

SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

KUR'ÂN'IN TEMEL AMAÇLARI AÇISINDAN NÛR VE FURKAN SURESİ

(مقاصد القرآن في سورتَي النور والفرقان)

Yüksek Lisans Tezi

Abdulrahman HASAN

Sivas
Ekim 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

**KUR'ÂN'IN TEMEL AMAÇLARI AÇISINDAN NÛR VE
FURKAN SURESİ**

(مقاصد القرآن في سورتي النور والفرقان)

Yüksek Lisans Tezi

Abdulrahman HASAN

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ

Sivas
Ekim 2019

KABUL VE ONAY

Üniversite: : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ana Bilim Dalı : Temel İslam Bilimleri
Tezin Başlığı : Kur'an'ın Temel Amaçları Açısından Nur ve Furkan Suresi
Savunma Tarihi : 22.10.2019
Danışmanı : Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ

Unvanı - Adı Soyadı

İmza

Jüri Başkanı : Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ

Üye : Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILIÇARSLAN

Oy Birliği

Oy Çokluğu

Abdulrahman HASAN tarafından hazırlanan Kur'an'ın Temel Amaçları Açısından Nur ve Furkan Suresi başlıklı tez, kabul edilmiştir./..../.....

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
Enstitü Müdürü

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırladığım bu Yüksek Lisans tezinin bizzat tarafımdan ve kendi sözcüklerimle yazılmış orijinal bir çalışma olduğunu ve bu tezde;

1. Çeşitli yazarların çalışmalarından faydalandığımda bu çalışmaların ilgili bölümlerini doğru ve net biçimde göstererek yazarlara açık biçimde atıfta bulunduğumu;
2. Yazdığım metinlerin tamamı ya da sadece bir kısmı, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmışsa bunu da açıkça ifade ederek gösterdiğimi;
3. Başkalarına ait alıntılanan tüm verileri (tablo, grafik, şekil vb. de dahil olmak üzere) atıflarla belirttiğimi;
4. Başka yazarların kendi kelimeleriyle alıntıladığım metinlerini, tırnak içerisinde veya farklı dizerek verdiğim yine başka yazarlara ait olup fakat kendi sözcüklerimle ifade ettiğim hususları da istisnasız olarak kaynak göstererek belirttiğimi,

beyan ve bu etik ilkeleri ihlal etmiş olmam halinde bütün sonuçlarına katlanacağımı kabul ederim.

28./10./2019

Abdulrahman HASAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

قد سلّخَ الله سبحانه وتعالى رجالاً أفاضاً شحذوا همَمَهم العالية لخدمة كتابه الكريم، فمن المعلومٌ أنه لم يحظَ كُتاب في تاريخ البشرية قطّ بالبحث والدراسة والإهتمام، مثل القرآن الكريم شرقاً وغرباً هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد أكبَّ عليه العلماء من كلِّ حدب وصوب فدرسوه وفسّروه واستخرجوا ما فيه من أحكام وأوامر ونواهي، فضلاً عمّا استنبطوا منه من تربية وأخلاق وقيم وإعجاز وبلاغة وغير ذلك ولم لا وهو كتابٌ عزيز من لُحى حكيمةٍ خبير.

وقد ظهر في الفترة الأخيرة اهتمام العلماء والباحثين بما في القرآن الكريم من مقاصد ربّانية عامة وخاصة، حيث قاموا بدراسة جديدة لآياته وأحكامه، وتفقدوا ما تناوله من سبقهم من العلماء، فوجدوا أن لكل ما في هذا الكتاب حكم ومقاصد جليّة وكنوز فريدة، تؤكد رفعة مكانته وعظمتها، لما رأوا من اشتماله على الخطوط العريضة لمصالح العباد في شؤونهم المختلفة التي تستمر إلى نهاية الحياة على هذه الأرض، فالقرآن الكريم كتاب الله تعالى المكنون هو بحق خريطة الحياة السليمة للعباد في الدارين، لو قدره وفهموه وأحسنوا توظيفه في مجمل شؤون حياتهم.

من هذا المنطلق وبعد الاستشارة مع المختصين الأفاضل وقع الاختيار أن يكون هذا البحث متناولاً مقاصد القرآن الكريم؛ لأهميته ومكانته خصوصاً في هذا الوقت، وكونه حديث الباحثين في العصر الحالي، فكان بعنوان: "مقاصد القرآن في سورتي النور والفرقان".

وفي نهاية هذه المقدمة لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل لأساتذة قسم التفسير في كلية الشريعة بجامعة الجمهورية: أ.د.حسن كسكين، وأ.د.طالب أوزدش، وأ.د.عمر أصلان، و.د.د.رموش أصلان وأخص الأستاذ المشرف: أ.د.عمر فاروق ياووز بشكر خاص لتقديره النصيح والتوجيه لي والإشراف عليّ، وأسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدّد خطاه لكل خير.

شكر واهداء

إلى الوالد الكريم رحمه الله تعالى الذي ما توقف لحظة يحضنا على العلم ويدعونا إليه حتى آخر حياته اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت والداً عن أولاده وارحمه وادخله جنتك في أعلى عليين.

إلى الوالدة الكريمة التي ذابت في سبيل راحتنا وما زالت وهي رافعة أكفها إلى الخالق سبحانه وتعالى داعية لنا بالتوفيق والسداد، اللهم فاجزها عنا خير ما جزيت والدّة عن أولادها وأطل اللهم لنا بعمرها مع الصحة والعافية التامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلى أخي د. محمد معصوم الذي قدم لي النصح والتوجيه ولباقي إخوتي وأخواتي.

إلى زوجتي العزيزة التي ساندتني في أثناء دراستي.

كلّ من ساعدني في دراستي، أقرباء وأصدقاء وأحباب، وأفادني ونصحتني في حياتي العلمية.

للجميع أقول جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء وخيره وجعل ما قدمتموه في ميزان صحائفكم.

إنّه سبحانه وتعالى قريب مجيب.

المحتويات

i.....	المحتويات
v.....	ÖZET
vii.....	ABSTRACT
ix.....	مستخلص
1.....	المدخل
3.....	1- أهمية البحث:
3.....	2- سبب اختيار البحث :
4.....	3- حدود البحث:
4.....	4- منهج وطريقة البحث:
4.....	4.1- التزمت في البحث المنهج العلمي وفق ما يلي:
4.....	4.2- سأنتهج المنهج العلمي الاستقرائي:
5.....	5- مخطط البحث:
7.....	2- الباب الأول: مقاصد القرآن.....
7.....	2.1- تعريف مقاصد القرآن من حيث اللّغة والاصطلاح:
7.....	2.1.1- تعريف المقاصد لغّةً واصطلاحاً:
7.....	2.1.1.1- المقاصد لغّةً:
8.....	2.1.1.2- المقاصد اصطلاحاً:
10.....	2.1.2- تعريف القرآن لغّةً واصطلاحاً:
10.....	2.1.2.1- القرآن لغّةً:
12.....	2.1.2.2- تعريف القرآن اصطلاحاً:
14.....	أهمية المقاصد:
16.....	2.2- المقارنة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة:
17.....	2.2.1- مقاصد الشريعة لغّةً واصطلاحاً:
17.....	2.2.1- الشريعة لغّةً:
18.....	2.2.2- الشريعة اصطلاحاً:
20.....	الضروريات:
20.....	أولاً: مقصد حفظ الدين:
22.....	ثانياً: مقصد حفظ النفس:
24.....	ثالثاً: مقصد حفظ العقل:

25	رابعاً: مقصد حفظ النسل (الأنساب):
26	خامساً: مقصد حفظ المال:
28	الحاجيات:
30	التحسينيات:
32	نتيجة المقارنة:
33	طرق معرفة المقاصد:
38	المصلحة والمفسدة:
38	المصلحة والمفسدة حسب رؤية واعتبار الناس:
39	المصلحة والمفسدة وفق اعتبار الشرع:
40	المصالح وفق ميزان الشرع:
41	أقسام المصالح حسب رتبها:
44	2.3- مقاصد القرآن في السور المكيّة والمدنيّة:
46	2.3.1- مقاصد القرآن في السور المكيّة:
50	2.3.2- مقاصد القرآن في السور المدنيّة:
54	2.3.3- مقاصد القرآن العامّة:
59	3- الباب الثاني: تحليل سورة الفرقان من حيث مقاصد القرآن:
62	المقاصد العامة للسورة:
62	3.1- المبحث الأول: نزول السورة / التاريخ - الخلفية / ومواضيعها:
64	3.1.1- نزول السورة / التاريخ - الخلفية:
66	3.1.2- مواضيع السورة:
67	3.2- المبحث الثاني: تحليل سورة الفرقان مقاصدياً:
68	3.2.1- مقصد حفظ الدين:
101	3.2.2- مقصد حفظ النفس:
103	3.2.3- مقصد حفظ العقل:
107	3.2.4- مقصد حفظ النسل (النسب):
108	3.2.5- مقصد حفظ المال:
110	4-الباب الثالث: تحليل سورة النور من حيث المقاصد:
110	4.1- المبحث الأول: نزول السورة/التاريخ، الخلفية/مواضيع السورة:
110	4.1.1- نزول السورة / التاريخ، الخلفية:
111	4.1.2- مواضيع السورة:
113	4.2- المبحث الثاني: تحليل سورة النور مقاصدياً:
114	4.2.1- مقصد حفظ الدين:

148.....	4.2.2- مقصد حفظ النفس:
149.....	4.2.3- مقصد حفظ العقل:
158.....	4.2.4- مقصد حفظ النسل:
188.....	4.2.5- مقصد حفظ المال:
191.....	الختامة
201.....	المراجع والمصادر
209.....	ÖZGEÇMİŞ

ÖZET

Bu çalışmada, külliyat-ı zaruriye-i hamse çerçevesinde, Nur ve Furkan sureleri üzerinden Kur'an'ın maksatlarının açıklanması amaçlanmıştır. Özellikle de günümüzde insanların bu maksatların perspektifinden olaylara bakmalarının ne kadar gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca makasıdu's-şeria ile makasıdu'l-ku'ran arasındaki farklar ortaya konulmuştur.

Bu araştırma giriş ve uç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, makasıdu'nun tanımı yapılmış, ardından insanların günümüzde bunlara ne denli ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştır. Daha sonra Kur'an'ı Kerim ile şariat'taki maksatların karşılıklı kıyaslaması yapılmıştır. Ve her ikisinin birbirinin benzeri ve bütünleyicisi oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak makasıdu's-şeria daha kapsamlı ve geniş bir mahiyettedir. Çünkü makasıdu's-şeria, makasıdu'l-kur'an ve makasıdu's-sünneyi de kapsamaktadır. Daha sonra makasıdu'l-kur'an'ı açıklayan âlimlerin görüşlerine de yer verilmiş olup, mefsedet, maslahat kavramları ele alınmış olup ikisini birbirinden ayırt etme yöntem ve ölçüsü hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak da hayatın devamı için âlimlerin zikrettikleri makasıdu-hamse çerçevesinde kulların zaruri maslahatları sıralanıp açıklanmıştır.

Ayrıca Mekki ve Medeni surelerdeki maksatların üzerinde durulup, âlimlerin zikrettiği maksatları aktarıp, önemlileri ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında bu alanda ele alınmış önemli eserlerden bahsedilmiştir.

İkinci bölümde, maksatları ortaya çıkartmak için gerekli olan kuralları hatırlatalım, sonra da ilk olarak Furkan Suresi'nin nüzül, arka planı ve konu bakımından ele alınmış, nihayetinde makasıdu-hamse açısından da maksatların tahlil ve değerlendirmesi yapılmıştır.

Üçüncü bölümde ise Nur Suresi'nin nüzül, arka planı ve konu açısından tahlili yapılmış ve makasıdu-hamse açısından da maksatların tahlil ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Son olarak da çalışmada ulaşılan sonuç ve tavsiyelere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kuran'ın maksatları – Maksatların önemi – Furkan Suresi'nin maksatlar açısından tahlili – Maslahat – Mefsedet.

ABSTRACT

This study explains the Quran objectives according to the Islamic five Necessities within Furkan and Nour Suras and showing, the difference between the Quran and Sharia's Objectives.

This study concludes an introduction, three topics, and a conclusion.

In the first topic, we have the definition of Makased (objectives) , then showing its importance for people in our age, then the comparison between the Quran and Religion's objectives, figuring out that both of them are similar, but the Islamic (religion) has more details because it depends and takes from Quran and Sunna together. Also, mentioning what the Islamic scholars clarified, talking about the utility and evil and the distinguish point between them. Moreover, the priority of People's necessary needs according to Islamic five obligatory which the scholars mentioned for life duration. After that, talking about Makkan and Medinite chapters. Also it has been mentioned the most writings about it.

In the second topic , we have the required regulations for finding out those goals , then analyzing Furkan Chapter concerning revelation, background, themes, then paraphrasing according to the five obligatories.

In the third topic, Nour chapter has, been analyzed concerning revelation, background then paraphrasing according to the five obligatories.

The conclusion concludes the results and recommendations.

Keywords: Quran Objectives - Importance of Quran Objectives - Furkan Chapter (Sura) Utility - Evil

مستخلص

الهدف من البحث بيان مقاصد القرآن من حيث الكليات الضرورية الخمسة في سورتي الفرقان والنور وبيان الفرق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة .

حيث احتوى البحث على مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة.

الباب الأول: تمّ التعريف بالمقاصد، ومن ثمّ بيان أهمية المقاصد للناس في هذا العصر، ثم المقارنة بين المقاصد في القرآن الكريم، والمقاصد في الشريعة، والاستخلاص إلى أنهما متشابهان متكاملان، ولكن هناك تفصيل وتوسّع في مقاصد الشريعة بشكل أكثر؛ نظراً لأن الشريعة تأخذ المقاصد الموجودة في القرآن والسنة معاً. كذلك التذكير بما بيّنه العلماء من المقاصد العامّة في القرآن، ثم الحديث عن المصلحة والمفسدة ومعيير التمييز بينهما، إضافة إلى ذكر وبيان ترتيب مصالح العباد الضرورية، من خلال الكليات الخمسة، التي ذكرها العلماء لبقاء الحياة، ثم التطرّق إلى المقاصد في السور المكّيّة والمدنيّة، وبيان المقاصد العامّة التي ذكرها بعض العلماء واستخلاص أهمها.

الباب الثاني: التذكير بالضوابط اللازمة لاستخلاص المقاصد، ثم تحليل سورة الفرقان أولاً من حيث النّزول، والخلفية ومواضيعها، ثم تحليلها مقاصدياً وفق الكليات الخمسة الضرورية.

الباب الثالث: فقد تمّ فيه تحليل سورة النور أيضاً من حيث نزولها، وخلفيتها ومواضيعها، إضافة إلى تحليلها مقاصدياً بحسب الكليات الخمسة الضرورية.

الخاتمة: تحتوي على النتائج والتوصيات التي تمّ التوصل إليها.

الكلمات المفتاحية: مقاصد القرآن – أهمية المقاصد – سورة الفرقان – المصلحة – المفسدة .

المدخل

الإنسان بفطرته التي فطره الله تعالى عليها غالباً ما يدرك مصالحه التي يحتاج إليها، وتدخل في صميم حياته، فهو يعرف ماهيتها، وطرق الوصول إليها، وكيفية الدفاع عنها، ودفع المفساد عنها بل يزداد سعياً لإكمالها، وتحسينها نحو الأفضل، لكنّه قد يشدُّ أحياناً عن الفطرة السليمة لأسباب مختلفة، فتتغير دوافعه، وطلباته، ورغباته النفسية، فيحصل خلل في فطرته، وعندها لا يميّز بين مصالحه الحقيقية ضروريةً كانت، أو حاجيةً، أو تحسينيةً؛ كما قد تدفعه نزواته إلى جلب مفساد ظناً منه أنها مصالح حقيقية له. هذا الشذوذ الذي قد يحصل للفطرة البشرية التي استودعها الله تعالى في خلقه، وضع الله تعالى لها علاجاً لإعادتها إلى ما جُبلت عليه من خلال دعوة عباده، وأمرهم بالامتثال للشرع الحنيف الذي أنزله في كتبه على أنبيائه، فكان آخر هذه الكتب القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي ضمن الله تعالى فيه منهجاً فريداً موقظاً في الإنسان العقل الذي هو أتمن ما منح تعالى عباده وميّرهم به، حيث أمرهم الله تعالى أن يسخّروه، ويُعملوه في مصالحهم الدنيوية بحسب الغاية التي خُلِقوا لها، وهي العبادة التي من خلالها يمكنهم الله تعالى في الأرض لإعمارها وتسخيرها لمصالحهم، واتخاذها مطيةً للأخرة حيث فيها سعادتهم الأبدية.

هذه المصالح التي تكمن في ثلاثة مستويات بحسب ما يلزم لمتابعة مسيرة الحياة فمنها: المصالح الضرورية ومنها المصالح الحاجية وكذلك المصالح التزيينية أو التحسينية، فلقد تبين بالاستقراء أن الخالق سبحانه وتعالى قد جسّد في كتابه الكريم المقاصد الأساسية لحياة العباد من خلال عبادته في التزام أوامره ونواهيه المختلفة، والمتعلّقة بمصالحهم المتعدّدة، بحيث أن تمسكهم بهذه المقاصد؛ تمنحهم مزايا وهبات إلهية تسعدهم وتوصلهم إلى برّ الأمان والصلاح. ونظراً لما رأيت من أهمية هذه المقاصد الإلهية الماثورة في القرآن الكريم؛ أثرت البحث فيها والمشاركة في مفرداتها وجواهرها التي أريد من خلالها التعلّق بمراميها وغاياتها السامية، وكذلك رغبة مني في إفادة إخوتي القراء من خلال هذا البحث.

1- أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث من دراسة الكتاب الذي يتم فيه البحث عن المقاصد حيث أنّ هذا الكتاب هو القرآن الخالد المحفوظ من قبل الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾¹، ثمّ إن المقاصد التي يتمّ البحث عنها، هي مقاصد ربانيّة، هدفها هداية الخلق، وإيصالهم إلى برّ الأمان في مصالحهم الدنيوية، ليسعدوا في آخرتهم، ومن هنا تأتي أهمية البحث في مقاصد القرآن، فإن دراستها بالقدر الكافي والدقيق سوف تمهّد لتصحيح مسار الحياة نحو الأفضل والأكمل، وخاصة في تدقيق الكثير من الأفكار الفقهية التي تلمس الحياة اليومية، وكذلك تفسير الآيات وفهم معانيها وفق المستجدّات التي تطرأ على الحياة.

2- سبب اختيار البحث :

نظراً لأهمية مقاصد القرآن وخاصّةً في هذا العصر الذي نعيشه، وبعد طول تفكير وتأمل ومشاورة في أبحاث عديدة وقع الاختيار أخيراً على هذا العنوان: " مقاصد القرآن في سورتي النور والفرقان "، والاختيار كان لأسباب عديدة منها:

أولاً- أهمية المقاصد القرآنية في المتغيّرات المتسارعة المختلفة، والقضايا المستحدثة التي تحصل في مختلف جوانب الحياة، وحاجة الناس إلى حلول شرعية صحيحة وفق الكتاب والسنة. ثانياً- إيجاد وبيان الأحكام الشرعية الصحيحة لمصالح العباد وفقاً للمقاصد الأساسيّة العريضة التي بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم، خاصّةً التي تتمثّل في مقاصد الكليات الخمسة الضرورية لبقاء الحياة وهي: مقصد حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. ثالثاً- أردت إبراز مقاصد سورتين متتاليتين من أكثر سور القرآن الكريم أحكاماً في الآداب والقيم التي تهذب الأفراد والمجتمعات عقيدة وسلوكاً، وهو ما نحن بحاجة ماسّة إليه في هذا الزمان الذي ابتعد كثيراً ممّا عن هذه المقاصد والتوجيهات الربّانية القويمة لسلوك حياتنا، كنموذج للمقاصد في الكليات الخمسة الضرورية. احدهما مكيّة ركّزت على العقيدة، والثانية مدنيّة أكثر السور أحكاماً في القرآن الكريم.

¹ (سورة الحجر آية: 9)

للأهمية المذكورة أردت حسب ما يسعني إبراز جانبٍ من هذه المقاصد العظيمة التي تؤكّد عظمة هذا الدّين في توجيه البشرية نحو أهدافها، وغاياتها الأسمى والأمثل، سائلاً المولى جلّ جلاله أن يكون قد شرفني بشيء في خدمة كتابه الكريم، ويثيبني عليه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

3- حدود البحث:

نظراً لأن القرآن الكريم بحرٌ عميق لا شاطئ له، فكلّ بحثٍ فيه غالباً واسعٌ لا شاطئ له، يلزمه غوصٌ عميق، من هنا كان لزاماً عليّ تحديد البحث، حيث المقاصد الربّانيّة كثيرة، ومتنوعة في كتابه الجليل، فهو دستور الخالق للخلق، فيه منهج الحياة، ودستوره القويم، لذلك تمّ تحديد البحث في المقاصد الضروريّة الخمسة غالباً، مع الإشارة إلى المقاصد الحاجية والتحسينية أيضاً، فيكون العمل بمشيئة الله تعالى في الكليات الخمس التي هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، في سورتي النّور والفرقان، وذلك بعد بيان موجزٍ عن أهمية المقاصد وتفرّعاتها.

4- منهج وطريقة البحث:

4.1- التزمّت في البحث المنهج العلمي وفق ما يلي:

- 1- الاستقراء لمصادر البحث. والتمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام إلى ذلك.
- 2- عزو الآيات إلى سورها وإدراج اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.
- 3- تخريج الأحاديث من مصادرّها، والرجوع إلى المصادر العلمية في البحث.
- 4- ترجمة الأعلام المشهورين غالباً.
- 5- الاعتماد في طريقة عرض المعلومات والهوامش، والتوثيق على الطريقة المقررة من قبل معهد العلوم الاجتماعية في جامعة الجمهورية بمدينة سيواس التركية.

4.2- سأنتهج المنهج العلمي الاستقرائي:

في تحليل سورتي النّور والفرقان مقاصدياً، وسأبدأ وفق ترتيب النّزول بسورة الفرقان كون السورة مكّيّة، ولأنّ المقاصد في السّور المدنيّة تتبع المقاصد في السّور المكّيّة، وسأقوم بتحليل الآية وتفسيرها، ثم أذكر ما يدل على مقصدها، وأرتّبها حسب أولويتها كما يلي:

أولاً: مقصد حفظ الدين، ثانياً: مقصد حفظ النفس، ثالثاً: مقصد حفظ العقل، رابعاً: مقصد حفظ النسل (النسب)، خامساً: مقصد حفظ المال. كما اجمع الآيات التي تقع تحت مقصد واحد، فإن لم أجد في الآية أحد المقاصد فلن اذكره .

5- مخطط البحث:

تضمّن البحث على مدخل وثلاثة أبواب: **المدخل**: فيه تمهيد للبحث، ثمّ بيان الألفاظ المتعلقة به.

أما الباب الأول: مقاصد القرآن، سأتناول فيه تعريف المقاصد لغةً واصطلاحاً، ثمّ المقارنة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة، ثمّ بيان المقاصد في السور المكية والمدنية، ثمّ اذكر المقاصد العامة في القرآن الكريم.

والباب الثاني: تحليل سورة الفرقان مقاصدياً، سأبدأ بتمهيدٍ أظهر فيه ضوابط استخلاص المقاصد، ثمّ بيان المقاصد العامة في سورة الفرقان، وستليها معرفة فوائد أسباب نزول الآيات، وبعدها سأذكر نزول السورة تاريخياً مع إظهار مواضعها، وأخيراً تحليل السورة وفق الكليات الضرورية الخمسة مقاصدياً.

أما الباب الثالث: تحليل سورة التّور مقاصدياً، وفيه سأبرز مقاصد السورة العامة ثمّ نزولها تاريخياً مع بيان مواضعها، ثمّ تحليل السورة حسب الكليات الضرورية الخمسة مقاصدياً.

وفي الخاتمة: سأذكر النتائج التي تمّ التوصل إليها.

2- الباب الأول: مقاصد القرآن

2.1- تعريف مقاصد القرآن من حيث اللغة والاصطلاح:

إن معرفة معنى مقاصد القرآن لغةً واصطلاحاً يُضفي أهمية كبيرة على البحث، فإن إظهار مدلولاتها اللفظية المختلفة تعين على إدراك المطلوب، وفهم معاني هذه الكلمة ضمن الجملة بشكل أوسع وأوضح للقارئ، فمن المعلوم أن الكلمة بحركاتها، وبنيتها التركيبية تغير من معاني الجملة، فتعطي معاني متعدّدة بحسب سياق النص. ولبيان تعريف مقاصد القرآن، وحتى يتم فهم المقصود وفق منهج البحث التحليلي يقتضي أن أبين معنى كل من طرفي هذا " المركب الإضافي "، ثم بيان المراد منه بعد معرفة التركيب وفهمه، لذلك لا بد من تقسيم هذا المركب الإضافي إلى قسمين هما: لفظ: " مقاصد " ولفظ: " القرآن " .

2.1.1- تعريف المقاصد لغةً واصطلاحاً:

2.1.1.1- المقاصد لغةً:

جمع مقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل قَصَدَ، وبأبئهِ " ضَرَبَ "، كقولك: قَصَدَهُ وَقَصَدَ لَهُ وَقَصَدَ إِلَيْهِ، فهذه الكلمة معان متعددة² منها:

أولاً: القَصْدُ: اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ. قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا، فَهُوَ قَاصِدٌ، قوله تعالى: ﴿..... وَعَلَى

اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ...﴾³: عَلَى اللَّهِ تَبْيِينُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَطَرِيقٌ قَاصِدٌ: سَهْلٌ مُسْتَقِيمٌ، وَسَفَرٌ

قَاصِدٌ: سَهْلٌ قَرِيبٌ. قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ﴾⁴.

ثانياً: القَصْدُ: الوسط، والعدل بين الطرفين أي: بين العدل والجور، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ لِلَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾⁵، وفي الحديث الشريف قال

² انظر: الخليل الفراهيدي، العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، (ج5، ص54). ، والزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ - 1998م، (ج2، ص80). ، وعياض بن موسى اليحصبي السبتي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، (ج2، ص187). ، وابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بيروت ط3، 1414هـ، (ج3، ص353)، مادة/قصد (ق ص د).

³ سورة النحل آية: 9

⁴ سورة التوبة آية: 42

صلى الله عليه وسلم: (الْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبْلُغُوا)⁶ أَي عَلَيكُمْ بِالْقَصْدِ مِنَ الْأُمُورِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وهو الوسطُ بين الطرفين، والقَصْدُ في الشَّيْءِ: خلافُ الإفراطِ، وهو ما بين الإسرافِ والتَّقْتِيرِ، وقصد في الأمر: توسَّط واعتدل، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ...﴾⁷ : أي: توسَّط فيه بين الدَّيْبِ والإسراع.

ثالثاً: القَصْدُ: الاعتمادُ، وطلب الشيء، والأَمُّ، قَصَدْتُ الشَّيْءَ وَلَهُ وَإِلَيْهِ قَصْدًا طَلَبْتُهُ بِعَيْنِهِ وَإِلَيْهِ قَصْدِي وَمَقْصِدِي يَفْتَحُ الصَّادِ، وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَيُجْمَعُ عَلَى مَقَاصِدَ، وَقَصَدَ فِي الْأَمْرِ قَصْدًا تَوَسَّطَ وَطَلَبَ الْأَسَدَّ وَلَمْ يُجَاوِزِ الْحَدَّ.

هذه هي أبرز معاني المقاصد في اللغة: استقامة في الطريق، وسطية وعدل، طلب الشيء، الاعتماد، التوجُّه إلى الشيء، والأَمُّ .

2.1.1.2- المقصد اصطلاحاً :

العلماء المتقدمون وضعوا بعض الألفاظ والكلمات الدالة على المقاصد، ولم يعرفوها بمعنى اصطلاحِي خاص، فمن هذه الكلمات التي أفصحوا عنها مثلاً: مراد الشارع، المصلحة، الأمور بمقاصدها، الاستصلاح، سدّ الذرائع، روح الشريعة، رفع الحرج، العلل الجزئية للأحكام، وأسرار الشريعة.... وأمثال هذه الكلمات. حتى الشاطبي الذي عُرف بإمام المقاصد لم يُخصَّها بالتعريف، وإنما قام بتفصيل المقاصد وشرحها وإبرازها، إلى أن جاء من بعده المعاصرون من العلماء حيث استفادوا من تصورات وكلمات العلماء المتقدمين، فوضعوا للمقاصد تعريفات متقاربة المعنى، فمنهم من أطالها، ومنهم من قصرها، ومنهم توسَّط بين الإطالة والقصر، ومنهم من صنَّفها إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة، فالتعريفات عديدة سأنقل بعضها منها:

⁵ (سورة فاطر آية: 32)

⁶ (أخرجه: البخاري، الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1 ، 1422 هـ ، (ج8، ص 98).

⁷ (سورة لقمان آية: 19)

المقاصد " مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصّ ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة".⁸

المراد بمقاصد الشريعة: " الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها".⁹

المقاصد هي: "الغايات التي وضعت لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".¹⁰

المقاصد هي: "المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية، أم مصلحة كلية، أم سمات جمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو: تقرير عبودية الله، ومصلحة الإنسان في الدارين".¹¹

" هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه".¹²

" المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد".¹³

هذه هي أبرز التعاريف في المقاصد، وهناك تعاريف أخرى أغلبها متقاربة في المعنى، غير أنه لو دقق الباحث في التعاريف السابقة، لوجد أغلبها مقاصد عامة، وتختص بالأحكام التشريعية باستثناء البعض منها، حيث تمّ فيها ذكر المعاني العامة والخاصة والجزئية معاً.

⁸ انظر: محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425 هـ = 2004 م ، (ج 3 ، ص 165).

⁹ انظر: علّال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، مؤسسة علّال الفاسي، 1991م، ط5، ص (7).

¹⁰ انظر: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1412 هـ = 1992 م، ج1، ص (7).

¹¹ انظر: نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط1، 1421 هـ = 2001 م، ج1، ص (17).

¹² انظر: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق سوريا، ط1، 1409 هـ = 1986 م، ج2، ص (1017).

¹³ انظر: محمد بن سعد البويبي، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط1، 1418 هـ = 1998 م، ص (37).

بعد عرض التعريفات السابقة يمكن الجمع بينها واستخلاص التعريف التالي:

المقاصد: علم يبحث الحكم والأهداف السامية للأسرار الربانيّة الماثورة في جميع أحوال التشريع الإلهي بما يُصلحُ العباد ويُسعدهم في الدارين.

ولا يخفى على أحد أنّ علماءنا الكرام قد قاموا بالكثير من الجهد، والعناء، والتمحيص، والتدقيق؛ سعياً للوصول إلى مقاصد القرآن الكريم القيمة والمهمّة التي ينبغي لأصحاب الاختصاص معرفتها، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم في تفسير النصوص والآيات، وبيان أحكام الشريعة، كما قال الإمام الجويني¹⁴ في البرهان: "من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة، وهي قبلة المجتهدين من توجّه إليها من أي جهة أصاب الحق دائماً"¹⁵.

2.1.2- تعريف القرآن لغةً واصطلاحاً:

2.1.2.1- القرآن لغةً:

اختلف العلماء في لفظ كلمة " قرآن " من حيث أصل الاشتقاق أو عدمه، ومن حيث كونه مهموزاً، أو غير مهموز، ومن حيث كونه مصدرًا، أو وصفاً، على أكثر من رأي، وسأبرزها وفق رأيين فيما يلي:

أولاً: من رأى أنه مهموز: أصحاب هذا الرأي يرون أن القرآن مصدر " قرأ " بمعنى: تلا، كالرّجحان والغفران على وزن فُعْلان، ثم نقل من هذا المعنى المصدرى وجُعل اسماً للكلام المنزّل على النبيّ صلى الله عليه وسلم من باب تسمية المفعول بالمصدر، وهذا ما ذهب إليه اللحياني¹⁶، حيث يشهد لهذا الرأي ورود كلمة القرآن مصدرًا بمعنى: القراءة في القرآن الكريم

¹⁴ الجويني: عبد الملك الجويني إمام الحرمين الشافعي، له كتاب: " نهاية المطالب في دراية المذهب "، و" البرهان في أصول الفقه"، وغير ذلك، توفي سنة 478هـ، انظر ترجمته: ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت ط: (1900، 1994م)، ج7، وفيات الأعيان، ج7، (ج3، ص167). ، والذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ=1985م، (ج23 ومجلدان فهارس)، (ج18، ص468).

¹⁵ الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ=1997م، ج2، (ج1، ص206).

¹⁶ اللحياني: هو عليّ بن حازم بن المبارك اللحياني اللغوي المشهور، توفّي في: (215هـ). انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1414هـ=1993م، ج7، (ج4، ص1843). ، الصفدي، الوافي بالوفيات، أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420هـ=2000م، ج29، (ج21، ص265).

نفسه، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾¹⁷، أي قراءته. فكلمة

(قرآن) على هذا النحو، يكون على وزن فعلان، وذهب الزجاج¹⁸ على أنه وصفٌ على فعلان مشتقٌّ من القرء بمعنى الجمع، يُقال في اللغة: قرأت الماء في الحوض أي جمعته، فالأصل فيه الجمع، وكلُّ شيءٍ جمَعْتَهُ فقد قرَأْتَهُ، ثم سُمِّيَ به الكلام المنزَّل على النبي صلى الله عليه وسلم لجمع القصص والأوامر والنواهي، أو السور والآيات فيه بعضُها إلى بعض، وإلى هذا الرأي ذهب الراغب¹⁹ أيضاً، على أنه جمع ثمرات وفوائد الكتب السماوية التي نزلت قبله، هذا ما أورده الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وعلى هذا الرأي يكون كلمة: (قرآن) مهموزاً بمعنى القراءة والجمع، فإذا تركت الهمزة فيكون للتخفيف.²⁰

ثانياً: من رأى أنه غير مهموز: رُوي هذا عن الإمام الشافعي²¹، وكذلك الفراء، لكن اختلفوا في أصل اشتقاقه: فالشافعي ذهب إلى أنه اسم علم غير منقول فهو اسم لكتاب الله تعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوراة والإنجيل وهو غير مهموز، وقيل أنه كان يهمز قراءة، ولا يهمز القرآن ويقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة، ذُكرَ هذا في تاريخ بغداد²²، وشكك بعض الباحثين في أن هذا لا يمكن أن ينقل عن الشافعي فهو أعلم

¹⁷ سورة القيامة آية: 17-18

¹⁸ الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم الزجاج النحوي، له كتاب في معاني القرآن وكتاب الأمالي وغير ذلك، توفي في (311هـ) وقيل في (316هـ). انظر: ابن خلكان، (ج1، ص49). ، والقفطي، إنباه الرواة على أنباء النحاة، (ج1، ص194)، والصفدي، (ج5، ص228).

¹⁹ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِي: الحسين المعروف بالراغب له: المفردات في غريب القرآن، والاعتقاد وغير ذلك، أُخْتَلِفَ في سنة وفاته فقيل سنة (402هـ)، وقيل سنة (503هـ)، وانفرد السيوطي بتسميته: المفضل بن محمد. انظر: الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط5، 15، 2002م، (ج2، ص255).

²⁰ انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ=1987م، ج6، (ج1، ص65). وابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، (ج1، ص128). ، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط8، 1426هـ=2005م، (ص49). والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، (ص363)، والزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1376هـ=1957م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، (ج1، ص277).

²¹ الشافعي هو إمام الأئمة: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي توفي في (204هـ). انظر: ياقوت الحموي، (ج6، ص2393).، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1271هـ=1952م، (ج7، ص201).

²² انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1422هـ=2002م، (ج2، ص392).

باللغة من هذا، وبالتخفيف قرأ ابن كثير وحده، وبقية السبعة فقد قرؤا بالهمز.²³ ، فيما رأى الفراء²⁴ أن القرآن مشتق من " القرائن " لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاً، ويشابه بعضها بعضاً، وهي قرائن، أي أشباه ونظائر. وكذلك قال ابن الأثير²⁵. وبالمجمل يكون معنى القرآن لغةً مرادف لمعنى القراءة وكذلك هو الجمع والضمّ. أو أنه غير مهموز فهو اسم خاص بكتاب الله تعالى المنزل على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم.

لكن الذي ذهب إليه غالب العلماء أنه مهموز وهو بمعنى القراءة والجمع، وقد يقرأ بالتخفيف.

2.1.2.2- تعريف القرآن اصطلاحاً:

القرآن الكريم تعاريفه عديدة في الاصطلاح الشرعي جُلّها متقاربة، ومتوافقة بزيادة أو نقص كلمة أو أكثر من تعريف لآخر سأقتل بعضاً منها:

القرآن: " هو الكلام المنزل للإعجاز بأية منه المتعبد بتلاوته."²⁶

الكتاب: " هو القرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبيّ – عليه الصلاة والسلام – نقلاً متواتراً بلا شبهة، وهو النظم والمعنى جميعاً في قول عامّة العلماء."²⁷

الكتاب: "كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن."²⁸

²³ انظر: الجوهري، (ج1، 65)، وابن منظور، (ج1، ص128)، والزرکشي، (ج1، ص277)، والفيروز آبادي، (ص49)، والزبيدي، (ص363).

²⁴ الفراء: هو يحيى بن زياد الديلمي، ويكنى أبا زكريا، توفي في (207هـ)، أحد نحاة الكوفة وأئمة اللغة فيها. انظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)، (ص143)؛ وابن خلكان، (ج2، ص228)، والذهبي، (ج10، ص119).

²⁵ ابن الأثير: أبو السعادات الجزري الشافعي توفي في (606هـ)، مؤلفاته عديدة منها: "البدیع في علم العربية"، و"جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم"، و"النهاية في غريب الحديث والأثر"، . انظر: ياقوت الحموي، (ج5، ص2269)، وابن خلكان، (ج4، ص141)، ، الذهبي، (ج21، ص491).

²⁶ انظر: حسن بن محمد العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، دار الكتب العلمية ، بدون طبعة ولا تاريخ ، ج2 ، (ج1، 290)، ، والزرکشي ، البحر المحيط في أصول الفقه ، دار الكتبي ، ط1، 1414هـ - 1994م ، ج8 ، (ج2 ، ص178).

²⁷ انظر: علاء الدين البخاري الحنفي ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون طبعة ولا تاريخ ، ج4 ، (ج1 ، ص22) .

²⁸ انظر: ابن اللحام الحنبلي ، القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، ط:1420هـ = 1999م ، (ص70).

تعريف القرآن عند الأصوليين: منهم من قال: " القرآن: الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. ومنهم من عرفه بأنه: اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته. إلى غير ذلك".²⁹

القرآن: "هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية".³⁰، كما ظهرت تعاريف أكثر اختصاراً مثل هذا التعريف:

" القرآن: هو الرسالة الإلهية المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم" ³¹.

وشرح هذا التعريف: التعريف تعريف تام، الرسالة الإلهية هنا جنس، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصل قريب، والقرآن نوع.

بعد سرد كل هذه التعاريف المختلفة وضمها وقع الاختيار على هذا التعريف:

القرآن: هو اللفظ المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر. أما بيان التعريف وشرحه باختصار فهو ما يلي: القرآن لفظ معجز، أي: خرج منه باقي الألفاظ العادية الغير معجزة مما هو من ألفاظ وكلام البشر، والمنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج منه المنزل على غيره من الرسل، والمتعبد بتلاوته خرج منه ما نزل من الأحاديث القدسية وغيرها، المنقول بالتواتر خرج منه القراءات الشاذة الغير المتواترة.

الحاصل من التعريفات السالفة للقرآن الكريم، وما سبق من تعريفات المقاصد المختلفة وما تمّ بيانه، يمكن القول أنّ القرآن الكريم بصفته الرسالة الإلهية، أو كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته يحتوي على أسرار وغايات، تتعلّق بشؤون ومصالح العباد المختلفة، التي تنظّم وتصحّ أحوالهم الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغير ذلك مما تهمّ وتلزم لحياة العباد، للبقاء على هذه الأرض إلى أن يشاء خالقهم؛ كلّ هذه الأسرار الربانية الموجودة في الكتاب الكريم؛ إنّما هي

²⁹ انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط3، (ج1، ص19)

³⁰ انظر: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط24، 2000م، (ص21).

³¹ Ömer Faruk Yavuz, *Varlık, ve Yarum Açısından Kur'an Tasavvuru*, Karadeniz Yay., Rize 2007, s.68.

مقاصد، وحكم إلهية يجدر معرفتها وفهمها وفق منهج صحيح ودقيق. وانطلاقاً من التعريف اللغوي والاصطلاحي يمكن الوصول إلى هذا التعريف الجامع والمناسب لمقاصد القرآن: **مقاصد القرآن: هي الحكم السامية للأسرار الربانية الكامنة في جميع أحوال التشريع؛ الجالبة للمصالح، والدائرة للمفاسد تحقيقاً لسعادة العباد في الدارين.**

أهمية المقاصد:

إن لمقاصد القرآن (مقاصد الشريعة) أهمية عظيمة، خاصة في عصرنا هذا الذي شهد تطوراً وتغيراً كبيراً في مختلف مجالات الحياة، وتظهر هذه الأهمية في فوائد عديدة للباحثين والمهتمين في مجالات الفقه والاجتهاد والفتوى والتفسير، وكذلك لطلاب العلم، وقد أورد البعض من العلماء والباحثين هذه الفوائد وأهميتها للفقيه والمجتهد، والعالم وللطالب والباحث في نقاط عدة³²، سأحاول جمعها وإيرادها فيما يلي:

أولاً- تضييق دائرة الخلاف والنزاع الفقهي بين المذاهب وحصرها، وتقليل التعصب المذهبي وذلك باعتماد علم المقاصد في عملية بناء الحكم وفهمه، وتنسيق الآراء المختلفة فيه ودرء التعارض بينها.

ثانياً- الاستنارة بالمقاصد في إظهار علل الأحكام وأبعادها الكلية والعامة، وأسرارها الخاصة ومراميتها الجزئية للعباد، وذلك في شتى مجالات الحياة، وفي مختلف أبواب الشريعة.

ثالثاً- معالجة قضايا الحياة المعاصرة، ومواجهة التطور الكبير والتغير الحاصل في مختلف شؤون الحياة في ضوء مقاصد الخالق عند فقدان النص في الوقائع الجديدة بطريقة القياس والاستحسان وغيرها.

رابعاً- إرشاد العباد إلى القيام بالتكليف والامتثال على أحسن الوجوه وأتمها، حتى لا يضيع بين أهوائه وبين متطلباته الحقيقية التي رسمها له الخالق الحكيم؛ ذلك أنه إذا علم مثلاً أن

³² انظر: الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425هـ=2004م، ج3، (ج2، ص160)، ونور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط1، 1421هـ=2001م، (ج1، ص51)، ومحمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط2، 1427هـ=2006م، (ج1، ص108)، ودينمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 1435هـ=2014م، (ج1، ص41).

المقصد من الحج الصبر وتحمل الأذى، والتحلّي بالأخلاق العليا رغبةً في الثواب فإنه سيعمل جاهداً لتحقيق تلك المرتبة العليا التي تجعل صاحبها عائداً بعد حجّه كيوم ولدته أمّه.

خامساً- تقوية الفقيه وتمكينه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديدّه وتطبيقه، وسيبصره أكثر بضرورة فهم المصالح وفق منهج الخالق سبحانه ومقصده.

سادساً- اظهر القرآن الكريم على حقيقته أنه كتاب إلهي عظيم، وذلك بالتوفيق بين منهج الأخذ بظاهر النص والأخذ بمدلوله والالتفات إلى روحه على وجه لا يُخلُ فيه المعنى بالنص ويكون وفق منهج القرآن والسنة الشريفة؛ لتجري الشريعة بمنهجية شاملة يستوفي جميع مصالح المكلف المختلفة بهدف إبعاده في دار الدنيا والآخرة.

سابعاً- مساعدة وإعانة القائمين على الإفتاء والقضاء، والحكم، وحتى الدعاة والخطباء، وكذلك المدرّس وغيرهم، على أداء وظائفهم وأعمالهم على وفق مقاصد الخالق في الأمر والنهي ليتأبوا عليها، وليس على وفق حرفيات النصوص وظواهر الخطاب ومباني الألفاظ فقط، ولا وفق اتباع أهوائهم وغرائزهم النفسية التي تحرفهم عن المقاصد الربانية أصلاً.

ثامناً- إغناء وإثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد على نحو المصالح والقياس والذرائع وغيرها، بحسب حاجة الإنسان لمعرفة الهدف العام من أحكام القرآن وفروعها، وأوامرها، نواهيها، وآدابها حتى يدرك أهمية الخضوع لله تعالى وحده، ويتبصر بالمصالح والمفاسد في حياته . إضافة إلى هذه هي الفوائد بالنسبة للفقيه والعالم والمجتهد والقاضي. فهي ذو فائدة كبيرة بالنسبة للطالب والباحث، وتكمن في هذه النقاط الهامة كالتالي:

أولاً- سوف يتكون عند الباحث والطالب تصور كامل وشامل، عن الإسلام وتعاليمه، ليدرك الهدف العام للشريعة، وتتشكل لديه النظرة الكافية عن أحكام الدين، وتفرعاته المختلفة، التي من خلالها سيدرك مكان كل مقرراته الدراسية، ومواده العلمية وموقعها في حياته العملية، حيث أن كل ما يخدم مصالح الناس العامة والخاصة في الدنيا والآخرة فهو المطلوب المحمود، الداخل في الشريعة، وما سوى ذلك فهو مضرٌ منبوذ.

ثانياً- يأسس لدى الطالب وعياً عن آداب الشريعة السامية وأخلاقها، وكذلك منهجها السامي الذي أتى به الأنبياء من الخالق للخلق، فيزداد قناعةً ووعياً، ودفاعاً عن مبادئ شريعته ويندفع للاهتمام بها.

ثالثاً- يرسم للباحث هدفه المستقبلي ويُسجِّعه للدعوة إليه، ويتمكن من ترجيح الأقوال في دراسته وأمور حياته، حيث سوف يدرك من خلال المقاصد ما هو نافع وما هو ضار بالشكل الأمثل والأصح.

2.2- المقارنة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة:

للمقارنة ما بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة ينبغي معرفة ما بين القرآن، والشريعة من صلة؛ فإنه لا يخفى على ذي فهم أنّ القرآن منبع الشريعة وهو أساس الأحكام، والأوامر، والنواهي مع الغايات التي وضعت لأجلها؛ فالقرآن الكريم مصدر التشريع الأول حيث يتضمّن الخطوط العريضة للمقاصد العامة والخاصة والجزئية، لذلك سأعرض لأقسام المقاصد قبل البدء بالمقارنة. ومن هنا فإن مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة بينهما علاقة وثيقة تامة، وهما إمام المقاصد؛ الشاطبي³³ يذكر هذه العلاقة عند بيانه لما يتضمّن عليه سور القرآن الكريم من المقاصد الكبرى، ومنها سورة البقرة التي (قررت قواعد التقوى المبنية على سورة الأنعام)، وفيها نجد "حفظ الدين، وحفظ النفس، والعقل، والنسل، وحفظ المال"³⁴.

وحتى يتم توضيح العلاقة بشكل أدق، ينبغي التعرّض لمقاصد الشريعة لغةً واصطلاحاً كما عرّفت بمقاصد القرآن لغةً واصطلاحاً. ولقد تناولت المقاصد في المبحث الأول لغةً واصطلاحاً، حيث ذكرت التعريفات المختلفة، والمتقاربة للمقاصد، واستخلصت من تلك التعريفات المختلفة إضافة إلى معناه اللغوي والاصطلاحي؛ التعريف الذي سبق ذكره وهو أن:

المقاصد: علم يبحث الوصول إلى الحكم السامية للأسرار الربانية المبنوثة في جميع أحوال التشريع عامها، وخاصها، وجزئيتها؛ الجالبة للمصالح والدارئة للمفاسد بما يصلح العباد ويُسعدهم في الدارين.

³³ الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المعروف بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية، ومن كتبه (الموافقات في أصول الفقه)، و(الاعتصام) و(أصول النحو)، وغير ذلك. توفي في: (790هـ = 1388م). انظر: الزركلي، (ج1، ص75).

³⁴ الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفران، ط1، 1417هـ=1997م، ج7، (ج4، ص257).

2.2.1- مقاصد الشريعة لغةً واصطلاحاً:

2.2.1- الشريعة لغةً:

الشريعة مأخوذة من شَرَعَ يشرع شرعاً شرعياً، وشرع هي: مَشْرَعَةُ المَاءِ، و مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ، والشَّرِيعَةُ أَيضاً ما شرع الله لعباده مِنَ الدِّينِ، وشرع لَهُمْ أَي: سَنَّ، وفي الحديث: فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ أَي أَدخَلَهَا فِي شَرِيعَةِ المَاءِ، والشَّرِيعَةُ والشَّرْعَةُ: ما سَنَّ اللهُ مِنَ الدِّينِ وأمر به كالصَّوْمِ، والصَّلَاةِ، والحجِّ والزَّكَاةِ، وسائرِ أَعْمَالِ البِرِّ، ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى

شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الدِّينِ لَا يَعْلَمُونَ*﴾³⁵، وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا

مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَا﴾³⁶، قيل في تفسيره: الشَّرْعَةُ: الدِّينُ. والمِنْهَاجُ: الطَّرِيقُ، وقيل: الشَّرْعَةُ،

والمِنْهَاجُ جميعاً الطَّرِيقُ، والطَّرِيقُ ههنا: الدِّينُ، قال ابن عَبَّاسٍ: شَرْعَةٌ، وَمِنْهَا جَا: سَبِيلاً وَسُنَّةً، وَيَأْتِي كَذَلِكَ لِمَعَانٍ أُخْرَى.³⁷ فالشريعة لغةً اشتقاقها من الفعل شَرَعَ، وشرع يشرع شريعةً، تُطْلَقُ عَلَى: مورد الماء، منبعه ومصدره، والشَّرِيعَةُ والشَّرْعُ والشَّرْعَةُ بِمعْنَى واحد. أَي: أمرٌ وَحَدَّدَ وَأَحَلَّ وَمَنَعَ، فبهذا تُطْلَقُ الشريعة أيضاً عَلَى: الدِّينِ، والمِلَّةِ، والطَّرِيقَةِ، والمِنْهَاجِ، والسُّنَّةِ. أَي أن حقيقة الشريعة دالة على المنبع أو المصدر، وكل ما هو محدد وبيّن وخالٍ من الغموض، كما تدلّ على المنهج والطريق المستقيم أيضاً، ومن هنا فالشريعة الإسلامية إذاً مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل والأجل، في المعاش والمعاد، كونها منهج وطريق مستقيم بيّن واضح، مُصَفَّى من الشوائب والغوامض فيها حياة القلوب والنفوس، حيث قوله سبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الدِّينِ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

³⁵ سورة الجاثية آية: 18

³⁶ سورة المائدة آية: 48

³⁷ الخليل الفراهيدي، العين ، تحقيق: د.مهدي المخزومي، د.إبراهيم السامرائي ، دارمكتبة الهلال ، ج8، (ج1، ص252). ، والحسين الفارابي ، معجم ديوان الأدب ، تحقيق: د.أحمد مختار عمر ومراجعة: د.إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة ، 1424هـ=2003م ، ج4 ، (ج1، ص432). ، وابن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ=2000م، ج11 ، (ج1، ص369). ، والزمخشري، أساس البلاغة ، تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ=1998م، (ج1، ص503). ، واليحصبي السبتي، مشارق الأنوار ، المكتبة العتيقة ودار التراث، (ج2، ص243). ، والرازي، مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا ، ط5 ، 1420هـ=1999م، (ص163). ، وابن منظور، (ج8، ص175). ، والفيروز آبادي، (ص732).

الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ*³⁸. والحاصل فيما يلزم البحث بعد هذا التحقيق اللغوي والاصطلاحي أنّ الشريعة لغةً تطلق على معنيين:

المعنى الأول: هو منبع الماء ومصدره الأساس، ذلك أن الماء مصدر حياة المخلوقات جميعاً، الإنسان والحيوان والنبات كما قال تعالى: ﴿...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾³⁹.

الثاني: هو الطريق المستقيم الذي هو الدين الإسلامي، مصدر حياة النفوس، وصلاحها وسموها وتقدّمها، وسلامتها في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾⁴⁰.

2.2.2 - الشريعة اصطلاحاً:

تنوعت الآراء عند العلماء في كلمة الشريعة اصطلاحاً لكنّها بأغلبها متقاربة ومتشابهة فيما بينها في الكلمات والجمل، وقبل اختيار تعريفٍ واعتماده سأنقل فيما يلي بعضاً من هذه التعريفات:

"الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة وعلى السنة الأنبياء-عليهم السلام- قبله والحكم منها للناسخ"⁴¹

"الشريعة: كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال"⁴²

"الشريعة: الطريقة الظاهرة في الدّين كذا في المغرب. وفي الصحاح: والشريعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الدين. أي: أظهره وبيّنه."⁴³

³⁸ سورة الأنفال آية: 24

³⁹ سورة الأنبياء آية: 30

⁴⁰ سورة المائدة آية: 48

⁴¹ ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج 8، (ج 1، ص 46).

⁴² انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ=1995م، (ج 19، ص 306).

"الشريعة: ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة."⁴⁴.

بعد سرد هذه الآراء المتقاربة المعنى للشريعة اصطلاحاً، يمكن الجمع بينها في تعريف جامع أقرب لموضوع البحث وفق التالي:

الشريعة: ما شرعه الله تعالى وحدده لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ونظم الحياة في شعبها المختلفة؛ لتحديد الطريق القويم لهم وتمكينهم، تحقيقاً لمصالحهم في الدنيا، وإسعادهم في الآخرة.

بالانتهاء من تعريفي مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة لغةً واصطلاحاً تبين أن مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة متماثلان يلتقيان في الغايات والأهداف، والحكم الإلهية الموجودة في بواطن الأوامر، والنواهي، والوعد، والوعيد، والتبشير، والإنذار، حيث تتضمن هذه المقاصد مصالح مختلفة للخلق في دنياهم وآخرتهم.

ولقد استنبط العلماء هذه المقاصد بطريقة الاستقراء، وقسموها وفق المصالح تماماً إلى مقاصد ضرورية وما يكملها، وأخرى حاجية، وما يكملها وتحسينية وما يكملها، وقد تمثلت أولوية أهميتها في الكليات أو الأصول الخمسة من المقاصد الضرورية؛ التي هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.⁴⁵ هذه الأصول التي لا غنى لملة من الملل عنها، كونها داخلة في طبيعة الحياة الصحيحة إن أرادوها بعيدة عن الكدر. وهذه الكليات ليست على مرتبة واحدة من الأولوية مع أن جميعها ضرورية، وهي من أصول الدين، وتأتي أهميتها في كونها الأصول الأساسية التي جاء بها جميع الرسل، هاهو الإمام الشاطبي يذكر أنها: (أصول الدين ، وقواعد الشريعة وكليات الملة)⁴⁶ ، بحيث أن فسادها يؤدي إلى فساد الدين وهدمه، لأن صلاح الدنيا قائم عليها ، كما أن النجاة في الآخرة تكون بالمحافظة عليها.

⁴³ انظر: قاسم بن عبد الله بن علي القونوي الرومي الحنفي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد ، دار الكتب العلمية ، ط: 1424 هـ=2004م، (ج 1 ، ص116).

⁴⁴ انظر: مناع بن خليل القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، ط5، 1422 هـ=2001م، (ج1، ص13).

⁴⁵ شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، تحقيق: محمد مظهر بقا ، دار المدني، السعودية ، ط 1 ، 1406 هـ=1986م ، (ج3 ، ص114).

⁴⁶ الشاطبي، (ج2، ص25).

هذه المقاصد المذكورة في القرآن الكريم، وهي من مقاصد الشريعة، حيث أنّها تأخذ روحها وأحكامها أولاً من القرآن الكريم ثمّ من السنّة؛ أي أنّها تأخذ مقاصدها من المنبع الأساس أولاً، فهذه المقاصد المذكورة إذاً في الشريعة أيضاً، كونها تأخذ كل الأوامر، والأحكام، والقواعد من المنبع الأساس ألا وهو القرآن الكريم، بينما جاءت السنّة مأسّلة لهذه المقاصد وانفردت ببعضها، فتناولتها مقاصد الشريعة فقط، لأنها تأخذ مقاصدها من السنّة أيضاً، فيما لا تشترك بعض مقاصد السنّة مع مقاصد القرآن، لذلك وحتى يتّضح المقارنة بشكل أفضل بين مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة، سأذكر أمثلةً تحقيقية من القرآن أو السنّة، للمقاصد لكلّ من هذه الأصول الخمسة الضرورية، وكذلك المقاصد الحاجية، والتحسينية منها، إضافة لأقوال العلماء الباحثين في المقاصد إن وجدت.

الضروريات:

أولاً: مقصد حفظ الدين:

حفظ الدين تعني حفظ دين كل أحدٍ من المسلمين بمنع دخول ما يفسد عليه عقيدته وعمله بتشريعاته. وحفظ الدين لمجموع الأمة بالتصدّي لكل ما يخالف أصول الدين الأساسية القطعية ويدخل في ذلك حماية البيضة والذئب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها.⁴⁷ فالدين مصلحة ضرورية للخلق؛ كونه ينظّم علاقة الخلق بالخالق، وعلاقة الخلق بأنفسهم وفيما بينهم، وقد شرع الخالق أحكاماً كثيرة لتنظيم هذه العلاقات كلها، فبين أسس العقيدة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، كما شرع أركان الإسلام الخمس، وهي: الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وشرع أنواع العبادات وكيفية أحكامها لتنمية الدين في النفوس، ثم شرع الجهاد لحفظه ورعايته وضمانه سليماً وعدم الاعتداء عليه، ومنع الفتنة في الدين، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾⁴⁸، وشرع لحفظ الدين عقوبة المرتد عن الدين الذي دخل الدين طواعية كما في الحديث: (من بدّل دينه فاقتلوه)⁴⁹، وطالب الأخذ على يد تارك الصلاة

⁴⁷ ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان ط2، 1418هـ=1997م، ج4، (ج4، ص159).، وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، (ج3، ص236).

⁴⁸ سورة البقرة آية:193

⁴⁹ أخرجه البخاري، (ج4، ص61). وأبي داود في السنن، (ج4، ص126).

ومانع الزكاة لترسيخ اليقين بأصول الإيمان وأركانه والحفاظ عليه، يقول الله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾⁵⁰، ويقول تعالى أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾⁵¹.

فالدين عقيدة التوحيد والتصديق بالمُسلّمات، والغيبيات الإيمانية التي وردت في الكتاب والسنة، فقد قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾⁵²، وقال سبحانه أيضاً: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾⁵³. فعن طريق الاستقراء يتّضح أن مقصد هذه الآيات فيه الأمر بالإيمان وترسيخ عقيدة التوحيد، والتصديق بكل أركان الإيمان الغيبية⁵⁴ وعدم الشرك⁵⁵، وهو أمر من الله تعالى في القرآن، وهذا المقصد وغيره من هذه الناحية مشترك بين مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة؛ لأن الشريعة تأخذ أدلتها من القرآن أولاً من حيث الكليات، والأحكام العامة ثم من السنّة، وهكذا سائر الأمور المتعلقة بالدين، فقواعد الإيمان، وأركان الإسلام من صلاة وصيام، وغيرهما شرعت لحفظ الأصل الأول الذي هو الدين، وكل ذلك موجود في القرآن الكريم، بينما توضيح وبيان هذه الأحكام ومتمماتها، سواء أكانت عامّة أو خاصّة، أو الجزئيات المتعلقة بذلك، تجدها موجودة في السنّة الشريفة، وهذا ما تناولته الشريعة فقط، فهي بذلك ضمن مقاصد الشريعة، فإنك تجد بيان كيفية الصلاة مثلاً تناولتها السنّة فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ارْجِعُوا إِلَيَّ أَهْلِيكُمْ، فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي،

⁵⁰ سورة البقرة آية: 285

⁵¹ سورة النساء آية: 136

⁵² سورة النساء آية: 36

⁵³ سورة الأنعام آية: 108

⁵⁴ انظر: الطبري، جامع البيان، (ج6، ص125). ، والزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط3، 1407هـ، ج4، (ج1، ص575).

⁵⁵ انظر: الطبري، (ج8، ص334)، و(ج12، ص33).

وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَعْنَاقَكُمْ،...⁵⁶، وكذلك الأذان لم يتناولها القرآن بل تناولتها السنة، وكذلك نصاب الزكاة ومقدار ذلك، فقد قال تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ فحق الزكاة موجود ولكن الكمية هنا مجهولة بينتها السنة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة)⁵⁷، فمثل هذا غير مذكور في القرآن تفصيلاً، وهذا يدل على أن الشريعة تضم مقاصد القرآن والسنة معاً. وينطبق هذا على باقي الأصول الضرورية الخمسة الأخرى من المقاصد أيضاً. " فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة؛ فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان، وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان، فأصلها في الكتاب، وبيانها في السنة"⁵⁸.

ثانياً: مقصد حفظ النفس:

" معنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل به الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس، لأنه تدارك بعض الفوات. بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية."⁵⁹، لقد أمر الله تعالى بالحفاظ على النفس فحرم القتل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

⁵⁶ أخرجه البخاري في صحيحه، (ج8، ص9)، ح(6008)، باب رحمة الناس والبهائم. ، والدارمي في سننه (ج2، ص796)، ح (1288)، باب من أحق بالإمامة.

⁵⁷ أخرجه البخاري، (ج2، ص107)، ح(1405). ، ومسلم (ج2، ص673)، ح(979). ، والإمام أحمد في مسنده، (ج15، ص121)، ح(9221). ، والشافعي في مسنده ، (ج1، ص231)، ح(637). وغيرهم.

⁵⁸ انظر: الشاطبي، (ج4، ص347).

⁵⁹ ابن عاشور، (ج3، ص236). ، وعمر بن الخطاب قد منع الجيش من دخول الشام من أجل طاعون عمواس، والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة، وهي المعصومة الدم، كما عُبِّرَ عنها. ألا ترى أنه يُعاقب الزاني المُحصَّن بالرجم مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف، وهي الأطراف التي يُنزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلك النفس، كالأطراف التي جُعِلت في إتلافها خطأً الدية كاملة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط2، 1408هـ، ج1

مَنْصُوراً*⁶⁰، وحرّم مسيبتها من الظلم والتعدّي على النَّاسِ إِيذَاءً، أو بآيَةٍ وسيلة كانت،

فبالقصاص تدارك للحفاظ على ما بقي من النفس. قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾⁶¹،

وقال صلى الله عليه وسلم: (يا أنس كتاب الله القصاص)⁶²، أمّا تفصيلاتها؛ فتجدها في السنة التي تناولتها مقاصد الشريعة، ففي الحديث: عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)⁶³، أي: من استحلّ قتالنا فقد خرج من الملة. وعند الإمام مسلم⁶⁴: أن يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ، وفي حديث آخر بيان كيفية إعطاء دية الجنين⁶⁵، فأمثال هذا كلّهُ من مقاصد حفظ النفس وهو مذكور في السنة، فتناولتها مقاصد الشريعة، ولم يتناولها مقاصد القرآن، فهي غير مفصلة فيه وإنما جاءت مجمّلة فيه مثل قوله تعالى: ﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾⁶⁶ إلى غير

ذلك من المقاصد. "وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك: حفظه عن وضعه في حرام كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق به كل ما هو من متعلقاته، كالطلاق والخلع واللعان، وغيرها، وحفظ ما يتعدّى به أن يكون مما لا يضرّ أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه

⁶⁰ سورة الإسراء آية: 33

⁶¹ سورة البقرة آية: 179

⁶² أخرجه البخاري ، (ج3، ص186) برقم (2703) ، ومسلم ، (ج3، ص1302) ، والنسائي في السنن الصغرى، (ج8، ص26) برقم (4752).

⁶³ أخرجه البخاري (ج9، ص4) برقم: (6874).

⁶⁴ مسلم: مُسَلِّمٌ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسَلِّمٍ، المحدث صَاحِبُ (الصَّحِيحِ)، توفي رحمه الله (ت: 261) في رجب بَنِيْسَابُور. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط2، 1408هـ، ج1، (ج1، ص493). ، والحاكم النيسابوري، تلخيص تاريخ نيسابور، تلخيص: أحمد ابن محمد ابن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري، كتابخانه ابن سينا، طهران، عزبه عن الفارسية: دبهمن كريمي، طهران، (ج1، ص34). ، والذهبي، (ج12، ص558).

⁶⁵ أخرجه مسلم، (ج3، ص1300)، ح(1672) ، و(ج3، ص1309) ح(1681).

⁶⁶ سورة الأعراف آية:

الأمر إلا به من الذبائح والصيد، وشرعية الحدّ والقصاص، ومراعاة العوارض اللاحقة، وأشبه ذلك، ودخل حفظ النسل في هذا القسم، وأصوله في الكتاب، والسنة بيّنتها.⁶⁷

ثالثاً: مقصد حفظ العقل:

العقل أبرز صفة يمتاز به الإنسان، وأسمى شيء يملكه ويميزه عن بقية الكائنات، فهو أعظم منحة ربّانية لبني الإنسان، ليرشده إلى الخير ويبعده عن الشر، لذلك شرع الخالق أحكاماً للحفاظ على العقل وبقائه بالصحة السليمة، وحرّم جميع أنواع المسكرات التي تؤثر على عمل العقل، وتلغي وجوده الحقيقي وتفقد توازنه، وشرع حد الخمر لمن يتناول هذه المشروبات النجسة الضارة المؤذية، لأن الحفاظ على العقل مصلحة ضرورية للإنسان، ففي زواله خطر جسيم فطبع على الفرد والمجتمع كون المجتمع يأخذ قوته من عقول أفرادها وصحتهم. جاء في مقاصد الشريعة عن حفظ العقل ما نصّه: "حفظُ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على العقل مؤدّ إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف، فدخول الخلل على عقل الفرد مُفضّ إلى فساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك يجب منع الشخص من السكر، ومنع الأمة من تفشّي السكر بين أفرادها،..."⁶⁸، وكذلك منع تفشّي المفسدات الأخرى، بأسماء حديثة، مثل الحشيشة، والمورفين، والأفيون والهروين والكوكائين، وأمثال ذلك مما كثر تناوله، بدءاً من القرن الرابع عشر الهجري وإلى يومنا هذا، فلقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كلّ ما يسبّب ضرراً بالعقل ويفسده، جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*﴾⁶⁹، كما أنكر الله تعالى على الكفرة، والمشرّكين تعطيهم

للعقل فشبههم بالبهائم، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِحِبَّتِهِمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا

يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

أُولَئِكَ هُمُ الْعَاغِلُونَ*﴾⁷⁰، ثم بيّنت السنة الشريفة التفاصيل المتعلقة بالتعدي على العقل، مثل

⁶⁷ (انظر: الشاطبي، (ج4، ص347).

⁶⁸ (انظر: ابن عاشور، (ج3، ص238).

⁶⁹ سورة المائدة آية: 90

⁷⁰ سورة الأعراف آية: 179

أنواع المسكرات وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ⁷¹، وفي أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والزبيب وغيرها، من الأطعمة التي تتحوّل إلى المسكرات، إلى غير ذلك مما ينتج من أنواع المسكرات المحرمة. جاء في الموافقات ما نصّه: " وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده والامتناع ممّا يفسده وهو في القرآن، ومكّمه شرعية الحدّ أو الزجر، وليس في القرآن له أصل على الخصوص، فلم يكن له في السّنة حكم على الخصوص أيضاً؛ فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة، وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض، فله في الكتاب أصل شَرَحَهُ السّنة في اللّعان والقذف، هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها على ما تقدّم في أول كتاب المقاصد، فيحصل المراد أيضاً،... " ⁷²، كما تابع ذكر هذا الأمر عن المقاصد الحاجية، حيث أكّد على أنّ ذلك مطردة فيها أيضاً، وبنفس ذاك الترتيب، كونها دائرة بنفس المنحى، أو تابعة للضروريات، وكذلك هي المصالح أو المقاصد الداخلة في التحسينيات.

رابعاً: مقصد حفظ النسل (الأنساب):

العِرْضُ هو أحد الصفات المعنوية الأساسية الهامة الفطرية في الإنسان، وتُميّزه عن بقية أنواع الحيوان، فهو فرع من النفس الإنسانية، والقصد منه حفظ النسل والنسب بأرقى وأسمى وأشرف الطرق والوسائل. " حفظ الأنساب - ويعبر عنه بحفظ النسل - إن أريد به حفظ الأنساب أي النسل من التعطيل فظاهراً عدّه من الضروري،... " ⁷³، كون هذا النسل يعتبر خِلفَة أفراد النوع فبتعطيله يؤول إلى اضمحلال ذلك النوع وانتقاصه في الكون، والمحافظة عليه هو المقصد الذي يركّز عليه الخالق في القرآن الكريم.

لقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم وحضّ العباد على الزواج، فقال سبحانه وتعالى:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا*﴾ ⁷⁴، وحرّم الزنى ومقدماته خوف الوقوع فيها وحتى لا تضيع

⁷¹ أخرجه الترمذي في السنن تحقيق: محمد شاكر (ج4، ص292)، ح(1865)، وأبي داوود في السنن، (ج3، ص327)، ح(3681)، باب النهي عن المسكر.

⁷² الشاطبي، (ج4، ص349).

⁷³ ابن عاشور، (ج3، ص239).

⁷⁴ سورة النساء آية: 3

الأنساب، كل هذا في الأصول الأساسية العريضة في القرآن والسنة حيث الطلاق والخلع وغير ذلك، بينما جاء في السنة ما يكملها وبيئتها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ) ⁷⁵، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيماناً يجد حلاوته في قلبه) ⁷⁶، إلى غير ذلك من الأحاديث التي توضح ضرورة الزواج من جهة، وتبين أخلاقياتها وكمالها، وتؤكد البعد عن الحرام والمعصية من جهة أخرى، وكل هذا من مقاصد حفظ النسل سواءً كانت من الضروريات أو ما يكملها.

خامساً: مقصد حفظ المال:

المال هو الوسيلة الأساسية التي تساعد الناس على تأمين عيشهم للاستمرار في حياتهم الدنيوية، والاستفادة من المناحي المختلفة لأجل استمرار الحياة. لذلك فحفظ المال يحفظ أموال العباد الداعمة لحياتهم المعيشية من التلف والضياع، وليساعدهم على الاستمرار بالشكل الأنسب والأفضل، فهو يتعلق بالحفاظ على حق الحياة، لذا فالمال مصلحة ضرورية لشؤون العباد. "حفظ المال هو حفظ أموال الأمة من الإتلاف، ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض. وليس من الضروري إلغاء بعض الأعيان عن الاعتبار، كإلغاء دفع العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية، وإلغاء التعويض على الضمان، وعلى بذل الجاه وعلى القرض، ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد أخرى من أيدي الأمة بدون رضئ لأن هذين من الحاجي لا من الضروري." ⁷⁷، حيث إن حفظ أموال الأمة تقتضي حفظ الأموال الفردية، فهي تتناسب طردياً مع بعضها البعض، فالحفظ الفردي للمال يحفظ الكل، كما يحصل حصول الكل بحصول أجزائه. ولقد جاء في القرآن آيات عديدة في الحفاظ على المال وكيفية كسبه وصرفه واستخدامه بطرق سليمة وصحيحة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

⁷⁵ أخرجه البخاري، (ج7، ص7)، ح(5090) باب الإكفاء في الدين. ، ومسلم ، (ج2، ص1086)، ح(1466). باب استحباب نكاح ذات الدين.

⁷⁶ أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ=1990م، ج4، (ج4، ص349)، ح(7875)، كتاب الرقاق. ، والقضاعي في مسند الشهاب، (ج1، ص196)، ح(293). وغيرهما.

⁷⁷ ابن عاشور ، (ج3، ص238).

بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ*⁷⁸، فحرّم الربا بأنواعها المختلفة وأباح وشرع البيع لتنمية الأموال وتدويلا لها، وجاء في السنّة الشريفة كيفيّة التداول في البيع وأنواع هذه المعاملات حيث يُتوخى فيها الحلال من الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)⁷⁹، وقال صلى الله عليه وسلم: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا)⁸⁰، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبرز المقاصد التي انفردت بها السنّة النبوية، وهي من مقاصد الشريعة، ولم تذكر في القرآن مفصلاً بل جاء مجملاً. قال في الموافقات: " وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميتها أن لا يفنى، ومكمله دفع العوارض، وتلافي الأصل بالزجر والحدّ والضمان، وهو في الكتاب والسنّة."⁸¹

فهذه المقاصد بالجملة كلّها مشتركة بين المصطلحين؛ مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة من حيث الكليات والأحكام العامّة، لأن الشريعة كما نوهت سابقاً تأخذ أدلتها، وأحكامها ومقاصدها من القرآن أولاً ومن السنّة ثانياً، حيث هناك بعض الأحكام المكملّة العامّة أو الخاصة، والجزئية المتعلقة بتلك المقاصد التي تكفّلت بها السنّة الشريفة، فاستقلّت بها الشريعة، وهنا تكمن المقارنة والخلاصة. وقد أكّد الشاطبي رحمه الله أن كلّ هذه القواعد دون نقص في شيء قد اكتملت بيانها في القرآن والسنّة، وتبينت بالاستقراء، والسلف الصالح قالوا به ونصّوا عليه، كما أشار إلى أن دور الحاجيات يسير في نفس الأمر؛ كونها تدور على التيسير ورفع الحرج، وكذلك التحسينيات، فهي ترجع إلى العمل بمحاسن الأخلاق والعادات.⁸²

⁷⁸ سورة البقرة آية: 188

⁷⁹ أخرجه مسلم في صحيحه، (ج3، ص1219)، ح(1599) باب أخذ الحلال وترك الشبهات. ، وأبي داود في السنن (ج3، ص243)، ح(3329) باب في اجتناب الشبهات. ، وغيرهما.

⁸⁰ أخرجه البخاري في صحيحه ، (ج3، ص58)، ح(2079).، والترمذي في السنن، تحقيق محمد شاكر، (ج3، ص542)، ح(1247).

⁸¹ الشاطبي، (ج4، ص348).

⁸² انظر: الشاطبي، (ج4، ص349).

الحاجيات:

وهي الأمور التي يحتاجها العباد لتأمين شؤون حياتهم باليسر والسهولة، وتبعد عنهم المشقة أو ثقلها، وترفع عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمل الأعباء الكثيرة للحياة، وبفقدان مثل هذه الأمور لا يختل نظام حياتهم ولا يتعطل، فلا تتهدد بالزوال حياتهم حين فقدها، ولا ينتابهم الخطر والدمار أو الهلاك، ولكن يلحقهم زيادة في الحرج والضيق والمشقة، ولذلك تأتي الأحكام الربانية التي تحقق هذه المصالح الحاجية للناس لترفع عنهم الحرج، وتسهل عليهم التعامل، وتساعدهم على صون مصالحهم الضرورية، وتأديتها بالشكل الأمثل، قال الأمدي عن الحاجيات وقد سماها الحاجات الزائدة: " فَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي الرَّاجِعُ إِلَى الْحَاجَاتِ الزَّائِدَةِ، وَذَلِكَ كَتَسْلِيْبِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ لَا لِضَرُورَةٍ أَلْجَأَتْ إِلَيْهِ بَلْ لِحَاجَةٍ تَقْيِيدِ الْكُفَاءِ الرَّاغِبِ خَيْفَةَ فَوَاتِهِ عِنْدَ دُعْوِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا إِلَى خُلْفٍ. وَأَمَّا تَسْلِيْبُ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْبِيَةِ الصَّغِيرِ وَإِرْضَاعِهِ وَشِرَاءِ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ لَهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، بَلْ مِنْ قَبِيلِ الضَّرُورِيَّاتِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي لَا تَخْلُو شَرِيعَةً عَنِ رِعَايَتِهَا. وَهَذَا الْقِسْمُ فِي الرُّثْبَةِ دُونَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَلِهَذَا جَازَ اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ فِيهِ دُونَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ فِي مَحَلِّ الْمُعَارَضَةِ مَعَ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ التَّكْمَلَةِ وَالنِّتْمَةِ لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ،... "83، ثم بيّن أنه لهذا السبب كان جواز اختلاف الشرائع فيهما، وإن كان هذا ليس أصلاً، فهو تابع للقسم الثاني لتكاملته وإتمامه، مثل رعاية الكفاءة في الزواج ومهر المثل في تزويج الصغيرة، كون ذلك أفضى وأليق إلى دوام معالم النكاح، واستكمال مقاصده، وإن كان المقصود الأصلي حاصل دون الحاجة إلى ذلك، فيكون هذا داخل في التوسعة على العباد، قال سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾⁸⁴، قال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفنقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب..... إلى أن يقول:..وهي جارية في العبادات، والعبادات، والمعاملات، والجنائيات،... "85 فقد ذكر في العبادات: الرخص المخففة للعباد بالنسبة إلى ما يلحق بهم المشقة بالمرض والسفر وغيرهما، وفي العادات ذكر منها إباحة الصيد، والتمتع بأنواع الطيبات الحلال، كالمأكل والمشرب والملبس، وكذلك المسكن والمركب، وما أشبه ذلك. وفي المعاملات ذكر القراض، وبيع السلم، والمساقاة، إلى غير ذلك، وأما في

⁸³ (انظر: الأمدي ، الإحكام في أصول الأحكام، (ج3، ص275).

⁸⁴ (سورة البقرة آية: 185

⁸⁵ (انظر: الشاطبي، (ج2، ص21). ، وابن الحاجب ، (ج4 ، ص164). ، وابن عاشور ، (ج2 ، ص141).

الجنایات فقد ذكر الحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك. فعند آية الوضوء مثلا وفي حال عدم وجود الماء، أو ما يمنع استعماله، قال تعالى رفعا للخرج:

﴿...فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ...﴾⁸⁶، فمن رحمة الخالق لعباده شرع لهم أحكاماً عديدة لا تنحصر، صوتاً

لمصالحهم الحاجية، حيث شرع الرخص المختلفة للتخفيف عن العباد ورفع الحرج والمشقة عنهم، ففي العبادات مثلا وقد تم ذكرها شرع قصر الصلاة الرباعية وجمعها للمسافر والحاج، وأباح الإفطار في رمضان للعاجزين والمرضى، كما أجاز للعاجزين الصلاة قاعداً ومستلقياً، وعلى جنب، وأباح المسح على الخفين وأجاز التيمم لمن لا يجد ماءً أو بسبب مانع، وكذلك المسح على الجبيرة للمعذور، إلى غير ذلك من المباحات المختلفة، وكل هذا مفصل في كتب الفقه وأصوله، وكل هذه من المقاصد الحاجية المطلوبة وهي مذكورة في القرآن والسنة، وتجدر تفصيلاً لكثير من الأحكام ومقاصدها في السنة. وقد قال الشاطبي: "...هذا وجه في الاعتبار في الضروريات،.... إلى أن قال:..وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على ذلك الترتيب أو نحوه؛ فإن الحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التحسينيات".⁸⁷، كما شرع أنواع البيوع المختلفة، والإجارة والشركة، لتسهيل التعاملات بين العباد، وإرشادهم إلى القواعد السليمة التي تبعد عنهم الوقوع في الحرام، والأسس العادلة للتبادل أخذاً وعطاءً، لتأمين الحاجيات للعباد، وجلب الفوائد لهم، ودفع الظلم وأنواع الغش والضرر عنهم، وفرض الدية في القتل الخطأ للتخفيف على القاتل كونه لم يُرد ذلك، وبيّن أن درء الحدود بالشبهات، وحضّ وليّ المقتول ورغبه على العفو عن القصاص، كما رغب في الإحسان إلى صاحب الجناية، إضافة إلى كلّ هذا رغب الإنسان في تنمية عقله بالعلم، والتأمل والتفكير في الكون وآياته، وحض على القراءة وعدم إشغال العقل بما هو مضرّ له وغير مفيد. وكذلك شرع الضمان للمال وتنميته للحاجة، ورغب في رخصه، فقد رخص عقوداً لا تنطبق عليها أسس وشروط العقود العامة الصحيحة، مثل بيع السلم فهو بيع للمعدوم، كما شرع الاستصناع والمزارعة، والمساقاة لرفع الحرج عن العباد في تعاملاتهم المعيشية، كما شرع الطلاق عند اللزوم، وأحل الصيد بمختلف أنواعه...، وقد وردت آيات عديدة صريحة وواضحة، لتأكيد معاني مشروعية الأحكام التي

⁸⁶ سورة المائدة آية: 6

⁸⁷ الشاطبي، الموافقات (ج4، ص349).

تحقق مصالح العباد الحاجية، وتخفف عنهم المصاعب، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾⁸⁸، وقال تعالى أيضاً: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾⁸⁹، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشروعية قصر الصلاة: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"⁹⁰.

التحسينيات:

وهي الأمور التي تطلبها وترغبها نوو الأخلاق الرشيدة والمروءة الحميدة، ويحتاج إليها العباد لتسيير واستمرار شؤون حياتهم على أحسن وجه، وأكمل أسلوب وأقوم سلوك ومنهج، وإذا فقدت هذه الأمور التحسينية، فلا تترزع شؤون حياة الناس، ولا تتناهم المشقة ولا الحرج، ولكنهم يحسون بشيء من التقصير، أو تنتفّر نفوسهم وفطرتهم من غيابها، وهذا عند بعض الأقوام والملل، وقد جاء في الإحكام للأمدى: " وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْحَاجَاتِ الزَّائِدَةِ، فَهُوَ الْقِسْمُ الثَّلَاثُ، وَهُوَ مَا يَفْعُ مَوْجِعَ التَّحْسِينِ وَالنَّزْيِينِ وَرِعَايَةَ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ كَسَلْبِ الْعَبِيدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَبْدَ نَازِلُ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةَ لِكُونِهِ مُسْتَسْخَرًا لِلْمَالِكِ مَشْغُولًا بِخِدْمَتِهِ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ مَنْصِبُ الشَّهَادَةِ لِشَرَفِهَا وَعَظَمِ حَظِّهَا؛ جَرِيًّا لِلنَّاسِ عَلَى مَا أَلْفُوهُ وَعَدُّوهُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ،....إلى أن قال:..وَاسْتِعْرَاقُ الْعَبْدِ بِمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةِ مَالِكِهِ مَانِعٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ".⁹¹ وهكذا شرع الله تعالى أحكامًا كثيرة لمصالح العباد التحسينية، بما تقتضيه مكارم الأخلاق والمروءة في مختلف فروع رسالة الخالق لعباده، حتى يتمكن الناس من أداء مصالحهم المختلفة على أكمل وجه، فجاءت الأحكام مكتملة لما شرع في الضروري والحاجي، جاء في الموافقات: " وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان: ففي العبادات، كإزالة النجاسة - وبالجملة الطهارات كلها - وستر العورة، وأخذ الزينة،

⁸⁸ سورة النساء آية: 28

⁸⁹ سورة المائدة آية: 6

⁹⁰ أخرجه أحمد في مسنده (ج1، ص308). ، أبي داوود ، باب صلاة المسافر (ج2، ص400).

⁹¹ انظر: الأمدى، (ج3، ص275).

والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشبه ذلك "92، وقال شارح الكوكب المنير: " بقوله: "وتحسيني" وهو ضربان: أحدهما: غير معارض للقواعد أي قواعد الشرع. كتحريم النجاسة فإن نفرة الطباع معني يناسب تحريمها حتى أنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر. وكسلب المرأة عبارة عقد النكاح لاستحياء النساء من مباشرة العفود"93، فكانت أحكام العبادات في الطهارة والنظافة للجسم واللباس، وكذلك الطهارة للمكان، وفي التستر وأخذ الزينة والصدقات، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، ثُمَّ أَذْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)94، وكذلك في المعاملات تحريم الإسراف، والبخل في الصدقات، والتدليس والغش، والاحتكار في التعاملات، ومنع بيع النجاسات وتحريم ذلك كله، ولم يسمح في الجهاد بقطع الأشجار، ولا قتل النساء ولا الأطفال، ولا المتفرغين للعبادة في صوامعهم بل حرم ذلك كله، كما نهى عن الغدر والتمثيل بجثث القتلى في الحرب، وعلى عكس ما يفعل بالحروب حض على الإحسان للأسرى والتعامل معهم بشكل إنساني، ومنع الإكراه في الدخول إلى الدين، بينما أوجب المماثلة في العقوبات والقصاص، وجعل الحق لولي القتل ولكن عن طريق توكيل ذلك إلى القضاء والحاكم، فيما جاءت الرسالة الإلهية الخاتمة على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ليتمم الأخلاق، فيما روي عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ"، وفي رواية: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"95، كل هذه الأخلاق الحميدة العالية، والمعاملة الراقية والمنهج السديد، لأجل تحسين وتزيين حياة الناس وإبهاجهم، تكملة للحاجيات والضروريات، التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها وصونها من الضياع والهلاك. هكذا أفاض الخالق رحمته ولطفه على عباده.

في ختام هذه المقارنة يجد الباحث أن المقاصد الضرورية، متمثلة بالكليات الخمس إضافة إلى المصالح الحاجية والتحسينية، التي قد ظهرت في كلا المقصدين، مقاصد القرآن، ومقاصد الشريعة مع إظهار بعض مقاصد الأحكام التي وجدت في السنة أي في مقاصد الشريعة

(92) الموافقات ، (ج2، ص22).

(93) انظر: ابن الحاجب ، (ج4، ص167). ، وابن عاشور ، (ج2، ص141).

(94) أخرجه البخاري ، (ج2، ص8). ، والترمذي في السنن، (ج2، ص267). ، وأبو داود، (ج1، ص94).

(95) أخرجه: البزار، مسند البزار باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)، ج18 ، (ج3، ص364)، وصهيب عبد الجبار ، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، (ج9، ص494).

دون وجودها في مقاصد القرآن الكريم، لأن القرآن لم يتناولها إلا في باب العموم، أو قد تبينت فقط في السنة الشريفة، فظهرت في مقاصد الشريعة مفصلة، وغابت تفصيلها في مقاصد القرآن.

نتيجة المقارنة:

إنّ مقاصد القرآن في الحقيقة هي أصل مقاصد الشريعة؛ بل هي الأساس لأن المقاصد منبعها تنطلق من القرآن ذاته، لذلك تجد مقاصد القرآن عامةً وشاملةً، عموماً وخصوصاً غالباً، كون القرآن الكريم يذكر الخطوط الأساسية العريضة للمقاصد في جميع الأحكام، وقد يذكر بعض الخصوصيات والجزئيات لبعضها. أما مقاصد الشريعة ففيها ذكر العام، والخاص، وجزئيات الأحكام المختلفة التابعة للعام، والخاص كونها تشمل مقاصد القرآن، ومقاصد السنة الشريفة في الوقت ذاته، وحيث أنّ السنة تختصّ ببعض الأحكام التي لم تُرد في القرآن الكريم. والناظر المتأمل للأحكام الإلهية كلّها من عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاق يجدها محققة لهذه الأصول الخمسة؛ فقواعد الإيمان، وأركان الإسلام شرعت لحفظ الأصل الأول، الذي هو: الدين. فيما يجد أحكام الدية، والقصاص، والدماء، والجروح شرعت لحفظ الأصل الثاني، وهو: النفس. وأمّا تحريم اللّهُو، والمسكرات، وما شابه ذلك فقد جاء لحفظ الأصل الثالث الذي هو: العقل. وشرعت أحكام الأسرة للحفاظ على الأصل الرابع: النسل، كما شرعت أحكام المعاملات، وحُرِّمت السرقة والغصب، وغيرهما من ألوان التعديّ حفاظاً على الأصل الخامس الذي هو: المال. وبمثل هذا المعنى ورد في كتاب: "ضوابط المصلحة"⁹⁶.

كل هذه الأحكام بمقاصدها تناولها القرآن الكريم عامّاً وخاصّاً وفرعاً؛ فيما تناولتها الشريعة أيضاً مضافاً إليها بعض العموميّات، وانفردت بكثير من الفرعيّات، وجزئيات المسائل التي لم يتناولها القرآن الكريم فأصبحت ضمن دائرة مقاصد الشريعة فقط.

خلاصة القول بعد المقارنة، تبين أنه لا وجود لفوارق جوهرية بين المقاصد في القرآن ومقاصد الشريعة، لذا يمكن القول أنّ النقطة الأساسية تكمن في:

أولاً: أنّ مقاصد القرآن الكريم تختصّ بعموم المصالح البشريّة وخصوصيّها، وجزئيّها في الأصول والفروع، سواء كانت في الكليات الخمسة الضروريّة للحياة، أو في المصالح الحاجية، أو ما يتبعها من التحسينيّات.

⁹⁶ انظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، (ص119).

ثانياً: وأنّ مقاصد الشريعة تتناول المصالح البشرية عمومها، خصوصها، وجزئيتها، ولكن بشكل أعمّ وأوسع لأنها تأخذ من السنة بيان وتوضيح ما في القرآن من أحكام، إضافة إلى كونها تتناول بعض الأحكام التي لم يتناولها القرآن الكريم، بل تناولتها السنة الشريفة التي تجتمع مقاصدها مع مقاصد القرآن في العامّ والخاصّ والجزئيّ معاً، وبذلك تزيد مقاصد الشريعة عمّا في القرآن من مقاصد زيادةً خفيفةً وبالأخص في الجزئيّ منها.

بمعنى آخر أن القرآن الكريم جاء بالمقاصد كلّها بأقسامها الثلاثة الضرورية والحاجية والتحسينية أصالةً، وجاءت السنة بها تفريعاً وتوضيحاً بشكل عام في جميع أحوال التشريع. وبهذا أكد الإمام الشاطبيّ أيضاً، فقد ذكر في كتابه الموافقات: "إن القرآن الكريم أتى بمصالح الدارين جلباً لها، والتعريف بمفاسدها دفعاً لها، وقد مرّ أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي: الضروريات ويلحق بها مكملاتها والحاجيات و..... إلى أن يقول:... وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولاً يُرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه منها"⁹⁷، كون مقاصد القرآن تناول كل شيء بالعموم والبعض بالخصوص والقليل بالجزئيّ، بينما مقاصد السنة تناولت البعض منها بالعموم، وتناولت أغلبها عموماً وخصوصاً، وجزئياً، وقد عكست ذلك مقاصد الشريعة. هذا والله تعالى أعلم.

طرق معرفة المقاصد:

الذي يجدر ذكره أن الحصول على المقاصد يكون بعدة طرق، وقد استخلصها العلماء في علم الأصول واستخدموها في المسائل الفقهية، ومما لا شك فيه أن البحث عن مقاصد القرآن لا يكتمل بناؤه، ولا تُجنى ثمرته إلا بمعرفة تلك الوسائل والطرق التي سأحاول جمعها وذكرها مجملاً فيما يلي:

أولاً: الاستقراء:

الاستقراء لغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي "قرأ"، الذي من معانيه الجمع والضم. فقد جاء في لسان العرب: "قرأت الشيء قرأناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض"⁹⁸. والاستقراء على وزن الإستفعال، أحد أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف، والطلب من معانيه أيضاً، من مثل استرحمت الله تعالى، أي طلبت إليه الرحمة. وبناء على هذا يكون الاستقراء مصدر

⁹⁷ انظر: الشاطبي، (ج4، ص27).

⁹⁸ انظر: ابن منظور، (ج1، ص128).

للفعل استقراء، أي هو: طلبُ الجزئيات وتتبعها، وضُمُّ بعضها إلى بعض للحصول على نتيجة كلية.⁹⁹ والاستقراء ينقسم إلى قسمين: تام وناقص

الأول استقراء تام: هو قطعي حيث يكون حدّه بإثبات حكم في جزئيّ لثبوته في الكلّي.¹⁰⁰

الثاني استقراء ناقص: وهو باستقراء أكثر الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي المشترك بين جميع الجزئيات ويكون ظنيّاً وبشرط أن لا تتبيّن العلة المؤثرة في الحكم.¹⁰¹

وطريقة الاستقراء هذه كانت منهجاً أساسياً عند الشاطبي، فهو يكرّرها كثيراً في كتاب الموافقات، فعندما أراد إثبات القواعد الضرورية والحاجية والتحسينية، قال: " كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند عليه... إلى أن يقول: .. وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع، ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حدّ الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضافٍ بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حدّ ما ثبت عند العامة، جود حاتم، وشجاعة علي رضي الله عنه، وما أشبه ذلك."¹⁰²، إلا أنّ الشاطبي لم يتكلم بشكل مفصّل ومنهجي عن الاستقراء، بينما ذهب ابن عاشور إلى تفصيل القول في ذلك في مقدمة كتابه، وذلك في بحث مستقل سمّاه طرق إثبات المقاصد الشرعية.¹⁰³ والذي ينبغي معرفته أن طريقة الاستقراء تكون على نوعين:

أولاً: استقراء الأحكام التي عُرفت عللها وتشترك في نفس العلة، حيث يتمّ تتبع العلل المثبتة بطريقة مسلك الإيماء، وهذا يتطلب استقراء العلل نفسها وكذلك في ذاتها، وقد بيّن ابن عاشور الاستقراء، فقال: " .. استقراء الشريعة في تصرّفاتنا، وهو على نوعين: أعظمهما:

⁹⁹ انظر: د. نعمان جعيم، (ص 200).

¹⁰⁰ انظر: ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان،

ط2، 1418 هـ= 1997 م، (ج4، ص418).

¹⁰¹ ابن النجار الحنبلي، (ج4، ص419).

¹⁰² الشاطبي، (ج2، ص79).

¹⁰³ ابن عاشور، (ج3، ص52).

استقراء الأحكام المعروفة عللها، الأيل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصول العلم بمقاصد الشريعة بسهولة ، لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متماثلة في كونها ضابطاً لحكمة متّحدة ، أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة ، فنجزم بأنها مقصد شرعي، كما يُسْتَنْجَج من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم كُليّ حسب قواعد المنطق.¹⁰⁴.

فجزئية علة النهي عن المزابنة في حديث بيع التمر بالرطب¹⁰⁵، والنهي عن بيع الجراف بالمكيل¹⁰⁶، وعلة نفي الخديعة بين الأمة في حديث "إذا بايعت فقل لا خلافة"¹⁰⁷، هذه العلل كلها تعطي مقصداً واحداً هو إبطال الغرر في بيع المعاوضات. وكذلك خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، والنهي عن أن يسوم على سومه¹⁰⁸، حيث فيها مقصد الحفاظ على الأخوة، ومنع الكراهية والحقد في المجتمع.

ثانياً: استقراء أدلة الأحكام التي اشتركت في علة واحدة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصدٌ مرادٌ للشارع¹⁰⁹. مثل النهي عن بيع الطعام قبل قبضه¹¹⁰، والنهي عن بيع الطعام نسيئة¹¹¹، والعلل الموجودة في الأحكام لها مسالك متعدّدة ، كالإجماع والنص والإيماء والشبه، وغير ذلك¹¹²، ومن المعلوم أن طرق العلة قد استخدمها الأصوليون بسبب حاجتهم إلى القياس، ولأجل الحصول على مقصود الشارع وحكمته ، حيث المقاصد تندرج تحتها العلل والحكم فبمعرفة المقاصد إلى معرفة المقاصد فإما أن تكون العلة هي المقصد ذاته أو تكون العلة دالة على المقصد.

¹⁰⁴ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص56).

¹⁰⁵ أخرجه المقدسي، الأحاديث المختارة ما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحهما، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان ، ط3، 1420هـ=2000م، ج13، (ج3، ص156)، ح(952).

¹⁰⁶ أخرجه الإمام مالك في الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان ، 1406هـ=1985م ، ج1 ، (ج2، ص625).

¹⁰⁷ أخرجه مالك ، (ج2، ص395)، ح(2705)، والإمام أحمد ، (ج2، ص206) ، ح(52371)، وابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي ، دار الوطن ، الرياض، ط1، 1997م، (ج2، ص95)، ح(594).

¹⁰⁸ أخرجه أحمد، (ج16، ص495)، ح(10849)، وصهيب عبد الجبار، (ج16، ص202).

¹⁰⁹ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص59).

¹¹⁰ أخرجه الدارمي، مسند الدارمي (سنن الدارمي)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط1، 1412هـ=2000م، ج4، (ج3، ص1666)، ح(2601).

¹¹¹ أخرجه النسائي، السنن الكبرى، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ=2001م، ج10، و2 فهارس)، (ج6، ص48)، البيهقي ، السنن الكبرى، (ج5، ص480)، ح(10560).

¹¹² انظر: ابن النجار الحنبلي، (ج4، ص115).

ثانياً: عن طريق منطوق النصوص ومفهومها: (ظاهر النص)

ظاهر النصّ (أدلّة القرآن الواضحة الدلالة): فالنص إما أن يكون ظاهراً واضحاً مستقلاً بالإفادة، أو يكون مستقلاً من وجه دون وجه، أو ما لا يستقل بالإفادة إلا بقريضة أي كل لفظ مشترك ومُبهم ، ويكون المقصد أيضاً عن طريق السّياق والمقام.¹¹³

المستقل بالإفادة: مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾¹¹⁴،

وقوله: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾¹¹⁵، فهذه النصوص تستقل بإفادة تحريم

القتل والزنا، ذلك أن اللفظ الظاهر هو الذي لا يتوقف فهم المراد منه على قريضة خارجية، وإنما يتضح مدلوله المراد منه من الصيغة نفسها. وهذا ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: " أدلة القرآن الواضحة الدلالة، التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي، بحيث لا يَشْكُ في المراد منها إلا من شاء أن يُدْخِل على نفسه شكاً لا يعتدّ به، ألا ترى أننا نُجزم بأن معنى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾¹¹⁶، أن الله أوجبه."¹¹⁷، فهذا يعني أن

النص إذا كان ظاهر الدلالة يَضَعُ معه تطرّق معنى ثانٍ إليه تسنّى لنا أخذ مقصد شرعي منه. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾¹¹⁸، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾¹¹⁹، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ﴾¹²⁰، ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بمقصد شرعي أو تنبيه على مقصد.

¹¹³ انظر: د. نعمان جغيم، (ص 57).

¹¹⁴ سورة النساء آية: 29

¹¹⁵ سورة الإسراء آية: 32

¹¹⁶ سورة البقرة آية: 183

¹¹⁷ انظر: ابن عاشور، (ج 3، ص 62).

¹¹⁸ سورة البقرة آية: 205

¹¹⁹ سورة النساء آية: 29

¹²⁰ سورة الحج آية: 78

والمستقل بوجه دون وجه: مثاله: قوله تعالى: **كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ**¹²¹، فإيتاء حق الزكاة من المنتج الزراعي يوم حصاده معلوم، ولكن مقداره غير معلوم من هذا النص، وفي قوله تعالى: **﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ بَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾**¹²²، وكذلك حق الجزية معلوم من هذا النص، لكنه لا يستقل بالدلالة على مقدار الجزية.

ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة: (كل لفظ مشترك ومبهم)، ومثاله قوله تعالى: **﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾**¹²³، وقوله: **﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾**¹²⁴، فإن الذي بيده عقدة النكاح يُطلق على ولي المرأة وعلى الزوج، ولا يتحدد المقصود منهما هنا إلا بالقرائن، وكذلك لفظ القرء مشترك بين الحيض والطمهر، ولا يمكن تعيين واحد منهما بكونه مقصود الشارع إلا بالقرائن. وبناءً على هذا، يمكن القول إن استخلاص المقاصد، إما أن يتم من ظواهر النصوص في القرآن والسنة، وهي التي تستقل بإفادة معناها، أو يكون بالاستعانة بقرينة تُفهم من سياق النص، فهذه الآيات نصوص صريحة واضحة في بعض المعاني، ومجملة في أخرى تحتاج في بيانها إلى نصوص أخرى حتى تُفهم. وقد يعرف من ظاهر النص أو سياقه بما فيه من دلالة الأوامر والنواهي أو ما سماه العلماء بـ مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي- أو من علل الأحكام، وعلل أدلتها، أو من سكوت الشارع، وغير ذلك وكل هذا مفصل في كتب الأصول لمن أراد المزيد من الاستفادة منها، وكل هذا يمكن أخذ المقصد منه، من قبل المختصين في هذا العلم، حيث يندرج كل ذلك لبيان مقاصد الخالق سبحانه وتعالى، لأجل مصالح العباد المختلفة في حياتهم.

ولأجل اغناء البحث يجدر الحديث عن المصلحة التي تقود إلى البحث عن المفسدة أيضاً، وحتى يتم التمييز بينهما لا بدّ من تعيين المعيار الذي يفرّق بينهما، لإدراك المطلوب.

¹²¹ سورة الأنعام آية: 141

¹²² سورة التوبة آية: 29

¹²³ سورة البقرة آية: 237

¹²⁴ سورة البقرة آية: 228

المصلحة والمفسدة:

الكلام عن المصلحة والمفسدة له أهمية كبيرة في هذا البحث، فالعباد لهم مصالح عديدة في هذه الحياة، وهي مختلفة في أهميتها وآثارها، وهذه المصالح ينبغي معرفتها وبيانها وفق أسس ومعايير تعود بالنفع لجميع العباد، حيث المصلحة تعني المنفعة، بينما المفسدة تعني عكس المصلحة تماماً، وتأخذ المصلحة أبعاداً أدقّ، ومعاني أوضح في الاصطلاح الشرعي، فالإمام الغزالي مثلاً ذكر أنّ: "المصلحة هي: عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماله، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة." ¹²⁵، فالمصلحة إذاً محافظة على مقصود الشرع، وهو ما يخدم مصلحة الإنسان حيث تحفظ عليه خمسة أصول أساسية في حياته هي: دينه، ونفسه، وعقله، ونسله، وماله، بينما المفسدة بعكس المصلحة؛ حيث تهدم مقصود الشرع، وتسيء إلى الإنسان في حاضره، ومستقبله، وتضرُّ بهذه الأصول الخمسة الضرورية، التي تدور عليها صلاح دنياه، وسعادة آخرته. أما مقياس ومعيّار المصلحة والمفسدة، فالنظر إليهما يمكن وفق اعتبارين: اعتبار الناس، واعتبار الشرع، ثم لا بدّ من البيان والترجيح بينهما.

المصلحة والمفسدة حسب رؤية واعتبار الناس:

المصلحة وفق اعتبار الناس هي: كلّ ما يحصل عليه الإنسان من منفعة أو دفع مضرة عنه، أو ما تُملّيه شهواته عليه، وما تتحقّق به أغراضه الشخصية، ولو كان عاقبة ذلك أضراراً به وبغيره، ودون النظر إلى أن تكون جهة المنفعة غالبية أو مغلوبة، أو كما قال الإمام الغزالي ¹²⁶: المصلحة في الأصل جلب منفعة أو دفع مضرة. والمفسدة هي: كل ما يسبب للإنسان أضراراً مما فيه آلام، أو متاعب، أو حرمان من لذات الحياة، ولو كانت عاقبة ذلك النفع له أو لغيره. ¹²⁷

¹²⁵ انظر: الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ=1993م، (ص174).، وابن عاشور، (ج3، ص200).

¹²⁶ انظر: الغزالي، (ص174).

¹²⁷ انظر: عز الدين بن عبد السلام الدمشقي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414هـ=1991م، ج2، (ج1، ص10).، الزبيدي، (ج8، ص496).، والخادمي، (ص21).

المصلحة والمفسدة وفق اعتبار الشرع:

المصلحة هي: كل ما يحقق جلب منفعة للإنسان أو دفع مضرة عنه، والأحكام في الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح الإنسانية من جلب منفعة غالبية على الضرر، أو دفع المضرة الغالبة على المنفعة في جميع أمور حياته الدنيوية، التي تربطه بمصلحته الأخروية. و**المفسدة** هي: ما يجلب الضرر، ويُفوت المنفعة وهكذا، فلا تأمر الأحكام إلا بما فيه مصلحة حقيقية دينية، أو دنيوية غالبية، ولا تنهى إلا عن الضرر والشرّ وأسباب الفساد الغالبة، سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه، لأن خفاء حكمة الأمر وسرره، لا يستلزم أبداً عدم وجوده؛ حيث إن العقول قاصرة عن إدراك كل الحقائق والأسرار¹²⁸. وهكذا فالمعيار الشرعي لاعتبار شيء ما مصلحة كانت أو مفسدة، إنما يكون بالجهة الغالبة¹²⁹؛ لأن الشرع جعل الاعتياد الكسبي ميزاناً لهما، إذ ممّا لا شك فيه أنه ليس هناك في الدنيا فعل ينتج عنه مصلحة خالصة، أو مفسدة خالصة غالباً، فهذا قليل الوجود كما جاء في قواعد الأحكام¹³⁰، وإنما هو خليط منهما، فكل فعل فيه جهران: نفع، وضرر، وما يكون غالباً منهما يكون هو مقصود الإسلام، فإذا كانت جهة النفع هي الغالبة، كان الشيء مصلحة خالصة، وأهدر جهة الضرر المغلوبة فيه مع عدم اعتبارها، وإن كانت جهة الضرر في الفعل هي الراجحة كان الفعل مفسدة منهية عنه من غير نظر إلى جهة النفع المرجوحة – كما حال الخمر والميسر اللذان فيهما إثم ومنافع – لأن التكليف لو كان باعتبار الجهتين معاً دون النظر إلى الغالب والمغلوب لكان الفعل مأموراً به، ومنهياً عنه بأن واحد، لما فيه من المصلحة والمفسدة في نفس الوقت، وإذا كان الأمر هكذا فلا يمكن التكليف ويصبح محالاً. أي أن المرجع والأساس في اعتبار الشيء مصلحة أو مفسدة؛ إنما هو اعتبار الشرع، وليس اعتبارات العباد، إذ لا يستقيم وضع أحكام الشريعة على وفق أهواء الناس، وطلب منافعهم العاجلة كيف كانت، وإنما كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

¹²⁸ انظر: ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1423هـ=2002م، (ج2، ص238)، وأصول الفقه الإسلامي، د. أحمد فرّاج حسين، الدار الجامعي، القاهرة، مصر، ط1998م، (ص127)..

¹²⁹ انظر: الشاطبي، (ج2، ص46). ، وابن عاشور ، (ج1، ص684). ، وأحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1412هـ=1992م ، ج1 ، (ص237). ، والخادمي، ص(101).

¹³⁰ انظر: عز الدين بن عبد السلام دمشقي، (ج1، ص7).

فَلَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ* ﴿١٣١﴾.

ذلك أن ما يراه الشارع الحكيم مصلحةً ومنفعةً للعباد، ففيه مصلحتهم دون شك، وما يراه مضرّةً ومفسدةً، فنتلك مفسدة لهم، إذ هو الخالق الحكيم الذي يدرك مصلحة عباده أكثر منهم، كيف لا وهو الذي خلقهم وبتّ فيهم المشاعر، والنزوات المختلفة لابتنائهم وامتحانهم، وبذلك فهو يعلم ما يصلحهم، وما يؤذيهم ويضرهم أكثر منهم، سواء أكان في عاجل أمرهم أو آجله، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾¹³².

وهكذا لا يبقى سوى المعيار الشرعي باعتبار المصلحة والمفسدة، وهذا ما أكدّه الإمام الشاطبي أيضاً بقوله: " المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة ؛ لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية"¹³³، وهذا يقودنا إلى بيان المصالح وفق ميزان الشرع واعتبارها.

المصالح وفق ميزان الشرع:

تنقسم المصالح شرعاً إلى ثلاثة: المصالح المعتبرة ، والمصالح الملغاة ، والمصالح المرسلّة¹³⁴.

فأما المصالح المعتبرة: فهي المصالح التي اعتبرها الربّ سبحانه ، وقام الدليل منه على رعايتها، وتشمل جميع المصالح ضروريّتها ، وحاجيّتها ، والتحسينيّ منها أيضاً¹³⁵، وهذه المصالح غالبية وليست محضة ، فهي تكون برجحان المنفعة على المفسدة كما سبقت الإشارة إليها. وأما المصالح الملغاة: فهي التي لا خلاف بين أحد من المسلمين على ردّها ، وإهمالها، وعدم اعتبارها ، وأنه لا يصح التعليل بها ، وبناء الأحكام عليها لأن الشارع حين ألغاه ولم

¹³¹ (سورة المؤمنون آية:71)

¹³² (سورة البقرة آية:216)

¹³³ (انظر: الشاطبي، (ج2، ص37).

¹³⁴ (انظر: الغزالي، (ص173)، والأمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان، الإحكام في أصول الأحكام، (ج4، ص160)، نورالدين الخادمي، (ص73)، و. د. الزحيلي ، (ج1، ص253).

¹³⁵ (انظر: ابن عاشور ، (ج2، ص262).

يعتبرها، وإنما إلغائها نظراً لما فيها من المفسدة الراجحة على المصلحة¹³⁶، ومن أمثلتها ادّعاء البعض في أن مصلحة البلاد في تصنيع الخمر والتعامل معها، فيما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *﴾¹³⁷، ثم نص على إلغائها في

سورة المائدة حين قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ*﴾¹³⁸.

والمصالح المرسلّة هي: الأوصاف التي تلائم تصرفات الرب سبحانه وقصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار، أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة، أو دفع مفسدة عن الناس، فإذا عرضت للمجتهد واقعة، ولم يجد لها نصّاً، ولا اجماعاً يبيّن حكمها ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه، ولكنه وجد فيها أمراً مناسباً لتشريع حكم من شأنه أن يدفع ضرراً، أو يحقق نفعاً فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة يسمّى المناسب المرسل، أو المصلحة المرسلّة مصلحة لأن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر، أو جلب منفعة، ومرسلّة لأن الربّ سبحانه أطلقها، فلم يفيدّها باعتبار، ولا بإلغاء، وقد جاء في كتاب مقاصد الشريعة ما نصّه: "أما المصلحة المرسلّة فهي التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها، أو إلغائها. قال زكي الدين شعبان في تعريفها: هي عبارة عن المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة أو دفع مفسدة عن الخلق."¹³⁹

أقسام المصالح حسب رتبها:

إن مصالح الخلق مختلفة ومتعدّدة، تتغير بحسب أهميتها وخطورتها، وأثرها في الحياة وحاجة الناس إليها تختلف بحسب أهميتها في رتبها إلى ثلاثة أقسام كما صنفها العلماء، وأن

¹³⁶ انظر: الغزالي، شفاء الغليل، تحقيق: د. حمد الكبيسي، رسالة دكتوراه، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط1، 1390هـ=1971م، ج1، (ص201).، والخادمي، (ص73).، و د.نعمان جغيم، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 1435 هـ - 2014 م، ج1، ص(167).

¹³⁷ سورة البقرة آية: 219

¹³⁸ سورة المائدة آية: 90 - 91

¹³⁹ انظر: ابن عاشور، (ج2، ص297).

مقاصد الشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح بأقسامها الثلاثة، فبعضها ضرورية وجوهرية، تتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته، وبعضها حاجية تأتي في الدرجة التالية، حيث تزيد في الاستفادة الحسنة من جوانب الحياة المختلفة، وتفيد في السلوك والمعاملات وتنظيم العلاقات الإجتماعية، وهناك مصالح ثانوية لا تتوقف عليها الحياة، وغير مرتبطة بحاجات الإنسان، بل تتطلبها الأخلاق الحميدة والذوق الصحيح والعقل السليم، لتأمين المزيد من الرفاهية والراحة للناس، وتحسين ظروف العيش الرغيد لهم، لتحقيق كماليات زائدة، وهذه المصالح التي حافظ عليها الخالق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لأجل إسعاد عباده، وركّز عليها بحسب رتبته، وقد تمّ الحصول عليها بالاستقراء، على أن للخالق في تكاليف شريعته مقاصد، وهذه التكاليف تعود إلى حفظ مقاصدها في مصالح الخلق، وهذه المصالح لا تزيد على ثلاثة أقسام وهي:

المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية

أولاً- المصالح الضرورية: أن تطراً على الإنسان حالة خطر حقيقية، أو مشقة شديدة يُخاف معها حدوث ضرر، أو أذى للإنسان في دينه ونفسه وعقله ونسله وماله، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح، بحيث يترتب على اختلالها فساد عظيم في الدنيا وخاتمة سوء في الآخرة، ويستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق.¹⁴⁰، وقال إمام المقاصد عن المصالح الضرورية: " فمعناها أنّها لا بُدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهاجر وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"¹⁴¹، وقال أيضاً: "وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس: "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال"¹⁴²، وهي التي ثبتت بالاستقراء والتنصيص في كل ملة وأمة، وفي كل زمان ومكان. وقد بيّن ابن عاشور معنى اختلال النظام وفساده، بقوله: "... ولكنّي أعني به أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها."¹⁴³، والفساد في هذه الدنيا ينتج عن خرق كليات حفظ النفوس، والعقول، والأموال، والأنساب، بينما الفساد الأخروي ينتج عن خرق الكلية الأساسية التي هي حفظ الدين؛ إذ مع ما

¹⁴⁰ انظر: الغزالي، (ص174) بتصرّف.

¹⁴¹ انظر: الشاطبي، (ج2، ص17).

¹⁴² انظر: الشاطبي، (ج2، ص8).

¹⁴³ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص232).

يترتب من فساد في الدنيا نتيجة خرق كَلِيَّة الدين، إلا أن أمور الحياة يمكن أن تستقيم إلى حدّ كبير من دون ذلك - كما هو الشأن في بلاد الغرب - أما ما يترتب على ذلك في الآخرة من كون مصير من ضيَّع الدين الجحيم فهو أعظم الخسران، ولا فرق بين أن يكون الخسران في الدنيا أو في الآخرة، إذ هما مرحلتان لحياة واحدة.¹⁴⁴

ثانياً- المصالح الحاجية: ما يحتاج الناس إليها ليسر، والتوسعة في مختلف أمورهم، ورفع مشقة التكليف وأعباء الحياة، فلا يترتب على عدم إزالتها العسر والصعوبة، فهي أدنى من الضرورة ولا يأتي معها الهلاك، وبمثل هذا جاء في كتاب "المستصفي".¹⁴⁵، وعبر الشاطبي عنها بقوله: الحاجية: " معناها أنها مُفْتَقَرٌ إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين- على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة."¹⁴⁶، فالحاجة إليها من حيث التوسعة على الناس، ورفع الحرج عنهم. مثل الرّخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض، وتناول الطيبات، والتوسع في المعاملات المباحة المشروعة، على نحو السّلم والمُساواة وغيرها، فهي حاجة الأمة إليها لأخذ مصالحها، وانتظام أمورها على وجه أفضل وأمثل، بحيث لا يفسد النظام، ولكنه ليس على الحالة المنتظمة المطلوبة من دونها، فلذلك لا يبلغ في رتبته مبلغ الضروري في الحياة، والفرق بين الضروريات والحاجيات، تتمثل في: أنّ الضروريات أشدّ طلباً وبعثاً من الحاجيات، فالضروريات مبنية على فعل ما لا بدّ منه للتخلص من المسؤولية، ولا يمكن الإنسان تركها في أي حال، بينما الحاجيات إذا فُقدت أو نقصت، فلا يختل نظام الحياة، ولا تعمّ فيه الفوضى والضياع كما هو حال فقد الضروري.

ثالثاً- المصالح التحسينية: هو ما لا ضرورة ولا حاجة إليها إلا ترفهاً وتحضراً، حيث تزيد في التيسير، وتزيّن المجتمع بالعادات السليمة المحببة، كما تبهج منظره أمام غيره من المجتمعات الأخرى¹⁴⁷، لذلك قال في الموافقات: "هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنّب الأحوال المُندسات التي تأنفها العقول الراجحات"¹⁴⁸. وقريباً من هذا قال ابن عاشور: " فهي ما تكون بها كمال حال الأمة في نظامها، حتى تعيش آمنة مطمئنة، لها بهجة منظر

¹⁴⁴ انظر: دنعمان جغيم ، ص(28)

¹⁴⁵ انظر: الغزالي ، ص(175).

¹⁴⁶ انظر: الشاطبي ، (ج 2، ص21). ، وابن عاشور ، (ج3، ص241).

¹⁴⁷ انظر: الغزالي ، ص (175).

¹⁴⁸ انظر: الشاطبي ، (ج 2، ص22).

المجتمع، فتبلغ بها مرتبة عالية من الرقي والتحصّر، وحسن المعاملة والمظهر، فتكون أمة محترمة؛ التقرب إليها والاندماج فيها مرغوبٌ فيه بمحاسن الأخلاق، والعادات الفردية منها والجماعية، حيث العادات العامة كستر العورة، أو الخاصة ببعض الأمم، مثل خصال الفطرة وإعفاء اللحية، والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية.¹⁴⁹ ولكل واحدة من هذه الرتب من المصالح، ما يكملها أو ما يتممها من الأمور المطلوبة لها.

2.3- مقاصد القرآن في السور المكيّة والمدنيّة:

دون أدنى شك فقد جعل الله تعالى في كتابه الكريم الخاتم حكماً، وأهدافاً ساميةً ليستنير بها عباده في طريقهم في دار الدنيا بغية الوصول إلى الآخرة، وهذا ما يجده الباحث من خلال التأمل في الآيات والسور، فالله سبحانه وتعالى قد جعل في كل سورة من سور القرآن، مقاصد هامة تخدم مصلحة عباده في الدارين، هذه المقاصد تنبعث عن الأحكام، والأوامر الإلهية، ومن الآداب والأخلاق التي أمر الله تعالى بها وحضّ عليها، والمقاصد في السور المدنية لا تختلف كثيراً عما في السور المكية.

فأما السور المكيّة فقد امتازت بمقاصد أساسية عريضة تركّز في مقدّماتها على العقيدة، وتثبيتها مثل التوحيد، وإثبات البعث والجزاء، إضافة إلى أصول الدين الأخرى، والأحكام العامّة والخاصّة، التي تهتم ببناء تزكية النفس المؤمنة بالعبادة للخالق سبحانه، مع تضمينها لمصالح دنيوية، تُوصِله إلى رضا الله تعالى؛ حيث فيها مقصد مصلحيّ دنيوي، تربطه بمصلحة الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ دَكَرٍ أَوْ أَنْتَى

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ*﴾¹⁵⁰، وقال سبحانه و تعالى

أَيْضًا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا

آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ*﴾¹⁵¹، وقال تعالى: ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

¹⁴⁹ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص243).

¹⁵⁰ سورة غافر آية: 40

¹⁵¹ سورة الأنعام آية: 165

رَحِيمٌ ﴿١٥٢﴾، فحفظ الدين هو أساس الكليات الخمس الضرورية، إذ الكليات الأخرى تابعة للدين وتخدمه، قال الأمدي رحمه الله: " فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى نظراً إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فإنما كان مقصوداً من أجله على ما قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾" 153

وأما السور المدنية فلم تقتصر على أنها امتداد وتنمّة لنفس المقاصد الأساسية؛ بل جاءت بتفاصيل الأحكام، وتفرعاتها كما أضاف إليها أحكاماً عامّةً وخاصةً أخرى، فمثلاً نجد الأحكام المتعلقة بعقوبة السرقة، فقد قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ 154، وكذلك عقوبة الزنى حيث قال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ 155، إلى غير ذلك من الأحكام التي تدلّ على مكملات، أو متممات المقاصد الضرورية.

والمعلوم أن آراء العلماء قد اختلفت في بيان السور المكيّة، والمدنيّة على ثلاثة أوجه:

فمن العلماء من قاسها باعتبار حال المخاطبين بهما. ومنهم من قاسها باعتبار مكان نزولهما.

ومنهم من قاسها باعتبار زمان نزولهما، وغير ذلك من التفصيلات المختلفة.

أما الذي اتفق عليه جمهور العلماء فهو: النظر إليهما باعتبار زمان نزولهما، فهذا أصحّ الاعتبارات، وأدقها ضبطاً كما أوردوا، وهو: " أنّ المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله

152) سورة المزمل آية: 20

153) انظر: الأمدي، (ج4، ص275)

154) سورة المائدة آية: 38

155) سورة النور آية: 2

عليه وسلم، وأنّ المدني ما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بمكة، وضواحيها، ويدخل فيه ما نزل عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفره¹⁵⁶.

2.3.1- مقاصد القرآن في السّور المكيّة:

اهتمّ العلماء بمقاصد القرآن وأولوها أهميّة خاصّة في العقد الأخير، بغرض بيان مدى تأثيرها في مصالح النّاس، فركّزوا فيها على المصالح الضّرورية، والحاجيّة، والتحسينية، وبالأخص الكليات الخمسة الضّرورية للحياة، وقد استنبطها أهل العلم بالاستقراء؛ هذه الأصول أو الضّرورات قد جاءت في السّور المكيّة، بشكل كليّ عموماً وخصوصاً، حيث نزلت الآيات مبيّنة العقائد وأصول الدّين، ومختلف الأوامر، والأحكام الدّاعمة لمصالح العباد، ويدلّ على ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم، فمثلاً في الكثير من السّور المكيّة تجد في الآية الواحدة أكثر من مقصد، مثلما في سورة الأنعام وهي سورة مكيّة؛ فقد اشتملت على العديد من الآيات التي تؤكد مقاصد القرآن في الضّرورات الخمسة الأساسيّة:

1- حفظ الدين: حفظ الدين تعني حفظ دين كل أحد (كل فرد) من المسلمين بمنع دخول

ما يفسد عليه عقيدته وعمله بتشريعاته.¹⁵⁷، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ

عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾¹⁵⁸، فهذه الآية تدلّ على التوحيد وعدم الشرك

كما قال الطبري في تفسيره¹⁵⁹، وكذلك تناولت السور المكية إثبات صفاته سبحانه وتعالى، فلقد أثبت الله تعالى صفة الوحدانية ونفي الشبيه، والشريك والولد والمثيل لذاته العليّة¹⁶⁰، فقال

سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، سورة الإخلاص،

¹⁵⁶ السيوطي، (ج1، ص9).

¹⁵⁷ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص236).

¹⁵⁸ سورة الأنعام آية: 151

¹⁵⁹ انظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: شاکر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ=2000م،

ج24، (ج12، ص215).

¹⁶⁰ انظر: الطبري، (ج24، ص687).

كذلك أثبت صفة الحياة¹⁶¹ لذاته سبحانه عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾¹⁶²، وقال تبارك وتعالى أيضاً: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾¹⁶³، كما أظهر إثبات صفة الكلام¹⁶⁴، في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)¹⁶⁵، وقال جل ثناؤه: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾¹⁶⁶، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾¹⁶⁷، كما أثبت الله تعالى أنه سقيم الساعة، وهذا في العديد من الآيات والسور المكية، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَهَا لَوْفَعَةٌ كاذِبَةٌ﴾¹⁶⁸، وأثبت نعيم الجنة وعذاب جهنم حين قال سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ... وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ﴾¹⁶⁹، والآيات في ذلك عديدة، بينما دعا العباد إلى التمسك بدينه وصراطه القويم، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

¹⁶¹ انظر: الطبري، (ج21، ص410). ، والبيهقي، الأسماء والصفات، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد الحاشدي، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة، السعودية، ط1، 1413هـ= 1993م، ج2، (ج1، ص278).

¹⁶² سورة غافر آية: 65

¹⁶³ سورة الفرقان آية: 58

¹⁶⁴ انظر: الطبري، (ج15، ص141). ، والبيهقي، (ج1، ص467).

¹⁶⁵ سورة يونس آية: 64

¹⁶⁶ سورة الكهف آية: 109

¹⁶⁷ سورة لقمان آية: 27

¹⁶⁸ سورة الواقعة آية: 1-2

¹⁶⁹ سورة الواقعة آية: 10-43

تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*¹⁷⁰. تدل الآية هنا على أن

سبيل الله تعالى هو: صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده¹⁷¹، وأن باقي السبيل إنما هي سبيل ضالة عليها شياطين، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بخطه، فيما رواه الإمام أحمد والنسائي¹⁷²، وغيرهما من أصحاب السنن.

2- حفظ النفس: " حفظ النفوس تعني حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم."¹⁷³، والمراد من ذلك حفظها من التلف قبل الوقوع مثل مقاومة الأمراض السارية، وليس حفظها بالقصاص هو المراد كما بيّن وذكر ذلك الفقهاء، فذاك هو أضعف أنواع حفظ النفوس، لأنه تدارك لبعض ما فات فقط، فلقد شرع الله تعالى الزواج لأجل التكاثر والتناسل، ولتشكل بذرة الحياة الإنسانية في الجيل القادم وإيجاد النفوس لتعمر العالم وتحمل أمانة الله تعالى في إعمار الأرض، فقد ذكّر الإسلام بالعلاقة الزوجية واعتبرها من آيات الله تعالى فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾¹⁷⁴، ثم بعد الزواج والتناسل ولدوام البقاء واستمرارية الأنفس الحية، أوجب الخالق سبحانه على الإنسان وشرع له عدة وسائل لحفظ النفس، فمن هذه الوسائل أنه أوجب عليه أن يمدّ نفسه، بوسائل الإبقاء على حياته من تناول للطعام والشراب، وتوفير اللباس والمسكن¹⁷⁵، وحرّم عليه أن يمتنع عن هذه الضروريات إلى الحد الذي يهدد بقاء حياته، بل أجاز حتى أكل الميتة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ

¹⁷⁰ سورة الأنعام آية: 153

¹⁷¹ انظر: الطبري، (ج12، ص228).

¹⁷² أخرجه أحمد بن حنبل، المسند، حققه: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ=2001م، (ج7، ص436)، ح(4437).، والنسائي، السنن الكبرى، حققه: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ=2001م، ج12، (ج10، ص95)، ح(11109).

¹⁷³ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص236). وقد منع عمر بن الخطاب الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس، والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة، وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم. ألا ترى أنه يُعاقب الزاني المُحصّن بالرجم مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ويلحق بحفظ النفوس من الإتيان حفظ بعض أطراف الجسد من الإتيان، وهي الأطراف التي يُنزّل إتيانها منزلة إتيان النفس في انعدام المنفعة بتلك النفس. مثل الأطراف التي جعلت في إتيانها خطأ الدية كاملة.

¹⁷⁴ سورة الروم آية: 21

¹⁷⁵ انظر: الموافقات، (ج2، ص19).

لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾¹⁷⁶، وقد فسره الطبري¹⁷⁷ بالاضطرار، وما سوى ذلك من سرقة، أو أكل مال غيره

بقدر الضرورة، وعند الضرورة، واعتبر الحصول على الحد الأدنى من هذه الضروريات، أمراً لازماً على المجتمع أفراداً وجماعات، وهذا الحق يقع في هذه الأيام على مسؤولية الدولة، بتوفيره لكل الأفراد العاجزين عن توفير الحاجات الضرورية لأنفسهم. كما حرم القتل من دون حق أيضاً حفاظاً على بقاء النفس المحترمة¹⁷⁸، فقد قال عز وجل: ﴿.....وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ

إِمْلَاقٍ.....وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ....﴾¹⁷⁹، فهذه الآية تدل على تحريم القتل

خشية الفقر، وكذلك تحريمه ومنعه حفاظاً على حق الحياة.¹⁸⁰

3- حفظ العقل: "حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على العقل مؤدٍ إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف. فدخول الخلل على عقل الفرد مُفضٍ إلى فساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم."¹⁸¹

خاطب الله تبارك وتعالى عباده المكلفين من خلال عقولهم، فذكر في نهاية الكثير من آياته كلمات العقل والتفكير وأولوا الأبواب، كل ذلك ليدلهم على أنه قد منحهم العقل لاستعماله والاستفادة منه، فيما أنزله لهم في قرآنه الكريم من الأوامر والنواهي، فقال تعالى: ﴿... ذَلِكَ

وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾¹⁸²، أي لتعقلوا ما وصاكم به ربكم¹⁸³.

4- حفظ النسب: "حفظ الأنساب - ويعبر عنه بحفظ النسل - إن أريد به حفظ الأنساب

أي النسل من التعطيل فظاهرٌ عدّه من الضروري، لأن النسل هو خِلفَةُ أفراد النوع، فلو تعطلَّ

¹⁷⁶ سورة الأنعام آية: 145

¹⁷⁷ انظر: الطبري، (ج12، ص197).

¹⁷⁸ انظر: الموافقات، (ج3، ص236).

¹⁷⁹ سورة الأنعام آية: 151

¹⁸⁰ انظر: الطبري، (ج12، ص228).، والزمخشري، (ج2، ص78).

¹⁸¹ انظر: ابن عاشور، (ج3، ص238).

¹⁸² سورة الأنعام آية: 153

¹⁸³ الطبري، (ج12، ص221).

يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه "184، قال تعالى: ﴿...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ

إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ﴾¹⁸⁵. في الآية دلالة

على نهي قتل الأولاد خوفاً من الرزق، وذلك حفاظاً على النسل، وكذلك تحريم الفواحش (الزنى سراً وعلانية)¹⁸⁶، وفي كل هذا حفظ للنسل من الإضمحلال والزوال.

5- حفظ المال: " حفظ المال هو حفظ أموال الأمة من الإلتلاف، ومن الخروج إلى أيدي

غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض.... ثم إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة، وبه يحصل حصول الكلّ بحصول أجزائه."187، فقد

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ...﴾¹⁸⁸. تدل الآية على عدم الإقتراب احتياطاً من مال اليتيم، بل ينبغي تنميته حال

الإقتراب منه، حتى يصبح راشداً قوياً يمكنه صون ماله وتنميته¹⁸⁹، وجاء في مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ما نصّه: " وأما حفظ المال: فيقطع يد السارق وتضمينه، وتضمين الغاصب ونحوه."190. وفي كلّ هذا حفظ للمال من الضياع.

2.3.2- مقاصد القرآن في السّور المدنيّة:

إن المتأمل في القرآن الكريم ليجد أن المقاصد في السّور المدنيّة، تتبع أصولها في السّور المكيّة، حيث استمرارية بيان القواعد والأحكام، والأصول المقاصديّة، والأوامر الإلهية بشكل أعمق وأشمل، فزاد منها وأضاف إليها مقاصد عمومية، وخصوصية تكمل، وتدعم ما جاءت في السّور المكيّة، فهي مليئة بمقاصد الضّرورات الخمسة، ويدلّ على هذا أن معنى الخطاب المدني مبنيّ على المكيّ في الغالب، وكذلك أصل الشريعة يدلّ على هذا، فقد جاءت متممة لمكارم الأخلاق، ومصلحةً لما أفسد من قبّل، من ملة إبراهيم - عليه السلام - وهذا ما

¹⁸⁴ انظر: ابن عاشور ، (ج3، ص239).

¹⁸⁵ سورة الأنعام آية: 151

¹⁸⁶ انظر: الطبري ، (ج12، ص218).

¹⁸⁷ انظر: ابن عاشور ، (ج3، ص238).

¹⁸⁸ سورة الأنعام آية: 152

¹⁸⁹ انظر: الطبري ، (ج12، ص224).

¹⁹⁰ انظر: ابن الحاجب، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (ج4، ص162).

صرّح به صاحب كتاب "الموافقات" ¹⁹¹ أيضاً. وسأضرب بعض الأمثلة على أن المقاصد في السور المدنية استمرار لما في السور المكية من مقاصد.

1- **حفظ الدين:** وهو حفظ دين كل شخص من دخول ما يفسده عليه، وهو الدعوة إلى

عبادة الخالق الواحد الأحد الذي دعى إليه الأنبياء جميعاً، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ

الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ

اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ* ﴾ ¹⁹²، وقال سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ* ﴾ ¹⁹³، وقال تعالى أيضاً: ﴿ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* ﴾ ¹⁹⁴، فالآية تدل على الدعوة إلى الإيمان بالله

الخالق سبحانه، والإيمان بالقرآن والنبى صلى الله عليه وسلم ¹⁹⁵. وكما تم إثبات مختلف الصفات

العلية لله جل وعلا في السور المكية باعتبارها من أصل الدين فقد تتابع إثبات هذه الصفات في

السور المدنية أيضاً، فقد قال جل جلاله في إثبات صفة الحياة حيث لا ينام ولا يغفل ¹⁹⁶: ﴿ اللَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ¹⁹⁷، وقال تعالى شأنه في أول سورة آل عمران: ﴿ أَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، وكذلك صفة الوجدانية والعلم والسمع والملك، وغير ذلك في هذه الآيات من

سورة الحشر: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ... ﴾ ¹⁹⁸،

¹⁹¹ انظر: الشاطبي، (ج3، ص239)، وكذلك في (ج4، ص256).

¹⁹² سورة آل عمران آية: 19

¹⁹³ سورة آل عمران آية: 64

¹⁹⁴ سورة التغابن آية: 8

¹⁹⁵ انظر: الطبري، (ج23، ص419). ، والرازي، مفاتيح الغيب=التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ، (ج30، ص554).

¹⁹⁶ انظر: الطبري، (ج5، ص286). ، والزمخشري، (ج1، ص299). ، والبيهقي، (ج1، ص278).

¹⁹⁷ سورة البقرة آية: 255

¹⁹⁸ سورة الحشر آية: 22

فالآيات في بيان كل هذه الصفات امتداد لما في السور المكية، لأنه كما سبق وأشرت إلى أن السور المدنية تتبع السور المكية في بيانها للمقاصد الربانية، في مصالح العباد الضرورية، والحاجية والتحسينية.

2 - **حفظ النفس:** وتعني منع تعرّض النفس المحترمة للهلاك والزوال، أو منع الإضرار بها، فمن ذلك ما جاء في النهي عن قتل الإنسان لنفسه، أو ما يُسمّى بالانتحار. حيث قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾¹⁹⁹، والأ يلقى بنفسه إلى التهلكة فقال

تعالى: ﴿وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾²⁰⁰، هذا في

الخصوص، وأما في العموم، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا أُحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾²⁰¹، فهذه الآيات تدل بوضوح وفق منطوق النص على تحريم قتل الإنسان نفسه،

وتحريم قتل الغير من العباد دون حق أيضاً، كما قد أوجب الله تعالى الأكل والشرب، حفاظاً على بقاء النفس؛ بل وسمح له بأكل الميتة عند الضرورة، حتى لا يقع في التهلكة وفقد الحياة، قال سبحانه وتعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾²⁰²، من أجل سدّ الجوع²⁰³

حفاظاً على الحياة، وقال تعالى: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

¹⁹⁹ سورة النساء آية: 29

²⁰⁰ سورة البقرة آية: 195

²⁰¹ سورة المائدة آية: 32

²⁰² سورة البقرة آية: 173

²⁰³ انظر: الطبري، (ج 3، ص 325). ، والزمخشري، (ج1، ص 215)

دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٤﴾ ، هذا لحفظ النفس من الهلاك²⁰⁵ .

3- **حفظ العقل:** هي صون العقل من أن يتعطل عن وظيفته في التفكير والتوجيه للجسم. ففي القرآن العديد من الآيات التي تدعو العباد إلى التأمل، والتفكير في خلق الكون، فهذا سبيل العقلاء الذين يستعملون عقولهم ويحفظونه من التعطيل، ليدركوا مافي هذا الكون، ويرؤوا حقيقته، وحكمة خالقه ومدبره، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾²⁰⁶ ، هذه دعوة صريحة من الخالق للعباد، كي يستعملوا عقولهم²⁰⁷ ، كما بين تعالى أن الذي بلغ سن الرشد من اليتامى، يمكن أن يُعطى له المال كونه أصبح رشيداً يحسن التصرف بتعقل في ماله، فقال تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾²⁰⁸ ، فمن كان سفيهاً لا يدرك التصرف في أمواله، لا يجوز أن يُعطى له المال خشية تضييعه، أو تصريفه في غير محلّه.

4- **حفظ النسل:** وهو صون خلفة الأفراد من الإضمحلال. لقد أمر الله تعالى بالنكاح لاستمرار الجنس البشري، وأردف ذلك بالعديد من الأحكام والآداب، وهنا ذكر الله تعالى بعض

²⁰⁴ سورة المائدة آية: 3

²⁰⁵ انظر: الطبري، (ج12، ص197).

²⁰⁶ سورة البقرة آية: 164

²⁰⁷ انظر: الطبري، (ج3، ص268). ، والزمخشري، (ج1، ص210).

²⁰⁸ سورة النساء آية: 6

الأمر الهامة في النكاح كاستئذان الأهل وغير ذلك، فقال تعالى: ﴿فَاتَّخِذُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾²⁰⁹،

5 - حفظ المال: وتكون بمنع ضياع الأموال أو تبديدها حتى الزوال. فمن المعلوم أنّ

للأموال أهمية كبيرة في حياة الناس كونها تتعلق بحياتهم اليومية، لذا حرّم الله تبارك وتعالى أكل

أموال الناس بالباطل، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا

إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾²¹⁰، كما أكد الله تعالى في آية

المداينة كتابة الدّين حفظاً للمال، وضماناً للحقوق الماليّة، فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًاإلى أن

يقول: وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾²¹¹.

2.3.3- مقاصد القرآن العامّة:

المتقدمون من العلماء ألمحوا إلى مقاصد الخالق بكلمات مختلفة، كالغايات والحكم

الإلهية فيما توجّه المتأخرون من العلماء إلى القرآن، لبيحثوا عمّا ذكره المتقدمون بالتلميحات

في كتبهم عن حكم القرآن، ومقصود الشارع، والمصلحة، فكتبوا مقاصد جُلّها عامّة، فهاهو

الشيخ محمد رشيد رضا يذكر مقاصد القرآن عند ردّه على الطّاعنين في صدق نبوة محمد صلى

الله عليه وسلم، وإثباته لها، وتفنيده لمزاعم المعارضين لذلك؛ فقد جاء في تفسيره لبداية سورة

يونس عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا

إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ

²⁰⁹ سورة النساء آية: 25

²¹⁰ سورة البقرة آية: 188

²¹¹ سورة البقرة آية: 282 - 283

هَذَا لَسَاجِرٌ مُبِينٌ ﴿٢١٢﴾، فهو يذكر مقاصد القرآن تحت فصل سمّاه: (مقاصد القرآن في ترقية نوع الإنسان) يتفرع عن باب كبير باسم : (آية الله الكبرى: القرآن العظيم)، ثم فصل القول في المقاصد التي حدّدها بعشرة مقاصد²¹³، أطل الحديث فيها، حيث تحدث عن: تصحيح عقيدة العباد في إيمانهم بالله الخالق الواحد، وأركان ذلك الإيمان من صفات الله في القدرة والإرادة، والحساب، الجزاء، الجنة والنار، القضاء والقدر، النبوة، وكذلك ماهية التكليف الإلهي في إرسال الأنبياء والرسول للعباد، وكيفية الرسالة والتشريعات للبشر، وتوضيح وظائفهم، ومهامهم في دار الدنيا، إضافة إلى إيضاح أن الإسلام دين الفطرة السليمة، والعقل والفكر والعلم والحكمة، وإبراز البرهان والحجة لكل أمر، ومحاكاة ضمير ووجدان الإنسان، لمنحه الحرية والحقوق المطلوبة في حياته، كذلك بيّن أن في القرآن حض على التعاون الأسري الإنساني، والتفاهم السياسي، والذي يتحقق بعدة وحدات، كما سمّاه: مثل وحدة الأمة، ووحدة الجنس البشري، ووحدة التشريع بالمساواة في العدل، ووحدة الأخوة الروحية، ووحدة الجنسية السياسية الدولية، ووحدة القضاء، كما ألمح إلى أن من مقاصده؛ إظهار عظمة الإسلام في تكاليفه الشخصية، من العبادات والمحظورات، إلى جانب الوسطية التي يتحلّى بها للوصول إلى سعادة الدارين، مع قلة وسهولة التكاليف، ومراعاة عقول الناس وأفهامهم المختلفة، وأبان أيضاً أن الله سبحانه يعامل العباد في الدنيا بالرحمة، وإفساح المجال لهم، حتى يدركوا حقيقة الأوامر والأحكام المنزلة لمصلحتهم، ومن المقاصد بيان أن مدار العبادات على اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لطفاً بهم ولتصحيح ما أفسدوه. ومن مقاصد القرآن أيضاً إظهار الحكم السياسي الإسلامي الدولي، وكذلك إصلاح التعامل الإقتصادي بين العباد، إضافة إلى بيان كيفية التعامل وقت الحروب وكيفية دفع مفاسدها، ومعرّض لمقاصد إعطاء النساء حقوقهم المختلفة، الإنسانية، والدينية، والمدنية، وكذلك تحرير الرقّ من العبودية.

فالذي يظهر عند محمد رشيد رضا هنا، أن المقاصد في القرآن ترتبط بالانتصار لصدقية الرسالة والدفاع عنها، وهذا يظهر أيضاً من نهاية كلامه في هذا البحث، ومهما يكن فإن الأهم أن المقاصد التي كتبها محمد رشيد رضا هي مستنبطة من آيات القرآن، وأحكامه

²¹² (سورة يونس آية: 1-2)

²¹³ (محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الكريم (تفسير المنار)، مطبعة المنار، 1338هـ، ج11، ص195-206).

التفصيلية في المجالات المختلفة وبخاصة تناوله لكلمة الإصلاح والحقوق والمزايا المذكورة في القرآن، وكذلك موضوع الخير، والهداية، فكل هذه تصبّ في مصالح العباد.

أما الطاهر بن عاشور ففي سياق ذكره عن مقاصد القرآن ضمن المقدمة الرابعة من تفسيره مقدمات تظهر المقاصد بشكل عام، فقد قال: "إن القرآن أنزله الله تعالى كتاباً لصالح أمر الناس كافة؛ رحمةً لهم لتبليغهم مراد الله منهم، قال الله تعالى: ﴿..... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾²¹⁴ فكان المقصد الأعلى منه؛ صلاح الأحوال

الفردية والجماعية، والعمرانية²¹⁵، ثم جَمَعَ المقاصد كلها في ثمانية؛ حيث تطرق إلى المحور الأهم وهو تصحيح الاعتقاد للعباد، مضافاً إليها تهذيب الأخلاق، وأكد في بيانه للمقاصد العامة إظهار التشريع الإلهي للأحكام العامة والخاصة، وركّز في بيانه أيضاً على مقصد إبراز سياسة الإسلام، وحفظ نظامها في المجتمع، كما ذكر التأسّي بأحوال شخصيات القصص، وأخبار الأمم السالفة المذكورة في القرآن، وأضاف إلى ذلك أن من بين المقاصد تعليم العباد كلّ وفق فهمه ومدى استيعابه، وكيفية تأهيلهم لتلقّي التشريع ونشره، وذلك بالحكمة واللين، وحض الناس على استعمال العقول، وإظهار خاتمة الضالّين والفاستدين من العباد، كلّ ذلك عبر محاكاة العباد بالمواعظ، والتبشير والتحذير، ومحاكاة الناس وفق المنطق والحكمة، ودعم ذلك كلّه بإبراز إعجاز القرآن ليكون حجة على العباد في صدق الرسول²¹⁶، فالناظر لهذه المقاصد يجدها مقاصد عامة للتشريع، فإن لفظ الإصلاح المذكور في هذه المقاصد، يشير إلى المقصد العام فقط من التشريع، إذ يتبيّن فيه مراعاة مصالح العباد، وهذا هو مقصود الشارع سبحانه، حيث يهديهم بشريعته إلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة.

²¹⁴ سورة النحل آية: 89

²¹⁵ انظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر، تونس، سنة: 1984هـ-30ج، (والجزء رقم 8 في قسمين)، (ج1، ص38).

²¹⁶ الطاهر بن عاشور، (ج1، ص40).

وقد جاء تقسيم شلتوت لمقاصد القرآن بشكل إجمالي ومختصر بشكل كبير، حيث قال: "إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث²¹⁷: أولها البحث في ناحية العقيدة. ثانيها في ناحية الأخلاق. ثالثها من ناحية الأحكام المختلفة.

كما تحدّث د. يوسف القرضاوي في موضوع المقاصد، فلم تكن رؤيته مختلفة كثيراً عما سبقوه من العلماء والباحثين حيث قال: " لقد دعا القرآن الكريم إلى كثير من المبادئ والمقاصد التي لا تصلح الإنسانية بغيرها²¹⁸..... فتطرّق لنفس تلك العناوين تقريباً، وهذا يدل بشكل جليّ أن الخطوط العامة العريضة من مقاصد القرآن أو مقاصد الشريعة، إنما تدور حول المقاصد الضرورية الخمسة التي أكد عليها العلماء من ذي قبل أولاً، مضافاً إليها المقاصد الحاجية والتحسينية فهي قواعد الملة كما قال الشاطبي²¹⁹.

بعد كلّ هذه الأفكار والاستنباطات التي أخذها العلماء من القرآن الكريم مما يرى أنّها مقاصد عامة للحكم الربّانيّة في كتابه يمكن جمع واستخلاص المقاصد العامة التي استخرجها العلماء من القرآن الكريم على النحو التالي:

- 1- تصحيح عقائد وتصورات العباد للألوهية والنبوة والرسالة والحساب.
- 2- الدّعوة إلى تزكية النفس البشرية بالعبادة والتقوى الخالصة للخالق تعالى.
- 3- تحقيق كرامة الإنسان وحقوقه فردياً وأسريراً ومجتمعياً، وفي كل مجالات الحياة.
- 4- الدّعوة للتعاون والتآلف بين الأفراد والمجتمعات والأمم.
- 5- الإعتدال والتيسير والإنصاف للجميع ونبذ العبودية لغير الخالق.
- 6- مجاهدة المخالفين للقيم والأخلاق النبيلة بالحكمة، والعلم والموعظة الحسنة، والترهيب والترغيب قدر الإستطاعة، ومحاسبة المتجاوزين وفق قوانين الخالق كونه أعلم بخلقه.
- 7- توجيه المواعظ، والتبشير والإنذار، والحض على العلم والأخلاق الحسنة، والترهيب من الاستكبار وسيئ الأخلاق .
- 8- الترغيب في بناء الأمة الشهيدة على الناس، والعبرة من خواتيم الأمم الغابرة.

²¹⁷ انظر: محمد شلتوت، إلى القرآن الكريم، دار الشروق، مصر، القاهرة، ط3، 1403هـ=1983م، PDF ص(5).

²¹⁸ انظر: القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، دار الشروق، مصر، القاهرة، ط3، 1421هـ=2000م، pdf ص(72).

²¹⁹ الشاطبي، (ج2، ص43).

3- الباب الثاني: تحليل سورة الفرقان من حيث مقاصد القرآن

العقل يحترق والقلب يتوقّف والفكر يتجمّد، أمام روائع القرآن العظيم، كتاب الله تعالى المعجز، الذي أبهر المفكرين والكتّاب، فأصدافه لا تنتهي، وعجائبه لا تنقضي، وكلماته وجُمْلُهُ تأخذ بالألباب، وما زال وسيظلّ البحث مستمراً عن جواهره، ونفائسه، وروائعه إلى يوم القيامة، وإنّ الغوص في أعماق سورة وآياته، أمرٌ ليس بالهين؛ لكن بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وطلب العون منه، سأحاول أن أرتشف رشقاتٍ من بحره العذب الدّلال؛ علّني أرتوي بها يوم الحساب، وقبيل تحليل ما يتيسر لي من سورة، ومحاولة استنباط المقاصد منها؛ وخوفاً من الغرق يجب الوقوف أمام ساحله، لمعرفة ضوابط الغوص فيه، واستخلاص مقاصده العظيمة؛ حيث ينبغي لباحث المقاصد في القرآن، أن يبحث عن كل ما يغني ويفيد هذا الموضوع، فجلال القرآن وروعه خالدٌ خلود الدهر، كونه كلام الله تعالى المعجز في كل شيء، المصون من كلّ باطل، من هذا المنطلق يتعيّن التحرك في البحث، وفق ركائز تصون كتاب الله تعالى عن كل سوء، أو شبهةٍ قد يقع فيه الباحث، ثم يسنده إلى القرآن الكريم، إذ يجب الاستعانة بالله تعالى وطلب التوفيق والسداد منه سبحانه مع الإخلاص، وبخاصّة في أخذ مقاصد القرآن، إذ لا فائدة دون الاستعانة به، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فهو منزله وقائله، وهو وليّ كلّ توفيق، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾²²⁰، وقال تعالى أيضاً: ﴿وما توفيقي إلا بالله

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم﴾، وهذا ما وضّحه وبينه الإمام ابن تيمية، فيما معناه: إن النظر المجرد في الدليل دون توقّف أسباب الهداية من ذكر الله واللجوء إليه، ودون انتفاء الموانع المعوّقة، من وسوسة الشيطان لا يحصل الفقه الصحيح، ولا معرفة قصد الشارع من أوامره ونواهيه وأخباره، فبذكر العبد لله، وبما أخبر عن نفسه سبحانه؛ يحصل للعبد العلم بأمور عظيمة، لا تُنال بمجرد التفكير والتقدير، ولهذا كان كثير من أرباب العبادة، والتصوّف يأمرّون بملازمة الذكر، ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق، وهذا حسن إذا ضمّوا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك، وكثير من أرباب النظر يأمرّون بالتفكير والنظر، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق والعلم بمعاني الكتاب والسنة.²²¹ كما يجدر بالباحث أن يتأكد من

²²⁰ سورة المائدة آية: 23

²²¹ انظر: ابن تيمية، نقض المنطق، تصحيح أصل المخطوط: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة مصر، ط1، 1370هـ=1951م، PDF، (ص34 وما بعده)، بتصرّف.

المقصد الذي يراه عن طريق الأدلة الصحيحة والحجة الدامغة، غير متَّبِعٍ للأهواء، والتعصبات المذهبية، أو ما يشابه ذلك، لذا يجدر بالباحث في هذا العلم أن يلتزم بعدة ضوابط منها:

التَّقْيِدُ بِضَوَابِطِ التَّفْسِيرِ:

من المعلوم أن أصح التفاسير وأحسن طرقها، تفسير القرآن بالقرآن لأن القرآن يبين بعضه بعضاً، ثم تفسيرها بالسنة النبوية لأنه المبين لكتاب الله تعالى وكون النبي أعرف الخلق بالله وبمعاني كلامه، ثم بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم عاصروا الوحي وعلمهم باللغة، ثم بكلام التابعين الذين عاصروا الصحابة²²²، مع عدم أخذ الضعيف من الأحاديث، أو الأقوال المنقولة، ثم الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة المراد من كلام الله سبحانه، مع التدوين الصادق، وسلامة الوجهة، وإخلاص النية لله رب العالمين. وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: التفاسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب.²²³

معرفة المقاصد باللغة العربية:

إنَّ البحث عن المقاصد في القرآن الكريم يتطلَّب معرفة كَلِيَّةً وتامةً باللغة العربية ومفرداتها، صرفها ونحوها ، بلاغتها ، مجازها ، تركيباتها،...إلى غير ذلك ممَّا يلزم من فهم اللغة فهماً دقيقاً، لفهم دلالات اللغة، مضافاً إليها كتب الأصول والتفسير لمعرفة العموم، والخصوص، والمحكم ، والمتشابه؛ ذلك أن لغة القرآن هي اللغة العربية، فقد قال تعالى في بدء سورة يوسف: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وقال في

سورة الشعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ

مُبِينٍ﴾²²⁴، فلا بدَّ في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وفهم مقصود الخالق من النظر إلى

استعمالات اللغة العربية، بالإضافة إلى المنزل عليه الكتاب، وعادته في الخطاب وهو النبي

²²² انظر: ابن تيمية، مقدمة في التفسير، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط: 1490هـ=1980م، ج1، ص39.

²²³ انظر: الطبري، (ج1، ص75). ، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (ج1، ص14).

²²⁴ سورة الشعراء آية: 195

صلى الله عليه وسلم، قال إمام المقاصد: " فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلّب فهمه من غير هذه الجهة " ²²⁵.

المعرفة بأسباب النزول:

معلوم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقاً، فمنه ما نزل على شكل أحكام ومنه بشكل أوامر ونواهي، أو على شكل قصص، وإلى غير ذلك، ومنه أيضاً ما نزل جواباً على أسئلة، مثل سؤال الصحابة عن أمور حدثت معهم في أسفارهم، أو بسبب أسئلة الكفار والمشركين، حيث يلزمها بيان شرعي، وكلّ هذه كانت تنزل بسببها آيات، وتسمى بأسباب النزول، لذلك لا بدّ من معرفتها؛ لأنّ فيها دلالات خاصة، وقد تفسّر وضعاً مختلفاً عن ظاهر النصّ، لذا يجب الإحاطة بها، للوقوف على حقيقة المقصد الذي ترمي إليه الآية، وفي هذا نجد السيوطي عند شرحه لنزول القرآن في الإتيان يقول: "....المسألة الأولى: زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَ هَذَا الْفَنِّ لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى التَّارِيخِ - يقصد أسباب النزول - وأخطأ في ذلك، بل له فوائد منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم....." ²²⁶

طريقة منهج السلف:

يكون هذا الأمر باعتماد الباحث على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً، ومن ثمّ عن أصحابه الذين عاصروا الوحي وشهدوا وقائعه ونزوله، إضافة لمن عاصروهم من التابعين، وكذلك من تبعهم من الذين شؤهد لهم بالدراية والصلاح، وذلك بالطرق الصحيحة عنهم، كما ينبغي مراعاة اختلاف السلف في تفسير القرآن؛ ذلك أنه اختلاف تتوّع وليس للتضاد، وكما ازدادت الأفكار حول الموضوع وتنوّعت، كلما ازداد الباحث تبصّراً و يقيناً بالمقصد أكثر، وبمثل هذا تكلم الإمام ابن تيمية أيضاً في كتابه: مقدمة في أصول التفسير ²²⁷.

معرفة السياق والقرائن:

إن استيعاب وفهم أي نصّ من النصوص؛ يلزم منه فهم النصّ كاملاً دون تقطيعه، لذلك يجدر بباحث المقاصد في القرآن، أن يكون عارفاً بأحوال النصّ القرآني، وسياقه وقرائنه التي تحفّ به، فلا يبتتره بترأّ عن محتواه؛ بل يجب البحث عن القرائن المحيطة به، التي تعينه على

²²⁵ انظر: الشاطبي، (ج2، ص102).

²²⁶ انظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 1394هـ=1974م، ج4، (ج1، ص107).

²²⁷ انظر: ابن تيمية، (ص41).

فهم مقصد النص، وقد نقل الصحابة السياق والقرائن من أجل ذلك، والتي نقلها عنهم التابعون وتابعوهم، فسياق هذا النص يختلف عن سياق الآخر، والقرائن التي تحفّ بالكلام لها أثر واضح في فهم مراد المتكلم من كلامه، فلقد نقل الصحابة رضي الله عنهم آية عقوبة الزنى في بداية سورة النور، ونقلوا القصة بتفاصيلها كاملة، وهكذا فلا شك أن معرفة القرائن الحاليّة، والمقالية مهمّ في فهم مراد المتكلم، فكلمًا كان استحضار القرائن التي تحفّ بالكلام أشمل، كَمَا ظهر للباحث مقصد المتكلم بشكل أوضح. وقبيل البدء بالتعرف على أسباب نزول السورة أودّ ذكر المقاصد العامة للسورة.

المقاصد العامة للسورة:

يجدر الذكر بأن لكل سورة مقاصد عامّة وخاصّة، وقد سبقت الإشارة إلى أن السور المكية تهتمّ بالعقيدة وأصول الدّين، نظراً لأنّ الناس مازالوا حديثو العهد بالدّين، فهم بحاجة ضرورية إلى تقوية الإيمان، ودعمه بالأدلة والبراهين، إضافة إلى معرفة كيفية التصديّ للكفار والمشركين، وعنادهم وأباطيلهم، لذلك نجد معظم المقاصد في هذه السورة، ومثيلاتها من السور المكيّة، تتركز على مقصد حفظ الدين خاصّة، منها المقاصد العامّة التي تظهر حسبما يلي:

إثبات وحدانية الله تعالى: الكون وما فيه من آيات ودلائل على ذلك.

إثبات النبوة، وصحة الرسالة الخاتمة للنبي صلى الله عليه وسلم.

إثبات صفات الله تعالى.

إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة، وتفنيّد العقائد الضالّة، وتكذيب المشركين بتنسيب الولد إلى الله تعالى، مع تهديدهم بالعقاب والعذاب في جهنم.

إثبات الآخرة بإظهار بعض أنواع العذاب في جهنم، وبعض ما في جنات الخلد من نعيم.

3.1- المبحث الأول: نزول السورة /التاريخ - الخلفية/ ومواضيعها:

بما أن السور المكية هي بداية الوحي الإلهي لنبيّه، فكذلك ينبغي تناول مقاصدها أولاً، وسورة الفرقان كونها من السور المكيّة؛ فالبدأ بها أولى، لأنّ المكيّ قبل المدنيّ نزولاً، كما أنّ المقاصد في السور المكيّة، تسبق المقاصد في السور المدنيّة، بل إنّ المقاصد في السور المدنيّة تبتّع وامتداد للمقاصد في السور المكيّة، لذلك سابدأ بسورة الفرقان.

معلوم أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، كباقي الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والرسل السابقين، فلا شك أن وراء ذلك حكمة ربّانية لها أسرارها، وفوائدها القريبة، والبعيدة لذلك وقبل التطرّق لنزول السّورة من الأجر التّعريف على بعض هذه الفوائد بُغية الاستفادة منها خاصّة لأجل خدمة مقاصد القرآن الكريم.

إنّ لمعرفة أسباب نزول الآيات في القرآن الكريم، وسوره، فوائدها جمة وكبيرة، فقد استفاد العلماء من ذلك، في تفسير أي القرآن وفهمه، نذكر من هذه الفوائد فيما جاء في لباب النقول أنّه:

1- يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الآيَةِ وَإِزَالَةِ الإِشْكَالِ عَنْهَا: " فقد قال الواحدي " لا يمكن معرفة الآيَة دون الوقوف على قصّتها. "

وقال ابن دقيق العيد: " معرفة سبب النزول طريق قويّ في فهم معاني القرآن. " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته أصول التفسير: " معرفة سبب النّزول يعين على فهم الآيَة فإن العلم بالسّبب يورث معرفة المسبّب. " ²²⁸

2- يُعْرِفُ بِهِ الحِكمَةَ التّشْرِيعِيَّةَ للحكم، ومسايرته للوقائع والأحداث: إنّ معرفة الأسباب المقترنة بآيات التشريع التي نزلت على أسباب تدلّ على شيء من حكمة التشريع، مثل: الظّهار، اللّعان، العضل، وغيرها من التشريعات، فكل واحدة منها توجي إلى حكمة، وهذه من رحمة الله بعباده، فلم يتركهم رُعاعاً بلا شرع يضبط أمورهم.

3- يُسْتَفَادُ مِنْهَا فِي مجال التزكية والتربية والتعليم: معرفة أسباب النّزول ترشد المرّبّي إلى التّعامل مع الناس، وتعطيه فرصة كبيرة لإدراك الواقع الذي يعيشه، والأخلاق التي جبلهم الله عليها، وتفيده في كيفية إثارتهم إلى القضية التي يريد أن يتحدث عنها ببيان كيفية عناية الله بمن نزل فيهم قرآن من المؤمنين، وكيفية معالجتهم من الأدواء، ثمّ فضح أعداءهم، وأظهر لهم منكراتهم وقبائحهم.

4- تخصيص الحكم بالسّبب عند مَنْ يرى أنّ العبرة بخصوص السّبب لا بعموم اللفظ.

5- إذا كان اللفظ عامّاً وقام الدليل على تخصّصه، أي: إذا عُرِفَ السّببُ قَصْرَ التّخْصِيصِ عَلَى ما عدا صُورَتَهُ، حيث إنّ دخول صورة السّبب بعد معرفته قطعياً، وإخراجها

²²⁸ انظر: السيوطي، لباب النقول في أسباب النّزول، ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، (ص3)

بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا إلتفات إلى مَنْ شَدَّ فَجَوَزَ ذلك.

6- كذلك أي آية نزلت في مُعَيَّنٍ، ولا عموم لِلْفُظْهَ فَإِنَّهَا تَقْصُرُ عليه قطعاً، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾²²⁹، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ.²³⁰

7- يَدْفَعُ تَوْهُمَ الْحَصْرِ فِي الْحُكْمِ عَمَّا يَفِيدُ بِظَاهِرِهِ الْحَصْرَ مِثَالِ ذَلِكَ، هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَمَا أوردته الزركشي في معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾²³¹، قال: إن الحصر في الآية ليس مراداً، ذلك أن الكفار لما حرّموا ما أحلّ الله، وأحلّوا ما حرّم الله، وكانوا على المضادة، والمحادّة، جاءت الآية بهذا الحصر الصّوري مشادّة لهم، ومحادّة من الله، ورسوله، لا قصداً إلى حقيقة الحصر، نازلة منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فنقول: لا أكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادّة؛ لا النّفي، والإثبات على الحقيقة.²³²

8- يُعْرَفُ بِهَا اسْمُ النَّازِلِ فِيهِ الْآيَةُ وَيُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمُبْهَمِ فِيهَا.

3.1.1- نزول السّورة / التاريخ – الخلفية:

سورة الفرقان عدد آياتها سبع وسبعون آية نزلت بعد سورة يس وقبل سورة فاطر أمّا ترتيب نزولها فهي الثانية والأربعون. هي سورة مكيّة عند الجمهور، فجميع آياتها نزلت في مكّة باستثناء ثلاث آيات، فقد جاء عند القرطبي²³³، قوله: "...وقال ابن عبّاس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

²²⁹ سورة الليل آية: (17-18).

²³⁰ انظر: السيوطي، (ج1، ص107).

²³¹ سورة الأنعام آية: 145

²³² انظر: الزركشي، (ج1، ص31).

²³³ القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي من كبار المفسرين. متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه، من كتبه: الجامع لأحكام القرآن، (ت:671هـ=1273م). انظر: الصفي، (ج2، ص87). ، والزركلي، (ج5، ص322).

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُذْ فِيهِ مَهَاتًا*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا*²³⁴، وجاء عند غيره من أئمة التفسير أيضاً، فقد أخرج ابن الضريس، والنحاس، وابن مردويه²³⁵، والبيهقي²³⁶ في الدلائل من طرقٍ عن ابن عباس قال: نزلت سورة الفرقان بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت بمكة سورة الفرقان".²³⁷ بل الأصح أنها مكية كلها كما استدلل الشيخ ابن عاشور²³⁸ صاحب التَّنوير على ذلك من حديث تفسير سورة الفرقان عند البخاري²³⁹، أن الآيات الثلاث أيضاً مكية، ثم قال: "... وأسلوب السُّورة وأغراضها شاهدةٌ بأنَّها مكيَّة."²⁴⁰، وعن الضَّحَّاك: أَنَّهَا مَدِينِيَّةٌ إِلَّا الْآيَاتُ الثَّلَاثُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا﴾، وهذا الرأي مخالف لأسلوب السُّورة، والمواضيع التي تناولها، ومخالف للجمهور.

²³⁴ سورة الفرقان آية: (67-70).

²³⁵ ابن مردويه: أبو بكر أحمد بن موسى الأصبهاني الحافظ، المُجَوِّد، العلامَة، مُحدِّث أصْبَهَان، صاحب (التفسير الكبير)، توفي سنة (410هـ). انظر: الذهبي، (ج17، ص308). ، والصفدي، (ج8، ص131). ، الزركلي، (ج1، ص261). ، والدمشقي الصالحي، طبقات علماء الحديث، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزبيق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط2، 1417هـ=1996م، ج4، (ج3، ص247). ، والسيوطي، طبقات الحفاظ، السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج1، (ج1، ص412).

²³⁶ البيهقي: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجدي النيسابوري، له "السنن الكبير"، وغير ذلك، توفي بنيسابور سنة (458)، انظر: ابن خلكان، (ج1، ص75)، ومصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ "كاتب جلبي" وبـ حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المحقق: محمود عبد القادر الأرنؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور، مكتبة إرسیکا، إستانبول، تركيا، سنة: 2010م، ج6، آخره فهارس، (ج1، ص139)، كحالة الدمشقي، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، ج13، باب الهمة، (ج1، ص206).

²³⁷ انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ=1964م، ج20، في10مجلد، (ج13، ص1). ، والسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، ج8، (ج6، ص234). ، وأبو حيان الأندلسي البحر المحيط في التفسير، دار الفكر بيروت، المحقق: صدقي محمد جميل، ط: 1420هـ، (ج8، ص79).

²³⁸ ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة، له مصنفات من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، (ت: 1393هـ=1973م)، انظر: الزركلي، (ج6، ص174).

²³⁹ البخاري المحدث: أبو عبد الله البخاري مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، له كتاب الصحيح، والأدب المفرد توفي رحمه الله تعالى في (256 هـ). انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط الرسالة (ج12، ص391).

²⁴⁰ انظر: ابن عاشور، (ج18، ص314).

مما سبق يبدو حسب الوقائع، وأسباب النزول التي وردت في هذه السورة، أنها نزلت ردّاً على كفار ومشركي قريش، الذين استكبروا بألّهمهم، وكذبوا بالرسالة الخاتمة، واستهزؤا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقالوا كيف يمشي في الأسواق، ويأكل الطعام مثلهم ، وعيروه بالفاقة²⁴¹؛ كما كذبوا بالقرآن، والبعث، والحساب. وطلب بعض زعمائهم وقادتهم ملاقات النبيّ صلى الله عليه وسلم ومحاورته في ترك هذا الأمر، كما ورد في الدر المنثور²⁴²، وغيره من المفسرين. كما أنها نزلت ردّاً على الطاعنين في القرآن²⁴³، إضافة إلى بيان حال العتاة من المشركين والكفار، وأمثالهم في نار جهنّم وسعيرها، كما بيّن حال النادمين منهم حين قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾، أمثال عقبة بن أبي مُعيط، وغيره في يوم لا تنفع معه الندم، وكذلك الكفار التائبين من الذنوب وهذا ما ذكره الواحدي²⁴⁴، ثم بمقابلة ذلك إظهار حال المؤمنين، والصالحين من العباد، وبيان النعيم في الجنة.

3.1.2- مواضع السورة:

سورة الفرقان سُميت بهذا الاسم لافتتاحها بالثناء على الله عزّ وجلّ الذي نزل القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النعمة العظمى، والفرقان الذي فرّق الله به بين الحق والباطل، ونزله مفزقاً كما أرسل عبده نبياً نذيراً للعالمين: أي الإنس والجنّ.

تناولت هذه السورة كسائر السور المكيّة موضوع العقيدة وركّزت عليها: مثل التوحيد، والنبوة، والبعث، والحساب، والجزاء بالدرجة الأولى، كما ردّت على الكفرة والمشركين، إضافة إلى ذكر أخلاق الصالحين، فقد تطرقت سورة الفرقان لثلاثة مواضع عظيمة وهامة جداً هي:

أولاً- أصول العقيدة من التوحيد وإثبات النبوة، وأحوال القيامة إضافة إلى تسفيه عقول المشركين كونهم يعبدون الأصنام والأوثان، ونسبتهم الولد إلى الله تعالى، وتكذيبهم للبعث ويوم القيامة.

ثانياً- تنفيذ العقائد الفاسدة الضالّة لدى المشركين ودحضها بالردّ المناسب عليها، وفيها تهديد الله تعالى لهم بألوان العذاب والنكال في نار جهنم.

²⁴¹ انظر: الواحدي ، (ص332).

²⁴² انظر: السيوطي ، (ج6، ص236).

²⁴³ انظر: الطبري ، (ج19، ص237).

²⁴⁴ انظر: الواحدي ، (ص333).

ثالثاً- ذكر أخلاق وحال الصالحين للاقتداء بهم، والاعتزاز بنفيس أعمالهم التي ساروا عليها وفق المنهج الحق الذي رسمه لهم خالقهم في كتابه الكريم؛ مما جعلهم قُدوةً وأُسوةً يُحتذى بها على مرّ الزمن.

3.2- المبحث الثاني: تحليل سورة الفرقان مقاصدياً:

المقاصد الربانيّة للخلق في كتابه الكريم رحمة من رحماته الجليلة لهم، فهي دواء لمختلف الأمراض والمشاكل التي تعترض مسيرة حياتهم، لاسيّما تلك التي تُورقهم نفسياً، ومعرفة تلك المقاصد شيء هام ومفيد بشكل كبير، وفي هذا البحث محاولة جادة لبيان وإظهار لما في هاتين السورتين من مقاصد، و سأبدأ بسورة الفرقان بداية، حيث أبدأ بذكر تفسير الآية، ثم سأستخلص منها قدر استطاعتي ما أُودِعَ فيها من أسرار ربانيّة ماثورة في آياتها العظيمة، وسأولي أهمية كبيرة لما فيها من مقاصد الخالق بحسب رتبة المصالح وبالأخص الضرورية لتلك التي سماها العلماء بالكليات الضرورية الخمسة، أو الأصول الخمسة التي تتمثل بمقصد حفظ الدين أولاً، ثم بمقاصد حفظ النفس والعقل والنسب (النسل)، وانتهاءً بمقصد حفظ المال، وسأذكر المقاصد الحاجية والتحسينية تبعاً إن وجدتها، وقد سبق أن بيّنت أن الكليات الضرورية هي أساس في كل ملة لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، وأهمّها على الإطلاق إنما هو مقصد حفظ الدين؛ حيث الدين مقصد كل الملل والنحل، فقد وُجِدَتْ أممٌ وجماعات عديدة بدون كثير من العلوم، ولكن لم توجد جماعة بدون دين، فمنذ بداية ظهور الإنسان تبين عبر التاريخ، أن كل جماعة تسعى لاتخاذ ربّ تعبدّه وتعتقده إلهاً فترتاح إليه، وتشكو حالها وأمورها إليه، وانطلاقاً من هذه الحاجة الفطرية التي استودعها الخالق في العباد، قدر الإسلام ما للدين من ضرورة وأهميّة فُصُوِي في حياة العباد، حيث يلبي نزعتهن إلى عبادة الله تعالى، ولما يمدّهم به من وجدان وضمير، ولكي يقوي في نفوس العباد عناصر الخير والفضيلة، ويضفي على حياتهم السعادة والطمأنينة. نظراً لتلك الأسباب كان الدين ضرورة حياتية بالنسبة للعباد، قال تعالى:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾²⁴⁵، ووفق هذا المنطلق حافظت شريعة الإسلام على الدين، وسعت

²⁴⁵ سورة الروم آية: 30

لغرسه في النفوس وتعميقه فيها ابتداءً؛ كونه من فطرة الخلق، ثم دعمت أصله وتعهّده بما ينميّه ويحفظ بقاءه استمراراً ودواماً، بكل الوسائل المناسبة، من حكمة وعلم ولين.

3.2.1- مقصد حفظ الدين:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿﴾

يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بما معناه: أنّه قد زاد وفضل بخيره وبركته وعطائه على عباده، ومع ذلك حمد ذاته العليّة عندما فصلّ بين الحق والباطل في كتابه، الذي نزلّه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله رسولاً نبياً، إذ بعثه للعالم أجمع بأنسه وجنّه، وجعله نذيراً لهم، إن لم يوحدوه ولم يطيعوه ولم يعرفوا عظمته وقدره على أنّه مالك السموات والأرض فهو مدبر الأمور فيها، ثم نفى عن ذاته العليّ اتخاذ الولد وكذب من نعتّه بذلك، كما نزه ذاته الشريف عن الشريك في ملكيّته وحكمه وتدبيره، فهو قادر على الكلّ في هذا الوجود.²⁴⁶

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الله تعالى: النبوة والرسالة لبعده تقرّظاً وتنبيهاً لعباده، وإظهار الرحمة والخير العميم للعالمين من الربّ الخالق الحكيم، وفيه إثبات عالمية دين الإسلام وصلوحه لكل العباد بمختلف مشاربهم. وإثبات صفة الملك والخلق، ومالكيّة الكون للخالق الواحد الأحد وحاكميّته، والتصرّف المطلق فيه، ونفي الولد والشريك لذاته، وهذا داخل في التوحيد ومن أركان العقيدة لأن فيها إثبات النبوة وإثبات صفات: الأحد والقدرة والرحمة والملك لله تعالى، ونفي الشركاء والولد عن الله تعالى. وهذا يدلّ على مقصد حفظ الدين.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا

نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾

²⁴⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص233)، ، والزمخشري، (ج3، ص262). ، وابن كثير، (ج6، ص92).
والقرطبي، (ج13، ص1)

يظهر الله جلّ جلاله لنبيّه بما معناه: التقرّيع للمشركين بعبادتهم من دون الله تعالى، لآلهة مزيفة لا تملك الدفاع عن نفسها، فضلاً عن الدفاع عنّ يعبدونها، بل هم بأيديهم يقومون بصنعها، ثمّ يسمونها ويجعلونها آلهةً فيعبدون ما صنعوه، فهي لا تدفع عنهم الضرر والأذى ولا تفيدهم في جلب نفع، بل هم أنفع لأنفسهم من تلك الأصنام التي ادّعوها آلهة، فإذا عجزوا عن افتعال كنهم ودفع الضرر وجلب النفع التي يقدر عليها العباد، فهم عن الموت والحياة والنشور أعجز فكيف يعبدونها وهي بهذا العجز.²⁴⁷ فهو وحده القادر الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وجه الدلالة على المقصد:

دحضُ وتقنيد علمي لأعمال وأفكار أولئك الذين يعبدون آلهة مزيفة محتاجة لمن يفعلها ويصنعها، فهي عاجزة عجزاً تاماً عن كل ما يلزم للحياة فكيف تصح عبادتها، وإثبات صفة الوجود والخلق والقدرة والبعث لله وحده جلّ جلاله. وهذا داخل في أركان العقيدة والتوحيد. ويدلّ على مقصد حفظ الدين.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا* قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا* ﴿

يُخبر جل شأنه بما معناه: عن جهل وسفاهة وسداجة عقول هؤلاء الكفرة الذين عبدوا آلهةً مزيفةً؛ حيث أنهم قالوا باختلاق محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات وهذا القرآن، وهذا كذب بواح وبهتان وظلم، فقد جمّلوا الباطل وزيّنوه كي يجعلوه حقاً، ونسبوا الكذب والافتراء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتقولوا عليه كذباً على أنه ساعده على ذلك -أي تلك الآيات المفتريات على حدّ زعمهم- أناس آخرون، وأنها أكاذيب من كتب الأولين جاءه بها اليهود يعلمونها له، وكله كلام لا أساس له من الصحة؛ بل هو باطل وكذب محض على النبيّ الذي يعرفونه عن قربٍ وتجربةٍ ودرايةٍ، ثم أثبت الله تعالى لذاته العليّ علمه بالغيب (السر والعلن) المطابق للواقع من أخبار الأمم والأقوام الأولين التي وقعت ومضت، ومع كل هذا فإلهه تعالى

²⁴⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص237). ، والزمخشري، (ج3، ص263). ، وابن كثير، (ج6، ص85). والقرطبي، (ج13، ص3).

يمهلكم بعدم التعجيل في عقابكم، فهو يغفر ذنوب عباده برحمته ولا يستعجل لهم العقاب بغية
إفساح مجال التوبة لهم.²⁴⁸

وجه الدلالة على المقصد:

الإشارة إلى عناد الكافرين في اختلاقهم الباطل والكذب، وقول الزور على المرسلين.
إثبات صفة العلم وأنه سبحانه محيط بكل ما يحدث في الكون ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وهو
الغفور الواسع الرحمة بعباده، وهذا داخل في أركان العقيدة وكله من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ
مَعَهُ نَذِيرًا* أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَسْحُورًا* أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا*﴾.

أخبر الله سبحانه وتعالى عما تقول به المشركون بما معناه: مال هذا الرسول وقصدهم
النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يزعم ويدعي أن الله قد بعثه إلينا كرسول، وغايتهم في تسميته
بالرسول إنما هو استهزاء واستهانة به، وتصغيراً لشأنه وسخرية، أي: إن صح أنه رسول الله،
فلماذا حاله مثل حالنا يأكل الطعام كما نأكل، ويسير في الأسواق لطلب المعاش كما نسير،
قصدهم أنه كان يجب أن يكون من الملوك مستغنياً عن الأكل والمعيشة. ثم تركوا اقتراحهم هذا
إلى اقتراح آخر، هو أن يكون إنساناً معه ملك، حتى يسنده في الإنذار والتخويف. ثم تنازلوا
أيضاً، فقالوا: وإن لم يكن مسنداً بملك، فلم لا يُنزل إليه كنز من السماء يستظهر به ويُعرف ولا
يحتاج إلى تحصيل وطلب المعاش، ثم تنازلوا عن ذلك فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان وفيراً
وغزير العطاء يأكل منه ويرتزق، مثل الأغنياء الميسورين، أو يأكلون هم من ذلك البستان
فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم. ثم قال تعالى: لنبيّه انظر إلى هؤلاء المشركين الذين شبّهوا لك
تشابيه مختلفة بقولهم لك: هو مسحور وما سوى ذلك، فتأهوا بذلك عن السبيل الأعدل والأقوم،

²⁴⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص237). ، والزمخشري، (ج3، ص263). ، وابن كثير، (ج6، ص93).
والقرطبي، (ج13، ص3).

وأخطؤوا طريق الهدى والرشاد، فلا يستطيعون، أي: فلا يجدون سبيلاً إلى الحقّ، متحيّرين في ضلالهم، إلا فيما بعثتك به لهدايتهم، فقد ضلوا عنه من ذلك الوجه.²⁴⁹
وجه الدلالة على المقصد:

إثبات علم الغيب لله تعالى بإظهار أقوال المستكبرين والكفرة المعاندين من سرّ وعلنيّ. إثبات النبوة والردّ على الكفار وأهل العناد بإظهار سذاجة أفكارهم، وافترائهم تلو الإفتراء بغية تعديل جهلهم المركّب وظلمهم الذي وقعوا فيه من دون جدوى. كلّ هذا البيان والردّ على أهل الكفر والعناد داخل في إثبات الصفات والتوحيد وهو من أركان العقيدة. وهذا مقصد حفظ الدين.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ

قُصُورًا﴾¹⁰.

يخبر سبحانه وتعالى عن عطائه ولطفه، فيذكر بما معناه: أنّه تقدّس وتكاثّر خيره الذي إنّ أراد وأحبّ أن يهبك ويعطيك، وهب لك في الدنيا أفضل وأخير ممّا قالوه، وهو بأنّ يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنان والقصور، لأنّ المشركين إنّما استكثروا واستعظموا كيف لا تكون له جنة (بستان) للأكل منها هنا كونه نبيّ، وكيف لا يرسل ربه إليه بكنز، واستكبروا عليه واستغربوا أن يمشي في الأسواق ويطلب الرزق، وكيف يكون حاله كحالهم، كونه رسول لله تعالى بحسب ما يقول، فالذي هو أولى بوعد الله إيّاه، أن يكون وعداً بما هو خير مما كان عند المشركين عظيماً، لا ممّا كان منكراً عندهم، والجنات التي تجري تحتها الأنهار، القصد منها بساتين تجري عند جذوع أشجارها الوارفة الظلال أنهار حلوة وعذبة المياه.²⁵⁰

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفة القدرة لله تعالى وإرادته المطلقة، وإظهار عطائه وبركته وخيره في كلّ شيء إذ الكلّ من الله وإليه. وهذا داخل ضمن إثبات الصفات لله تعالى أي: من العقيدة، فهو من مقاصد حفظ الدين.

²⁴⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص241). ، والزمخشري، (ج3، ص265). ، وابن كثير، (ج6، ص87). ، والقرطبي، (ج13، ص4).

²⁵⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص243). ، والزمخشري، (ج3، ص266). ، وابن كثير، (ج6، ص87). ، والقرطبي، (ج13، ص6).

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ تَبُورًا ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ تَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تَبُورًا كَثِيرًا﴾¹⁴

يخبر جلّ جلاله بما معناه: أنّ هؤلاء المشركين قد أتوا بأمر أغرب وأعجب ممّا قالوه من افتراءاتهم المختلفة، وهو تكذيبهم بالساعة، وإنكارهم لقيامها، فكيف يصدقون جوابك بتعجيلٍ مثل ما وعدك في الآخرة، فهم لا يوقنون بالآخرة أصلاً، بل إنّ مقولتهم هذا تكذيب وعناد ليس أكثر، وليس تبصراً بالحق واسترشاداً إليه وطلباً له، وتكذيبهم بيوم القيامة هو الذي يحملهم على هذه الأقوال، وقد أحضرنا للكاذبين بالساعة عذاباً لا يطاق من شدة الألم وحرّ النار في جهنم. فإذا رأتهم هذه النار القوية التي أعدّناها وجهّناها لهؤلاء المكذبين وأبصرتهم من بعيد، غاضت عليهم وكأنّها ازدادت هياجها وغلت أكثر من شدة غضبها عليهم، وما كذبوك هؤلاء المشركين وما أنكروا ما جنتهم به من الحق لأنك تأكل الطعام، وتسير في الأسواق مثلهم، ولكن لأنهم لا يوقنون بالمعاد إلى ربهم والمثول امامه، ولا يصدقون بالثواب والعقاب، ولأنهم كذبوا بالقيامة، والبعث بعد الموت للأحياء، فسوف يلقون ويرون في سعيهم جهنم عذاباً أليماً وتضييقاً عليهم، وتبوراً وتأسفاً وندماً كثيراً من هول تلك النار المحرقة وأشكال وألوان عذابها القاسي الأليم.²⁵¹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات قيام الساعة، وتأكيد إنكار وعناد المستكبرين العناة من الكفرة والمشركين لذلك. التحذير من إنكار الساعة، وبيان ما تنتظر المستكبرين والمنكرين لها في ذلك اليوم المخيف. إثبات عذاب جهنم وألوانها، وتوصيف سوء حال أهلها الأشقياء من تضيق النفوس والعذاب والهلاك النازل بهم، واستهزاء الملائكة القائمين عليها بهم. وهذا من أمور العقيدة أي أنها داخلة في مقاصد حفظ الدين.

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا

يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا¹⁶

²⁵¹ (انظر: الطبري، (ج19، ص243). ، والرازي، (ج3، ص266). ، والقرطبي، (ج13، ص7).

يخبر الله تعالى نبيّه بما معناه: قل لهؤلاء المكذّبين بالساعة: قيسوا وقارنوا بين النار الحارقة المستعرة التي وصفها لكم خالفكم بأوصافها وكذلك وصف لكم صفة أهلها، مع نعيم بساتين الخلود الدائمة التي لا تزول ولا تنتهي، تلك التي وعدّها الله تعالى للمتقين في الدنيا، جزاء أعمالهم الخالصة لله، فيمن أطاعه في أمره ونهيه، قارنوا أيهما خير، فقد كانت جنان الخلد مكاناً ومستقرّاً للمتقين يصيرون إليها في الآخرة، لهم ما تشتهيهم أنفسهم فيها وتلذ الأعين، ماكوثهم فيها دائم أبداً، لا يزولون عنها ولا ينقطع عنهم النعيم. فالنّعيم لا يتم للمتعمّ إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة، وبعدم التنغيص وهذا للمؤمنين، وكذلك العقاب يتضاعف ويزداد بسوء المأوى وضيقة وظلمته، فيزداد أسباب الكراهة والألم، فإن المؤمنين سألو ربهم جنته في الدنيا، فكان عطاء الله للمؤمنين جنة الخلد وعداً منه وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا، وسؤالهم له ذلك في دنياهم التي صبروا فيها.²⁵²

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الآخرة وإيقاظ المشركين والكفار بتقريعهم بالموازنة وبيان الفرق بين الحالين: حال أهل النار من العذاب والهلاك والخسران والندم، وحال أهل الجنة بالنعيم المقيم المستمر الذي يلبي كلّ ما يشتهون. يدخل هذا في أركان الإيمان وهذا يدلّ على مقصد حفظ الدين.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا * فَفَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا 19 ﴾

يتابع ربّنا جل ثناؤه بيانه لنبيه بما معناه: ويوم نحشر هؤلاء المكذّبين بالساعة والمنكرين لها والعابدين لأوثان صنعوها، وكذلك ما يعبدونهم من دون الله مثل: الملائكة والإنس والجنّ- أو: المسيح وعزير والملائكة- يسأل الله تعالى ما كانوا يعبدونه من دونه لتكون أجوبتهم حجة على أولئك المشركين: هل أنتم أرحمهم عن طريق الهداية، ودعوتهم إلى الغي والكفر حتى هلكوا، أم عبادي هم الذين تاهوا وضلوا عن طريق الرشاد والحقّ وسلخوا مسالك الشيطان،

²⁵² انظر: الطبري، (ج19، ص246). ، والزمخشري، (ج3، ص268). ، وابن كثير، (ج6، ص87). ، والقرطبي، (ج13، ص9).

والسؤال لهم تقرّيع لعبدتهم وتكذيباً لهم وتبهيئاً، وليزيد في حسرتهم، كما أخبر الله عن عيسى في سورة المائدة ثم تتبيّن كذبهم، فينزّه المسيح والملائكة الخالق عمّا نسبوه إليه من زور وبهتان ويكذبونهم في ادعائهم: بل لقد متعتهم وآباءهم بنعمك الوفيرة المختلفة يا ربنا في الدنيا فنسوا ذكرك واستبدلوه بالكفر، فغلب عليهم الضلال والشقاء؛ فكانوا من المهلكين، فيواجههم سبحانه بدعاويهم العديدة الكاذبة - حتى لا يبقى على الله حجة لهم- هؤلاء هم من زعمتم أنهم دَعَوْكم إلى عبادتهم فأضَلُّوكم، ها قد كَذَّبوكم بكذبكم فأين المفر، عندها لا مناص و لا مهرب لهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم وما نزل بهم من عقابه.²⁵³

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات يوم القيامة والحساب، بتصوير أحداثها في مشهد تمثيليّ سؤالاً وجواباً؛ تنبيهاً و اتعاضاً. إثبات العقاب بإظهار التقريع لأهل النار وبيان كذبهم وحالهم للمستكبرين من المشركين والكفار في الدنيا، للإيقاظ والتحذير. وهذا داخل في أركان الإيمان وهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾²⁰

يخاطب سبحانه وتعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بما معناه: إنّ جميع الرسل المتقدمين الذين سبقوك كانوا بشراً مثلك يأكلون الطعام ليتغذوا به، ويسيروا في الأسواق للكسب والتجارة، وهذا ليس منافٍ لحالهم ومكانتهم، ولا يحطُّ من شأنهم وقدرهم، فهم أُتِّصِفُوا بالأخلاق الفاضلة في مجتمعاتهم، وقيامهم بالأعمال المفيدة لهم، وهذا يدلُّ المرء العاقل على صدق رسالتهم وما أتوا به من عند ربهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من الرسل في هذا الأمر، فهو بشر لكنّه يتميّز بين قومه بالأمانة والصدق ويعرفونه وهذه الآية حجة عليهم، إذ هم يعلمون أن الرسل لا شك يأكلون الطعام عندما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ

²⁵³ انظر: الطبري، (ج19، ص247). ، والزمخشري، (ج3، ص271). ، وابن كثير، (ج6، ص90). والقرطبي، (ج13، ص10).

القرى²⁵⁴، وكذلك قوله: ﴿وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام﴾²⁵⁵. أي: أن الرسول لا بدّ أن

يكون بشراً من جنس البشر المرسل إليهم والفقير ليس عيباً لهم، والعمل لا ينقص من قدر الشخص واعتباره. وقد اخترنا بعض ابتلاءً وامتحاناً لكم، فالعباد تم ابتلائهم بالرسول كما تم ابتلاء الرسل أيضاً بالعباد ليتساموا عن الدنيا وحطامها، ولو أعطيت الرسول دنياً لاستعجلتم طاعته واتباعه لأجل الدنيا وهذا كله ليختبر عباده، فيظهر المطيع من العاصي والمسالم من المؤذي، فاصبروا على اختبار الله لكم، وربك أيها النبيّ كان بصيراً بمن يصبر وبمن يخاف، فهو ذو علم، وبمن يستقيم وبمن يتنكر طريق الحق، فلا يضيّق صدرك، ولا داعي في أن يستخفّنك أحاديثهم، فإن صبرك عليها سعادة وفوز لك في الدارين، فيجازي كلا منهم بما يستحقه من الثواب والعقاب. وهذا تسليّة له وترويح عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً فيما عبّروه به من الفقر والفاقة²⁵⁶، وقد أورد الواحدي سبب نزول هذه الآية فقال: "أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ، قال: أخبرنا، قال: حدثنا جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لما عبّر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة، فنزل جبريل عليه السلام من عند ربه معزياً له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي يبتغون المعاش في الدنيا. قال: فبينما جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان، إذ ذاب جبريل عليه السلام حتى صار مثل الهردة. قيل: يا رسول الله، وما الهردة؟ قال: العدسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ذبت حتى صرت مثل الهردة؟ فقال: يا محمد، فتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم، وإنني أخاف أن يعذب قومك عند تعييرهم إياك بالفاقة. فأقبل النبي وجبريل عليهما السلام، يبكيان، إذ عاد جبريل عليه السلام إلى حاله، فقال: أبشر يا محمد، هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك. فأقبل رضوان حتى سلم، ثم قال: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام- ومعه سفظ من نور يتلألأ- ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، كالمستشير له، فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال: تواضع لله، فقال: يا رضوان لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي، وأن أكون عبدا صابرا شكورا. فقال رضوان عليه السلام:

²⁵⁴ سورة يوسف آية: 109

²⁵⁵ سورة الأنبياء آية: 8

²⁵⁶ الطبري، (ج19، ص252). ، والزمخشري، (ج3، ص272). ، وابن كثير، (ج6، ص100). ، والقرطبي، (ج13، ص12).

أصبت، أصاب الله بك، وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عليه السلام رأسه، فإذا السموات قد فتحت أبوابها إلى العرش، وأوحى الله تعالى إلى جنة عدن أن تدلي غصنا من أغصانها عليه عنق عليه غرفة من زبرجدة خضراء، لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد ارفع بصرك، فرفع فرأى منازل الأنبياء وغرفهم، فإذا منازلهم فوق منازل الأنبياء فضلا له خاصة، ومناد ينادي: أرضيت يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت، فاجعل ما أردت أن تعطيني في الدنيا، ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة. ويروى: أن هذه الآية أنزلها رضوان: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.²⁵⁷ وهو ضعيف.

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات إرسال الرسل للعباد من جنس العباد. إظهار أنّ الابتلاء بين العباد اختبار لهم، سواء كانوا رسلاً أو غير رسل. إثبات صفة العلم لله تعالى، ببيان أحوالهم وأعمالهم، فلا تخفى عليه خافية. ويدخل هذا في أركان العقيدة وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا*يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا*وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا*﴾

يصور الله سبحانه وتعالى بما معناه المواقف الغريبة والعجيبة للكفرة والمشركين الذين ينكرون البعث والثواب والعقاب، ومع ذلك فهم لا يخافون شر لقاءنا وغضبنا ولا يخشون عقابنا؛ بل يتطاولون بحديثهم قائلين هلا أنزل الله تعالى علينا ملائكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم بالعين، ليخبرونا عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم في ادّعاء النبوة، أو نرى ربنا جهارةً، فيخبرنا هو أنه أرسله إلينا، كما تحدّث عنهم في آية أخرى: ﴿أَوْ تَأْتِي بَالِغًا وَالْمَلَائِكَةُ

قَبِيلًا﴾²⁵⁸، والحقيقة أنهم لا يريدون من كل هذا إلا المكابرة والتماذي في الباطل مع زيادة الإنكار والعناد، لذا أخبر تعالى عنهم: أنهم تكبروا وأضمرُوا استكبارهم عن الحق واعتقدوه،

²⁵⁷ الواحدي بتحقيق زغلول، ص(342).

²⁵⁸ سورة الإسراء آية: 92

وبلغوا غايةً في الاستكبار وتجاوزوا كل حدّ بحديثهم ذلك. ويوم يرون الملائكة لن يرو تبشيراً يُسرّهم بل سيجدون إخبارهم بالعذاب، فذلك ليس يوم خير وفرح لهم بل يوم غضب الجبار عليهم وذلك عند الاحتضار للموت، حيث تقولوا لهم الملائكة: ليس لكم البشرى بل ممنوع لكم جرّاء استكباركم، وعند ذلك سيكرهون لقاءهم، ثم قال وأخذنا ما قاموا به من أعمال كانت في سبيل الشيطان ولم تكن لله تعالى فجعلناها وصيرناها كالغبار الذي تراه مع الضوء يتحرك متناثراً بأدنى حركة أو نسمة هواء.²⁵⁹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الحساب في الآخرة بإظهار استكبار العتاة من الكفار، وتعاميهم عن رؤية الحق، وهروبهم من الحقيقة، وإثبات وجود الملائكة، والتحذير من الندامة في وقت لا تنفع، كندامة المستكبرين من المشركين، والكفرة يوم الحساب. وإثبات أنّ كلّ عملٍ لا يُبتغى به وجه الله تعالى مردود على صاحبه لا نفع منه يوم القيامة ولا فائدة تعود. ويدخل هذا في أركان الإيمان وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾

يُظهر الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة يوم القيامة بما معناه: أنّهم في خير مأوى ومكان ومسكن، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

الْفَائِزُونَ﴾²⁶⁰ حيث أن أهل الجنة ينالون رضى ربهم ويتدرّجون إلى درجات عاليات وغرفات أمنات، فمقامهم أمين ذو منظر جميل ومقام طيّب لذيد، بينما أهل النار يغضب عليهم الرب تبارك وتعالى فيساقون إلى أسفل الدرجات ويتناهبهم كثرة الحشرات وألوان العذاب والعقوبات، فإنها بنس المنزل والمسكن قباحةً وسوءاً، وبنس ما يقللون مقاماً كون مقالهم الندامة والحشرات فأهل الجنة أرفع مكاناً في غرفاتهم ومقيلهم وهو الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهم وملامستهم، كما هو حال المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب وهذا تقريب للحال وليس تمام الحقيقة لإدراك ما قد سيؤول إليه حال أهل الجنة من نعيم، وتُذكر أنّ

²⁵⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص254). ، والزمخشري، (ج3، ص273). ، وابن كثير، (ج6، ص92). ، والقرطبي، (ج13، ص19).
²⁶⁰ سورة الحشر آية: 20

أهل الجنة لا يمرّ فيهم في الآخرة إلا قدر نصف النهار، حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة، فذلك معنى قوله: (وَأَحْسَنُ مَقِيلًا)، وكذلك يصير أهل النار إلى منازلهم ومستقرهم الأليم.²⁶¹
وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الجنة وطيب نعيمها ومستقرها، بوصف كثيف المزايا والتشويقات وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر وما فيها من نعيم أهل الجنة والجزاء لهم بأحسن الجزاء جزاء أعمالهم الخالصة وصبرهم على ما ابتلوا به من مصائب، وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا*الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ

يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا*﴾

يخبر سبحانه وتعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الجسيمة بما معناه: ومنها انشقاق السماء تلو السماء، وتقطّرها وتشققها وانفراجها بالغمام، وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار فتغدو خاشعة خافتة، فالسما تنفتح بغمام يخرج منها، وفي الغمام تنزل الملائكة يومئذ، فيحيطون بالمخلوقات المحشورة في مقام المحشر، وفي أيديهم صحائف أعمال العباد، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى للحساب وفصل القضاء. وقيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابية، ولم يكن ذلك إلا لبني إسرائيل في تيههم. قال الإمام الطبري: " ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة في قوله: (يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ) يقول:.....، أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجنّ والإنس، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: جاء ربنا، فيقولون: لم يجيء وهو آت، ثم تتشقق السماء الثانية، ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجنّ والإنس. قال: فتتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية، بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة، وبين فخذة ومنكبه مسيرة سبعين سنة، قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثديه يقول: سبحان الملك القدوس، وعلى رءوسهم شيء مبسوط كأنه القباء، والعرش فوق ذلك ثم وقف. وقال

²⁶¹ انظر: الطبري، (ج19، ص258). ، والزمخشري، (ج3، ص273). ، وابن كثير، (ج6، ص104). ، والقرطبي، (ج13، ص22).

الطبري أيضاً: ثنا الحسن،...قال: حملة العرش ثمانية، فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.²⁶²، والحق الثابت أن الملك لله وحده ويتبين في ذلك اليوم أكثر، لأن كل مُلْكٍ يبطل ويزول فيظهر زواله في ذلك اليوم بشكل أوضح، كما قال تعالى: (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) فلا يبقى إلا ملكه سبحانه وتعالى، فكان هذا يوماً شديداً الصعوبة على الكفرة والمشركين حيث لا تنفعهم أموالهم ولا ادعاءاتهم ولا الجاه ولا العشيرة وكذا الأولاد.²⁶³ وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الألوهية وإظهار الملكيّة التامّة والحاكميّة المطلقة، للحق سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن أسوء يوم للكفرة ذلك اليوم. وإثبات وجود الملائكة ونزولهم وإثبات قيام الساعة وبعض أهوالها. وإثبات صفة القدرة وذلك بتبديل حال الكون إلى حال آخر. وإثبات صفة الملك لله تعالى. وكلّ هذا داخل في أركان الإيمان فهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا*يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي

لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا*لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا﴾²⁶⁴

يُخبر سبحانه عن حال الظلمة والمستكبرين، يقول بما معناه: اذكر ندم وتأسف الظالم الذي ترك طريق الرسول، وفارق ما جاء به من الحق القويم من عند رب العالمين حيث لا شك فيه، فاستبدل ذاك الطريق بطريق آخر وسبيل غير سبيله الصحيح، فإذا جاء يوم القيامة ندم في يوم لا ينفعه الندم ويتحسّر بشدة ويتأسف، فعصّ على يديه أسفاً على نهاية مصيره. وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل الظلمة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَقَلَّبَ وِجْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأُضَلُّونَا السَّبِيلًا*رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾²⁶⁴،

فكل ظالم يتحسّر ويندم يوم القيامة غاية الندم، ويعصّ على يديه حسرة وأسى قائلاً ليتني لم أتخذ

²⁶² (انظر: الطبري، (ج19، ص261).

²⁶³ (انظر: الطبري، (ج19، ص261). والزمخشري، (ج3، ص275). ، وابن كثير، (ج6، ص106). ، والقرطبي، (ج13، ص23).

²⁶⁴ سورة الأحزاب آية: 66- 68-

فلانا خليلاً صاحباً وصديقاً مقرباً، قصده ذلك الذي صرفه وأبعده عن الهدى، وعدل به إلى طريق الضلالة، وسواء كان في ذلك أمية بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف، أو غيرهما. فلقد أضلّه بعد ما جاءه القرآن الكريم وسمع به، فخذله عن الحق وصرفه ووجّهه إلى الباطل، فهو يتحسّر ذلك اليوم ومقالته: يا ليتني اتخذت مع الرسول طريقاً إلى النجاة والسلامة. وكان الشيطان للإنسان خذولاً - وهذا من قول الله تعالى حيث حذر ابن آدم كثيراً منه في كتابه-، أي: إن شأن الشيطان وهمّه أن يخذل الإنسان عن الحق ويصرفه عنه بدعوته إلى الباطل كلما سنحت له الفرصة وهو يتحينها دائماً، ثم يتركه بعد إيقاعه ويتبرأ منه عند المحنة، ولا ينفعه في العاقبة. والشيطان: قد يكون خليله سماه شيطاناً لأنه أضلّه كما يضلّ الشيطان صاحبه، أو أراد إبليس نفسه بأنه الذي حمله على مصادقة ومصاحبة المضلّ ومخالفة الرسول.²⁶⁵، وقد أورد الطبري سبب النزول فقال: "حدثنا القاسم، قال: ثني الحسين، قال: ثني عن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره عقبة بن أبي معيط، فنزل: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) ... إلى قوله (خَذُولاً) قال: (الظالم): عقبة، وفلانا خليلاً أبي بن خلف. وفي رواية: حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن مقسم في قوله: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) قال: اجتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، وكانا خليلين، فقال أحدهما لصاحبه: بلغني أنك أتيت محمداً فاستمعت منه، والله لا أرضى عنك حتى تنفل في وجهه وتكذّبه، فلم يسلطه الله على ذلك، فقتل عقبة يوم بدر صبوا. وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد في القتال، وهما اللذان أنزل الله فيهما: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)."، كما أنّ هناك روايات أخرى بنفس السياق والمعنى²⁶⁶

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات النبوة، وإظهار ندامة الظلمة المستكبرين من الكفار والمشركين، وشدة حسرتهم. التأكيد على أنّ الصحبة السيئة ومن اتخذ المضلّين أقرناءً السوء هداةً لهم، فذلك سبيل الضّرر والهلاك لهم، وهذا يدلّ على ضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة الحسنة. إثبات أنّ سبيل الهداية الأقوم في اتباع الرسول واتباع كتاب الله تعالى، فهما طريق الأمان والنجاة. إثبات عداوة

²⁶⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص262). ، والزمخشري، (ج3، ص276)، وابن كثير، (ج6، ص108). ، والقرطبي، (ج13، ص25).

²⁶⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص262).

الشیطان للعباد وأنه يدفعهم إلى الهلاك والخسران، يدخل هذا في أركان الإيمان والعقيدة وهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾*

يُظهر الله تبارك وتعالى شكوى نبيّه له بما معناه: إن قومي الذين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك وعبادتك، قد تركوا هذا القرآن وهجروه فلا يَأْبَهُونَ به، ذلك أن مشركي قريش من قومه كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعون، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا

لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾²⁶⁷، وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا من التحدث إلى

بعضهم، واللغظ في غيره حتى لا يسمعه. فشكى أمر قومه إلى ربه. وإظهار هذه الشكاية أمر عظيم، وفيه تخويف لقومه لأن الأنبياء كانوا إذا التجئوا إلى الله وشكوا إليه قومهم، كان العذاب يحلّ بهم ولم يُمهّلوا، فعدم سماعه وترك الإيمان به وعدم تصديقه من هجره، وكذلك ترك تعلمه وحفظه، وترك تدبره وتفهمه، وترك العمل به وامتنال أوامره واجتناب نواهيه من هجرانه، والعدول عنه والتحوّل إلى غيره من الكلام أو الشعر أو الغناء و اللهو وغير ذلك، كلّ هذا عدّه العلماء من هجرانه، نسأله سبحانه أن يخلصنا ويعدنا عما يسخطه ويغيظه، وأن يستعملنا فيما يرضيه عنّا، والقيام بمقتضى كتابه الكريم علماً وفهماً وعملاً، آناء الليل وأطراف النهار فيما يحبه ويرضاه.²⁶⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات إرسال الرُّسل للعباد من العباد، وإثبات القرآن والتهويل من هجره وتركه (أي سماعاً كان أو قراءة مع التدبّر أو التزاماً بأوامره القولية والعملية)* فكلّ هذا وبالّ على هاجر القرآن ويأذن بغضب الربّ سبحانه وتعالى عليه من حيث لا يدري. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

²⁶⁷ سورة فصلت آية: 26

²⁶⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص264). ، والزمخشري، (ج3، ص277). ، وابن كثير، (ج6، ص108). ، والقرطبي، (ج13، ص27).

* قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هجر القرآن أنواع: أحدها: هجر سماعه والإيمان به، والثاني: هجر العمل به وإن قرأه وأمن به، والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع: هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب، وكل هذا داخل في قوله تعالى: إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾²⁶⁹

يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تسليماً له وترويحاً عنه على أذى قومه له وإعراضهم وصدّهم بما معناه: أن لا تحزن فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يتهمونك بالأباطيل والخرافات ويعذبونك ويؤذونك ويتركون القرآن فلا يسمعون، كذلك جعلنا لكل الأنبياء الماضين أعداء من المشركين الظلمة، الذين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾²⁶⁹، فاصبر عليهم مما نالك منهم من الأذى كما صبر من قبلك أولو العزم من الرسل، وسر في تبليغ رسالتك فإنك منتصر برّبك الهادي إلى قهرهم، والنصر عليهم وكذلك هذا القول موجّه لكلّ من اتبع رسوله، وأمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة مادام مداوماً على الإلتزام بما أمره الله تعالى، فهو منصور به طالما هو ملتزم بطاعته، كما قال سبحانه وتعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن منتم مؤمنين) والآيات كثيرة في هذا المعنى.²⁷⁰

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات عداوة الكفرة والمشركين للرسل والأنبياء، والتريص بهم أمر محتوم لا لبس فيه. إثبات النصرة والهداية من الربّ تبارك وتعالى لأنبيائه ومن نصره. إثبات أنّه متى وجدت الحق فاعلم أنّ مقابله باطل ومتى عثرت على داعٍ مصلح فاعلم أنّ له أعداء وعليه بالصبر فالخالق ناصره. فهذه سنة الله تعالى في خلقه وكونه، وهو جهاد قولي وسلوكي داخل في الدفاع عن العقيدة. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ

تَرْتِيلًا﴾²⁷⁰ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا³³﴾

مَهْجُورًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْهَجْرِ أَهْوَنَ مِنْ بَعْضٍ. انظر: ابن قيم الجوزية، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1393هـ=1973م، ج1، ص(82).

²⁶⁹ سورة الأنعام آية: 112

²⁷⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص265). ، والزمخشري، (ج3، ص277). ، وابن كثير، (ج6، ص109). ، والقرطبي، (ج13، ص27).

يُخبر الله تعالى عن كثرة اعتراضات الكفار وتعنتهم، وتكلمهم باستهزاء، فيقول تعالى بما معناه عنهم: هلاً نزل القرآن عليه أي: على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة على سبيل الاستهزاء، مثلما أنزلت التوراة على موسى فردّ الله تعالى على تعنتهم وقولهم هذا، ومسلياً لنبية بقوله: لنثبت أي: لنقوي بدفعاته عزيمة قلبك ونزيد يقينك، ونشجعك به على المتابعة، وشيئاً بعد شيءٍ علماً أنّه حتى تعيه وتحفظه، كون الترتيل في القراءة تعني الترسل والتنثب، ثم ذكر تعالى: بأنّ هؤلاء المشركين المستكبرين لا يأتوك بشبهة أو حجة، ليعارضوا به الحق، وليشككوا في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض قولهم، ويبطل حجّتهم، ويكون أصدق في الواقع، وأوضح وأصح مما يتقولون به.²⁷¹ وجاء في سبب نزول هذه الآية: "...عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ نَبِيًّا فَلِمَ يَعَذِّبُهُ رَبُّهُ أَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَتِينَ وَالسُّورَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَهُ نَبِيَّهُ جَوَابَ مَا قَالُوا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً...إِلَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا﴾".²⁷²

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات عناد المشركين والكفرة وأهل الباطل والضلال، في التكبر والتشكيك في القرآن، والنبوة والرّسالة. تثبيت وتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشرعية، وإعانتهم على حفظ القرآن وفهمه، وتطبيق أحكامه بنحو دقيق وشامل. التسهيل والتيسير على المكلفين بتكليفهم بأحكام قليلة حتى لا يفجروا في الحرج والمشقة. التدرج في تشريع الأحكام لتسهيل ترك العادات والأعراف العامة، والتقاليد السيئة. إثبات أنّ التربية بالتدرّج أنجح لإزالة التقاليد والعادات المشينة، حتى تنهياً بها النفوس ثم تتقبّل الحكم النهائي. وهذا من المقاصد الحاجية في الدين. إثبات نزول القرآن وإظهار أنّ نزول القرآن وتشريعه مفرّقاً هو الأنسب للوقائع والأسئلة، والأحداث التي جرت. تأييد النبي بالحجج الدامغة والردّ المناسب على المشركين في الوقت المناسب، وفي ذلك إفادة للعلماء والدعاة والمسلمين أيضاً. والتأكيد على أهمية القرآن الكريم وعظيم قدره وعلوّ مكانته عند الله سبحانه. إثبات النصر والدفاع عن الرسول صلى الله عليه

²⁷¹ انظر: الطبري، (ج19، ص265). ، والزمخشري، (ج3، ص278). ، وابن كثير، (ج6، ص109). ، والقرطبي، (ج13، ص28).

²⁷² انظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط3، 1419هـ، (ج8، ص2689). ، عبد الواحد المقدسي، الأحاديث المختارة، تحقيق: أ.د.عبدالمك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط3، 1420هـ=2000م، ج13، (ج10، ص119).

وسلم بتثبيت قلبه من الربّ الحكيم جل جلاله. يتبع أركان العقيدة كونها إثبات نزول القرآن والدفاع عن نزولها مفرقاً إلى جانب تأييد النبيّ بالحجج العلمية الدامغة. وهذا كله من مقاصد حفظ الدين.

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾²⁷³

يُخبر سبحانه وتعالى نبيّه بما معناه: أنّ أهل الكفر والشرك، هم القائلون لك ﴿أُولَٰئِكَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً﴾²⁷³ وأمثالهم من أهل الضلال والكفر سيقادون يوم القيامة إلى مثوالم بالذلّ مشياً على وجوههم قوله: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾، قال الطبري: "...حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على رجليه قادرٌ على أن يمشيه على وجهه".، فهذا حال الكفار في يوم نشورهم ومعادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم بالهوان وأسوأ الصفات والحالات وأقبحها.²⁷³

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات وجود جهنّم وعذابها والهلاك والخسران لمن أبى طاعة ربّه ورفض شرعه، وبئس الجزاء جهنّم أسوء مقرّ له يوم القيامة. إثبات قدرة الله تعالى بأن الكفار وأهل الضلال سيساقون ويهانون على وجوههم. يدخل هذا في إثبات الصفات وهو من أركان العقيدة فهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا*فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاَهُمْ تَدْمِيرًا*وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاَهُمْ وَجَعَلْنَاَهُمُ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا*وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا*وَكُلًّا ضَرَبْنَا

لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا﴾³⁹

²⁷³ انظر: الطبري، (ج19، ص267). ، والزمخشري، (ج3، ص279). ، وابن كثير (ج6، ص110). ، والقرطبي، (ج13، ص30).

يقصُّ الله جل جلاله لنبيِّه أحوال الأمم السالفة بما معناه، وهو يتوعّد مَنْ كذّبه من مُشركي قومه ومن خالفه، فحدّثهم من عقابه الشديد وأليم عذابه، وبما حلّ بتلك الأمم من العقاب جزاء تكذيبهم لرسله، فبدأً بذكر نبيه موسى عليه السلام مع فرعون، وقومه كيف بعثه إليهم، وجعل معه أخاه هارون معيناً وناصراً له، فكذّبوهما فرعون وطائفته فكان عقابهم التدمير والهلاك، وكذلك ما حلّ بقوم نوح من الغرق كونهم كذبوا بالرسالة، فكان إغراقهم وإهلاكنا لهم عبرة لكل من يعتبر من العباد، فقد أعدّنا لجميع الكفرة بالله تعالى والظلمة المستكبرين العذاب الأليم، ما عدا الذي حلّ ووقع بهم من العذاب العاجل في الدنيا. كما دمرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحاب الرسّ وغيرهم من الأقوام الكثيرة بينهم أهلناهم جميعاً. واختلف أهل التأويل في أصحاب الرسّ، فقال ابن عباس: أصحاب الرسّ قرية من ثمود. وقال قتادة: الرسّ: قرية من اليمامة يقال لها الفلج، وعند أبي حاتم عن ابن عباس أنّها بئر في أذربيجان، وهكذا سيكون حال جميع من يكذب بالرسل ورسالاتهم الدمار والهلاك، إذ لا فرق بين رسول وآخر وكل هذه الأمم التي أهلكتها سمينها وذكرناها لكم وجاءتهم رسلنا فأنذرناهم ومثلنا لهم الأمثال ونبّهناهم بالآيات وألزمناهم الحجة بالبراهين، وأعدّنا إليهم بالعبر والمواعظ، فلم نهلك أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة. فقد تم التحذير والإنذار لكل الأقوام فدمرنا كلّ من كذب الرسل، أي: أنّ المقصود من القصة هو: إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم لهم، فكأنه تعالى يقول لنبيِّه أنّ التهديد يشمل مشركي قومك إذا هم كذّبوك ولم يطيعوك فيما جنتهم به.²⁷⁴

وجه دلالة على المقصد:

التحذير ممّا لحق بالأمم السالفة رغم تذكيرهم، وإنذارهم بالرسل والشرائع الربّانية. تكذيب دعوة الأنبياء دأب الظلمة، والكفرة بالله والطغاة المستكبرين من كلّ الأمم وفي كل حين. إثبات إرسال الرسل لجميع الأمم الماضية وتبليغهم دعوة الخالق جل جلاله، فلا عقاب إلا بعد التكذيب بالرسالة، وبعد تذكير القوم وتنبيههم. وعقوبة الخالق تطال كلّ ظالم مستكبر، وهي متناسبة مع طغيانهم، وعتوّهم كلّ على حدة. وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوًّا أَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا

يَرْجُونَ نُشُورًا*﴾

²⁷⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص268). ، والزمخشري، (ج3، ص280). ، وابن كثير، (ج6، ص110). ، والقرطبي، (ج13، ص30، 31).

يخبر الله جلّ ثناؤه رسوله الكريم بما معناه: أن قومك قريشاً هؤلاء المشركين منهم، الذين تركوا القرآن فهجروه ولم يسمعه، مرّوا مراتٍ كثيرة في متاجرتهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكك بحجارة أرسلناها عليهم من السماء، أفلم يَكُونُوا عند مرورهم في قرية "سدوم" يرون آثار العقاب والهلاك ويعتبرون؛ لكنهم كانوا قوماً كفراً بالبعث لا يتوقعون ولا يأملون أن تشملهم عاقبة ولا ميعاد، فالرجاء موضع التوقع، لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن، وهؤلاء لم ينظروا ولم يذكروا ولم يؤمنوا، ومرّوا بها كما مرّت بها دوابهم. - وسدوم قرية قوم لوط، التي أمطرها الله بالحجارة فأهلكهم بها-، قال ابن عباس: خمس قريّات فأهلك الله أربعة، وبقيت الخامسة، واسمها صعوة فلم تهلك صعوة، كان أهلها لا يعملون ذلك العمل، وكانت سدوم أعظمها، وهي التي نزل بها لوط ومنها بُعث - فهلا اعتبر قومك بما نزل بهم.²⁷⁵

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفة القهار للخالق سبحانه، والبرهان على قهره وقدرته، على المستكبرين والعتاة من الكفرة الظالمين واضحة أمامهم، تفرع رؤوسهم لكنهم لا يذكرون فذلك دون جدوى. إثبات إنكار المستكبرين للبعث والنشور، رغم إظهار الحجج لهم وتحذيرهم بالإندار. كلّ هذا من مقاصد حفظ الدين لأنها تؤكد إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وترد على المشركين بالبراهين.

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْذًا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا*إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا

لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁴²

يُخْبِرُ سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم عن المشركين من قومه بما معناه: ما إن يشاهدوك حتى يستهزؤون بك ويسخرون منك فيقولون استصغاراً واستهتاراً وهل أرسل الله رسولا وهم في أعلى درجات التكبر والجحود والإنكار سخريّة، وقولهم إن كادَ لَيُضِلَّنَا دليلاً على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام في دعوتهم بأقوى ما عنده من جهده وطاقته في استعطافهم وميلهم، ذلك بعرض الآيات والأدلة عليهم، حتى كادوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام حسب زعمهم لولا أنّهم قد ثبتوا عليها بكثرة صبرهم وتمسّكهم بعبادة آلهتهم، فسوف

²⁷⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص272). ، الزمخشري، (ج3، ص281). ، ابن كثير، (ج6، ص100). ، القرطبي، (ج13، ص34).

يأتي الوعيد لهم ويجدون عندها من الأضلُّ، حين يرون بأعينهم عذاب الله قد حلَّ بهم حيث لا يمهلمهم، بل سيلحقهم ولو متأخراً.²⁷⁶
وجه الدلالة على المقصد:

التهديد والوعيد لمن اتخذ الأنبياء استهزاءً وسخرية، فذلك من أشنع وأفظع الجرائم عند الخالق سبحانه، وهذا هو حال العتاة من المشركين والكفرة المستكبرين في كل وقت وحين. إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أوج القوة في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك باعتراف المستكبرين من الكفار والظلمة المعاندين. إثبات الجزاء والحساب، وإثبات عذاب جهنم للمكابرين الكفرة الضالين وأمثالهم، حيث لا تنفع معهم سوى رؤية العذاب بعد التحذير، وعندها ستتكشف أمامهم، من هو الأضلُّ في طريقه ومنهجه. يدخل هذا في أركان العقيدة لهذا فهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا*أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ

يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁴⁴

يُبَيِّنُ جَلَّ شَأْنُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَعْنَاهُ: أَنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ كَانَ فِي دِينِهِ يَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُ وَيَطِيعُهُ فِي كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ مِنْ أُمُورِهِ دُونَ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ دَلِيلٍ، أَوْ أَنْ يَسْتَمَعَ وَيَصْغِي إِلَى حُجَّةٍ وَبِرْهَانٍ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: كَيْفَ تَكُونُ حَفِيزًا عَلَى مَنْ يَعْبُدُ هَوَاهُ وَيَطِيعُ شَهْوَتَهُ، أَوْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، بَلْ تَأْكُدُ أَنَّ أَغْلِبَهُمْ أَضَلُّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَفْقَهُ مَرَعَاهَا وَمَمَشَاهَا أَمَا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْحَجَرَ فَإِذَا رَأَى أَحْسَنَ مِنْهُ رَمَاهُ وَعَبَدَ الْآخَرَ- فَكَانَ مَعْبُودَهُ وَإِلَهَهُ مَا يَتَخَيَّرُهُ لِنَفْسِهِ وَفَقَّ هَوَاهُ، هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالَهُمْ مَا هُمْ إِلَّا كَالْبِهَائِمِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهَا وَلَا تَفْقَهُ؛ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا مِنَ الْبِهَائِمِ، فَالْبِهَائِمُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا وَتَنْقَادُ لِأَرْبَابِهَا، أَمَا هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةَ فَلَا يَعْرِفُونَ طَاعَةَ رَبِّهِمْ وَلَا يَدْرِكُونَ نِعْمَ خَالِقِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْكُرُونَهَا، بَلْ يَجْحَدُونَهَا، وَيَعْصُونَ رَبِّهِمْ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَبَرَّاهُمْ.²⁷⁷

²⁷⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص273). ، والزمخشري، (ج3، ص281). ، ابن كثير، (ج6، ص102). ، والقرطبي، (ج13، ص35).

²⁷⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص273). ، والزمخشري، (ج3، ص282). وابن كثير، (ج6، ص102). ، والقرطبي، (ج13، ص35، 36).

وجه الدلالة على المقصد:

التنبيه على أنّ من سَيَّطَرَتْ عليه الأهواء المضلّة لا فائدة من دعوته لاتباع منهج الحق. ليس عليك هداية من لم يكثرث بالحق وأعرض عنه، واستكبر بأهوائه، فعبدها واتّبعتها. المتعالون عن الحق والمعرضون عنه، أقلّ شأنًا من الحيوانات عند الله تعالى، المتّبعون للأهواء وشهوات النفس، هؤلاء العباد وأمثالهم أهوّن من الحيوانات التي تنقاد لمن يتعهدا بالرعاية. الذمّ، والتحقير، والتصغير لمن اتبع الأهواء. وهذا كلّ من مقاصد حفظ الدّين.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ

قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بِهِنَّ لِیَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرَ

النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * ﴿

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ألم تشاهد وتتنظر إلى قدرة ربك كيف تحكّم بانبساط الظلّ وحركته من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا تذهبه الشمس ولا تنقصه، ألم تنظر كيف بسط الظلّ، فجعله يمتدّ وينبسط كي ينتفع به الناس في حياتهم، ولو أراد لجعله ساكنًا لا يتحرك ولا يظهر، فقد سمى امتداد الظل حركةً منه وعدم ذلك سكونًا، ثم دللناكم عليه بنسخ الشمس له بعد سطوعها وشروقها، فهو خلق من خلق ربكم، يُوجده ويُفنيه حسب مراده، وقد دلّ بالشمس على الظلّ، كون الأشياء تعرف بأضدادها، فلو لم نسخ الشمس للظلّ لما عُرف الظلّ ولم يُعلم أنه شيء، كما أن الحلو لا يعرف إلاّ بالحامض والبارد بالحرّ، إلى غير ذلك من الأضداد. وفي هذا الانبساط والقبض اليسير شيئاً فشيئاً تحصل منافع عديدة لا تنحصر، بحيث لو توقف هذا القبض، لتعطّل الكثير من المنافع الحاصلة منه، حيث فوائد العديدة للعباد وباقي المخلوقات ليلاً ونهاراً، وفي مختلف فصول السنة وتغيّراتها، ثم قال: ألم تر أنّه جعل ظلام الليل يستتر العباد كما هو ستر اللباس للبدن، وجعل النّوم موقفاً للحركة شبيهاً بالموت، ليعطي الراحة الكاملة للأعضاء بعد التعب والعناء من العمل، وجعل سبحانه وتعالى النّهار للانتشار وابتغاء الرزق في الأرض للمعيشة والكسب. وهو الله تعالى الذي يرسل الرياح مبشّرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار، فهو سبحانه وتعالى يقول بما معناه: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح

من فوقكم ماء طهوراً لنحيي به أرضاً قحطة جداً لا تُنبِت. وقال: بلدة مينا ولم يقل ميتة، لأنه أراد بذلك إظهار إحياء موضع ومكان ميت ونسقي منه مما خلقنا من مختلف المخلوقات، البهائم والناس لنتنفع به في الطعام والشراب، ولتطهير وتنظيف الأجسام والملابس والأشياء المختلفة به، ثم ذكر سبحانه: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء للتطهير وكذلك لنحيي به الميت من الأرض لأجل عبادي، حتى يتذكروا نعمي عليهم وإحساني إليهم فيشكروها، لكن أكثر الناس يأبون ذلك ويجحدون نعمي المختلفة عليهم فينكرونها.²⁷⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفات القدرة، والخلق، والحكمة، والحاكمية المطلقة لله جل جلاله، بالأدلة والبراهين الحسية، والعقلية الدالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، والبراهين المذكورة هنا في القدرة والخلق، هذه الآيات: مدّ الظلّ، الشمس، الليل، النهار، النوم، الرياح، الماء، الأنعام، والأناسي. إثبات إرادة الله تعالى وإنفاذ حكمه سبحانه في الكون كلّ، وما فيه من أحياء، ونبات، وجماد. إظهار النعم الإلهية على العباد تذكيراً لهم كي يشكروها ويعرفوا حقها. والترهيب من جحود وكفران النعم والاستعلاء والتكبر عليها. ويدخل ما تمّ ذكره من إثبات الصفات في أركان العقيدة وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَلَوْ سَنَّا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا*فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾⁵²

يقول جلّ شأنه لرسوله صلى الله عليه وسلم بما معناه: ولو أردنا لأرسلنا بدلا عنك منذرين آخرين غيرك إلى مختلف القرى فيسقط عنك كثير من أعباء ما حملناك من الدعوة، ويخفّ عليك الكثير من متاعبها، لكننا قصرنا هذا الأمر وهذا التبليغ عليك وحملناك، ورفعنا وأعظمنا به من قدرك، ومكانتك وفضلك على سائر الأنبياء والرسول، فإزدد قوّة وبأساً وعزماً مقابل ذلك وتشبّث بالصبر، ولا تطع الكافرين فيما يريدون، بل اجتهد بجدّ وعزم وجاهدهم بهذا القرآن جهاداً كبيراً، حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله وأوامره، واجعله جهاداً كبيراً بما تغلبهم به وتعلوهم وتسيطر.²⁷⁹

²⁷⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص275). ، والزمخشري، (ج3، ص283). ، وابن كثير، (ج6، ص103). ، والقرطبي، (ج13، ص37).

²⁷⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص280). ، والزمخشري، (ج3، ص286). ، وابن كثير، (ج6، ص106). ، والقرطبي، (ج13، ص58).

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفة المشيئة لله تعالى، وإثبات النبوة، ووجوب مجاهدة المبطلين، وأهل الاستكبار والعناد بالحجة الدامغة، والبراهين الساطعة، وكل هذا داخل في العقيدة فهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَحِجْرًا مَحْجُورًا* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤﴾

يذكر تعالى شأنه مبيّنًا عظام قدرته تسخيراً لعباده بما معناه: أنه هو الذي خلط البحرين العذب بالغ الحلاوة مع نقيضه أي: مع الشدّيد الملوحة، فأفاضهما على بعضهما. وأصل المرج الخلط، ويقال للخلية مرج لأن الرجل إذا خلى الشيء حتى اختلط بغيره فكأنه مرجه، قال تعالى: (في أمرٍ مَرِيحٍ) أي مختلط، يقال: مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: أي خلّيتها تذهب حيث شاءت، فسَمِيَ المائين الكثيرين بالبحرين فخلّاهما متجاورين متلاصقين، وبقدرته يفصلهما ستار وحجاب يمنعهما من التخالط والتمازج، وهذا من قدرته الكبيرة العظيمة، ثم قال: حَجْرًا مَحْجُورًا أي: لا يبغى أحدهما على الآخر بمعنى لا يتطاول أحدهما بمائه على الطرف الآخر. وهي من أحسن الاستعارات وأشدها على البلاغة كما قال الزمخشري، ثم قال تعالى بما معناه: وهو الذي خلق من النطف قسمين من البشر: ذوى نسب، وهم سبعة من الذكور أي: ذكورا ينسب إليهم، وذوات صهر وهم خمسة من الإناس: أي إناثا يصاهر بهنّ، فربك له القدرة المطلقة وتصرفه مطلق أيضاً في الكون وهذا من دلائل عظمته وقوته وقدرته في مختلف مخلوقاته، حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً من نوعين: ذكراً وأنثى ثم جعل لهم امتداداً واستمرارية.²⁸⁰

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفة القدرة بالمزيد من البراهين، والبيّنات مثل: البحرين الحلو الزلال، والشدّيدة الملوحة اللذان لا يختلطان، ثم خلق البشر من ماء مهين، فمنه النسب والصهر بقدرته سبحانه. وإثبات التصرف والحاكمية المطلقة للخالق في الكون بما فيه، لمصلحة العباد وإسعاده. وكل دلائل القدرة والعظمة وإثبات حقيقتها بالبراهين داخل في صلب العقيدة وأركانها وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

²⁸⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص281). ، والزمخشري، (ج3، ص286). ، وابن كثير، (ج6، ص106). ، والقرطبي، (ج13، ص58).

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾⁵⁵

يقول جلّ شأنه بما معناه: هؤلاء المشركون بالله تعالى يعبدون من دونه آلهة لا تأتي ولا تجلب إليهم النفع ولا أية فائدة إذا هم عبدها، ولا تؤذيهم إن تركوا عبادتها وطاعتها، وهم قد تركوا عبادة من أنعم عليهم هذه النعم التي لا يمكن مكافئة أفلها وأدناها، وهي تلك التي سبقت وعدّها لنا جلّ جلاله في الآيات الأنفة الذكر من قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ...إلى قوله:...قَدِيرًا﴾، ومن قدرته الفائقة القدرة التي لا يمتنع عليه معها شيء إذا أراد القيام به، ولا يتعذّر عليه فعل شيء أراد فعله، وهو إذا أراد معاقبة بعض من عصاه من عباده أحلّ به من العذاب والهلاك ما أحلّ بالذين وصف صفتهم من قوم فرعون وعاد، وغيرهم ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ ثم ختم الله تعالى الآية مؤكداً: أنّ الكافر معينٌ ومساعدٌ للشيطان على ربّه مظاهر له على معصية خالقه، وقال الطبري: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال:....عن ابن عباس، قوله: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ يعني: أبا الحكم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا جهل بن هشام وسواء كانت الآية فيه أو في غيره فجميع الكفرة والمشركين يعينون الشيطان وأتباعهم على ربهم علموا ذلك أو لم يعلموا.²⁸¹

وجه الدلالة على المقصد:

الدعوة إلى عبادة الله الحقّ سبحانه وتعالى، والتحذير من عبادة من لا نفع لطاعته، ولا ضرر لعصيانه. إثبات أنّ العبادة الصحيحة أنفع شئ للعباد، لأنّ صحتّها يصحّ جميع أعماله، إثبات أن الكافر معادٍ لربّه بجهله. فيه الدعوة إلى التوحيد ونبذ ما سوى ذلك وهذا يدخل في العقيدة وهو من مقاصد حفظ الدين.

²⁸¹ انظر: الطبري، (ج19، ص284). ، والزمخشري، (ج3، ص287). ، وابن كثير، (ج6، ص107). ، والقرطبي، (ج13، ص61).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ

رَبِّهِ سَبِيلًا﴾⁵⁷

يقول الله جلّ جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما معناه: وما بعثناك إلى من أرسلناك إليهم إلا لتبشّر بالمتوبة والأجر لمن أطاع وآمن بالذي جنّتهم به من عندي، وصدّقك على ذلك وعمل صالحاً، ولتكون منذراً لمن أبى وكذّب بما جنّتهم به من عندي، فلم يصدّقوا ولم يعملوا به، ثم قال: قل لهؤلاء الذين بعثتكم إليهم، ما أسألكم أي أجرٍ منكم يا قوم على ما جنّتكم به من عند ربي، فلست طالباً أموالاً منكم، حتى تقولوا إنه يطمع بدعوته في أموالنا فلا نتبعه فيه ولا نعطيه من أموالنا شيئاً، ولكن من أراد وأحبّ منكم أن يسلك طرق الخير بإنفاقه من ماله في سبيله، وفيما يقربّه إلى الله من الصدقة وبالإنفاق في جهاد العدو أو غير ذلك من سبل الخير فذاك شأنه، أولتقربهم إلى الله تعالى وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة والعمل الصالح.²⁸²

وجه الدلالة على المقصد:

مهمّة الرّسول تبليغ العباد رسالة الخالق، يبشّر العباد وينذرهم، وهي وظيفة كلّ مؤمن. التأكيد على صدق و إخلاص النبيّ لرّبّه تعالى في الدعوة لكم، فهو لا يطلب منكم أجراً على ذلك. التأكيد والحض على أنّ الدعوة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا* الَّذِي

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾⁶⁰

يأمر الله تعالى نبيّه بما معناه: ثق بالذي له الحياة الدائمة، فحقيق بأن يُتوكّل عليه وحده ولا يُنكّل على غيره من الأحياء الذين يموتون لاستحفاظ نفسه من شرور الكفار والمشركين، وفوض أمرك إليه مستسلماً له وحده صابراً محتسباً على ما جعلك نائباً له، بعد التمسك بقواعد التوكل وأساس الالتجاء، وذلك بطاعته وعبادته وتنزيهه وتحميده، والشكر له على ما أنعم به عليك، وحسبك بالحيّ الذي لا يموت الخابر بذنوب خلقه، فإنه لا يخفى عليه شيء مما يرتكبونه

²⁸² انظر: الطبري، (ج19، ص286). ، والزمخشري، (ج3، ص288). ، وابن كثير، (ج6، ص107). ، والقرطبي، (ج13، ص62).

من تجاوزات ومعاصي، وهو محصٍ جميعها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة، هذا الإله الحيّ خالق السموات والأرض، وقد ذكر السموات والأرض، وجعل السموات جمعا، كونه وجّه ذلك إلى الصنفين والشيين وخَلَفُهُمْ تَمَّ في ستة أيام كما جاء عن مجاهد، وكان ابتداءً ذلك يوم الأحد، والفراغ يوم الجمعة، وأما الداعي إلى هذا العدد- أي الستة دون سائر الأعداد- فلا نشك أنه داعي حكمة لعلنا أنه لا يقدر تقديراً إلا بداعي حكمة، وإن كنا لا نطلع عليه ولا ندرك ولا نهتدي إلى معرفة علة ذلك، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ وعلا عليه،

وذلك يوم السبت حسب ما قيل. وقوله: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ أي: فاسأل خبيراً بالرحمن، خبيراً

بخلقه الذين خلقهم في أكمل وجه وأحسن هيئة فإنه خالق كل شيء ولا يخفى عليه ما خلق، وإذا

قيل لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ أي اجعلوا

سجودكم لله خالصاً دون الآلهة والأصنام. قالوا: ﴿أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾، بمعنى: أنسجد نحن لما

تأمرنا أنت بالسجود له يا محمد. وعامة قرّاء الكوفة قرأته بالياء أي "لِمَا يَأْمُرُنَا" ، بمعنى:

أنسجد لما يأمر الرحمن، وذكر بعضهم أن مُسَيْلِمَةَ كان يُدعى الرحمن، فلما قال لهم النبي صلى

الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن، قالوا: أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة؟ يقصدون مُسَيْلِمَةَ

بالسجود له. والصواب من القول عند الطبري ذلك: أنهما قراءتان مشهورتان معروفتان قرأ

علماء من القراء بكل واحد منهما، فالقراءتان صحيحتان، ثم قال: وقول: اسجدوا للرحمن بمعنى

إخلاص السجود لله تعالى وإفراده بالعبادة والطاعة - زاد هؤلاء المشركين بعداً ونفوراً مما

دعوا إليه وفراراً منه.²⁸³

وجه الدلالة على المقصد:

الأمر بالوثوق والاعتماد والتوكل التام على الخالق الدائم الباقي السرمديّ دون غيره.

إثبات صفات الكمال لله تعالى: الحياة، البقاء، العلم، والخلق، وصفة الاستواء على العرش،

وصفة الرحمن. كذلك الأمر بتنزيه الله جل جلاله عن كلّ نقص، وعيب، والأمر بالخضوع

والسجود، والتسليم، والتدلل للربّ الرحمن الرحيم وحده. الترهيب من الاستكبار، وإنكار أحد

²⁸³ انظر: الطبري، (ج19، ص286). ، والزمخشري، (ج3، ص288). ، وابن كثير، (ج6، ص107). ، والقرطبي، (ج13، ص63).

صفات الحق، وعدم الخضوع والتذلل له سبحانه. كل هذا البيان من إثبات الصفات يدل على أنه من مقاصد حفظ الدين.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا*وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾²⁸⁴

يقول جل ذكره بما معناه: تقدّس وتفضّل الربّ الذي جعل في السماء منازل الكواكب السيارة، وقصور في قول البعض، أو هي القصور العالية، سميت بها لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، والبرج اشتقاق من التبرج لظهوره ورؤيته. والسراج: الشمس كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾، وقرئ سرجاً، وهي الشمس والكواكب الكبار معها، وقرأته عامّة

قرآء الكوفيين ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا﴾ بالجمع، يعني أن تأويله: وجعل فيها نجومًا ﴿وَقَمَرًا

مُنِيرًا﴾ أي: المضيئ، وجعلوا النجوم سرجاً، إذ كان يُهتدي بها ليلاً في الصحراء خاصة، ثم

قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفاً، أي يخلف أحدهما الآخر وقال بعضهم: معناه: أن الله جعل كل واحد منهما خلفاً من الآخر، بحيث إذا ما فات أحدهما من عمل يعمل فيه الله تعالى، أدرك قضاؤه في الآخر. أي يعقب هذا ذلك وذلك هذا، يعني: الليل والنهار، وهي الحالة التي يخلف أحدهما الآخر، وجعل الليل والنهار مع خلوف كل واحد منهما الآخر حجة وبرهان، وآية بينة لمن أراد أن يذكر أمر الله تعالى وعظيم فضله، فينيب ويعود إلى الحق (أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) أو إذا رغب في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه في اختلاف الليل والنهار لما في تعاقبهما من رحمت وخيرات وهي نعم لا تحصى.²⁸⁴

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات قدرة الله تعالى وإظهار فضله سبحانه للعباد لطفاً وخيراً ورحمةً بهم، وبيان قدرته تعالى وتسخير الكون بما فيه من تعاقب الليل والنهار، وما فيه من أبراج، وشمس، وقمر لمصلحة العباد في حياتهم، وغير ذلك من الآيات على ذلك وهذا كله من مقاصد حفظ الدين.

²⁸⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص288). ، والزمخشري، (ج3، ص289). ، وابن كثير، (ج6، ص109). ، والقرطبي، (ج13، ص65).

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿67﴾

يُخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات، عن صفات عباده الصادقين معه، وإضافتهم إلى صفة الرحمن تفضيل وخصوصية لهم، فوصف مشيهم بما معناه: باللين والحلم، والسكينة والرفق، والعفاف والوقار، غير مستكبرين ولا متجبرين، ولا ساعين فيها بالفساد ومعصية الله تعالى، ولا يجهلون على من جهل عليهم بل يحملون معهم، كذلك من صفاتهم أنهم يبيتون لربهم يصلون، يراوون بين سجود في صلاتهم وقيام. ثم أنهم يدعون الله أن يصرف عنهم عقابه وعذابه في جهنم خوفاً منه وحرأً، كون عذابها كان ملحاً دائماً لازماً فالمغرم بالشيء غير مفارق له، وهكذا يكون عذاب جهنم لأهلها من المشركين والكفار، ملزماً دائماً لهم ومهلكاً عياداً بالله تعالى، وإنها أسوء مقرراً وأذل منزل، كما ذكر تعالى من صفات عباده المخلصين أيضاً أنهم إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في الإنفاق فيها، واختلّف في النفقة التي قصدها الله تعالى في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإقتار، كما ذكر الطبري: فالبعض قال: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله تعالى حتى وإن قلت، وهذا ما قصدها الله تعالى وسمّاها بالإسراف، والإقتار: يعني المنع من حقّ الله تعالى بمنع العباد من حقوقهم أو منع الإنفاق على المستحقين، فهو لاء عباد الرحمن هم المؤمنون حقاً، لا يسرفون فينفقون في معصية الله ولا يُقترون فيمنعون حقوق الله تعالى عليهم، فخير الأعمال أوساطها لا مجاوزة في حدّ النفقة ولا تقصير عن المطلوب الذي لا بدّ منه، وبعضهم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاماً للتعلم واللذة، ولا يلبسون ثوبا للجمال والزينة والترف، ولكن كانوا يأكلون بقدر ما يسدّ جوعتهم من الطعام ويعينهم على عبادة ربهم وطاعته، ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكفّهم من الحرّ والقرّ فلم يكونوا ممن يطلبون الترفّ الذي يُطغي المرء وينسى ربّه شيئاً فشيئاً.²⁸⁵

²⁸⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص293). ، والزمخشري (ج3، ص290). ، وابن كثير، (ج6، ص110). ، والقرطبي، (ج13، ص67). وابن عاشور، (ج19، ص71).

وجه الدلالة على المقصد:

إظهار صفات المؤمن الحقيقي، والحض على التحلي بأخلاق العباد المخلصين الطائعين من التواضع والوقار، والسكينة والترفع عن الذلات، والمداومة على العبادات والإنفاق في حده، وغير ذلك من الأخلاق الطيبة الحسنة. الترغيب في قيام الليل، والتذلل لله وحده، والاستغاثة في الخلوات خالصاً للربّ الجليل المجيب للدعوات. وكل هذا من مقاصد حفظ الدين ومكملاته. فيدخل في المقاصد الحاجية والتحسينية أيضاً.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾⁷¹

يقول تعالى ذكره بما معناه: والذين يوحدون الله في العبادة فلا يُشركون في عبادته إلهاً آخر، بل يخلصون له العبادة ويقصدونه بالطاعة، ولا يقتلون النفس المحرمة قتلها، حيث تحل قتلها: إما بكفر بالله بعد الإسلام، أو زناً بعد إحصانها، أو قتل نفس، فتقتل بها، ولا يأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج أي: الزنا، ثم بيّن تعالى: ومن يأت هذه الأفعال- اتخاذ إله آخر مع الله تعالى، وقتل النفس بغير الحق، وإتيان الزنى- يعاقب من قبل الله عقوبةً ونكالاً، كما ذكر ربنا جلّ وعلا، أنه (يضاعف لهم العذاب يوم القيامة....)، والأثم: العقاب. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم من المشركين أرادوا الدخول في الإسلام، ممن كان منه في شركه هذه الذنوب، فخافوا أن لا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يُعلمهم أن الله قابلٌ توبة من تاب منهم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكَلَ مَعَكَ) قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾²⁸⁶ كما روى الإمام الطبري: "حدثنا

²⁸⁶ سورة الفرقان آية: 68

القاسم، قال: ثنا الحسين،... عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرُوا، فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تدعوننا إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾، ونزلت: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ... إلى قوله... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، قال ابن جريج: وقال مجاهد مثل قول ابن عباس سواء. "287، وفي رواية أخرى مقاربة للأولى قال: سعيد بن جبير: فسألت عنها ابن عباس، فقال: أنزلت هذه الآية يعني: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...﴾ في الفرقان بمكة إلى قوله ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾، فقال أولئك المشركون: فما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، قال: فأنزل الله ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا...﴾، إلى آخر الآية، قال: وأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قتل، فلا توبة له. وفي رواية أخرى عنه أيضاً قال نزلت في أهل الشرك، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾، أي: إلا من ندم ورجع إلى طاعة الله تبارك وتعالى فترك معاصيه تلك، وإناب إلى رضاء الله تعالى، وصدق بما جاء به نبيه، وعمل بما أمره الله تعالى من الأعمال وأرشده، وانتهى عما نهاه الله عنه وزجره، فأولئك يبذل الله بقبائح أعمالهم في الشرك، محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدله بالشرك إيماناً، وبأقوالهم أقوال أهل الإيمان، وبالزنا عفة وإحصاناً، وقيل يبذل الله سيئاتهم حسنات يوم القيامة، حيث ذكر الله تعالى أنه رب غفار للذنوب رحيم بعباده، فمن تاب وعمل بما أمره الله فأطاعه، فإن الله فاعل به من إبداله سيئات أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام، مثل الذي فعل من ذلك بمن تاب وآمن وعمل صالحاً قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تاب ورجع من ذنبه ندماً

(287) انظر: البخاري، (ج8، ص8)، ومسلم، (ج1، ص90)، الطبري، (ج19، ص304).

وعمل الصالحات التي أمر الله بها، أو من يترك المعاصي ويندم عليها ويبدأ في العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله تعالى توبة صادقة مرضيةً عنده، مكفراً لخطاياهم وذنوبهم حاصل للثواب، فالتوبة لم تحظر على العباد أنتم أو سواكم.²⁸⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات التوحيد وتحريم "الشرك والقتل بدون حق وإتيان الزنى". فهي من أعظم الذنوب. الحُضُّ على التوحيد ونبذ الشرك لله سبحانه وتعالى، والبعد عن القتل بدون حق، فذلك صفة العبد المخلص. الترغيب في صفات عباد الرحمن الموحدين، المطيعين والبعيد عن ارتكاب القتل والفاحشة. التحذير والتهديد من الإهانة، في عذاب جهنم، لمن يتخذ الشرك لإله الغني سبحانه وتعالى. الترغيب في التوبة الصادقة الخالصة، بين يدي غافر الذنب الرحيم قابل التوب. أجر التائب عند الله تعالى عظيم منها المغفرة، وقد تُبدلُ سيئاته السابقة بالحسنات. إظهار عظيم رحمة الله تعالى وسعة مغفرته وعفوه لعباده التائبين الأوابين. وهذا كله من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا* وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا*﴾

يذكر الله جلّ ذكره ما معناه: أنّ من بين صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون شيئاً من الباطل سواء أكان شركاً، أو غناء، أو كذباً أو غيره، ممّا لزمه اسم الزور، فإن أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته الحقيقية، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به موصوف، فالله سبحانه وتعالى ذكر في وصفه لهم أنهم لا يشهدون الزور فلزم أن يكون كلّ زور، ولا يخصّ من ذلك شيء إلا بدليل واضح يجب التسليم له من خبر أو عقل. وقوله: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) أي: إذا مرّ المؤمنون بأهل الباطل واللغو والمشتغلين به فسمعوه أو رأوه، مرّوا معرضين عنهم وما هم فيه فلم يتوقفوا عليهم مكرمين أنفسهم بالخوض معهم، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا

نَبِّغِي الْجَاهِلِينَ﴾، فقد تركوه وأعرضوا عنهم، وصفحوا إذا أودوا بإسراع القبيح ونحو ذلك، وقد

²⁸⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص303). ، والزمخشري، (ج3، ص294). ، وابن كثير، (ج6، ص112). ، والقرطبي، (ج13، ص75). وابن عاشور، (ج19، ص77).

يكون بأن يَنْهَوْا بأن يروا من المنكر ما يغيّر بالقول فيغيّروه بالقول. أو بأن يضاربوا عليه بالسيوف إذا لزم، وذلك بأن يروا قوماً يقطعون الطريق على قوم فيستصرخهم المراد ذلك منهم، فيصرخونهم ويردونهم وكلّ ذلك مرورهم كراماً، فكل ما كان المشركون يقولونه للمؤمنين، وقيل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. أو جميع ما قيل من الأذى وقبح الكلام وسماعه، ثم ذكر صفة أخرى وهي أنه: إذا ذكّرهم مذكّر بحجج الله وآياته، أكبوا عليها حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكر سامعون بأذان واعية، مبصرون بعيون ثاقبة، فلم يكونوا أصمّاء لا يسمعون، وعمياً لا يبصرون، ولكنهم متيقّظو القلوب، مُتبصّري العقول، فاهمون ما يذكّرهم الله به، ويفهمون تنبيهه لهم، فهم واعون مواعظه بأذانهم التي سمعته، وقلوبهم التي قد وَعَنَتْهُ.²⁸⁹

وجه الدلالة على المقصد:

الترغيب بالقيم والأخلاق النبيلة العالية مثل: اجتناب أماكن الباطل والزور، واللّهو، والقبح قولاً وفعلاً. والتحذير من الأخلاق السيئة القبيحة، والأعمال الفاحشة الشائنة واجتنابها، مثل: الباطل وشهوده قولاً وعملاً، والخوض في قبائح العباد وأعراضهم، وغير ذلك. وفي هذا كلّه مقصد حفظ الدين.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ

إِمَامًا* أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا* خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقْرَرًا وَمُقَامًا*76﴾

يُخبر الله جل جلاله عن أولئك العباد الذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا ما معناه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقرّ به أعيننا بأن نراهم يعملون بطاعتك، فنفرح بهم ونُسّرُ بوصولهم، إلى قمة الخير والعطاء والرّياسة، واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك، ويخافون عقابك، إماماً يأتّمون بنا في الخيرات، لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمة، ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم إماماً، وقال: (وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا) ولم يقل أئمة. فمن وحّد الله تعالى وأطاعه قال: يأتّم بهم الناس ويطيعونهم، ثم قال: هؤلاء الذين وصفتُ صفتهم

²⁸⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص314). ، والزمخشري، (ج3، ص295). ، وابن كثير، (ج6، ص118). ، والقرطبي، (ج13، ص79).

من عبادي يُثابون على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا (الْغُرْفَةَ) أي منزلة الغرفة التي هي من منازل الجنة الرفيعة، أي المنازل العوالي بصبرهم على تلك الأفعال التي سبق ذكرها، مثل الصبر على الطاعات ونيل قساوة الظروف وشدتها حفاظاً عليها، والبعد عن الشهوات المحرمات، وتتلقاهم الملائكة فيها بالتحية والسلام كونهم يستحقونها، وأنهم ماكثون فيها أي لاثنون إلى أمد غير محدّد فيها، حسنت الغرفة مستقراً لهم ومنزلاً طيباً حسناً.²⁹⁰

وجه الدلالة على المقصد:

طلب الذرية الصالحة المهدية في الدنيا والمتنعمة في الآخرة بالتضرّع والخوف مع الإبتهال إلى الله تعالى، وهذا من المقاصد الحاجية.

إظهار فائدة الأخلاق الحسنة والأعمال النبيلة عند الله سبحانه وتعالى وثمرتها مرجوة يوم القيامة. إثبات نعيم الجنة للمؤمنين المتّصّفين بصفات العبودية الخالصة للرحمن سبحانه وتعالى وهذا يدل بوضوح أن الأخلاق وقد أسندها الخالق إلى صفة من صفاته أنها داخلة في مقاصد حفظ الدين.

﴿قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾⁷⁷

يقول جلّ ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء أيّ شيء يصنع بكم ربي لولا عبادة من يعبد منكم وطاعة من يطيعه ويأتمر بأوامره منكم، فبعدما وصف عباده الطائعين وذكر صلاح أعمالهم وحسناتهم وأثنى عليهم من أجلها؛ أتبع ذلك ببيان أنّه إنّما إهنتم لأولئك وعبأ بهم، وأعلى ذكرهم وقدرهم، ووعدهم ما وعدهم جرّاء عبادتهم لخالقهم، فأمر رسوله أن يصرّح للناس ويجزم لهم القول بأن الاكتراث لهم والاهتمام بهم عند ربهم، إنّما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخر كما قال تعالى ذكره: ﴿وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون...﴾، ولولا تلك العبادة لم يكثر لهم ولم يهتم بهم البتة ولم يعتدّ بهم ولم يكونوا عنده شيء ذا بال. والمغزى: وأيّ عبءٍ

²⁹⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص318). ، والزمخشري، (ج3، ص296). ، وابن كثير، (ج6، ص119). ، والقرطبي، (ج13، ص82).

يعبأ بكم وأي اهتمام لولا دعاؤكم له يعنى أنكم لا تستأهلون شيئاً من العبء بكم لولا عبادتكم كونكم خلق خلقكم للعبادة فإن تركتم مهمتكم ووظيفتكم هذه فلا قدر لكم ولا اهتمام بكم حينئذ.²⁹¹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات غنى الرب الخالق سبحانه وتعالى عن عبادة العباد بل غناه عن سائر أعمالهم. إثبات وتأكيد افتقار الخلق إلى الرب جل جلاله وحاجتهم إليه سبحانه في معاشهم ومصالحهم المختلفة. إثبات أن الله تعالى خلق العباد فقط لعبادته ولولا عبادتهم لله تعالى لما اكرث واهتم بوجودهم. إثبات العقاب لمن أنكر الإله الخالق وكفر به ورفض عبادته. وفي كل هذا مقصد حفظ الدين.

3.2.2 مقصد حفظ النفس:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾²⁹²

يخاطب سبحانه وتعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بما معناه: إن جميع الرسل المتقدمين الذين سبقوك كانوا بشراً مثلك يأكلون الطعام ليتغذوا به، ويسيروا في الأسواق للكسب والتجارة، وهذا ليس منافٍ لحالهم ومكانتهم، ولا يحط من شأنهم وقدرهم، فهم أتصيفوا بالأخلاق الفاضلة في مجتمعاتهم، وقيامهم بالأعمال المفيدة لهم، وهذا يدل المرء العاقل على صدق رسالتهم وما أتوا به من عند ربهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من الرسل في هذا الأمر، فهو بشر لكنه يتميز بين قومه بالأمانة والصدق ويعرفونه وهذه الآية حجة عليهم، إذ هم يعلمون أن الرسل لا شك يأكلون الطعام عندما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ

الْقُرَى﴾²⁹²، وكذلك قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾²⁹³. أي: أن الرسول لا بد أن

²⁹¹ انظر: الطبري، (ج19، ص321). ، والزمخشري، (ج3، ص297). ، وابن كثير، (ج6، ص121). ، والقرطبي، (ج13، ص84).

²⁹² سورة يوسف آية: 109

²⁹³ سورة الأنبياء آية: 8

يكون بشراً من جنس البشر المرسل إليهم والفقير ليس عيباً لهم، والعمل لا ينقص من قدر الشخص واعتباره. وقد اخترنا بعضهم ببعض ابتلاءً وامتحاناً لكم، فالعباد تم ابتلائهم بالرسول كما تم ابتلاء الرسل أيضاً بالعباد ليتساموا عن الدنيا وحطامها، ولو أعطيت الرسول دنياً لاستعجلتم طاعته واتباعه لأجل الدنيا وهذا كله ليختبر عباده، فيظهر المطيع من العاصي والمسالم من المؤذي، فاصبروا على اختبار الله لكم، وربك أيها النبي كان بصيراً بمن يصبر وبمن يخاف، فهو ذو علم، وبمن يستقيم وبمن يتنكر طريق الحق، فلا يضيّق صدرك، ولا داعي في أن يستخفّنك أحاديثهم، فإن صبرك عليها سعادة وفوز لك في الدارين، فيجازي كلا منهم بما يستحقه من الثواب والعقاب. وهذا تسليّة له وترويح عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً فيما عيروه به من الفقر والفاقة.²⁹⁴ وقد أورد الواحدي سبب نزول هذه الآية فقال: "أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ، قال:..... عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق- حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام من عند ربه معزياً له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي يبتغون المعاش في الدنيا. قال: فبينما جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان، إذ ذاب جبريل عليه السلام حتى صار مثل الهردة- قيل: يا رسول الله، وما الهردة؟ قال: العدسة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ذبت حتى صرت مثل الهردة؟ فقال: يا محمد، فتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم، وإنني أخاف أن يعذب قومك عند تعبيرهم إياك بالفاقة. فأقبل النبي وجبريل عليهما السلام، يبكيان، إذ عاد جبريل عليه السلام إلى حاله، فقال: أبشر يا محمد، هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك. فأقبل رضوان حتى سلم، ثم قال: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام- ومعه سفت من نور يتلألأ- ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، كالمستشير له، فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال: تواضع لله، فقال: يا رضوان لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي، وأن أكون عبداً صابراً شكوراً. فقال رضوان عليه السلام: أصبت، أصاب الله بك، وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عليه السلام رأسه، فإذا السموات قد فتحت أبوابها إلى العرش، وأوحى الله تعالى إلى جنة عدن أن تدلي غصنا من أغصانها عليه عذق عليه غرفة من

²⁹⁴ (الطبري، ج19، ص252). ، والزمخشري، (ج3، ص272). ، وابن كثير، (ج6، ص91). ، والقرطبي، (ج13، ص12).

زبرجدة خضراء، لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد ارفع بصرك، فرفع فرأى منازل الأنبياء وغرفهم، فإذا منازلهم فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة، ومناد ينادي: أَرْضِيَتْ يَا مُحَمَّدُ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت، فاجعل ما أردت أن تعطيني في الدنيا، ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة. ويروى: أن هذه الآية أنزلها رضوان: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً.²⁹⁵ وهو ضعيف جداً.

وجه الدلالة على المقصد:

وجوب اتخاذ الأسباب طلباً للرزق وهو أمر مباح للرسول ولغيرهم ولا ينقص ذلك من مكانة الشخص وقدره؛ رسولاً كان أو لم يكن رسولاً وهذا داخل في أسباب المحافظة على البقاء وهو من مقاصد حفظ النفس.

3.2.3- مقصد حفظ العقل:

﴿ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوًّا أَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا

يَرْجُونَ نُشُورًا ⁴⁰﴾

يخبر الله جلّ ثناؤه رسوله الكريم بما معناه: أن قومك قريشاً هؤلاء المشركين منهم، الذين تركوا القرآن فهجروه ولم يسمعه، مرّوا مراتٍ كثيرة في متاجرتهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكك بحجارة أرسلناها عليهم من السماء، أَلَمْ يَكُونُوا عند مرورهم في قرية "سدوم" يَرَوْنَ آثار العقاب والهلاك ويعتبرون؛ لكنهم كانوا قوماً كفرة بالبعث لا يتوقعون ولا يأملون أن تشملهم عاقبة ولا ميعاد، فالرجاء موضع التوقع، لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن، وهؤلاء لم ينظروا ولم يذكروا ولم يؤمنوا، ومرّوا بها كما مرّت بها دوابهم. - وسدوم قرية قوم لوط، التي أمطرها الله بالحجارة فأهلكهم بها-. قال ابن عباس: خمس قريّات فأهلك الله أربعة، وبقيت الخامسة، واسمها صعوة فلم تهلك صعوة، كان أهلها لا يعملون ذلك العمل، وكانت سدوم أعظمها، وهي التي نزل بها لوط ومنها بُعث - فهلا اعتبر قومك بما نزل بهم.²⁹⁶

²⁹⁵ (الواحدى بتحقيق زغلول، ص(342).

²⁹⁶ (انظر: الطبري، (ج19، ص272). ، الزمخشري، (ج3، ص281). ، وابن كثير، (ج6، ص100). ، والقرطبي، (ج13، ص34).

وجه دلالة الآية على المقصد:

الحجج الدامغة، والبراهين القاطعة تفرع عقول وأبصار العتاة، والمعاندين من الكفرة الظالمين؛ لكنهم لا يستفيقون. المستكبر عطل عقله وفكره، غافل عما يدور حوله، فهو لا يبصر ولا يدرك، ولا يرى ما يفعله. وهذا من مقاصد حفظ العقل.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا* أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ

يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁴⁴

يُبَيِّنُ جَلَّ شَأْنُهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَعْنَاهُ: أَنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ كَانَ فِي دِينِهِ يَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُ وَيَطِيعُهُ فِي كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ مِنْ أُمُورِهِ دُونَ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ دَلِيلٍ، أَوْ أَنْ يَسْتَمَعَ وَيَصْغِي إِلَى حُجَّةٍ وَبِرْهَانٍ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: كَيْفَ تَكُونُ حَفِيزًا عَلَى مَنْ يَعْبُدُ هَوَاهُ وَيَطِيعُ شَهْوَتَهُ، أَوْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، بَلْ تَأْكُدُ أَنَّ أَغْلِبَهُمْ أَضَلُّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَفْقَهُ مَرْعَاهَا وَمَمَشَاهَا أَمَا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْحَجَرَ فَإِذَا رَأَى أَحْسَنَ مِنْهُ رَمَاهُ وَعَبَدَ الْآخَرَ- فَكَانَ مَعْبُودَهُ وَإِلَهَهُ مَا يَتَخَيَّرُهُ لِنَفْسِهِ وَفَقَّ هَوَاهُ، هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ مَا هُمْ إِلَّا كَالْبِهَائِمِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهَا وَلَا تَفْقَهُ؛ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا مِنَ الْبِهَائِمِ، فَالْبِهَائِمُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا وَتَنْقَادُ لِأَرْبَابِهَا، أَمَا هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةَ فَلَا يَعْرِفُونَ طَاعَةَ رَبِّهِمْ وَلَا يَدْرِكُونَ نِعْمَ خَالِقِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْكُرُونَهَا، بَلْ يَجْحَدُونَهَا، وَيَعْصُونَ رَبِّهِمْ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَبَرَّاهُمْ.²⁹⁷

وجه الدلالة على المقصد:

التأكيد على أَنَّ أَقْلَ الْعِبَادِ شَأْنًا الْمَعْطَلُونَ لِلْعَقْلِ الْمَتَّبِعُونَ لِلشَّهَوَاتِ، الْغَافِلُونَ عَمَّا يَحْدُثُ حَوْلَهُمْ، هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ أَهْوَى مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَنْقَادُ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهَا بِالرَّعَايَةِ. التَّحْذِيرُ مِنْ تَعْطِيلِ الْعَقْلِ وَتَرْكِهِ يَضْمُرُ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَحَلِّهِ. مَدْحُ الْعَقْلِ وَنَوَاتِجِهِ وَذَمُّ الْجَهْلِ وَنَوَاتِجِهِ. الْعَاقِلُ يَدْرِكُ مَا حَوْلَهُ وَيَتَفَاعَلُ مَعَهُ بِفَهْمٍ، أَمَا الْجَاهِلُ لَا يَفْقَهُ مَا حَوْلَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ مَقَاصِدِ حِفْظِ الْعَقْلِ.

²⁹⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص273). ، والزمخشري، (ج3، ص282). ، وابن كثير، (ج6، ص102). ، والقرطبي، (ج13، ص35).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۖ ثُمَّ

قَبَضْنَاهُ ۖ إِنَّا قَبِضْنَا بِسَيْرٍ ۗ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۗ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۗ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۗ ﴿49﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ألم تشاهد وتتنظر إلى قدرة ربك كيف تحكّم بانسباط الظلّ وحركته من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا تذهب الشمس ولا تنقصه، ألم تنظر كيف بسط الظل، فجعله يمتدّ وينبسط كي ينتفع به الناس في حياتهم، ولو أراد لجعله ساكنًا لا يتحرك ولا يظهر، فقد سمى امتداد الظل حركةً منه وعدم ذلك سكونًا، ثم دللناكم عليه بنسخ الشمس له بعد سطوعها وشروقها، فهو خلق من خلق ربكم، يُوجده ويُفنيه حسب مراده، وقد دلّ بالشمس على الظلّ، كون الأشياء تعرف بأضدادها، فلو لم نسخ الشمس للظلّ لما عُرف الظلّ ولم يُعلم أنه شيء، كما أن الحلو لا يعرف إلاّ بالحامض والبارد بالحرّ، إلى غير ذلك من الأضداد. وفي هذا الانسباط والقبض اليسير شيئاً فشيئاً تحصل منافع عديدة لا تتحصر، بحيث لو توقف هذا القبض، لتعطّل الكثير من المنافع الحاصلة منه، حيث فوائده العديدة للعباد وباقي المخلوقات ليلاً ونهاراً، وفي مختلف فصول السنة وتغيّراتها، ثم قال: ألم تر أنّه جعل ظلام الليل يستر العباد كما هو ستر اللباس للبدن، وجعل النّوم موقفاً للحركة شبيهاً بالموت، ليعطي الراحة الكاملة للأعضاء بعد التعب والعناء من العمل، وجعل سبحانه وتعالى النهار للانتشار وابتغاء الرزق في الأرض للمعيشة والكسب. وهو الله تعالى الذي يرسل الرياح مبشّرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار، فهو سبحانه وتعالى يقول بما معناه: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم ماء طهوراً لنحيي به أرضاً قحطةً جرداً لا تُنبِت. وقال: بلدة ميتة ولم يقل ميتة، لأنه أرادَ بذلك إظهار إحياء موضعٍ ومكانٍ ميت ونسقي منه مما خلقنا من مختلف المخلوقات، البهائم والناس لنتنفع به في الطعام والشراب، ولتطهير وتنظيف الأجسام والملابس والأشياء المختلفة به، ثم ذكر سبحانه: ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء للتطهير وكذلك لنحيي به الميت من الأرض لأجل عبادي، حتى يتذكروا نعمي عليهم وإحساني إليهم فيشكروها، لكنّ أكثر الناس يأبون ذلك ويجحدون نعمي المختلفة عليهم.²⁹⁸

²⁹⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص275). ، والزمخشري، (ج3، ص283). ، وابن كثير، (ج6، ص103). ، والقرطبي، (ج13، ص37). ، وابن عاشور، (ج19، ص38).

وجه الدلالة على المقصد:

الحضّ على التفكّر والتأمّل في الكون لادراك ومعرفة عظمة الله تعالى وحكمه المطلق فيه، وابداعه في صنعته، مع إظهار لطفه بعباده بتسخير الكون وما فيه لهم. وهذا داخل في تنمية العقل وتزكيته وإرفاده بالمعلومات اللازمة لإدراك الأمور على حقيقتها. وهذا من مقاصد حفظ العقل. وهو من المقاصد الحاجية.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾⁵⁵

يقول جلّ شأنه بما معناه: هؤلاء المشركون بالله تعالى يعبدون من دونه آلهة لا تأتي ولا تجلب إليهم النفع ولا أية فائدة إذا هم عبدوها، ولا تؤذيهم إن تركوا عبادتها وطاعتها، وهم قد تركوا عبادة من أنعم عليهم هذه النعم التي لا يمكن مكافئة أقلها وأدناها، وهي تلك التي سبقت وعدّها لنا جلّ جلاله في الآيات التي الأنفة الذكر من قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ

الظِّلَّ... إلى قوله:... قَدِيرًا﴾، ومن قدرته الفائقة القدرة التي لا يمتنع عليه معها شيء إذا أراد القيام به، ولا يتعدّر عليه فعل شيء أراد فعله، وهو إذا أراد معاقبة بعض من عصاه من عباده أحلّ به من العذاب والهلاك ما أحلّ بالذين وصف صفتهم من قوم فرعون وعاد، وغيرهم ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ ثم ختم الله تعالى الآية مؤكداً: أنّ الكافر معينٌ ومساعدٌ للشيطان على ربّه مظاهر له على معصية خالقه، وقال الطبري: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال:.... عن ابن عباس، قوله: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ يعني: أبا الحكم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا جهل بن هشام وسواء كانت الآية فيه أو في غيره فجميع الكفرة والمشركين يعينون الشيطان وأتباعهم على ربهم علموا ذلك أو لم يعلموا.²⁹⁹

²⁹⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص284). ، والزمخشري، (ج3، ص287). ، وابن كثير، (ج6، ص107). ، والقرطبي، (ج13، ص61). ، وابن عاشور، (ج19، ص56).

وجه الدلالة على المقصد:

التَّحذِيرُ مِنَ الْجَهْلِ كَوْنَهُ يَدْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَى الضَّلَالِ وَالْكَفْرِ وَيَجْعَلُهُ مَعَادِيًا خَالِقَهُ؛ بَلْ يَعْينُ الْآخَرِينَ عَلَى مَعَادَاةِ الْخَالِقِ سَبْحَانَهُ مِنْ حِي ثِيْدِرِي أَوْ لَا يْدِرِي. إِثْبَاتُ أَنَّ الْإِنْسَانَ عَدُوٌّ مَا يَجْهَلُ. وَإِظْهَارُ مَكَانَةِ الْعَقْلِ الَّذِي مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى لِفَهْمِ وَإِدْرَاكِ مَا حَوْلَهُ مِنْ مَكْنُونَاتٍ. وَهَذَا مِنْ مَقَاصِدِ حِفْظِ الْعَقْلِ

3.2.4- مقصد حفظ النسل (النسب):

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُنْتَقِينَ إِمَامًا﴾⁷⁴

يُخْبِرُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَنْ أَوْلَائِكَ الْعِبَادِ الَّذِينَ يَرِغْبُونَ إِلَى اللهِ فِي دَعَائِهِمْ وَمَسْأَلَتِهِمْ بِأَنْ يَقُولُوا مَا مَعْنَاهُ: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا مَا تَقَرَّبَ بِهِ أَعْيُنُنَا بِأَنْ نَرَاهُمْ يَعْمَلُونَ بِطَاعَتِكَ، فَنَفْرَحَ بِهِمْ وَنُسَرُّ بِوَصُولِهِمْ، إِلَى قِمَّةِ الْخَيْرِ وَالْعَطَاءِ وَالرِّيَّاسَةِ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِينَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مَعَاصِيكَ، وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ، إِمَامًا يَأْتُمُونَ بِنَا فِي الْخَيْرَاتِ وَالصَّالِحَاتِ، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا رَبَّهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ لِلْمُنْتَقِينَ أُمَّةً، وَلَمْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُنْتَقِينَ لَهُمْ إِمَامًا، وَقَالَ: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِينَ إِمَامًا) وَلَمْ يَقُلْ أُمَّةً. فَمَنْ وَحَّدَ اللهُ تَعَالَى قَالَ: يَأْتِمُّ بِهِمُ النَّاسُ وَيَأْخُذُونَ بِكَلَامِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَاءِ الَّذِينَ وَصَفْتُ صِفَتَهُمْ مِنْ عِبَادِي يُثَابُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ هَذِهِ الَّتِي فَعَلُوهَا فِي الدُّنْيَا (الْعُرْفَةَ) أَي مَنزِلَةَ الْغُرْفَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ مَنَازِلِ الْجَنَّةِ الرَّفِيعَةِ، أَي الْمَنَازِلِ الْعَوَالِي بِصَبْرِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا، مِثْلَ الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَنِيْلِ قِسَاوَةِ الظُّرُوفِ وَشِدَّتِهَا حِفَاطًا عَلَيْهَا، وَالبَعْدُ عَنِ الشَّهْوَاتِ الْمَحْرَمَاتِ، وَتَتَلَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا بِالتَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ كَوْنَهُمْ يَسْتَحْقُونَهَا، وَأَنَّهُمْ مَآكِنُونَ فِيهَا أَي لَابِثُونَ إِلَى أَمَدٍ غَيْرِ مَحْدَدٍ فِيهَا، حَسَنَتِ الْغُرْفَةُ مَسْتَقْرَأً لَهُمْ وَمَنْزَلًا طَيِّبًا حَسَنًا.³⁰⁰

وجه الدلالة على المقصد:

التَّرْغِيبُ وَالْحِضُّ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْجَابِ الذَّرِيَّةِ الصَّالِحَةِ، وَاسْتِحْبَابِ الطَّلَبِ وَالرَّجَاءِ مِنْ اللهِ تَعَالَى ذَلِكَ حِفَاطًا وَدَوَامًا لِلنَّسْلِ وَالذَّرِيَّةِ مَعَ الدَّعْوَةِ الصَّالِحَةِ الْمُسْتَمْرَّةِ، وَفِي هَذَا اِهْتِمَامٍ وَتَرْغِيبٍ فِي اسْتِمْرَارِ النَّسْلِ الْبَشَرِيِّ الصَّالِحِ مِنْهُ خُصُوصًا، وَهَذَا مِنْ مَقَاصِدِ حِفْظِ النَّسْلِ.

³⁰⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص318). ، والزمخشري، (ج3، ص296). ، وابن كثير، (ج6، ص119). ، والقرطبي، (ج13، ص82). ، وابن عاشور، (ج19، ص81).

3.2.5- مقصد حفظ المال:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾*

ذكر الله تعالى من صفات عباده المخلصين، أنهم إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في إنفاقها، وقد اختُلف في النفقة التي قصدتها الله تعالى في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإقتار، كما ذكر الطبري: فالبعض قال: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله تعالى حتى وإن قلت، وهذا ما قصدتها الله تعالى وسماها بالإسراف، والإقتار: يعني المنع من حق الله تعالى بمنع العباد من حقوقهم أو منع الإنفاق على المستحقين، فهؤلاء عباد الرحمن هم المؤمنون حقاً، لا يسرفون فينفقون في معصية الله ولا يُقترون فيمنعون حقوق الله تعالى عليهم، فخير الأعمال أوسطها لا مجاوزة في حدّ النفقة ولا تقصير عن المطلوب الذي لا بدّ منه، وبعضهم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثوبا للجمال والزينة والترف، ولكن كانوا يأكلون بقدر ما يسدّ جوعتهم من الطعام ويعينهم على عبادة ربهم وطاعته، ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكفّهم من الحرّ والقرّ فلم يكونوا ممن يطلبون الترفّ الذي يُطغي المرء وينسى ربّه شيئاً فشيئاً.³⁰¹

وجه الدلالة على المقصد:

إقرار قانون الاقتصاد المالي بالتوسط والاعتدال في النفقات. والترغيب في الإنفاق عامّة بلا إسراف ولا تقتير كي لا يحرم من المال وفوائده أحد من العباد وحتى تصبح دولة بينهم. وهذا من مقاصد حفظ المال. وهو من المقاصد الحاجية للعباد.

هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنّه وكرمه أكون قد أتممت مقاصد القرآن في سورة الفرقان وفق الكليات الضرورية الخمسة لحياة الإنسان، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين.

*

³⁰¹ انظر: الطبري، (ج19، ص293). ، والزمخشري (ج3، ص290). وابن كثير، (ج6، ص112). ، والقرطبي، (ج13، ص72). ، وابن عاشور، (ج19، ص71).

4-الباب الثالث: تحليل سورة النور من حيث المقاصد

4.1- المبحث الأول: نزول السورة/التاريخ، الخلفية/مواضيع السورة:

4.1.1- نزول السورة/التاريخ، الخلفية:

سورة النور من المثاني سميت بالنور نظراً لاحتوائها على آية الله نور السموات والأرض، وهي مدنية بالإجماع، ولا يُعرف مخالف في ذلك. ترتيبها الرابع والعشرون في القرآن تلت سورة الحشر في النزول من الجزء الثامن عشر، بينما عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نزلت بعد سورة إذا جاء نصر الله وقبل سورة الحج، أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية، عدد آياتها اثنتان وستون في عد المدينة ومكة، وأربع وستون آية في عد البقية.³⁰² نزلت السورة منجمة مفرقة، وهي ترشد الأسرة والمجتمع إلى الستر والعفاف وفق أحكام الخالق جل جلاله، وقد نزلت أغلب آياتها بأسباب وأحداث جرت في أرض الواقع على مرأى من الصحابة رضي الله عنهم، إما جواباً على اسئلة، أو حلولاً لأحداث ظهرت بين أبناء المجتمع، فقد كانت هناك بغايا في مجتمع مكة معلنات للزنى ولهن ريات يعرفن بها، وأراد بعض المسلمين التزوج بهن للمأكلة، فمنعوا من ذلك³⁰³؛ لذا كثرت فيها أسباب النزول، فمنها نجد أن سبب نزول الآية 3 - كما ورد- وهي أول ما نزلت بسببه: قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى، وصدر ذلك ببيان حد الزنى في قوله سبحانه وتعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾³⁰⁴، وهي قضية مرثد بن أبي مرثد مع عناق. ومرثد هذا استشهد

في صفر سنة ثلاث للهجرة في غزوة الرجيع، لذا يمكن القول أن أوائل هذه السورة نزلت قبل السنة الثالثة للهجرة؛ بل الأقرب إلى الصحة أن يكون في أوائل السنة الثانية للهجرة حين كان المسلمون يتلاحقون للهجرة، وكان المشركون قد جعلوهم كالأسرى.

³⁰² انظر: القرطبي، (ج12، ص158).، وابن عاشور، (ج18، ص139).

³⁰³ انظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دارالإصلاح، الدمام، ط2،

1412هـ=1992م، (ص316).

³⁰⁴ (سورة النور آية: 3)

وفي روايات أخرى عن سبب نزول قوله جلّ جلاله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْحُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مُشْرِكَةً﴾ قال: كنّ نساء في الجاهليّة بغيّات فكانت مِنْهُنَّ امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان

الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج إحداهنّ فتنفق عليه من كسبها فنهى الله أن يتزوّجهن أحد من المسلمين³⁰⁵، إلى غير ذلك من الروايات التي تبين عموماً أن أوائل الآيات من سورة النور: بدأت نزولها في السنة الثانية للهجرة حسب قصّة مرثد مع عناق، ثم تتابعت نزول آيات السّورة، ومواضيعها متناسبة المنسجمة، والمتفرقة نزولاً بأنّ معاً. وقريباً منها آياتُ حادثة الإفك وقد نزلت عقب غزوة بني المصطلق من خزاعة، والأصحّ أنّ غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة فإنّها قبل غزوة الخندق. ومنها آية اللّعان قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ

يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾³⁰⁶، هذه

الآية نزلت في شهر شعبان سنة تسع بعد غزوة تبوك³⁰⁷، وبهذا تكون تلك الآيات ممّا نزل بعد نزول أوائل هذه السّورة، وهكذا.

هذا يظهر لنا أن السّورة نزلت في مدّة طويلة بشكل مُنجمٍ ومتفرّق حسب الوقائع التي تمّ ذكرها، فيكون المقصود - والله تعالى أعلم - من هذه الأحكام والتوجيهات، والأوامر الإلهية؛ أنّ الله تعالى أراد تقويم المجتمع الأسري وتهذيبه، وإعادته إلى فطرته السليمة التي فطره عليها بادئ ذي بدء، وذلك ضمن أجوبة لاسئلة، أو حول أحداث دارت وسط المجتمع في ذلك الحين، وبشكل متدرّج، والله تعالى أعلم.

4.1.2- مواضيع السورة:

سورة النّور نورّت بنور الله تعالى حيث ذكر ذلك في السورة، وأضاءت طريق التائهين والحيارى الضالين، بالأداب وفضائل الحياة الاجتماعية، فقد تعرّضت السّورة لعدّة مواضيع هامة في تقويم وإصلاح نواة المجتمع، فهي تبحث في الأحكام، والعلاقات الأسرية، وتوضّح جوانب هامة من هذه العلاقات، وتركّز على أهمّيّتها في تكوين المجتمع العفيف السليم، حيث

³⁰⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص97). ، والواحدي، ص (316). ، والسيوطي، (ج6، ص127). ، وابن عاشور، (ج18، ص140).

³⁰⁶ سورة النور آية: 6

³⁰⁷ انظر: القرطبي، (ج12، ص184). ، وابن عاشور، (ج18، ص163).

الآيات ترسخ أركان الأسرة، وتبني دعائمها، وقد بدأت السورة بتنبية المسلمين على أنها تحتوي أحكاماً، وآداباً لتقويم الأسرة والمجتمع من قبل الرب الخالق المنزل لهذه السورة؛ العالم بشؤون عباده ومصالحهم. وهذه هي أهم الموضوعات التي تناولتها السورة:

أولاً: تُعَلِّمُ المؤمن وتُرَبِّيه على قيمٍ ومُثُلٍ اجتماعيةٍ أُسْرِيَّةٍ ساميةٍ وعاليةٍ، وكل ما بُنِيَ على علاقات جاهليَّةٍ فاسدةٍ هي فاسدةٍ ينبغي الابتعاد عنها، فذلك ليس من أخلاق المؤمنين؛ لذا اشتملت السورة على كثير من أحكام معاشرَةِ الرِّجالِ للنِّساءِ بشكلٍ يليقُ بالأسرةِ المؤمنةِ، كما أنها صُدِّرتُ بحدِّ الزنى ثم ذكرتُ ضرورةَ البعدِ عن مقدماتها.

ثانياً: بيَّنت عقابَ الذين يقذفون المحصنات، وذكرت اللعانَ بين الزوجين في حال قذف الزوج زوجته، والزَّجرَ لمن لا يترجع، ولا يتوب من خطئه.

ثالثاً: أكَّدت السورة على البراءةِ التامةِ للسيدةِ عائشة رضي الله عنها ممَّا أُرْجِفُه عليها أهلُ النِّفاقِ وأكَّدت عقابهم، والذين شاركوهم في التحدُّثِ به، كما زجرت واستعظمت حبَّ إشاعةِ الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. وأمرت بالصَّفحِ عن الأذى مع الإشارةِ إلى قضيةِ مسطَّحِ بن أثانَةَ وكذلك أمرت بالإنفاقِ على المساكين.

رابعاً: بيَّنت السورة آدابَ المخالطةِ والزَّيَّارةِ وما يتعلَّقُ بهما، وإفشاءِ السلامِ بين المتراورين في المجتمع، وأحكامِ الاستئذانِ في الدَّخولِ إلى بيوتِ النَّاسِ المسكونةِ، وكذلك دخولِ البيوتِ غيرِ المسكونةِ.

خامساً: وفي السورة الحَضُّ على تزويجِ العبيدِ والإماءِ، كما رَغِبْتُ في مكاتبهم والإنفاقِ عليهم، أي إعتاقهم بعوضٍ يدفعونه لمالكيهم لمن طلب المكاتبية.

سادساً: حرَّمت البِغَاءَ الذي كان شائعاً في أيامِ الجاهليَّةِ، وأمرتُ بالعفافِ. وذمَّت أهلَ النِّفاقِ وأشارتُ إلى سوءِ أحوالهم ونبيَّتهم مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحدَّرتُ من الوقوعِ في مصادمِ الشَّيْطانِ، كما ضربَ المثلَ لهديِ الإيمانِ وضلالِ الكفرِ، والتَّنويهِ ببيوتِ العبادةِ والقائمين فيها بالذكرِ والطاعةِ. بينما تمَّ من خلال ذلك بيانُ نورهِ سبحانه الذي تَوَّرَّ به الكونُ والعالمُ وقلبُ المؤمنِ وهداهم بذاكِ النورِ الذي شبهه بالزيتِ الصافِ الزلالِ، كما وصفَ عظمةَ الله تعالى في خلقه، وبدائعِ مصنوعاتِهِ، وما في ذلكِ من مِنَّةٍ ونعمٍ على النَّاسِ.

سابعاً: أتبع ذلك بوصف ما أعدّ الله للمؤمنين، وأنّ الله علّم بما يُضمّره كلّ أحدٍ وأنّ المرجع إليه والجزاء بيده سبحانه وتعالى.

4.2- المبحث الثاني: تحليل سورة النور مقاصدياً:

إن لذكر المقاصد العامة في أي سورة من السور لها ميّزتها الخاصّة بها، فكّل السور تتضمّن في طيّاتها مقاصد مختلفة تشترك مع بعضها كثيراً، لكن لا بد أن تتميز السورة ببعض المقاصد عن غيرها، وذكر المقاصد العامة في هذه السورة لها أهمية كبيرة وذلك بالنظر إلى ما هذه السورة من أحكام عديدة، حيث المقاصد العامة في سورة النور قد تركزت - والله تعالى أعلم- على: مقصد حفظ الدين، وحفظ العقل وحفظ النسل؛ فالقرآن منهج إلهي متكامل الجوانب، نزل لمصلحة العباد وإسعادهم دنياً وآخرة، فمن المقاصد العامّة التي يمكن ذكرها ههنا، ما يلي:

أولاً- الدعوة إلى التمسك بشرع الخالق سبحانه وتعالى فإن فيه الصلاح والنجاة والفلاح.

ثانياً- تطبيق الأحكام والحدود الإلهية بحذافيرها أمر يفيد الفرد والمجتمع؛ فإن فيها ردع لذوي النفوس المريضة، ودرء للآفات الاجتماعية المهلكة.

ثالثاً- الناس سواسية في ميزان العدل الإلهي ذكوراً وإناثاً والحكام المسلمين بأمرهم تُأخذ الحقوق

رابعاً- تحريم الفواحش أمر رباني، ويجب تنفيذ الحدود لصلون المجتمع من المجرمين والجرائم.

هذه هي أهم ما يمكن بيانه من المقاصد العامة، والله تعالى أعلم بمراده.

أما المقاصد الخاصّة فهي بحاجة إلى مزيد من التدبّر والاستقراء بدقّة، وتمعّن، لذلك سأقوم أولاً بتقديم تفسير للآية كما بينها العلماء معتمداً في ذلك غالباً على تفسير الإمامين الجليلين الطبري والزمخشري بالدرجة الأولى وكذلك تفسير ابن كثير، كما أخذ من غيرهما إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ثم أقوم بتحليل السورة مقاصدياً آية بآية، وقد أجمع بعضها إلى بعض أحياناً، إن كان المقصد متوافقاً فيما بينها قدر استطاعتي سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد. فالآيات في بداية السورة بمجموعها، وبمفردها أيضاً تشير إلى مقصد حفظ الدين ومقصد حفظ النسل؛ فأما من حيث مجموعها فلأنها آيات تبين أحكاماً وأوامر إلهية، مقصدها الحفاظ على الدين، لأجل المصلحة الدنيوية للعباد الموصلة بعد إلزامهم بأحكامه وآدابه إلى المصلحة الأخروية، وأما بمفردها فكما يلي:

4.2.1- مقصد حفظ الدين:

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾³⁰⁸

يقول جل جلاله بما معناه: هذه السورة أنزلناها أو فيما أرسلناك بها وأوحينا إليك إياها سورة أنزلناها، حيث العرب لا تبدئ بالنعرات قبل أخبارها غالباً إذا لم تكن جواباً، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، وفرضناها اختلف القراء في قراءته فقراءة التشديد أي: وفصلناها ونزلنا فيها فرائض، والتشديد للمبالغة في وجوبه وتوكيده، أو لأنَّ فيها فرائض شتى مختلفة، كالحلال والحرام، وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوله بمعنى: وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة. وبتخفيف الراء قرأ عامة قراء المدينة والكوفة والشام (وَفَرَضْنَاهَا) أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم وألزمناكموه بها وبيّنا ذلك لكم. والصواب من القول عند الطبري في ذلك: أنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء فبايتهما قرأ القارئ فهو صواب. ذلك أن الله قد فصلها وأنزل فيها أحكاماً مختلفة، فأمر فيها ونهى، وفرض على العباد فرائض تخص حياتهم الاجتماعية، فالقراءتان يشملان المعنى لا خلاف في ذلك، أي: فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها من أوامر ونواهي، وقوله: (وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي: وأنزلنا دلالات وعلامات على الحق واضحات، لمن تأمل في هذه السورة بروية، وفكر فيها بعقل سليم فإنها الحق المبين، وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم؛ لتتذكروا بهذه الآيات البينات الواضحات التي أنزلناها، فقد جعلناها واجبة عليكم مقطوعاً بذلك فيما فرض عليكم حلالاً وحراماً، أمراً ونهياً وحدوداً، كي تتذكروها وتعتنوا بها وتطبقوها.³⁰⁸

وجه الدلالة على المقصد:

التنويه والتذكير بالأحكام التشريعية، والأوامر الإلهية الداعية إلى وحدانية الله تعالى وعبوديته وحده، وغير ذلك من أركان الإيمان، وأركان الإسلام التي ذُكرت في السور المكية، والمدنية التي سبقت. ومعلوم أن الأحكام التي أنزلها الله وفرضها من قوام الدين وأسسها. فهذا من مقاصد حفظ الدين.

³⁰⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص86). ، والزمخشري، (ج3، ص208). ، وابن كثير، (ج6، ص3). ، والقرطبي، (ج12، ص158). ، وابن عاشور، (ج18، ص141).

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾¹⁰

يظهر الله تبارك وتعالى رحمته وإحسانه لعباده، فيقول بما معناه: ولولا التفضل العظيم عليكم أيها العباد هذا التفضل الذي ليس له مثيل ولا يبلغه شبيهه، ورحمته بكم وأنه كثير اللطف والرحمة بخلقه وذلك في تعويدهم بتكرار خيره وإحسانه لهم، فهو سبحانه حكيم في تدبيره لشؤونهم، وحكيم في جذبهم ودعوتهم، فلولا كل هذه الرحمة واللطف لعاجلكم بالعقاب والجزاء على معاصيكم، وفضح أصحاب الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلاً رحمة منه بكم، وتفضلاً منه عليكم، فاشكروا نعمه الكثيرة وانتهوا عن التجرؤ عما نهاكم عنه وحذركم من مخالفته وعصيانه، وبدل الجواب عن ذلك اكتفى هنا بمعرفة السامع للجواب لما أراد منه، فربّ مسكوت عنه أبلغ من المنطوق به.³⁰⁹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات سعة الرحمة الإلهية لعباده وهذه من المقاصد الأساسية العامّة للرب سبحانه وتعالى التي أوردتها في كتابه الكريم وقد تكررت الآيات في ذلك، فإسدال النعم الكثيرة وعدم التعجيل في عقاب العصاة رحمة منه تعالى، لا بل رحمت تشجّع وترعّب الخلق على الدخول في الدين والالتزام به. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾¹⁰

جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾¹³

هذا تأديب وتوبيخ من الله تعالى لأهل الإيمان به فيما صدر منهم وما وقع في أنفسهم من سوء الظنّ، ومن التخويف والترويع والإرجاف في أمر عائشة رضي الله عنها، فقد قال سبحانه وتعالى بما معناه: هلاً أيها الناس المصدقون الموقنون بالله رباً عند سماعكم مقالة أصحاب البهتان في عائشة، هلاً اعتقدتم وظننتم الخير كما حال تفكير المؤمنين والمؤمنات بأن يظنّوا بأنفسهم خيراً أي: هلاً قستموه على أنفسكم بدايةً وقارنتموه، فإن لم يكن مثل هذا الظن والتفكير جائز في حقهم، فكيف يُجيزونه في حقّ حرمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذلك من نحو ما تمّ

³⁰⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص115). ، والزمخشري، (ج3، ص217). ، وابن كثير، (ج6، ص3). ، والماتريدي (ت: 333هـ)، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1426هـ = 2005 م، ج10، (ج7، ص528). ، وابن عاشور، (ج18، ص168).

روايته عن أبي أيوب الأنصاري عندما قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظنّ بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءاً؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضي الله عنها ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير منّي، وصفوان خير منك، وقد قال العلماء أن العدول عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر يظهر مبالغةً في التوبيخ بطريقة الالتفات، وكذلك التصريح بلفظ الإيمان ليدلّ على أن الاشتراك في مقالة كهذه يقتضي أن لا يصدّق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب أيّاً كان. وفي الآية تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع مقالة أو حديث سوء في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظنّ لا على الشك. وأن لا يظنّ فيه إلا خيراً بناءً على ظنّه بالمؤمن الخير، فيصرّح معلناً بكذب المقالة وببراءة ساحة من وقع عيه المقال، تماماً مثل المستيقن المطلع على حقيقة الحال، لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة يجب أن يتأثروا ويدافعوا عن بعضهم كأعضاء الجسد مثل تصوير النبي لذلك، لأنهم أهل ملة واحدة، ثمّ قال تعالى ما معناه: هلا جاء هؤلاء المفترين الذين جاءوا بالإفتراء، وقذفوا أمّ المؤمنين عائشة بالبهتان بأربعة شهداء يشهدون على مقالتهم التي قالوها وما قذفوها به، فإنّ هؤلاء العُصبة الذين رمّوها بذلك البهتان هم الكاذبون عند الله فيما جاءوا به من الإفتراء، إذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة على حقيقة ما قذفوها به من الزور والبهتان، فقد فرق الله تعالى بين القذف الصادق والكاذب: بإتيان شهادة أربعة شهود وانكارها، والذين قذفوا عائشة رضي الله عنها لم تكن لهم بيّنة على قولهم، فأصبحت عليهم الحجة، فأضحوا في حكم الله وشريعته كاذبين مفترين، وهذه حجّة عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بيّنة، والنكال به عند قذف امرأة محصّنة من عرض نساء المسلمين، فكيف بأمّ المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب شديد وتعنيف للذين سمعوا هذا الإفتراء، فلم يُجدّوا بقوّة في دفع ذلك البهتان والإفتراء عن زوجة نبيّهم، وعدم إنكاره أشدّ الإنكار بشكل صريح.³¹⁰

وجه الدلالة على المقصد:

واجب على المؤمنين والمؤمنات أن يظنّوا ببعضهم خيراً، فالواجب على المسلمين أن ينكروا قذف شخص أو ذكره بقبيح لا يعرفونه به، وأن يكذبوا المخبر ما لم يأت بالحجّة والدليل. إنّ الإيمان الذي يحصله الإنسان والصلاح الذي يتبوّه المؤمن لا يمكن نزعه بإشاعةٍ أو احتمال. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

³¹⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص128). ، والزمخشري، (ج3، ص218). وابن كثير، (ج6، ص25). ، والماتريدي، (ج7، ص530). ، وابن عاشور، (ج18، ص174).

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمٌ ﴿15﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْخَائِضُونَ فِي أَمْرِ عَائِشَةَ، الْمُشْيِعُونَ وَالنَّاشِرُونَ فِيهَا الْكُذْبَ وَالْبُهْتَانَ، بِتَرْكِهِ تَعْجِيلَ عِقَابِكُمْ عَلَى مَا خَضْتُمْ فِيهِ وَرَحْمَتَهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لِأَصْحَابِ الْإِيمَانِ فَحَسْبُ، -ولولا عند أصحاب اللغة تفيد دحض وتقنيد القول هنا كما ذكر الزمخشري وغيره- إذا لولا التفضل الإلهي عليكم بامهالكم لقبول توبتكم مما ظهر منكم في ذلك الإفتراء والشائعة، والترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، لولا ذلك لعاجلتكم العقوبة على ما تقولتم فيه من الإفتراء ووقع عليكم فيما شاركتكم في تخفيمه من شأن عائشة عذاب عظيم، حين تلتقون الإفتراء الذي جاءت به العصبية من أهل الإفتراء فتقبلونه، ويرويه بعضكم عن بعض أي أخذتموه من بعضكم ورويتموه للناس، وقيل غير ذلك فالرجل منهم فيما ذُكِرَ يَلْقَى آخِرَ، فيقول: أَوْ مَا بَلَغَكَ كَذَا وَكَذَا عَنِ عَائِشَةَ؟ أَي جَرَى تَوَزِيْعُهُ وَنَشْرُهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُشَاعَ عَلَيْهَا تِلْكَ التَّهْمَةُ وَالْكَذْبُ، ثم قال: هَذَا الْإِفْتِرَاءُ لَيْسَ إِلَّا حَدِيثًا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِكُمْ وَتَنْتَقِلُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ مِنْ غَيْرِ بَرَهَانٍ وَدَلِيلٍ صَحِيحٍ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ مَجْرَدُ كَلَامٍ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَذَكَرَ الطَّبْرِيُّ رِوَايَةَ عَنِ ابْنِ مَلِيكَةَ عَنِ عَائِشَةَ: "...أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ" وَهِيَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَفِيهَا أَنْزَلْتُ، قَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ: هُوَ مِنْ وَلَقَ الْكُذْبَ. ثُمَّ قَالَ: وَكَأَنَّ عَائِشَةَ وَجَّهَتْ مَعْنَى ذَلِكَ بِقِرَاءَتِهَا "تَلَقَّوْنَهُ" بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ إِلَى مَعْنَى: إِذْ تَسْتَمِرُّونَ فِي كَذْبِكُمْ عَلَيْهَا، وَإِفْكَكُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ، كَمَا يُقَالُ: وَلَقَ فُلَانٌ فِي السَّيْرِ فَهُوَ يَلْقَى: إِذَا اسْتَمَرَ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْعَرَبِ فِي الْوَلَقِ: الْكُذْبُ، وَقَوْلُهُ: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا أَي: وَتَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا الَّذِي قَمْتُمْ بِهِ مِنْ مَدَاوِلَةِ الْإِفْتِرَاءِ وَرِوَايَتِهِ لَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَّهُ سَهْلٌ، أَوْ أَنَّ إِثْمَهُ صَغِيرٌ وَبَسِيطٌ، بَيْنَمَا كَوْنُهُ تَنَاوُلَ حَرْمَةِ وَعَرْضِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَثْمٌ وَذَنْبٌ عَظِيمٌ وَكَبِيرٌ يَسْتَوْجِبُ الْعِقَابَ لِكُلِّ مَنْ تَدَاوَلَهُ.³¹¹

³¹¹ انظر: الطبري، (ج19، ص130). ، والزمخشري، (ج3، ص219). وابن كثير، (ج6، ص26). ، والماتريدي، (ج7، ص531). ، وابن عاشور، (ج18، ص177).

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات رحمة الله تعالى وفضله على العباد، وأنه تعالى يريد بهم الخير، وينفذهم من مهالك الدنيا والآخرة بخيره العميم. التأكيد على أن الذنوب ولو كانت حقيرة صغيرة قد تؤدي بصاحبها إلى النار كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾، وبما جاء في الصحيحين³¹² أيضاً: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يَدْرِي مَا تَبْلُغُ، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبَدًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، وفي رواية: (لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا)، وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ*يَعْظُمُ

اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾¹⁸

يقول جلّ جلاله بما معناه مؤدّباً وموبّخاً مرّة أخرى: ليتكم -أيها الغائصون في البهتان الذي جاءت به عصبية منكم والمرويين له وقد سمعتموه منهم- ليتكم تكلمتم أنّه ما ينبغي لنا أن نتفوّه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ولا يحلّ لنا التحدّث بهذا، ولا يجدر بنا أن نتفوّه به، تنزيهاً لك يا رب مما جاء به هؤلاء ونبراً إليك من أن يقال هذا الكلام على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا القول بهتان عظيم، يذكركم الله تعالى ويحذركم وينهاكم بآياته في كتابه، حتى لا تعودوا لمثل ما فعلتموه في أمر عائشة من النقول ونشر الإفتراء الذي روي عليها بألسنتكم، وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم فيها أبداً أو كراهة أن تعودوا لمثله أبداً يعني طوال ما دمتم أحياء مكلفين، وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، فيه تهيج لهم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب ترك العود، وهو اتصافهم بالإيمان الصادق عن كل مقبح، يقصد حال كونكم مؤمنين يبين الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع، ويعلمكم إن كنتم تتعظون بأوامر الله تعالى، فتأتمرون لأمره وتتنهون عما نهاكم عنه، فهو سبحانه ينهاكم متوعداً لكم من أن يصدر منكم شبيه ذلك في مستقبل حياتكم إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه، ثم قال: (ويبين الله لكم الآيات) أي: يوضّح لكم أحكامه الشرعية، وأدابه السنيّة ويعظكم به من مواظبه الشافية، وعلم الله تعالى

³¹² أخرجه البخاري، ج8، ص101، برقم(6478). ومسلم، ج4، ص2290، برقم (2988).

يحيط ويغطي كل شيء، فهو سبحانه يفعلُه بحكمته، ويعلم ما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقراره يضع كل شيء موضعه.³¹³

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات علم الله تعالى بما يجري في الكون وما فيه، صغيرة كانت أو كبيرة، وحكمته في ذلك. كل هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿20﴾

يقول تعالى ذكره بما معناه: إن الذين يحبون نشر وإذاعة الفاحشة وتوزيعها بقصد الترويح والتفخيم لها وإرادة ومحبة لها، ومن ثم فهم يريدون انتشار أقاويل وافتراءات فاحشة الزنا، وإذاعتها في الذين صدقوا بالله ورسوله، ويظهر ذلك في تحركاتهم ومقولاتهم المتداوله، هؤلاء لهم عذاب موجه مؤلم في الدنيا، وذلك بالحد الذي جعله الله عقوبةً لقاذف المحصنات والمحصنين إذا رموهم بذلك، وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مُصِرًّا على ذلك غير تائب عنها، والله يعلم كذب الذين جاءوا بهذا البهتان من صدقهم فيما أنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب، وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. فلا ترووا ما لا علم لكم به من هذا الإفتراء على أهل الإيمان بالله، ولا سيما على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكوا ثم يُظهر الله تعالى عظيم فضله على عباده بتكرار تفضله وإحسانه، فقال: ولولا أن تفضّل الله عليكم أيها الناس ورحمكم بكرمه ولطفه، لهلكتم فيما أكثرتم منه وتناولتم فيه، وعاجلتكم من الله تعالى عقوبة قاسية، وكرّر المنّة بترك المعالجة بالعقاب وقد حذف جواب لولا وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة في التوبيخ، وكذلك في التواب والرءوف والرحيم. فالله تعالى يعلم ما في القلوب من الأسرار والضمانر، فهو قد علم بمن أحبّ الإشاعة وأراد نشرها وضخمها،

³¹³ انظر: الطبري، (ج19، ص132). ، والزمخشري، (ج3، ص220). ، وابن كثير، (ج6، ص27). ، والماتريدي، (ج7، ص533). ، وابن عاشور، (ج18، ص180).

وعقابه أليم عظيم عليها وأنتم لا تعلمون كلّ هذا، فرُدّوا إلى الله تعالى الأمر لترشدوا وتهتدوا كونكم لا تعلمون.³¹⁴

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الحساب والجزاء الإلهي لأصحاب الفتن والإفتراءات، وإلحاق أشد العذاب بهم في الآخرة. إثبات علم الله تعالى بشؤون العباد، وإظهار فضله ورحمته واعتناؤه بهم، وإمهاله لهم باستبعاد العقاب وإلغائه في حق المؤمنين منهم. ما يتم إثباته من صفات الله تعالى كلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾²¹

يخاطب الله تعالى جل جلاله المؤمنين به بما معناه: يا من صدّقوا الله ورسوله، لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، ولا تقتفوا آثاره، بنشركم أشدّ أنواع القباحة، وأقدر ما تنفره النفوس في الذين آمنوا وإذا عتكم لها فيهم وروايتكم ذلك عمّن جاء بها، فإن الشيطان يأمر بفاحشة الزنا، وويدعو إلى منكر القول. ثمّ قال: ولولا تفضّل الله عليكم أيها الناس برحمته لكم بالتوبة من دنس إثم الإفتراء، ما تطهّر منكم من أحد أبداً من دنس ذنوبه التي لحقته وشركه، ولكن الله يطهّر من يشاء من خلقه بعد قبول توبتهم وتزكيتهم بإحسانه. والله سميع لما تقولون بأفواهكم وتنشرونه بألسنتكم وتذيعونه بعد أن تلقّيتموها من غيركم بأسماعكم وغير ذلك من كلامكم، فهو عليم بذلك كله وبغيره من أموركم محيط به ومحصيه عليكم ليجزيكم بكل ما فعلتموه وقدمتموه من أقوالكم وأفعالكم.³¹⁵

³¹⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص133)، والزمخشري، (ج3، ص221)، وابن كثير، (ج6، ص27)، والماتريدي، (ج7، ص533)، وابن عاشور، (ج18، ص183).

³¹⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص134)، والزمخشري، (ج3، ص221)، وابن كثير، (ج6، ص28)، والماتريدي، (ج7، ص534)، وابن عاشور، (ج18، ص186).

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات أن أعداء العباد الشيطان، كونه يدعو إلى الفواحش والمنكرات ليُوصل إلى الكفر. والنهي والتحذير من اتباع نزغات ومسالك الشيطان وطاعته، لأنها مهلكة. الخالق وحده يزيغ النفوس بفضلته ورحمته، إثبات صفة السمع والعلم بأفعال العباد وأقوالهم. وكل هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾²²

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ولا يحلف بالله ذوو الفضل والسعة، أن يتركوا إحسانهم، لصلة القرابة والمساكين والمهاجرين وأن لا يدعوا تصدقهم وعطائهم لهم، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. (ولا يأتل) بمعنى: يفتعل من الألية، وهي القسم بالله تعالى وفي معناها أقوال مختلفة والصواب من القراءة في ذلك عند الطبري كما قال: قراءة من قرأ: (ولا يأتل) بمعنى: يفتعل من الألية، كون خطأ المصحف كذلك، والقراءة الأخرى مخالفة خطأ المصحف، فاتباع المصحف مع قراءة جماعة القراء وصحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله، وقد ذكر المفسرون أن المقصود بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق على مسطح وهو قريبه (ابن خالته) بعد سماعه عن خوضه في خبر نشر الإفك، فقال سبحانه وتعالى: ولا يحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ألا يُعطوا ذوي قرابتهم، فيصلوا به أرحامهم، كمسطح ابن خالة أبي بكر، وذوي خلة الحاجة، وكان مسطح من هؤلاء لأنه كان فقيراً محتاجاً وكان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله تعالى وكان ممن هاجر من مكة إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا، لذا قال تعالى: (وليغفوا) وليتسامحوا عما بدر من أولئك إليهم من السوء، وذلك كالجناية التي ارتكبتها مسطح في حق أبي بكر عند مشاركته في نشر الإفك على ابنته عائشة وما أشاع عليها من الإفتراء، وليتجاوزوا عما ظهر منهم وليتركوا عقوبتهم على ذلك بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك، بل ليعيدوا لهم مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم، ثم قال: ألا تحبون أن يسر الله عليكم ذنوبكم بإفضالكم عليهم فيترك معاقبتكم على ذنوبكم، والله تعالى يغفر ذنوب من أطاعه واتباع أمره، وهو رحيم بهم فلن يعذبهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما

كان لهم من زلة وهفوة، قد استغفروه منها وتابوا إليه من فعلها، وقد قالوا: نزلت في شأن مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقد كان ينفق عليه كونه قريبه ومن فقراء المهاجرين، ويروى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على أبي بكر، فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته قائلاً: والله لا أنزعها أبداً، فلقد أمر الله تعالى بالصفح والتجاوز عنه، وأظهر رحمته الواسعة وعفوه إمعاناً في الدعوة إلى التسامح والعفو بين أفراد المجتمع.³¹⁶

وجاء في أسباب نزول هذه الآية أنها قد نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق حينما نزلت براءة ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث أراد إيقاف النفقة عن مسطح الذي تكلم هو أيضاً في حادثة الإفك، فقد قال الطبري ما نصّه: "حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة،... وعن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير، ... قال: ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، قال: وثني ابن إسحاق، قال: ثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: لما نزل هذا، يعني قوله: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) في عائشة، وفيمن قال لها ما قال قال أبو بكر، وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، ولا أنفعه بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال، وأدخل عليها ما أدخل، قالت: فأنزل الله في ذلك (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ) ... الآية. قالت: فقال أبو بكر: والله إنني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح نفقته التي كان يُنفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً."، كما أورد الواحدي في سبب نزول هذه الآية ما يماثلها.³¹⁷

وجه الدلالة على المقصد:

الحضّ والترغيب على الإنفاق والصّح والتسامح وخاصةً للأقرباء والمساكين والذين هاجروا في سبيل الله تعالى. إثبات صفة الغفار والرحيم لله تعالى. مغفرة الله تعالى ثواب التصدق والتسامح في دار الدنيا. ويدخل هذا في أركان العقيدة وهو من مقاصد حفظ الدين.

³¹⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص135). ، والزمخشري (ج3، ص222). ، وابن كثير، (ج6، ص29). ، والمتريدي، (ج7، ص535). ، وابن عاشور، (ج18، ص188).
³¹⁷ انظر: الطبري (ج19، ص136). ، والواحدي، (ص: 332).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ *يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسِنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ

الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿25﴾

يبين الله جل جلاله ما معناه: أنّ عاقبة الذين ينفذون بالفاحشة العفيفات السليمات الصدور اللواتي لا يعرفن المكر والدهاء الصافيات القلوب المؤمنات، عاقبة هؤلاء الذين قذفوهم أن طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب فظيع في جهنم. ولقد اختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنّ هل هي لعائشة خاصة وحكم من الله فيها وفيمن رماها، لأو أن ذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الآية نزلت في شأن عائشة، وهي عامة في كلّ من كان بهذه الصفة التي وصف الله تعالى في هذه الآية، والصحيح عند الطبري قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عام في كلّ من كان بهذه الصفة الموصوفة في كتاب الله تعالى لأن الله عمّ بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) كلّ محصنة غافلة مؤمنة، ولم يخصّ بذلك بعضاً دون بعض، فكلّ قاذف محصنة بالصفة التي ذكر الله جلّ ثناؤه في هذه الآية فمطروود من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه قبل موته، فقد دلّ الله تعالى باستثنائه بقوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا) على أن الحكم لكل قاذف محصنة مؤمنة، فإن لم يتوبوا عن ذنبهم ذلك فلهم الطرد من الرحمة الإلية في دنياهم وآخرتهم إضافة إلى العذاب العظيم وستشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة جراء فعلتهم تلك وعدم توبتهم منها، ذلك عندما ينكر أحدهم ما اكتسب في الدنيا من الذنوب يقرّه الله تعالى بها، فيختم الله على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما ارتكبه من أعمال فعلوها. وقيل: أن السنة بعضهم تشهد على بعض لأنه قد ختم على الأفواه. وعند ذلك يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحقّ على أعمالهم أي يعطيهم ما لهم من ثواب وما عليهم من عقاب. فالدين هنا يعني: الحساب والجزاء، كما ورد عن ابن عباس، في قوله: (يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ) يقول. حسابهم. كأنه قال: يوفيهم الله ثواب أعمالهم حقاً، ثم أدخل في الحقّ الألف واللام، فنصب بما نصب به الدين. وقوله (هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)، أي هو صاحب الحقّ البين، فهو العادل الظاهر العدل، الذي لا ظلم في حكمه، ومحق في جزائه الذي لا

يوصف بباطل. ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن، فحُق مثله أن ينتقى ويجتنب محارمه لعدله وإحسانه.³¹⁸

قال الزمخشري في توصيف هذه الآية عن غضب الله ووعيده: "ولو فتشت القرآن كله وفتشت عما أُوعد به من العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفاك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفطاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب ممتنة. كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهل له، حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين فأوجز في ذلك وأشبع، وفصل وأجمل، وأكد وكرّر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفطاعة، وما ذاك إلا لأمر".³¹⁹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الحساب والعذاب يوم القيامة. إثبات صفات القادر والحق والعدل لله تعالى، وذلك بالتأكيد أن أعضاء العباد ستشهد عليهم يوم القيامة. إظهار وتأكيد عدالة الله تعالى وحكمه يوم القيامة. وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ

أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: فإذا حصل بأن لم تجدوا أحداً من أصحاب البيوت التي تطلبون إذن الدخول فيها حتى يأذن لكم بالدخول إليها، فلا تدخلوها، كونها ليست ملكاً لكم، فلا يحلّ لكم دخولها إلا بإذن أصحابها، فإن أذن لكم أصحابها أن تدخلوها فادخلوها وإن لم يسمحوا، فقال لكم أهل بيوتها ارجعوا فلا تدخلوها، وارجعوا عنها ولا تدخلوها، فرجوعكم عنها أفضل وأظهر عند الله إذا قيل لكم ارجعوا ولم يؤذن لكم بالدخول فيها. ثم قال تعالى: والله محيط بما

³¹⁸ انظر: الطبري، (ج9، ص138). ، والزمخشري، (ج3، ص222). ، وابن كثير، (ج6، ص29). ، والماتريدي، (ج7، ص536). ، وابن عاشور، (ج18، ص190).

³¹⁹ انظر: الزمخشري، (ج3، ص223).

تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعوا، وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فيما أمركم ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه- ذو علم بذلك كله، محص جميعه عليكم، حتى يجازيكم على جميع ذلك. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحداً من الأذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أربابها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أربابها، وذلك أن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يخفيها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولا تلجوا في تسهيل الحجاب ولا تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقدم في قلوب الناس خصوصاً إذا كانوا ذوي مروءة ومتعودين بالآداب الحسنة، وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها، أي: أن الرجوع أطيب لكم وأظهر لما فيه من سلامة الصدور والبعد من الريبة. أو أنفع فائدة وخيراً. ثم وضح للعباد وبين للمخاطبين بذلك بأنه عالم بما يأتون به ويعملونه وما يذرونه ويدعونهم مما خوطبوا به من الآداب والأحكام فكل موفٍ جزاءه عليه³²⁰

وجه الدلالة على المقصد:

الخشوع والانصياع للأوامر الإلهية سلامة للمجتمع من الفساد، فالخالق عالم بخفايا الأعمال، وهو أعلم من العباد لما فيه مصلحتهم وسعادتهم. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

وَمَا تَكْتُمُونَ﴾²⁹

يقول جلّ و علا بما معناه: ليس عليكم أيها العباد إثم و حرج أن تدخلوا بيوتاً لا ساكن بها بغير استئذان. وقد اختلف أهل العلم في المقصود به من البيوت، فقال البعض: قصد بها الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان معروفون، وإنما بنيت لمارّة الطريق والسابلة، للإيواء إليها، إضافة إلى تأمين أمتعتهم فيها. وقال آخرون: بل هي بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. وعند الطبري أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عمّ بقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ

³²⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص149). ، والزمخشري، (ج3، ص227). ، وابن كثير، (ج6، ص33). ، والماتريدي، (ج7، ص539). ، وابن عاشور، (ج18، ص197).

جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) كَلَّ بَيْتٌ لَا سَاكِنَ بِهِ لَنَا فِيهِ مَتَاعٌ نَدْخُلُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ، لِأَنَّ الْإِذْنَ يَكُونُ إِيْنَسَاً لِلْمَأْدُونِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّخُولِ، أَوْ لِأَخْذِ الْإِذْنِ لِلدَّخُولِ مِنَ الْمَالِكِ، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالِكٌ، وَلَا سَاكِنٌ فِيهِ يَحْتَاجُ الدَّخُلَ إِلَى إِيْنَاسِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، لئَلَّا يَفَاجِئَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَرَى مَا لَا يَحِبُّ رُؤْيَتَهُ مِنْهُ، فَلَا مَعْنَى لِلْاسْتِنْدَانِ فِيهِ. فَإِذَا كَانَ هَكَذَا، فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْبُيُوتِ دُونَ بَعْضٍ، فَكَلَّ بَيْتٌ لَا مَالِكَ لَهُ، وَلَا سَاكِنَ فِيهِ، هُوَ بَيْتٌ مَبْنِيٌّ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ لِلْمَارَّةِ وَالسَّابِلَةِ، فَإِنَّهُ لَمَنْ أَرَادَ دَخُولَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ اسْتِنْدَانٍ، لِمَتَاعٍ لَهُ يُؤْوِيهِ إِلَيْهِ، أَوْ لِلْاسْتِمْتَاعِ بِهِ لِقَضَاءِ حَقِّهِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا بُيُوتُ التَّجَارِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَخُولُهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهَا وَسَاكِنِهَا، فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ التَّاجِرَ إِذَا فَتَحَ دُكَّانَهُ وَقَعَدَ لِلنَّاسِ، فَقَدْ أَذِنَ لِمَنْ أَرَادَ الدَّخُولَ عَلَيْهِ فِي دَخُولِهِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنَّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَخُولُ مَلِكٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةِ أَجَائَتِهِ إِلَيْهِ، أَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ أَبَاحَ لَهُ دَخُولَهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ، لَا سِيْمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ، فَإِنْ كَانَ التَّاجِرُ قَدْ عَرَفَ مِنْهُ أَنَّ فَتْحَهُ حَانُوتَهُ إِذْنٌ مِنْهُ لِمَنْ أَرَادَ دَخُولَهُ فِي الدَّخُولِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) فِي شَيْءٍ، وَذَلِكَ أَنَّ التِّيَّ وَضَعَ اللهُ عِنَا الْجِنَاحِ فِي دَخُولِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْبُيُوتِ، هِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَسْكُونًا، حَيْثُ حَانُوتِ التَّاجِرِ لَا سَبِيلَ إِلَى دَخُولِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مَسْكُونٌ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي عَنِ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَخْتَلَفٍ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ أَنَّ الْآيَةَ مُسْتَثْنَاةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ: (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) حَكَمَ مِنَ اللهِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي لَهَا سَاكِنٌ وَأَرْبَابٌ. وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) حَكَمَ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي لَا سَاكِنَ لَهَا، وَلَا أَرْبَابَ مَعْرُوفُونَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَكَمِينَ حَكَمَ فِي مَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَثْنِي الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ فِي الْفِعْلِ أَوْ النَّفْسِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِاسْتِثْنَائِهِ مِنْهُ. وَاللهُ يَعْلَمُ كُلَّ مَا تَظْهَرُونَ وَمَا تَخْفُونَ أَوْ تَضْمُرُونَ أَيُّهَا الْعِبَادُ مِمَّا تَتَحَدَّثُونَ بِهِ مِنَ الْاسْتِنْدَانِ إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ عَلَى أَهْلِ الْبُيُوتِ الْمَسْكُونَةِ بِلِسَانِكُمْ أَوْ بِمَا فِي صُدُورِكُمْ عِنْدَ فِعْلِكُمْ ذَلِكَ، هَلْ تَقْصِدُونَ بِهِ إِطَاعَةَ اللهِ، وَتَنْفِيزَ أَمْرِهِ، أَمْ تَعْنُونَ غَيْرَ ذَلِكَ.³²¹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى بكل ما يظهره أو ما يخفيه العباد من أقوال وأفعال، وحتى ما لم ينطق به أي: ما يضمرة في خفايا صدره. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

³²¹ انظر: الطبري، (ج19، ص151). ، والزمخشري، (ج3، ص228). وابن كثير، (ج6، ص33). ، والماتريدي، (ج7، ص542). ، والقرطبي، (ج12، ص221). ، وابن عاشور، (ج18، ص201).

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ﴾³⁰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَثُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾³¹

يقول جلّ جلاله بما معناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين بالله وبك يُقفوا ويكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه عما يحرم والاقتصار به على ما يحلّ، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه وأن يحفظوا فروجهم من أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم، فإن غضها من النظر عما لا يحلّ النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين، أزكى لهم عند الله وأفضل، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه خبيرٌ بأفعالهم وأحوالهم، وكيف يبحثون بأبصارهم ويديرونها في كل ناحية، وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم فعليهم- إذ عرفوا ذلك- أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون، فإن الله ذو خبرة بصنائعكم أيها العباد فيما أمركم به من كفّ أبصاركم عما أمركم بالكفّ عنه، وحفظ فروجكم عن إظهارها وإبرازها لمن نهاكم عنه، وقل للمؤمنات من أمتك: أن يكفّن من نظرهنّ عما يكره الله النظر إليه لكم مما نهاكم عن النظر إليه، ويحفظن فروجهنّ عن أن الرؤية لمن لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم، ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهنّ بمحرم زينتهنّ، إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، والأخرى: ما ظهر منها، وهذا مختلف في معناه بهذه الآية، فالبعض قال: زينة الثياب الظاهرة. وآخرون قالوا: الظاهر من الزينة التي أبيع لها أن تبديه: كحل، وخاتم، والسواران، والوجه. وآخرون قالوا: المقصود به الوجه والثياب. والطبري: على أنه: الوجه والكفان، ويدخل في ذلك الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وهذا لإجماع الجميع على أن على كلّ مصلّ أن يستر عورته في صلاته، وللمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن تستر ما عدا الوجه والكفين من بدنها، ثم قال: وليلقين خُمُرهنّ وهي جمع خمار على جيوبهنّ، ليسترن به شعورهنّ وأعناقهنّ وفُرطهنّ. فعن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات

الأول، لما أنزل الله: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) شققن أكثف مروطهنّ، فاخترن به. استجابة لأمره سبحانه وقوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الزينة الخفية منها التي هي غير ظاهرة، وذلك كالخلخال والقرط والدملج وسوى ذلك من الزينة المخفية، وما قد أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيع لها كشفه، وإبرازه في الصلاة وللأجانب من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، فذلك لبعولتهنّ فقط. فالمعنى قل للمؤمنات الحرائر: أن لا يظهرن هذه الزينة الخفية الغير الظاهرة إلا لأزواجهنّ وهم بعولتهن واحداهم بعل، أو لأبائهنّ أو لأبائهنّ بعولتهن أي: لأبائهنّ أزواجهن، أو لأبنائهن، أو لأبنائهنّ بعولتهن، أو لإخوانهن، أو لبني إخوانهن، ويعني: أو لإخوانهن أو لأخواتهن، أو لبني إخوانهن، أو بنى أخواتهن، أو نسائهن. وقيل: نساء المسلمين. وقوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)، مَمَالِكُهُنَّ، فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهم. أو ما ملكت أيمانهنّ من إماء المشركين، وقوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) قصد بهن النساء المسلمات دون المشركات، ثم قال: أو ما ملكت أيمانهن من الإماء المشركات، والذين يتبعونكم طعام يأكلونه عندكم، ممن لا حاجة له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهنّ ولا يريدهنّ. واختلف القراء في قوله: (غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ) فقرأ بعض أهل الشام، وبعض أهل المدينة والكوفة "غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ" بنصب غير، وقرأ البعض غير بالخفض، والطبري: على أنهما متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فصواب، والخفض في "غير" أقوى في العربية، والإربة: الفعلة من الأرب، مثل المشية من المشي، وهي الحاجة، ثم قال: أو الطفل الذين لم يكشفوا على العورات للنساء بجماعهنّ لصغرهم عن ذلك. ثم قال: ولا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ عند المشي حيث تحدث صوتاً بحرّكتهنّ، فيعلم الناس الذين مشين بينهم ما يخفونه من الزينة تحت الثوب. وقوله: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) أي: عودوا إلى ربكم وخالقم، وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من غضّ البصر وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غير بيوتكم، دون استئذان منهم وسلام عليهم وغير ذلك من أمره ونهيه، و(لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) يعني: لتفلحوا وتفوزوا بمرضاته، فتصلوا وتدرکوا طلباتكم لديه بذلك، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم، فلذلك أوصى المؤمنين جميعا بالتوبة والاستغفار وبأمل ورجاء الفلاح إذا تابوا واستغفروا فإله سبحانه لا يرد عبده صفر اليدين وقد رفع إليه أكفّه، كما ورد في الأحاديث، والله تعالى أعلم- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية، لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة وذلك بالإستمرارية.³²²

³²² انظر: الطبري، (ج19، ص154). ، والزمخشري، (ج3، ص229). ، وابن كثير، (ج6، ص41). ،

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات أنّ الإلتزام بأوامر الله تعالى نجاح وفلاح. والتوبة العامّة والشاملة للمجتمع طريق الفلاح والنجاة للعباد جميعاً. التحذير من مخالفة أوامر الله تعالى لأنّ في ذلك نوع من التحدي مع الله تعالى - والعياذ بالله - وذلك موجب للغضب الإلهي دون شك. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾³⁴

يقول جل جلاله بما معناه: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس علامات وإشارات مفرقات للحقّ من الباطل، ودلالات موضحات للأحكام والحدود. واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فمن قرأها بفتح الياء: بمعنى مفعلات أي أن الله فصلهن وبينهنّ لعباده، فهنّ مفعلات مبيّنات. ومن قرأها بكسر الياء بمعنى أن الآيات نفسها تبيّن الحقّ والصواب للناس وتهديهم إلى الحقّ والمثل للموعظة ليتعظوا بها. والصواب عند الطبري: أنهما قراءتان معروفتان، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، متقاربتا المعنى، وذلك أن الله إذ فصلها وبينها صارت مبيّنة بنفسها الحق لمن طلبه من قبلها، وإذا بيّنت ذلك لمن التمسه من قبلها فيبين الله ذلك فيها، فالقراءتان صواب وصحيح. وقوله: (وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ) أي: مثلاً من الأمم الغابرة ممن قبلكم، (وَمَوْعِظَةً) يعني: من مثل قصة مريم وقصة الإفك على عائشة رضي الله عنها وأمثالها، وما وُعظ به في الآيات من آداب ومثّل لمن اتقى الله تعالى وعرف حقه فخاف عقابه وخشي بطشه وعذابه.³²³

وجه الدلالة على المقصد:

تحذير وإرشاد العباد بإنزال الآيات الواضحات، وبيان ما حلّ بالأمم الغابرة وأنّ ذلك ليس ببعيد عنهم إذا خالفوا وعاندوا. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا

والماتريدي، (ج7، ص544). ، والقرطبي، (ج12، ص226).
³²³ انظر: الطبري، (ج19، ص176). ، والزمخشري، (ج3، ص240). ، والماتريدي، (ج7، ص562). ، وابن عاشور، (ج18، ص228).

يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أن نوره هو هدايته لخلقه وتدبيره للكون وضياء للوجود كله، فالله تعالى منور الكون كله وهادي العالم بنوره بما أوجد فيه من أدلة واضحة وبراهين ظاهرة على وجوده وتوحيده، وبما أنزله على رسله وأنبيائه من الآيات الباهرة التي تدل بالحجج المنطقية الواضحة على عظمته ووحدانيتها، فالاهتداء بهذا النور الإلهي ينور القلب والعقل بالهداية الحقّة من الله تعالى فيفوز صاحبها بسعادة الدنيا والآخرة، فهذا هو النور المعنوي ينير القلوب والعقول. بينما النور الحسي ظاهر وواضح بخلق الله له إذ هو منبعه ومحي ظلام ليله بشمس نهاره ومدبر الكون بنظام ثابت ودقيق، وهو المهيمن عليه هيمنة تامة وشاملة، وبشكل مستمر لحظة بلحظة، وشبيه هذا النور الموجود في صفحة كونه وفي بيان كتابه، وما بثّه في قلب المؤمن من الإيمان مثل نور مصباح في قنديل زجاجي صافٍ موضوع في كوة (طاقة) ليبتّ النور في اتجاهٍ وفق ما تقتضيه الحاجة، وكأن زجاج المصباح أو القنديل يشبه في إضاءته، كوكباً ضخماً عظيماً ونجماً كبيراً من الكواكب، والذي يظهر كما قال العلماء أن الضمير في نُورِهِ عائد إلى الله عز وجل، حيث تنويره للكون وهدايته لقلب المؤمن كما هو حال زيت المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع والفوائد، في جبل لا تطلع عليه الشمس في وقت الشروق فقط، والغروب فقط، وإنما في مكان وسط معرض للشمس وقت طلوعها وغروبها، ومن بداية النهار إلى آخره، فهي شرقية غربية تتشمس بالغداة والعشي، فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً مضيئاً، يكاد زيتها يشع بضوء قويّ ولو لم تمسسه نارٌ، أي أن زيتها لنقائه وبريقه كأنه يضيء بنفسه قبل إضاءته وإيصال النار له، فالزيت إذا كان صافياً يشع بنوره وكأنه يضيء، فإذا أوقدته بالنار ازداد ضوءاً، وهذا حال قلب المؤمن الذي يعمل بالهدى قبل أن يأتيه نور العلم فإذا جاءه نور العلم ازداد نوراً على نور، وهدى على هدى، وبريقاً على بريق، فيكون المعنى كما قال العلماء: أن نوره تعالى هادي من في السماوات والأرض، فهم يهتدون بنوره إلى الحق الساطع ويعتصمون بهداه من الحيرة والضلال، فالله مدبر السماوات والأرض ومنورها، وهكذا اختلفت الآراء والتأويلات. واختار الطبري أنه هداية لأهل السماوات والأرض لأنه جاء كما قال: عقيب قوله: (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ)، فكان ذلك تأويلاً لها. فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات تبين الحق من الباطل، فهديناكم بها إلى الطريق الصحيح القويم، وبيّنا لكم معالم دينكم من خلال

ذلك، لأنني هادي أهل السماوات وأهل الأرض، واختصر الكلام عن ذلك لدلالة النص عليه، فمثل ما أثار من الحق بهذا التنزيل في بيانه مثل طاقة (كوة) تشع وتنور، فقيل هي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان والقرآن الكريم تضيئ مثل الكوة التي تكون مضيئة. وقالوا: بل القصد من النور: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الهاء التي في قوله: (مَثَلُ نُورِهِ) عائدة على اسم الله تعالى، والبعض على أنه هدي الله وبيانه وهو القرآن، فالمعنى بالمجمل: الله هادي أهل السماوات والأرض بآياته النيرات، حيث استنار به السماوات والأرض مثل هداه وآياته التي هدى بها خلقه وأرشدهم بها، وهي في قلوب المؤمنين كمشكاة. فذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به وهي عمود قنديل فيه الفتيلة، فهو نظير الكوة التي تكون في الحيط التي لا منفذ لها، وهو أجوف مفتوح الأعلى، فهو كالطاقة أو الكوة التي في الحائط التي لا تنفذ، فالقرآن الذي في قلب المؤمن الذي أثار الله قلبه في صدره بالإيمان، ثم مثل الصدر في صفائه من الكفر بالله والشك فيه، واستنارته وتوجهه بنور القرآن الكريم واستضاءته بآيات خالقه العظيم ومواعظه المستنيرة، وذلك صدر المؤمن الذي في قلبه مثل الكوكب المنير، واختلف القراء في قراءة قوله: (دُرِّيُّ)، وعلى أثرها اختلفت التأويلات أيضاً، فالبعض على أنه الزجاجية في صفائها وحسنها، فهي منسوبة إليه لذلك من صفتها، ومن قرءوا بكسر داله وهمزه، قالوا: أي دُفِعَ ورجم به الشيطان من قوله: (ويدراً عنها العذاب) أي يدفعه دفعاً، فكأن الزجاجية وذلك صدر المؤمن، كوكب يفيض صفاء وضياء ونقاءً. ووصف صدر المؤمن بالنقاء من كل شك في أسباب الإيمان بالله ثم من دنس المعاصي، مثل الكوكب الذي يُشبه الدرّ في الصفاء والحسن، فالشمس تشرق عليها دائماً، لا شرقية ولا غربية. لأن الله إنما وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والنقاء والجودة التامة، ثم قال: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ): أي أن الحجج الإلهية والبراهين على عباده تكاد من كثرة بيانها تضيء وتثير لمن فكر ونظر فيها، حتى لو لم يزداه الله تعالى وضوحاً بإنزاله هذا القرآن إليهم؛ منبها لهم على التوحيد، فكيف إذا نبههم به وذكرهم بالآيات، فزادهم بهذا القرآن حجةً وبرهاناً إلى براهينه عليهم، فهذا هو بيان من الله تعالى ونور منه على البيان، ثم قال: (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية من خلقه ممن يستحق الإضلال، وكونه عليم بالأشياء كلها فهو ذو علم.³²⁴

³²⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص177). والزمخشري، (ج3، ص). ، وابن كثير، (ج6، ص52)، ، والقرطبي، (ج12، ص256). ، وابن عاشور، (ج18، ص230).

وجه الدلالة على المقصد:

نور الله تعالى حسبي ومعنوي وهداية وتنوير، لا تُعطى لكل شخص بل تُهدى لمن زكى نفسه وطهرها، فإذا مُنحت لأحدٍ واندمجت مع الإيمان والفترة؛ نور ما حوله بنور الإيمان، والإحسان، وكلّ هذا فضلٌ من الله تعالى. إثبات وإظهار الدلائل القاطعة بوحداية الله تعالى وفق ما تنطق به آيات الكون. المؤمن ينبغي أن يكون كالنور يُقتدى به في كل مكان وزمان. هُدي الله نوراً يجب على من اتبعه إنارة الدرب للآخرين الذين حوله. الكون بكل ما فيه من سكن أو حركة، إيمان أو ضلال، حياة أو موت، كلّ ذلك داخل في علم الله تعالى. وهذا يدخل في أركان الإيمان بالله تعالى. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ فِي بُيُوتِ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا

تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ 38 ﴿

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أنه سبحانه قد أذن برفع نوره وهدايته واسمه في بيوت أي: مساجد، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقال الطبري: والصواب، القول الذي قاله مجاهد، وهو أن معناه: أذن الله أن ترفع بناء، كما قال جلّ ثناؤه: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ) فهذا هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية. ثم قال: (وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ) أي: وأذن لعباده أن يذكروا اسمه فيها بقراءة القرآن أي بتلاوته لأن تلاوة كتاب الله من معاني ذكر الله تعالى، لقوله: (يُسَبِّحُ لَهُ) فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار (يُسَبِّحُ لَهُ) بضم الياء وكسر الباء، بمعنى يصلي له فيها رجال أي يقومون بالصلاة فيسبحونه حال كونهم منزهين له عن كل نقص وعيب، بينما قرأ عاصم وابن عامر: "يُسَبِّحُ لَهُ" بضم الياء وفتح الباء، أي: يُسَبِّحُ الله في البيوت التي أذن الله أن ترفع فسبح له رجال، والصواب القراءة بكسر الباء، كما قال الطبري، وقوله: (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) المعنى: يصلي له في هذه البيوت بالغدوات والعشيات رجال، وعني بالغدو: صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فذكر بهما عبادته، فلا يشغل هؤلاء الرجال التجارة ولا البيع عن ذكر الله تعالى- عن الصلاة المفروضة- في هذه البيوت، وكذلك إخلاص الطاعة لله تعالى فيها. وتقلب القلوب والأبصار بأن تتغير في

أنفسها فتضطرب فزعاً فتصبح شاخصة ذابلة، أو تتغير أحوالها فتفقه القلوب بعد أن كانت قد طبع عليها لا تفقه، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عميت عليها لا تبصر أحسن أعمالهم، مثل قوله: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) فهم يسبحون ويجزعون ليجزيهم ثوابهم ويزيدهم على الثواب بفضله وإحسانه، فعطاء الله تعالى: إما تفضل، وإما ثواب، وإما عوض وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَا يَتَفَضَّلُ بِهِ بلا حساب ويثيب العباد حسب استحقاقهم، فهم فعلوا أحسن الأعمال كون التجارة لم تلهم ولم تؤثر فيهم البيع عن ذكر الله تعالى ولم تبعدهم، فأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة وأطاعوا ربهم؛ خوفاً من عذابه وبطشه يوم القيامة ولكي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويزيدهم ثواباً على ثوابهم من فضله وكرمه على فعالهم، فالله سبحانه يتفضل على كل طالب كرمه وإحسانه مما لا يستحقه بعمله ولا بطاعته دون محاسبة له وبلا جهد.³²⁵

وجه الدلالة على المقصد:

تنتور بيوت " مساجد " بأمر من الله تعالى وإذن منه بذكر اسمه وعبادته وتنزيهه صباح مساء. الحضّ والترغيب على رفع المساجد وتعظيم الله تعالى وتنزيهه، وتدارس كتابه وعبادته فيها. الترغيب في طاعة الله تعالى سراً وعلناً، عبادة وتجارة، سعةً وضيقاً، خوفاً وطمعاً. بيوت الله تعالى - المساجد - تُبنى للعبادة والذكر وتدارس العلم. أصحاب العزيمة من العباد لا تشغلهم أمور الحياة عن غايتهم الأسمى، وهي عبادة الخالق خوفاً من عذابه، وطمعاً في رحمته. أُعطيَهُ اللهُ تعالى لعباده المطيعين تتجاوز الحدود والخيال يوم القيامة، فهو واسع الفضل يهب بلا حدود. التحذير من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وإهمال عبادته وطاعته. وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَائِلاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءً حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ* أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾⁴⁰

³²⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص188). ، والزمخشري، (ج3، ص242). وابن كثير، (ج6، ص56). ، وابن عاشور، (ج18، ص244).

يضرب الله تعالى أمثالاً عديدة لعباده فهذا مثلٌ يضربه لأعمال أهل الكفر أي أولئك الذين جحدوا بربهم وأنكروا التوحيد وكذبوا بالقرآن والنبى، فيقول سبحانه وتعالى بما معناه: أن أعمال الجاحدين المنكرين للتوحيد تصبح لا شيئاً تماماً كالسراب للعطشان يظنه ماء فهي ملتصقة بالأرض أي في قاعها، حيث تزول مع بدء الضحى فهي سرعان ما تنمحي وتضمحلّ وعندها لا يجد العطشان ما يريد، وهذا حال الكفار تماماً حيث يغترون بأعمالهم أنها تنجيهم من العذاب، حتى إذا هلك وصار محتاجاً إلى عمله الذي كان يظنّ أنه يفيد، وينفعه عند الله تعالى لم يجده ينفعه شيئاً، لأنّ عمله كان على الكفر بالله تعالى، ووجد الله تعالى يترصدّه عند هلاكه، فوقاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا، وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه منه. حيث قد شبّه ما يعمل الكافر أو من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه، ثم تراه قد خاب في العاقبة أمله وبقى خلاف ما قدّر إذ يفاجئ بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد رجاءه، بل يجد زبانية الله تعالى عنده يأخذونه فيعتلونه ويسحبونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق، وهم الذين قال الله فيهم: (وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)، وقال: (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)، فهو يلقي ربّه وقد خاب ظنّه كالعطشان صاحب السراب، ثم يضرب الله تعالى مثلاً آخر لأعمال الكفار، فيقول بما معناه: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها على غير هدى وقد عملت على فساد وضلالة وقلق من أمرها فيها، تماماً مثل ظلمات في البحر العميق الكثير الماء فأمواجه كثيرة تغشى أي تركب بعضها البعض، أي أن فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأوّل سحاب فهي طبقات من الظلمات تقع فوق بعضها فجعل هذه الظلمات مثلاً لأعمالهم في الدنيا كونها كانت بعقيدة فاسدة فصرفت فائدتها في الدنيا التي كان يؤمن بها وينكر الآخرة هذه، فالبحر اللجى هو مثل لقلب الكافر يعني أن أعمالهم كلها ظلمات وسواد فقد عمل بنية قلب مليئ بالجهل وتغشّته ظلمات وسواد ضلال الكفر والحيرة، فالقلب يغشاه الجهل بالله تعالى بأن ختم عليه فلا يعقل عن الله شيئاً، فلا يسمع موعظة وأصبح في بصره غشاوة، فلا يبصر الحجج الإلهية والبراهين الدالة عليه، فتلك ظلمات قلب الكافر وأعماله المظلمة بعضها فوق بعض، فشبهها في المثل الثاني في ظلمتها وسوادها بظلمات متراكمة من أجاج البحر والأمواج والسحاب لكونها باطلة، خالية من نور الحق وهدهد. ثم قال: ومن لم يهبه الله نور إيمانه وتوفيقه وهدايته ومعرفة بكتابه الكريم فهو في ظلمة الباطل يتقلب لا نور له ولا توفيق ولا عناية ولا معرفة

بالإيمان. وصدق هذا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) وقوله: (وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ) فهذه هي حقيقة المؤمن وحقيقة الكفرة الظالمين.³²⁶

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات علم الله تعالى بما يحدث في الكون وما فيه وإحاطته التامة بأسرارها وخفاياها. إثبات أن أعمال الكفار تصبح هباءً منثوراً يوم القيامة وحسابهم فيها عسير. دعاة الكفر وطغاته جهلهم مركب فأعمالهم تؤول إلى ضياع مهلكة مظلمة لا تُبصرُ خلالها خيراً هي ظلمات جهل وفكر ظلمات ضلال تتراكم فوق بعضها. التحذير من حال أهل الكفر وجهلهم وظلامهم وعاقبتهم. النور والهداية من الله تعالى ومن لم يَهْتَدِ إلى نور الله تعالى فهو في ظلام. وكل هذا من إظهار العقاب الإلهي في جهنم إضافة إلى بيان الفرق بين العمل الدنيوي الخالص لله تعالى والعمل الذي ابتُغي به غير الله تعالى يدخل في العقيدة حيث يظهر علم الله تعالى بأعمال العباد وبما يحدث في الكون ويدل على قدرته وعظمته. فهو من مقاصد حفظ الدين.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ

وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ*وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾⁴²

يقول سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر لترى وتتحسس فتعلم أن الله تعالى يصلي له جميع من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجنّ وحتى الطير يصفن أجنحتهنّ في الهواء تسبيحاً له سبحانه، فكل المخلوقات على اختلافهم قد ألهمت صلاتها وتسبيحها المطلوب منها، وليس بعيداً إلهام الله تعالى الطير دعاءه وتسبيحه، كما ألهمها مختلف مسارات عيشها وسائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها، والتسبيح كالصلاة، فقد قيل: إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيرهم من الخلق. وقوله: (كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) فكل مخلوق قد هداه الله إلى وظيفته من الصلاة والتسبيح في الكون، أو كلّ قد علم الله تعالى بتسبيحه وصلاته فإما أن تكون الهاء في قوله: (صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) من ذكر كلّ، وإما أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح أيضاً للكل، ويكون عندئذ (عَلِمَ) فعلا للكلّ، أو قد يشمل المعنيين معاً، لذلك

³²⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص195). ، والزمخشري، (ج3، ص244). ، وابن كثير، (ج6، ص64). ، وابن عاشور، (ج18، ص250).

فأجود هذه المعاني هو: كلّ مصلّ أو كل مخلوق منهم ومسبح قد علم الله تعالى صلته وتسبيحه، وعلم الله تعالى محيط بما يفعل كلّ مخلوق أو مصلّ ومسبح منهم لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، سواء في ذلك طاعتها ومعصيتها، وهو سبحانه سيجزيهم على ذلك كله. وسلطان الله تعالى مطلق على السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فارهبوه وخافوه أيها العباد وارغبوا إليه واقصدوه وحده بكل أعمالكم وتصرفاتكم وأقوالكم ولا تخصّوا به أو معه أحداً غيره، كونه الملك المالك لخزائن السماوات والأرض لا يخشى بإعطائكم منها الفقر والفاقة، ومرجعكم ومآلكم إليه وحده بعد موتكم، فمصيركم ومعادكم بيده سبحانه، فيوفيكم أجر ما عملتموه في امتحان الدنيا وابتلائها، فقدموا لأنفسكم الصالحات من الأعمال وأحسنوا العبادة لمليكم وسارعوا في طاعته وتلبية أوامره لتسعدوا.³²⁷

وجه الدلالة على المقصد:

إظهار الدلائل الكونية لإدراك وجود الإله الخالق المالك المقتدر. كلّ الموجودات في الكون تسبحُ الله تعالى فهي تدرك عملها ومهمتها. علم الله تعالى محيط بكلّ أفعال الكائنات وما ينطقون به من تسبيحات وأذكار. ملكية الله تعالى وحاكميته للكون بما فيه من كائنات وأدق أمورها وحركاتها. وكلّ هذا داخل في مسار أركان العقيدة فهي دلائل على القدرة والملك والإرادة المطلقة. وكله من مقاصد حفظ الدين.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ * يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ 44﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر أنّ الله تعالى يسوق السحاب ويسيره إلى بعضه ليؤلف بين السحاب المتفرق فتجتمع وتتكاثر فتتراكم فوق بعضها البعض، وهذا بيان إلهي لكيفية حكمه في ما خلق وصنع. ثم قال: فتري الودق أي: المطر يخرج من بين السحاب يعني من خلله وهو الودق، فقد قال الطبري: وذكر عن ابن عباس

³²⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص199). ، والزمخشري، (ج3، ص245). ، وابن كثير، (ج6، ص66). ، وابن عاشور، (ج18، ص257).

وجماعة أنهم كانوا يقرءون ذلك: "مِنْ خَلَلِهِ". وأما قرءاء الأمصار، فإنهم على القراءة الأخرى من خلاله وهي المختارة لإجماع الحجة من القرءاء عليها. ثم قال: (وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) فيها رأيان: إما معناه: أن الله ينزل من جبال في السماء من برد مخلوقة هنالك، كأن الجبال من برد على هذا الرأي، كما يقال: جبال من طين. وإما: أن الله ينزل من السماء قدر الجبال وأمثالها من برد إلى الأرض، كقول أحدهم: عندي بيتان تبننا، أي: قدر بيتين من التبن، فليس البيتان من التبن بل مليئتان به، فيعدّب بذلك البرد النازل من يريد من الكائنات فيهلكه بها أو قد يهلك به زروعا وأمواالا ويبعده عن بعض مخلوقاته، ويكاد شدة وقوة ضوء هذا البرق الخارج من السحاب يذهب بأعين وأبصار من لاقى عينه وبصره، فالسنا هو ضوء البرق وهو مقصور. ثم قال: (يُقَلَّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ): يعقب الله بين الليل والنهار فيتتابعان خلفه لبعضهما إذا أذهب هذا جاء الآخر وهكذا يتبدل فيما بينها بالمجئى إثر بعضها، وفي كل ما قد تم بيانه وذكره من صنع الله تعالى للسحاب، وإنزاله منه الودق "المطر"، ومن السماء البرد وفي تقلبيه الليل والنهار في كل هذا يكون الموعدة والعبرة لمن تأمله فاتعظ واعتبر به لمن له عقل وفهم، وهذا يبين ويدلّ على أن الله تعالى مدبّر الكون ومصرفه ومقلبه.³²⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات الذات الإلهية بأدلة حسية ملموسة مرئية ظاهرة للعيان. إثبات القدرة الربانية بالأدلة الكونية الواقعية المشاهدة بشكل حيّ أمام الأعين. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى

رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁴⁵

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أنه خلق جميع أنواع الحيوانات التي تسير وتدبّ على الأرض من ماء واحد مخصوص هو النطفة التي تلقح الأنثى. وقد خص الماء بالذكر كونه أصل الخلق الأول، فمنها من يمشي زحفا على بطنه، بحركات عضلات البطن، كالحيات وشبيهها وسمي زحفا مشياً ليشير إلى كمال القدرة الإلهية وتحقيقها هدف المشاة لما خالط الأنواع الأخرى التي تمشي وهو الانتقال والحركة، ومنها من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور،

³²⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص201). ، والزمخشري، (ج3، ص246). ، وابن كثير، (ج6، ص66). ، وابن عاشور، (ج18، ص260).

ومنها من يمشي على أربع كالأنعام وغيرهم من حيوانات البر، فقد قدّم ما هو أعجز في القدرة وهو الماشي بغير آلة المشي من أرجل أو قوائم، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربع. والله سبحانه يخلق بقدرته ما يشاء من المخلوقات التي يريدّها، وهو تعبّر بألف أنواع الحيوانات ضمنها، وقد اختلف القراء في قراءة: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) فقد قرئ "والله خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ" بكسر كلّ، وقرئ: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) بنصب كلّ، وهما قراءتان مشهورتان وقريبتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فهو صواب. وقوله: (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) أي: يحدث الله ما يشاء من الخلق ويجيده، وهو قادر على إحداث وإيجاد ذلك وخلق ما يشاء من الأشياء غيره، ذو قدرة فلا يتعدّر عليه شيء أراد صنعه وخلقّه.³²⁹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات وحدانية الخالق ودلائل قدرته؛ تتجلى في خلق الكائنات كلهم من مصدر واحد وهو الماء، وبأنواع وأشكال مختلفة. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁴⁶

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: لقد أنزلنا أيها الناس علامات ودلالات وإشارات واضحات الدلالة على الطريق الحقّ القويم والسبيل المستقيم الأمثل والله يرشد من يشاء من خلقه بتوفيقه فيهديه إلى دين الإسلام الواضح المحكم البين، وهو الصراط المستقيم والطريق القاصد الوسط أو المعتدل الذي عوّج فيه ولا انحراف.³³⁰

وجه الدلالة على المقصد:

أنزل الله تعالى كتابه - قرآنه - مشتملاً على كلّ الأدلّة والبراهين والأصول والأحكام والفضائل والقيم في جميع ما يصلح العباد ويرشدهم إلى الرشاد والفلاح. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

³²⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص203). ، والزمخشري، (ج3، ص246). ، وابن كثير، (ج6، ص67). ، وابن عاشور، (ج18، ص265).

³³⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص204). ، والزمخشري، (ج3، ص247). ، وابن كثير، (ج6، ص67). ، وابن عاشور، (ج18، ص267).

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿48﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أن المنافقون يدعون الإيمان فيظهرون بالقول ما لا يبطنون: صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا الله وأطعنا الرسول، ثم تدير كل طائفة منهم ظهرها لما قالت من بعد ما قالوا هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى تحكيم غيره في خصومتها، فقايلو هذه المقالة ليسوا بالمؤمنين الصادقين في إيمانهم أي الذين قالوا: أمنا بالله وادعوه ادعاء لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه. وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله للتحكيم فيما اختصموا فيه بحكم الله، ترى بعضهم قد تولى معرضاً عن قبول الحق، والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعريف في قوله بِالْمُؤْمِنِينَ دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين عرفتهم وعابنتهم وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان قولاً وفعلاً، الموصوفون في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) فالمؤمنون هذه هي أوصافهم لا يشكون بعد الإيمان في أركانه وأحكامه.³³¹

وجه الدلالة على المقصد:

إظهار القبول والطاعة باللسان، وإخفاء المخالفة قلباً وفعلاً ليس من صفات المؤمنين. التحذير من مخالفة الأقوال للأفعال. الإيمان لا يصح بالقول فقط؛ بل لا بد من تحقيقه بالقلب والفعل أيضاً. رفض حكم الله تعالى ورسوله، وعدم الاستجابة لأوامره استكبار، ونفاق، وكفر بواح. وهذا البيان من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ* أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ

يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿50﴾

³³¹ انظر: الطبري، (ج19، ص204). ، والزمخشري، (ج3، ص247). ، وابن كثير، (ج6، ص68). ، وابن عاشور، (ج18، ص268).

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحُكْمُ لَا عَلَيْهِمْ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُقَادِرِينَ مُنْقَادِينَ طَائِعِينَ، حال كونهم يعلمون بأنه يحكم لهم، أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَيْ: كفر أو ميل إلى الظلم. حتى ارتابوا وشكوا في نبوتك، فزالَت ثقتهم وبقينهم بك. فظنوا وشكوا أنك تجورهم وتظلمهم في الحكم وتحيف عليهم. بَلْ أَوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، أَيْ: لا بل هم الذين يريدون ظلم الناس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك وعدم الرضا بحكمك، فيأبون ويعرضون عن الإجابة إلى ذلك، قَبْلَ الذين يدعونهم إلى الله ورسوله. فالمعنى: يظنون أن يحيف رسول الله عليهم، فبدأ بالله تعالى ذكره تعظيماً لله سبحانه كما يقال: ما شاء الله ثم شئت بمعنى شئت. : وهؤلاء المعرضون ما خافوا عن حكم الله وحكم رسوله إذ تولوا عن الإجابة إلى ذلك مما دعوا إليه من التحكيم، أن يحيف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجور في حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل ظلم لأنفسهم بمخالفتهم أوامر ربهم ومعصيتهم له فيما أمرهم من الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحبوا وكرهوا، وعدم التسليم له فهم ظلمة.³³²

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات أن من رفض حكم الله تعالى على نفسه في كل أموره فهو ليس بمؤمن عند الله قبول الحكم الإلهي ورفضه حسب المصلحة والأهواء ليس من الحق ولا من الإيمان. التردد والشك وظن السوء في الحق كفرٌ بواح. التحذير من مثل مآل المستكبرين الظلمة. الهلاك والخسران لمن ترك حكم الله تعالى وزهد في رضاه. وكل هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾⁵²

يقول جلّ جلاله بما معناه: إنما شأن المؤمنين بالله تعالى ينبغي إذا طلبوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله للحكم بينهم وبين خصومهم؛ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا الْقَوْلَ الَّذِي قِيلَ لَنَا وَاسْتَجَبْنَا لِمَنْ دَعَانَا إِلَيْهِ لِذَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُفْلِحُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ النَّاجِحُونَ الْفَائِزُونَ بِنَيْلِ الْمَطْلُوبِ الْمَدْرُكُونَ طَلِبَاتِهِمْ، وَالْحَاصِلُونَ عَلَى السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ مَخِيفٌ وَالنَّجَاةُ مِمَّا هُوَ مَرْعَبٌ. فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ هُوَ الْمِيثَاقُ الْأَوَّلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْأَوَائِلَ فِي بَيْعَةِ الْعُقْبَةَ الْأُولَى بِإِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ

³³² انظر: الطبري، (ج19، ص205). والزمخشري، (ج3، ص248). ، وابن كثير، (ج6، ص68). ، وابن عاشور، (ج18، ص270).

صلى الله عليه وسلم اثني عشر رجلا من الأنصار على السمع والطاعة في المعروف، كما روى عبادة بن الصامت. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي نجيح العرياض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة). وأوصى عبادة بن الصامت ابن أخيه جنادة بن أبي أمية لما حضره الموت فقال ألا أنبئك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى، قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحا جهاراً، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله تعالى فاتبع كتاب الله وخالف من أمرك. ومن يطع الله ورسوله فيما أمره ونهاه ويسلم أمره لحكمهما له وعليه، ويخف عاقبة المعصية لله تعالى ويحذر منه ويتق عذاب الله تعالى بطاعته له في الأوامر والنواهي من عنده، فالذين يفعلون ذلك هم الحائزون على رضا الله تعالى يوم القيامة، والداخلون في أمن الله تعالى من عذابه وعقابه.³³³

وجه الدلالة على المقصد:

الطاعة لله تعالى ورسوله ظاهراً وباطناً، قولاً وعملاً، سراً وجهراً من صفات المؤمنين. فاز ونجا من يستجيب لحكم الله تعالى ورسوله قولاً وعملاً. الحض على طاعة الله تعالى ورسوله ، والامتثال لله سبحانه جسداً وروحاً. كل هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾⁵³

يقول جل ثناؤه بما معناه مخاطباً نبيّه صلى الله عليه وسلم: أنّ هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله، إذ دعوا إليه حلفوا وأقسموا بشكل مجهدٍ أغلظ أيمانهم وأشدّها بأنهم حاضرون جاهزون للخروج إلى جهاد عدوك وعدو المؤمنين، قل لهم لا تحلفوا فإن هذه طاعة معروفة منكم فيها التكذيب، والذي يُطلب منكم هو طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخُص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم وحالهم ظاهره، وليس مجرد

³³³ انظر: الطبري، (ج19، ص205). ، والزمخشري، (ج3، ص249). ، وابن كثير، (ج6، ص68). ، وابن عاشور، (ج18، ص273).

أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها. أي: أن طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول دون الفعل. أو عليكم بطاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة المغلظة.³³⁴
وجه الدلالة على المقصد:

الحلف الكاذب صفة المنافقين والمطلوب التزائم القول والعمل من دون الحاجة للحلف. إثبات التهديد والوعيد لمن يُقسِمُ كذباً ونفاقاً، فالله سبحانه مطلع على ظواهر أفعال العباد وبواطن قلوبهم. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ

تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾⁵⁴

يقول جلّ ثناؤه مخاطباً نبيّه الكريم بما معناه: قل للقوم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الأوامر، والنواهي، فإن طاعة الرسول من طاعة الله تعالى، فإن أعرضوا وتركوا عما أمروا به، وتأبوا الإلتزام لحكمه تعالى، فإنكم وما ضررتموه لا يمس أحداً وإنما ضررتم أنفسكم فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمّله الله وكلفه به من أداء الرسالة، فإذا أدى ما عليه فقد خرج عن عهدة تكليفه وأمانته التي كُلف بها. وأنتم فعليكم ما كلفتم به منه من التلقي بالقبول فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كلفه من التبليغ وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم به وأوجب عليكم من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاج إلى طاعته قولاً وفعلًا في كل ما أمركم ونهاكم. وإن تأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أيها العباد - فيما يأمركم وينهاكم - ترشدوا وتهتدوا وتصيبوا الحق في أموركم وأحوالكم، أي: فإن لم تفعلوا وتوليتم عنه بعد السماع منه فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله تعالى وعذابه وإن أطعتموه فقد أحرزتم وحصلتم على نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى فالنفع والضرر عائدان إليكم باستجابتكم أو رفضكم، وما الرسول إلا ناصح مرشد لكم وهاد، فما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع

³³⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص206). ، والزمخشري، (ج3، ص250). ، وابن كثير، (ج6، ص69). ، وابن عاشور، (ج18، ص276).

وفوائد في قبولكم، وليس عليه أي ضرر في توليكم ورفضكم، فقد أدى ما عليه من التبليغ المبين، أي: المقرون بالآيات والمعجزات الدالة على صدق ما جاء به.³³⁵

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات النبوة بأمر الله تعالى نبيه تبليغ الناس أوامره على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله. إثبات أن طاعة الرسول من تمام طاعة الله تعالى. التبليغ الشامل الواضح للرسالة مهمة النبي، وعلى الناس الطاعة قولاً وعملاً. التبليغ والدعوة وصل إلى العباد فلا حجة لأحد على الله تعالى يوم القيامة، فقد أُعْذِرَ مَنْ أُنْذِرَ. الاستجابة لدعوة رسول الله تعالى وطاعته فلاح ونجاة. وكل هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾⁵⁵

يقول الله تعالى بما معناه: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَ أُمَّةَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ تَحَقَّقَ فِيهِمْ وَصَفَانِ هُمَا: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُقْتَرِنًا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الطَّيِّبِ، الَّذِي يُدْنِي الْعَبْدَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَرْضِيهِ، بَأَنْ يَجْعَلَ أُمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وَأُئِمَّةَ النَّاسِ، وَالْوَلَاةَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ بِهِمْ تَصْطَلِحُ الْبِلَادُ. ذَلِكَ كَوْنُهُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لِيُورِثَنَّهُمُ اللَّهُ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكَهَا وَسَاسَتَهَا، وَلِيُوطِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، أَي مِلَّةَ الْإِسْلَامِ الَّتِي ارْتَضَاهَا لَهُمْ، وَأَمْرَهُمْ بِهَا. وَبِاخْتِلَافِ الْقُرَاءِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: (كَمَا اسْتَخْلَفَ) يَتَنَوَّعُ الْمَعْنَى فِعَامَّةَ الْقُرَاءِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَاللَّامِ فِي (اسْتَخْلَفَ)، بِمَعْنَى: كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَّمِ. وَعَاصِمٌ قَرَأَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ (اسْتَخْلَفَ)، عَلَى مَذْهَبِ مَا لَمْ يَسْمَعْ فَاعْلَهُ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: (وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ) فِقَرَأَ عَامَّةُ الْقُرَاءِ الْأَمْصَارَ بِالتَّخْفِيفِ سِوَى عَاصِمٍ قَرَأَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ (وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ)، بِمَعْنَى: وَلِيُغَيِّرَنَّ حَالَهُمْ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ إِلَى الْأَمْنِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ قُرَاءَةِ الْأَمْصَارِ عَلَيْهِ، فَوَجَّهَ الْمَعْنَى إِلَى أَنَّهُ ذَهَبَ بِحَالِ الْخَوْفِ، وَجَاءَ بِحَالِ

³³⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص207). ، والزمخشري، (ج3، ص250). ، وابن كثير، (ج6، ص69). ، وابن عاشور، (ج18، ص279).

الأمن، فخفف ذلك. واختلف أهل التأويل في معنى الكفر الذي ذكره الله في الآية هنا، فقالوا أن من كفر بهذه النعمة الجليلة بعد ذلك فهم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجحدوها.³³⁶

وجه الدلالة على المقصد:

التمكين والاستخلاف في الأرض والأمن والقوة وَعَدُّ الله تعالى للمؤمنين الصادقين في إيمانهم العاملين للصلوات. ومن أوفى بوعد من الله تعالى فقد منح المؤمنين ما وعدهم في عهد النبيّ- عليه الصلاة والسلام - بعد إلزامهم بالشروط. وشروط التمكين في الأرض الثبات على الإيمان بعبادة التوحيد وعدم الإشراف بالله تعالى مقروناً بالعمل الصّالح. إثبات أحقيّة الله تعالى بالعبادة وحده دون غيره، ووجوب تنزيهه عن الشريك. إثبات قدرة الله تعالى وحاكميته في التصرف المطلق في الكون بما فيه. التحذير من جحود نعم الله تعالى بعد التمكين. وكلّ هذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾* لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿57﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: وأدوا الصلاة في أوقاتها وحدودها تامة الأركان والشروط، وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم في أموالكم لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء والفقراء، وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به أو نهاكم و زجركم عنه، لعل الله يرحمكم بذلك، وينجيكم من عذابه الأليم وعقابه الشديد، ولا شك أن من فعل هذا سيرحمه الله، وأطيعوا رسول ربكم فيما أمركم ونهاكم كي يرحمكم ربكم برحمته فينجيكم من عذابه الشديد، ثم قال: ولا تظن أن الذين عاندوك وكفروا بالله معجزين في الأرض، فهم لا يُعجزون الله تعالى إذا أراد إهلاكهم، بل هو قادر عليهم فهم مقهورون من قبّله في الوقت الذي يريد لكن قد يمهلهم، ومآلهم بعد هلاكهم نار جهنم، ومثواهم أسوأ مصير وبئس المهاد مهادهم.³³⁷

³³⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص208). ، والزمخشري، (ج3، ص250). ، وابن كثير، (ج6، ص70). ، وابن عاشور، (ج18، ص281).

³³⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص210). ، والزمخشري، (ج3، ص252). ، وابن كثير، (ج6، ص74). ، وابن عاشور، (ج18، ص259).

وجه الدلالة على المقصد:

الأمر بإقامة العبادة وإعطاء زكاة المال، وإطاعة الرسول تربية للنفس وتزكية لها. امتثال أوامر الله تعالى في أداء العبادات وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمراً ونهياً؛ مظنة رحمته سبحانه وتعالى. قدرة الله تعالى ستطال أهل الكفر مهما بلغوا من القوة والعناد في دار الدنيا ، فإنّ مرجعهم إلى النار ومآلهم الهلاك يوم القيامة. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁶²

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: المؤمنون حقّ الإيمان والكاملين في إيمانهم أولئك الذين صدقوا الله ورسوله في أقوالهم وأحوالهم، فإذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمعوا لها، أو تشاور في أمر نزل وحدث، عندها لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم لا يتركونه بدون إذن منه. ثم بيّن تعالى: فإذا استأذنتك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنتك في هذه المواطن لبعض حاجاتهم التي تعرض لهم، فأذن لمن شئت منهم في الانصراف، واستغفر لهم وادع الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم، إنّ الله غفور لذنوب عباده التائبين الملتزمين بأحكامه وأوامره، رحيم بهم من أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها وعودتهم إلى الصواب.³³⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إرشاد العباد إلى الآداب الاجتماعية العامة والأحكام الإلهية حال الحضور والانصراف من المجالس. الانصراف من المجلس يحتاج إلى الاستئذان والتحية. امتثال طاعة الله تعالى وطاعة رسوله أمر واجب في كلّ شيء خاصة فيما يهّم المصلحة العامة. تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة صغيرة كانت، أو كبيرة. طاعة الرسول والتزام الأدب معه واجب على

³³⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص228). ، والزمخشري، (ج3، ص259). ، وابن كثير، (ج6، ص81). ، وابن عاشور، (ج18، ص306).

كلّ المؤمنين. المؤمن يمتثل لله تعالى ولرسوله في كلّ أحواله وأوقاته، والمنافق يفرّ من الامتثال، والطاعة متى سنحت له الفرصة. التزام طاعة الله تعالى ورسوله يصدر عنه خير كثير، منها التجاوز والمغفرة. مغفرة الله تعالى ورحمته قريبان من المؤمنين. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ

لِوَادَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾³³⁹

يقول سبحانه وتعالى بما معناه لأصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعتقدوا ولا تقيسوا دعاء النبي إياكم على دعاء بعضكم بعضاً، بل شرّفوه ونادوا عليه باحترام وتوقير، أو لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب عنده فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا، وأهل التأويل على اختلاف في معنى ذلك، فالبعض منهم قال: نهى الله بهذه الآية المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم، وقال لهم: اتقوا دعاءه عليكم، بأن تفعلوا ما يسخطه، فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا، فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس، فإن دعاءه موجبة. وآخرون قالوا: بل ذلك نهى من الله أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعووه بلين وتواضع. قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي التأويل الذي قاله ابن عباس، وذلك أن الذي جاء في الآية التي قبلها فيه نهى من الله المؤمنين أن يأتوا من الانصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه، والذي بعده وعيد للمنصرفين بغير إذنه لهم عن مجلسه، فالذي بينهما بأن يكون تحذيراً لهم من السخط بأن يضطرّهم إلى الدعاء عليهم أشبه من أن يكون أمراً لهم بما لم يصبح ويجر له ذكر من تعظيمه واحترامه وتوقيره بالقول والدعاء. إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه منه لكم تسترا وخفية من رؤيته لكم وإن خفي أمر من يفعل ذلك منكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء، فليتنق من يفعل ذلك منكم وليحذر من العقاب الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه أن تصيبهم فتنة وعذاب شديد من الله تعالى أو يصيبهم عقاب لهم بالطبع على قلوبهم فيكفروا حينئذ بالله تعالى. فليحذر الذين يفرون عن أمره فيعرضون ويدبرون عنه.³³⁹

³³⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص230). ، والزمخشري، (ج3، ص260). ، ابن كثير، (ج6، ص82). ، وابن عاشور، (ج18، ص308).

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات وجوب الإلتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن مخالفته أو الاستهتار بأوامره وندائه. تعظيم النبي واحترامه أمر واجب على المؤمنين. تهديد المخالفين لأوامر الرسول بالعقاب والعذاب. وهذا من مقاصد حفظ الدين.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁶⁴

يقول سبحانه وتعالى منبهاً ومحذراً بما معناه: ألا إن الله تعود ملك ومالكية جميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فلا ينبغي لمملوك أو كائن أن يخالف أمر مالكة فيعصيه فيستوجب بذلك عقوبته، فكذلك أنتم أيها العباد لا يصلح لكم أن تخالفوا ربكم الذي هو مالكمم وخالفكم فأطيعوه وأتمروا لأمره، ولا تتصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر جامع إلا بإذنه. فهو يعلم ما أنتم عليه من طاعتكم له فيما أمركم ونهاكم من ذلك، وقال الزمخشري: أدخل (قد) ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد، وذلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى "ربما" فوافقت في خروجها إلى معنى التأكيد. ويوم يرجع إلى الله تعالى الذين يخالفون عن أمره فيخبرهم حينئذ عن مخالفتهم بما عملوه في الدنيا، ثم يجازيهم بالعقاب على ما أسلفوا فيها من خلافهم على ربهم، والله محيط علمه بكل شيء عملتموه وتقولتموه أنتم وغيركم من المخلوقات، وما إلى ذلك من الأمور التي يعملها العباد، حيث لا يخفى على الله تعالى شيء صغيراً كان أو كبيراً سرّاً وعلناً بل هو محيط بذلك كله وسيوفي كل مخلوق منكم أجر عمله.³⁴⁰

وجه الدلالة على المقصد:

التنبيه والتذكير بأن الكون بما فيه من مخلوقات ملكيته، وحاكميته الله تعالى وحده. إثبات علم الغيب لله تعالى وإحاطته تعالى بكل شيء في الكون ملكاً وخلقاً وعلماً حركةً وسكوناً في

³⁴⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص232). ، والزمخشري، (ج3، ص261). ، ابن كثير، (ج6، ص83). ، وابن عاشور، (ج18، ص311).

الدارين. وإثبات الحياة والنشور للخلق بعد الممات. وتقرّد الله تعالى بالقضاء يوم القيامة. وكلّ هذا داخل في أركان العقيدة وهو من مقاصد حفظ الدين.

4.2.2- مقصد حفظ النفس:

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ³⁸

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: بعد أن ذكر رجالا يسبحونه ويصلون له في المساجد بالغدوات والعشيات، ثم قال: (رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ) لا يشغل هؤلاء الرجال الذين يصلّون في هذه المساجد، التي أذن الله أن ترفع، عن ذكر الله فيها وإقام الصلاة - تجارة ولا بيع. عن إقامة الصلوات المفروضة، وقوله (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) أي: إخلاص الطاعة لله. وتقلب القلوب والأبصار: إما أن تتغير في أنفسها فتضطرب من الهول والفرع وتشخص، كقوله (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ). وإما تتغير أحوالها فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعا عليها لا تفقه، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عميا لا تبصر أفضل ما عملوا أي أحسن جزاء أعمالهم، مثل قوله: (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) والمعنى يسبحون ويخافون، ليجزيهم ثوابهم مضاعفا ويزيدهم على الثواب تفضلا منه سبحانه، فعطاء الله تعالى: إما تفضّل، وإما ثواب، وإما عوض وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَا يَتَفَضَّلُ بِهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ويثيب حسب الاستحقاق. فهم فعلوا أحسن الأعمال، وذلك يعني أنهم لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، حتى يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويزيدهم على ثوابه لهم من فضله على صنيعهم، فالله سبحانه يتفضّل بكرمه وإحسانه على من أراد، مما لم يستحقّه بعمله بل يزيده بمثله وكرمه وجوده، فلم يبلغه بطاعته دون أية محاسبة له وبلا جهد.³⁴¹

³⁴¹ انظر: الطبري، (ج19، ص188). ، والزمخشري، (ج3، ص242). وابن كثير، (ج6، ص56). ، وابن عاشور، (ج18، ص246).

وجه الدلالة على المقصد:

إظهار أن الله تعالى أجاز التجارة والبيع للكسب والأخذ بأسباب المعيشة التي تعين على المحافظة على النفس والبقاء في الحياة. وهذا من مقاصد حفظ النفس. كما تعتبر من جهة أخرى صوناً ومحافظة على الأموال، لأنه يتم من خلال ذلك تنمية المال والاستزادة منه، وعدم تضييعه. وهذا من مقاصد حفظ المال أيضاً.

4.2.3- مقصد حفظ العقل:

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾¹

يقول جل جلاله بما معناه: هذه السورة أنزلناها أو فيما أرسلناك بها وأوحينا إليك إياها سورة أنزلناها، حيث العرب لا تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها غالباً إذا لم تكن جواباً، فيستبجح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، وفرضناها اختلف القراء في قراءته فقراءة التشديد أي: وفصلناها ونزلنا فيها فرائض، والتشديد للمبالغة في وجوبه وتوكيده، أو لأن فيها فرائض شتى مختلفة، كالحلال والحرام، وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوله بمعنى: وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة. وبتخفيف الرّاء قرأ عامة قراء المدينة والكوفة والشّام (وَفَرَضْنَاهَا) أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم وألزمناكموه بها وبيّنا ذلك لكم. والصواب من القول عند الطبري في ذلك: أنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء فبأيتهما قرأ القارئ فهو صواب. ذلك أن الله قد فصلها وأنزل فيها أحكاماً مختلفة، فأمر فيها ونهى، وفرض على العباد فرائض تخص حياتهم الاجتماعية، فالقراءتان يشملان المعنى لا خلاف في ذلك، أي: فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها من أوامر ونواهي، وقوله: (وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي: وأنزلنا دلالات وعلامات على الحقّ واضحات، لمن تأمل في هذه السورة بروية، وفكر فيها بعقلٍ سليم فإنها الحقّ المبين، وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم؛ لتتذكروا بهذه الآيات البينات الواضحات التي أنزلناها، فقد جعلناها واجبة عليكم مقطوعاً بذلك فيما فرض عليكم حلالاً وحراماً، أمراً ونهياً وحدوداً، كي تتذكروها وتعتنوا بها وتطبقوها.³⁴²

³⁴² انظر: الطبري، (ج19، ص86). ، والزمخشري، (ج3، ص208). ، وابن كثير، (ج6، ص3). ، وابن عاشور، (ج18، ص141).

وجه الدلالة على المقصد:

التذكير بالآيات والفرائض يكون للعقلاء من الناس إذ تذكّرهم لها والتفكير بها هداية إلى ما فيه مصالحهم والدعوة إلى ذلك فيه إشارة إلى احترام العقل وهو يفيد في منح العقل مكانة وقدراً يجدر بالعاقل إدراكه وفهمه والنظر فيه لمعرفة ما له من قدر عند الله تعالى بمنحه هذه النعمة. وهذا من مقاصد حفظ العقل.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿27﴾

يقول تبارك وتعالى بما معناه: يا من آمنتم بالله وصدقتم به وبرسوله لا تدخلوا بيوت غيركم دون استئذان. وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: تأويله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا. وقال آخرون: معنى ذلك: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتحنن والتخيم وما أشبهه، حتى يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم. والصحيح أن الاستئناس: الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، مخبراً بذلك من فيه، ليؤذنه أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنه له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حكي عن العرب سماعاً: اذهب فاستأنس، هل ترى أحداً في الدار؟ بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداً؟ فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم: السلام عليكم، أدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا من الرواية، عن ابن عباس. ثم قال: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ) أي: استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله، فإن دخولكموه خير لكم، لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير إذن، ما الذي سيحصل؟ هل هو ما يسوءكم أو ما يسرّكم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن، لم تدخلوا على ما تكرهون، وأديتم بذلك أيضاً حقّ الله عليكم في الاستئذان والسلام. لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم، واللازم لكم من طاعته، فتطيعوه. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أي: أنزل عليكم. أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا وتتعضوا وتعملوا بما أمرتم به في باب الاستئذان.³⁴³

³⁴³ انظر: الطبري، (ج19، ص145، 149). ، والزمخشري، (ج3، ص225). ، ابن كثير، (ج6، ص33). ، وابن عاشور ، (ج18، ص196).

وجه الدلالة على المقصد:

الاتعاض والتذكير يكون للراشد العاقل حيث يستفيد من التذكير فيما يصلحه ويدخل هذا في المقاصد الحاجية المتممة لمقاصد حفظ العقل.

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿35﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أن نوره هو هدايته لخلقه وتدبيره للكون وضيء للوجود كله، فالله تعالى منور الكون كله وهادي العالم بنوره بما أوجد فيه من أدلة واضحة وبراهين ظاهرة على وجوده وتوحيده، وبما أنزله على رسله وأنبيائه من الآيات الباهرة التي تدل بالحجج المنطقية الواضحة على عظمته ووحدانيته، فالاهتداء بهذا النور الإلهي ينور القلب والعقل بالهداية الحقة من الله تعالى فيفوز صاحبها بسعادة الدنيا والآخرة، فهذا هو النور المعنوي ينير القلوب والعقول. بينما النور الحسي ظاهر وواضح بخلق الله له إذ هو منبعه ومحي ظلام ليله بشمس نهاره ومدبر الكون بنظام ثابت ودقيق، وهو المهيم عليه هيمنة تامة وشاملة، وبشكل مستمر لحظة بلحظة، وشبيه هذا النور الموجود في صفحة كونه وفي بيان كتابه، وما بثه في قلب المؤمن من الإيمان مثل نور مصباح في قنديل زجاجي صافٍ موضوع في كوة (طاقة) لبيت النور في اتجاه وفق ما تقتضيه الحاجة، وكأن زجاج المصباح أو القنديل يشبه في إضاءته، كوكباً ضخماً عظيماً ونجماً كبيراً من الكواكب، والذي يظهر كما قال العلماء أن الضمير في نُورِهِ عائد إلى الله عز وجل، حيث تنويره للكون وهدايته لقلب المؤمن كما هو حال زيت المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع والفوائد، في جبل لا تطلع عليه الشمس في وقت الشروق فقط، والغروب فقط، وإنما في مكان وسط معرض للشمس وقت طلوعها وغروبها، ومن بداية النهار إلى آخره، فهي شرقية غربية تتشمس بالغداة والعشي، فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً مضيئاً، يكاد زيتها يشع بضوء قوي ولو لم تمسه نار، أي أن زيتها لنقائه وبريقه كأنه يضيء بنفسه قبل إضاءته وإيصال النار له، فالزيت إذا كان صافياً يشع بنوره وكأنه يضيء، فإذا أوقدته بالنار ازداد ضوءاً، وهذا حال قلب المؤمن الذي يعمل

بالهدى قبل أن يأتيه نور العلم فإذا جاءه نور العلم ازداد نوراً على نور، وهدى على هدى، وبريقاً على بريق، فيكون المعنى كما قال العلماء: أن نوره تعالى هادي من في السماوات والأرض، فهُمْ يهتدون بنوره إلى الحق الساطع ويعتصمون بهداه من الحيرة والضلال، فالله مدبّر السماوات والأرض ومنورها، وهكذا اختلفت الآراء والتأويلات. واختار الطبري أنه هداية لأهل السماوات والأرض لأنه جاء كما قال: عقيب قوله: (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ)، فكان ذلك تأويلاً لها. فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات تبين الحق من الباطل، فهديناكم بها إلى الطريق الصحيح القويم، وبيّنا لكم معالم دينكم من خلال ذلك، لأنني هادي أهل السماوات وأهل الأرض، واختصر الكلام عن ذلك لدلالة النص عليه، فمثل ما أنار من الحق بهذا التنزيل في بيانه مثل طاقة (كوة) تشع وتنور، فقيل هي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان والقرآن الكريم تضيئ مثل الكوة التي تكون مضيئة. وقالوا: بل القصد من النور: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الهاء التي في قوله: (مَثَلُ نُورِهِ) عائدة على اسم الله تعالى، والبعض على أنه هدي الله وبيانه وهو القرآن، فالمعنى بالمجمل: الله هادي أهل السماوات والأرض بآياته النيرات، حيث استنار به السماوات والأرض مثل هداه وآياته التي هدى بها خلقه وأرشدهم بها، وهي في قلوب المؤمنين كمشكاة. فذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به وهي عمود قنديل فيه الفتيلة، فهو نظير الكوة التي تكون في الحيط التي لا منفذ لها، وهو أجوف مفتوح الأعلى، فهو كالطاقة أو الكوة التي في الحائط التي لا تنفذ فالقرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره بالإيمان، ثم مثل الصدر في صفاته من الكفر بالله والشك فيه، واستنارته وتوجهه بنور القرآن الكريم واستضاءته بآيات خالقه العظيم ومواعظه المستنيرة، وذلك صدر المؤمن الذي في قلبه مثل الكوكب المنير، واختلف القراء في قراءة قوله: (دُرِّيٌّ)، وعلى أثرها اختلفت التأويلات أيضاً، فالبعض على أنه الزجاجية في صفاتها وحسنها، فهي منسوبة إليه لذلك من صفتها، ومن قرءوا بكسر داله وهمزه، قالوا: أي دُفِع ورجم به الشيطان من قوله: (ويدراً عنها العذاب) أي يدفعه دفعاً، فكان الزجاجية وذلك صدر المؤمن، كوكب يفيض صفاء وضياء ونقاءً. ووصف صدر المؤمن بالنقاء من كل شك في أسباب الإيمان بالله ثم من دنس المعاصي، مثل الكوكب الذي يُشبه الدرّ في الصفاء والحسن، فالشمس تشرق عليها دائماً، لا شرقية ولا غربية. لأن الله إنما وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والنقاء والجودة التامة، ثم قال: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ): أي أن الحجج الإلهية والبراهين على عباده تكاد من كثرة بيانها تضيء وتنبير لمن فكر ونظر فيها، حتى لو لم يزددها الله تعالى وضوحاً بإنزاله هذا القرآن إليهم؛ منبهاً لهم على التوحيد، فكيف إذا نبههم به وذكرهم

بالآيات، فزادهم بهذا القرآن حجةً وبرهاناً إلى براهينه عليهم، فهذا هو بيان من الله تعالى ونور منه على البيان، ثم قال: (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية من خلقه ممن يستحق الإضلال، وكونه عليم بالأشياء كلها فهو ذو علم.³⁴⁴

وجه الدلالة على المقصد:

الترغيب في التفكر والتأمل في آلاء الله تعالى واستعمال العقل لمزيد من الفهم والعبرة من الأمثلة التي يضر بها الله تعالى للعباد وهذا من مقاصد حفظ العقل.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ*وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ*أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ*يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ﴾⁴⁴

يقول سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من العباد بما معناه: ألم تنظر لترى وتتحسس فتعلم أن الله تعالى يصلي له جميع من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجرّ وحتى الطير يصفن أجنحتهنّ في الهواء تسبيحاً له سبحانه، فكل المخلوقات على اختلافهم قد ألهمت صلاتها وتسبيحها المطلوب منها، وليس بعيداً إلهام الله تعالى الطير دعاءه وتسبيحه، كما ألهمها مختلف مسارات عيشها وسائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها، والتسبيح كالصلاة، فقد قيل: إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيرهم من الخلق. وقوله: (كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) فكل مخلوق قد هداه الله إلى وظيفته من الصلاة والتسبيح في الكون، أو كلّ قد علم الله تعالى بتسبيحه وصلاته فإما أن تكون الهاء في قوله: (صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ) من ذكر كلّ، وإما أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح أيضاً للكل، ويكون عندئذ (عَلِمَ) فعلاً للكلّ، أو قد يشمل المعنيين معاً، لذلك فأجود هذه المعاني هو: كلّ مصلّ أو كل مخلوق منهم ومسبح قد علم الله تعالى صلاته وتسبيحه، وعلم الله تعالى محيط بما يفعل كلّ مخلوق أو مصلّ ومسبح منهم لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، سواء في ذلك طاعتها ومعصيتها، وهو سبحانه سيجزئهم على ذلك

³⁴⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص177). والزمخشري، (ج3، ص240). وابن كثير، (ج6، ص52). وابن عاشور، (ج18، ص231). ، والقرطبي، (ج12، ص256).

كله. وسلطان الله تعالى مطلق على السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فارهبوه وخافوه أيها العباد وارغبوا إليه واقصدوه وحده بكل أعمالكم وتصرفاتكم وأقوالكم ولا تخصصوا به أو معه أحداً غيره، كونه الملك المالك لخزائن السماوات والأرض لا يخشى بإعطائكم منها الفقر والفاقة، ومرجعكم ومآلكم إليه وحده بعد موتكم، فمصيركم ومعادكم بيده سبحانه، فيوفيكم أجر ما عملتموه في امتحان الدنيا وابتلائها، فقدموا لأنفسكم الصالحات من الأعمال وأحسنوا العبادة لمليكم وسارعوا في طاعته وتلبية أوامره لتسعدوا، كذلك قال تعالى بما معناه: وألم تر أن الله تعالى يسوق السحاب ويسيره إلى بعضه ليؤلف بين السحاب المتفرق فتجتمع وتتكاثر فتتراكم فوق بعضها البعض، وهذا بيان إلهي لكيفية حكمه في ما خلق وصنع. ثم قال: فترى الودق أي: المطر يخرج من بين السحاب يعني من خلله وهو الودق، فقد قال الطبري: وذكر عن ابن عباس وجماعة أنهم كانوا يقرءون ذلك: "مِنْ خَلِّهِ". وأما قرء الأمصار، فإنهم على القراءة الأخرى من خلاله وهي المختارة لإجماع الحجة من القرء عليها. ثم قال: (وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) فيها رأيان: إما معناه: أن الله ينزل من جبال في السماء من برد مخلوقه هنالك، كأن الجبال من برد على هذا الرأي، كما يقال: جبال من طين. وإما: أن الله ينزل من السماء قدر الجبال وأمثالها من برد إلى الأرض، كقول أحدهم: عندي بيتان تبتنا، أي: قدر بيتين من التبن، فليس البيتان من التبن بل مليتان به، فيعدّب بذلك البرد النازل من يريد من الكائنات فيهلكه بها أو قد يهلك به زروعا وأمواالا ويبعده عن بعض مخلوقاته، ويكاد شدة وقوة ضوء هذا البرق الخارج من السحاب يذهب بأعين وأبصار من لاقى عينه وبصره، فالسنا هو ضوء البرق وهو مقصور. ثم قال: (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ). يعقب الله بين الليل والنهار فيتتابعان خلفه لبعضهما إذا أذهب هذا جاء الآخر وهكذا يتبدل فيما بينها بالمجيبى إثر بعضها، وفي كل ما قد تم بيانه وذكره من صنع الله تعالى للسحاب، وإنزاله منه الودق "المطر"، ومن السماء البرد وفي تقليبه الليل والنهار في كل هذا يكون الموعدة والعبرة لمن تأمله فاتعظ واعتبر به لمن له عقل وفهم، وهذا يبين ويدل على أن الله تعالى مدبر الكون ومصرفه ومقلبه..³⁴⁵

³⁴⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص199). ، والزمخشري، (ج3، ص245). ابن كثير، (ج6، ص66). ، وابن عاشور، (ج18، ص257).

وجه الدلالة على المقصد:

الدعوة إلى التأمل والتفكير في الكون لإدراك وجود الإله الخالق المالك الحاكم القادر. والحض على تفقد ما في الكون من كائنات وما فيه من أحداث، وتفاعلات وتغيرات مختلفة، أنية ودائمة لمعرفة خالق الكون وقدرته وعظمته. كل هذا من مقاصد حفظ العقل.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى

رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁴⁵

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: أنه خلق جميع أنواع الحيوانات التي تسير وتذبّ على الأرض من ماء واحد مخصوص هو النطفة التي تلقح الأنثى. وقد خص الماء بالذكر كونه أصل الخلقة الأولى، فمنها من يمشي زحفا على بطنه، بحركات عضلات البطن، كالحيات وشبيهها وسمي زحفا مشياً ليشير إلى كمال القدرة الإلهية وتحقيقها هدف المشاة لما خالط الأنواع الأخرى التي تمشي وهو الانتقال والحركة، ومنها من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور، ومنها من يمشي على أربع كالأنعام وغيرهم من حيوانات البر، فقد قدّم ما هو أعجز في القدرة وهو الماشي بغير آلة المشي من أرجل أو قوائم، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربع. والله سبحانه يخلق بقدرته ما يشاء من المخلوقات التي يريدّها، وهو تعبير يدخل آلاف أنواع الحيوانات ضمنها، وقد اختلف القراء في قراءة: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) فقد قرئ "وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ" بكسر كلّ، وقرئ: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) بنصب كلّ، وهما قراءتان مشهورتان وقرينتا المعنى فبأيهما قرأ القارئ فهو صواب. وقوله: (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) أي: يحدث الله ما يشاء من الخلق ويجيده، وهو قادر على إحداث وإيجاد ذلك وخلق ما يشاء من الأشياء غيره، ذو قدرة فلا يتعذّر عليه شيء أراد صنعه وخلقته³⁴⁶

وجه دلالة الآية على المقصد:

الدعوة إلى التدبّر في المخلوقات، كيفيتها، حركاتها وأخذ العبرة من ذلك، في أن الله سبحانه حكيم عظيم، قادر على الكلّ في هذا الوجود. وهذا من مقاصد حفظ العقل.

³⁴⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص203). ، والزمخشري، (ج3، ص246). ، وابن كثير، (ج6، ص67). ، وابن عاشور، (ج18، ص265).

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا.....فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿61﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ليس هناك إثم وذنوب وضيق على هذه الثلاثة " الأعمى والأعرج والمريض" حيث كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وأصحاب العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم فيطعمونهم منها، فخالج قلوب المُطْعَمِينَ والمُطْعَمِينَ ريبة في ذلك، وخافوا أن يلحقهم فيه حرج، وكرهوا أن يكون أكلا بغير حق، لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، فجاء الجواب لهم: (ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم حرج)، أي: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك، والأقوال في ذلك متعدّدة فمن قائل: كانت الأنصار في أنفسها قزازة، فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا، وقيل: كان هؤلاء يتوقون إلى مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي إلى الكراهة من قبلهم، ولأنّ الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيه إليه وهو لا يشعر، والأعرج يتفصح في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جلسيه، والمريض لا يخلو من رائحة تؤذي من جرح أو أنف ونحو ذلك. لهذا اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، ذكر ذلك الطبري وعرض عدة آراء، منها: إما ترخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم، أو: المريض لا يستوفي الطعام، كما يستوفي الصحيح والأعرج المنحبس، لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام، فأنزل الله (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) حرج في مؤكلة المريض والأعمى والأعرج، فالمعنى على تأويل هؤلاء: ليس عليكم أيها الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منه ومعه، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج، ولا في أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو يكونوا ترخيصا لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمانة يتخوفون من أن يطعموا ذلك الطعام، لأنه أطعمهم غير ملكه. أو أنه: ترخيص لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوته من الغزاة. أو ترخيصاً للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك. وقوله: (أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ) أي: وكيل الرجل وقيمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ونحو ذلك. إذا فإن أظهر معاني قوله: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ) أنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها، على ما أباح لهم من الأكل منها؛ فإذا كان ذلك أظهر معانيه فتوجيه معناه إلى

الأغلب الأعراف من معانيه أولى من توجيهه إلى الأُنكر منها. وقوله: (وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) أي: ولا عليكم أيها العباد، فجمع هؤلاء والزَّمَنِي الذين ذكرهم قبل في الخطاب، فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، فالعرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب غلبت المخاطب، وهذا أيضاً في قوله: (وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غلب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، وليس: أن يأكلوا. وجاء عند الإمام الطبري: فعن عبيد الله بن عبد الله، أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم، وتخلف أهل الزمانة منهم، دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم، فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه، وأذن لهم في أكله فمن هذا يفهم وتبين أنه لا معنى لقول من قال: إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع، وكذلك لا وجه لقول: ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، وبعد كل هذا الذي تمّ ذكره: تبيين أن المعنى: لا ضيق على الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على المريض، ولا عليكم أيها العباد أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، أو من بيوت آبائكم... وكل ما ذكرته الآية. وأما قوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا) فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فالبعض قال: كان الغني من الناس يتخوّف أن يأكل مع الفقير، فرخص لهم في الأكل معهم. وذهب آخرون: بل عني بذلك حيّ من أحياء العرب، كانوا لا يأكل أحدهم وحده، ولا يأكل إلا مع غيره، فأذن الله لهم أن يأكل من شاء منهم وحده، ومن شاء منهم مع غيره. وآخرون قالوا: بل عني بذلك قوم كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. والصواب فيما قاله أهل التفسير هو أن يقال: أن الله تعالى قد رفع الحرج عن المسلمين في الأكل جميعاً إذا أحبّوا، أو أشتاتاً متفرّقين إذا شاءوا، فقد يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقير، وقد يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحداناً، وبسبب غير ذلك، وليس هناك خبر أكيد يقطع العذر، ويُفيد معنى قطعياً في الأمر، ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه، فالمسألة فيه سعة فقد يكون الكل صحيحاً، والصواب التسليم لما دلّ عليه ظاهر التنزيل، والتوقف عمّا لم يكن على صحته دليل. ثم قال بما معناه: فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم، فسلموا على أهليكم وعيالكم. أو معناه: فإذا دخلتم بيوتاً ليس فيها أحد، فسلموا على أنفسكم. فهي من معالم دينكم، يبينها لكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم فيها، وعرّفكم أدب الدخول على من تدخلون عليه، لكي تعوا وتفقهوا

عن الله أمره ونهيه وأدبه، وهكذا يبيّن الله تعالى أحكامه وأوامره، ويوضحها لكم أيها الناس لتدركوها وتعووا بقلوبكم، وعقولكم ثمرتها وفهمها.³⁴⁷

وجه الدلالة على المقصد:

الحضّ على دخول البيوت بأدب واستئذان، التحيّة والاستئذان قبل دخول البيوت، يبعدان عن الأسرة والمجتمع، الوقوع في الآثام التي قد توصل إلى الهلاك، الحض على اليسر ودفع الحرج، التمسك بالآداب الاجتماعية دليل الوعي والتعقل، وهذه الأمور كلها لا يقوم بها إلا ذوي القلوب المبصرة والعقول السليمة. وهذا من مقاصد حفظ العقل. ويدخل في المقاصد الحاجية.

4.2.4- مقصد حفظ النسل:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾²

يبيّن الله جل جلاله أحكامه للعباد بما معناه: من زنت من النساء أو زنى من الرجال، وهو غير محصن بزوج فاجلدوه بالضرب مئة جلدة، ذلك لما أتى من معصية الله تعالى عقوبة له. ولا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رقة الرحمة في دين الله تعالى أو في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما أمركم به. ووقع الاختلاف في معنى الرأفة بهما، فقال البعض: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله. أي: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدّ الله تعالى عليهما الذي فرضه الله عليكم إقامته عليهما. وقد رجّح الطبري هذا لدلالة قول الله بعده: "في دين الله"، أي في طاعة الله التي أمركم بها وهو إقامة هذا الحد الذي أمر به في الزانيين بجلدهما بمئة جلدة ضرباً مع اختلاف الشدة في الضرب الذي لا حدّ لها يوقف عليه الضرب، فكل ضرب أوجع فهو شديد وليس لذلك حدّ، والمقصود: أن الواجب على المؤمنين أن يستعملوا الجديّة والامتانة في أحكام دين الله تعالى ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده من العصاة والمجرمين، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال: (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)، وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، هذا لتتهيج المؤمن وإلهاب الغضب لله تعالى في عدم التفريط لأجل

³⁴⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص219). ، والزمخشري، (ج3، ص256). ، وابن كثير، (ج6، ص78). ، وابن عاشور، (ج18، ص299).

دينه فلا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحدود بليكنكم مع المجرمين، أو إن كنتم تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخر وأنكم فيه مبعوثون لحشر يوم القيامة وللثواب والعقاب بين يديه، فإن من كان بذلك مصدقاً فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه خوفاً من العقاب على معاصيه وعدم طاعة ربه. وقال بعدها: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدهما عند الإقامة عليهما طائفة من المؤمنين. والطائفة عند العرب الواحد فما زاد، وقد ذكر الطبري أقوالاً عديدة في معنى كلمة الطائفة عند العلماء وقال: غير أنني وإن كان الأمر على ما وصفت أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضوع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا، لأن ذلك لا خلاف بين الجمع أنه قد أدى المقيم الحد ما عليه في ذلك والعلماء فيما دون ذلك مختلفون، وهذا قول ابن عباس، ولأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحد، وقال الزمخشري: " الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاً، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه " وهكذا فالحد وتطبيقه يلزمه الجدية والحزم.³⁴⁸

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات وتحديد عقوبة الجلد بمائة جلدة للزاني والزانية البكر وتغليظها والتشديد في التشنيع وعدم الرحمة لهم. تشنيع فاحشة الزنى للجنسين لما فيه من تضييع النسل أو النسب. تحذير المؤمنين من هذه الفاحشة التي هي ليست من أخلاق المؤمنين والعفيفين من العباد. وهذا من مقاصد حفظ النسل (النسب).

﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝۳

يُخْبِرُ تَعَالَى فِي مَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الزَّانِي لَا يَطَأُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. أَي: لَا يَسْتَجِيبُ لَطْلَبِهِ وَمَرَادُهُ مِنَ الزَّانِي إِلَّا زَانِيَةٌ خَبِيثَةٌ عَاصِيَةٌ مِثْلَهُ، حَيْثُ لَا تَرَى حَرْمَةَ ذَلِكَ أَيْضاً، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا تَرْضَى إِلَّا بَعَاصٍ فَاجِرٍ خَبِيثٍ بَزَانَاهُ أَوْ مُشْرِكٍ لَا يَرَى تَحْرِيمَهُ. فَالزَّانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لِأَنَّهُنَّ كَذَلِكَ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْفَاحِشَةِ، وَالزَّانِيَةُ مِنَ أَوْلَادِكَ الْبَغَايَا لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ مُشْرِكٍ مِثْلَهَا لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ. بِمَعْنَى: أَنَّ الْفَاجِرَ الْفَاسِقَ

³⁴⁸ (انظر: تفسير الطبري، (ج19، ص90). ، الزمخشري، (ج3، ص208). ، ابن كثير، (ج6، ص3).) . ، وابن عاشور، (ج18، ص145).

الذي من شأنه الزنى لا يرغب في نكاح النساء الصالحات اللواتي بخلاف صفته، وإنما رغبته تكون في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة كونها لا ترى بأساً فيه. والفاسقة المسافحة الخبيثة كذلك لا يرغبها الرجال الصالحاء؛ بل ينفرون هاربين عنها فيرغب فيها من هو من الفسقة مثلها، أو المشركين من شكلها وما شابهها في ذلك. ونكاح المؤمن الممدوح عند الله تعالى للزانية محرّم عليه ممنوع محظور لما فيه من مجالسة الفساق ومحبي الفحش والتشبه بهم والتعرض لسوء الظنّ فيه وقول الغيبة عنه وغير ذلك من أنواع المفاصد التي قد يتعرض لها المؤمن ولأنّ مجالسة الخطائين فيها الكثير من التعرّض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والفاسقات منهنّ.³⁴⁹

ولقد أورد الطبري عدّة روايات في سبب نزول هذه الآية، ومنها هذه الرواية: "حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن سعيد قال: كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، وكان رجلاً شديداً، وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي صديفته، فدعته إلى نفسها، فقال: إن الله قد حرّم الزنا، فقالت: أتى تبرز، فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت لي صديقة في الجاهلية، فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)، قال: كنّ نساء معلومات يدعون: القيلقيات، وفي رواية: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك، عن أخبره، عن مجاهد، نحواً من حديث ابن المثنى، إلا أنه قال: كانت امرأة منهنّ يقال لها: أم مهزول؛ يعني في قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال: فكُنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوَّج المرأة منهن لتتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك."³⁵⁰

وجه الدلالة على المقصد:

الفسقة وأصحاب الفاحشة يستهون ويطلبون بعضهم البعض ولا يريدون بديلاً عنه. التوبيخ والزجر من الوقوع في مثل هذا العمل والخلق الذمّيم، لكلّ من أيقن بقلبه وعقله بالله تعالى ربّاً وخالقاً، إيماناً جازماً.. الترهيب من فاحشة الزنى السيئة والدنيئة، وأنها من أفعال

³⁴⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص96). ، والزمخشري، (ج3، ص211). ، وابن كثير، (ج6، ص7). . ، وابن عاشور، (ج18، ص152).

³⁵⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص97).

وخصال غير المؤمنين. إثبات تحريم فاحشة الزنى على المؤمنين بالله تعالى. وهذا داخل في مسألة حفظ النسل من الشبهات والإختلاط مع نسل الغير مما يضيعه. وكل هذا من مقاصد حفظ النسل

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿5﴾

يقول سبحانه وتعالى: والذين يقذفون العفاف من حرائر المسلمين، فيرمونهن بالزنا، ولم يأتوا على ما قذفوهم به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهنّ بأنهنّ رأوهن يفعلن ذلك فاجلدوا الذين قذفوهم بذلك ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادتهم أبدا بعد ذلك إلا بالتوبة حيث سيأتي ذكر ذلك، والقذف قد يكون بالزنى وبغيره، والذي دلّ على أن المقصود هو القذف بالزنى مجيئ ذكر المحصنات عقيب الزناة، إضافة لاشتراط أربعة شهداء، كون القذف بغير الزنى يكفي فيه شاهدان فقط، فهم الذين خالفوا أمر الله تعالى وخرجوا من طاعته فاتصّفوا بالفسق، كونهم قذفوا الأبرياء بما لم يكن فيهم ذلك، ثم قال: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ...))، وقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى بتنفيذه سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف، فإن عاد إلى الجملتين الأخيرتين فيكون: إلا من اعترف بمعصيته وأقرّ على نفسه علانية أنه قام بالبهتان وتاب إلى الله تعالى بعد ذلك توبةً نصوحاً، أي بالعزم بأن لا يعود مع إقراره واعترافه عند الحدّ حين يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم. بمعنى: ومن قذف المحصنات العفاف البرينات فاجمعوا لهم الجلد وردّ الشهادة والتفسيق لهم إلا الذين تابوا عن القذف وندموا وأصلحوا فإنّ الله يغفر لهم، وإن كان قبل الجلد، فينقلبون لا جلد لهم ولا ردّ لشهادتهم ولا مفسّقين لهم. والأولى أن يظهر ذلك في صلاح حاله، وندمه على ما فعله من ذلك الإثم الشنيع والاستغفار منه وتركه العود في مثل ذلك من الجرم، لأن الله جلّ جلاله جعل توبة كل صاحب ذنب من أهل الإيمان تركه العود منه والندم على ما سلف منه واستغفار ربه منه فيما إذا كان من ذنب بين العبد وبين ربه غير ما كان

من حقوق عباده ومظالمهم بينهم فذلك أمر آخر، وهكذا القاذف إذا أُقيم عليه في ذنبه الحدّ أو عُفي عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرّمه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى.³⁵¹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات وإقرار عقوبة الجلد بأربعين وتفسيق من يرمي المحصنات العفيفات ظلماً وردّ شهادتهم. سعة الرحمة الإلهية للتائبين المعلنين عن توبتهم فالتوبة الصادقة يَجِبُ ما قبلها. وهذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

يقول جلّ جلاله بما معناه: والرجال الذين يقذفون أزواجهم بالفاحشة أي: يقذفونهنّ بالزنا وليس لهم من يشهدون لهم بصحة ما قذفوه به من فاحشة الزنا، فشهادة أحدهم أربع شهادات والمعنى: فحلف أحدهم أربع أيمان بالله تعالى كأن يقول: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى زوجته به من الفاحشة. والشهادة الخامسة، إنّ لعنة الله له واجبة وعليه وحائلة واقعة وهو الطرد من رحمة الله تعالى إن كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين، فاللعان بين الزوجين يكون كالتالي: أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، وفي الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من فاحشة الزنى. وتشهد المرأة بعده أربع مرات فتدفع عنها العذاب بذلك بحلفها فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من فاحشة الزنى، وفي الخامسة تقول: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من فاحشة الزنى.³⁵² هذا وقد وردت روايات مختلفة في هذا الشأن، فقيل نزلت في هلال أو عويمر، وقيل في عاصم، وقيل غير ذلك، وبعض العلماء رجّح أنّ الحادثة قد تكون

³⁵¹ انظر: الطبري، (ج19، ص102). ، والزمخشري، (ج3، ص213). ، ابن كثير، (ج6، ص10). والقرطبي، (ج12، ص172). ، وابن عاشور، (ج18، ص158).

³⁵² انظر: الطبري، (ج19، ص109). ، والزمخشري، (ج3، ص215). ، ابن كثير، (ج6، ص11). والقرطبي، (ج12، ص182). ، وابن عاشور، (ج18، ص161).

مكررة. لذلك فقد ذكر العلماء تلك الحوادث جميعها فقد أورد الواحدي وغيره في أسباب نزول هذه الآية ما نصّه: " أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن، قال: أخبرنا محمد....قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما نزلت (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء...إلى قوله تعالى الفاسقون) قال سعد بن عباد وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سيديكم؟ قالوا: يا رسول الله إنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً، ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيوره. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فو الله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية من أرض عشية فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشياً فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فقال سعد بن عباد: الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، فقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به والله يعلم أنني لصادق، فو الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآيات كلها، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً، فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، وذكر باقي الحديث.³⁵³

وجه الدلالة على المقصد:

إقرار اللعان بين الزوجين عند خيانة الحياة الزوجية، تأكيداً ونفيًا. التهديد واستحقاق الطرد من رحمة الله تعالى لكل كاذب ومفتري في اتهام زوجته. الوعيد واستحقاق الغضب الإلهي لكل زوجة تنفي التهمة عن نفسها كذباً. وكل هذا من مقاصد حفظ النسل.

³⁵³ انظر: الواحدي، أسباب النزول ت زغول (ص: 326)

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ*لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾¹¹

يقول تعالى ذكره: إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان والإفتراء، هم جماعة منكم أيها الناس. لا تظنوا أن ما جاءوا به من ذلك الإفتراء شرًا لكم عند الله وعند الناس، بل ذلك خير عند الله لكم وعند المؤمنين، فالخطاب في قوله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لمن ساءه ذلك من المؤمنين، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر، وعائشة، وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم. وكونه خيراً لهم في أنهم اكتسبوا فيه الثواب الكبير الجليل، لأنه كان بلاءً عظيماً واضحاً ومحنةً كبيرة بيّنة، ولقد نزلت فيه ثماني عشرة آية مستقلة كل واحدة منها عن الأخرى، فيها تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسليية له، وتنزيه وتبرئة لأم المؤمنين رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت جميعهم، وتعنيف وزجر لكل من تكلم في ذلك أو سمع به، وعدة أطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية، وأحكام وآداب لا تخفى على متأملها.. وقد قيل: إن الذي عنى الله بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) : جماعة، منهم حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. كما حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: ثنا.... عن عروة: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليّ تسألني في الذين جاءوا بالإفك، وهم كما قال الله: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) وأنه لم يسمّ منهم أحد إلا حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، وهو يقال في آخرين لا علم لي بهم؛ غير أنهم عصبة كما قال الله. وفي رواية قال: حدثنا القاسم،... عن مجاهد، قوله: (جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) هم أصحاب عائشة، قال ابن جريج: قال ابن عباس: قوله: (جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) ... الآية، الذين افتروا على عائشة: عبد الله بن أبيّ، وهو الذي تولى كبره، وحسان بن ثابت، ومسطح، وحمنة بنت جحش. ثم بيّن أنّ: لكل امرئ من الذين جاءوا بالإفتراء جزاء ما تقوّل به من الإثم بمجيئه بما جاء به، ومن الأولى عبد الله بن أبيّ الذي تولى كبره، فقوله: (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ) أي: والذي تحمّل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه والاستزادة منه.³⁵⁴

³⁵⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص115). ، والزمخشري (ج3، ص217). ، ابن كثير، (ج6، ص16). ، وابن عاشور، (ج18، ص169).

جاء في سبب نزول هذه الآية ما أورده الطبري وغيره أنها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرهط الذي تولى الإفك وخاصة الذي تولى كبره، فقد قال الإمام الطبري: " قال: ثنا الحسن، عن مجاهد: والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ابن سلول، وهو بدأه. وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: الذي تولى كبره من عصابة الإفك، كان عبد الله بن أبي، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسَّير، أن الذي بدأ بذكر الإفك، وكان يجمع أهله ويحدثهم، عبد الله بن أبي ابن سلول، وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك الأمر. وكان سبب مجيء أهل الإفك، ما حدَّثنا به ابن عبد الأعلى،ثني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدّق بعضها: زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزاة غزاهما، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ما أنزل الحجاب، وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل إلى المدينة، أذن ليلة بالرحيل، فممت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأنني، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقد لي من جَزَع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أنني فيه، قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يُهَيِّئُنَّ ولم يَعْشَهن اللحم، إنما يأكلن العُلُقَة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السنّ، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمرّ الجيش، فجنّت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتميمت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني ويرجعون إليّ، فبينما أنا جالسة في منزلي، غلبتني عيني، فممت حتى أصبحت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدّج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رأني، وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخرمت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمت بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها، فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأنني،

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكت شهرًا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يرييني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطيف الذي كنت أرى منه حين أشتكى، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: "كيف تيكم؟" ذلك يرييني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت، فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرّزنا، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلاً قد شهد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه، أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضي، فلما رجعت إلى منزلي، ودخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "كيف تيكم؟" فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: "نعم"، قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستثبت الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجنّت أبوي، فقلت لأمي: أي أمّته، ماذا يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بنية، هوّني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قطّ وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، أو قد تحدّث الناس بهذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت، فدخل عليّ أبو بكر وأنا أبكي، فقال لأمي: ما يبكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل لها، فأكبّ يبكي، فبكى ساعة، ثم قال: اسكتي يا بنية، فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلي المقبل لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبوي أن البكاء سيفلق كبدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الود فقال: يا رسول الله، هم أهلك، ولا نعلم إلا خيراً. وأما عليّ فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، يعني: بريرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: "هل رأيت من شيء يريينك من عائشة؟" قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمراً قطّ أغمصه عليها، أكثر من أنها حديثة السنّ، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: "مَنْ يَعْدُرُنِي مِمَّنْ قَدْ بَلَغُنِي أَدَاهُ فِي أَهْلِي؟" يعني عبد الله بن أبي ابن

سلول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أيضا: "يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يُعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي آدَاهُ فِي أَهْلِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ" فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعزك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن عبادة، فقال، وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: أي سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عمه سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبيي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت عليّ امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي؛ قالت: فبينما نحن على ذلك، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عندي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنني بشيء، قالت: فنتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: "أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتُ بَرِيئَةً فَسَيُبرِّئُكَ اللهُ، وَإِنْ كُنْتُ أَلَمَّتْ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهُ، وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ". فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، قلص دمعي، حتى ما أحس منه دمعة، قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: أجيبني عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذا، حتى استقرّ في أنفسكم، حتى كدتم أن تصدّقوا به، فإن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أني بريئة لتصدقني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) ثم تولّيت واضطجعت على فراشي، وأنا والله أعلم أني بريئة، وأن الله سيبرئني ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظنّ أن ينزل في شأنني وحي يُتلى، ولشأنني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها، قالت: والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج من البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشتائي، من

ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت: فلما سُرِّيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم بها أن قال: "أُبشِرِي يا عائشةُ، إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَأَكَ!" فقالت لي أُمِّي، قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) عشر آيات، فأنزل هذه الآيات براءة لي. قالت: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة، قالت: فأنزل الله: (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) حتى بلغ: (عَفْوٌ رَحِيمٌ) فقال أبو بكر: إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبداً، قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط.³⁵⁵

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات نصره الخالق لنبيه صلى الله عليه وسلم والغيرة على عرضه وأعراض المؤمنين. إظهار براءة ومكانة السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تكذيب المنافقين الأفاكين فيما نشروه وبتّوه بين الناس. الخير كامناً في هذا الشرّ فقد كُشِفَ أصحابه، وأهل الفرية والبهتان فئةٌ بينكم. اتهام الأبرياء بما ليس فيهم من الفاحشة إثمٌ عظيم، وكلُّ واحدٍ إثمهُ بقدر ما تداوله. إثبات تبرئة السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الفاحشة والبهتان العظيم.³⁵⁶ أعظم الأثمين عند الله تعالى مَنْ تَمَعَنَ في نشر خبر الإفك، ثم تَوَلَّى تهويل الفرية. توبيخ وتأديب للمؤمنين المشاركين في حديث الإفك؛ بحيث إذا كان المؤمن لا يظنّ بنفسه إلا خيراً، فكيف يظنّ هذا السوء والبهتان على زوج نبيه. تثبت فاحشة الزنى بأربعة شهداء عليها، ومن لم يُثبِت ذلك فهو كاذب عند الله تعالى. وكل هذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ*لَوْلَا

جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾¹³

هذا تأديب وتوبيخ من الله تعالى لأهل الإيمان به فيما صدر منهم وما وقع في أنفسهم من سوء الظنّ، ومن التخويف والترويع والإرجاف في أمر عائشة رضي الله عنها، فقد قال سبحانه وتعالى بما معناه: هلاً أيها الناس المصدقون الموقنون بالله رباً عند سماعكم مقالة أصحاب البهتان في عائشة، هلاً اعتقدتم وظننتم الخير كما حال تفكير المؤمنين والمؤمنات بأن يظنّوا بأنفسهم خيراً أي: هلاً قستموه على أنفسكم بدايةً وقارنتموه، فإن لم يكن مثل هذا الظن والتفكير

³⁵⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص120). ، والواحدي، تحقيق زغول (ص: 328).

³⁵⁶ انظر: الطبري، (ج19، ص116).

جائز في حقهم، فكيف يُجيزونه في حق حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من نحو ما تم روايته عن أبي أيوب الأنصاري عندما قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظنّ بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءاً؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضي الله عنها ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير مني، وصفوان خير منك، وقد قال العلماء أن العدول عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر يظهر مبالغة في التوبيخ بطريقة الالتفات، وكذلك التصريح بلفظ الإيمان ليدلّ على أن الاشتراك في مقالة كهذه يقتضي أن لا يصدّق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب أياً كان. وفي الآية تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع مقالة أو حديث سوء في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظنّ لا على الشك. وأن لا يظنّ فيه إلا خيراً بناءً على ظنه بالمؤمن الخير، فيصرّح معلناً بكذب المقالة وبراءة ساحة من وقع عيه المقال، تماماً مثل المستيقن المطلع على حقيقة الحال، لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة يجب أن يتأثروا ويدافعوا عن بعضهم كأعضاء الجسد مثل تصوير النبي لذلك، لأنهم أهل ملة واحدة، ثم قال تعالى ما معناه: هلا جاء هؤلاء المفترين الذين جاءوا بالإفتراء، وقذفوا أم المؤمنين عائشة بالبهتان بأربعة شهداء يشهدون على مقالتهم التي قالوها وما قذفوها به، فإنّ هؤلاء العصابة الذين رمّوها بذلك البهتان هم الكاذبون عند الله فيما جاءوا به من الإفتراء، إذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة على حقيقة ما قذفوها به من الزور والبهتان، فقد فرّق الله تعالى بين القذف الصادق والكاذب: بإتيان شهادة أربعة شهود وانكارها، والذين قذفوا عائشة رضي الله عنها لم تكن لهم بيّنة على قولهم، فأصبحت عليهم الحجة، فأضحوا في حكم الله وشريعته كاذبين مفترين، وهذه حجة عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بيّنة، والنكال به عند قذف امرأة محصنة من عرض نساء المسلمين، فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب شديد وتعنيف للذين سمعوا هذا الإفتراء من المؤمنين فلم يجدوا بقوة في دفع ذلك البهتان والإفتراء عن زوجة نبيهم، وعدم إنكاره أشد الإنكار بشكل صريح.³⁵⁷

وجه الدلالة على المقصد:

الأولى بالمؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيراً، فالواجب عليهم أن ينكروا قذف شخص أو ذكره بقبيح لا يعرفونه به، وأن يكذبوا المخبر ما لم يأت بالحجة والدليل. إنّ لباس العفاف الذي يحيط بالمسلم لا ينزعه عنه إشاعات الناس أو احتمال بلا بيّنة، خاصة إذا كان

³⁵⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص128). ، والزمخشري، (ج3، ص218). ، ابن كثير، (ج6، ص25). ، وابن عاشور، (ج18، ص173).

مجهولاً أو فاسد الأصل. إثبات تهمة الزنى إما بالإقرار أو بأربعة شهود، ومن لم يأتي بأربعة شهداء على ما زعمه من الافتراء، فهو في حكم الله من الكاذبين. وهذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمٌ ﴿15﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْخَائِضُونَ فِي أَمْرٍ عَائِشَةٍ، الْمُشِيعُونَ وَالنَّاشِرُونَ فِيهَا الْكُذْبَ وَالْبُهْتَانَ، بِتَرْكِهِ تَعْجِيلَ عِقَابِكُمْ عَلَى مَا خَضْتُمْ فِيهِ وَرَحْمَتَهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لِأَصْحَابِ الْإِيمَانِ فَحْسَبٌ، -ولولا عند أصحاب اللغة تفيد دحض وتفنيذ القول هنا كما ذكر الزمخشري وغيره- إذا لولا التفضل الإلهي عليكم بإمهالكم لقبول توبتكم مما ظهر منكم في ذلك الافتراء والشائعة، والترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، لولا ذلك لعاجلتكم العقوبة على ما تقولتم فيه من الافتراء ووقع عليكم فيما شاركتكم في تفخيمه من شأن عائشة عذاب عظيم، حين تتلقون الافتراء الذي جاءت به العصبية من أهل الافتراء فتقبلونه، ويرويه بعضكم عن بعض أي أخذتموه من بعضكم ورويتموه للناس، وقيل غير ذلك فالرجل منهم فيما ذُكِرَ يَلْقَى آخَرَ، فيقول: أَوْ مَا بَلَغَكَ كَذَا وَكَذَا عَنْ عَائِشَةَ؟ أي جرى توزيعه ونشره على الناس من قبلهم ليُشَاعَ عليها تلك التهمة والكذب، ثم قال: هذا الافتراء ليس إلا حديثاً يجري على ألسنتكم وتنتقل من أفواهكم من غير برهان ودليل صحيح على ذلك في القلوب فهو مجرد كلام على الألسنة، كقوله تعالى يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وذكر الطبري رواية عن ابن مليكة عن عائشة: "...أنها كانت تقرأ: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ" وهي أعلم بذلك وفيها أنزلت، قال ابن أبي مليكة: هو من وَلَقَ الكذب. ثم قال: وكان عائشة وجَّهت معنى ذلك بقراءتها "تَلَقَّوْنَهُ" بكسر اللام وتخفيف القاف إلى معنى: إذ تستمرّون في كذبكم عليها، وإفكمم بألسنتكم، كما يقال: ولق فلان في السير فهو يَلْقُ: إذا استمرّ فيه، وقد روي عن العرب في الوَلَق: الكذب، وقوله: وتحسبونه هَيِّنًا أَي: وتظنون أنّ هذا الذي قمتم به من مداولة الافتراء وروايته ليس فيه حرج عليكم وأنه سهل، أو أن إثمه صغير وبسيط، بينما كونه تناول حرمة وعرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو عند الله تعالى أثم وذنب عظيم وكبير يستوجب العقاب لكل من تداوله.³⁵⁸

³⁵⁸ انظر: الطبري، (ج19، ص130). ، والزمخشري، (ج3، ص219). ، ابن كثير، (ج6، ص26). . ، وابن عاشور، (ج18، ص176).

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات تحريم نقل الإشاعات والأكاذيب، خاصة تلك التي تتعلق بأعراض المؤمنين، والتحذير من ذلك. وهذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ

اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 18 ﴾

يقول جلّ جلاله بما معناه مؤدّباً وموبّخاً مرّة أخرى: ليتكم -أيها الغائصون في البهتان الذي جاءت به عصبه منكم والمرويين له وقد سمعتموه منهم- ليتكم تكلمتم أنّه ما ينبغي لنا أن نتفوّه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ولا يحلّ لنا التحدّث بهذا، ولا يجدر بنا أن نتفوّه به، تنزيها لك يا رب مما جاء به هؤلاء ونبراً إليك من أن يقال هذا الكلام على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا القول بهتان عظيم، يذكركم الله تعالى ويحذركم وينهاكم بآياته في كتابه، حتى لا تعودوا لمثل ما فعلتموه في أمر عائشة من التقول ونشر الإفتراء الذي روي عليها بالسنتكم، وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم فيها أبداً أو كراهة أن تعودوا لمثله أبداً يعني طوال ما دتم أحياء مكلفين، وقوله: (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، فيه تهيج لهم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب ترك العود، وهو اتصافهم بالإيمان الصادق عن كل مقبح، يقصد حال كونكم مؤمنين يبين الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع، ويعلمكم إن كنتم تتعظون بأوامر الله تعالى، فتأتمرون لأمره وتنتهون عما نهاكم عنه، فهو سبحانه ينهاكم متوعداً لكم من أن يصدر منكم شبيه ذلك في مستقبل حياتكم إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه، ثم قال: (ويبين الله لكم الآيات) أي: يوضّح لكم أحكامه الشرعية، وأدابه السنيّة ويعظكم به من مواضعه الشافية، وعلم الله تعالى يحيط ويغطي كل شيء، فهو سبحانه يفعله بحكمته، ويعلم ما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقراره.³⁵⁹

وجه الدلالة على المقصد:

إثبات غيرة الله عزّ وجلّ على زوجة نبيّه عائشة رضي الله عنها، وتنزيهاها من هذا الافتراء الظاهر العظيم. تحذير المؤمنين المعظّمين لله ورسوله من السماح في طعن نبيّهم،

³⁵⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص132). ، والزمخشري، (ج3، ص220). ، ابن كثير، (ج6، ص27). . ، وابن عاشور، (ج18، ص181).

والعودة للخوض في مثل هذه الافتراءات التي تضرّ بأعراض العباد في المجتمع بأكمله.³⁶⁰ التوبيخ والتأنيب والتحذير لمن خاض في نبال الإفك على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الكلام في اتّهامها، إذ كيف يستقيم نبأ هذه الفريّة العظيمة عن زوجة رسول الله تعالى. التحذير للمؤمنين المشاركين بنقل الكذب والافتراء بين المجتمع، والنهي عن تلقّف الأخبار والأقوال المجهولة، ونقلها وبتّها بين الناس. إثبات أنّ نقل الأخبار المجهولة وخاصة الكاذبة المتعلقة بالفواحش بين الناس من الكبائر عند الله تعالى. وكلّ هذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ*وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾²⁰

يقول تعالى ذكره بما معناه: إن الذين يحبّون نشر وإذاعة الفاحشة وتوزيعها بقصد الترويج والتفخيم لها وإرادة ومحبة لها، ومن ثمّ فهم يريدون انتشار أقاويل وافتراءات فاحشة الزنا وإذاعتها في الذين صدّقوا بالله ورسوله، ويظهر ذلك في تحركاتهم ومقولاتهم المتداولة، هؤلاء لهم عذاب موجه مؤلم في الدنيا، وذلك بالحدّ الذي جعله الله عقوبةً لقاذف المحصّنات والمحصنين إذا رموهم بذلك، وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مُصِرّاً على ذلك غير تائب عنها، والله يعلم كذب الذين جاءوا بهذا البهتان من صدقهم فيما أنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب، وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. فلا تروّوا ما لا علم لكم به من هذا الإفتراء على أهل الإيمان بالله، ولا سيما على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتهلكوا ثمّ يُظهر الله تعالى عظيم فضله على عباده بتكرار تفضّله وإحسانه، فقال: ولولا أن تفضّل الله عليكم أيها الناس ورحمكم بكرمه وأطفه، لهلكتم فيما أكثرتم منه وتناولتم فيه، وعاجلتكم من الله تعالى عقوبة قاسية، وكرّر المنّة بترك المعالجة بالعقاب وقد حاذف جواب لولا وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة في التوبيخ، وكذلك في التوّاب والرءوف والرحيم. فالله تعالى يعلم ما في القلوب من الأسرار والضمان فهو قد علم بمن أحبّ الإشاعة وأراد نشرها وضخّمها وعقابه أليم عليها، وأنتم لا تعلمون كلّ هذا، فردّوا إلى الله تعالى الأمر لترشدوا وتهتدوا كونكم لا تعلمون.³⁶¹

³⁶⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص129). ، والواحي، (ص323).

³⁶¹ انظر: الطبري، (ج19، ص133). ، والزمخشري، (ج3، ص221). ، ابن كثير، (ج6، ص27). . ، وابن عاشور، (ج18، ص183).

وجه الدلالة على المقصد:

إشاعة الفاحشة بين العباد ضرره بالغٌ وتأثيره كبير على علاقات الأسرة والمجتمع. إفشاء الفاحشة وإثارتها، وحبّ نشرها بين المؤمنين عقابها أليم عند الله تعالى دنياً وآخرة. وهذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ*يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾²⁵

يبين الله جل جلاله ما معناه: أنّ عاقبة الذين يقذفون بالفاحشة العفيفات السليمات الصدور اللواتي لا يعرفن المكر والدهاء الصافيات القلوب المؤمنات، عاقبة هؤلاء الذين قذفوهم أن طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب فظيع في جهنم. ولقد اختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنّ هل هي لعائشة خاصة وحكم من الله فيها وفيمن رماها، لأو أن ذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الآية نزلت في شأن عائشة، وهي عامة في كلّ من كان بهذه الصفة التي وصف الله تعالى في هذه الآية، والصحيح عند الطبري قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عامّ في كلّ من كان بهذه الصفة الموصوفة في كتاب الله تعالى لأن الله عمّ بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) كلّ محصنة غافلة مؤمنة، ولم يخصّ بذلك بعضاً دون بعض، فكلّ قاذف محصنة بالصفة التي ذكر الله جلّ ثناؤه في هذه الآية فمطروود من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه قبل موته، فقد دلّ الله تعالى باستثنائه بقوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا) على أن الحكم لكل قاذف محصنة مؤمنة، فإن لم يتوبوا عن ذنبهم ذلك فلهم الطرد من الرحمة الإلية في دنياهم وآخرتهم إضافة إلى العذاب العظيم وستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة جراء فعلتهم تلك وعدم توبتهم منها، ذلك عندما ينكر أحدهم ما اكتسب في الدنيا من الذنوب يقرّه الله تعالى بها، فيختم الله على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما ارتكبه من أعمال فعلوها. وقيل: أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض لأنّه قد ختم على الأفواه. وعند ذلك يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحقّ على أعمالهم أي يعطيهم ما لهم من ثواب وما عليهم من عقاب. فالدين هنا يعني: الحساب والجزاء، كما ورد عن ابن عباس، في

قوله: (يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ) يقول. حسابهم. كأنه قال: يوفيههم الله ثواب أعمالهم حقا، ثم أدخل في الحق الألف واللام، فنصب بما نصب به الدين. وقوله (هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)، أي هو صاحب الحق البين، فهو العادل الظاهر العدل، الذي لا ظلم في حكمه، ومحق في جزائه الذي لا يوصف بباطل. ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن، فحق مثله أن يتقى ويجتنب محارمه لعدله وإحسانه.³⁶²

وجه الدلالة على المقصد:

التهديد والوعيد، والطرْدُ من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة لمن يرمي العفيفات المحصنات المؤمنات وهذا مانع للشبهات من الدخول على النسل. وهو من مقاصد حفظ النسل.

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ

مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾²⁶

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال من القول وكذلك الخبيثون من الرجال للخبيثات من القول من النساء، وكذلك الطيبات من القول للطيبين من الرجال وكذلك الطيبون من الرجال للطيبات من القول من النساء. وهذا فيه إشارة إلى الطيبين، وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون والخبيثات من الكلم الخبيث، فأهل التأويل في تأويل ذلك يذهبون إلى أكثر من رأي، وقالوا أنها نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من البهتان، فقالوا: الخبيثات للخبيثين أي الأعمال الخبيثة تكون للخبيثين، والطيبات من الأعمال تكون للطيبين. فكلام الخبيثات للخبيثين من الناس، وكلام الطيبات للطيبين من الناس. وقال: الطيبات هو القول الطيب الذي يخرج من الكافر ومن المؤمن وهو للمؤمن، والخبيثات: هو القول الخبيث يخرج من المؤمن والكافر فهو للكافر، (أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ)، المؤمنون مبرءون مما قيل من القول السيئ فيهم ذلك أنه برأ كليهما مما ليس بحق من الكلام. فالخبيثات والطيبات: أي القول السيئ والحسن، للمؤمنين الحسن من الكلام وللكافرين السيئ منه، وذلك بأنه ما قاله الكافرون من طيب القول فهي للمؤمنين، وما قاله المؤمنون من كلمة خبيثة فهي مستحق الكافرين، وآخرون قالوا: المعنى: الخبيثات من النساء للخبيثين من

³⁶² انظر: الطبري، (ج19، ص138). ، والزمخشري، (ج3، ص222). ، ابن كثير، (ج6، ص29). . ، وابن عاشور، (ج18، ص190).

الرجال، والخبِيثُونَ من الرجال للخبِيثَات من النساء. وعند الطبري أن: القصد بالخبِيثَات: الخبِيثَات من القول، وذلك بأن قبيحه وسيئه للخبِيثِينَ من الرجال والنساء، والخبِيثُونَ من الناس للخبِيثَات من القول، هم بها أولى كونهم أهلها. والطيبات من القول أي: حسنه وجميله للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من القول كونهم أهلها وأحقّ بها أيضاً، لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين بالإفتراء على السيدة عائشة، والقاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات، وقد إخبارهم بما خصهم به جزاء كذبهم وافتراءهم، فالطيّبون من الناس مبرّعون من خبيثات القول وإن قالوها فإن الله يصفح لهم عنها ويغفرها لهم بالتوبة والإنابة، أو حتى وإن قيلت فيهم ضرّت قائلها ولم تضرّهم، لأن عارها تلحقهم في الدنيا ودلها في الآخرة. وهذا الكلام أصبح مجرى المثل لأم المؤمنين عائشة وما قيل عنها من البهتان والافتراء عليها من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب، كما يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أهل البيت بأكملهم أيضاً، وأنهم بريئون مما يقول أهل الإفتراء، وقد يراد بالخبِيثَات والطيبات: النساء، أي: الخبِيثَات يتزوّن من الخبِيثِينَ، والخبِيثُونَ يتزوجون الخبِيثَات، وكذلك أهل الطيب يتزوجون من بعضهم. وذكر الرزق الكريم هاهنا كما في قوله: (وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا) فإن لها الرزق الكريم، فقد أورد الزمخشري قوله: " وعن عائشة قالت: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهنّ امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّنني، ولقد تزوّجني بكراً وما تزوج بكراً غيري، ولقد توفى وإنّ رأسه لفي حجري، ولقد قبر في بيتي، ولقد حفته الملائكة في بيتي. وإنّ الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه، وإنى لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريماً" وليس هذا على الله ببعيد.³⁶³

وجه الدلالة على المقصد:

المتشابهون في الطبائع والأخلاق والقيم أليقُ ببعضهم في المعشر والألفة، فالسّافلة للسّافل والطّاهرة للطّاهر. إثبات وإظهار برائة وطهارة أم المؤمنين السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها كونها زوجة أطيّب وأطهر زوج، وأعبد الخلق للخالق. تكذيب أصحاب الإفك والبهتان من المنافقين، ودمغهم ووصفهم بالخبث والخبائثة، وسوء الأخلاق. وكل هذا من مقاصد حفظ النسل.

³⁶³ انظر: الطبري، (ج19، ص141). ، والزمخشري، (ج3، ص225). ، ابن كثير، (ج6، ص32). . ، وابن عاشور، (ج18، ص194).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾²⁷

يقول تبارك وتعالى بما معناه: يا من آمنتم بالله تعالى وصدقتم به وبرسوله المرسل لا تدخلوا بيوت غيركم دون استئذان منهم. أي: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم التي تملكونها حتى تستأذنوا. وآخرون: على أنّ المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت بالتحنح والتخيم وما أشبهه، حتى يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم. والصحيح هو أن الاستئناس: الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، منبهاً بذلك من في الدار، ليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنها له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم فينتبهوا. فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم: السلام عليكم، أدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا من الرواية، عن ابن عباس. ثم قال: استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله، فإن دخولكموه خير لكم، لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير إذنها، ما الذي سيحصل هل هو ما يسوءكم أو ما يسركم؟ وأنتم إذا دخلتم بآذن، لم تدخلوا على ما تكرهون، وأديتم بذلك أيضاً حق الله عليكم في الاستئذان والسلام. لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم، واللازم لكم من طاعته، فتطيعوه. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أي: أنزل عليكم. أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا وتتعضوا وتعملوا بما أمرتم به في باب الاستئذان.³⁶⁴

وجه الدلالة على المقصد:

النهي عن دخول البيوت بدون الاستئذان والسلام. السلام والاستئذان أدب المؤمن ومنهجه في الدخول على الناس. وهذا من الحاجيات.

الاستئذان والتحية أمنٌ وأمان لأعراض الناس وأسرارهم في بيوتهم فهي مصلحة خاصة، وكذلك سلامة لأعراض المجتمع فهي مصلحة عامة. وكلّ هذا من مقاصد حفظ النسل.

³⁶⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص145). ، والزمخشري، (ج3، ص225). ، ابن كثير، (ج6، ص33). ، وابن عاشور، (ج18، ص196).

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ

أَرْزَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: فإذا حصل بأن لم تجدوا أحداً من أصحاب البيوت التي تطلبون إذن الدخول فيها حتى يأذن لكم بالدخول إليها، فلا تدخلوها، كونها ليست ملكاً لكم، فلا يحلّ لكم دخولها إلا بإذن أصحابها، فإن أذن لكم أصحابها أن تدخلوها فادخلوها وإن لم يسمحوا، فقال لكم أهل بيوتها ارجعوا فلا تدخلوها، وارجعوا عنها ولا تدخلوها، فرجوعكم عنها أفضل وأظهر عند الله إذا قيل لكم ارجعوا ولم يؤذن لكم بالدخول فيها. ثم قال تعالى: والله محيط بما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعوا، وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فيما أمركم ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه- ذو علم بذلك كله، محصّ جميعه عليكم، حتى يجازيكم على جميع ذلك. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحداً من الأذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أربابها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أربابها، وذلك أنّ الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يخفيها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولا تلجوا في تسهيل الحجاب ولا تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقدم في قلوب الناس خصوصاً إذا كانوا ذوي مروءة ومتعودين بالآداب الحسنة، وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها، أي: أنّ الرجوع أطيب لكم وأظهر لما فيه من سلامة الصدور والبعد من الريبة. أو أنفع فائدة وخيراً. ثم وضح للعباد وبين للمخاطبين بذلك بأنّه عالم بما يأتون به ويعملونه وما يذرونه ويدعونهم مما خوطبوا به من الآداب والأحكام فكل موفٍ جزاءه عليه.³⁶⁵

³⁶⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص149، 150). ، والزمخشري، (ج3، ص227). ، ابن كثير، (ج6، ص33). ، وابن عاشور، (ج18، ص197).

وجه الدلالة على المقصد:

دخول البيوت بإذن أهلها طهارة، وتزكية للنفس وسد للذرائع والشبهات والسبل الفاسدة. العودة أزكى وسنن للعوامات، وأظهر للنفس من الدخول بلا استئذان. تزكية النفس وطهارتها من الفساد في الخضوع، والانصياع للأوامر الإلهية. وكل هذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿30﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما معناه: قل للمؤمنين بالله وبك يفتقوا ويكفوا من نظرهم إلى ما يشتتهون النظر إليه عما يحرم والاقتصار به على ما يحل، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه وأن يحفظوا فروجهم من أن يراها من لا يحل له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم، فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين، أزكى لهم عند الله وأفضل، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه خبير بأفعالهم وأحوالهم، وكيف يبحثون بأبصارهم ويديرونها في كل ناحية، وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم فعليهم- إذ عرفوا ذلك- أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون، فإن الله ذو خبرة بصنائعكم أيها العباد فيما أمركم به من كف أبصاركم عما أمركم بالكف عنه، وحفظ فروجكم عن إظهارها وإبرازها لمن نهاكم عنه.³⁶⁶

وجه الدلالة على المقصد:

غض البصر وحفظ الفرج أمر من الخالق الحكيم للرجال، فذلك خير وأظهر لأنفسهم. تحريم النظر لغير المحرمات من النساء. وهذا من مقدمات الوصول إلى فاحشة الزنى المضیعة للنسل فهذا داخل في مقاصد حفظ النسل.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

³⁶⁶ (انظر: الطبري، (ج19، ص154). ، والزمخشري، (ج3، ص229). ، ابن كثير، (ج6، ص38).) . ، وابن عاشور، (ج18، ص203).

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿31﴾

يقول جلّ جلاله بما معناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنات من أمتك: أن
 يكفنن من نظرهنّ عما يكره الله النظر إليه لكم مما نهاكم عن النظر إليه، ويحفظن فروجهنّ عن
 أن الرؤية لمن لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم، ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا
 لهنّ بمحرم زينتِهِنَّ، يعني: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، وكذلك: ما
 ظهر منها، وهذا مختلف في معناه في هذه الآية، فالبعض قال: زينة الثياب الظاهرة. وآخرون
 قالوا: الظاهر من الزينة التي أبيع لها أن تبديه: كحل، وخاتم، والسواران، والوجه. وآخرون
 قالوا: المقصود به الوجه والثياب. والطبري: على أنه: الوجه والكفان، ويدخل في ذلك الكحل،
 والخاتم، والسوار، والخضاب. وهذا لإجماع الجميع على أن على كلّ مصلّ أن يستر عورته في
 صلاته، وللمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن تستر ما عدا الوجه والكفين من
 بدنهما، ثم قال: وليلقين خُمُرهنّ وهي جمع خمار على جيوبهنّ، ليسترن به شعورهنّ وأعناقهنّ
 وقرطهنّ. فعن عائشة زوجة النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات
 الأول، لما أنزل الله: (وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شققن أكثف مروطهنّ، فاخترن به.
 استجابة لأمره سبحانه وقوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الزينة الخفية منها التي هي غير
 ظاهرة، وذلك كالخلخال والقرط والدملج وما سوى ذلك مما سمّي مخفياً، وما قد أمرت بتغطيته
 بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيع لها كشفه، وإبرازه في الصلاة وللأجانب من الناس،
 والذراعين إلى فوق ذلك، فذلك لبُعُولَتِهِنَّ فقط. فالمعنى قل للمؤمنات الحرائر: أن لا يظهرن هذه
 الزينة الخفية الغير الظاهرة إلا لأزواجهنّ وهم بعولتهنّ واحدهم بعل، أو لأبائهنّ أو لأبائهنّ
 بعولتهنّ أي: لأبائهنّ أو لأبائهنّ، أو لأبنائهنّ، أو لأبنائهنّ، أو لإخوانهنّ، أو لبني إخوانهنّ،
 ويعني: أو لإخوانهنّ أو لأخواتهنّ، أو لبني إخوانهنّ، أو لبني أخواتهنّ، أو نسائهنّ. وقيل: نساء
 المسلمين. وقوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)، مَمَالِكُهُنَّ، فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها
 ما تظهره لهم. أو ما ملكت أيمانهنّ من إماء المشركين، وقوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) قصد بهنّ النساء
 المسلمات دون المشركات، ثم قال: أو ما ملكت أيمانهنّ من الإماء المشركات، والذين يتبعونكم
 لطعام يأكلونه عندكم، ممن لا حاجة له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهنّ ولا يريدنّ.

واختلف القراء في قوله: (غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ) فقرأ بعض أهل الشام، وبعض أهل المدينة والكوفة "غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ" بنصب غير، وقرأ البعض غير بالخفض، والطبري: على أنهما متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فصواب، والخفض في "غير" أقوى في العربية والإربة: الفعلة من الأرب أي: الحاجة مثل المشية من المشي، ثم قال: أو الطفل الذين لم يكشفوا على العورات للنساء بجماعهنّ لصغرهم عن ذلك. ثم قال: ولا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ عند المشي حيث تحدث صوتاً بحركتهنّ، فيعلم الناس الذين مشين بينهم ما يخفونه من الزينة تحت الثوب. وقوله: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) أي: عودوا إلى ربكم وخالقم، وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من غضّ البصر وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غير بيوتكم، دون استئذان منهم وسلام عليهم وغير ذلك من أمره ونهيه، و(لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) يعني: لتفلحوا وتفوزوا بمرضاته، فتصلوا وتدرکوا طلباتكم لديه بذلك، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم، فلذلك أوصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وبأمل ورجاء الفلاح إذا تابوا واستغفروا فالله سبحانه لا يرد عبده صفر اليدين وقد رفع إليه أكفّه، كما ورد في الأحاديث، والله تعالى أعلم- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية، لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة وذلك بالإستمرارية.³⁶⁷

وجه الدلالة على المقصد:

الأمر بغض البصر وحفظ الفرج وإخفاء زينة النساء المؤمنات باستثناء الظاهر الضروريّ منها (الوجه والكفين). تحريم النظر لغير المحارم من الرجال (النظر داعٍ لفساد القلب - بريد الزنى). الأمر بلبس الخمار (الحجاب) أي المُخفي لزينة النساء. الأمر تكررًا وتأكيدًا بإخفاء زينة النساء عن الرجال باستثناء المحارم منهم. أمر النساء بلبس الحجاب وإخفاء زينتهن عن الرجال الأجانب غير المحارم. تحريم ابداء زينة النساء أمام البالغين من الرجال الأجانب غير المحارم. أمر ونهْيُ النساء من إظهار أصوات زينتهنّ خشية الفتنة. أمر المؤمنين بالتوبة إلى الله تعالى لما وقع منهم من النظر الحرام وغيره. وكلّ هذا من مقاصد حفظ النسل.

³⁶⁷ انظر: الطبري، (ج19، ص155). ، الزمخشري، (ج3، ص229). ، ابن كثير، (ج6، ص41). ، وابن عاشور، (ج18، ص205).

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 32 ﴾

يقول جلّ جلاله بما معناه: وزوّجوا أيها المؤمنون من رجالكم وأبنائكم ممن لا زوج له، من الأحرار ومن أهل الصلاح عبيداً كانوا أو مماليك لكم. والأيامى: جمع أيم، وجمع الأيم أيامى لأنها فعيلة في المعنى، فجمعت كذلك مثل اليتيمة: يتامى، والأيم يوصف به الذكر والأنثى، وقوله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ) أي إن يكن هؤلاء فقراء وأهل فاقة من الذين تُنكحونهم من أيامى الرجال والنساء والعبيد والإماء بينكم، فإن الله يغنيهم من فضله فلا يمنعكم فقرهم وفاقتهم من إنكاحهم. ثم قال: (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) أي: والله واسع الفضل جواد بعطاياه، فزوّجوا إماءكم، فإن الله واسع يوسع عليهم من فضله إن كانوا فقراء فهو ذو علم بالفقير منهم والغني لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم فسوف يغنيهم بفضله. وهذا الأمر للندب لما علم من أنّ النكاح أمر مندوب إليه، وقد يكون الوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك كما قالوا، ومما يدل على كونه مندوباً إليه قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح) والله واسع أي غنيّ ذو سعة لا يعجزه إغناء الخلاق ومدّهم بما يلزمهم من الرزق حيث تكفل برزقهم حين قال سبحانه: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) ³⁶⁸ فهو عَلِيمٌ بهم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ³⁶⁹

وجه الدلالة على المقصد:

الترغيب والحض على النكاح والزواج لجميع أفراد المجتمع. إذا استجاب العبد لأمر الله تعالى في النكاح أغناه الله من فضله. وهذا من مقاصد حفظ النسل ويدخل في المقاصد الحاجية.

﴿ وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا

³⁶⁸ سورة هود آية: 6

³⁶⁹ انظر: الطبري، (ج19، ص165). ، والزمخشري، (ج3، ص233). ، ابن كثير، (ج6، ص47). ، وابن عاشور، (ج18، ص215).

فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ليستعفف من لا يجدون ما ينكحون به النساء عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش حتى يرزقهم الله من سعة فضله ويوسع عليهم رزقهم. ثم قال: والذين يلتمسون ويطلبون المكاتب منكم من المماليك الذين عندكم، (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) قال البعض: إنه فرض على الرجل أن يكتب عبده إذا علم فيه خيرا وسأله العبد ذلك. وآخرون قالوا: هو نذب من الله تعالى وحث لسادة العبيد إلى كتابة من علم فيه منهم خير وليس بواجب. والأفضل ما قيل: أنه واجب على سيد العبد أن يكتبه إذا علم فيه خيرا، وسأله العبد الكتابة، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ) ظاهره أمر والأمر فرض ما لم يكن هناك دليل من كتاب أو سنة على أنه نذب، والخير الذي أمر الله تعالى عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه فيهم، هو القدرة على الكسب لأداء ما قد كوتبوا عليه. أو إن علموا فيهم صدقا ووفاء وأداء، وقيل: لو علمتم لهم مالا، وصفوة القول: معناه فكاتبوهم إن علمتم فيهم قوة على أخذ حرفة والاكتماب للرزق، ووفاء بما أوجب على نفسه فهذه المعاني هي الأسباب التي يكون حاجة مولى العبد إليها إذا كاتب عبده مما يكون في العبد. ثم: وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم. فمن قائل أنه يعني: هو مولى العبد المكاتب والمال هو مال الكتابة والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع. وآخرون قالوا: بغير هذا، والمهم أنه حض من الله تعالى لأهل الأموال على أن يعطوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم، بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ)، وهو سهم الصدقة كما في قوله: (وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) أي سهمهم من الصدقة. فأمر الله فرض على عباده ويجب الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده النذب، ما لم يكن دليل بعكس ذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه غير ذلك، فهو فرض واجب وبهذا فقد قامت الحجة، فلا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله تعالى من سهمان أهل الصدقة في أموال الأغنياء منهم، فيستفاد من هذا أن الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم، هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواها. ثم قال: (وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)، أي: زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تجبروا الإماء الذين عندكم على فاحشة الزنا إن أردن تعففاً منه لتأخذوا بإكراههم على ذلك قليلاً من عرض الحياة الدنيا وزينتها وهي أموالها ومن يقوم بذلك من إجبارهن فإن الله من بعد إكراهه

لهنّ على ذلك غفورٌ لذنوبهنّ ورحيمٌ بهم والوزر في ذلك دونهنّ. وتُذكر أن الآية أنزلت في ابن أبيّ ابن سلول حين أجبر أمته مسيكة على الزنا. قال الطبري: حدثنا الحسن بن الصباح.....: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على الزنا فنزلت في ذلك: (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ)، فبين تعالى أنه غفارٌ لذنوبهنّ ورحيمٌ لهنّ بعفوه عنهنّ حال كونهنّ مجبرون مكرهون على ذلك.³⁷⁰

وجه الدلالة على المقصد:

الأمر والترغيب في الاستعفاف عن الحرام لمن لا يجد متطلبات النكاح. - الترغيب في مكاتبة العبيد لمن أراها من سيده (دعم حق الحرية) بل ومساعدة الخيرين منهم مادياً ومعنوياً. الترغيب في الإنفاق على المحتاجين والضّعفاء ودعمهم فالمال مال الله تعالى. النهي عن إجبار النساء على الفاحشة (السفاح). المكرهات على ارتكاب الفاحشة تَسَعُهُمْ رحمة الله تعالى وذنوبهم مغفور. وهو يدخل في الحض على إبقاء النسل صافياً وبعيداً عن الشبهات وكلّ هذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿58﴾

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: يا من صدقتم بالله ورسوله ليطلب الإذن كل من أحبّ الدخول عليكم من الذين ملكت أيمانكم قال البعض: القصد الرجال دون النساء ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في ثلاثة أوقات. وآخرون قالوا: بل قصد به الرجال والنساء. والصواب عند الطبري: أنه: الذكور والإناث لأن الله عمّ بقوله: (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي جميع أملاك الأيمان لنا ولم يخص الذكر والأنثى فيه، فذلك ظاهر التنزيل. فالمعنى: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم فلا يدخلوا عليكم دون إذن منكم لهم

³⁷⁰ انظر: الطبري، (ج19، ص166). ، والزمخشري، (ج3، ص237). ، ابن كثير، (ج6، ص48). ، وابن عاشور، (ج18، ص218).

بالدخول. وكذلك الذين لم يحتلموا من الأحرار ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ليالكم ونهاركم. وهذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل من ذكرنا عليكم فيها إلا بإذن هي ثلاث عورات لكم، بسبب وضعكم فيها لثيابكم، وخلوتكم بأهلكم. ثم قال: وليس هناك حرج ولا إثم يا معشر أصحاب البيوت والمساكن لا عليكم ولا على الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار بعدهنّ أي بعد العورات الثلاث المذكورة في ثلاث حالات في اليوم واللييلة: قبل صلاة الفجر فهو وقت القيام من المضاجع ولبس ثياب اليقظة، ووقت الظهر كونها وقت وضع الثياب للقبولة، وكذلك بعد صلاة العشاء كونه وقت تجرّد الثياب وتبديله إلى ثياب النوم، وقد سمى الله تعالى هذه الأحوال أنها عورة، لأن الناس يضعف تسترهم وتحفظهم فيها، ثم ذكر سبب ترك الاستئذان في باقي الأحوال ما عدا الأوقات الثلاث اللاتي تم ذكرها في قوله: (مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ). فهؤلاء المماليك والصبيان الصغار هم يطوفون عليكم أيها الناس بعد ذلك، أي حال كونهم يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية، ثم قال: كما بينت لكم أيها العباد أحكام الاستئذان في هذه الآية، كذلك يبين الله لكم جميع أحكامه وأدلته وشرائع دينه، والله ذو علم بما يصلح عباده في حياتهم، حكيم في تدبيره لهم في حياتهم وغير ذلك من أموره سبحانه وتعالى.³⁷¹

وجه الدلالة على المقصد:

الحضّ على استئذان الخدم والأطفال دون سنّ الرشد عند الدخول على الكبار حال الراحة والنوم، ولا حرج فيما سوى ذلك الوقت. الترغيب في تعليم الآداب الطيبة والأخلاق العامة الحسنة للأبناء وتعويدهم عليها. الحفاظ على ستر العورات وحرمة البيوت المؤمنة في أوقات ثلاثة حال الخلود للنوم والراحة. إظهار الأحكام والآداب الشرعية للناس بما يصلح حياتهم. وكلّ هذا من مقاصد حفظ النسل (النسب). ويدخل في المصالح الحاجية.

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿59﴾

³⁷¹ انظر: الطبري، (ج19، ص211). ، والزمخشري، (ج3، ص253). ، ابن كثير، (ج6، ص75). ، وابن عاشور، (ج18، ص291).

يقول جلّ جلاله: إذا وصل الصغار من أولادكم وأقربائكم من أحراركم حالة الاحتلام، فلا يدخلوا عليكم في أي وقت من الأوقات إلا بإذن منكم في أوقات العورات الثلاث وفي غيرها. كاستئذان الكبار الأحرار تماماً، وقد خصّ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأطفال بالذكر وبينّ حكمهم لعباده في الاستئذان بشكل خاص، ليبينّ بذلك أنّ حكم الأطفال الأحرار والمماليك وحكم ما ملكت أيمانكم في ذلك حكم واحد، سواء فيه حكم كبارهم وصغارهم في تلك الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قبل، وقد قال الطبري: " جاء عن ابن عباس: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن وإنّي لأمر جرتي أن تستأذن عليّ. وسأل عطاء: أأستأذن على أختي؟ قال. نعم وإن كانت في حرك تمنونها، وتلا هذه الآية. وعنه، ثلاث آيات جدهنّ الناس: الإذن كله. وعن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم. هكذا نقل الطبري رحمه الله، وقوله: (كذلك يبين الله آياته) أي أحكامه وشرائع دينه كما بين لكم أمر هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ، ثمّ بيّن أنّه تعالى عليم بما يصلح خلقه من أوامر وآداب وغير ذلك من الأحكام وهو حكيم في تدبيره شؤون خلقه.³⁷²

وجه الدلالة على المقصد:

تعليم الأطفال عند بلوغ سن الرشد الأحكام والسلوك الصحيح، وتهيئتهم كي يبلغوا مبلغ الكبار. وهذا يدخل في المقاصد الحاجية المتممة لمقاصد حفظ النسل.

﴿وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

غَيْرَ مُتَّبِرَّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾⁶⁰

يقول سبحانه وتعالى بما معناها: والنساء اللواتي ينسن من الولد لكبرهنّ، فلا يحضن ولا يلدن، واللواتي ينسن من الزواج فلا يرجونها ولا يطمعن في الأزواج، كونهنّ لم يعدّ لهنّ تشوّق للزواج فليس عليهنّ أي حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهنّ يعني جلابيبهنّ وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب كما قال الطبري، فلا حرج عليهنّ أن يضعن ذلك عند الرجال المحارم وغير المحارم من الغرباء، لكن دون أن يتبرجن بأنواع من الزينة،

³⁷² انظر: الطبري، (ج19، ص215). ، الزمخشري (ج3، ص254). ، ابن كثير، (ج6، ص75). ، وابن عاشور، (ج18، ص291).

باستثناء الزينة الخفيفة التي سمح بها أصلاً. ثم قال: وترك وضعهن لثيابهن مع جوازه لهن أكثر خيراً وأفضل لهن والله سميع عليم بما تتحدثون به وما تقومون به من أعمال.³⁷³

وجه الدلالة على المقصد:

التيسير على النساء اليائسات من الزواج سواء بكبر السن، أو بعدم الرغبة فيه بنزع الألبسة الخارجية دون التبرج (أي: بترك الخمار)؛ مع أن التستر للمرأة أفضل وأسلم. وهذا من مقاصد حفظ النسل.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى

أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁶¹

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: ليس هناك من إثم وذنوب وضيق على هذه الثلاثة " الأعمى والأعرج والمريض" حيث كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت القرابة وأصدقائهم فيطعمونهم منها، فخالج قلوب المُطعمين والمُطعمين شك في ذلك، وخافوا أن يصلهم فيه حرج، وكرهوا أن يكون أكلاً بغير حق، لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، فجاء الجواب بالسماح لهم: (ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم حرج)، أي: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك. والأقوال في ذلك كثيرة فمن قائل: كانت الأنصار في أنفسها قزازة. فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا. وقيل: كان هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم لما عسى يؤدي إلى الكراهة من قبلهم، ولأن الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيه إليه وهو لا يشعر، والأعرج يتفصح في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جلسيه، والمريض لا يخلو من رائحة تؤذي من جرح أو أنف ونحو ذلك. لهذا اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، ذكر ذلك الطبري

³⁷³ انظر: الطبري، (ج19، ص216). ، والزمخشري، (ج3، ص255). ، وابن كثير، (ج6، ص77). ، وابن عاشور، (ج18، ص296).

وعرض عدة آراء، منها: إما ترخيصاً للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى من طعامهم، أو: المريض لا يستوفي الطعام، وكذلك الأعرج المنحبس، لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى حيث لا يبصر طيب الطعام، فأنزل الله (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج، فالمعنى على تأويل هؤلاء: ليس عليكم أيها الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منه ومعه، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج، ولا في أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو يكونوا ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمانة يتخوفون من أن يطعموا ذلك الطعام، لأنه أطعمهم غير ملكه. أو أنه: ترخيص لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوته من الغزاة. أو ترخيصاً للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك. وما ملكتم مفاتحه: وكيل الرجل وقيمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ونحو ذلك. هذا يعني إن أصوب المعاني في قوله: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) أنه لا حرج على هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله تعالى فيها، على ما أباح لهم من الأكل منها، ثم قال: ولا عليكم أيها العباد، فجمع هؤلاء والزمنى (أي أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يتعافى منها أصحابها طوال عمرهم غالباً) وهم الذين ذكرهم قبل في الخطاب، فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، فالعرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب غلبت المخاطب، وهذا أيضاً في قوله: (وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غلب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، وليس: أن يأكلوا. وجاء عند الإمام الطبري: فعن عبيد الله بن عبد الله، أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم، وتخلف أهل الزمانة منهم، دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم، فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه، وأذن لهم في أكله فمن هذا يفهم ويبين أنه لا معنى لمن قال: إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع، وكذلك قول: ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، وبعد كل هذا الذي تم ذكره: تبين أن المعنى: لا ضيق على الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على المريض، ولا عليكم أيها العباد أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، أو من بيوت آبائكم،... وكل ما ذكرته الآية. وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا) فالبعض قال في تأويلها: كان الغني من الناس يتخوف أن يأكل مع الفقير، فرخص لهم في الأكل معهم. وذهب آخرون: بل عني بذلك حي من أحياء العرب، كانوا لا يأكل أحدهم وحده، ولا يأكل إلا مع غيره، فأذن الله لهم أن يأكل من شاء منهم وحده، ومن شاء منهم مع غيره. وآخرون قالوا: بل عني بذلك قوم كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. والصواب فيما قاله

أهل التفسير هو أن يقال: أن الله تعالى قد رفع الحرج عن المسلمين في الأكل جميعاً إذا أحبوا، أو أشتاتاً متفرّقين إذا شاءوا، فقد يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقير، وقد يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحداناً، وبسبب غير ذلك، وليس هناك خبر أكيد يقطع العذر، ويُفيد معنىً قطعياً في الأمر، ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه، فالمسألة فيه سعة فقد يكون الكل صحيحاً، والصواب التسليم لما دلّ عليه ظاهر التنزيل، والتوقف عما لم يكن على صحته دليل. فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم، فسلموا على أهليكم وعيالكم. أو معناه: فإذا دخلتم بيوتنا ليس فيها أحد، فسلموا على أنفسكم. فهي من معالم دينكم، فيبينها لكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم فيها، وعرفكم سبيل الدخول على من تدخلون عليه، و(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي: لكي تعوا وتفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه، وهكذا بيّن الله تعالى أحكامه وأوامره، ويوضحها لكم أيها العباد لتدركوها وتعوا بقلوبكم، وعقولكم ثمرتها وفهمها.³⁷⁴

وجه الدلالة على المقصد:

جواز الأكل من بيوت المعاقين والمعذورين، والأصدقاء والأقرباء والموكليين لهم. اليسر ودفع الحرج في إباحة الأكل والشرب في البيوت ومع الناس بمختلف مشاربهم وأنواعهم المعذورين، والضعفاء، والأصدقاء، والضيوف، وغيرهم، مجتمعين ومنفردين. الحضّ على اليسر ودفع الحرج، والتمسك بالآداب الاجتماعية. وهذا كلّه من مقاصد حفظ النسل.

4.2.5- مقصد حفظ المال:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁵⁶

يقول سبحانه وتعالى بما معناه: وأدوا الصلاة في أوقاتها وبحدودها الصحيحة تامة الأركان والشروط، وأعطوا زكاة أموالكم المفروضة عليكم، لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أمركم به أو نهاكم عنه أو منعكم وزجركم لعل الله يرحمكم بذلك، وينجيكم من العذاب الأليم، ولا شك أن من فعل هذا

³⁷⁴ انظر: الطبري، (ج19، ص219). ، والزمخشري، (ج3، ص256). ، وابن كثير، (ج6، ص78). ، وابن عاشور، (ج18، ص299).

فسيرحه الله تعالى، فأطيعوا رسول ربكم فيما أمركم ونهاكم، كي يرحمكم ويلطف بكم فينجيكم
من عذابه.³⁷⁵

وجه الدلالة على المقصد:

الأمر بإقامة العبادات، ومنها إعطاء زكاة المال، كون دفعها للفقراء؛ تنمية وتزكية للمال
بتفعيه في طرقه، وتصريفه في تحريك الأموال بين العباد، وتحريك البيع والشراء. وهذا داخل
في مقصد حفظ المال وهو من الحاجيات.

تم بحمد الله تعالى ومنه وكرمه تحليل سورة النور مقاصدياً وفُق الكليات الخمسة الضرورية.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد لله رب العالمين.

*

³⁷⁵ انظر: الطبري، (ج19، ص210).، والزمخشري، (ج3، ص252).، وابن كثير، (ج6، ص74).، وابن
عاشور، (ج18، ص289).

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث بفضلِهِ وكرمه، والصلاة والسلام الأثمان الأكمالان على نبيّنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلِّ وصحب كلِّ أجمعين.

أما بعد:

في نهاية كل بحث لا بدّ من التوصل إلى معطيات ونتائج ينبغي إبرازها وبيانها، فبعد ما تمّ من دراسةٍ لمقاصد القرآن في بطون الكتب المختلفة التي تناولت المقاصد بشقيها العام والخاص لغةً واصطلاحاً، وبمختلف مفرداتها وحيثيّاتها على مستوى البحث العلمي، وتأثيراتها على مسار واتجاهات الأفكار لدى العلماء والباحثين في أبحاثهم وتطلعاتهم، للوصول إلى الفائدة المرجوة من التعرّف على المقاصد المذكورة في القرآن الكريم لإظهار صلاحية القرآن وأحكامه لكل زمان ومكان، وإلى قيام الساعة، نظراً لما فيه من مقاصد عظيمة راقية وجامعة لمختلف نواحي الحياة وتحقيق مصالح العباد في الدنيا وسعادتهم في الآخرة.

من هذا المنطلق كان حريّاً تقديم هذا البحث والغوص بين أنوار وأسرار ما تمّ كشفه من كنوز وجواهر علم المقاصد الذي أصبح له مكانة خاصة عند الباحثين، والعلماء في العصور المتأخرة، فلقد تمّ في هذا البحث التعرّف على المقاصد من خلال عرض المعاني اللغوية المختلفة لهذه الكلمة، إذ تبين أن لها معاني عدة، كان أبرزها: الإاستقامة في الطريق، الوسطية والعدل، الاعتماد، وطلب الشئ، والأمّ، ولعلّ أقرب معنى لموضوع البحث هو: التوجّه إلى الشئ وطلبه، والأمّ. فهذه المعاني تخدم البحث، وهي قريبة إلى المعنى الاصطلاحي الذي أظهره العلماء والباحثون المتأخرون، ففي الحقيقة لم تتبلور المعنى بالشكل التام والكلي للمقاصد لدى المتقدمين، فقد عبروا عنها بكلمات مثل: الحكمة، مراد الشارع، المصلحة، الأمور بمقاصدها، سد الذرائع، وأسرار الشريعة، فلم يكونوا بحاجة إلى بيانها، أو لم يهتموا بوضع بيان وتعريف لها، كونهم يعرفونها فعلياً وضمنياً، بقدر ما كان الأهم عندهم بيان المقصد ذاته. حتى جاء الشاطبي رحمه الله تعالى فكان أوّل من تفرّد في الكتابة عنها بأبواب وفصول خاصة، ولكنّه مع ذلك لم يبرز معنى مستقلاً بهذا المصطلح، ثم جاء ابن عاشور فوضع تعريفاً طويلاً عاماً كان أشبه بالبيان منه إلى التعريف، وقد فتح الباب بذلك لمن جاء بعده ليصرّحوا ويكتبوا بشكل أدق وأشمل عن هذا المصطلح. وبعد البحث عن المعاني والتعاريف المختلفة المتعلقة به، تمّ تفقّد تلك التعاريف وضمّها إلى بعضها، وقع الاختيار على هذا التعريف.

المقاصد: علم يبحث الحكيم والأهداف السامية للأسرار الربانية في جميع أحوال التشريع الإلهي بما يصلح العباد ويُسعدهم في الدارين.

بعد ذلك كان دور تعريف القرآن الكريم، حيث يدخل في صميم البحث، فالمقاصد تؤخذ منه لمعرفة حكمة الخالق جلّ جلاله، حيث تمّ اختيار هذا التعريف. القرآن: هو اللفظ المعجز المنزل على النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبّد بتلاوته، المنقول بالتواتر. وأما بيان التعريف وشرحه باختصار هو كما يلي: القرآن لفظ معجز، أي: خرج منه باقي الألفاظ العادية الغير معجزة مما هو من كلام البشر، والمنزل على النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم خرج منه المنزل على غيره من الرسل، والمتعبّد بتلاوته خرج منه ما نزل من الأحاديث القدسية وغيرها، المنقول بالتواتر خرج منه القراءات الشاذة الغير المتواترة. وبعد بيان تعريفي المقاصد والقرآن يمكن بيان تعريف مقاصد القرآن الكريم بما يلي: هي الحكيم السامية للأسرار الربانية الكامنة في جميع أحوال التشريع الجالبة للمصالح، والدائرة للمفاسد لتحقيق سعادة العباد في الدارين. ومن هذا المنطلق الذي يبيّن ارتباط المقاصد بمصالح العباد والداخلة في مختلف حركات حياته الدنيوية، والموصلة إلى السعادة الأخروية، عندها يدرك المرء أهمية دراسة المقاصد، والبحث عنها بشكل جدّي بين طيّات كتاب الله تعالى، حتى يسترشد إلى المزيد من أسرارها وحكمها المكنونة، فبمعرفة وتبصّر هذه المقاصد للعلماء والباحثين سوف يتمّ الحدّ من الخلاف والتعصبات المذهبية، وباعتمادها سيتمّ درء العديد من التعارضات، وسيتمّ تنسيق الأفكار لبناء أحكام، وقواعد أكثر دقّة وفهماً وتطبيقاً، في الواقع الذي يعيشه المرء، إضافة إلى أنّه ستظهر أسرار الأحكام الجزئية في الأبواب المختلفة للشريعة، كما يمكن بمقتضاها معالجة الكثير من القضايا المعاصرة، ومواجهة التغيرات الحاصلة في مجالات الحياة المختلفة على غرار القياس والاستحسان. وبذلك سوف يتمّ إرشاد المكلفين (العباد) بشكل أمثل نحو مصالحهم وفق ما رسمه الخالق سبحانه تعالى لهم مثل تحمّل الأذى والتحلّي بالأخلاق السامية في الحجّ بغية الحصول على الثواب، وعلاوة على ذلك فإنّه على ضوء المقاصد سيتمكّن الفقيه من استنباط الحلول لكثير من المسائل التي تهّم العباد.

وإبراز القرآن الكريم على حقيقته، أنه كتاب إلهيّ عظيم، يحيا العبد بأحكامه نحو العلياء، وتسمو به روحه، حيث يمكن التوفيق بين منهج الأخذ بظاهر النص فيه والأخذ بمدلوله مع الالتفات إلى روحه على وجه لا يُخلّ فيه المعنى بالنص، حتى يستوفي جميع مصالح المكلفين المختلفة بهدف إسعادهم في دار الدنيا والآخرة. وإلى جانب ذلك سيعين القضاة والدعاة

والموجهين كلّ في مسلكه وفق مقاصد الخالق سبحانه. والانصياع لأوامره، ونواهيه، وآدابه، حتى يدركوا أهمية الخضوع لله تعالى وحده، ويتبصروا بالمصالح والمفاسد في حياتهم ولينقلوها للعباد المكلفين من حولهم.

وسيفيد الطالب والباحث من خلال معرفة المقاصد التي ستعطيهم انطباعات رائعة عن الإسلام وتعاليمه، ويدركوا الهدف العام للشريعة، وتتشكل لديهم النظرة الكافية عن أحكام الدين، وتفرعاته المختلفة، وبفضلها سيدرك الطالب مكان كل مقرراته الدراسية، ومواده العلمية وموقعها في حياته العملية، حيث أن كل ما يخدم مصالح الناس العامة والخاصة في الدنيا والآخرة والمقررة شرعاً؛ فهو المطلوب المحمود، وما سوى ذلك فهو المنبوذ. وتنمو عنده حينئذ وعياً تاماً عن أخلاق وآداب الشريعة الربانية، فيزداد قناعةً ودفاعاً عن مبادئها ويندفع للاهتمام بها.

كما تم في البحث المقارنة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة حيث جرى البحث والتدقيق العملي التفصيلي، وخاصة في المقاصد الضرورية التي تتلخص في الكليات الخمسة في حياة العباد والتي تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. بعد هذا البحث ومقارنة المصطلحين ببعضهما تبين أنه: لا وجود لفوارق جوهرية بين المصطلحين، حيث يعتبر القرآن هو المنبع والأصل في كلا المصطلحين، ويختلف مصطلح مقاصد الشريعة في مضمونه عن مضمون مقاصد القرآن بشكل قليل، حيث يحتوي مقاصد الشريعة على مقصدي القرآن والسنة، وبهذا ازداد ما تضمّنه المقاصد في الشريعة عن المقاصد في القرآن الكريم. فالقرآن جاء بالمقاصد الضرورية، والحاجية والتحسينية كلها أصالة، بينما احتوى مقاصد الشريعة عليها وزاد عنها بعض الأصول، وبيّن التفريعات العديدة المتعلقة بتلك الأصول.

كذلك تمّ بيان كيفية التعرف على المقاصد بشكل مقتضب، حيث أُجمل التعرف على الاستقراء بقسميه التام والناقص، وكذلك التعرض لبيان استقراء علل الأحكام، ودورها في إثبات المقاصد، وتمّ ذكر منطوق النص (ظاهر النص) ومفهومه، حيث هناك المستقل بالإفادة والمستقل بوجهٍ دون وجه، وما لا يستقل إلا بقريئة وغير ذلك.

كما أُشير في البحث أيضاً إلى المصلحة والمفسدة كونهما يدخلان في دائرة المقاصد التي تهتمّ العباد في مسيرة حياتهم الدنيوية، فالمصلحة هو جلب المنافع ودفع المضار، بينما تكون المفسدة بعكسها تماماً، وبيان أن المهم في هذا هو: أن معيار الفرق بين المصلحة والمفسدة هو

المعيار الشرعي وليس المعيار الذي يتخذه العباد، لما فيه من خلط بين الأهواء والمصلحة الحقيقية، إذ لا يتبصرون بما في داخل تلك المتطلبات النفسية- والنفس أمانة بالسوء- من أضرار مستقبلية، مقابل ما فيها من مصالح آنية ووقتيّة. ثم إن المصالح المقبولة هي التي اعتبرها الخالق لعباده فهو الذي خلق ويعلم ما فيه مصلحتهم وما تسعدهم دنياً وأخرة وهم لا يعلمون. لذلك فالمصلحة الحقيقية الصحيحة ما اعتبره الرب سبحانه وتعالى وكذلك المفسدة أيضاً. وليس كما تهواه النفوس مظنة أنها مصلحة لها، فكثيرة هي المصالح التي تهواها النفوس ولكنها تحتوي على الأضرار أكثر من الفوائد، وشرع الله تعالى قد نصّ ما كان غالبه منفعةً هو مصلحة للعباد، وجعل ما غالبه ضرراً مفسدة لهم، وقد تمّ إبراز الأدلة والبراهين التي صرح بها القرآن والسنة، وما استتبطها العلماء منهما في كتب الأصول، وتعرض البحث للبعض منها مثل بيع الخمر والتعامل بالربا، وغير ذلك، وفي سياق الحديث كان حرياً بيان المصالح للعباد بشكل مختصر حيث تنقسم المصالح بحسب رتبها إلى المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، وكذلك التحسينية التي تزيد العباد بها رقيّاً ورفعةً.

وقبل التعرض لما في سورتي الفرقان والنور من مقاصد جرى البحث عن المقاصد في السور المكية والمدنية، حيث تمّ إظهار ما في السور المكية من المقاصد، وكذلك ما في السور المدنية، فتبيّن أن المقاصد في السور المكية قد تركّزت على المعالم الأساسية للمصالح الضرورية للعباد، وفي مقدمتها مقصد حفظ الدين، حيث اعتبره بعض العلماء أمثال الشاطبي وغيره، أنّ باقي هذه المقاصد تخدم مقصد حفظ الدين، إذ أنّ فساده يفسد كل شيءٍ وصلاحه يصلح كل شيءٍ، حتى ولو وجدت اليوم مجتمعات الكفر البعيدة عن هذا المنهج قائمة، فليس ذلك إلا لوقت محدد، فهي في اضطراب من أحوالها وأمرها وآيلة إلى السقوط. ثمّ جرى التذكير بما بيّنه العلماء من المقاصد العامّة في القرآن الكريم من تصحيح الاعتقاد، واليسر ورفع الحرج، وإصلاح الأحوال الفردية والجماعية، وغير ذلك.

وتطرق البحث في الباب الثاني حول تحليل سورة الفرقان مقاصدياً، كونها سورة مكية، فكان البدء بتمهيدٍ عُرض فيه الضوابط التي ينبغي للباحث إلّزامها في بحثه عن المقاصد، كضوابط التفسير، والمعرفة باللغة العربية، وأسباب النزول، إضافة إلى معرفة السياق وقرائن النص، ثمّ التكلم عن المقاصد العامة في سورة الفرقان، حيث تبيّن أن السورة تناولت بشكل عام مقصد حفظ الدين وهو من أهم المقاصد الضرورية للعباد، فقد تناولت السورة إثبات وحدانية الله تعالى، ودعمها بالبراهين الكونية الملموسة على ذلك، وذكرت إثبات النبوة وصحة الرسالة

الخاتمة، إضافة إلى إثبات صفات الله تعالى، والجزاء والحساب يوم القيامة، وتفنيدها للعقائد الفاسدة، مع تكذيب المشركين في نسبتهم الولد إلى الله تعالى، وتهديدهم بالعقاب وعذاب جهنم، كما أثبتت عذاب الآخرة وألوانه، ومقابل ذلك أظهرت بعض نعيم الجنة.

ومع البدء بسورة الفرقان؛ تمّ إظهار فوائد أسباب النزول، ثم ذكر ما فيها من المواضيع التي أوردتها السورة، وبعدها بيان المقاصد الضرورية، مع إيراد المقاصد الحاجية، أو التحسينية إن وجدت تبعاً معها، فكان البدء بمقصد حفظ الدين من بداية السورة حيث ظهر فيها الآيات التي تقصد إثبات العقيدة الصحيحة وتدعمها بالأدلة الكونية المختلفة، إضافة إلى إثبات النبوة وصحة الرسالة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودحض أفكار المشركين، وإثبات الصفات الإلهية من العلم والقدرة والسمع والكلام وغير ذلك، كما جاء الرد على المشركين وتكذيبهم في تنسب الولد إلى الله تعالى، وتوعدّهم بعذاب جهنم. وانتقلت السورة إلى ذكر أخلاق المؤمنين الصالحين للإقتداء بهم، حيث وصفهم بصفات سامية وراقية من التواضع والتعفف عن مساوئ الأخلاق، ومكاره العادات والتصرفات المقيتة المنبوذة، ومن خلال تلك الآيات تم إظهار مقصد حفظ النفس ومقصد حفظ العقل وكذلك مقصد حفظ النسل وحفظ المال. لكن كان تناول الآيات لمقصد حفظ الدين أكبر وأهم كون المجتمع كان في بداية توجّه جديد لشريعة جديدة وتصحيحاً لعقيدتهم الفاسدة، وكذلك فقد تناولت السورة مقصد حفظ العقل بشكل كبير أيضاً، حيث دعت إلى التفكير والتعقل والتأمل في آيات الله في الكون ليدل الناس على هذه النعمة العظيمة وليستخدموها، ويوظفوها في حياتهم لينالوا السعادة والفلاح، ثم جاء مقصد الحفاظ على النسل إضافة إلى إشارة خفيفة نحو مقصد حفظ المال الذي هو المقصد الضروري الخامس المذكور في هذه السورة.

وفي الباب الأخير تم البحث في سورة النور التي كثرت فيها الأحكام الإلهية، حيث بدأ البحث عن مقاصد السورة العامة التي جاء فيها الدعوة إلى التمسك بشرع الخالق سبحانه، فإن فيه الصلاح والنجاة. ووجوب وأهمية تطبيق الأحكام والحدود الإلهية بحذافيرها كون هذا أمر يفيد الفرد والمجتمع؛ فإن فيها ردع لذوي النفوس المريضة، ودرء للآفات الاجتماعية المهلكة. كما بيّنت أن الناس كلهم سواسية أمام الأوامر الربانية ذكوراً وإناثاً، والحقوق تُأخذ بأمر الحكام المسلمين. وإثبات أنّ تحريم الفواحش أمر رباني، ويجب تنفيذ الحدود لصون المجتمع من المجرمين والجرائم وصون كرامته والحفاظ على الأخلاق والقيم الربانية فيه. ثم تبعها البحث عن مواضيع السورة، فقد تناولت بشكل كبير أسس وتقويم الأسرة وكيف يجب أن يكون سلوك

الأسرة المؤمنة وحركة أفرادها وتعاملهم، حيث أنّ السورة تُعَلِّمُ المؤمن وتُرَبِّيه على قيم ومُثُل اجتماعية أُسْرِيَّة عالية، فكل ما بُنِيَ على علاقات جاهليَّة فاسدة هي فاسدة ينبغي الابتعاد عنها، لذلك ليس من أخلاق المؤمنين بشيء، كما اشتملت السورة على كثير من أحكام معاشرَة الرِّجال للنساء، ورَكَزَت على الإبتعاد عن مقدمات الزنى حتى لا يقع المرء فيه. وبيّنت عقاب الذين يقذفون المحصنات، وكيفية اللعان بين الزَّوجين، والزَّجر لمن لا يتراجع ولا يتوب عن خطئه. كما تناولت السورة تأكيد براءة السيِّدة عائشة رضي الله عنها ممَّا أرجفه عليها أهل النِّفاق وأكَّدت عقابهم، وكذا المشاركين في التَّحدُّث به، واستعظمت حبَّ إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. وأمرت بالإنفاق والصِّفح والعفو عن الأذى مع الإشارة إلى قضيَّة مسطَّح بن أُنائَة كونه كان ممَّن شهد بدرًا. وبيّنت السورة أيضاً آداب المخالطة والزِّيارة، وإفشاء السلام بين المتزاورين في المجتمع، وأحكام الاستئذان في الدَّخول إلى البيوت المسكونة وغير المسكونة. وحضَّت المجتمع على تزويج العبيد والإماء، ورَغَبَت في مكاتبتهم؛ أي إعتاقهم بعوض يدفعونه لمالكهم لمن يريد المكاتبَة. وحرَّمت البِغَاء الشائعة في عصر الجاهليَّة وأمرت بالعفاف. وذمَّت أهل النِّفاق وأحوالهم المقيتة مشيرة إلى سوء حالهم مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحدَّرت من الوقوع في مصادئ الشَّيطان، وبالمقابل ذكرت المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر، ونوّهت ببيوت العبادة والقائمين فيها. كما شبّهت نور الله تعالى بالزيت الصافي أو المؤمن المشع بنور الإيمان، فتبين فيها قدرته وبدائع مصنوعاته، وذكرت نعم الله ومنتته على النَّاس. ثم أتبعَت ذلك بما أعدَّ اللهُ للمؤمنين من النعيم المقيم، وأنَّ اللهُ يعلم بما يُضْمِرُهُ كلُّ أحدٍ من النَّاس وأنَّ المرجع والمقلب إليه والجزاء بيده وحده سبحانه وتعالى.

ثم خُتِمَ البحث بالمقاصد التي تضمَّنَتها السورة، حيث مقصد حفظ الدين فقد جرى التذكير والتنويه بالآيات والأحكام السابقة في مقدمة السورة ثم جاء بعد ذلك التركيز بشكل كبير وشامل تقريباً على مقصد حفظ النسل، حيث أنّ أغلب الآيات قد نحت هذا المنحى كون السورة ذكرت أهم الأحكام المتعلقة بالأسرة التي تفيد في حفظ النسل؛ ففيها المقاصد الضرورية وفيها بعض المقاصد الحاجية وحتى التحسينية، كما أشارت السورة إلى مقصد حفظ العقل ومقصد حفظ المال. وأما النتائج والتوصيات التي تمَّ التوصل إليها من خلال البحث فهي:

أولاً: إن البحث عن المقاصد الشريفة في القرآن الكريم أمر ليس بالهين؛ بل يستدعي ذلك شحذ الهمم العالية، وبذل أقصى درجات الفهم والتفكر والبحث.

ثانياً: البحث عن المقاصد يكون بالوسائل الموصلة إليها، كبعض تلك التي تم ذكرها في هذا البحث من معرفة المقاصد بفهم اللغة العربية بشكل دقيق، والبحث عن تفسير الآيات وفهم سياق النص وما إلى ذلك مما ذكره العلماء من توجيهات.

ثالثاً: تبين من خلال البحث أن مصالحي العباد الضرورية كما ذكره العلماء السابقون لا تتعدى الكليات الخمسة، بخلاف ما أراد بعض الحدائين ضمّ أمور أخرى إليها مثل الأخلاق والحرية وغير ذلك من المصطلحات الرنانة التي يلعب على أوتارها الأعداء ليسمّموا الأفكار ويخرجوها من وجهتها الحقيقية، حيث تبين من خلال هذا البحث أن الأخلاق تدخل ضمن دائرة حفظ الدين، والدليل على هذا أن الله تعالى ذكر في نهاية سورة الفرقان صفات عباده التي احتوت على أخلاق سامية عالية كخُلُق التواضع واللين وعدم التعالي على الآخرين والترفع عن الرد على الجاهلين إضافة إلى تسامحهم وابتعادهم عن القتل والفواحش وكذلك عدم الإسراف وغير ذلك من الأخلاق السامية والراقية. وكذلك الحرية إذا أعطي حق اختيار الفرد لدينه في عقيدته، فلم يبق قيد على اختياراته الأخرى شريطة عدم تجاوز حريات الآخرين والتعدي عليها وإيذائهم بحريته.

رابعاً: الابتعاد عن حظوظ النفس والهوى في إيراد المقاصد؛ بل يتعين على الباحث فهم أسباب النزول وحيثياتها، والتقيد بتفسير الآيات من مصادرها، وأخذ الأصح منها وخاصة تلك التي ذكرت تفسير القرآن بالقرآن ثم بالحديث ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بمعاني اللغة العربية بعد معرفة أوجهها المختلفة والمحاكية لمعاني النص الظاهرة، وعدم الخروج عن القواعد الأساسية لمقاصد الشريعة.

خامساً: معرفة وفهم مقاصد القرآن الكريم وتوظيفها في جمع شتات الأمة ولمّ شعنها.

سادساً: الاستعانة بمقاصد القرآن يؤدي إلى فقه أكثر تفهماً لواقع الحياة من أمور ومسائل مستحدثة، وبالتالي الحصول على حلول أكثر دقة وواقعية لما فيه مصالح العباد.

سابعاً: توظيف المقاصد في إيجاد الحلول للحالات الاضطرارية التي تحدث للعباد، مثل الذي فعله سيدنا عمر رضي الله عنه في عام المجاعة بعدم قطع يد السارق وكذلك إيقافه لحصة المؤلفه قلوبهم بعد أن قويت شوكة الإسلام.

ثامناً: الأفضل تقديم مقاصد القرآن لطلاب المدارس بأنها مقاصد إلهية، بغية توعيتهم نحو حبّ ربهم ودينهم بشكل أفضل، ليُعوا ويدركوا حقيقة هذه المقاصد الإلهية بأنها لمصلحتهم وإسعادهم، فهي زاهم في الدارين، كي لا ينجروا وراء الشعارات والمصطلحات التي يطلقها أصحاب المذاهب الشهبانية الضالة التي تريد هدم وإزهاق الطاقات الشبابية عندنا.

تاسعاً: السعي في إظهار المقاصد العامة والخاصة والجزئية لكل أحكام القرآن وآياته ونشرها بين المجتمع، في سبيل توعيتهم إضافة إلى تشجيعها عملياً في مجالات الحياة، مثل إظهار اليسر ورفع الحرج في العديد من الأمور كيف أن الإنسان يمكن أن يعمل بما يسره الشرع مع أن الثواب نفسه كصلاة المسافر بالقصر أو صلاة المريض قاعداً أو مستلقياً. ثم تعميم هذه سائر الأعمال مع إحضار النية حيث يبقى الثواب، كذلك مثل الحض على ترك ذنب أو منكر حيث يتم توظيف مقصد حفظ الدين بأن التارك لهذا الذنب مثاب عند الله تعالى وهذا من رحمته ولطفه بعباده والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ورد عند مسلم وعند البخاري في الأدب المفرد مخرجاً، وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي،... حتى قال صلى الله عليه وسلم:... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)³⁷⁶

ختاماً أسأل الله تعالى أن يكون قد وفقني في هذا البحث رضاءً له سبحانه وتعالى، فقد قمت فيه بجهد أرجوه تعالى أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، فما حالفتني فيه من صواب فمن فضل الله تعالى وكرمه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، راجياً عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته وقبوله، إنه نعم المولى ونعم المجيب.

³⁷⁶ أخرجه: مسلم، (ج2، ص697). ، والبخاري، الأدب المفرد، تحقيق محمد فواد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3، 1409هـ=1989م، ج1، (ص89). ، مسند أحمد، (ج35، ص376، و382) ومن طريق أبي كبشة الأنماري(ج29، ص558). ، والسنن الكبرى للبيهقي، (ج4، ص316). والحديث بتمامه كما عند مسلم: عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَبِصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: " أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

*

المراجع والمصادر

- القرآن الكريم
- البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (ت: 256هـ) - الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط1، 1422هـ، ج9
- البخاري الجعفي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3، 1409هـ=1989م، ج1
- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، المسند الصحيح (صحيح مسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج5
- الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهماني النيسابوري، (ت: 405هـ)، المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط1 1411هـ=1990م، ج4
- القضاء المصري أبو عبد الله محمد بن سلامة (ت: 454هـ)، مسند الشهاب تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط2، 1407هـ=1986م/ ج2
- أبو حامد الغزالي الطوسي، المستصفي، (ت: 505هـ)، تحقيق: محمد عبدالسلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية ط1، 1413هـ=1993م، ج1
- الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت: 790هـ)، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ط1، 1417هـ=1997م، ج7
- محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني، (ت: 1354هـ)، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م، ج 12
- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي (ت: 1307هـ)، فتح البيان في مقاصد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 1412هـ=1992م، ج15
- القرطبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي (ت: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ=1964م، ج20 (في 10 مجلدات).

- محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:1393هـ)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ، 30 ج، (والجزء رقم 8 في قسمين)
- شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 626هـ)، معجم الأدباء= إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط1، 1414 هـ=1993م، 7 ج
- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات (ت: 764هـ)، تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 1420 هـ=2000م، 29 ج
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا، 2 ج
- الرازي أبو حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، (ت: 327هـ)، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند دار إحياء التراث العربي، بيروت ط1، (1271 هـ=1952 م)
- أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 544هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، جزء 1، ابن تاويت الطنجي، 1965م، ج 2، 3، 4: عبد القادر الصحرابي، 1966، 1970م، ج 5، محمد بن شريفة، ج 6، 7، 8، سعيد أحمد أعراب 1981-1983م، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب ط1، 8 ج
- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت: 170هـ) ، كتاب العين تحقيق: د مهدي المخزومي ، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال 8 ج
- الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (المتوفى: 538هـ)، أساس البلاغة تحقيق: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط1، 1419 هـ=1998م، 2 ج
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت: 544هـ)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، المكتبة العتيقة ودار التراث ، 2 ج
- محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: 711هـ)، لسان العرب ، دار صادر، بيروت ط3، 1414 هـ ، 15 ج
- أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت: نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العلمية، بيروت، 2 ج (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد)

- أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1412 هـ=1992م، ج1
- أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت: 660هـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية، بيروت، ودار أم القرى، القاهرة)، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ=1991م، ج2
- محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 2001م، ج8
- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 748هـ)، سير أعلام النبلاء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط3، 1405 هـ=1985م، ج25 (23 ومجلدان فهرس).
- عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت: 1408هـ)، معجم المؤلفين مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي بيروت، ج13
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي (ت: 744 هـ)، طبقات علماء الحديث، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزبيق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ط2، 1417 هـ=1996م، ج4
- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت ط1403، هـ، ج1
- محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: 1367هـ)، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط3، ج2
- صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط24، 2000م، ج1
- بديع الزمان سعيد النورسي (ت: 1379هـ)، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق: إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر، القاهرة، ط3، (2002م).
- الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، دار العلوم الانسانية، دمشق، ط2، 1418 هـ=1998م، ج1
- المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مركز البحوث الإسلامية ليدز - بريطانيا، ط1، 1422 هـ=2001م، ج1

- نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط1، 1421هـ=2001م.
- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ=2000م، ج11، (10 مجلد للفهارس).
- ابن حزم الظاهري الأندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى: 456هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج8.
- ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت: 728هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ=1995م.
- محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت: بعد 1158هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م، ج2.
- مناع بن خليل القطان (ت: 1420هـ)، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، ط5، 1422هـ=2001م، ج1.
- أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي (ت: 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام تحقيق: عبد الرزاق عفيفي المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق- لبنان، ج4،
- قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت: 978هـ)، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، ط: 2004م=1424هـ، ج1.
- أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، (ت: 350هـ)، معجم ديوان الأدب، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، ط: مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، عام: 1424هـ=2003م، ج4.
- أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 463هـ)، تاريخ بغداد، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1422هـ=2002م، ج16.

- الزركشي (ت: 794هـ)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1376هـ=1957م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ج4
- محمد بكر إسماعيل (المتوفى: 1426هـ)، دراسات في علوم القرآن، دار المنار، ط2، 1419هـ=1999م، ج1
- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط4، 1407هـ=1987م، ج6
- الفيروزآبادي (ت: 817هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ط8، 1426هـ=2005م، ج1
- محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (ت: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية
- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1، 1414هـ - 1994م، ج8
- عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (ت: 730هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج4
- حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت: 1250هـ)، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج2
- ابن اللحام الحنبلي (ت: 803هـ)، القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، تحقيق: عبد الكريم الفضيلى، المكتبة العصرية، ط: 1420هـ=1999م، ج1
- محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393هـ)، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1425هـ=2004م، ج3
- أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإبلي (ت: 681هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت ط1، 1900=1994، ج7
- جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: 646هـ)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1406هـ=1982م، ج4

- ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علي أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِي (ت:610هـ)، المغرب في ترتيب المعرب ، دار الكتاب العربي ، بدون طبعة وبدون تاريخ، 1 ج
- الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا ، ط2 ، 1427 هـ = 2006 م ، 2 ج
- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ، ط1، 1411هـ = 1990م ، 1 ج
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، حققه: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1421 هـ = 2001 م
- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت: 303هـ) ، السنن الكبرى، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي ، إشراف شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1421 هـ - 2001 م ، 12 ج.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، (ت:310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط1، 1420هـ = 2000 م، 24 ج
- ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: 643هـ)، الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ط3 ، 1420هـ = 2000 م ، 13 ج.
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179هـ) ، موطأ الإمام مالك صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ، 1406هـ = 1985م ، 1 ج.
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 235هـ)، مسند ابن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، وأحمد بن فريد المزدي، دار الوطن، الرياض، ط1، 1997م، 2 ج.
- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط1، 1419هـ

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (ت: 255هـ)، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط1، 1412هـ=2000م، ج4
- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 292هـ)، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)، وعادل بن سعد (حقق من 10 إلى 17)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)، ج18

- الماتريدي (ت: 333هـ)، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ط1، 1426هـ = 2005 م، ج10
- أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت: 468هـ)، أسباب نزول القرآن، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط2، 1412هـ=1992م

- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ، ج4
- صهيب عبد الجبار، المسند الموضوعي للكتب العشرة، ج22، 2013م، (202/16)
المراجع الأجنبية:

- Ömer Faruk Yavuz, *Varlık, ve Yarum Açısından Kur'an Tasavvuru*, Karadeniz Yay., Rize 2007, s.68.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: : ABDULRAHMAN HASAN
Uyruđu: : Suriye
Dođum Tarihi ve Yeri: : 1967 – SURIYE
e-posta: : abdhsn0730@gmail.com/hasan95nur@gmail.com

EĐİTİM

Derece	Kurum	MezuniyetYılı
Lisans	El-Ezher Üniversitesi Usulu'd-Din Fakültesi	2006
Yüksekokulu	Ziraat	1989

İŞ TECRÜBESİ

Tarih	Kurum	Görev
2013-2018	C.Ü. İlahiyat Fakültesi	Öğretim Görevlisi
2014-2015	Sivas Ziya Bey Kütüphanesi	Arapça Öğretmeni
2006-2012	Suriye Vakıflar Bakanlığı	Vaiz
2006-2012	Mikdat Bin A'mr Kur'an Kursu	Müdür
2007-2011	Ebi-Tammam Erkek Lisesi	DKAB Öğretmeni
2005-2007	Hasaka Şeria' Yüksekokulu	Öğretim Görevlisi
2004-2006	Abdurrahman Kavakibi Kız Lisesi	DKAB Öğretmeni
2000-2004	Ali Bekir Ortaokulu	DKAB Öğretmeni
1999-2000	İsmail Tokan Ortaokulu	DKAB Öğretmeni
1994-2012	Hasaka Mikdat Bin A'mr Camisi	İmam- Hatip