . مكسرة أبصارها ما تصرف
مكسرة أبصارها: مطربون إلى الأرض، ما تتصرف: لا تنظر إلى اليمن أو إلى اليسار
يقول الشاعر: إذا جلس الناس حوله طلباً للانتصاف من الذين ظلموهم وأمامهم الظالمون كلهم مطربون إلى
الأرض احتراماً له وهيبة منه. و لا ينظرون يمنة و يسراً .

بيت الله: الكعبة، و إيلياء: القدس (يقصد المسجد الأقصى) .

يقول الشاعر: نحن ولاة الأمور لبيتين هما الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى اللذان بارك الله حولهما ببركته الأعلى.

6. إذا هبط الناس المحصب من مني حيث عرّفوا عشية يوم النحر من حيث عرّفوا

المحصب: المكان الذي يلقي فيه الحاج الحصباء (الحصاء، الحجارة) لرجم الشيطان، و ذلك من مناسك الحج. و المحصب في مني (بكسر الميم وفتح النون و ياء مقصورة بلا تنوين) شرق مكة. النحر: ذبح الأنعام و هو من مناسك الحج أيضا. يوم النحر: يوم الذبح، يوم عيد الأضحى، بعد تمام مناسك الحج. عرفوا: وقفوا بعرفة (قبل يوم النحر).

يقول الشاعر: نحن نولي الأمور للحج إذا جاء الناس للحج من أنحاء العالم، وإذا أتوا لمناسك الحج في مني، وإذا وقفوا بعرفة قبل يوم النحر، ولسائر مناسك ذبح الأنعام في يوم النحر أي يوم الذبح، يوم عيد الأضحى، بعد تمام مناسك الحج مساعدتنا يأتي إليهم لأننا نحن المتولون أمورهم .

7. ترى الناس، ما سرنا، يسرون خلفنا وإن نحن أومنا إلى الناس وقفوا أوماً: أشار.

يقول الشاعر: وترى الناس يسرون خلفنا إذا أشرنا إليهم أمورا وهم يفعلون ما يؤمرون بلا ضجر ولا أناة لأننا ولاة أمورهم . يعني إذا نطقنا شيئا جاءوا بالقول الصادق الذي لا يمكن أحدا أن ينكره هيبة لنا.

Recap

- الفرزدق هو شاعر عربي من النبلاء، ولد في البصرة في السنة العشرين للهجرة. نشأ في بيئة بدوية وتميز بشعره الفصيح والمتنين.
- الفرزدق ينتمي إلى قبيلة تميم، وكان يعتز بنفسه ويحسن تقديرها. كان يهتم بهندامه ولباسه، ويمتلك لغة صهراوية صعبة.
- أمضى الفرزدق حياته متقللاً بين الخلفاء والولاة، يمدحهم ويهجوهم. كان يعتبر نفسه شاعراً ملكياً، وتميز بشعره في المدح والفاخر والهجاء.
- الفرزدق عاصر نخبة من فحول الشعراء، ومن أبرزهم جرير والأخطل. دارت بينه وبين جرير مهاجة شعرية استمرت لأربعين عاماً.
- الفرزدق توفي في عام 110 هـ، وترك ثروة شعرية كبيرة، وكان له تأثير كبير في الأدب العربي.
- الفرزدق ترك تراثاً شعرياً عظيماً، تجلى في ديوانه الذي احتوى على ألوان متعددة من فنون الشعر، برز فيها المديح والفاخر والهجاء.
- يعتبر الفرزدق من أبرز شعراء الفخر في عصره، ويعزى ذلك إلى عوامل عده، منها انتماوه إلى قبيلة عريقة النسب.

- الفرزدق يفتخر بقومه في الأبيات المذكورة أعلاه، ويدرك عدة أمور تظهر عظيمتهم:
- يذكر أن في قومه من يلجأ إليه الناس طلباً للانتصاف من الظالمين.
- يذكر أن قومه يملكون ولادة الأمور في بيت الله (الكعبة) وفي بيت أعلى إيلاء (المسجد الأقصى).
- يذكر أن قومه يساعدون الناس في مناسك الحج وكذلك الناس يسرون خلف قومه ويطعون أوامرهم.

Objective Questions

1. ما هو الاسم الأصلي لفرزدق؟
2. ما هو اسم القبيلة التي ينتمي إليها الفرزدق؟
3. ما هو اسم القصيدة المشهورة التي مدح فيها الفرزدق زين العابدين علي؟
4. كم سنة استمرت فيها المهاجنة الشعرية بين الفرزدق وجرير؟
5. ما هو النوع الشعري الذي برع فيه الفرزدق؟
6. ما هو النوع الشعري الذي كان محدوداً في إنتاج الفرزدق؟
7. ما هو المعنى من "العزة القعسae" في البيت الأول؟
8. ما هو المعنى من "مكسرة أبصارها" في البيت الرابع؟
9. ما هو مصطلح "المثلث الأموي"؟
10. في أي سنة من الهجرة ولد الفرزدق؟

Answers

1. همام بن غالب بن صعصعة
2. تميم
3. الميمية
4. 40 سنة
5. الفخر
6. الغزل

7. العزة العالية

8. عيونهم مطروقة إلى الأرض

9. ثلوث شعراء العصر الأموي

10. السنة العشرين

Assignment

1. قارن بين شعر الفرزدق وشعر جرير في العصر الأموي، واوضح الفروقات بينهما؟
2. اشرح دور الفرزدق في تطوير شعر المدح والفخر في الأدب العربي؟
3. اشرح كيف تأثرت مسيرة الفرزدق الشعرية بالظروف السياسية والاجتماعية في العصر الأموي، مع التركيز على علاقته بولاته والخلفاء؟
4. اختر ثلاثة أبيات من شعر الفرزدق في الهجاء، واسرحها من حيث: المعنى الإجمالي، ودلالات الألفاظ، والصور البلاغية؟
5. كيف يظهر الفرزدق فخره بقومه وثقافتهم العربية في شعره؟ اشرح ذلك بالأمثلة؟

Suggested Readings

1. الشعر في العصر الأموي، غازي طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان.
2. في الشعر الأموي: دراسة في البيئات، يوسف خليف، دار غريب، القاهرة ، مصر.
3. الشعر الأموي، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة ، مصر.
4. في الشعر الإسلامي والأموي، عبد القادر القط، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر.

Model Question Papers

QP CODE:.....

SET - A

Reg. No.

Name

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

B A AFZAL UL ULAMA EXAMINATION

Third Semester

Discipline Core - B23AU03DC

Classical Arabic Literature

(CBCS - UG)

2023 Admission Onwards

Time: 3 Hours

Max Marks: 70

Section A

أجب عن عشرة من الأسئلة الآتية في كلمة أو كلمتين يحمل كل واحد منها علامة واحدة.

1. ما هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي؟
2. ما هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم؟
3. ما هو أول كتاب جامع في الحديث؟
4. هو الحديث الذي اتصل سنته بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه دون شذوذ أو علة؟
5. قال النبي: "إِيمَانٌ بِضُّعْ وَسُلُونَ شُعْبَةُ، شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ"
6. ما هي المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها الفقه الإسلامي؟
7. أين توجد إشارات إلى الزكاة في القرآن الكريم؟
8. من الذي قام بتأليف أول كتاب في علم أصول الفقه؟
9. ما هو المصدر الرئيسي للتشريع في المذهب المالكي؟
10. همام بن غالب بن صعصعة، شاعر مشهور باسم آخر ، ما هو؟
11. ما هو الدافع الرئيسي وراء تكوين الشعراء القصائid في العصر الأموي؟
12. النثر العربي في العصر الأموي ينقسم إلى نوعين رئيسيين، ما هما؟
13. من هو الملك الصليل ؟
14. شعر لا يلتزم بالوزن العروضي والقافية ، ما اسم هذا النوع من الشعر؟

15. "من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت ليل داج، ونهار ساج ، وسماء ذات أبراج"

من قال هذا؟

(1 x 10 = 10)

Section B

أجب عن خمسة من الأسئلة الآتية في جملة أو جملتين

16. عرّف علم التفسير.

17. ما المقصود بـ"أحسن تقويم" في قوله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ"؟

18. ما المراد بالحديث الشريف؟

19. كيف يتم مقدار نصاب زكاة الذهب؟

20. ما هي أركان الصوم؟

21. تعريف علم أصول الفقه؟

22. ما المقصود بالواجب؟

23. من هم أبرز شعراً الزهد في العصر الأموي؟

24. ما الفرق بين النثر المرسل والنثر المسجوع؟

25. ما هو الغرض الرئيسي من تأليف زهير بن أبي سلمى معلقته الشهيرة؟

(2 x 5 = 10)

Section C

أجب عن ستة من الأسئلة الآتية في فقرة

26. اكتب فقرة حول "جمع القرآن وتدوينه".

27. فسر الآيات: "اَفَرَأَيْسِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اَفَرَأَوْرَبِّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَمَ بِالْفَلَقِ (4) عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)".

28. أعد فقرة حول "تدوين الحديث الشريف".

29. قال رسول الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم.
اشرح.

30. زكاة الحلي

31. الإجماع

32. كيف يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي؟
33. كيف يختلف الشرط عن الركن؟
34. يعتبر الفرزدق من أبرز شعراء الفخر في عصره، بين؟
35. اكتب مقالة لا تقل عن صفحة واحدة عن أهم خصائص النثر في العصر الأموي؟
36. اكتب خمسة من الخصائص البارزة للشعر الجاهلي ؟
37. ما دور الخطابة و مكانتها في العصر الجاهلي؟

(5 x 6 = 30)

Section D

أجب عن اثنين من الأسئلة الآتية في صفحة أو صفحتين

38. القيم الأخلاقية في سورة النور وأثرها في بناء المجتمع.
39. المذاهب الأربعة.
40. اكتب مقالة حول "صور الحياة الجاهلية في معلقة امرئ القيس"؟
41. اكتب عن دور العوامل السياسية والاجتماعية في العصر الأموي في تشكيل مسيرة الفرزدق الشعرية، مع التركيز على تعاملاته مع الخلفاء والولاة؟

(10 x 2 = 20)

QP CODE:.....

SET - B

Reg. No.

Name

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

B A AFZAL UL ULAMA EXAMINATION

Third Semester

Discipline Core - B23AU03DC

Classical Arabic Literature

(CBCS - UG)

2023 Admission Onwards

Time: 3 Hours

Max Marks: 70

Section A

أجب عن عشرة من الأسئلة الآتية في كلمة أو كلمتين يحمل كل واحد منها علامة واحدة.

1. من هو صاحب تفسير الكشاف؟
2. ما حد الزاني إن كان بكرًا؟
3. ما هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؟
4. ماذا يسمى الحديث الذي يرويه النبي عن الله تعالى بلفظه الخاص؟
5. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحذكم، حتى أكون أحب إليه من والديه وولديه والناس أجمعين".
6. ما هو المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه النظام الاقتصادي الإسلامي؟
7. ما هي المذاهب الأربع التي يعتمد عليها الفقه الإسلامي؟
8. فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ
9. ما هي أقسام الحكم التكليفي؟
10. ما هي القيمة التاريخية للشعر الجاهلي؟
11. ما هي الصورة التي استخدمها امرؤ القيس للتعبير عن حاله يوم حبيته؟
12. من هو أكلم بن صيفي؟
13. ماذا تسمى الرسائل الرسمية الصادرة عن ديوان الخليفة أو الولادة؟
14. ما هو السبب وراء انتشار شعر الهجاء في العصر الأموي؟

15. من هو الشاعر الذي كان معروفاً بحبه وولائه لأهل البيت، رغم أنه كان يمدح الأمويين ويطلب ودهم؟

(1 x 10 = 10)

Section B

أجب عن خمسة من الأسئلة الآتية في جملة أو جملتين

16. ما هو القرآن؟
17. ما المراد بالإفك؟
18. ما هي الكتب الستة؟
19. ما هي الأقسام المختلفة لالصوم؟
20. ما هي الأسس والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي؟
21. ما هي أركان الأساسية للإجماع؟
22. تعريف الواجب
23. ما هو الدافع الحقيقي الذي يحرك الشاعر في العصر الجاهلي على نظم الشعر، هل هو طلب العطاء أم هناك دافع آخر؟
24. لماذا سُمي امرؤ القيس بالملك الضليل؟
25. ما هي العوامل السياسية التي أدت إلى بروز شعر الزهد كنيل شعري مميز؟

(2 x 5 = 10)

Section C

أجب عن ستة من الأسئلة الآتية في فقرة

26. اكتب فقرة حول "إعجاز القرآن"

27. فسر الآيات: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)"

28. أعد فقرة حول "الحديث الشريف وأقسامه"
29. قال النبي : "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". اشرح
30. تاريخ الفقه الإسلامي
31. ما هي الأيام التي يُنهى عن صيامها؟

32. ما هو تعريف القياس في الفقه الإسلامي؟
33. ما هو تعريف السبب في الفقه الإسلامي؟ وما هي أنواعه المختلفة؟
34. بين السياق "عموا صباحاً غير هِرِم، وخيركم من استثنىت"؟
35. اتسم شعر الجاهلية بتصويره الدقيق للطبيعة والحياة الصحراوية، بين؟
36. تميز العصر الأموي بظهور نوعين رئيسيين من النثر، ما هما؟ بين؟
37. كيف بدأ شعر النقاد في العصر الأموي؟

(5 x 6 = 30)

Section D

أجب عن اثنين من الأسئلة الآتية في صفحة أو صفحتين

38. مشاهد يوم القيمة في سورة الغاشية.
39. الأدلة الشرعية.
40. أغراض الشعر الأموي
41. أنواع النثر الجاهلي.

(10 x 2 = 20)

സർവ്വകലാശാലാഗീതം

വിദ്യയാൽ സ്വത്രന്തരാക്കണം
വിശ്വപ്പരഹരയി മാറണം
ഗ്രഹപ്രസാദമായ് വിളങ്ങണം
ഗുരുപ്രകാശമേ നയിക്കേണ

കൃതിരുട്ടിൽ നിന്നു തെങ്ങങ്ങളെ
സുര്യവീമിയിൽ തെളിക്കേണം
സ്നേഹദീപ്തിയായ് വിളങ്ങണം
നീതിവൈജയത്തി പാറണം

ശാസ്ത്രവ്യാപ്തിയെന്നുമേക്കണം
ജാതിഭേദമാകെ മാറണം
ബോധരശ്മിയിൽ തിളങ്ങുവാൻ
അതാനകേന്ദ്രമേ ജൂലിക്കേണ

കുരീപ്പും ശൈക്ഷണ്യം

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Regional Centres

Kozhikode

Govt. Arts and Science College
Meenchantha, Kozhikode,
Kerala, Pin: 673002
Ph: 04952920228
email: rckdirector@sgou.ac.in

Thalassery

Govt. Brennen College
Dharmadam, Thalassery,
Kannur, Pin: 670106
Ph: 04902990494
email: rctdirector@sgou.ac.in

Tripunithura

Govt. College
Tripunithura, Ernakulam,
Kerala, Pin: 682301
Ph: 04842927436
email: rcedirector@sgou.ac.in

Pattambi

Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College
Pattambi, Palakkad,
Kerala, Pin: 679303
Ph: 04662912009
email: rcpdirector@sgou.ac.in

CLASSICAL ARABIC LITERATURE

COURSE CODE: B23AU03DC

YouTube

ISBN 978-81-982853-2-4

9 788198 285324

Sreenarayananaguru Open University

Kollam, Kerala Pin- 691601, email: info@sgou.ac.in, www.sgou.ac.in Ph: +91 474 2966841