

T.C

Bingöl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Bölümü
(Arap Dili ve Belagati)

es-Sekîne ve't-Tuma'nîne fi'l-Kur'âni'l-Kerîm
Dirâse Luğaviyye Dilâliyye

(Yüksek Lisans Tezi)

HAZIRLAYAN

Hassan Mahmud Qadir

Danışman

Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM USTA

Bingöl 2016

الجمهورية التركية

جامعة بينغول

معهد العلوم الاجتماعية

قسم اللغة العربية

السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم

دراسة لغوية دلالية

رسالة ماجستير

إعداد

الطالب/حسن محمود قادر

باشراف

الدكتور ابراهيم أوسطه

هذه الرسالة نالت درجة (ماجستير) من قبل جامعة بنكول، معهد العلوم

الاجتماعية، قسم اللغة العربية، برقم: ()

بينغول ٢٠١٦م

المحتويات

ت.	المواضيع	الصفحة
١	المحتويات	I-V
٢	التعهد باللغة التركية	VI
٣	التعهد باللغة العربية	VII
٤	قرار لجنة المناقشة	VIII
٥	المقدمة	IX-XII
٦	الملخص باللغة التركية	XIII
٧	الملخص باللغة الانكليزية	XIV
٨	الملخص باللغة العربية	XV
٩	المدخل	XVI-XXI
١٠	الفصل الأول السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم، دراسة لغوية	٤٣-١
١١	المبحث الأول: الدراسة الصوتية للسكينة والطمأنينة	١٠-١
١٢	المدخل : الصوت، ودراسة الاصوات	١
١٣	مخارج أصوات السكينة والطمأنينة، وصفاتهما	
١٤	أولاً: سكن : أ- مخارج أصواتها	
١٥	ب- صفات أصواتها	
١٦	ثانياً: طمان : أ- مخارج أصواتها	
١٧	ب- صفات أصواتها	
	المبحث الثاني: الدراسة الصرفية للسكينة والطمأنينة	١٩-١١
١٨	المدخل:	
١٩	أولاً : السكينة	

	ثانياً : الطائنية	٢٠
٤٣-٢٠	المبحث الثالث: الدراسة النحوية للسكينة والطائنية	٢١
	المدخل : الحالات الاعرابية	٢٢
	أولاً : الآيات التي وردت فيها السكينة والطائنية في حالة الرفع	٢٣
	أ - معنى الرفع	٢٤
	ب - الآيات التي وردت فيها السكينة في حالة الرفع:	٢٥
	أولاً: جاءت مبتدأ مؤخرأ لخبر مقدم	٢٦
	ثانياً: جاءت خبرأ للحرف الناسخ (إن)	٢٧
	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع	٢٨
	ج - الآيات التي وردت فيها الطائنية في حالة الرفع:	٢٩
	أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع	٣٠
	ثانياً: جاءت بصيغة خبر للمبتدأ	٣١
	ثالثاً: جاءت بصيغة نعت لمنعوت مرفوع	٣٢
	ثانياً : الآيات التي وردت فيها السكينة والطائنية في حالة النصب	٣٣
	أ - معنى النصب	٣٤
	ب - الآيات التي وردت فيها السكينة في حالة النصب:	٣٥
	أولاً: جاءت بصيغة المفعول الثاني للفعل(جعل)	٣٦
	ثانياً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٣٧
	ثالثاً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل(أنزل)	٣٨
	رابعاً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل(أنزل)	٣٩
	خامساً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٤٠
	سادساً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل (جعل)	٤١
	سابعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٤٢
	ثامناً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٤٣
	تاسعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٤٤
	عاشراً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل	٤٥

٤٦	الحادية عشر: جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل (أنزل)
٤٧	الثانية عشر: جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل (أنزل)
٤٨	ثالث عشر: جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل (أنزل)
٤٩	ج - الآيات التي وردت فيها الطمأنينة في حالة النصب:
٥٠	أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل
٥١	ثانياً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل
٥٢	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل
٥٣	رابعاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل
٥٤	خامساً: جاءت بصيغة خبر ثاني لـ (كان)
٥٥	سادساً: جاءت بصيغة نعت منصوب، أو حال منصوب
٥٦	ثالثاً: الآيات التي وردت فيها (الطمأنينة) في حالة البناء:
٥٧	أولاً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على السكون
٥٨	ثانياً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على الضم
٥٩	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على الفتح
١٠٢-٤٤	الفصل الثاني
	السكينة في القرآن الكريم دراسة دلالية
٥٠-٤٤	٦١ المدخل: السكينة لغة
	٦٢ السكينة اصطلاحاً
	٦٣ استعمالات السكينة
	٦٤ درجات السكينة
	٦٥ مواطن السكينة
	٦٦ فوائد السكينة
	٦٧ اسباب السكينة
٧٣-٥١	المبحث الأول: السكينة في حالة الحرب
	٦٩ أولاً: سكينة بني اسرائيل
	٧٠ ثانياً: سكينة الله سبحانه لرسوله ﷺ والمؤمنين في حالة الحرب، (الحديبية)

	٧١	ثالثاً: سكينه الله على رسوله ﷺ وصاحبه (ابي بكر رضي الله عنه) في الغار
	٧٢	رابعاً: سكينه الله على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين في القتال، (الحديبية)
	٧٣	خامساً: سكينه الله جلّ وعلا، على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين يوم حديبية
	٧٤	سادساً: سكينه الله سبحانه وتعالى على النبي ﷺ، والمؤمنين بعد صلح حديبية
٩٣-٧٤	٧٥	المبحث الثاني: السكينه في حالة القلق والاضطراب
	٧٦	أولاً: الليل سكينه للناس
	٧٧	ثانياً: تسكين أصحاب رسول الله الكرام ﷺ بصلاة النبي ﷺ
	٧٨	ثالثاً: الليل سكينه للناس مرة ثانية
	٧٩	رابعاً: البيت التي جعلها الله مكاناً للسكينه
	٨٠	خامساً: الليل سكينه للناس مرة ثالثة
	٨١	سادساً: الليل سكينه للناس مرة رابعة
	٨٢	سابعاً: الليل سكينه للناس مرة خامسة
	٨٣	ثامناً: الليل سكينه للناس مرة سادسة
١٠٢-٩٤	٨٤	المبحث الثالث: السكينه في الحياة الزوجية والحياة العادية
	٨٥	أولاً: الزوجة سكينه للقلوب، وهي أمّ الأولاد
	٨٦	ثانياً: الزوجة الودودة الحنونة سكينه لقلوب الرجال
	٨٧	ملحق بالأحاديث الواردة في السكينه
١٤٦-١٠٣	٨٨	الفصل الثالث الطمأنينة في القرآن الكريم، دراسة دلالية
١٠٦-١٠٣	٨٩	المدخل : الطمأنينة لغة
	٩٠	معاني الطمأنينة
	٩١	درجات الطمأنينة
١٢٢-١٠٧	٩٢	المبحث الأول: الطمأنينة بمعنى السكون والقرار
	٩٣	أولاً: اطمئننا إبراهيم عليه السلام من الإيمان بالله تبارك وتعالى

	٩٤	ثانياً: اطمئنان حواربي عيسى <small>عليه السلام</small> بانزال المائدة من السماء
	٩٥	ثالثاً: اطمئنان المؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى
	٩٦	رابعاً: اطمئنان المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى يوم بدر
	٩٧	خامساً: اطمئنان المؤمنين بانزال الملائكة لنصرتهم، يوم بدر
١٢٣-١٣٨	٩٨	المبحث الثاني: الطمأنينة بمعنى الميل والرضى
	٩٩	أولاً: الرضى بالحياة الدنيا والميل والإطمئنان إليها
	١٠٠	ثانياً: اطمئنان المرء بالخيرات والبركات التي يجده عندما يؤمن بدين جديد
	١٠١	ثالثاً: الإطمئنان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى
	١٠٢	رابعاً: النفس المطمئنة المؤمنة، والراضية القانطة لله تعالى
١٣٩-١٤٦	١٠٣	المبحث الثالث: الطمأنينة بمعنى الإقامة في الاوطان بعد السفر
	١٠٤	أولاً: الإطمئنان بالعودة الى الوطن والإقامة والإستقرار
	١٠٥	ثانياً: اطمئنان الملائكة لو كانوا يمشون في الأرض
	١٠٦	ثالثاً: القرية الآمنة بالله تعالى، المطمئنة
	١٠٧	ملحق بالأحاديث الواردة في الطمأنينة
١٤٩-١٥٩	١٠٨	الفصل الرابع الألفاظ الدالة على السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم
	١٠٩	أولاً: الوقار
	١١٠	ثانياً: الاخبات
	١١١	ثالثاً: الهون
	١١٢	رابعاً: الرحمة
	١١٣	خامساً: الأمن
١٦١-١٦٦	١١٤	الاستنتاجات
١٦٢	١١٥	فهرست الأعلام
١٦٣-١٧٥	١١٦	المصادر والمراجع
١٧٦	١١٧	السيرة الذاتية

T.C.
Bingöl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(26.12.2016)

Hassan Mahmud Qadir

التّعهد

أتعهد بأن هذه الرسالة رأت النور بجهدى وكتبتها بنفسى، بعد عون الله تعالى وقوته، ثم بمساعدة السيد المشرف، الدكتور (ابراهيم أوسطه)، في جامعة بينغول، بتركيا، والأستاذ الدكتور (محمد صابر مصطفى الهموندى) أستاذ النحو المساعد في جامعة صلاح الدين، بأربيل، في إقليم كردستان العراق، والذي يعود الفضل له في اختيار العنوان، ولم أسرق من أية رسالة أخرى، وما أخذت من المصادر والمراجع أشرت إليها، ولم أتقدم بهذه الرسالة الى أية جهة رسمية معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، ولم أحصل بها على أية شهادة معترف بها في إقليم كردستان.

الباحث

حسن محمود قادر

المُقدِّمة

لقد حظيت الدراسات الدلالية بعناية الباحثين قديماً وحديثاً، وبأساليب شتى في سبر غور الكلام، وبيان أفاقه، ومنعطفاته، وكان الهدف من هذه الدراسات الإحاطة بالاسرار البيانية للالفاظ والتراكيب، وليست هذه الدراسات بدعاً على الدرس اللغوي العربي القديم، فقد خاض علماء العربية وعلماء الأصول والمفسِّرون في غمار علم الدلالة، ووضعوا حدودها، وبيَّنوا الأغراض منها، والمجالات والأوضاع المختلفة لألفاظ اللغة وتراكيبها، ويرى كثير من الباحثين أنَّ كلاً من علم الصوت والصرف والنحو والبلاغة قد اعتمد كُلاً على علم الدلالة أساساً، أمَّا علم اللغة فقد جعل ميدان دراسته الدلالة بفروعها.

وانطلاقاً من هذا الفهم لأهميَّة علم الدلالة حاولت أن اضع قلمي على طريق دراستها لعلِّي أجدُّ له مكاناً بين المزدحمين على مسالكها، وبعد العزم على دراسة موضوع دلالي في القرآن الكريم، شاورت مع السيد المشرف (الدكتور ابراهيم أوسطه) في (جامعة بينغول في تركيا)، واستشارت بعض الأساتذة الأجلاء، منهم (الدكتور محمد صابر الهموندي) في (جامعة صلاح الدين في اربيل، باقليم كردستان العراق)، وفي النهاية اتفقنا مع السيد المشرف على تحقيق ما أرادت تحقيقه، فوجد (السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم، معانيها ودلالاتها) موضوعاً مناسباً عسى أن أجدَّ في نفسه سكينه وطمأنينه في الدارين إن شاء الله، وبعد التداول والتشاور وشدَّ العزم والتوكل على الله لدراسته، بدأت بوضع خطة لكتابته، وجمع عدداً من المصادر التي احتاجها، وقد أدركت أن مهمتي ستكون صعبة وعسيرة، وخاصة للحصول على المصادر والمراجع، نظراً لمنطقتي النائية، والوضع المعيشي الصعب، في ظل الازمة المالية التي تعاني منها العراق عامة واقليم كردستان خاصة، لذلك تتطلَّب منه الجهد والسعي للوصول إلى تحقيق هذا الأمر.

والمصادر التي استقي منها مادتي العلمية كثيرة ومتنوعة، وتفرَّع منها فروع كثيرة ككُتُب الدلالة واللغويات والمعجمات، وكتب معاني الالفاظ وغريب القرآن والتفاسير والنحو والصرف والدراسات الصوتية، وغير ذلك من ميادين المعرفة التي تمتدُّ إلى مجالات كثيرة ذات علاقة بالموضوع.

والآن نأتي الى سرد أهم مسوغات البحث، والتي تتضمن أهداف البحث ومشكلته.

أهداف البحث:

ومن خلال هذه الخطة نهدف الى تحديد دلالة السكينة والطمأنينة من خلال سياق آي الذكر الحكيم، وبيننا أن الله سبحانه وتعالى أضاف السكينة الى ذاته في ثلاث مواضع، وأن السكينة اقترنت بالفعل (أنزل)، في خمسة مواضع وانها نزلت في أوقات الحرب والشدة، وأوضحنا ان لفظة الطمأنينة وردت في الكتاب العزيز بصيغ مختلفة في ثلاثة عشر موضعا تدل على عدم القلق والاضطراب. ومن أهم الأهداف التي نريد أن نحققها، هي:

- خدمة كتاب الله.
- من حيث الواقعية نرى أن النفوس تضطرب والقلوب تتطاير وتقلق وتخاف، لذلك لابد من مسكن لهذه النفوس الخائفة والمضطربة، ومطمئن لهذه القلوب القلقة، كي تطمئن وتهادئ وتستقر، ومن المعلوم أن بواعث القلق والاضطراب في يومنا هذا أكثر من ذي قبل، لذلك قد حدّد لنا ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى ما يهدأنا ويستقرنا في كتابه العزيز، من ذكر الله سبحانه وتعالى وزوجة ومسكن وصلاة رسول الله ﷺ، وسكينة الله تبارك وتعالى في حالة الحرب لتستقر قلوب ونفوس المؤمنين امام العدو.
- اظهار رحمة الله وشفقته بعباده حين أوجد لهم القلق والاضطراب، أوجد لهم علاجه لمن تمسك به كسائر جوانب الحياة، ومعرفة العبر التي من أجلها ساق القرآن هذه الآيات أكثر من مرة في مواضع عديدة.
- الكشف عن منهج القرآن الكريم من حيث خصائصه ومقوماته وأهدافه وغاياته، وخطوط منهجه الرئيسية والفرعية في خدمة المؤمنين المتمسكين بكتاب الله تعالى.
- بيان الوسائل التي قررها القرآن في مواجهة مشاكل الحياة في الدنيا، والتي تستفيد الجماعة المسلمة منها أثناء حركتها في واقع الحياة.
- الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية في جانب التفسير اللغوي والموضوعي لكتاب الله العزيز الحكيم.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا البحث في سبر غور معضلة القلق والاضطراب وعدم السكون عند الفرد المؤمن وبواعثها وتحليلها وايجاد حل لها وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، إذ أنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة وعميقة، والتي سنحاول - بعون الله - الإجابة عليها من خلال هذا العمل المتواضع، ومنها:

أ- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حالة القلق والاضطراب والخوف؟

ب- وهل هي مرض؟ أو حالة طارئة في حياة المؤمن؟

ت- ما هي الأساليب والتدابير الوقائية اللازمة اتباعها لمنع ظهور مثل هذه الحالة؟

ث- ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الحالة؟

ج- لماذا لم تستجب مؤمنوا هذا العصر للآيات البينة الجليلة؟ وماهي أسباب العمى الذي أصيبوا به؟

ح- كيف استطاع رسول الله ﷺ والمسلمون الأوائل السيطرة على هذه الحالة وتهدئة نفوسهم؟

الدراسات السابقة:

لم نجد دراسة سابقة تبحث في موضوع (السكينة والطمأنينة) كدراسة لغوية دلالية موضوعية من القرآن، وإنما طُرِحَت هذه الالفاظ متفرقة هنا وهناك في كتب التفسير، وقد تحدث الكثيرون عن الحالات النفسية للإنسان ولكن على شكل مقتطفات بما يتناسب مع الموضوع المراد بحثه. فمنهم من تحدث عن الظلم والكبر والشرك والخيانة والغيبة والنميمة، ولكن لم اجد من تحدّث عن السكينة والطمأنينة معاً وفي جانبي اللغوية والدلالة، وأورد آياتها بهذا الأسلوب الموضوعي الشامل من القرآن.

منهجية البحث:

اتبعت المنهج التحليلي في البحث معتمداً على تجميع كل النصوص القرآنية التي تتحدث عن السكينة والطمأنينة وما يتصل به، ثم استعان على فهم تلك النصوص بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاجم اللغة وبعض الكتب الإسلامية التي تحدثت عن جزئيات من الموضوع، كما استعنت بالكتب اللغوية والنحوية والصرفية في دراسة الجانب اللغوي لهذين الكلمتين. واستعنت أيضاً بكتب الحديث الشريف للدلالة على بعض المعاني المتصلة بالموضوع، واثنيان الأحاديث التي وردت فيها لفظتي السكينة والطمأنينة، ثم توسع بالفهم وذلك يربط المعاني الجزئية بعضها مع بعض، والخروج بمفاهيم قرآنية حول الموضوع.

ثمّ قام بترتيب وتبويب تلك (الآيات) بناءً على ما تقدم من فهمي لها وتوزيعها على الفصول والمباحث، وربط بين تلك المفاهيم القرآنية وبين الواقع المعاشي بأسلوب حركي قادر على معالجة الظواهر الواقعية المستجدة. وربما تكرر الاستشهاد بالآية الواحدة أكثر من مرة في مواضع متعددة، وذلك لتعدد المعاني التي تُفِيدها الآية أو الآيات، وتلك سمة يَتميز بها كتاب الله سبحانه وتعالى.

وجمعت أيضاً جميع الآيات التي تتحدث عن لفظتي (السكينة والطمأنينة)، ثمّ تحدثت عنها بشكل مجمل نظراً إلى المعنى العام الذي يجمعها.

واقترضت طبيعة البحث أن يكون في اربعة فصول، ومقدمة ومدخل والاستنتاجات التي توصلت إليها، وقائمة بالمصادر.

بدأنا بملخصات ثلاث، بلغات تركية وانكليزية وعربية، تحدثت فيها عن السكينة والطمأنينة من خلال البحث باختصار.

وفي المدخل، أشرت الى أثر القرآن الكريم في السكينة والطمأنينة، والفرق بين السكينة والطمأنينة.

والفصل الأول، خصصناه بالدراسة اللغوية للسكينة والطمأنينة من جوانبها الثلاثة الصوتية والصرفية والنحوية، حيث تطرقت إلى ذكر خصائص أصوات لفظتي (السكينة والطمأنينة) ومخارجهما وصفاتهما، على وفق آراء اللغويين والنحويين القدامى والمحدثين، والتغييرات التي حصلت على بنية هاتين اللفظتين وصيغهما وهيأتهما التي وردت بها في القرآن الكريم، مع الإشارة إلى الوظائف النحوية الواردة في سياق الآيات من الرفع والنصب والبناء.

وخصصنا الفصل الثاني، بدراسة (السكينة) في القرآن من حيث الدلالة، والمعاني التي ورد بها في السياق القرآني.

أمّا الفصل الثالث، فقد تناول دراسة (الطمأنينة) في القرآن من حيث المعاني والدلالة التي ورد بها في التعبير القرآني.

وخصصنا الفصل الرابع بدراسة الألفاظ الدالة على السكينة والطمأنينة، وأخذت فيها خمسة الفاظ فقط، ولم نأخذ جميع الألفاظ التي تتصل بلفظتي السكينة والطمأنينة، وهي الاخبات والهون والوقار والرحمة والامن.

واستنتاجات أوجزت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها، مع قائمة بمصادر البحث ومراجعته. وأخيراً الكمال لله وحده، والله المثل الأعلى، وكلّ بني آدم خطّؤون وخير الخطّائين التوّابون. أمّا انا في هذا العمل المتواضع فقد توخّيت الصواب ما استطعت، وما أصبت فمن الله العليّ القدير، وأمّا ما أخطأت فمن نفسي، لكن ارجو أجراء الجتهاد عندالله والتصويب والتقويم والعفو والتسامح عند الأساتذة الأفاضل المقيمين للبحث، وارجو من الله العليّ القدير أن يساعدني في خدمة القرآن الكريم على أحسن وجه، وادعوه أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلّم على رسوله محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

الباحث

حسن محمود قاد

Özet

“Sekine” ve “Tumanîne” Allah'ın sadık müminlere bahşettiği bir lütuftur. Bunlarla kalpleri güç ve huzur kazanır. Korkuları ve hüznüleri gider. İnsanoğlunun varoluş nedeni sınanmadır. Sonuca varma yolunda çeşitli imtihanlara maruz kalır. Dinleneceği bir mesken arar. Allah, meskeni dinleneceği ve huzur bulacağı bir sığınak yapmıştır. Ancak hayallerin yanı sıra hüznüleri de vardır insanın. Bu meskende hayallerini ve hüznülerini paylaşacağı bireylere ihtiyaç duyar. Allah sığınacağı bir eş yaratmış, gündüzü çaba geceyi de dinlenmek için istirahat vakti kılmıştır. Hayatta güçlüklerle karşılaşp gönlü dara düştüğünde huzura kavuşması için kendisini anmasını ve kulluk etmesini emretmiştir. Her taraftan düşmanlarınca kuşatıldığında Allah korku ve kederini gidermek için üzerine sekine ve tumanineyi indirir.

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Arapça, Güvenlik, Huzur

Abstract

Security and tranquility two things from decision-making God Almighty, descended on the heart of the prophet (Peace be upon him) and his companions esteemed (Allah be pleased with them) in time. and falling down on the hearts of true believers in their faith in every time and place, collect in their hearts the spirit and power, comfort fearful and joy the sad. Because the focus of human existence is the examination and testing of tribulation as mentioned above, it affects fatigue and gloom inspired path to reach the end, needs a home where dwells, God made his house lodgment and shelter and reassurance, but there are dreams and sorrows by another, and the need to share these dreams and sorrows, to make couple to live, God made a day of toil and earn a pension, made the night made the night like clothes, to calm down and dwell in it after the fatigue and toil, if they are thinking to live, the boys, livelihood and narrows down his chest, his God ordered his worship, and that reassures his heart, and when you fight and attacks his enemies on every side, God comes down his calm to go about dismay, fatigue and sadness.

Key words: The Koran, Arabic, Security, tranquility.

الملخص

حاول الباحث من خلال اربعة فصول أن يشرح أنّ السكينة والطمأنينة شيئان من لطائف صنع الله سبحانه وتعالى، نزلتا على قلب النبي وأصحابه الكرام في حينه، وتنزلان على قلوب المؤمنين الصادقين في ايمانهم في كل زمان ومكان، فتجمعان في قلوبهم قوة وروحاً، وتسكنان الخائف وتسليان الحزين. وحاول أيضاً أن يظهر أنّ مناط وجود الإنسان هو الإبتلاء والاختبار، فيصيب التعب والغمّ والهم في طريق الوصول الى نهاية المطاف، فيحتاج الى بيت ليسكن ويستقرّ ويهدأ فيه، فجعل الله له البيت مثنوى ومأوى يسكن ويطمئن فيه، وذلك من خلال آراء المفسرين الذين اعتمد عليهم لشرح هذه اللفاظ. وهناك أحلام لكل انسان من جانب وأحزان من جانب آخر، ويحتاج الى من يشاركه هذه الأحلام والأحزان، فجعل منها زوجها ليسكن اليها. وجعل الله النهار معاشاً للكد وللكسب للمعاش، وجعل الليل لباساً يأوي اليه ليهدأ ويسكن فيه بعد التعب والكد، وإذا همّ بالعيش والرزق والأولاد، وسائر الأمور الأخرى، وضاق صدره، أمره الله بذكره وطاعته وعبادته، وبذلك يطمئن قلبه. وبين الباحث أيضاً أنّه عندما يحاربه الأعداء ويحيطه ويهاجمه من كل جانب، وضاق عليه الدنيا، ينزل الله سكينته عليه ليذهب عنه الروع والفرع والتعب والحزن، ويسكن قلبه ويهدّئه ويطمئنّه.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، اللغة العربية، السكينة، الطمأنينة.

المدخل

أولاً : أثر القرآن الكريم في السكينة والطمأنينة

فإنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قول فصل وما هو بالهزل، وهو الحق والحقيقة، من تمسك به اهتدى ومن تركه ضلّ و غوى، لا تنقض عجابيه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل.

من هنا كان القرآن كتاب حياة لا قصة حياة، وعلى هدي هذه الحقائق المطلقة، لفت انتباهي هاتين الكلمتين (السكينة والطمأنينة) كسائر الكلمات والمواضيع الأخرى في هذا الكتاب العظيم، وكنت على يقين أنّ ورودها بهذا العدد من الآيات والحجم لا بدّ له من عبر جلييلة، وفوائد عظيمة، فبدأت النظر فيها مرة بعد مرة، فوجدت نفسي في شوق إلى سبر أسرارها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

فالحياة كنوز ونفائس، أعظمها الإيمان بالله... وطريقها منارة القرآن الكريم.. والإيمان إشعاعاً أمان... والأمان يبعث الأمل... والأمل يثمر السكينة... والسكينة نبع للسعادة، والسعادة حصاها أمن وهود نفسي، فلاسعادة إنسان بلاسكينة نفس، ولاسكينة نفس بلاطمئنان القلب.

مما لاشك فيه أن كلاً منا يبحث عن السعادة ويسعى إليها، فهي أمل كل إنسان ومنشود كل بشر والتي بها يتحقق له الأمان النفسي، والسعادة التي نعنيها هي السعادة الروحية الكاملة التي تبعث الأمل والرضا، وتثمر السكينة والاطمئنان، وتحقق الأمان النفسي والروحي للإنسان فيحيا سعيداً هادئاً آمناً مطمئناً، وليس الأمان النفسي بالمطلب الهين فيواعث القلق والخوف والضيق ودواعي التردد والارتياب والشك تصاحب الانسان منذ أن يولد وحتى يواريه التراب، ولقد كانت قاعدة الاسلام التي يقوم عليها كل بنائه هي حماية الانسان من الخوف والفرع والاضطراب وكل ما يحد حريته وإنسانيته والحرص على حقوقه المشروعة في الأمان والسكينة والطمأنينة وليس هذا بالمطلب الهين فكيف يحقق الاسلام للمسلمين الأمان والسكينة والطمأنينة؟

إنّ الاسلام يقيم صرحه الشامخ على عقيدة أنّ الايمان مصدرُ الأمان، إذن فالاقبال على طريق الله هو الموصل إلى السكينة والطمأنينة والأمان، ولذلك فإنّ الايمان الحق هو السيرُ في طريق الله للوصول إلى حب الله والفوز بالقرب منه تعالى، ولكن كيف نصل إلى هذا الايمان الحقيقي لكي تتحقق السعادة والسكينة والطمأنينة التي ينشدها ويسعى إليها الانسان لينعم بالامن النفسي ؟

إننا نستطيع أن نصل إلى هذا الايمان بنور الله وسنة رسوله (ﷺ)، ونور الله هنا هو القرآن الكريم الذي نستدل به على الطريق السليم ونأخذ منه دستور حياتنا... وننعم بنوره الذي ينير القلب والوجدان والنفس والروح والعقل جميعاً، أليس ذلك طريقاً واضحاً ووحيداً لنصل إلى نعمة الأمن النفسي؟

لقد عنى القرآن الكريم بالنفس الانسانية عناية شاملة... عناية تمنح الانسان معرفة صحيحة عن النفس وقاية وعلاجاً دون أن ينال ذلك من وحدة الكيان الانساني، وهذا وجه الاعجاز والروعة في عناية القرآن الكريم بالنفس الانسانية، وترجع هذه العناية إلى أنّ الانسان هو المقصود بالهداية والارشاد والتوجيه والاصلاح، فلقد أوضح لنا القرآن الكريم في الكثير من آياته الكريمة أهمية الايمان للانسان وما يحدثه هذا الايمان من بث الشعور بالأمن والطمأنينة في كيان الانسان وثمرات هذا الايمان هو تحقيق سكينه النفس وأمنها وطمأنيتها.

والانسان المؤمن يسير في طريق الله آمناً مطمئناً، لأنّ إيمانه الصادق يمده دائماً بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمائته، وهو يشعر على الدوام بأنّ الله عز وجل معه في كل لحظة، ونجد أن هذا الإنسان المؤمن يتمسك بكتاب الله لاجئاً إليه دائماً، فهو بالنسبة له خير مرشد بمدى أثر القرآن الكريم في تحقيق الاستقرار النفسي له، فمهما قابله من مشاكل وواجهه من محن فإنّ كتاب الله وكلماته المشرقة بأنوار الهدى كفيلة بأن تزيل ما في نفسه من وساوس، وما في جسده من آلام وأوجاع، ويتبدل خوفه إلى أمن وسلام، وشقاؤه إلى سعادة وهناء كما يتبدل الظلام الذي كان يراه إلى نور يشرق على النفس، ويشرح الصدر، ويبهج الوجدان... فهل هناك نعمة أكبر من هذه النعمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على حب الله وحنانه الكبير وعطائه الكريم لعبده المؤمن.

إنّ كتاب الله يوجه الانسان إلى الطريق السليم، ويرشده إلى السلوك السوي الذي يجب أن يقتدى به... يرسم له طريق الحياة التي يحياها فيسعد في دنياه ويطمئن على آخرته، إنّه يرشده إلى تحقيق الأمن النفسي والسعادة الروحية التي لا تقابلها أي سعادة أخرى ولو ملك كنوز الدنيا وما فيها، إنّه يحقق له السكينة والاطمئنان، فلا يجعله يخشى شيئاً في هذه الحياة فهو يعلم أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله تعالى، كما يعلم أنّ رزقه بيد الله وأنه سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بين الناس وقدرها، كما أنه لا يخاف الموت بل إنه حقيقة واقعة لا مفرّ منها، كما أنه يعلم أنه ضيف في هذه الدنيا مهما طال عمره أو قصر، فهو بلا شك سينتقل إلى العالم الآخر، وهو يعمل في هذه الدنيا على هذا الأساس، كما أنه لا يخاف مصائب الدهر ويؤمن إيماناً قوياً بأن الله يبتليه دائماً في الخير والشر، ولولا لطف الله سبحانه لهلك هلاكاً شديداً.

إنه يجيب الانسان على كل ما يفكر فيه، فهو يمنحه الاجابة الشافية والمعرفة الوافية لكل أمر من أمور دينه ودنياه وآخرته، إن كتاب الله يحقق للانسان السعادة لأنه يسير في طريقه لا يخشى شيئاً إلا الله، صابراً حامداً شاكراً ذاكراً لله على الدوام، شاعراً بنعمة الله عليه... يحسُّ بأثار حنانه ودلائل حبه... فكل هذا يبث في نفسه طاقة روحية هائلة تصقله وتهذبّه وتقوّمه وتجعله يشعر بالسعادة والهناء، وبأنّه قويٌّ بالله... سعيدٌ بحب الله، فينعم الله عز وجل عليه بالنور والحنان، ويفيض عليه بالأمن والأمان، فيمنحه السكينة النفسية والطمأنينة القلبية.

مما سبق يتضح لنا أنّ للقرآن الكريم أثر عظيم في تحقيق الأمن النفسي، ولن نتحقق السعادة الحقيقية للانسان إلا في شعوره بالأمن والأمان، ولن يحس بالأمن إلا بنور الله الذي أنار سبحانه به الأرض كلها، وأضاء به الوجود كله... بدايته ونهايته، وهذا النور هو القرآن الكريم، ويؤكد لنا القرآن الكريم بأنه لن يتحقق للانسان الطمأنينة والأمان إلا بذكره الله عز وجل كما قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

إذن علينا أن نتمسك بكتاب الله ونقتدي به، ونتدبر في آياته البيّنات، ونتأمل في كلماته التي

لا تنفذ أبداً كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

مِدادًا ﴾ (الكهف: ١٠٩/١٨)، حتى نتحلى بالإيمان الكبير في هذه الرحلة الروحية مع آيات الله فنترود

بما جاء به القرآن الكريم من خُلقٍ عظيم، وأدب حميد، وسلوك فريد، ومعرفة شاملة بحقيقة النفس الإنسانية كما أرادها الله عز وجل أن تكون، وترتقي حيث الحب والخير والصفاء والنورانية، فننعم بالسلام الروحي الممدود، والاطمئنان القلبي المشهود، والأمن النفسي المنشود.

ثانياً : الفرق بين السكينة والطمأنينة:

قال ابن القيم الجوزية^(١): الطمأنينة: سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان وبينها وبين

السكينة فرقان:

أحدهما: أن السكينة صوله تورث خمود الهيبة أحياناً والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس.

والثاني: أن السكينة تكون نعنا وتكون حيناً بعد حين و الطمأنينة لا تفارق صاحبها الطمأنينة

(١) ابن قَيِّمِ الْجَوَزيَّة، أبو عبدالله، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُّزعي(٧٥١هـ)، أحد كبار العلماء.

مولده ووفاته في دمشق. (الأعلام. للزركلي: ٦/ ٥٦).

موجب السكينة وأثر من أثارها وكأنها نهاية السكينة^(٢).

وحاصل الفرقين اللذين ذكرهما بين السكينة والطمأنينة هي :

الأول: أن السكينة تصول على الهيئة الحاصلة في القلب فتخمدتها في بعض الأحيان فيسكن القلب من انزعاج الهيئة بعض السكون وذلك في بعض الأوقات، فليس حكماً دائماً مستمراً وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائماً ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأناس فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيئة فقط والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أناس وذلك فوق مجرد الأمن وقدر زائد عليه .

الثاني: أن الطمأنينة ملكة ومقام لا يفارق و السكينة تنقسم إلى سكينه هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينه تكون وقتاً دون وقت .

ولكن كل منهما يستلزم الآخر ويقارنه فالطمأنينة تستلزم السكينه ولا تفارقها وكذلك بالعكس لكن استلزام الطمأنينة للسكينه أقوى من استلزام السكينه للطمأنينة .

والطمأنينة أعم فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به ومعرفته والهداية به .

وأما السكينه: فإنها ثابت القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه واضطرابه كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته^(٣).

وقيل: السكينه مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف وأكثر ما جاء في الخوف ويضاف إلى القلب فيكون هيبه وغير هيبه، وأن السكينه هيبه بدنيه تنشأ من اطمئنان الاعضاء^(٤).

الدلالة، وتعريفها^(٥):

بما أنّ البحث لغوي ودلالي، فلا بدّ وأن يُذكر فيها تعريف الدلالة ولو باختصار شديد.

الدلالة: هي مصدر دلّ يدلّ دلالة.

(٢) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، بيروت، ط ٢، ١٩٧٣: ١٩٤ / ٢ .

(٣) ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين: ٢ / ٥١٥ و ٥١٦ . وابوعبد الرحمن علي بن اسماعيل القاضي، الفروق الشرعية واللغوية عند ابن القيم الجوزية، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ٢٠٠٣م. ص: ٣٩٥ - ٣٩٨ .

(٤) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى (ت ٣٩٥هـ)، معجم الفروق اللغوية، المحقق: بيت الله بيئات، ومؤسسة النشر الإسلامي، (قم)، ١٤١٢هـ: ١ / ٢٨٠ .

(٥) السعدي، عبدالقادر بن عبدالرحمن، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: مطبعة الخلود، بغداد، ١٩٨٦م. ص: ١٣ - ١٥ .

ولأَيِّمَّةِ اللُّغَةِ آراء في الباب الصرفي الذي ينتمي إليه الفعل (دلّ)، فقد جعله جمهورهم من باب (ضَرَبَ يَضْرِبُ) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وذهب بعضهم إلى أنّه من باب (نَصَرَ يَنْصُرُ) بفتح عين الماضي وضمّ عين المضارع، وأرجعه قسم آخر إلى باب (عَلِمَ يَعْلَمُ) بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، وفي لفظ (دلالة) لغات ثلاث، لأنه يقال: (دلالة، ودلالة، ودلالة)، بفتح الدال وكسرها وضمّها، إلا أنّ الفتح أعلى، ويُقال فيه أيضاً: (دلولة) بالضمّ وقلب الألف واواً.

وقد جاء الفعل (دلّ) لمعان متعدّدة: منها أنه يكون بمعنى هدى وأرشد، ورد في لسان العرب قوله: (ودلّ فلان إذا هدى)، ومنه قوله ﷺ: (إنّ الدالّ على الخير كفاعله).

وحيث أنّ الدلالة هنا ترشد وتهدى إلى استيضاح معنى السكينة والطمأنينة، فإنّ المراد بها هنا الهداية والارشاد.

قال الانصاري: وفي الاصطلاح: الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر^(٦). وقال الجرجاني: الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ووجه ضبطه أنّ الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاً والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فالإشارة بالإشارة والثاني إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهداً^(٧). والدلالة: بالفتح هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني المدلول، وبالكسر حرفاً للدلال وما جعلته للدلال أو الدليل من الأجرة^(٨).

الدلالة اللفظية الوضعية: كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي منقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان

(٦) ابن زكريا الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، المحقق: مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١١. ص: ٧٩.

(٧) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات: تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت. ص: ١٣٩.

(٨) البركني، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣ م. ص: ٩٦.

فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام^(٩).

(٩) المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف: تحقيق: محمد رضوان الداية، دارا لفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠ هـ. ص: ١٦٧.

الفصل الاول

المبحث الأول

الدراسة الصوتية للسكينة والطمأنينة

في القرآن الكريم

المدخل:

الصوت، ودراسة الأصوات:

لقد عرّف علماء اللغة، الصوت بتعاريف عديدة، منها: عرّفه ابو علي النحوي بأنّه: الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبية للهواء يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم^(١)، وإنّ دراسة هذه الاصوات هي الخطوة الأولى لمعرفة حقيقة اللغات ومنها العربية^(٢)، (والعلم الذي يبحث في الأصوات يسمّى (علم الصوتيات) (phonetics)، وهي ثلاثة أشياء: نتاج الصوت، وإنتقاله، وإستقباله) ويُعد العرب والهنود أقدم من بحثوا في علم الأصوات اللغوية، فهُم بذلك سبّاقون للغربيين في هذا المجال، ويُعدُّ الخليل بن أحمد الفراهيدي^(٣)، أول من وَضَعَ أصول هذا العلم من العرب فيما وصل إلينا^(٤).

وقد بني الدرس الصوتي عند العرب أساساً على القراءات القرآنية، إذ بدأت ملاحظة الأصوات بالملاحظ الذاتية منذ حقبة مبكرة عن طريق قراءة القرآن الكريم، ويتضح هذا الأمر في عمل أبي الاسود الدؤلي^(٥)، في ضبطه القرآن بالنقط من خلال ملاحظة حركة الشفتين بقوله لكتابه: إذا

(١) المنصوري، علي جابر، أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، مطبعة الجامعة، بغداد، ١٩٨٧م. ص: ١١٥.

(٢) دي سوسير، فردينان، علم اللغة العام، ترجمة: يوثيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطليبي، مطبعة الموصل، ١٩٨٨م. ص: ٥١.

(٣) الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ)، واضع علم العروض، وهو أستاذ سيبيويه. ولد ومات في البصرة. له كتاب (العين)، وكتب أخرى كثيرة. (الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت: ١٣٩٦هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م: ٢ / ٣١٤).

(٤) أسر، برجشتر، التطور النحوي للغة العربية: أخرج: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٨٢م. ص: ١١.

(٥) أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل (ت ٦٩هـ)، واضع علم النحو. من التابعين. أول من نقط المصحف. مات بالبصرة. (الاعلام، للزركلي: ٣ / ٢٣٦).

رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه وإذا ضممتُ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرتُ فمي فاجعل النقطة من تحت الحرف^(٦)، ولقد قدم الخليل جهوده في مجال الدرس الصوتي وهو أول من صنّف الأصوات حسب مخارجها... ثم واصل سيبويه^(٧) طريق أستاذه فدرس الأصوات بصورة أوفى وأكثر دقة إذ صنّفها حسب المخارج وما يُعرف الآن بوضع الأوتار الصوتية مما سمّاه سيبويه بالجهر والهمس^(٨)، ثم درس ابن جني^(٩) الاصوات حسب طريقة النطق، لوجد الأصوات الشديدة والرخوة، وما بين الشديدة والرخوة، وقدم دراسة وصفية واقعية قائمة على الملاحظ الصوتية بعيدة عن الافتراض والتأويل، وعرف اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم^(١٠)، ويرى بعضهم أنّ كلمة (صوت) تعني: وحدة من وحدات الكلام الإنساني، ذلك أن الكلام هو سلسلة متصلة من الاصوات^(١١).

وعند التحدث عن الدراسة الصوتية فهذا يعني البحث عن مخارج أصوات الألفاظ المعنية، أي مكان وكيفية صدورها، وصفاتها، أي إحيات هذه الألفاظ وإشاراتها، وتأثيرها على النفوس البشرية. وبعون الله فصلّ في هذا المبحث عن مخارج وصفات أصوات لفظتي السكينة والطمأنينة.

(٦) رحمان، رمضان صالح، الألفاظ والتراكيب الدالة على السلام والأمان في القرآن الكريم: رسالة ماجستير تقدّم بها رمضان صالح رحمان إلى مجلس كلية التربية للبنات جامعة بغداد، بإشراف: كريم حسين ناصح الخالدي، و ولاء صادق محسن، شعبان، ١٩٩٩م. ص: ٦٦.

(٧) سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠ هـ)، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، صنف كتابه (كتاب سيبويه) في النحو. (الاعلام، للزركلي: ٨١ / ٥).

(٨) سيبويه، الكتاب، ابوالبشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دارالجيل، بيروت، د. ت: ٢ / ٤٠٤.

(٩) ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلية، (ت ٣٩٢ هـ)، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو ٦٥ عاماً. (الاعلام للزركلي: ٢٠٤ / ٤).

(١٠) ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق: مصطفى السقا، محمد الزفزاف، وإبراهيم مصطفى بن عبدالله أمين، ١٩٥٤م. ص: ١٣٨.

(١١) ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٠م: ٣١/١.

مخارج أصوات السكينة والطمأنية وصفاتها

أولاً : (سكن)

أ - مخارج أصواتها : (س ، ك ، ن)

أولاً: صوت السين:

يقول سيبويه (ومما بين طرف اللسان وفُوقَ الثنايا مخرج السين)^(١٢)، و نقل الحمد عن محمد المرعشي^(١٣) قوله أنّ مخرجها: (ما بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العلين، أعني صفحتيهما الداخليتين، يخرج منه الصاد فالسين فالزاي، ولايتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما)^(١٤)، ويقول أبو البركات الأنباري^(١٥) (مخرج السين وهو من بين طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى وتسمى بحرف الصغير)^(١٦).

ثانياً: صوت الكاف:

يقول سيبويه: (ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف)^(١٧)، وقال الحمد:، والعقدة وهي آخر اللهاة من جانب الفم، وجعل الكاف تخرج من العقدة، وسماها عكدية^(١٨)، وجرى بعض المحدثين على منهاج علماء العربية في اعتبار القاف من حروف اللهاة أو أقصى اللسان، والكاف أدنى من ذلك إلى مقدم الفم^(١٩).

(١٢) سيبويه، الكتاب: ٤/٤٣٣ .

(١٣) المرعشي، محمد بن أبي بكر (ت ١١٤٥ هـ)، فقيه حنفي وصنف نحو (٣٠ كتاباً ورسالة). توفي بمرعش، (الأعلام، للزركلي: ٦/٦٠).

(١٤) الحمد، غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، مطبعة الخلود، بغداد، ١٩٨٦ م. ص: ٢١١ .

(١٥) الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (ت ٥٧٧ هـ)، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي فيها. (الأعلام، للزركلي: ٣/٣٢٧).

(١٦) الأنباري، أبو البركات، أسرار العربية: تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٥ م. ص: ٣٦٠/١ .

(١٧) سيبويه، الكتاب: ٤/٤٣٣ .

(١٨) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ١٩٤ .

(١٩) أنيس، ابراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط٤، ١٩٧١ م. ص: ٨٥.

أولاً: صوت النون:

يقول سيبويه: (ومن حافة السان من أدناها الى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فوق الثنايا مخرج النون)^(٢٠)، و نقل الحمد رأياً آخر ويقول: (والنون من طرف اللسان، بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، ويتصل بالخياشيم)^(٢١)، ويقول أيضاً: (النون الساكنة مركب من صوتين: صوت ذاته وهو صوت جارٍ في داخل الفم ينقطع في مخرج النون والميم، وصوت صفته وهو صوت جارٍ في الخيشوم)^(٢٢).

ب - صفات أصواتها: (س ، ك ، ن)

أولاً: صوت السين:

يقول سيبويه حرف السين من الحروف المهموسة وعددها عشرة^(٢٣)، ويقول ابن جني وهو يجمع الحروف المهموسة، ويجمعها في اللفظ قولك (ستشحتك خصفه)^(٢٤)، وكان علماء التجويد قد لاحظوا على نحو واسع التقابل بين بعض الأصوات المجهورة والمهموسة، وأدركوا ظاهرة الجهر وعدمها في التمييز بين الأصوات، فالسين مثلاً: (امتازت عن الزاي بالهمس ولولاه لكانت زايًا)^(٢٥). ويقول مكي^(٢٦): (ولولا الهمس الذي في السين لكانت زايًا كذلك لولا الجهر الذي في الزاي، لكانت سيناً، إذ قد اشتركا في المخرج والصفير والرخاوة والانفتاح والتسفل، وإنما اختلفا في الجهر والهمس لا غير)^(٢٧)، ويقول المبرد^(٢٨) عن السين: (ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حروف

(٢٠) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٣ .

(٢١) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٠٤ .

(٢٢) المصدر نفسه : ٢٠٤ .

(٢٣) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٤ .

(٢٤) ابن جني، سر صناعة الاعراب: ٦٩/١ .

ومكي بن أبي طالب القيسي(ت٤٣٧هـ)، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دمشق - سوريا، ١٩٧٣م. ص: ٩٢ .

(٢٥) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٣٩ و ٢٤٠ .

(٢٦) مكي بن أبي طالب القيسي(ت٤٣٧هـ)، عالم بالتفسير والعربية من أهل القيروان ولد فيها، ثم سكن قرطبة وتوفي فيها. (الأعلام، للزركلي : ٧ / ٢٨٦).

(٢٧) مكي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ص: ١٨٥ .

(٢٨) المبرد، محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي،(٢٨٦هـ)، إمام العربية ببغداد في زمنه، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. قال الزبيدي: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. (الأعلام، للزركلي : ٧ / ١٤٤).

الصفير، وهي حروف تنسل انسلالاً، وهي السين و الصاد والزاي^(٢٩)، وحقيقة الصفير أنه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا تسمع له حساً ظاهراً في السماع^(٣٠)، ويقول سيبويه: (ولولا الاطباق لصارت الصادُ سينا)^(٣١)، ويقول الحمد: (صوت السين صوت رخو أو احتكاكي)، ويعرّفه بالصوت الذي لا ينحبس الهواء في مخرجه حساباً تاماً، وذلك بأن يضيق مجرى النفس باقتراب عضوين من اعضاء آلة النطق نحو بعضهما في مخرج الحرف، دون أن يقفلا المجرى، فيحدث النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت خفيفاً مسموعاً تختلف نسبتُهُ تبعاً لنسبة ضيق المجرى^(٣٢).

ثانياً: صوت الكاف:

يعدُّ سيبويه حرف الكاف حرفاً شديداً، وعرف الشديدي بأنه: يمنع الصوت أن يجري فيه^(٣٣)، ويعده المبرد من حروف القلقة، ويقول: واعلم أن من الحروف حروفاً محصورة في مواضعها فتسمع عند الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه فهي حروف القلقة، وإذا تفقدت ذلك وجدته، فمنها القاف والكاف إلا أنها دون القاف لأن حصر القاف أشدّ، وإنما تظهر هذه النبرة في الوقف فإن وصلت لم يكن، لأنك أخرجت اللسان عنها إلى صوت آخر^(٣٤).

ثالثاً: صوت النون:

يقول سيبويه: (وحرفا الغنة: النون والميم) ويعدّهما من الحروف المنحرفة أيضاً^(٣٥)، وقال الحمد: (والأغنّ النون والميم سمياً بذلك لأن فيهما غنةً وهو صوتٌ يخرج من الخياشيم، وإنما سمّي هذا الصوت غنةً، لجريه مع النون والميم بعد لزوم اللسان موضعهما، يدلُّك على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك عند النطق بهما لانحصرت الصوتُ فيهما كالطينين، لأنّ الخيشوم مركب فوق الغار الأعلى،

(٢٩) المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عزيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس

الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة: ١ / ١٩٣ .

(٣٠) مكي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ص: ١٨٦ .

(٣١) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٦ .

(٣٢) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ١٤٠ .

(٣٣) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٤ . و مكي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ص: ٩٣ .

(٣٤) المبرد، المقتضب: ١ / ١٩٦ .

(٣٥) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٥ .

وإليه سمّو هذا الصوت^(٣٦)، ويعدّه من الحروف المتوسطة التي بين الشدّة والرخاوة، ويقول: أمّا عدد الحروف التي بين الشديدة والرخاوة (أي المتوسطة) فإنّ بعض علماء التجويد تابع علماء العربية في عدّها ثمانية يجمعها كلمة (لم يروعنا)، وقد استخدم علماء الأصوات المحدثون لوصف النون والميم كلمة (الانفية)^(٣٧)، ويقول سيبويه وهو يتحدّث عن صفات الحروف: (ومنها المطبقة والمنفتحة، فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة كلّ ما سوى ذلك من الحروف، لأنّك لا تطبق لشيءٍ منهنّ لسانك، وترفعه إلى الحنك الأعلى)^(٣٨)، وقال مكّي: (وإنّما سمّيت بالمنفتحة لأنّ اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها، ولا تنحصر الريح بين اللسان والحنك بل يفتح ما بين اللسان والحنك)^(٣٩).

ثانياً: (طمان)

أ - مخارج أصواتها: (ط ، م ، أ ، ن)

أولاً: صوت الطاء:

يقول سيبويه (ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء..)^(٤٠)، ويقول الداني^(٤١): (فالطاء والتاء والذال من مخرج واحد، وهو بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى الحنك)^(٤٢)، ويقول الخليل (الطاء... نطعية، لأن مبدءها من نطح الغار الاعلى)^(٤٣)، ويقول أنيس: عن مخرج الطاء (التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا)^(٤٤).

(٣٦) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٣١٠ .

(٣٧) المصدر نفسه : ٢٥٨ و ٣١٤ .

(٣٨) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٦ .

(٣٩) مكّي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ص: ٩٩ .

(٤٠) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٣ .

(٤١) الدّاني، عثمان بن سعيد بن عثمان (ت ٤٤٤ هـ)، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره، من أهل دانية بالأندلس، وتوفي في بلده، له أكثر من مئة تصنيف. (الأعلام، للزركلي : ٤ / ٢٠٦).

(٤٢) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٠٨ .

(٤٣) الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين: تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دارالرشيد للنشر، الكويت، ١٩٨٠م : ٥٨/١ .

(٤٤) أنيس، الأصوات اللغوية. ص: ٤٨ .

ثانياً: صوت الميم:

يقول سيبويه (ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو)^(٤٥)، وقال الحمد نقلاً عن الداني (غير أن الشفتين تنطبقان في الباء والميم)^(٤٦)، ويقول محمد المرعشي بعد ترتيب الحرف الثلاثة (ب، م، و)، (ولعل وجه الترتيب هنا أن لكل من الشفتين طرفين، طرف منه يلي داخل الفم والاخر يلي البشرة... والمنطق في الميم وسطهما)^(٤٧)، أي ما بين داخل الفم والبشرة.

ثالثاً: صوت الهمزة:

يقول سيبويه: ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً، فلحلق منها ثلاثة: فأقصاها: الهمزة^(٤٨)، وكان الخليل قد قال قديماً: الألف و الواو والياء هوائية^(٤٩)، ويقول مكي: (الهمزة أول الحرف خروجاً، وهي تخرج من أول مخارج الحلق من آخر الحلق مما يلي الصدر)^(٥٠)، وقال الحمد نقلاً عن الداني: (يخرج من أول الصدر وآخر الحلق)^(٥١)، وكل ذلك يشير إلى فتحة المزمار الكائنة بين الوترين الصوتين، حين ينطبق الوتران انطباقاً تاماً، حال النطق بالهمزة، فلا يسمحان للهواء بالمرور من الحجر، ثم يخرجان فجأة فيندفع الهواء محدثاً صوت الهمزة^(٥٢)، ويقول أبو البركات الأنباري (الهمزة والألف والهاء) من أقصى الحلق مما يلي الصدر)^(٥٣).

صوت النون: وقد سبق الحديث عن مخرج النون عند ذكر مخارج أصوات (سكن)^(٥٤).

ب - صفات أصواتها: (ط ، م ، أ ، ن)

قال المكي (واعلم أنه لولا اختلاف الصفات في الحروف لم يفرّق في السمع بين أحرف من مخرج واحد، ولولا اختلاف المخارج لم يفرّق في السمع بين حرفين أو حروف على صفة واحدة)^(٥٥).

(٤٥) سيبويه، الكتاب: ٤/٤٣٣. والأنباري، أسرار العربية: ١/٣٦٠.

(٤٦) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢١٦.

(٤٧) المصدر نفسه: ٢١٦.

(٤٨) سيبويه، الكتاب: ٤/٤٣٣.

(٤٩) الفراهيدي، العين: ١/٥٨.

(٥٠) مكي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: ١١٩.

(٥١) الحمد، الصوتية عند علماء التجويد. ص: ١٩٣.

(٥٢) انيس، الأصوات اللغوية. ص: ٩١.

(٥٣) الأنباري، أسرار العربية: ١/٣٩٥.

(٥٤) يُنظر: ص(١٤) في هذه الرسالة.

(٦٤) مكي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ص: ١٩١ و ١٩٢.

أولاً: صوت الطاء:

من حروف القلقة، ومذهب جمهور علماء التجويد أنّها خمسة حروف وجميعها مجهورة بحسب الوصف القديم لها، وجمعها (فُطْبُجْدٌ)^(٥٦)، وذكر الحمد أنّ محمداً المرعشي قال (وخصّوا القلقة بحروف اجتمع فيها الشدّة والجهر)^(٥٧)، وقد قال الخليل (القلقة شدة الصّياح، والقلقة شدة الصوت)^(٥٨)، وقيل (والطاء حرف مجهورٌ أيضاً عند علماء العربية وعلماء التجويد)^(٥٩)، (لكنه مهموس في النطق العربي اليوم)^(٦٠)، وهنا يترجح لدى بعض المحدثين أنّ صوت الطاء الذي وصفه القدماء بأنه صوت مجهور، يشبه صوت الضاد الذي ينطقه أهل مصر اليوم أي أنه الصوت المطبق للدال^(٦١)، ويؤيد ذلك قول سيبويه عندما يتحدث عن حروف الاطباق الاربعة (ولولا الاطباق لصارت الطاء دالاً، والصادُ سيناً، والطاء ذالاً)^(٦٢)، فهذا النص صريح في كون الطاء العربية هي النظير المطبق للدال، وأنه إذا أزيل الاطباق عنها صارت دالاً، وهذا الوصف ينطبق على الضاد التي ينطقها الناس في مصر، فهي النظير المطبق للدال، وهذا يعني أنّ تحولاً حصل في نطق الطاء والضاد معاً، لأنّ الطاء اليوم إذا أزيل عنها الاطباق صارت تاء، لأنها مهموسة وليس بينها وبين التاء من فرق سوى الاطباق، ونقل الحمد عن المرعشي قوله (إن الطاء والتاء من مخرج واحد ومتحدثان في صفات الاطباق والاستعلاء والجهر، فإنها صفات الطاء، وأضدادها هي الانفتاح والاستفالة، والهمسُ صفات التاء، ومتى عدمت تلك الصفات للطاء يصيرُ تاء، وإذا لم تعدم اطباق الطاء واستعلاؤها، لكن أعدمتم جهرها فأعطيت لها همساً كما يفعله بعض المبتدئين في ﴿أَمِينًا﴾

أَصْرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿الفاتحة: ٨/١﴾، فلا يكون المغيّر إليه حرفاً من حروف التسعة والعشرين، لكن لك أن

تسمي المغيّر إليه طاء مهموسة أوتاء مطبقة، أوتاء مفخمة^(٦٣).

(٥٦) المصدر نفسه: ٣٠٧ و ٣٠٨ .

(٥٧) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٣٠٧ .

(٥٨) المصدر نفسه: ٣٠٨ .

(٥٩) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٤ .

(٦٠) انيس، الأصوات اللغوية. ص: ٦٢ .

(٦١) المصدر السابق. ص : ٦٣ .

(٦٢) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٦ .

(٦٣) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٤٦ و ٢٤٧ .

ثانياً: صوت الميم:

قال الخليل (اعلم أنّ حروف الذلق والشفوية ستة، وهي (ر،ل،ن،ف،ب،م)، وإنّما سُمّيت هذه الحروف ذلقاً، لأنّ الذلاقة في المنطق إنّما هي بطرف أسلة اللسان والشفيتين، وهما مدرجة هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة شفوية (ف ب م) مخرجها من بين الشفتين خاصة^(٦٤). وقال ابن دريد^(٦٥): (وسُمّيت الحروف (مذلقّة) لأنّ عملها في طرف اللسان، وطرف كلّ شيء ذلقه، وهي أخفّ الحروف وأحسنها امتزاجاً بغيرها)^(٦٦).

ويُلخّص ابن جنّي القول عن المذلق بقوله وحروف الذلاقة ستة (ل ر ن ف ب م) لأنّه يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه^(٦٧)، ولكن يرى الحمد أنّ اطلاق كلمة (المذلقّة) على الحروف الستة وحملها على معنى أنّها تخرج من طرف اللسان، كما جاء في قول ابن جنّي، مذهب غير سديد، لأنّ حروف الشفة (ف ب م) لا صلة لطرف اللسان بمخرجها^(٦٨).

ثالثاً: صوت الهمزة:

قال أنيس: أمّا الهمزة فقد ذهب سيبويه وغيره من علماء العربية، وعلماء التجويد، إلى أنّها صوت مجهور^(٦٩)، وقال الحمد: وهي عند المحدثين ليست مجهورة، وقد اختلفوا، فبعضهم قال: إنّها مهموسة، وتأتي جهة الهمس في هذا الصوت من أنّ اقفال الوترين الصوتيين معه لا يسمح بوجود الجهر في النطق^(٧٠)، وقال أنيس: الهمزة صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس، لأنّ وضع الوترين حال النطق بها لا يسمح بالقول بوجود ما يسمّى بالجهر أو الهمس^(٧١)، وقال الحمد: وفسّر بعض المحدثين عدّ الهمزة من الحروف المجهورة لدى علماء العربية وعلماء التجويد على أساس أنّهم لم يوقفوا في نطق الهمزة مجردة، فكانوا ينطقونها متلوّة بحركة، والحركة مجهورة،

(٦٤) الفراهيدي، العين: ١ / ٥١ .

(٦٥) ابن دُرَيْد، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (٣٢١ هـ)، من أئمة اللغة والأدب، يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد في البصرة، توفي في بغداد. (الأعلام، للزركلي: ٨٠/٦).

(٦٦) ابن دريد، جمهرة اللغة: ٧ / ١ .

(٦٧) ابن جنّي، سرّ صناعة الاعراب: ١ / ٧٤ و ٧٥ .

(٦٨) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٣٠٠ .

(٦٩) أنيس، الأصوات اللغوية. ص: ٦٣ و ٨٥. وسيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٤ .

(٧٠) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٤١ .

(٧١) أنيس، الأصوات اللغوية. ص: ٩١ .

فأثر جهر الحركة على نطق الهمزة حتى عزوا جهرها للهمزة نفسها وحمل بعضهم ذلك على أنهم وصفوا همزة مسهلة، وهي حينئذ أشبه بحروف اللين التي هي أصوات مجهورة^(٧٢).

صوت النون:

وقد سبق ذكر صفات حرف النون عند ذكر صفات حروف (سكن)^(٧٣).

(٧٢) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص: ٢٤٢ .

(٧٣) ينظر: ص(١٤) في هذه الرسالة .

المبحث الثاني

الدّراسة الصّرفية للسكينة والطمأنينة

المدخل:

لقد أدمج العلماء لفظ(التصريف) بلفظ(الصرف) في دلالة واحدة، علماً بأنهما مختلفان اشتقاقاً ومختلفان اصطلاحاً، فمن حيث اختلافهما اشتقاقاً: إن الصّرف مصدر(صَرَفَ)، و(التصريف) مصدر الرباعي (صَرَّفَ)، أما في الاصطلاح: فإنّ الصرف والتصريف عند المتأخرين واحد، أما التصريف عند سيبويه، فيختلف عن الصرف، إذ إنّ التصريف يمثل الجانب العملي وإن الصرف يمثل الجانب النظري، فهو يرى أن التصريف: هو أن تبني من الكلمة ببناء لم تبنيه العرب على وزن ما بَنَتْهُ^(٧٤)، وهذا يعني أنّ التصريف عنده بمعنى التدريب أي إننا كيف نتعلم أن نبني كلمة لم تنطق بها العرب على وفق القواعد الموضوعية المستقلة من أبنية العرب التي نطقوا بها، والصرف: تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أولفظي^(٧٥)، وقال ابن عقيل في تعريف التصريف: (علمٌ يبحثُ فيه عن أحكام بُنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة واعلال^(٧٦))، وقيل: التصريف علمٌ بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب^(٧٧)، وذكر السيوطي: أنّ التصريف في اللغة: التقليل من حالة إلى حالة، وهو مصدرٌ(صَرَفَ) أي جعله يتقلب في أنحاء كثيرة وجهات مختلفة^(٧٨).

ومنه قوله عزّ وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظَرُ

كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ (الأنعام: ٤٦/٦)، أو هو: التغيير والتقليل من حال إلى

(٧٤) سيبويه، الكتاب: ٢/٢٤١.

(٧٥) ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل - بيروت، ط ٥، ١٩٧٩: ٤/٣٦٠.

(٧٦) محمد محي الدين عبدالحميد، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، لقاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقيلي الهمداني المصري، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، مكتبة الكمال، دت، د ط: ٢/٥٢٩.

(٧٧) النحوي، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٦٤٦هـ)، الشافية في علم التصريف: تحقيق: حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة، ١٩٩٥م: ٦/١.

(٧٨) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت ٩١١هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٠م: ٦/٢٢٨.

حال وهو مصدر(صرف) من صرف الزمان وصروفه و تصاريفه أي تقلباته، و صرفه جعله يتقلب في أنحاء كثيرة وجهات مختلفة، فتصريف الأمور والرياح والسحاب والقلوب: يعني تحويلها من جهة إلى جهة^(٧٩).

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤/٢).

وفيما يأتي يوضِّحُ البحثُ الدراسةَ الصرفيةَ لـ(السكنية والطمأنينة) في التعبير القرآني.

(٧٩) نهر، هادي، الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية: مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨٩م. ص: ٢١.

أولاً : السكينة

قال الخليل: سكن: السُّكُونُ: زهاب الحركة، سكن، أي: سكت... سكتت الريح، وسكن المطر، وسكن الغضب، والسَّكِينَةُ: الوداعة والوقار، تقول: هو وديع وقور ساكن^(٨٠)، وقال الجوهري^(٨١): سَكَنَ الشيءَ سُكُونًا: استقرَّ وثبت، وسَكَّنَهُ غيره تَسْكِينًا، والسَّكِينَةُ: الوداعُ والوقار، وسَكَّنْتُ داري وأسَكَّنْتُها غيري والاسم منه السُّكْنَى^(٨٢)، وقال ابن منظور: السُّكُونُ ضدَّ الحركة سَكَنَ الشيءَ يَسْكُنُ سُكُونًا إذا ذهبَت حركته وأسكَّنه هو وسكَّنه غيره تَسْكِينًا وكل ما هَدَأَ فقد سَكَنَ كالريح والحرِّ والبرد ونحو ذلك وسَكَّنَ الرجل سكت^(٨٣).

وقال الأندلسي: السكينة: (فعيلة) من السكون^(٨٤)، وعن ابن سيده: لانظير لها^(٨٥)، وقال في المخصص: والسُّكُونُ: ضد الحركة (سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُونًا) وأسكَّنْتُهُ وسكَّنْتُهُ، وكل ما هَدَأَ فقد سَكَنَ كالريح والحرِّ والبرد ونحو ذلك، والسَّكِينَةُ والسَّكِينَةُ: الوَقَارُ ولا نظير لهذه الأخيرة وتَسَكَّنَ الرجل من السَّكِينَةِ^(٨٦)، وقال ابن زكريا: (السين والكاف والنون أصلٌ واحدٌ مطَّرِدٌ ويدلُّ على خلاف

(٨٠) الفراهيدي، العين: ١ / ٤٣١ .

(٨١) الجَوْهَرِيُّ، إسماعيل بن حماد، (ت٣٩٣ هـ)، لغوي، من الأئمة، أقام ومات في نيسابور. (الأعلام، للزركلي: ١ / ٣١٣).

(٨٢) الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت٣٩٣ هـ)، معجم الصِّحاح - قاموس عربي - عربي: تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت: ١ / ٣٢٣ .

(٨٣) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١٩٩٧م. (سكن): ١٣ / ٢١١ .

(٨٤) الأندلسي، أنيرالدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت٧٤٥ هـ)، البحر المحيط، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ١٤٢٠ هـ: ٢ / ٤٨٥ .

وابن الجوزي، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي (ت٥٩٧ هـ)، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤ هـ: ٣ / ١٦٣ .

والبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت٥١٦ هـ)، معالم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، مطبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠م: ١ / ٢٩٩ .

وشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري (ت٨١٥ هـ)، التبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق: فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ١٩٩٢م: ١ / ٢٢٢ .

(٨٥) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت٤٥٨ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم: المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢٠٠٠م: ٣ / ١٤٤ .

(٨٦) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت٤٥٨ هـ)، المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٩٩٦م: ١ / ٢٥٢ .

الاضطراب والحركة، يقال سَكَنَ الشَّيْءُ يَسْكُنُ سَكُونًا فَهُوَ سَاكِنٌ^(٨٧)، وقال الزبيدي: سكن الشيء سكوناً ذهب حركته و(قر)، وقال ابن الكمال: السكون عدم الحركة عما من شأنه ان يتحرك فعدم الحركة عما ليس من شأنه ان يتحرك لا يكون سكوناً فالموصوف به لا يكون متحركاً ولا ساكناً، و(يسكن سكوناً وسكوناً) أقام^(٨٨)، وقال ابن عباد: سَكَنَ يَسْكُنُ سَكُونًا: إِذَا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الرِّيحِ وَالْمَطَرِ وَالْغَضَبِ وَغَيْرِهَا، وَالسَّكِينَةُ: الْوَقَارُ وَالْوَدَاعَةُ، وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ مُشَدَّدُ الْكَافِ^(٨٩)، وقيل: سكن المتحرك سكوناً ووقفت حركته، والمتكلم سكت والمطر فتر والريح هدأت والنفس بعد الاضطراب هدأت وإليه استأنس به واستراح إليه والحرف ظهر غير متحرك والمكان وبه(سكنا وسكنى) أقام به واستوطنه^(٩٠).

وقد ورد صيغ (سكن) في عدة آيات في كتاب الله عز وجل، وهذه الآيات هي:

قال تعالى ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ ﴾ (البقرة: ٢٤٨/٢). وقال ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ﴾ (التوبة: ١٠٣/٩).

وقال ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴾ (التوبة: ٢٦/٩). وقال ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴾ (التوبة: ٤٠/٩) وقال

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴾ (الفتح: ٢٦/٤٨) وقال ﴿ وَجَعَلَ أَيْلَ سَكَنًا ﴾ (الأنعام: ٩٦/٦) وقال ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ (النحل: ٨٠/١٦) وقال ﴿ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ (الفتح: ٤/٤٨) وقال ﴿ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ (الفتح:

١٨/٤٨)، وقال ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ﴾ (القصص: ٧٢/٢٨) ، وقال ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

لِيَسْكُنَ ﴾ (الاعراف: ١٨٩/٧) وقال ﴿ جَعَلْنَا أَيْلَ لِيَسْكُنُوا ﴾ (النمل: ٨٦/٢٧) وقال ﴿ جَعَلَ لَكُمْ أَيْلًا

لِيَسْكُنُوا ﴾ (يونس: ٦٧/١٠) وقال ﴿ جَعَلَ لَكُمْ أَيْلًا وَالنَّهَارَ لِيَتَسْكُنُوا ﴾ (القصص: ٧٣/٢٨)، وقال ﴿ خَلَقَ لَكُمْ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَسْكُنُوا ﴾ (الروم: ٢١/٣٠)، وقال ﴿ جَعَلَ لَكُمْ أَيْلًا لِيَتَسْكُنُوا ﴾ (غافر: ٦١/٤٠).

(٨٧) ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، اعتنى به محمد عوض مرعب، والأنسة فاطمة محمد أصلان، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠١م. (سكن) ص: ٤٦٤ .

(٨٨) الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت: ١٢٠٥هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق علي شبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٤م: ١ / ٨٠٨٦ .

(٨٩) ابن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس (ت ٣٨٥هـ) المحيط في اللغة: ٣١/٢ .

(٩٠) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار (الجمهورية) للصحافة، ط٢، ١٩٨٥م: ١ / ٩١١ .

ثانياً: الطمأنينة:

(اطْمَأَنَّ) رباعي جاء على صيغة (إفعلل)، وهي مصدر، والمصدر: (كلمة تدل على حالة أو حدث دون الإشارة إلى زمان معين)^(٩١)، وقال ابن جنى (لقد ذكر سيبويه أن اطمأَنَّ مقلوب وإن أصله من (طأمن) وحبَّتهُ أن (طأمن) غير ذي زيادة، والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن لذلك، أما أبو عمر فقد قال (اطْمَأَنَّ) هو الأصل، وذلك لقولهم في المصدر (الاطمئنان) قبل قولهم (الطمأنينة) بإزاء قولك (الاطمئنان) فمصدر بمصدر، إن الزيادة في المصدر جرت على الفعل والعلّة في الموضعين واحد، كذلك الطمأنينة ذات زيادة فهي إلى الاعتلال أقرب^(٩٢)، وقال سيبويه: وإذا صغرت الطمأنينة قلت (طُمَيْنَتْ) تحذف إحدى النونين لأنها زائدة، فإذا حذفها صار على مثال (فُعَيْعِل) وإذا صغرت (مطمئناً) حذفت الميم وإحدى النونين، ولا بُدَّ أن تحذف الزائدتين جميعاً، لأنك لو حذفتهما لم يجيء ما بقي على مثال (فُعَيْعِل) ولا (فُعَيْعِل) و(الاطمئنان) تحذف الالف والنون منها حتى يصير على مثال (فُعَيْعِل)^(٩٣)، قال بعضهم (ومن القلب: طأمن واطْمَأَنَّ)، وقد قال أبو الفتح: اعلم أن أبا عمر الجرمي خالف سيبويه في هذه اللفظة، فذهب إلى أن (اطْمَأَنَّ) غير مقلوب، وإن (طأمن) هو المقلوب، كان أصل هذا الفعل عنده أن يكون الميم قبل الهمزة، وهو بخلاف مذهب سيبويه، إن (طأمن) هو الأصل، و(اطْمَأَنَّ) مقلوب فيه، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، لأن الفعل إذا لم تكن فيه زوائد فهو أجدُّ أن يكون على أصله، وإذا دخلت زوائد لتغيير، لأن دخول الزوائد فيه ضرب من التغيير لحقه، والتغيير إلى التغيير أسبق، ألا ترى أن أحداً لا يقول (طأمن) الذي هو الأصل (طْمَأَنَّ) فهذا هو الصواب ينبغي أن يحتج به لسيبويه، وإنما هو (طأمن)، فليس أحدٌ يقول فيه (طْمَأَنَّ)^(٩٤)، وقال ابن عاشور: والأظهر أن اطمأَنَّ وزنه افعلل وأنه لا قلب فيه، فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة، وهذا قول أبي عمرو وهو البين، إذ لا داعي إلى القلب، فإن وقوع الهمزة (لاماً) أكثر وأخف من وقوعها (عيناً)، وذهب سيبويه إلى أن (اطْمَأَنَّ) مقلوب وأصله (اطْمَأَنَّ) وقد سمع (طْمَأْنَنْتُه) و(طْمَأْمَنْتُه) وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة، والذي

(٩١) هادي نهر، الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية. ص: ٦٧ .

(٩٢) ابن جنى، الخصائص: ٧٧ / ٢ .

(٩٣) سيبويه، الكتاب: ٤٤٦ / ٣ .

(٩٤) ابن جنى، الخصائص: ١٣٧ / ١ . وابن أبي شيبه، الحافظ عبد الله بن محمد (٢٣٥هـ)، مصنف ابن أبي شيبه في

الاحاديث والآثار، علق عليه سعيد اللحام، الإشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار

الفكر، دت، دط: ١٠٤ / ٢ .

أوجب الخلاف عدم سماع المجرّد منه إذ لم يسمع طَمَن^(٩٥)، والعكبري يؤيد سيبويه إذ قال الهمزة في (اطمأن) أصل و وزن الكلمة (إفعلل) والمصدر (الطمأنينة) على وزن (فُعَلِيلَة) وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طَمَنَ رَأْسُهُ فَأَصْلٌ آخَرٌ^(٩٦)، ويرجّح البحث رأي سيبويه لأن: المصدر هو (الاطمئنان) والفعل منه (اطمأن)، ويبدو للبحث أيضاً أنه حصل قلب في لفظة (طمأن) لأن معناها تتواءم مع جذر لفظة (أمن) معنئ، والطاء زادته أمناً، وقال القرطبي: وأصل (اطمأن) (طأمن طمأنينة)، فقَدِمَت ميمه وزيدت نون وألف وصل^(٩٧). ويقول ابن الفطّاع الصقلي: (اطمأن): وزنه (افعلل) وهو المهموز، قال أبو عثمان: قال أبو زيد: اطمأن الأمر والشئ: سكن واستأنس، والاسم الطمأنينة، وقال الكسائي اطمأن اطمئنانا، واطمئنانة، وطمأنينة، قال: واطبأن لغة في اطمأن^(٩٨)، ويعقب ابن عصفور على قول من يقول بأن (طأمن) هو أصل كلمة (اطمأن)، ويقول: فإن قال قائل: إذا جاءت الكلمة في موضع على نظمٍ ما، ثم جاءت في موضع آخر على نظمٍ آخر، فبِمَ يُعلم أنّ أحد النظمين أصل والآخر مقلوب منه؟ بل لقائل أن يقول: لعلهما أصلان، وليس أحد النظمين مقلوباً من صاحبه. فالجواب أنّ الذي يُعلم به ذلك أربعة أشياء:

الأول: أن يكون أحد النظمين أكثر استعمالاً من الآخر، فيكون الأكثر استعمالاً هو الأصل، والآخر مقلوباً منه.

والثاني: أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد. ويكون النظم الآخر أقلّ تصرُّفاً، فيُعلم أنّ الأصل هو الأكثر تصرُّفاً، والآخر مقلوب منه.

والثالث: أن يكون أحد النظمين لا يوجد إلا مع حروف زوائد تكون في الكلمة، والآخر يوجد للكلمة مجرداً من الزوائد. فإن سيبويه جعل الأصل النظم الذي يكون للكلمة عند تجرُّدها من الزوائد، وجعل الآخر معيَّراً منه؛ لأنّ دخول الكلمة الزوائد تغيير لها، كما أنّ القلب تغيير، والتغيير يأنس بالتغيير. وذلك نحو: اطمأن وطأمن. فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل الميم، و"اطمأن" مقلوباً منه لما ذكرنا. وخالف الجرمي في ذلك، فزعم أنّ الأصل "اطمأن" بتقديم الميم على الهمزة.

(٩٥) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، طبعة جديدة ومنقّحة ومصحّحة، مؤسسة التّاريخ، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م: ٢ / ٥١١ .

(٩٦) العكبري، أبوالبقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي: ١٩٣/١ .

(٩٧) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ٦٧١ هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، ٢٠٠٣ م: ٨ / ٣١٢ .

(٩٨) أبو القاسم، علي بن جعفر بن علي السعدي (ت: ٥١٥ هـ)، كتاب الأفعال، عالم الكتب، ١٩٨٣ م: ٣ / ٢٨٦ و ٢٨٧ .

وهو الصحيح عندي لأن أكثر تصريف الكلمة أتى عليه. فقالوا: اطمأنَّ ويطمئنُّ ومطمئنُّ. كما قالوا: طأمن يُطأمنُ فهو مُطأمنٌ، وقالوا: طمأينة، ولم يقولوا "طؤمنية".
والرابع: أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنه مقلوب من الآخر^(٩٩).

وقال الصاعدي: هناك تداخل بين الرباعي والرباعي، ومن ذلك: هناك تداخل بين (ط م ن) و(ط م ن) في قولهم: (اطمأنَّ) فهو (مطمئنُّ) بمعنى: سَكَنَ، وهو يحتمل الأصلين؛ وقد اختلفوا فيه، ذهب سيبويه إلى أن أصله (ط م ن) وإنما حدث فيه قلبٌ بتقديم الهمزة؛ فيكون وزن (اطمأنَّ) و(مطمئنُّ) على مذهب سيبويه (أفعلَّ) و(مُفعللاً) على القلب. وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن الأصل (ط م ن) وهو عكس مذهب سيبويه؛ فيكون وزن (اطمأنَّ) و(مطمئنُّ) (أفعلَّ) و(مُفعللاً) مثل (أقشعرَّ) و(ومُقشعرَّ).

وقد وازن العلماء بين المذهبين وحنة كل منهما، فاختر بعضهم مذهب سيبويه، واختر بعضهم مذهب الجرمي.

وممن اختاروا مذهب سيبويه: ابن جنِّي الذي يعدُّ خير من علل مذهب سيبويه وأبرز حجته، فذكر أن سيبويه كان يرى أنه لما كان (طأمنَ) مجرداً من الزوائد، و(اطمأنَّ) مزيداً فيه، ولم يُسمع (طمأنَّ) من غير زيادة، فينبغي أن يكون المجرد هو الأصل، وهو (طأمنَ) والمزيد فيه هو المقلوب؛ وهو (اطمأنَّ) لأنَّ الزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضربٌ من الوهن "لأنَّ مخالطتها شيء ليس من أصلها مزاحمة لها...". وإذا كان في الزيادة طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة أولى؛ وذلك أن الكلمة إذا لحقها ضربٌ من الضعف أسرع إليها ضعفٌ آخر، كحذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف تائها في قولهم: حنفيٌّ، ولما لم يكن في: حنيفة تاءٌ تُحذف فيحذف ياءها جاء في الإضافة إليه على أصله، فقالوا: حنيفةٌ".

وانبرى ابن جنِّي إلى رأي الجرمي محاولاً إبطال حجته التي تقوي مذهبه؛ فقال: "فإن قال أبو عمر: جزي المصدر على: اطمأنَّ، يدل على أنه هو الأصل، وذلك قولهم: الاطمئنان - قيل: قولهم: الطأمئة، بإزاء قولهم: الاطمئنان فمصدر بمصدر.

وبقي على أبي عمر أن الزيادة جرت في المصدر جريها في الفعل والعللة في الموضعين واحدة، وكذلك الطمأينة ذات زيادة؛ فهي إلى الإعلال أقرب".

وفي الحق أن ما ذكره ابن جنِّي في الاحتجاج لسيبويه، وإضعاف رأي الجرمي، من الممكن نقضه ألا ترى أنه أقام دليلاً وحجته على أساس أن العرب لم تقل (طمأنَّ) البتة بل قالت: (اطمأنَّ) في حين أن الأمر بخلاف ذلك؛ فقد روى أئمة اللغة (طمأنَّ) بإزاء (طأمنَ).

(٩٩) ابن العصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمِي الإشبيلي (ت ٦٦٩هـ)، الممتع الكبير في التصريف، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٩٦. ص: ٣٩٢.

قال الفارابيُّ: طَمَّنَ ظهره، وطَمَّنَ، بمعنى. وقال الجوهريُّ: طَمَّنَ ظهره وطَمَّنَه بمعنى، على القلب، وطَمَّنْتَ منه: سَكَّنْتُ.

ونقل نحو ذلك جماعة، منهم السَّرْقُسْطِيُّ، وابن منظور، والفيروزآبادي، والزَّبيدي، دون أن ينكره أحد منهم. ومن سمع أو روى حجة على من لم يسمع أو لم يرو.

وبذلك يتساوى الأصلان (طَمَّنَ) و(طَمَّنَ) في ورودهما متجردين من الزوائد، فيبقى ترجيح أحدهما على الآخر، بالنظر إلى تصرف كلٍّ منهما، وهي قاعدتهم في معرفة الأصل في القلب. فإن تساويا فليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن رَجَحَ أحدهما فهو - في الغالب - الأصل. وتَقَصَّى ذلك في (طَمَّنَ) و (طَمَّنَ) بيِّن ما يلي: قالوا في الأوَّل: طَمَّنَ يُطَمِّنُ طَمَّنَةً فهو مُطَمِّنٌ.

وقالوا في الثاني: طَمَّنَ يُطَمِّنُ طَمَّنَةً، واطْمَأَنَّ يَطْمِئُنُ اطمئناناً وطَمَأْنِيَةً، وهو مُطَمِّنٌ. وبذلك يتضح أنَّ (طَمَّنَ) قَصَّرَ عن (طَمَّنَ) في التَّصْرِيفِ؛ فلم يأت منه (اطْمَأَنَّ يَطْمِئُنُ اطمئناناً فهو مُطَمِّنٌ، فيما يقابل: اطمأَنَّ يَطْمِئُنُ اطمئناناً فهو مُطَمِّنٌ. ولم يأت (طَمَأْنِيَةً) فيما يقابل طَمَأْنِيَةً. ولعلَّ ذلك ما جعل الرِّضِيَّ وابن عصفور يأخذان برأي الجرميِّ وقد كان ابن عصفور أكثر وضوحاً في ذلك حينما عرض للرَّايين، وعلَّق على رأي الجرميِّ بقوله: "وهو الصَّحيح عندي، لأنَّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه" أي على (طَمَّنَ).

ولعلَّ ممَّا يَرَجِّحُ هذا الأصل - أعني (ط م ن) أنَّ القرآن الكريم جاء عليه في ثلاث عشرة آية، ولم يأت فيه من الأصل الآخر شيء^(١٠٠).

وفي الحقِّ أنَّ ما ذكره ابن جنِّي في الاحتجاج لسببويه، وإضعاف رأي الجرمي، من الممكن نقضه ألا ترى أنَّه أقام دليلاً وحجته على أساس أنَّ العرب لم تقل (طَمَّنَ) البتَّة، بل قالت: (اطْمَأَنَّ) في حين أنَّ الأمر بخلاف ذلك؛ فقد روى أئمَّة اللُّغة (طَمَّنَ) بإزاء (طَمَّنَ). وقال الفارابيُّ: (طَمَّنَ) ظهره، وطَمَّنَ، بمعنى^(١٠١). وقال الجوهريُّ (وتصغير طمأنينة طميينة، تحذف إحدى النونين لأنها زائدة. وطمأن ظهره وطمأنه بمعنى، على القلب، وطمأنت منه: سكنت، وطمأنت منه: سَكَّنْتُ)^(١٠٢). وقال أبو علي: طَمَّنَ، فَعَلَّ في الأصل، فإذا قُلب صار طَمَّنَ، فَعَلَّ ومُطَمِّنٌ: مُفْعِلٌ،

(١٠٠) الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج، تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ٢٠٠٢م: ١/ ٥٣٨. وابن جنِّي، الخصائص: ٧٥، ٧٤/٢.

والجوهري، الصحاح. (طمن): ٦ / ٢١٥٩. و ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف: ٦١٧ / ٢.

(١٠١) الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٣م: ٤ / ٢٤٥.

(١٠٢) الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط٤، ١٩٨٧م. (طمن): ٨ / ١٣.

وتصغيره: طَمَأْنٌ، فُعِيْلٌ، وَطَمَيْئُنٌ، فُلَيْعِيلٌ^(١٠٣). و(اطْمَأَنَّ " أفعللّ) من الأربعة وأصله (طَمَأَنَّ) أحد التّونين زائدة من موضعها^(١٠٤).

ولقد ورد صيغة (اطْمَأَنَّ) عدّة مرّات في عدة آيات في التعبير القرآني، وهذه الآيات هي:

في قوله تعالى ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ النساء: ١٠٣/٤.

وفي ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا﴾ الحج: ١١/٢٢.

وفي ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ النحل: ١٠٦/١٦.

وفي ﴿قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُوكَ مُطْمِئِنِينَ﴾ الإسراء: ٩٥/١٧.

وفي ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ النحل: ١٠٦/١٦.

وفي ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمِئِنَّةً﴾ النحل: ١١٢/١٦.

وفي ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد: ٢٨/١٣.

وفي ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ الفجر: ٢٧/٨٩.

(١٠٣) أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل (ت: ٣٧٧هـ)، التعليقة على كتاب سيبويه، المحقق:

عوض بن حمد القوزي، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م: ٣/٣٢٠.

(١٠٤) الثماني، أبو القاسم عمر بن ثابت (ت: ٤٤٢هـ)، شرح التصريف، المحقق: إبراهيم بن سليمان النعيمي، مكتبة

الرشد، ١٩٩٩م. ص: ٢٧٢.

المبحث الثالث

الدراسة النحوية للسكينة والطمأنينة

المدخل:

الحالات الاعرابية:

إنّ العلامات الاعرابية تعدُّ من الخصائص التي تمتاز بها اللغة العربية، فهي من قرائن الجملة فيها، وهي التي تعين على جلاء معنى آية جملة من الجمل بتضافر ها مع القرائن الأخرى في إحكام العلاقات المتشابكة الرابطة لأجزائها^(١٠٥)، فالاعراب لا يحصل إلا بسبب العقد والتركيب^(١٠٦)، والتركيب شرط حصول موجب الاعراب^(١٠٧)، ومن شأن العلامات الإعرابية المساعدة للوقف على رتبة الصيغة في التركيب النحوي، وعلى حرية حركتها وإذا فقدت العلامة الاعرابية التزم الكلام ضرباً واحداً لا يجوز فيه تقديم ولا تأخير^(١٠٨)، والعلامات الاعرابية إمّا حركة أو حرف أو حذف، فالحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة، والأحرف أربعة: الألف والنون والواو والياء، والحذف إمّا قطع الحركة (ويسمى السكون)، وإمّا قطع الآخر وإمّا قطع النون^(١٠٩). والحركات الاعرابية دالة على المعاني عند جميع النحاة إلا قطرباً^(١١٠)، والغرض الأساس من الدراسة النحوية هو فهم أساليب تأليف الكلام ولاسيما أساليب التعبير القرآني وإدراك أسرار إعجاز هذا الكتاب العزيز، لذا جاء النحو نتاجاً للنظر في أسرار تراكيب القرآن الكريم وطرق تأليف الجمل فيه وعلاقات الاسناد والاضافة والتبعية في تلك الجمل، ليبيان المعاني التي تكمن في هذه التراكيب، فمجرد اختلاف في

-
- (١٠٥) سليمان، عز الدين محمد أمين، التقديم والتأخير في القرآن الكريم (دراسة لغوية وصفية تحليلية): أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، بإشراف عبدالوهاب محمد علي العدوانى ١٩٩٧م. ص: ١٦ .
- (١٠٦) عيتاني، محمد خليل، المعجم المفصل لمواضيع القرآن المنزل، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٠٠م. ص: ٢٤ .
- (١٠٧) الاسترآبادي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الرضي على الكافية: دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٠م: ٣٣/١.
- (١٠٨) حماسة، عبداللطيف محمد، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، مكتبة أم القرى، الكويت، ١٩٨٤م. ص: ٣١٠ .
- (١٠٩) الغلاييني، مصطفى، جامع الدروس العربية مذبلاً ببحثي البلاغة والعروض، تحقيق: علي سليمان شبارة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ٢٠١٢م. ص: ٣٢ .
- (١١٠) القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن (ت٧٣٩هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: لجنة من أساتذة جامعة الأزهر، مطبعة السنة المحمدية. ص: ٦٧-٧٠ .

الحركات لا يدلّ على معنى كما ذهب إليه قطرب، بل تتغيّر الأحوال الاعرابية من رفعٍ ونصبٍ وجرٍ للدلالة على المعاني المختلفة باختلاف تلك الحركات، والمتفق بين النحاة أنّ الرفع يعبر عن معنى الإضافة إذا يكون التغيير بحسب المعنى المقصود^(١١١).

ولقد عبر أسلوب القرآن الكريم عن معنى (السكينة والطمأنينة) على وفق إرادة ذلك المعنى في الجملة، فجاء (مرفوعاً، أو منصوباً، أو في حالة البناء)، وسيتناول البحث الآيات التي وردت فيها (السكينة والطمأنينة) دلالة وتركيباً، وذلك بدراسة آراء اللغويين والمفسرين، إن شاء الله تعالى، ومن الله التوفيق.

أولاً : الآيات التي وردت فيها (السكينة والطمأنينة) في حالة الرفع:

أ - معنى الرفع

إنّ الرفع علم الاسناد^(١١٢)، إذ إنّ تعلق المسند بالمسند إليه وحاجة كل منهما إلى الآخر هو المعنى الموجب للرفع، قال سيبويه: هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يغني واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يجذ المتكلم منه بدءاً، فمن ذلك: الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: (عبدالله أخوك)، (هذا أخوك)، ومثّل ذلك (يذهبُ عبدالله)، فلا بدّ للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء^(١١٣)، والمرفوعاتُ تشملُ: الفاعلَ ونائبه والمبتدأ والخبر واسم (كان) وأخواتها وخبر (إنّ) وخبر (لا) النافية للجنس، ولما كان الفاعلُ عمدة في الكلام فلا يتمُّ معنى الجملة الفعلية إلاّ به، قال عنه المبرد: وهو رفع، وذلك قولك: (قام عبدالله)، (وجلس زيد)، وإنّما كان الفاعلُ رفعاً، لأنّه هو والفعلُ جملة يحسنُ السكوتُ عليها، وتجبُ بها الفائدةُ للمخاطب، فالفاعلُ والفعلُ بمنزلة الابتداء والخبر، إذا قلت: (قام زيد)، فهو بمنزلة قولك: (القائمُ زيد)^(١١٤)، فالعلاقةُ بين الفعل والفاعل علاقةٌ تلازمية، إذ يقتضي الفعلُ الفاعلَ، ولا يتمُّ الكلامُ إلاّ بهما^(١١٥).

(١١١) كريم حسن ناصح، أثر المعنى في الدراسات النحوية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب بجامعة بغداد، بإشراف حسام سعيد النعيمي، ١٩٩٠م. ص: ٢٠٥ - ٢٠٧.

(١١٢) إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٩م. ص: ٦١.

(١١٣) سيبويه، الكتاب: ٢٣/١ .

(١١٤) المبرد، المقتضب: ٨/١.

(١١٥) سيبويه، الكتاب: ٣٣ .

ب - الآيات التي وردت فيها (السكينة) في حالة الرفع :

قد وردت في السياق القرآني آيات للسكينة والطمأنينة في حالة الرفع، أي جاء مرفوعاً، وجاءت بصيغة المبتدأ المؤخر، وفعل مضارع مرفوع، ونعت لمنعوت مرفوع.
وقد وردت لفظة (السكينة) في حالة الرفع في (ثلاثة) مواضع، وهذه المواضع هي: (في سورة البقرة، في آية رقم: ٢٤٨)، (وفي سورة التوبة، في آية رقم: ١٠٣)، (وفي سورة القصص، في آية رقم: ٧٢).

أولاً: جاءت مبتدأ مؤخر لخبر مقدم:

وقد جاءت هذه الحالة في سورة (البقرة) حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن قصة طالوت:
قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤٨/٢).

وردت كلمة (سَكِينَةٌ) في هذه الآية الكريمة مبتدأ مؤخرأ لخبر مقدم، وذلك باتفاق جميع النحاة بلا خلاف.

قال النحاس: سَكِينَةٌ: رفع بالابتداء، أو بالاستقرار فيجوز أن تكون السكينة شيئاً فيه، وكذا البقية، ويجوز أن يكون التابوت في نفسه سَكِينَةٌ^(١١٦)، ويقول محي الدين الدرويش: (فيه سَكِينَةٌ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وسكينة مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال من التابوت^(١١٧). ويرى المكي أيضاً أنّ (فيه سَكِينَةٌ) ابتداءً وخبر في موضع

(١١٦) النَّحَّاسُ، أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (ت ٣٣٨هـ)، إعراب القرآن للنَّحَّاسِ: تحقيق خالد العلي، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦م. ص: ١٠٤.

(١١٧) محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، داراليمامة (دمشق- بيروت)، ودار ابن كثير (دمشق- بيروت)، دار الإرشاد للشئون الجامعية حمص، ٢٠١١م: ٣٢١/١.

الحال من التابوت، وكذلك (تَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ) في موضع الحال منه أيضا^(١١٨)، وقيل: (فِيهِ سَكِينَةٌ) في: حرف جر، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم، سكينته: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضممة الظاهرة، من ربكم: جار ومجرور في محل جر مضاف إليه^(١١٩)، وقال الزحيلي، ومحمد محمود القاضي: فيه: جار ومجرور خبر مقدم، سكينته: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضممة، والجملة في محل النصب حال من التابوت^(١٢٠).
تبين للبحث أن سَكِينَةً في هذه الآية الكريمة مبتدأ مؤخر لخبر مقدم، وهي مرفوع بالاتفاق.

ثانياً: جاءت في خبر(إن):

وذلك في سورة التوبة، حيث يتحدّث سبحانه وتعالى عن صلاة النبي ﷺ، بأنه علامة على قبول توبتهم وزكاتهم.

قال تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٠٣/٩).. وفي هذه الآية جاءت(سَكَنٌ) خبر إن مرفوع.

قال محي الدين الدرويش: صلّى: عطف على خذ، وعليهم متعلقان بصلّى، وان واسمها وخبرها، ولهم صفة لسكن^(١٢١). (صَلَوَاتِكَ): اسم إن منصوب بالفتحة، وهو مضاف، (ك): ضمير متصل في محل

(١١٨) مكّي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي(ت٤٣٧هـ)، مشكل إعراب القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٥م: ١/١٣٥.

(١١٩) صافي، محمود بن عبدالرحيم(ت١٣٧٦هـ)، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، طبعة مزيدة بإشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد، (دار الرشيد، دمشق)،(دار الإيمان، بيروت)، ١٩٩٠م: ٢/٥.

ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، راجعه محمد فهيم ابو عبيّة، مطبعة شريعة، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، ٢٠٠٦م: ص: ٨٩.

(١٢٠) القاضي، محمد محمود، اعراب القرآن الكريم، اشرف عليه وراجعته: كمال محمد بشر، عبدالغفار حامد هلال، دار الصحوة للنشر والتوزيع، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م: ص: ٧٨.

ووهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م: ٢ / ٤٢٦.

(١٢١) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣ / ٢٧٢.

جر مضاف إليه، (سَكَنٌ) خبر إنَّ مرفوع بالضمّة الظاهرة، (هَمْ) جار ومجور متعلق
بـ(سَكَنٌ) (١٢٢).

ثالثاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع:

وذلك في سورة القصص، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل التي يسكن ويستقر
ويستريح في الناس.

قال تعالى ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَكْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (القصص: ٧٢/٢٨).. وقد جاءت تَسْكُونُ في هذه الآية
الكريمة فعل مضارع مرفوع بالإجماع، وذلك لتجرّده من الناصب والجازم، وهذا بديهي.
فـ(تَسْكُونُ) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، و واوالجماعة في محل
رفع فاعل، (فِيهِ) جار ومجرور، وجملة (تَسْكُونُ فِيهِ) في محل جر نعت لـ(بِاللَّيْلِ) (١٢٣).

ج - الآيات التي وردت فيها (الطمأنينة) في حالة الرفع :

وقد جاءت لفظة (الطمأنينة) في القرآن الكريم في حالة الرفع في (ثلاثة) مواضع، وهذه
المواضع هي: (في سورة الرعد، في آية رقم: ٢٨)، (وفي سورة النحل، في آية رقم: ١٠٦)، (وفي
سورة الفجر، في آية رقم: ٢٧).

أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع:

وذلك في سورة الرعد، حيث يتحدّث سبحانه وتعالى عن اطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله لاغيرهم،

(١٢٢) صافي، محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، طبعة مزيدة بإشراف اللجنة
العلمية بدار الرشيد، (دار الرشيد) (دمشق)، (دار الإيمان)، (بيروت)، ١٩٩٠م: ٢٦/٦ . و محمد سيد طنطاوي، معجم
إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٥٩.

(١٢٣) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢٨٩/١٠. و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن
الكريم. ص: ٥١٧. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٧٨٥.

لأنّ غير المؤمنين محرومون عن هذه الإطمئنان التي يكتسبها المؤمنون بذكر الله.

قال تعالى ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

تكرّرت كلمة تَطْمَئِنُّ مرتين في هذه الآية، وهي فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم. وأيضاً جاء بصيغة المضارع ليستمر الإطمئنان للمؤمنين، لأن الفعل المضارع يدلّ على الإستمرارية والدوام، بمعنى أنّ الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا في سكينه وطمأنينة دائمة ومستمرة.

قال البقاعي: وهذا المضارع في هذا التركيب مما لا يراد به حال ولا استقبال، إنما يراد به الاستمرار على المعنى مع قطع النظر عن الأزمنة^(١٢٤)، ويقول محي الدين الدرويش: تَطْمَئِنُّ عدل عن الماضي الى المضارع، لإفادة التجدد، وقلوبهم فاعل تَطْمَئِنُّ ، وبِذِكْرِ اللَّهِ متعلقان بِ تَطْمَئِنُّ ، وَاَلْقُلُوبُ فاعل^(١٢٥). الواو: عاطفة، (وَتَطْمَئِنُّ) الأولى: فعل مضارع مرفوع بالضمّة الظاهرة، (قُلُوبُهُمْ) فاعل مرفوع بالضمّة الظاهرة، وهو مضاف (هُم) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، (وَتَطْمَئِنُّ) الثانية: فعل مضارع مرفوع بالضمّة الظاهرة، (اَلْقُلُوبُ) فاعل مرفوع بالضمّة الظاهرة^(١٢٦).

ثانياً: جاءت بصيغة خبر للمبتدأ:

وجاءت هذه الكلمة في سورة النحل، حيث يتحدّث سبحانه وتعالى عن نعمة انعمها الله سبحانه مع أمة محمد ﷺ، وهي رفع العقوبة عنهم عند النطق بالكفر أو اتيان المعصية بالإكراه، أو الخطأ أو النسيان، وهذه واحدة منها، وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، عندما قام المشركون بقتل والديه

(١٢٤) البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط (ت ٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد

الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ١٩٩٥ م: ٤ / ١٤٩ .

(١٢٥) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٤ / ٩٤ .

(١٢٦) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٧ / ١٢٥ .

ومجد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٢٥ .

وتعذيبه، قال بمدح الأصنام بمايرضيههم، وسب رسول الله ﷺ، ولكن قال رسول الله ﷺ له ان عادو فعد. أو كما قال.

قال تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ١٠٦/١٠٧).

وجاءت مُطْمَئِنٌّ في هذه الآية الكريمة في حالة الرفع أيضاً، حيث جاءت خبر للمبتدأ.

قال النَّحَّاسُ: إبتداءً وخبر، وهوتبيينُ مائَقَدَمٌ^(١٢٧)، وقال محي الدين الدرويش: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (الواو حالية، قلبه: مبتدأ، مطمئن خير، وبالإيمان متعلقان بتطمئن^(١٢٨)). وقال محمد محمود القاضي أيضاً: الواو: حالية، (وَقَلْبُهُ): مبتدأ مرفوع بالضمّة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، (مُطْمَئِنٌّ) خبر مرفوع بالضمّة الظاهرة، والجملة في محل نصب حال^(١٢٩).

ثالثاً: جاءت بصيغة نعت لمنعوت مرفوع:

قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩)..

تحدّث ربّنا سبحانه وتعالى عن النفس المطمئنة التي سكنت واطمأنت الى وعد الله تبارك وتعالى. وجاءت الْمُطْمَئِنَّةُ في هذه الآية مرفوعاً، حيث أنّها نعت لمنعوت مرفوع.

قال ابن خالويه: (يا): حرف نداء، (أَيْتٌ) رفع بياء، (ها) تنبيه، (النَّفْسُ) نعت لـ(يَتَأْتِيهَا)،

(١٢٧) النَّحَّاسُ، إعراب القرآن.ص: ٥١٠ .

(١٢٨) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣٠٢/٤ .

(١٢٩) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٥٥٥ . وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٣٩٤/٧ .

ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٦٠ .

(الْمُطْمَئِنَّةُ) نعت لِ(النَّفْسِ)، لأنَّ النفسَ مُؤنَّثٌ، تصغيرُها (نُفَيْسَةٌ)، وإِنَّمَا أُتَتْ لِلْفِظِ لَا لِلْمَعْنَى (١٣٠)،
وقيل (يا) حرف نداء، (أَيْتُ) مُنادى، نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، (ها) للتنبية،
(النَّفْسُ) بدل من (أَيْتُها)، أو عطفُ بيانٍ تَبَعَهُ في الرفع لفظاً، (الْمُطْمَئِنَّةُ) نعتٌ مرفوع بالضممة (١٣١).

ثانياً : الآيات التي وردت فيها (السكينة والطمأنينة) في حالة النصب

أ- معنى النصب

ترتبط النصب بمعنى التبعية أو المفعولية، وتأتي بعد تمام معنى الجملة، وأبواب النصب في الدراسات النحوية كثيرة تفوق بابي الرفع والجر، وذلك لكثرة معاني المنصوبات في اللغة العربية منها المفاعيل الخمسة، والنصب على الاستثناء والحال والنصب على النداء وغير ذلك من المواقع التي تعبر عن معنى المفعولية، لذا اقترن هذا المعنى بدلالة الفعل لأنَّ عامل النصب عند النحاة هو تمام الجملة الفعلية من الفعل والفاعل بحيث يصبح ما زاد فضلة في الكلام، وسيتناول البحث المواضع التي وردت فيها (السكينة والطمأنينة) في حالة النصب إن شاء الله.
وعقد سيبويه باباً للمنصوبات بقوله: هذا باب أيضاً من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره (١٣٢)، وقد وردت لفظتا (السكينة و الطمأنينة) منصوبين أكثر مما جاءتا مرفوعين في القرآن، كما يأتي ذكرها إن شاء الله.

ب - الآيات التي وردت فيها (السكينة) في حالة النصب :

وردت السكينة والطمأنينة في السياق القرآني في حالة النصب، أي منصوبا في عدة مواضع، حيث جاءت مفعولاً، أو فعل مضارع منصوب.
وردت لفظة (السكينة) في حالة النصب في (ثلاث عشرة) موضعاً، وهذه المواضع هي: (في سورة الانعام، في آية رقم: ٩٦)، (وفي سورة الأعراف، في آية رقم: ١٨٩)، (وفي سورة التوبة، في آية

(١٣٠) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣١٢/٨.

وخالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت ٣٧٠هـ)، اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: تحقيق: محمد إبراهيم سليم، مطابع ابن سينا، القاهرة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٨٩م. ص: ٧٤.

(١٣١) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٥ / ٣٢٨. ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ

القرآن الكريم. ص: ٨٠٧. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١١٨٥.

(١٣٢) سيبويه، الكتاب: ٣٢٤/١.

رقم: ٢٦)، (وفي سورة التوبة، في آية رقم: ٤٠)، (وفي سورة يونس، في آية رقم: ٦٧) ، (وفي سورة النحل، في آية رقم: ٨٠)، (وفي سورة النمل، في آية رقم: ٨٦)، (وفي سورة القصص، في آية رقم: ٧٢)، (وفي سورة الروم، في آية رقم: ٢١)، (وفي سورة الغافر، في آية رقم: ٦١) ، (وفي سورة الفتح، في آية رقم: ٤)، (وفي سورة الفتح، في آية رقم: ١٨)، (وفي سورة الفتح، في آية رقم: ٢٦).

أولاً: جاءت بصيغة المفعول الثاني للفعل (جعل):

وذلك في سورة الانعام، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل، لأنَّ الليل آية من آيات الله، وجعلها الله سبحانه وتعالى للإستراحة والنوم والقرار.

قال تعالى ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

(الأنعام: ٩٦/٦). جاءت كلمة سَكَنًا في هذه الآية الكريمة مفعولاً ثانياً للفعل جعل، لأنَّه من أفعال

القلوب، وبالتالي هي من الأفعال التي تتعدى الى مفعولين.

قال المكي: (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) إنتصبا عطفاً على موضع الليل لأنه في موضع نصب، وقيل: بل

على تقدير (وَجَعَلَ).

فهو عطفٌ على اللفظ والمعنى^(١٣٣)، وقال محي الدين الدرويش: (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا) الواو

عاطفة، جعل فعل ماضٍ، والليل مفعوله الأول، وسكناً مفعوله الثاني، وفي قراءة ينسبونها الى الجمهرة (جاعل) بجر (الليل) بالإضافة مناسبة لقوله (فالق الإصباح)، ولك أن تنصب سكناً على

الحال^(١٣٤). وقال الزحيلي: (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا): جعل: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير مستتر تقديره

(هو)، (أَيَّلَ) مفعول به أول، منصوب بالفتحة الظاهرة، (سَكَنًا) مفعول به ثانٍ، منصوب بالفتحة

الظاهرة، (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) عطف على الليل^(١٣٥)، وقيل: الواو: عاطفة، (وَجَعَلَ) فعل ماضٍ،

(١٣٣) مكي، مشكل اعراب القرآن. ص: ٢٦٣/١ . والفراهيدي، الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخرالدين قباوة، ط ٥، ١٩٩٥ م. ص: ١٣٢/١ .

(١٣٤) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٤١٥/٢ .

(١٣٥) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٢٧٧ . والزحيلي، التفسير المنير: ٣٠٢ / ٧ .

وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (أَيْلَل) مفعول به أول، (سَكَّنَا) مفعول به ثان، أو هو حال اذا ضمن (جعل) معنى خلق^(١٣٦).

ثانياً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة الأعراف، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الزوجة، وأنها نعمة تسكن الرجل إليها، ومن آياته أنه جعل الزوجة من جنس بني آدم، لا من جنس آخر، لأنه لو كان الزوجة من جنس آخر لما حصل هذا الإنسجام معها ولا السكون إليها.

قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا حَفِيظًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

(الأعراف: ١٨٩/٧).

وفي هذه الآية الكريمة جاءت فعلاً مضارعاً منصوباً بأن مضمرة بعد لام التعليل.

قال محي الدين الدرويش: اللام: لام التعليل، و(لِيَسْكُنَ) فعل مضارع منصوب وفاعله هو^(١٣٧).

اللام: لام التعليل، و(لِيَسْكُنَ): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير

مستتر تقديره (هو)، (إِلَيْهَا): إلى: حرف جر، ها: ضمير متصل في محل جر متعلق ب(لِيَسْكُنَ) (

بتضمينه معنى يأوي، والمصدر المؤول (أن يسكن) في محل جر باللام متعلق ب(جَعَلَ)^(١٣٨).

(١٣٦) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢٢٩/٤. و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ١٧٨.

(١٣٧) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٨٦ / ٣.

(١٣٨) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٤٥/٥.

و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص : ٢٢٤.

ثالثاً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل (أنزل):

وذلك في سورة التوبة، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن اطمئنان المؤمنين بانزال الله تعالى نصره وتأييده، وجنوده لنصرتهم، وتشبيبتهم.

قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (التوبة: ٢٦/٩). وجاءت في هذه الآية الكريمة سَكِينَتُهُ مفعول به

منصوب للفعل أنزل. قال محي الدين الدرويش: ثم حرف عطف وتراخ، وأنزل الله فعل وفاعله،

وسكينة مفعول به، وعلى رسوله جار ومجرور متعلقات بأنزل^(١٣٩). (ثم): حرف عطف. (أنزل)

فعل ماض مبني على الفتح، (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضم، (سَكِينَتُهُ): مفعول به منصوب

بالفتحة وهو مضاف، الهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه^(١٤٠).

رابعاً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل (أنزل) أيضاً:

وذلك في سورة التوبة أيضاً، وعندما يتحدث جلّ وعلا عن انزال سكينة على رسوله ﷺ، عندما هاجر مع صاحبه أبي بكر الصديق ﷺ، وعندما كانا في الغار، وكان القریش واقفون على راسهم يبحثون عنهم، ولكن بفضل الله اعماهم الله ولم يروهم، وكانا في قلق، ولكن انزل الله سكينة.

قال تعالى ﴿ إِلَّا نُنْصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي

الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ

لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٤٠/٩). وفي هذه الآية الكريمة أيضاً سَكِينَتُهُ مفعول به منصوب بالفتحة.

قال محي الدين الدرويش: الفاء عاطفة، وأنزل الله سكينة فعل وفاعل ومفعول به، وعليه متعلقان

بأنزل، وأيده عطف على أنزل، وبنود جار ومجرور متعلقان بأيده، وجملة لم تروها صفة

(١٣٩) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣ / ٢٠٠.

(١٤٠) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٣٧٨. وصافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٣١٥/٥ . و

محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٤٤.

لجنود^(١٤١). (الفاء) إستئنافية، (فَأَنْزَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، (اللَّهُ): لفظ الجلالة، فاعل مرفوع بالضممة الظاهرة، (سَكَّيْنَتُهُ): مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، (الهاء) ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه^(١٤٢).

خامساً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة يونس، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل مرة أخرى، ليسكن ويطمئن ويستقر المؤمنون فيها بعد التعب والعمل الشاق طيلة اليوم.

قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (يونس: ٦٧/١٠).

وفي هذه الآية الكريمة جاءت لِتَسْكُنُوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل.

قال محي الدين الدرويش: اللام للتعليل، وتسكنوا منصوب بأن مضمرة، والجار والمجرور إمّا مفعول لأجله أو مفعول به ثان، وفيه متعلق بتسكنوا^(١٤٣). اللام: حرف تعليل ونصب، (لِتَسْكُنُوا): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون، واو الجماعة: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول (أن تسكنوا) في محل جر باللام، متعلق بـ(جَعَلَ)^(١٤٤).

(١٤١) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣ / ٢١٨.

(١٤٢) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٣٨٤. و صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٣٤٢/٥.

ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٤٧.

(١٤٣) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٣ / ٣٥٧.

(١٤٤) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٤٣٠. و صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٦١/٦. ومحمد

سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٧٦.

سادساً: جاءت بصيغة مفعول به للفعل (جعل):

وذلك في سورة النحل، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة البيت، ليسكن ويستريح ويستقر المؤمنون فيها.

قال تعالى ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴾ (النحل: ١٦/٨٠).

وجاءت كلمة سَكَنًا في هذه الآية الكريمة مفعول به منصوب.

يقول محي الدين الدرويش: والله مبتدأ، وجملة جعل خبر مفعوله الأول سَكَنًا، ومفعوله الثاني أحد الجارين، والثاني حال، لأنه كان صفةً لسَكَنًا، وتقدم عليه، إذا كانت جعل بمعنى خلق تعلق احد الجارين به، واكتفى بمفعول واحد^(١٤٥). الواو: عاطفة، (وَاللَّهُ): لفظ الجلال، مبتدأ مرفوع بالضممة الظاهرة، (جَعَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (لَكُمْ) جار ومجرور، (مِنْ بُيُوتِكُمْ): جار ومجرور، ومضاف، (كم): ضمير متصل في محل جر مضاف

اليه، (سَكَنًا): مفعول به منصوب بالفتحة^(١٤٦).

سابعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة النمل، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل مرة أخرى، ليسكن ويطمئن ويستقر المؤمنون فيها بعد التعب والعمل الشاق طيلة اليوم، بالنوم والقرار.

قال تعالى ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النمل: ٢٧/٨٦).

وفي هذه الآية الكريمة ايضاً ورد لَيْسَكُنُوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل،

وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

(١٤٥) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢٨٣/٤ و ٢٨٤.

(١٤٦) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٣٦٤/٧، ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٥٦. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٥٤٩.

(جَعَلْنَا) فعل ماضٍ مبني على السكون لإتصاله بضمير (نَا)، والضمير (نَا) ضمير متصل في محل رفع فاعل، (أَلَيْلَ) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، (لَيْسَكُنُوا) اللام: لام التعليل، يسكنوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون، (وا) واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لـ(لَيْسَكُنُوا)، (فيه) جار ومجرور متعلق بـ(لَيْسَكُنُوا) والمصدر المؤول (أن يسكنوا) في محل جر باللام متعلق بـ(جَعَلْنَا)، ومفعول (جَعَلْنَا) الثاني محذوف تقديره (مظلماً) وجملة (لَيْسَكُنُوا) لامحل لها صلة الموصول (الحرفي) (أن) المضمر، ويجوز أن يكون جملة (لَيْسَكُنُوا) حل محل المفعول الثاني لـ(جَعَلَ) (١٤٧).

ثامناً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة القصص، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل مرة أخرى، ليستريح ويستقر المؤمنون فيها بعد التعب والعمل الشاق طيلة اليوم، بالنوم والقرار.

قال تعالى ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(القصص: ٢٨/٧٣). وفي هذه الآية الكريمة ايضاً ورد لَيْسَكُنُوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد

لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. اللام: لام التعليل، (لَيْسَكُنُوا) فعل

مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون، (وا): واو الجماعة، ضمير

متصل في محل رفع فاعل لـ(لَيْسَكُنُوا)، (فيه) جار ومجرور متعلق بـ(لَيْسَكُنُوا)، والمصدر المؤول

(أن تسكنوا) في محل جر باللام متعلق بـ(جَعَلَ)، وجملة (لَيْسَكُنُوا) لامحل لها صلة الموصول

(١٤٧) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٠ / ٢١٢، ٢١٣. ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ

القرآن الكريم. ص: ٥٠٤. ومحي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه: ٥٥٨/٥.

والقاضي، إعراب القرآن الكريم. ص: ٧٦٦.

(الحرفي) (أن) المضمرة^(١٤٨).

وقيل: هذه الآية توضح أن قوله تعالى (وجاعل الليل سكناً)، تفيد معنى المضي^(١٤٩).

تاسعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة الروم، حيث يتحدث سبحانه وتعالى مرة أخرى عن نعمة الزوجة التي خلقها من جنس بني آدم ، ليسكن ويطمئن الرجال إليها، وذلك آية بينة، لأنه لو كانت الزوجة من جنس آخر، لما حصل هذا الوئام والأنس.

قال تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (الروم: ٢١/٣٠).

وفي هذه الآية الكريمة ايضاً ورد لَيْسَكُنُوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

(خَلَقَ) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (لَكُمْ) جار ومجرور، (مِنْ)

أَنْفُسِكُمْ (جار ومجرور، ومضاف إليه، (أَزْوَاجًا) مفعول به منصوب بالفتحة، (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا):

اللام: لام التعليل (لِتَسْكُنُوا): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف

النون (وا): ضمير متصل في محل رفع فاعل (إِلَيْهَا): جار ومجرور متعلق بـ(لِتَسْكُنُوا) والمصدر

المؤول (أن تسكنوا) في محل جر باللام متعلق بـ(خَلَقَ) وجملة (لِتَسْكُنُوا) لامحل لها صلة الموصول

الحرفي (أن) المضمرة^(١٥٠).

(١٤٨) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٦٤٤/٥. وصافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه:

٢٨٩/١٠. و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥١٧.

والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٧٨٥.

(١٤٩) الشوا، أيمن عبدالرزاق الشوا، اعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط٢،

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. ص: ٢٥٤.

(١٥٠) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٦ / ٤٣. وصافي، الجدول في اعراب القرآن و...: ٣٥/١١ و ٣٦.

والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٨٠٥. و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥٣٢.

عاشراً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل:

وذلك في سورة غافر، حيث يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن نعمة الليل التي جعلها للراحة والسكون والنوم والقرار.

قال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (غافر: ٤٠/٦١). وفي هذه الآية الكريمة ايضاً ورد **لَيْسَ كُنُوءًا** فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. (**جَعَلَ**): فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (**لَكُمْ**): ل: حرف جر، كم: ضمير متصل في محل جر اسم مجرور، و **جار** ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثان تقديره (سكننا)، (**الَّيْلَ**) مفعول به، (**لَيْسَ كُنُوءًا**) اللام: لام التعليل، (**لَيْسَ كُنُوءًا**) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و(وا) واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، (فيه) جار ومجرور متعلق بـ(**لَيْسَ كُنُوءًا**)، والمصدر المؤول (أن تسكنوا) في محل جر باللام متعلق بـ(**جَعَلَ**)، وجملة (**لَيْسَ كُنُوءًا**) لامحل لها صلة الموصول الحرفي(أن) المضمرة^(١٥١).

الحادية عشر: جاءت بصيغة المفعول به المنصوب للفعل(أنزل):

وجاء ذلك في سورة فتح حيث أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمواجهة أعداء الله وأعداء دينه.

قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: ٤٨/٤).
وَالسَّكِينَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَفْعُولٌ بِهِ لِلْفِعْلِ أَنْزَلَ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ.

(هُوَ) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، (الَّذِي) اسم إشارة في محل رفع خبر، (أَنْزَلَ) فعل ماض

(١٥١) محي الدين الدروي، اعراب القرآن وبيانه: ٥٨٨/٦. وصافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه:

٢٦٦/١٢. و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٢٦.

مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (السَّكِينَةَ) مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة
(أَنْزَلَ السَّكِينَةَ) لا محل لها صلة الموصول (الَّذِي) (١٥٢).

الثانية عشر: جاءت بصيغة المفعول به المنصوب للفعل (أنزل):

وجاءت ذلك في سورة الفتح، عندما اجتمع المسلمون حول النبي ﷺ وباعوه على نصره دينه،
وأنزل الله هذه الآية الكريمة.

قال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ١٨/٤٨).

و(السَّكِينَةَ) في هذه الآية الكريمة مفعول به للفعل أنزل منصوب بالفتحة.

الفاء: عاطفة، (أَنْزَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (السَّكِينَةَ)

مفعول به منصوب بالفتحة، وجملة: (أَنْزَلَ السَّكِينَةَ) في محل جر معطوفة على جملة علم (١٥٣).

ثالث عشر : جاءت بصيغة المفعول به المنصوب للفعل (أنزل):

وجاءت ذلك في سورة الفتح، حيث يتحدّث الله سبحانه وتعالى عن انزال سكينته عندما اضطرب
المسلمون بخبر الصلح (صلح حديبية)، ولكن انزل الله عزّ وجلّ سكينته وطمأنينته لهم وسكنوا بذلك.

قال تعالى ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح: ٢٦/٤٨). مرة

(١٥٢) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢١٩/٧. و صافي، الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه:
٢٤٣/١٣. و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٧٨. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص:
١٠١٩.

(١٥٣) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢٣٠/٧. و صافي، الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه:
٢٥٨/١٣. و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٨١. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص:
١٠٢٤.

أخرى أيضاً ورد سَكِينَتُهُ في هذه الآية الكريمة مفعول به للفعل جعل منصوب بالفتحة.

الفاء: عاطفة. (أَنْزَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، (اللَّهُ) لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضممة (سَكِينَتُهُ) مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه وجملة (فَأَنْزَلَ اللَّهُ) لا محل لها معطوفة على استئناف مقدّر، أي: فهم المسلمون مخالفة رسول الله ﷺ فأنزل الله سكينته^(١٥٤).

ج - الآيات التي وردت فيها (الطمأنينة) في حالة النصب

وقد جاءت هذه اللفظة في القرآن الكريم في حالة النصب في (ستة) مواضع، وهذه المواضع هي: (في سورة البقرة، في آية رقم: ٢٦٠)، (وفي سورة آل عمران، في آية رقم: ١٢٦)، (وفي سورة المائدة، في آية رقم: ١١٣)، (وفي سورة الأنفال، في آية رقم: ١٠)، (وفي سورة النحل، في آية رقم: ١١٢)، (وفي سورة الإسراء، في آية رقم: ٩٥).

أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل:

وذلك في سورة البقرة حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن قصة محادثته سبحانه وتعالى مع ابراهيم الخليل، ويطمئنه ولا يبق في قلبه أية قلق.

قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطْمِئِنَّ قَلْبِي قَالَ

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة: ٢٦٠/٢﴾.

وجاءت كلمة لِيُطْمِئِنَّ في هذه الآية الكريمة منصوبا بأن مضمرة بعد لام التعليل كما قال العلماء.

قال مكي: (لِيُطْمِئِنَّ قَلْبِي) اللام متعلّقة بفعل مضمّر، تقديره (ولكن سألتك ليطمئن قلبي)، أو (ولكن

(١٥٤) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢٣٦/٧. وصافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه:

٢٦٦/١٣. ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٨٣.

و القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١٠٢٦.

أرني ليطمئن قلبي^(١٥٥)، وقال محي الدين الدرويش: (لَيَطْمِئَنَّ قَلْبِي): اللام لام التعليل، يطمئن: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، ولا بدّ من تقدير محذوف ليصح تعليق اللام، أي: ولكن سألتك كيفية الإحياء ليطمئن قلبي^(١٥٦). وقال الزحيلي: اللام: لام (كَي)، وهي متعلّقة بفعل مقدّر، وتقديره: ولكن سألتك ليطمئن قلبي، أو ولكن أرني ليطمئن قلبي، أو اللام: لام الأمر والدعاء، كأنه دعاء لقلبه بالطمأنينة، والوجه الأوّل أوجه^(١٥٧). وقيل: اللام: لام التعليل، (لَيَطْمِئَنَّ): فعل مضارع منصوب بـ(أن) مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة^(١٥٨).

ثانياً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل:

قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (آل عمران: ١٢٦/٣).

وجاءت كلمة وَلِتَطْمِئِنَّ في هذه الآية الكريمة أيضاً منصوباً بأن مضمرة بعد لام التعليل.

قال محي الدين الدرويش: (وَلِتَطْمِئِنَّ) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور في محل نصب عطف على بشرى، وجرّ باللام لاختلال شرط من شروط النصب، وهو عدم اتحاد الفاعل، فان فاعل الجعل هو (الله) تعالى، وفاعل الإطمئنان هو القلوب، ولك أن تعلق الجار والمجرور بفعل محذوف تقديره: فعل هذا لتطمئن قلوبكم^(١٥٩). واو: عاطفة، اللام: لام (كَي)، أو لام التعليل، (وَلِتَطْمِئِنَّ) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد (اللام)، (قُلُوبُكُمْ) فاعل مرفوع بالضمّة الظاهرة، وهو مضاف، (كُم) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وجملة

(١٥٥) مكّي، مشكل اعراب القرآن: ١ / ١٣٩ .

(١٥٦) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ١ / ٣٤٧.

(١٥٧) الزحيلي، التفسير المنير: ٣ / ٣٦ .

(١٥٨) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢ / ٤٠.

ومحمدسيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥٥. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١٠٢٤.

(١٥٩) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ١ / ٥٢٦.

(وَلِيَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ) لامحل لها صلة الموصول (أن)^(١٦٠)، وعند الكلبي: (وَلِيَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ) معطوف

على (بُشْرَى) لأن هذا الفعل يتأويل المصدر، وقيل يتعلّق بفعلٍ مضمر يدلُّ على جعله^(١٦١).

ثالثاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل:

وفي قوله تعالى ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ

الشَّاهِدِينَ ﴾ (المائدة: ١١٣/٥).

وَتَطْمِئِنَّ فعل مضارع منصوب عطفاً على نَأْكُلَ المنصوب به (أن) ناصبة.

(الواو) عاطفة، (وَتَطْمِئِنَّ) فعل مضارع منصوب بالفتحة، معطوف على (نَأْكُلَ)، (قُلُوبُنَا) فاعل

مرفوع بالضمّة الظاهرة، وهو مضاف، (نَا) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه^(١٦٢). ويقول

محي الدين الدرويش ﴿ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ الكلام مستأنف مسوق لبيان ما قالوه

تسويغاً لسؤالهم، وجملة نريد في محل نصب مقول القول، وأن وما في حيزها مصدر مؤول مفعول

نريد، ومنها متعلقان بنأكل، وتطمئن قلوبنا الجملة معطوفة على (أن نأكل منها)^(١٦٣).

رابعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل:

وفي قوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِيَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

(١٦٠) النحاس، إعراب القرآن. ص: ١٥٣. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ١٩٨.

وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢/ ٣٠٣. ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم.

ص: ٨٣. والزحيلي، التفسير المنير: ٤ / ٦٢. والقاضي، إعراب القرآن الكريم. ص: ١٣٠.

(١٦١) ابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت ٧٤١هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: عبد الله

الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، ١٤١٦ هـ. ص: ١١٨.

(١٦٢) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٢٥٣. وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٤ / ٦٠.

ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ١٦٠. والقاضي، إعراب القرآن الكريم. ص: ٢٥٠.

(١٦٣) محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه: ٣١٥/٢.

وجاءت في هذه الآية كلمة **وَلِتَطْمَئِنَّ** منصوباً بأن مضمرة بعد لام التعليل.

قال محي الدين الدرويش: **(وَلِتَطْمَئِنَّ)**: الواو عاطفة، واللام للتعليل، وتطمئن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها، والجار والمجرور عطف على بشرى، وجرّ المفعول من أجله باللام هنا لفقد شرط النصب، وهو اتحاد الفاعل، وقلوبكم فاعل تطمئن^(١٦٤). (الواو) عاطفة، (اللام) لام كي أو التعليل، والفعل محذوف لما دلّ عليه، **(وَتَطْمَئِنَّ)** فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، **(بِهِ)** الباء: حرف جر، والهاء: ضمير متصل في محل جر متعلق **(بِ)** **(وَتَطْمَئِنَّ)**، والمصدر المؤول **(أَنْ تَطْمَئِنَّ)**: في محل جر باللام متعلق بفعل محذوف تقديره **(هِيَ، أَوْ فَعْل، أَوْ يَسِّر)**، **(قُلُوبِكُمْ)**: فاعل مرفوع بالضمّة الظاهرة، وهو مضاف، **(كُم)** ضمير متصل في محل جر مضاف إليه^(١٦٥).

خامساً: جاءت بصيغة خبر ثانٍ لـ(كان):

وذلك في سورة النحل، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن أهل قرية رزقهم الله من كل شيء، وذلك بسبب إيمانهم بالله تبارك وتعالى.

قال تعالى ﴿ **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ** ﴾ (النحل: ١١٢/١٦).

من المعلوم أنّ **(كان)** من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ اسماً لها تنصب الخبر خبراً لها، وجاءت كلمة **مُطْمَئِنَّةً** منصوباً، لأنها خبر كان.

يقول محي الدين الدرويش: **(كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً)** وجملة كانت صفة لقرية، وكان واسمها

(١٦٤) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ١/ ٥٢٦. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٣٥٣.

(١٦٥) النحاس، اعراب القرآن. ص: ٣٤٣. وصافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٥ / ١٧٦.

و محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٢٨.

المستتر، وأمنة خبرها، ومطمئنةً خبركان ثانٍ منصوب بالفتحة، وجملة يأتيها خبر ثالث^(١٦٦).
 (كَانَ): فعل نماض ناقص مبني على الفتح(ت)تاء التانيث الساكنة، وإسم كان ضمي مستتر تقديره
 (هي)، (ءَامِنَةٌ) خبركان منصوب بالفتحة،(مُطْمِئِنَةٌ) خبرثان لكان منصوب بالفتحة^(١٦٧).

سادساً: جاءت في صيغة نعتٍ منصوب، أو حال منصوب:

وذلك في سورة الإسراء، حيث يردّ سبحانه وتعالى المشركين عندما طلبوا ان يرسل اليهم رسولاً
 من الملائكة، ويردهم سبحانه وتعالى ويقول إن كان من في الأرض هم من الملائكة فنرسل اليهم
 رسولاً من الملائكة، ولكنهم من البشر لذلك أرسلنا لهم رسولاً منهم، أي من البشر.

قال تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يُمَسِّحُونَ مُطْمِئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكًا
 رُسُلًا ﴾ (الإسراء: ٩٥/١٧).

اختلف العلماء في دور كلمة مُطْمِئِنِينَ بين من يقول بأنها نعت للملائكة، ومن يقول بأنها حال.

قال محمد محمود القاضي وغيره: (يَمْسُوحُونَ) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الأفعال
 الخمسة، واوالجماعة ضميرمتصل في محل رفع فاعل، (مُطْمِئِنِينَ) حال منصوب بالياء
 من(يَمْسُوحُونَ) ، وجملة (يَمْسُوحُونَ مُطْمِئِنِينَ) في محل رفع نعت ل(مَلَائِكَةً)^(١٦٨). ولكن يرى
 النحاس بأن(مُطْمِئِنِينَ) نعت للملائكة^(١٦٩)، ويقول محي الدين الدرويش أيضاً: مطمئنين: حال^(١٧٠).

(١٦٦) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣٠٧/٤. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٥٥٧.

(١٦٧) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٤١٠/٧. ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن
 الكريم. ص: ٣٦١.

(١٦٨) صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١١٦/ ٨.

ومحمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٧٤. والزحيلي، التفسير المنير: ١٥ / ١٦٨.

و القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٥٨٠.

(١٦٩) النحاس، اعراب القرآن. ص: ٥٣٣.

(١٧٠) اعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الدين الدرويش. ص: ٤١٤/٤.

ثالثاً : الآيات التي وردت فيها (الطمأنينة) في حالة البناء:

وقد وردت (الطمأنينة) في(ثلاث) مواضع في القرآن الكريم، وهذه المواضع هي(سورة النساء، في آية رقم:١٠٣)، وفي(سورة يونس، في آية رقم:٧)، وفي(سورة الحج، في بية رقم:١١). وقد وردت في هذه الآيات في القرآن الكريم بصيغة (الفعل الماضي) والفعل الماضي مبني دائماً، وسيذكر البحث هذه الآيات حسب تسلسلها في القرآن الكريم.

أولاً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على السكون:

وذلك في سورة النساء حيث يخاطب سبحانه وتعالى المسلمين ويأمرهم باتمام الصلاة عند الإستقرار أو إقامة أو الاطمئنان في الأوطان والعودة من السفر أو الحرب، لأنه من المعلوم أن الصلاة تقصر في هذين الحالتين.

قال تعالى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۗ ﴾ (النساء:٤/١٠٣).

وجاءت في هذه الآية الكريمة اطمأنتم فعل ماضي مبني على السكون، لإتصاله بضمير(تم). فاء: عاطفة،(إذا): ظرف للزمن المستقبل مُتضمن معنى الشرط، مبني في محل نصب متعلق بمضمون الجواب (اطمأنتم)، و(اطمأنتم): فعل ماض(فعل الشرط) مبني على السكون لإتصاله بضمير (تم)، و(تم): ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل^(١٧١).

ثانياً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على الضم:

وذلك في سورة يونس، والتي يتحدث فيها سبحانه وتعالى عن الكفار الذين لا يريدون الرجوع والإنابة الى الله تبارك وتعالى، وهم راضون بالحياة الدنيا، أولئك نسوا لقاء الله تبارك وتعالى.

قال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ (يونس:٧/١٠).

(١٧١) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ٣ / ١٥. ومجد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ١٢٠. والقاضي، إعراب القرآن الكريم. ص: ١٨٨.

وجاءت في هذه السورة وَأَطْمَأْنُوْا فعل ماضي مبني على الضم، لإتصاله بواو الجماعة.

(و) حرف عطف، (وَأَطْمَأْنُوْا) فعل ماض مبني على الضم... (وا) واو الجماعة ضمير متصل مبني

على السكون في محل رفع فاعل، (بِهَا): جار ومجرور متعلق بـ(وَأَطْمَأْنُوْا) (١٧٣). ويمكن ان تكون الواو للحال، وقد مقدرة (١٧٣).

ثالثاً: جاءت بصيغة فعل ماض مبني على الفتح:

وذلك في سورة الحج، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن الذين يدخلون في الإسلام بشرط أن تلد زوجاتهم، ويبارك في أموالهم وماشيئهم واغنامهم، وتجارتهم، وزراعتهم، ويعبدون الله عز وجل بهذه الشروط، ولكن ان لم يروا هذه الشروط في دينهم الجديد، ينقلبون على وجوههم ويرتدون، ويقول تبارك وتعالى هؤلاء ليسوا مؤمنون حقاً، بل أولئك من الخاسرين في الدنيا والآخرة.

وأخيراً ما جاء في سورة (الحج) حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ

خَيْرٌ أطمأنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

(الحج: ١١/٢٢). وردت كلمة أطمأنَّ في هذه الآية الكريمة فعل ماض مبني على الفتح.

الفاء: عاطفة تفرعية، (إن) شرطية، (أصابه) فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل

الشرط، الهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به، خيرٌ: فاعل، (أطمأنَّ) فعل ماض مبني على

الفتح في محل جزم جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، (به) جار ومجرور متعلقان

بـ(أطمأنَّ)، وجملة (أطمأنَّ به) لامحل لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء (١٧٤).

(١٧٢) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٦ / ٨١. ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن

الكريم. ص: ٢٦٦. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٤١٥.

(١٧٣) اعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الدين الدرويش: ٣ / ٣٠٧.

(١٧٤) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٩ / ٩٣. ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن

الكريم. ص: ٤٣٤. واعراب القرآن الكريم وبيانه: ٥ / ١٠٧. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٦٦٤.

الفصل الثاني

المدخل:

السكينة لغة:

قال الخليل: السكون ضد الحركة، يُقال: سكن الشيء يسكن سكونا إذا ذهب حركته أسكنه هو سكتّه غيره تسكيناً، وكل ماهدأ فقد سكن كالريح والحرّ والبرد ونحو ذلك، وسكّن الرجل سكت وقيل سَكَنَ في معنى سكت وسكّنتِ الريح وسكّن المطر وسكّن الغضب^(١٧٥). والسكينة مأخوذة من مادة (س ك ن) التي تدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سكن الشيء إذا ذهب حركته فاستقرّ وثبت، ومن هذا الباب السكينة: هي الوقار، وقيل الوداعة والوقار^(١٧٦).

أما السكينة التي تكلم على لسان عمر (رضي الله عنه) فهي أيضا بمعنى الوقار والسكون، وقيل الرحمة، وقيل غير ذلك، وأما السكينة في حديث الدفع من عرفة (أيها الناس السكينة السكينة)^(١٧٧). فهي الوقار والتأني في الحركة والسير^(١٧٨)، ويقول النووي: وهي الرفق والطمأنينة^(١٧٩)، وقال النحاس: السكينة: الرحمة، وقال محمد بن يزيد: السكينة: فعيلة من السكون ومن السكينة: الحلم والوقار، وترك ما لا يعنيه^(١٨٠)، وقال النووي هي: السكون والطمأنينة^(١٨١)، وقال الحنبلي: وهي فعيلة من السكون الذي هو الوقار، وفسر الجوهري الوقار بالحلم والرزانة^(١٨٢)، وقال الفيومي: السكينة بالتخفيف: المهابة والرزانة والوقار^(١٨٣)، وقال الفيروزآبادي: والسكينة والسكينة بالكسر مشددة

(١٧٥) ابن منظور، لسان العرب: (سكن): ٢١١/١٣.

(١٧٦) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٧٩م. (سكن): ٨٨/٣. والجوهري، معجم الصحاح. (سكن): ٢١٣٦/٥.

(١٧٧) النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت و دار الأفق الجديدة - بيروت، بيروت: ٣٩/٤.

(١٧٨) ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت: ٦٠٦هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ١٩٧٩م: ٣٨٥/٢.

(١٧٩) النووي، أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: ٦٧٦هـ)، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٧م: ١٧٦/٥.

(١٨٠) النحاس، إعراب القرآن: ١٩٦/٤.

(١٨١) النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف (ت: ٦٧٦هـ)، تحرير ألفاظ التنبيه: تحقيق: عبدالغني الدقر، دار القلم، دمشق، بيروت، ١٤٠٨هـ: ٨٦/١.

(١٨٢) الحنبلي، أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البجلي (ت: ٧٠٩هـ)، المطلع على أبواب المقنع: تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨١م: ١٩٦/١.

(١٨٣) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت: ٧٧٠هـ)، المصباح المنير: المكتبة العلمية. (سكن): ٣٨٣/١.

الطمأنينة^(١٨٤)، وقال الجرجاني: السكينة: (ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن وهو مباديء عين اليقين وقيل هي زوال الرعب)^(١٨٥)، ويقول المناوي: السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا، فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكنا، ذكره ابن الكمال، وقال العصد: السكون التآني في الخصومات والحروب.

وقال الراغب: السكون ثبوت الشيء بعد تحركه ويستعمل في:

- الاستيطان: يقال سكن فلان مكان كذا توطنه.

- والسكن: الدار التي يسكن بها.

- والسكنى: أن يجعل له السكون في دار بغير أجرة.

- والسكين: سمي به لإزالته حركة المذبوح.

- والسكينة: زوال الرعب، السكينة عند القوم ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب^(١٨٦)، وقال الكفوي: (كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة، إلا التي في قصة طالوت فإنها شيء كراس الهرة له جناحان)^(١٨٧)، وقال الزبيدي: هي الطمأنينة والوداع والقرار والسكون الذي ينزله الله تعالى في قلب عبده المؤمن من عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب عليه زيادة الايمان وقوة اليقين والثبات^(١٨٨)، وقيل: (عندما أمر الله ابراهيم عليه السلام) ببناء البيت وأرسل إليه السكينة وهي في هيئة سحابة لها وجه ولسان وعينان تتكلم فوقت فوق موضع الكعبة وقالت يا ابراهيم: خذ على قدر ظلى فبنى البيت على قدر ذلك الظل)^(١٨٩)، وقيل: (هي التآني في الحركات،

(١٨٤) الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م: ١/١٥٥٦.

(١٨٥) الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت: ٨١٦هـ)، التعريفات: تحقيق: ابراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ: ٨١.

والتهانوي، محمد علي، موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٦ م: ١/٩٦٤.

(١٨٦) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف. ص: ٢٦١.

(١٨٧) الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت: ١٠٩٤هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠١١ م: ٤١٦.

(١٨٨) الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني (ت: ١٢٠٥هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق علي شبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٤ م: ١٨/٢٨٨.

(١٨٩) المقدسي، المطهر بن طاهر (ت: ٥٠٧هـ)، البدء والتاريخ: مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد: ٨٢/٤.

واجتنابُ العبث، ونحو ذلك، والوقار في الهيئة، وغلظُ البصر وخفض الصوت، والاقبال على طريقه بغير التفات^(١٩٠)، وقال النووي: السكينة هي التي نزلت على قلب النبي (ﷺ) وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجري والأبي^(١٩١)، وقال ابن الجوزي عن ابن مسعود أن: السكينة مغنم ووقار^(١٩٢)، وقيل: السكينة: الطمأنينة والاستقرار، والرزانة والوقار^(١٩٣)، وقال لويس المعلوف: السكينة: بفتح السين الوقار والطمأنينة والمهابة، وقال أيضا: السكينة: بكسر السين: الطمأنينة والوقار^(١٩٤)، وجاء في معجم المترادفات والأضداد أيضا أنها تأتي بعدة معان، هي: أمن، أمان، دعة، طمأنينة، إطمئنان، سكون، وجاء أيضا: وقار، رجاحة، رزانة، رصانة، مهابة، هيئة^(١٩٥). وقال نورالدين الوسيط: السكينة: الطمأنينة والهدوء، واوداعة، والوقار^(١٩٦)، ويقول المصطفوي: (سكن: أصل واحد مطرد يدل على خلاف الإضطراب والحركة، يقال سكن الشيء يسكن سكونا، فهو ساكن. والسكن: الأهل الذين هم يسكنون الدار. والسكن: النار، فإن الناظر إليها يسكن ويسكن إليها وإلى أهلها. والسكن كل ما سكنت إليه من محبوب. ومن الباب السكينة وهو الوقار وسكان السفينة لأنه يُسكنها عن الاضطراب. والسكينة: المهابة والرزانة والوقار).

(١٩٠) النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف (ت٦٧٦هـ)، روضة المتقين في شرح رياض الصالحين، شرح وضبط وتوثيق عبدالقادر عرفان بن سليم العشاحشونة الدمشقي، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م: ٢٤٣/٢.

والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع: تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ: ١ / ٣٢٤.

(١٩١) ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تهذيب مدارج السالكين: تهذيب: عبدالمنعم صالح العلي العزي، نشر إحسان، طهران. ص: ٧٩٢.

(١٩٢) ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي، غريب الحديث: تحقيق: عبدالمعطي أمين القلعي، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م: ١ / ٤٩٨.

(١٩٣) وجدي، محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين: دار الفكر، بيروت: ٣١٧ / ٥.

وابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، ١٩٨٩م: ١ / ٤٤٠.

(١٩٤) معلوف، لويس المعلوف، المنجد في اللغة، ١٣٨٢ش، شركت جاب قدس، قم. ص: ٣٤٢.

(١٩٥) ضناوي، سعدي، وجوزيف مالك، معجم المترادفات والأضداد، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، ٢٠١٣م. ص: ٣٠٩.

ومخولف، حسنين محمد مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان، الطبعة الأخيرة، ١٩٧٥م. ص: ٣٣.

(١٩٦) نور الدين الوسيط، عصام نورالدين، معجم نورالدين الوسيط، دارالكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٩م. ص: ٧٢٣.

وبعد أن أورد معاني كل صيغة من صيغ سكن، يتابع ويقول: (الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاستقرار في مقابل الحركة وهو أعمّ من الاستقرار المادي والروحي. والاستقرار الباطني يعبر عنه بالطمأنينة ورفع الاضطراب والتشوش).

ويقول أيضاً: (وإذا استعمل بحرف الى فيكون بمعنى الاعتماد والاطمينان: فيقال سكن الى فلان أي استقرّ معتمداً ومطمئناً عليه ومتكناً اليه. وأمّا السّكن: فهو صفة في الاصل كَحَسَنَ، ويطلق بمعنى الساكن، أو انه مصدر ايضاً بمعنى السكون والاستقرار والاطمينان، أو انه اسم بمعنى مورد السكون والاطمينان. وهذه المعاني مستعملة)^(١٩٧). ويقول جرجي شاهين: السّكينة: الطّمانينة والرّزانة والوقار^(١٩٨). وقال جبل: والسّكينة: الدّعة والوقار. سكن: هدأ وودّع: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ

فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الفتح: ٤/٤٨). ومثله في ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح: ١٨/٤٨). ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الفتح: ٢٦/٤٨). وفي ﴿إِنَّ آيَةَ مَلَكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (البقرة: ٢٤٨/٢). و ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٢٦/٩). وقوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ (التوبة: ٤٠/٩). وسكن الرجل

وأسكن وتمسكن: صار مسكيناً. (كما يقال: تطامن وخشع، كأنه انخفض في جوف واستقر فيه)^(١٩٩).

السكينة اصطلاحاً:

وجاء في (معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم)^(٢٠٠)، للباحثين العراقيين أن

لفظة (سكن) جاءت في النص القرآني الكريم على عدة معاني ذكرها المفسرون، وقد اتضحت هذه

(١٩٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، القاهرة- لندن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ٢٠٠٩م: ١٩٦/٥ - ٢٠٠.

(١٩٨) عطية، جرجي شاهين، معجم المعتمد، تحقيق: سعدي مناوي، وجوزيف مالك، واميلين الياس، مراجعة: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠١١. ص: ٣٠٢.

(١٩٩) جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط٢مزيدة ومنقحة، ٢٠١٢م: ١٠٦٦/٢.

(٢٠٠) حامد عبدالهادي حسين، ونشأت صلاح الدين حسين، معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم، مركز البحوث والدراسات الاسلامية، ديوان الوقف السني، بغداد، ٢٠١٢م: ١/ ٥٥٤ - ٥٥٦.

المعاني من خلال الآيات التي وردت فيها، ولكن بعض هذه المعاني ليس له علاقة بموضوع البحث، كما سيأتي:

أ- استقر وثبت: كما في قوله تعالى ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنعام: ١٣/٦).

وفي قوله تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ (غافر: ٦١/٤٠).

ب- أَلْف: كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: ١٨٩/٧).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (الروم: ٢١/٣٠).

ت- استراح: كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ (يونس: ٦٧/١٠).

ث- نزل (أقام): وهذا المعني ليس له علاقة بموضوع البحث.

ويقول أيضاً: وجاءت لفظة (السكن) في النص القرآني الكريم على عدة معان وقد اتضحت هذه

المعاني من خلال الآيات الكريمة التي وردت فيها، وهي:

أ- الاستقرار والاستراحة: قال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ (الأنعام: ٩٦/٦).

ب- الطمأنينة: قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة: ١٠٣/٩).

ت- المساكن، (مواضع السكن): قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ (النحل: ٨٠/١٦).

استعمالات السكينة

واستعملت السكينة في القرآن الكريم لهذه المعاني :

١- سكينة بني اسرائيل التي أعطوها في التابوت، سوف يأتي ذكرها.

٢- السكينة التي أنزلها الله على قلب رسوله (ﷺ) والمؤمنين، سوف يأتي ذكرها.

٣- السكينة التي تنطق على لسان المحدثين: هي التي تنطق على لسان المحدثين ليست هي شيئاً يملك إنما هي شيء من لطائف صنع الحق تلقى على لسان المحدث الحكمة كما يلقى الملك الوحي على قلوب الأنبياء وتنطق بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه (٢٠١).

درجات السكينة

للسكينة التي تنزل على قلب المؤمن، وهي التي تسمى سكينة الوقار درجات ثلاث:
الأولى: سكينة الخشوع، وهي ثمرة السكينة التي تنزل على قلب الرسول ﷺ والمؤمنين.
الثانية: السكينة عند المعاملة بحاسبة النفوس، وملاطفة الخلق، ومراقبة الحق.
الثالثة: السكينة التي توجب الرضا بما قسم الله عز وجل وتمنع من الشطح الفاحش (٢٠٢).

مواطن السكينة

من المعلوم أنّ السكينة التي يتحدّث عنها البحث، هي سكينة تنزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده المؤمنين، وذلك عندما يحتاج المؤمن الى السكينة والاطمئنان حتى لا يتزعزع ولا يقلق ولا يقع في ريبة في عبادته، وذلك في حال الجهاد، وحال الصلاة، وعند القيام بالعبادة الأخرى، وعند نزول القرآن، والحج، وسائر الإحسان من غير العبادات المفروضة.

فوائد السكينة

- للسكينة فوائد كثيرة في حياة المسلم منها:
- ١- إنها علامة رضا الله عن العبد كما تنص عليه الآيات.
 - ٢- سمة العلماء وصفة الأولياء والمتشبه بهم إن شاء الله في زميرتهم.
 - ٣- علامة اليقين والثقة برب العالمين.
 - ٤- فيها طاعة لله وتأس برسول الله ﷺ.
 - ٥- تثبت قلوب المؤمنين وتزيدهم ثقة وإيماناً.
 - ٦- تؤدي إلى الرضا بما قسم الله -عز وجل- وتمنع من الشطط والغلو.

(٢٠١) ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين : ٢ / ٥٠٥ .

(٢٠٢) عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ط٣، ٢٠٠٤م : ٢٢٦٧/٦ .

٧- تؤدّي إلى اللطف في معاملة الآخرين وهذا ممّا يجلب المحبة ويشيع الألفة.

٨- تُثمرُ الخشوع وتجلب الطمأنينة، وتلبس صاحبها ثوب الوقار.

٩- نطق صاحبها بالصواب والحكمة وتحول بينه وبين قول الخنا والفحش وكل باطل.

١٠- وهي ممّا تسكن الخائف وتسلي الحزين والضجر^(٢٠٣).

وقد جاءت مشتقات مادة(س ك ن) في القرآن الكريم في (تسعةٍ وستين) موضعاً^(٢٠٤)، ولكن لا تخص كلها موضوع البحث، لأنها لاتأتي بمعنى (السكينة والاطمأنينة) التي هي موضوع البحث، وإنما وردت بمعان مختلفة، مثلاً وردت صيغة(مسكن، مساكن، اسكنوا، واسكن، تسكن، فأسكنّاه، ولنسكننّكم، أسكننّ...)، وهي صيغ مختلفة، ولها معان مختلفة تختلف عن موضوع البحث، لذا لم يتطرق البحث الى هذه الآيات التي وردت فيها هذه الالفاظ، واقتصر على الآيات التي وردت فيها الالفاظ التي تخصّ البحث هنا، والتي تعني (السكينة أو الطمأنينة) في آي الذكر الحكيم. ولفظة (السكينة) والالفاظ التي تدل عليها وردت في(سنة عشر) موضعاً في التعبير القرآني^(٢٠٥)، وهذه الالفاظ هي التي تخص موضوع البحث، وهذه المواضع الستة عشر تنقسم حسب معانيها التي وردت بها في التعبير القرآني الى ثلاثة مواضع، فبعضها تدلّ على الطمأنينة والأمان في حالة الحرب، وبعضها تدل على السكينة والإطمئنان في حالة القلق والإضطراب، والآخر تدل على السكينة والوقار في الحياة الزوجية، وسيتحدّث البحث عن هذه المعاني بالتفصيل إن شاء الله.

أسباب السكينة

ذكر العلماء والباحثون مجموعة اسباب تؤدي الى السكينة، مجملها:

- ١- مراقبة العبد لربه والايمان بالله سبحانه وتعالى.
- ٢- حسن الصلة بالله، والانطراح بين يديه والخضوع له.
- ٣- ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. ٤- استشعار قرب الفرج عند حلول المحن ونزول البلايا.
- ٥- طلب العلم والحرص عليه. ٦- اداء الحقوق والواجبات المفروضة.
- ٧- الاحسان الى عباد الله تعالى. ٨- الصدق في الدعاء والالاحاح في الطلب.

(٢٠٣) المصدر نفسه : ٢٢٧١/٦ .

(٢٠٤) عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية القرآن الكريم، مطبعة ظهور، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منشورات نوي القربى، ط٣، ١٣٨٤ش. (سكن): ص ٣٥٣ .

(٢٠٥) عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤٤٨ و ٤٤٩. والزحيلي وآخرون، وهبة الزحيلي ومحمد عدنان سالم ومحمد بسّام رشدي الزين زمحمد وهبي سليمان، الموسوعة القرآنية الميسرة: دارالفكر: دمشق - سورية، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤م. ص: ٧٠١ .

المبحث الأول

السكينة في حالة الحرب

خلق الله تبارك وتعالى الخلق بما فيهم بني آدم ليعيشوا هادئاً مطمئناً بسلام ووثام، لذلك فالحالة الطبيعية للحياة التي يريدنا الله سبحانه وتعالى للعبيد في الدنيا والآخرة هي العيش بسلام، وليس الحرب والتنافر. ومن جهة أخرى خلق الله سبحانه وتعالى نزعة الشر والقلق والإضطراب والجهل في الإنسان كما خلق نزعة الخير، وسبب ذلك معلوم أنه للإمتحان والإختبار، وقد استغلّ الشيطان في بني آدم نزعة الشرّ والنزاع والتنافر، وجعل هذه الحالة حالة سائدة بين بني آدم. لذلك أنزل الله آيات في كتابه العزيز ليطمئنّ عباده في حالة القلق والإضطراب، و يثبتون عندما يواجهون أعدائهم.

وقد وردت ألفاظ السكينة التي تدل على السكينة والطمأنينة في حالة الحرب في ستة مواضع في القرآن الكريم، وقام البحث بسرد الآيات التي وردت فيها السكينة حسب ترتيب السور في القرآن الكريم، وتحدّث حسب آراء المفسرين على معان السكينة واختلافهم على معان هذه الكلمة في التعبير القرآني.

أولاً: سكينة بني اسرائيل:

يُعدُّ إيمان المقاتل بصدق منهجه ممّا يؤدي إلى تقوية عزيمة المقاتل، وثباته في المعركة، وثقته بأن النصر سيكون حليفه، وهذه هي السكينة والطمأنينة التي تكون في قلوب المؤمنين ذكرها القرآن الكريم كثيراً، لأنها من العوامل المهمة التي تؤدي إلى هزيمة الأعداء، والسكينة في أثناء الحرب تقوي من عزائم المسلمين والمجاهدين، وتؤدي بهم إلى النصر المؤرّر.

والآية الكريمة التي تتحدث عن سكينة بني اسرائيل، هي في قصة(طالوت) في سورة (البقرة).

يقول تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤٨/٢).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة(سَكِينَةٌ) بعدة معاني، وذلك حسب آراء العلماء والمفسرين، فمنهم من يرى أنها تأتي بمعنى(السكون والطمأنينة، أو الثبات والوقار، أو تابوت فيه أشياء فاضلة مثل بقايا أنبياء بني اسرئيل وآثارهم، أو طست من ذهب، أو روح من الله تتكلم، أو شيء على هيئة

سحابة لها رأس، أو ریح هفافة لها وجه، أو نسخة الألواح التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام على الطور. وسيأتي البحث على ذكر آراء العلماء والمفسرين على ما ذكر.

معلوم أنّ للعلماء والمفسرين أقوال وآراء مختلفة في معنى (سَكِينَةٌ) وماهيتها التي وردت في هذه السورة، وفسروها بمعان عديدة ومختلفة، منهم من يرى أنّها شيء مادّي وحسي، ومنهم من يرى أنّها شيء معنوي.

قال مجاهد في تفسير (سَكِينَةٌ) (فبلغني أنّ السكينة لها رأس كراس الهرة و جناحان^(٢٠٦))،

وقال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى السكينة، فقال بعضهم: هي ریح هفافة لها وجه كوجه الانسان، وقال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): (السكينة لها وجه كوجه الانسان، وهي ریح هفافة لها صورة)، وقال أيضاً: رحمة من ربكم، وقال آخرون: السكينة: هي الوقار، وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله العطاء بن أبي رباح من شيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها، وقال أيضاً: وذلك أنّ السكينة في كلام العرب الفعيلة من قول القائل: سكن فلان إلى كذا وكذا، إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه فهو يسكن سُكُوناً وسكينةً، وقال آخرون: هي روح من الله تتكلم^(٢٠٧)، ويُعلّق الطبري على ما ذكره سابقاً بقوله: وإذا كان معنى السكينة ما وصفت، فجانز أن يكون ذلك ما قاله مجاهد، وجانز أن يكون ما قاله وهب بن منبه، وما قاله السدي، لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس، وتتلج بهن الصدور^(٢٠٨). ورأى الكلبي أنّه: ریح فيه رأس ووجه كوجه الانسان، وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل: رحمة، وقيل: وقار^(٢٠٩)، وقال ابو حيان الأندلسي: السكينة: فعلية من السكون، وهو الوقار تقول: في فلان سكينة أي: وقار وثبات^(٢١٠)، وأشار البغوي إلى الشيء نفسه في إختلافهم ويقول: اختلفوا في السكينة ما هي، عن مجاهد: شيء يُشبه الهرة له رأس كراس الهرة، وذنب كذنب الهرة وله جناحان، وقيل: له عينان

(٢٠٦) مجاهد، مجاهد بن جبرالمخزومي أبو الحجاج (ت ١٠٤هـ)، تفسير مجاهد: تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي، دار النشر: المنشورات العلمية، بيروت: ١١٤/١ .

(٢٠٧) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (ت ٣١٠هـ)، جامع البيان في تفسير القرآن دارالمعرفة، بيروت، ١٩٩٢م: ٣٨٥/٢ و ٣٨٦ .

(٢٠٨) المصدر نفسه: ٣٨٧/٢ .

(٢٠٩) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ص: ٨٨ . والأخفش، أبو الحسن المجاشعي (ت: ٢١٥هـ)، معاني القرآن للأخفش، تحقيق: هدى محمود قراة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٩٠م: ١٨٠/١ .

(٢١٠) الاندلسي، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت ٧٤٥هـ)، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، ١٤٢٠هـ: ٤٨٥ / ٢ .

لهما شعاعٌ وجناحان من زُمرٍدٍ وزُبرجدٍ فكانوا إذا سَمِعوا صوتَهُ تَيَقَّنوا بالنصر وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوتَ في مقدِّمتهم فإذا سارَ سارُوا وإذا وقَفَ وقَفُوا..، وقال قتادة: السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ من السَّكُونِ أي طمأنينةٌ من رَيْبِكُمْ، ففي أيِّ مكانٍ كان التابوتُ إطمأنُّوا إليه وسكَّنوا^(٢١١)، وقال الرازي: يحتمل أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذي هو سبب لاستقرار قلوبهم واطمئنان أنفسهم^(٢١٢)، وهكذا قال القرطبي: واختلف الناس في السكينة والبقية، فالسكينة فَعِيلَةٌ مأخوذةٌ من السكون والوقار والطمأنينة، فقولهُ: (فِيهِ سَكِينَةٌ) أي: هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وقيل: أرادَ أنَّ التابوتَ كانَ سببُ سكون قلوبهم فأينما كانوا سكنوا إليه ولم يفرُّوا من التابوتِ إذا كان معهم في الحرب، وقال وهبُ بن منبه: هي روحٌ من الله تَنكَلُّمُ، فكانوا إذا اختلفوا في أمرٍ نطقت ببيان ما يريدون، وإذا صاحت في الحربِ كانَ الظفر لهم، وقال السدي: طسَّتْ من ذهبٍ من الجنَّةِ كان يغسلُ فيه قلوبُ الأنبياءِ، وقال ابن عطية: والصحيحُ أن التابوتَ كانت فيه أشياءٌ فاضلةٌ من بقايا الأنبياءِ وأثارهم، فكانت النفوسُ تسكنُ إلى ذلك وتأنسُ به وثقوى^(٢١٣)، وذهب ابن كثير في تفسير هذه الآية إلى ما قاله الآخرون بقوله: قيل معناه وقارٌ وجلالةٌ، وقال قتادة: وقارٌ، وقال الربيع: رحمةٌ، وقال ابن جريج: سألت عن عطاء عن قوله: (فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ)؟ قال: ما تعرفون من آياتِ الله فتسكنونَ إليه، وكذا قال الحسنُ البصريُّ، وعن وهب بن منبه: السَّكِينَةُ: رأسُ هرةٍ مينةٍ إذا صرَّخت في التابوتِ بصُراخٍ هراً، أيقنوا بالنصر، وجاءهم الفتحُ، وعنه أيضاً: هي روحٌ من الله تَنكَلُّمُ، إذا اختلفوا في شيءٍ تكَلَّم، فتُخبرُهم ببيان

(٢١١) البغوي، الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت ٥١٦هـ)، معالم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، مطبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م: ٣٣٤/١.

والزَمخسري، جار الله محمود بن عمر (ت ٥٢٨هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: بيروت، ١٩٤٧ م: ٢٩٣/١.

والنسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت ٧١٠هـ)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ١٩٩٨ م: ١/٢٥٠.

(٢١٢) فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (ت ٦٠٦هـ)، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ٢٠٠٠ م: ٤٠٩/٣.

(٢١٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٢٤٨/٣.

مأثريدون^(٢١٤)، ويذكر البيضاوي رأيه ويقول: الضمير للاثيان، أي: في اتيانه سُكُونٌ لكم وطمأنينةٌ، أوللتابوت، أي: موضعٌ فيه ما تسكنون إليه، وهو التوراة، وكان موسى(ﷺ) إذا قاتلَ قَدَمَهُ فتسكنُ نفوسُ بني إسرائيلَ ولا يفرُّونَ، وقيل: صورةٌ فيه كانت من زُبرجدٍ أوياقوت لها رأس وذنب كراس الهرة وذنبها وجناحاها فتئن، فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر، وقيل صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل التابوت هو القلب، والسكينة ما فيه من العلم والاخلاص، وبإتيانه يصير قلبه مقراً للعلم والوقار بعد أن لم يكن^(٢١٥)، ونقل الفيروز آبادي عن ابن عباس: أنها رحمة وطمأنينة ويقال فيه ريح النصر له صفراً كوجه الانسان^(٢١٦)، وعند السيوطي: طمأنينة لقلوبكم^(٢١٧)، ويقول ابن الملقن: مايسكن به قلوبكم^(٢١٨)، وقال الكفوي (سَكِينَةٌ) أمانة تسكن عندها القلوب^(٢١٩)، وأشار الشوكاني إلى أنها: فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة، أي: فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك

-
- (٢١٤) ابن كثير، عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠م: ١ / ٣١٢ .
- وابن كثير، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر(ت٧٧٤هـ)، مكتبة المعارف، بيروت: ٢ / ٧ .
- (٢١٥) البيضاوي، ناصرالدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد(ت٧٩١هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٩٦٨م: ١ / ١٣٠ .
- وابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد(ت٥٩٧هـ)، زادالمسير في علم التفسير: المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤: ١ / ٢٥٢ .
- والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري(ت٤٥٠هـ)، النكت والعيون: تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت: ١ / ١٨٣ .
- ومقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير(ت: ١٥٠هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: احمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م: ١ / ١٥١ .
- (٢١٦) الفيروز آبادي، أبوطاهر محمد بن يعقوب(ت٨١٧هـ)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: مطبعة الإستقامة، القاهرة، ١٩٦٠م: ص: ٢٨ .
- (٢١٧) السيوطي، والمحلي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت٩١١هـ)، وجلال الدين محمد بن أحمد (ت٨٦٤هـ)، تفسير الجلالين - دار الحديث - القاهرة: ص: ٥٤ .
- (٢١٨) ابن الملقن، سراج الدين ابي حفص عمر بن ابي الحسن علي بن احمد، تفسير غريب القرآن، تحقيق: سميرطه المجذوب، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠١١م: ص: ٨٤ .
- (٢١٩) الكفوي، الكليات: ص: ٤٣٥ .

وتأنس به وتتقوى^(٢٢٠)، وقال الألوسي: في إتيانه سكون لكم وطمأنينة، فالسكينة مصدر حينئذ أو فيه نفسه ماتسكنون إليه وهو التوراة، وقيل: وليس بالصحيح ما قاله الراغب: صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذناب كراس الهرة وذنبيها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر^(٢٢١)، ويقول سيد قطب: وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع(عليه السلام) بعد فترة التَّيِّه ووفاء موسى(عليه السلام) قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون، وقيل: كانت فيه نسخة الألواح التي أعطها الله لموسى(عليه السلام) على الطور، فجعل لهم نبيهم علامة من الله، أن تقع خارقة يشهدونها، فيأتيهم التابوت بما فيه(حَمَلُهُ أَمَلَتِكُهُ) فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم: إنَّ هذه الآية تكفي دلالة على صدق إختيار الله بطالوت، إن كنتم مؤمنين^(٢٢٢)، وقال ابن عادل: (سكينة) فعيلة من السكون، وهو الوقار أي هوسبب سكون قلوبكم، فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت^(٢٢٣)، وقال الزحيلي: فيه طمأنينة لقلوبكم، ثم أخذه الفلسطينيون من بني إسرائيل حينما انتصروا عليهم، ولما طلب الاسرائيليون من نبيهم صموئيل الذي كان قاضيا أن يبعث لهم ملكاً ففعل، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت، وقال أيضا: فيه تحقيق الطمأنينة لقلوبكم، وارتياح ضمائرهم، أوسكون وطمأنينة لقلوبكم، أوهي طمأنينة القلب وهودء نفسي^(٢٢٤)، وذهب المكي أيضا إلى أنها: فعيلة من السكون وهو ما تسكن إليه النفس إذا

-
- (٢٢٠) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله(ت:١٢٥٠هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ١٤١٤ هـ: ٤٠١/١ .
- (٢٢١) الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني(ت:١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت: ٢ / ٢٩٣ .
- وابن عاشور، التحرير والتنوير: ١ / ٦٩٦ .
- (٢٢٢) سيدقطب، إبراهيم حسين الشاربي(ت:١٣٨٥هـ)، في ظلال القرآن: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٧مزيدة ومنقحة، ١٩٧١م: ٣٩٢/١ .
- (٢٢٣) ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي(ت بعد سنة ٨٨٠ هـ)، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت: ٣ / ٢١٠ .
- (٢٢٤) الزحيلي، التفسير المنير: ٢ / ٤٢٦ و ٤٢٧ .
- والحمصي، محمد حسن الحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان مع اسباب النزول للسيوطي، مؤسسة الايمان(بيروت)، ودار الرشيد(دمشق - بيروت)، (د. ط.)، (د. ت.)، ص: ٤٠ .
- وأسعدحومد، أيسر التفاسير لأسعدحومد، مصدر الكتاب: موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع)، ص: ٢٥٥ =

رأته^(٢٢٥)، وذكر محمد علي الصابوني أنّ التابوت: هو السكون والطمأنينة والوقار، وفيه أيضا بقية من آثار آل موسى وآل هارون، وهي عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الملائكة^(٢٢٦)، وقيل: فيه طمأنينة من ربكم تثبت قلوب المخلصين^(٢٢٧)، وقال بعضهم: وقال لهم نبيهم: إن دليل صدقي على أن الله اختار طالوت حاكماً لكم هو أن يعيد إليكم صندوق التوراة الذي سلب منكم تحمله الملائكة، وفيه بعض آثار آل موسى وآل هارون الذين جاءوا بعدهما، وفي إحضاره تطمئن قلوبكم، وإن في ذلك لدليلاً يدفعكم إلى اتباعه والرضا به إن كنتم تدعون للحق وتؤمنون به^(٢٢٨)، وقال الحلبي: طمأنينة القلب، وقيل زوال الرعب، وهو الأولى، وفي التفسير اقوال كثيرة، انها تشبه رأس الهرة وصورة ثور وقيل. واهل التحقيق لا يثبتون ذلك^(٢٢٩).

واخيراً نذكر رأي الصلابي حيث يقول: التابوت وقصته وتاريخه عندهم ومقاساته وتفصيلات السكينة والبقية التي فيه، التي تركها آل موسى وآل هارون وغير ذلك من المبهمات^(٢٣٠).

وفي الختام يبدو للبحث ممّا ذكره المفسّرون أن السكينة تأتي بمعانٍ مختلفة في هذه الآية كما سبق، وقد إتفق كثيرٌ من العلماء والمفسرين على بعض منها، وإنفرد بعضهم بمعنى آخر، إلا أننا نرى أنّ السكينة في قصة (طالوت) تأتي بمعنى (الطمأنينة والسكون والهدوء والثبات والوقار) أثناء الحرب.

= والجزائري، أبو بكر، أيسر التفاسير للجزائري، موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع)، ص: ٢٣٥ / ١ .

(٢٢٥) مكّي، أبو محمد مكّي بن أبي طالب المقرئ، كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم: تحقيق: محيي الدين رمضان، دار الفرقان، عمان، ١٩٨٥م. ص: ٢٨ .

(٢٢٦) الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير: تحقيق: عمر عبدالسلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٠م، ١ / ١٠٩ . ومخلاف، كلمات القرآن تفسير وبيان. ص: ٣٣ .

(٢٢٧) عدد من أساتذة التفسير، تحت إشراف عبدالله بن عبد المحسن التركي، التفسير الميسر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط ٢، مزيدة ومنقحة، ٢٠٠٩ م : ١ / ٢٦١ .

(٢٢٨) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية، <http://www.almeshkat.net> : ١ / ٦٨ .

(٢٢٩) السمين الحلبي، أحمد بن يوسف (ت ٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: حققه: محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٣م : ٢ / ٢٣٩ .

(٢٣٠) الصلابي، علي محمد، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، أنواعه، شروطه وأسبابه، مراحل وأهدافه، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٥م. ص: ٦٧ .

ثانياً: تسكين قلب رسول الله ﷺ والمؤمنين في حرب (حُنين):

قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُبُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (التوبة: ٢٦/٩).

في هذه الآية الكريمة قلنا سكينه الله، لأنه سبحانه وتعالى أضاف السكينة الى نفسه جلّ وعلا، وتأتي كلمة (سَكِينَتُهُ) بعدة معاني، منها السكون والطمأنينة والأمانة والنصر والوقار ورحمة الله التي بها تسكن قلوب الناس. وسنأتي على ذكر آراء العلماء والمفسرين على ما ذكر.

أما في هذه الآية الكريمة فيفهم منه أنه تعالى هو الذي نصر المؤمنين يوم حُنين عندما احتاجوا إلى النُصرة والمُؤازرة، وأنه أنزل الملائكة أو أي شيء ينصرهم على أعدائهم، ونرى ذلك لأنّ المفسرين اختلفوا في معنى السكينة التي أنزلها الله عليهم في غزوة حُنين، أكانت ملائكة أم رحمة أم شيئاً آخر؟ هل السكينة شيءٌ مادي أم حسيّ؟

يرى الطبري أنّ (سَكِينَتُهُ) هنا تأتي بمعنى (الأمانة والطمأنينة) وأنها فعيلة من السكون^(٢٣١)، ويرى النحاس أنها: أنزل عليهم ما يسكنهم، ويذهب خوفهم حتى اجترأوا على قتال المشركين^(٢٣٢)، وقال المكي: فالسكينة على الرسول أنزلت يوم حنين، لأنه خاف على المسلمين ولم يخف على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجل المؤمنين لا من أجل خوفه على نفسه^(٢٣٣)، ورأى الزمخشري أنها: رحمته التي سكنوا بها وآمنوا^(٢٣٤)، وقال ابن الجوزي: وفي السكينة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرحمة، قاله ابن عباس، وثانيها: الوقار، قاله قتادة، وثالثها: السكون والطمأنينة، قاله ابن قتيبة، وهو الأصح^(٢٣٥)، وفسرها الثعالبي بالنصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والجنود الملائكة والرعب^(٢٣٦)، وعند القرطبي: أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم، (وَأَنْزَلَ جُبُودًا لَمْ تَرَوْهَا) (التوبة: ٢٦/٩)، وهم الملائكة، يقوون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت،

(٢٣١) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٠/٧٣. والبغوي، معالم التنزيل: ٣٣٣/٢.

(٢٣٢) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٣٦٣.

(٢٣٣) مكي، مشكل اعراب القرآن: ١/٣٢٩.

(٢٣٤) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢/٢٦٠.

(٢٣٥) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣/٤٤٠. وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ١٢١.

(٢٣٦) الثعالبي، أبو يزيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن مخلوف (ت: ٨٧٥هـ)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المحقق: محمد

علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٨هـ: ١٢٤/٢.

وَيُضْعَفُونَ الْكَافِرِينَ بِالتَّجْبِينِ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَرُونَهُمْ وَمَنْ غَيْرِقَتَالَ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَقَاتِلْ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ^(٢٣٧)، وَيَذَكُرُ النَّسْفِي أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ: رَحْمَتُهُ الَّتِي سَكَنُوا بِهَا وَأَمَنُوا^(٢٣٨). وَقَالَ الْبِيضَاوِيُّ: رَحْمَتُهُ الَّتِي سَكَنُوا بِهَا وَأَمَنُوا^(٢٣٩)، وَقَالَ سَعْدِيُّ أَبُو جَيْبٍ: السَّكِينَةُ: الطَّمَأْنِينَةُ، وَالِاسْتِقْرَارُ، وَقَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: لِانْظِيرِ لَهَا فِي وَزْنِهَا إِلَّا فِي قَوْلِهِمْ: عَلَى فُلَانٍ ضَرِيْبَةٌ: أَي: خَرَجَ مَعْلُومٌ. وَقَالَ أَبُو جَيْبٍ أَيْضاً: الرِّزَانَةُ وَالْوَقَارُ^(٢٤٠). وَقِيلَ: هِيَ فَعِيلَةٌ مِنَ السَّكُونِ الَّتِي هُوَ وَقَارٌ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ فَقَدَ الْحَرَكَةَ^(٢٤١)، وَقَالَ أَبُو السَّعُودِ: أَنْزَلَ رَحْمَتَهُ الَّتِي تَسْكُنُ بِهَا الْقُلُوبَ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا^(٢٤٢)، وَذَهَبَ الشُّوْكَانِيُّ إِلَى أَنَّ جَيْشَ الرَّسُولِ (ﷺ) لَمْ يَنْهَزْمْ، وَيَقُولُ ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٢٦/٩)، وَقَالَ الشُّوْكَانِيُّ: هُمُ الَّذِينَ لَمْ يَنْهَزْمْ، وَقِيلَ: الَّذِينَ انْهَزَمُوا، وَالظَّاهِرُ جَمِيعٌ مِنْ حَضْرٍ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ ثَبَتُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَاتَلُوا وَانْتَصَرُوا^(٢٤٣)، وَقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: وَالسَّكِينَةُ: الثَّبَاتُ وَاطْمَئِنَانُ النَّفْسِ، وَتَعْلِيْقُهَا بِإِنْزَالِ اللَّهِ، وَإِضَافَتُهَا إِلَى ضَمِيرِهِ: تَنْوِيهِ بِشَأْنِهَا وَبِرَكَّتِهَا، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا سَكِينَةٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ لَيْسَتْ لَهَا أَسْبَابٌ وَمَقَدِّمَاتٌ ظَاهِرَةٌ، وَإِنَّمَا حَصَلَتْ بِمَحْضِ تَقْدِيرِ اللَّهِ وَتَكْوِينِهِ أُنْفَاءً كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ وَإِجَابَةً لِنَدَائِهِ النَّاسَ، وَلِذَلِكَ قَدَّمَ ذِكْرَ الرَّسُولِ قَبْلَ ذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَنَاقَ تَفَاوُتَ بَيْنِ السَّكِينَتَيْنِ: فَسَكِينَةُ الرَّسُولِ ﷺ سَكِينَةُ اطمئنانٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ مَعَهُ وَثِقَةٌ بِالنَّصْرِ، وَسَكِينَةُ الْمُؤْمِنِينَ سَكِينَةُ ثَبَاتٍ وَشَجَاعَةٍ بَعْدَ الْجَزَعِ وَالْخَوْفِ^(٢٤٤)، وَقَالَ سَيِّدِ الْقُطُبِ: وَكَأَنَّ السَّكِينَةَ رَدَاءً، يَنْزِلُ فَيُثَبِّتُ الْقُلُوبَ الطَّائِرَةَ وَيَهْدِيءُ الْاِنْفِعَالَاتِ^(٢٤٥)، وَيَقُولُ الصَّابُونِيُّ: أَنْزَلَ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ الْأَمْنَ وَالطَّمَأْنِينَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى سَكَنَتْ نَفُوسَهُمْ^(٢٤٦)، وَعِنْدَ الزَّحِيلِيِّ: أَفْرَغَ اللَّهُ طَمَأْنِينَتَهُ وَثَبَاتَهُ

(٢٣٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٠١/٨ .

(٢٣٨) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٢٢/٢/١ .

(٢٣٩) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤١٠/١ .

(٢٤٠) أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، دار نور الصباح (دمشق حلبوني)، ودار الصديق للعلوم (دمشق حلبوني)، ٢٠١١م. ص: ٢١٩ .

(٢٤١) المصري، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري (ت ٨١٥هـ)، التبيان في تفسير غريب القرآن: تحقيق: فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ١٩٩٢م: ٢٢٢/١ .

(٢٤٢) أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: دار إحياء التراث العربي، بيروت: ٢٦٣/٢ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٢٥١ .

(٢٤٣) الشوكاني، فتح القدير: ٥٠٦/٢ .

(٢٤٤) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٦٠ / ١٠ .

(٢٤٥) سيد قطب، في ظلال القرآن: ١٦٦/١٠/٤ .

(٢٤٦) الصابوني، صفة التفسير: ٣٦٣/١ .

على رسوله (ﷺ) وعلى المؤمنين الذين كانوا معه، وأنزل جنوداً لم تروها وهم الملائكة، لتقوية روح المؤمنين وتثبيتهم، وإضعاف الكافرين بما يقذفون في قلوبهم من الخوف والجبن من حيث لا يرونهم، ويلخص قوله في ختام تفسير هذه الآية ويقول: حدثت أمور ثلاثة يوم حنين: أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً هم الملائكة، وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي (٢٤٧).

وفي الختام نرى أن (سَكِينَتُهُ) تأتي بمعنى الطمأنينة والثبات، ورحمة الله التي تسكن بها قلوب الالمؤمنين، وذلك نظراً لحالة الحرب التي كان المسلمون فيها مع مشركي قريش.

ثالثاً: تسكين قلب رسول الله ﷺ وصاحبه (أبي بكر ﷺ) في الغار:

قال تعالى ﴿إِلَّا نَضْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠/٩﴾ (التوبة: ٤٠/٩).

و(سَكِينَتُهُ) التي وردت في هذه الآية الكريمة، والتي يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عنه أثناء وجود النبي (ﷺ) في الغار مع صاحبه أبي بكر (ﷺ)، تأتي بمعنى السكون والطمأنينة والرحمة والوقار وتأييد الله له، وذلك حسب آراء مفسري القرآن، والتي سوف نتحدث عنها بالتفصيل، وقد اختلف المفسرون بالتحديد على من أنزل الله سكينته، على رسوله (ﷺ)؟ أم على أبي بكر (ﷺ)؟

ذكر الطبري أن معنى (سَكِينَتُهُ) في هذه الآية هو أن الله أنزل طمأنينته وسكونه على رسوله وقد قيل على (أبي بكر ﷺ)، (وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا) وقواه بجنود من عنده من الملائكة لم تروها أنتم (٢٤٨)، وقال النحاس: هي السكون والطمأنينة، وقال أيضاً: القول عند أكثر أهل التفسير وأهل اللغة أن المعنى فأنزل الله على أبي بكر (ﷺ)، لأن النبي (ﷺ) قد علم أنه معصوم، والله عز وجل أمره بالخروج، وأنه ينجيه، والدليل على هذا أنه قال لأبي بكر (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)،

(٢٤٧) الزحيلي، التفسير المنير: ١٦٠/١٠ - ١٦٤. والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ١٩٠.

(٢٤٨) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٠ / ٩٦ .

فسكن أبو بكر (رضي الله عنه)، قال الله عز وجل (فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) ومعنى الفاء في العربية أن الثاني يتبع الأول، فكما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾، سكن واطمأن وليس هذا مثل ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح: ٢٦/٤٨). لأن هذا في يوم حنين لما اضطرب المسلمون، خاف النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد علم أنه في نفسه معصوم، فلما أيد الله المؤمنين ورجعوا سكن النبي (صلى الله عليه وسلم) لذلك، وزال خوفه الذي لحقه على المؤمنين (٢٤٩)، وقال آخرون أنها تعني: الطمأنينة (٢٥٠)، وفي السكينة أربعة أقاويل: أحدها: أنها الرحمة، قاله ابن عباس. والثاني: أنها الطمأنينة، قاله الضحاك. والثالث: الوقار، قاله قتادة. والرابع: أنها شيء يسكن الله به قلوبهم، قاله الحسن وعطاء (٢٥١).

و(سَكِينَتُهُ) ما ألقى في قلبه من الأمانة التي سكن عندها، وعلم أنهم لا يصلون إليه، وكان (صلى الله عليه وسلم) ساكن القلب (٢٥٢)، وقال الكلبي: الضمير للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وقيل لأبي بكر لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول (صلى الله عليه وسلم) (٢٥٣)، وعند ابن كثير تعني: تأييده ونصره، (عَلَيْهِ): على الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، لأن الرسول لم

(٢٤٩) (النَّحَّاسُ، أبو جعفر (ت ٣٣٨هـ)، معاني القرآن للنحَّاس: تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٩هـ - ١٩٧/٦. والنحَّاس، اعراب القرآن. ص: ٣٦٨. ومكي، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. ص: ٥٢. (٢٥٠) السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت ٣٧٥هـ)، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت: ٢٣٥/٢. والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٧٦/٢. (٢٥١) الماوردي، النكت والعيون: ١٠٧ / ٢. وابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبدالعزيز عبد السلام (ت ٦٦٠هـ). تفسير ابن عبد السلام. مصدر الكتاب: موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع): ٢ / ٢٧٤. والاندلسي، البحر المحيط: ١٥٩ / ٦. (٢٥٢) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢٧٢/٢. والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٢٧/٢/١. (٢٥٣) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٢٧٠.

تزل معه سكينه وهذا لا ينافي تجدد سكينه خاصة بتلك الحال^(٢٥٤)، وقال البيضاوي: أمنتها التي سكن عندها القلوب، (عَلَيْهِ) على النبي (ﷺ) أو على صاحبه، وهو الأظهر، لأنه كان منزحاً (وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا) يعني: الملائكة، وأنزلهم ليحرسوه في الغار أولي عيونه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين، فتكون الجملة معطوفة على قوله (نَصَرَهُ اللَّهُ)^(٢٥٥)، وقال البقاعي: هي السكون المبالغ فيه المؤثر للنسك^(٢٥٦)، وذهب الشوكاني إلى أنها: تسكين جأشه وتأمينه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، على أن الضمير في (عَلَيْهِ) لـ (أبي بكر)، وقيل: هو للنبي (ﷺ)، ويكون المراد بالسكينه النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له ويؤيد كون الضمير في (عَلَيْهِ) للنبي (ﷺ)^(٢٥٧)، وعند الألوسي: الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب^(٢٥٨)، وقال سيد قطب: (إِذْ هُمَا فِي الْكَارِ) والقوم على أثرهما يتعقبون، والصدیق (ﷺ) يجزع، ولكن ليس على نفسه، ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه (ﷺ)، وقد أنزل الله سكينته على قلبه، فيقول له: (يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟) ثم ماذا كانت العاقبة، والقوة المادية كلها في جانب، والرسول (ﷺ)، مع صاحبه منها مجردة؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس، وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار^(٢٥٩)، وقال ابن عاشور: والسكينه: اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة، مشتقة من السكون^(٢٦٠)، وقيل: بينما هما في الغار مختفين من المشركين الذين يتعقبونهما خشى أبو بكر (ﷺ) على حياة الرسول (ﷺ)، فقال له الرسول (ﷺ) مطمئناً: لا تحزن فإن الله معنا بالنصر والمعونة، عند ذلك أنزل الله الطمأنينة في قلب صاحبه^(٢٦١). وقال

(٢٥٤) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم ويليهِ كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠م: ٣٥٨/٢ .
(٢٥٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤١٦/١ .
(٢٥٦) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤٥٦/٣ .
(٢٥٧) الشوكاني، فتح القدير: ٥٢٦/٢ .
(٢٥٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢٣١ / ٧ .
(٢٥٩) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٢٢٥/٤ .
(٢٦٠) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٠١/١٠. وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ١٢٢. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٢٥. والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ١٩٣ .
(٢٦١) نخبة من علماء الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم. ص ٣٠٨ / ١ .

الزحيلي: فأنزل الله طمأنينته وتأييده ونصره، والسكينة: ما ألقى في قلبه من الأمن، وقال ابن العربي: عود الضمير على أبي بكر هو الأقوى، لأنه خاف على النبي (ﷺ) من القوم، فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي (ﷺ)، فسكن جأشه، وذهب روعه، وحصل الأمن، ورحج الرازي هذا القول لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات، وأقرب المذكورات في هذه الآية: هو أبو بكر، ولأن الخوف والحزن كان حاصلًا لأبي بكر (رضي الله عنه)، لا للرسول (ﷺ)، ولو كان الرسول (ﷺ) خائفًا لما أمكنه تسكين خوف أبي بكر بقوله (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)، وقال الجمهور: الضمير عائد على النبي (ﷺ)، لأن السكينة هنا بمعنى (الصون)، وخصائص النبوة (٢٦٢).

وفي الختام نرى أن (سَكِينَتُهُ) تأتي بمعنى اطمئنان النبي (ﷺ) وتأييده وزوال الرعب عنه، وهناك رأي يقول ان السكينة تنزلت على قلب ابي بكر (رضي الله عنه)، ولكننا نرجح الرأي الأول، بأن السكينة تنزلت على قلب النبي (ﷺ).

رابعاً: تسكين قلب رسول الله ﷺ والمؤمنين يوم الحديبية:

قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: ٤/٤٨).

و(السَّكِينَةَ) في هذه الآية الكريمة، والتي تأتي بعدة معاني منها السكون والطمأنينة، والوقار والثبات، أتت بعدها زيادة الإيمان إذ ذهب معظم العلماء في كتب العقيدة والمفسرين إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لذلك أنزل الله (السَّكِينَةَ) في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ويقينهم واستقامتهم على الطاعات وشعائر الاسلام، ويطمئن قلوبهم عليه، وسوف نذكر آراء المفسرين على معنى (السَّكِينَةَ) في هذه الآية الكريمة.

فقال الاخفش الاوسط السكينة تعني: السكون والطمأنينة (٢٦٣)، وقال الطبري: الله أنزل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله إلى الإيمان، والحق الذي بعثك الله به يا محمد، ﴿لِيَزْدَادُوا

(٢٦٢) الزحيلي، التفسير المنير: ٢١٨/١٠. والصابوني، صفوة التفاسير: ٣٦٨/١.

(٢٦٣) الأخفش الأوسط، معاني القرآن: ٤٩٦/٦.

إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ﴿﴾ ليزدادوا بتصديقهم بما جدد الله من الفرائض التي ألزمهموها مما لم تكن لهم لازمة ﴿إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾: ليزدادوا إلى إيمانهم بالفرائض التي كانت لهم لازمة قبل ذلك^(٢٦٤)، وقال النحاس: السكون: الطمأنينة^(٢٦٥)، والسكينة فعيلة من السكون، ومن السكينة الحلم والوقار وترك مالا يعني^(٢٦٦)، وقال الجصاص: المعنى سكون النفس إلى الإيمان بالبصائر التي بها قاتلوا عن دين الله حتى فتحوا مكة^(٢٦٧). وقال السمرقندي: يعني: السكون، والطمأنينة في البيعة، في قلوب المؤمنين^(٢٦٨)، وقال الماوردي: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الصبر على أمر الله. الثاني: أنها الثقة بوعد الله. الثالث: أنها الرحمة لعباد الله^(٢٦٩). وقال الواحدي: اليقين والطمأنينة ليزدادوا إيماناً بشرائع الدين مع إيمانهم بتصديقهم بالله وبرسوله^(٢٧٠)، وقال ابن الملقن: أي: السكون^(٢٧١)، وقال السعدي: يُخبر تعالى عن منتهى على المؤمنين بانزال السكينة في قلوبهم وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الأبواب وتضعف النفوس، فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبت على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة فيستعد بذلك لاقامة أمر الله في هذه الحال فيزداد بذلك إيمانه ويتم اتقانه، فالصحابية^(ﷺ) لما جرى بين رسول الله^(ﷺ) والمشركين من تلك الشروط التي ظهرها أنها غضاضة عليهم وخط من أقدارهم وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم^(٢٧٢)، وذهب البغوي إلى أن (السكينة) هي

(٢٦٤) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٤٥/٢٦ .

(٢٦٥) النحاس، معاني القرآن : ٤٩٧/٦ .

(٢٦٦) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٣٣٨ .

(٢٦٧) الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي(ت٣٧٠هـ)، أحكام القرآن: تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ : ٢٧٢/٥ .

(٢٦٨) السمرقندي، بحر العلوم : ١٦٤ / ٤ .

(٢٦٩) الماوردي، النكت والعيون : ١٣٩ / ٤ .

(٢٧٠) الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد(ت٤٦٨هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دار الشامية، دمشق - سوريا، بيروت - ١٤١٥هـ : ١٠٠٨/٢ .

(٢٧١) ابن الملقن، تفسير غريب القرآن : ٣٨٧ .

(٢٧٢) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠ م : ٧٩١/١ . والباقعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ١١٦ / ٨ .

الطمأنينة والوقار، قال ابن عباس: كل سكينه في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة^(٢٧٣)، وقال الزمخشري: السكون كالبهية للبهتان، أي: أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح والأمن، ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف، والهدنة بعد القتال، فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم، وأنزل فيها السكون إلى ما جاء به محمد^(ﷺ) من الشرائع^(٢٧٤)، وقال الرازي: أي تحقيقاً للنصر، وفي السكينه وجوه أحدها: هو السكون. والثاني: الوقار لله ولرسول الله^(ﷺ) وهو من السكون. والثالث: اليقين، والكل من السكون^(٢٧٥). وقال ابن عبد السلام: الصبر على أمر الله، أو الثقة بوعده، أو الرحمة لعباده^(٢٧٦)، وعند القرطبي^(السَّكِينَةُ) السكون والطمأنينة، أي: أنزل السكينه ليزدادوا إيماناً ثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة^(٢٧٧)، وقال النسفي^(السَّكِينَةُ) للسكون كالبهية للبهتان، أي: أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح، ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم وقيل: ^(السَّكِينَةُ) الصبر على ما أمر الله والثقة بوعده الله والتعظيم لأمر الله^(٢٧٨)، وعند الخازن: يعني الطمأنينة والوقار في قلوبهم لئلا تنزعج نفوسهم^(٢٧٩)، وقال أبوحيان: وهي الطمأنينة والسكون، قيل: بسبب الصلح والأمن، فيعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف، والهدنة بعد القتال، فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم. وقيل: السكينه إشارة إلى ما جاء به الرسول^(ﷺ) من الشرائع، ليزدادوا إيماناً بها إلى إيمانهم، وهو التوحيد^(٢٨٠)، وقال الكلبي: السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله^(ﷺ)، وقيل معناه الرحمة^(٢٨١)، وقال ابن كثير: جعل الطمأنينة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة^(رضي الله عنهم)، يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله

(٢٧٣) البغوي، معالم التنزيل: ٢٢٣/٤.

(٢٧٤) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٣٣/٤ و ٣٣٤.

(٢٧٥) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ١٢٨/١٤. و ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٢٦٩ / ١٤.

(٢٧٦) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ١٠٤ / ٦.

(٢٧٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٢٦٤/١٦.

(٢٧٨) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٥٧/٢/٢.

(٢٧٩) الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشحي أبو الحسن (ت ٧٤١هـ)، لباب التأويل في معاني

التنزيل: المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ: ٤٣٢/٥.

(٢٨٠) الاندلسي، البحر المحيط: ٨٤ / ١٠. والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٩٩/٢.

وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣١٨. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٦٧٧.

(٢٨١) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٦٤١.

وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيماناً مع إيمانهم^(٢٨٢).

وقيل: هي فعيلة من السكون الذي هو وقار لا الذي هو فقد الحركة^(٢٨٣)، وقال السيوطي: هي الرحمة في قوله ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم^(٢٨٤)، ويرى الشوكاني أنها: السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح لئلاً تنزعج نفوسهم لما يردّ عليهم ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ أي: ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيماناً منضمّاً إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل^(٢٨٥)، وقال الألوسي: والمراد بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف، والمراد بإنزالها خلقها وإيجادها، وفي التعبير عن ذلك بالانزال إيماء إلى علو شأنها^(٢٨٦)، وقال الشنقيطي: السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار، وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة وازدياد الإيمان وأشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازي كلا بمقتضى عمله^(٢٨٧)، وقال سيدقطب: والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال، والسكينة حين ينزلها الله في القلب، تكون طمأنينة وراحة، وبقيناً وثقة، ووقاراً وثباتاً، واستسلاماً ورضى، ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذٍ، أنّ ما جاش فيها جاش عن الإيمان، والحمية الإيمانية، لآ لأنفسهم، ولالجاهلية فيهم، فقد تفضل عليهم بهذه السكينة ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة، فيها الثقة التي لا تقلق، وفيها الرضى المطمئن باليقين، و﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليحقق لهم ما قدره من فوز ونعيم^(٢٨٨)، وقيل: قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: ٤٨/٧)، وبعده عزيزاً حكيماً، لأنّ الأوّل متّصلٌ بإنزال السكينة وازدياد إيمان المؤمنين، فكان الموضع

(٢٨٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١٧٩/٤ .

(٢٨٣) شهاب الدين المصري، التبيان في تفسير غريب القرآن : ٢٢٢/١ .

(٢٨٤) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٥١٤/٧ .

(٢٨٥) الشوكاني، فتح القدير: ٦٥ / ٥ .

(٢٨٦) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٨٤ / ١٩ .

(٢٨٧) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني(ت١٣٩٣هـ)، أضواء البيان: مكتب البحوث والدراسات،

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٥م : ٣٩٤/٧ و٣٩٥ .

(٢٨٨) سيدقطب، في ظلال القرآن : ٤٩٤/٧ .

موضع علم وحكمة وقد تقدّم ما اقتضاه الفتح عند قوله وينصرك الله نصراً عزيزاً، وأمّا الثاني والثالث الذي بعده متّصلان بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عزّ وغلبة وحكمة^(٢٨٩)، وقال المنّاوي: السكينة مغنّم وتركها مغرّم، قال الدّيلمي: هي فعيلة من السكون وهو الوقار وقال غيره السكينة تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع^(٢٩٠)، وقال ابن عاشور: فلما بيّن الرسول (ﷺ) لأصحابه ما في الصلح من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب، ورسخ يقينهم بعد خواطر الشك، فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبثوا كاسفي البال شديدي البلبال، فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة، وسمّى احداثه في نفوسهم إنزالاً للسكينة في قلوبهم فكان النصر مشتملاً على أشياء من أهمها إنزال السكينة^(٢٩١)، وقال الجزائري: أي الطمأنينة بعد ما أصابهم من الاضطراب والقلق من الصلح^(٢٩٢)، وقيل: هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله يوم (الحديبية) فسكنت، ورسخ اليقين فيها^(٢٩٣)، وقال الزحيلي: إنّ الله عزّوجلّ هو الذي خلق وأوجد السكون والطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة (رضي الله عنهم) يوم الحديبية الذين استجابوا لله تعالى ورسوله (ﷺ) وانقادوا لحكم الله ورسوله (ﷺ) واستعدّوا للقتال بإخلاص دون فرار، لئلاً تضطرب نفوسهم في وقت المحنة، وليزيدهم الله يقيناً جديداً على يقينهم الحاصل من قبل، وهذا يسمّى حديثاً رفع روح المعنوية للجيش^(٢٩٤)، وقال الصابوني: هو جلّ وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين^(٢٩٥)، وقيل: الثبات والطمأنينة مأخوذ من السكون ﴿فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أوجد السكينة في القلوب في مواضع القلق والاضطراب^(٢٩٦)، وقال الحلبي: قيل هو ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه، ومنه قول علي (رضي الله عنه): (أنّ السكينة تتطلق على لسان عمر)، قيل هو العقل^(٢٩٧)، وفي النهاية: هو الله

(٢٨٩) الكرمانى، محمود بن حمزة بن نصر، أسرار التكرار في القرآن. تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الإعتصام، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٦هـ. ص : ١٩٤.

(٢٩٠) المنّاوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين(ت: ١٠٣١هـ)، فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٥٦هـ : ١٤١/٤.

(٢٩١) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٦ / ١٢٧ .

(٢٩٢) الجزائري، أيسر التفاسير : ٩٩ / ٤ .

(٢٩٣) نخبة من اسانذة التفسير، التفسير الميسر : ٥١١/١ .

(٢٩٤) الزحيلي، التفسير المنير: ١٥٥/٢٦.

(٢٩٥) الصابوني، صفة التفاسير: ١٥٥/٣.

(٢٩٦) الزحيلي، التفسير المنير: ١٥٤/٢٦ . والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص : ٥١١.

(٢٩٧) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ : ٢٣٩/٢.

الذى أنزل الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا بها يقينا مع يقينهم، والله وحده جنود السموات والأرض، يدبّر أمرها كما يشاء، وكان الله محيطا علمه بكل شئ، ذا حكمة بالغة فى تدبير كل شأن^(٢٩٨). وقال المصطفوي: السكينة فعيلة من السكون وهو ما يتّصف بالإستقرار والثبات والسكون، كالشريفة والكريمة. والمراد نزول روح من الله تعالى فيه استقرار وثبات وسكون نفس وطمأنينة، بحيث يرتفع الاضطراب والتشوش عن خاطر بالكلية. ولا يخفى أن السكون فى النفس والقوة الروحية والشدة الباطنية أعظم بمراتب من القوة فى البدن والظاهر، بل الظاهر تجلّي الباطن وعنوانه^(٢٩٩).

وفى الختام نرى أن السكينة تأتي بمعنى الثبات والسكون والطمأنينة، لأنّ النبي ﷺ

والمسلمون يومئذ كانوا فى حرب مع المشركين فى حرب الحديبية، وحالهم يتطلب ذلك.

خامساً: تسكين قلب رسول الله ﷺ والمؤمنين يوم حديبية:

قال تعالى ﴿لَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

عَلَيْهِمْ وَأَنْذَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ١٨/٤٨).

فى هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (السكينة) بعدة معاني، وذلك حسب آراء المفسرين، فمنهم من يرى أنها تأتي بمعنى الطمأنينة والثبات والوقار والأمن، والصبر، وفتح خبير، والثقة بتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى. واليك آراء العلماء والمفسرين على معاني السكينة.

والسكينة فى هذه الآية بشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة فى الحديبية على الحرب مع قريش عندما نادى رسول الله ﷺ للبيعة، وذلك إثر تأخير (عثمان بن عفان) (رضي الله عنه)، لما أرسله رسول الله ﷺ إلى مكة لإبرام هدنة مع قريش، وقد تأخر عثمان (رضي الله عنه)، فى العودة وظنّ رسول الله ﷺ أنهم قتلوه، لذلك نادى رسول الله ﷺ للبيعة على نصرة دينه والحرب مع قريش لأنهم قتلوا وفد رسول الله ﷺ على حسب ظنّه، ولكن بعد ذلك ظهر بأنّه ليس كذلك، ويبشّرهم الله بأنه رضى منهم وذلك كافٍ لكى تسكن قلوبهم ويهدأوا

(٢٩٨) لجنة من علماء الازهر، المنتخب فى تفسير القرآن الكريم : ٢ / ٣٩٦ .

(٢٩٩) المصطفوي، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم : ٥ / ٢٠٠ .

ويطمئنوا، ويبشّرهم أيضاً بنصرٍ آتٍ قريب وهو فتح خيبر كما قال المفسّرون.

وجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنّ ابن ابي حاتم أخرج عن سلمة بن الاكوع قال: بينما نحن قائلون اذ نادى منادى رسول الله ﷺ (يا ايها الناس البيعة البيعة نزل روح القدي) فسرنا الى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه، فأنزل الله ﷻ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣٠٠).

قال الطبري في تفسير (السكينة) في هذه الآية: فأنزل الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له. وقال قتادة: الصبر والوقار^(٣٠١). وقال الفرّاء: جاءت السكينة هنا بمعنى الطمأنينة والوقار^(٣٠٢)، وأخبر أنه علم من قلوبهم صحّة البصيرة وصدق النية وأنّ ما أبطنوه مثل ما أظهره، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ يعني: الصبر بصدق نيّاتهم وهذا يدلّ على أنّ التوفيق يصحب صدق النية^(٣٠٣). وقال السمرقندي: يعني: أنزل الله تعالى الطمأنينة، والرضى عليهم^(٣٠٤)، وقال الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية، قاله قتادة، الثاني: فتح مكة^(٣٠٥)، ورأى الزّمخشري: أنّها الطمئينة والأمن بسبب الصلح على قلوبهم^(٣٠٦)، وقال ابن الجوزي: يعني الطمأنينة والرضى حتى بايعوا على أن يقاتلوا ولا يؤرّوا^(٣٠٧)، وقال ابن عبد السلام: الصبر، أو سكون النفس بصدق الوعد^(٣٠٨)، وقال القرطبي: الطمأنينة وسكون النفس الى صدق الوعد، وقيل الصبر^(٣٠٩). وقال أبوحيان: والسكينة تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى، وعلى الأقوال السابقة قيل هذا القول، لا يظهر احتياج إلى إنزال السكينة إلا أن يجازي

(٣٠٠) السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (٩١١هـ)، اسباب النزول: دار ابن الهيثم، القاهرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م. ص: ١٧٧.

(٣٠١) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٥٥/٢٦.

(٣٠٢) الفرّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور (٢٠٧هـ)، معاني القرآن للفرّاء: المحقق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة: ٦٧ / ٣.

(٣٠٣) الجصاص، أحكام القرآن: ٢٧٣/٥.

(٣٠٤) السمرقندي، بحر العلوم: ١٦٩/٤. وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٢٨٠/١٤.

والبغوي، معالم التنزيل: ٢٢٩/٤. و ابن الجوزي، زاد المسير: ٣٨٩ / ٥.

(٣٠٥) الماوردي، النكت والعيون: ١٤٤ / ٤.

(٣٠٦) الزّمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٤٠/٤.

(٣٠٧) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣٨٩ / ٥.

(٣٠٨) ابن عبدالسلام، تفسير ابن عبد السلام: ١١٢ / ٦.

(٣٠٩) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٢٧٨/٤.

بالسكينة والفتح القريب والمغانم، وقال مقاتل: فعلم مافي قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت^(٣١٠)، وعند البيضاوي: الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح^(٣١١)، وقيل: هي الطمأنينة في موقف الحرب^(٣١٢)، وقال البقاعي: أي بثبات القلوب وطمأنيتها في كل حالة ترضي الله ورسوله، ودل على عظمها بحيث إنها تغلب الخوف وإن عظم^(٣١٣)، وقال السيوطي: أنها الوَاقِر والصبر، وهم الذين بايعوا زمان الحُدَيْبِيَّة وكانت الشجرة فيما ذكرنا سمره، بايع النبي (ﷺ) تحتها وكانوا يومئذ خمس عشرة مائة^(٣١٤). قال أبو السَّعُود: ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾: عطف

على (رَضَى)، أي: فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الطَّمَأْنِينَةَ وَالْأَمْنَ وَسَكُونَ النَّفْسِ بِالرِّبْطِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقِيلَ بِالصَّلْحِ

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا^(٣١٥)، وقال الشوكاني: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ معطوف على يبايعونك، قال الفراء: علم

مافي قلوبهم من الصدق والوفاء، وقال قتادة وابن جريح: من الرضى بأمر البيعة على أن لا يفرّوا،

وقال مقاتل: من كراهة البيعة على الموت ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ و(السَّكِينَةَ) الطمأنينة وسكون

النفس، وقيل الصبر^(٣١٦)، وقال الألوسي: أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قلوبهم

بالتشجيع^(٣١٧)، وقال ابن عاشور: والسكينة هنا هي: الطمأنينة والثقة بتحقيق ما وعدهم الله من الفتح

والارتياض على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه مافي قلوبهم إنزاله السكينة عليهم، أي على

قلوبهم فعبر بضمير (هم) عوضاً عن ضمير (قلوبهم) لأن قلوبهم هي نفوسهم^(٣١٨)، وقال سيد قطب:

بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هيئته وهدوء ووقار، تضي على تلك القلوب الحارة

(٣١٠) الاندلسي، البحر المحيط : ٩٢ / ١٠ .

(٣١١) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤٠٢/٢ . وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣٢٠.

(٣١٢) ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت ٨٥٢)، فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ : ١١٨/٦ .

(٣١٣) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ١٣١ / ٨ .

(٣١٤) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ). الدر المنثور في التأويل بالمأثور، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٣ : ٥٢٤/٧ .

(٣١٥) أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ١١٠/٨ .

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٦/٢/٢ . وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١٨٥/٤ .

(٣١٦) الشوكاني، فتح القدير: ٧٣/٥ .

(٣١٧) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢١٠ / ١٩ .

(٣١٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٤٨ / ٢٦ . والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ١٠٧ / ٤ .

المتحمسة المتأهبة المنفعلة، برداً وسلاماً وطمأنينة وارتياحاً^(٣١٩)، وقال ابن عجيبة: أي: اليقين والطمأنينة، فذهب عنهم، ثم قال: وفي الآية دليل على أنه قد يخطر ببال الإنسان خواطر مشككة، وفي الرّيب موقعة، ثم لا عبرة، فإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً ألزم التوحيد قلبه، وقارن التحقيق سيره، فلا يضُرُّه كيدُ الشيطان^(٣٢٠)، وقال الزحيلي: فأُنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم، وجازاهم فتح خبير بعد إنصرافهم من الحُدَيْبِيَّةِ، ثم أتبعه بفتح مكة وفتح سائر البلاد والأقاليم، وقال أيضاً: هي الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح، وقد جازى الله تعالى أهل بيعة رضوان بجزءين: مادّي ومعنوي، أما المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلهي، وإنزال السكينة والطمأنينة على قلوبهم، بسبب ما علمه في نفوسهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، أما المادّي: فهو فتح خبير^(٣٢١)، وقال الصابوني: رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة^(٣٢٢)، وقيل: السكون والطمأنينة والثبات^(٣٢٣).

تبين للباحث أن السكينة تعني طمأنينة القلب وسكون النفوس والثبات في حالة الحرب.

سادساً: تسكين قلب النبي ﷺ، والمؤمنين بعد صلح حديبية:

قال تعالى ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الفتح:

٢٦/٤٨).

وقد جازى الله الذين شاركوا في البيعة في الدنيا والآخرة، وظفرهم بالغنيمة في الخبير، وإنزال السكينة والطمأنينة عليهم وتثبيت أقدامهم دليل على رضى الله تبارك وتعالى عنهم، لذلك سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (سكينة) تأتي بمعنى الطمأنينة والسكون والثبات والصبر

(٣١٩) سيدقطب، في ظلال القرآن : ٥٠٥/٧.

(٣٢٠) ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن محمد بن المهدي، البحرالمديد في تفسير القرآن المجيد، دارالكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٢ م : ٦ / ٨٧ .

(٣٢١) المصدر نفسه : ٢٦ / ١٨١ و ١٨٣ و ١٨٤ .

(٣٢٢) الصابوني، صفوة التفاسير: ١٥٨/٣.

(٣٢٣) الحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ٥١٣.

والوقار، كما سنبينها ان شاء الله.

في هذه الآية الكريمة وصف لموقف المشركين من أهل مكة في صلح الحديبية حيث أخذتهم حمية الجاهلية واستكبروا على الله ورسوله، ولكن الله سبحانه أنزل سكينته على رسوله ﷺ والمؤمنين فلم يتصرفوا كالمشركين بل كانوا طائعين لرسول الله ﷺ رغم الإجحاف بهم في بنود الصلح. لأن رسول الله ﷺ كان ذا نظر بعيد وهدف أسمى وأعظم من المواقف المؤقتة. ثم يبين سبحانه أنه ألزم المؤمنين كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد لأنهم يستحقون ذلك لإيمانهم بالله ورسوله وهو سبحانه بكل شئ عليم^(٣٢٤).

تدلّ لفظة ﴿سَكِينَتُهُ﴾ هنا على أنه عندما وافق رسول الله ﷺ مع وفد قريش لإبرام الهدنة أو الصلح معهم قال رسول الله ﷺ لكاتب المقاضاة الذي كُتب بين رسول الله ﷺ والمشركين أن يكتب فيها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) و(محمد رسول الله)، ولكن امتنع (سهيل بن عمرو) رئيس وفد المشركين أن يكتب فيها ما قاله رسول الله ﷺ، لأن في قلبه حمية الجاهلية، وقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، وطالب سهيل أن يكتب فيها (بسمك اللهم)، و(من محمد بن عبد الله) بدلاً مما قال رسول الله ﷺ، فغضب أصحاب رسول الله ﷺ كثيراً ولكن أنزل الله سكينته وطمأنينته عليهم، ورضوا بما قال سهيل ابن عمرو.

قال الطبري: فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين إذحمى الذين كفروا حمية الجاهلية ومنعهم من الطواف بالبيت وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) و(محمد رسول الله) وألزمهم كلمة التقوى، يُقال ألزمهم كلمة (لا إله إلا الله) التي يتقون بها النار وأليم العذاب^(٣٢٥). وقيل: يعني فأنزل الله طمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا^(٣٢٦)، وقال الماوردي: يعني الصبر الذي صبروا والإجابة إلى ماسألوا، والصلح الذي عقده حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من السنة الثانية قاضياً لعمرته ظافراً بطلبته^(٣٢٧)، وقال الزمخشري: والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمنين (الحمية: الألفة والسكينة: الوقار) يعني

(٣٢٤) الجبوري، حسين علي خليف الجبوري، آيات التقوى في القرآن الكريم. موقع مكتبة صيد الفوائد،

<http://www.saaaid.net/book/index.php> . ص: ١٣١.

(٣٢٥) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن : ٦٦/٢٦ .

(٣٢٦) السمرقندي، بحر العلوم : ٤ / ١٧١ . ونخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٤٠٠/٢ .

و نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر : ٣ / ٢٦٨ .

(٣٢٧) الماوردي، النكت والعيون: ٤ / ١٤٦ . وابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٦ / ١١٨ .

فأنزل الله سكينته فتوقروا وحلموا^(٣٢٨)، وقيل: في هذه الآية لطائف معنوية، وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن، باين بين الفاعلين، إذ فاعل جعل هو الكفار، وفاعل أنزل هو الله تعالى، وبين المفعولين، إذ تلك حمية، وهذه سكينه، وبين الإضافتين، أضاف الحمية إلى الجاهلية، وأضاف السكينه إلى الله تعالى، وبين الفعل جعل وأنزل، فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى، والسكينه كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها، والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية، والسكينه حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى^(٣٢٩). وعند القرطبي: الطمأنينة والوقار، وقيل ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أُنك من الحمية وألزمهم كلمة التقوى^(٣٣٠)، وقال النسفي: وسكينه المؤمنين وهي الوقار ما يُروى أن رسول الله (ﷺ) لما نزل بالحديبية..فأنزل الله على رسوله السكينه فتوقروا وحلموا^(٣٣١)، وقال الكلبي: وهي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك^(٣٣٢)، أي النقاش بين رسول الله (ﷺ) ووفد فريش، وذكر البيضاوي: فأنزل عليهم الثبات والوقار، بعد ما رأوا ما حدث بين وفد فريش مع رسول الله (ﷺ)، فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكينه عليهم فتوقروا وتحملوا^(٣٣٣)، وقال البقاعي: الشيء اللائق إضافته إليه سبحانه من الفهم عن الله والروح الموجب لسكون القلب المؤثر للاقدام على العدو والنصر عليه، إنزالاً كائنًا^(٣٣٤)، وقال السيوطي: فصالحوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يُقاتلوهم^(٣٣٥)، وعند الشوكاني: أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية، وقيل ثبتهم على الرضا والتسليم^(٣٣٦)، وقال الشنقيطي: ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينه على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينه تشمل الطمأنينة

(٣٢٨) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤ / ٣٤٤ .

(٣٢٩) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ١٤ / ١٥٤ . والاندلسي، البحر المحيط: ١٠ / ٩٦ .

وابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٦ / ١٦٤ .

(٣٣٠) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٤ / ٢٨٩ .

(٣٣١) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ١٦٢ .

(٣٣٢) ابن جزري، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٦٤٥ .

(٣٣٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ص: ٦٨١ .

(٣٣٤) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٨ / ١٣٨ .

(٣٣٥) السيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٦٨١ .

(٣٣٦) الشوكاني، فتح القدير: ٥ / ٧٨ . والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ١٦٠ .

والسكون إلى الحقِّ والثبات والشجاعة عند اليأس^(٣٣٧). ويقول سيدقطب: السكينة الوقورة الهادئة، كالتقوى المتحرّجة المتواضعة، كلتاها تليق بالقلب المؤمن الموصول برّبّه، الساكن بهذه الصلة المطمئن بما فيه من الثقة، المُراقب لربّه في كلّ خالجة وكلّ حركة، فلا يتبَطّر ولا يطغى، ولا يغضب لذاته، إنّما يغضب لربّه ودينه، فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع في رضى وطمأنينة^(٣٣٨). وقال ابن عجيبة: أي: أنزل في قلوبهم الطمأنينة والوقار، فلم يتضععوا من الشروط التي شرطت قريش^(٣٣٩). وقال الجزائري: فأنزل الله سكينته عليهم فرضوا ووافقوا فتم الصلح^(٣٤٠)، وقال الزُّحيلي: أنزل عليهم الثّبات والوقار، وصالحوا أهل مكّة، على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقهم من الحميّة ما لحق الكفّار حتّى يُقاتلوهم، ويقول أيضاً: فأنزل الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين، حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية، وثبتهم على الرضا والتسليم، وألزمهم كلمة الشّهادة أو التوحيد، وهي (لا إله إلاّ الله محمد رسول الله)، وألزمهم تعظيم الحرم، وترك القتال فيه، ولم يستفزّهم صنع الكفّرة، لينتهكوا حرمة الحرم^(٣٤١).

وفي الختام نرى أنّ رأي العلماء الذين يقولون أن سَكِينَتُهُ تأتي بمعنى الطمأنينة والصبر والثبات والوقار، هي الأرجح لأنّ المسلون يومئذ كانوا يكرهون الصلح مع المشركين ولم يرضوا بذلك في بداية الامر، ولكن بعد ان نزل الله السكينة رضوا واطمأنوا وصبروا عليه.

(٣٣٧) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : ٣٩٣/٧. وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن

عبّاس. ص: ٣٢١ . والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ١٩ / ٢٢٤ .

(٣٣٨) سيدقطب، في ظلال القرآن : ٥١٠/٧ .

(٣٣٩) ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٩٣ / ٦ .

(٣٤٠) الجزائري، أيسر التفاسير : ١١١ / ٤ .

(٣٤١) الزحيلي، التفسير المنير: ١٩٣/٢٦ و١٩٥ . والصابوني، صفوة التفاسير : ١٦٠/٣ .

المبحث الثاني

السكينة في حالة القلق والاضطراب

الإيمان بالله تبارك وتعالى أول باعث للطمأنينة والسكينة والهدوء النفسي والروحي للمؤمنين مقابل كل مغريات الدنيا واسباب القلق والاضطراب والبواعث التي تحيط قلب المؤمن من مؤامرات الشيطان وأعدائه، لذلك سخر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته التي خلقها في الكون للإنسان، وجعلها سبباً للهدوء والإطمئنان، ويؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك في كثير من آياته البينات. لذلك نرى كلما اضطرب حال المؤمنين سكن الله قلوبهم برحمته لكي يعيشوا في أمان واستقرار مهما كانت الظروف، وهذه هبة إلهية عظيمة لمن اتقى وأمن بقضائه وقدره، وقد وردت (السكينة) في (ثمان) مواضع يتحدث فيها سبحانه وتعالى عن السكون والهدوء والاطمئنان في حالة القلق والاضطراب والتعب، وسببها نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، من الليل والنهار والصلاة والبيت.... الخ.

أولاً: الليل سكينة للناس:

في بداية هذا المبحث نذكر ما جاء في سورة (الانعام)، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل كيف جعله هادئاً للسكون، مظلاً للراحة والأمن، وقد تحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل في كتابه العزيز في ستة مواضع، ولكن نظراً لعدم لتسلسل السور التي وردت فيها، لم نذكر كلها جملة معاً، بل وردت بينهما آية كريمة تتحدث عن صلوات الرسول ﷺ، كيف تسكن قلوب أصحابه ﷺ، وتطمئنهم، ومرة أخرى يتحدث عن نعمة البيت، والتي بدورها وسيلة للسكون والراحة بعد العمل والكد.

قال تعالى ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (الأنعام):

(٩٦/٦).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (سَكَنًا) بمعنى استقرار والسكون والاطمئنان، ومحلاً للسكون، أوساجياً هادئاً مظلاً للسكون، وكلها واحدة تقريباً لا تختلف اختلافاً يجدر بالذكر. وهذه آراء المفسرين على ذلك:

فقال الطبري في تفسير(سَكَا) والمعنى أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ ﴿وَجَعَلَ أَيْلَ سَكَا﴾ لأنه يسكن فيه

كُلُّ متحركٍ بالنهار ويهدأ فيه فيستقرُّ في مسكنه ومأواه^(٣٤٢)، وقال النحاس: جعله يصلح أن يسكن فيه^(٣٤٣)، وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما: أنه سَمِيَ سَكَاً لأن كل متحرك بالنهار يسكن فيه، والثاني: لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه^(٣٤٤)، ويرى البغوي أنه: يسكن فيه خلقه^(٣٤٥)، وعند الزمخشري: السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئنُّ إستئناساً به واسترواحاً إليه من زوجٍ أو حبيب، ومنه قيل للنار سكنٌ، لأنه يُستأنسُ بها، الأتراهم سَمُّواها المُونَسَةَ، والليل يطمئنُّ إليه التعب بالنهار، لاستراحته فيه، ويجوز أن يُراد: وجعل الليل مسكوناً فيه من قوله لتسكنوا فيه^(٣٤٦)، وقال ابن الجوزي: فأما السكن: فهو ما سكنت إليه، والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة^(٣٤٧)، وقال الرازي: إن الليل يطمئن إليه الانسان لأنه أتعب نفسه بالنهار واحتاج إلى زمان يستريح فيه^(٣٤٨)، وقال ابن عبد السلام: يسكن فيه كل متحرك بالنهار، أولأن كل حي يأوي إلى مسكنه^(٣٤٩). ويقول القرطبي: أي محلاً للسكون^(٣٥٠)، وفسرها النسفي بـ(مسكوناً فيه، من قوله لتسكنوا فيه، أي: ليسكن فيه الخلق عن كِدِّ المعيشة إلى نوم الغفلة ويستراح، أو من وحشة الخلق إلى الأُنس بالحق)^(٣٥١)، ويقول ابن كثير: فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمتة وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الاصباح، وقابل ذلك بقوله ﴿وَجَعَلَ أَيْلَ سَكَا﴾ أي: ساجيامظلماً، لتسكن فيه الأشياء، كما قال تعالى ﴿وَأَيْلَ إِذَا سَجَى﴾ (الضحى: ٢/٩٣)، وقال تعالى ﴿وَأَيْلَ إِذَا يَمُشَى﴾ (الليل: ١/٩٢)، و﴿وَأَيْلَ إِذَا يَعْشَى﴾ (الشمس: ٤/٩١)^(٣٥٢)، وقال البيضاوي: يسكن إليه التعب بالنهار

(٣٤٢) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٨٨/٧ .

(٣٤٣) النحاس، إعراب القرآن.ص: ٢٧٧ .

(٣٤٤) الماوردي، النكت والعيون: ١ / ٤٢٥ .

(٣٤٥) البغوي، معالم التنزيل: ١٤٦/٢ .

(٣٤٦) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤٩/٢ .

(٣٤٧) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣٨٠/٢ .

(٣٤٨) فخرالدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٦ / ٣٩١ .

(٣٤٩) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٢ / ٦٣ .

(٣٥٠) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ٤٥ .

(٣٥١) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٥/١ و٣٤ . وابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٢١٠ .

(٣٥٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١٦٢/٢ .

لاستراحته فيه، مِنْ: سكن إليه إذا اطمأن إليه، استئناساً به، أو يسكنُ فيه الخلقُ^(٣٥٣). وقال البقاعي: يسكن الناس فيه وإليه ويستريحون فيه^(٣٥٤)، وقال السيوطي: يسكن فيه كل طير ودابة^(٣٥٥)، أما الشوكاني فيقول: والسكن محلُّ السكون، من سكنَ إليه: إذا اطمأنَّ إليه، لأنه يسكنُ فيه الناسُ عن الحركة في معاشهم ويستريحونَ من التعب والنصب^(٣٥٦)، وقيل: يسكن إليه من يتعب بالنهار ويستأنس به لاسترواحه فيه وكل ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناساً به واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب يقال له: سكن^(٣٥٧)، وقيل: وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا لِسَكْنِ فِيهِ النَّفْسِ من كَدِّ التصرف عن أسباب المَعاش كذلك جعل القشيري: وكما جعل الليل سَكْنًا لِتَسْكُنَ فِيهِ النَّفْسُ من كَدِّ التصرف عن أسباب المَعاش كذلك جعل الليلَ سَكْنًا لِلأَحْبَابِ يَسْكُنُونَ فِيهِ إِلَى رُوحِ المَنَاجَاةِ إِذَا هَدَّاتِ العَيُونَُ مِنَ الأَغْيَارِ^(٣٥٩). وقال ابن عاشور: والسكن بالتَّحريك ما يسكن إليه، أي تسكن إليه النَّفسُ ويطمئنُ إليه القلب، والسَّكون فيه مجاز، وتسمَّى الرَّوْجَةُ سَكْنًا وَالبَيْتُ سَكْنًا، فمعنى ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا﴾ أنه جعل لتحصل فيه راحة النَّفس من تعب العمل^(٣٦٠)، وقيل: وجعل الليل مستقرًا، يسكن فيه كل متحرك ويهدأ^(٣٦١). وقال سيدقطب: إن فالق الحب والنوى هو فالق الاصباح أيضاً، وهو الذي جعل الليل للسكون، وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الاصباح وسكون الليل صلة أخرى، إنَّ الاصباح والامساء، والحركة والسكون في هذا الكون أو في هذا الأرض ذات علاقة مباشرة بالحياة^(٣٦٢). وقال الزحيلي: أي

-
- (٣٥٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ٣٢٢/١. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ١٨٥ .
(٣٥٤) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٩٥ / ٣ .
(٣٥٥) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٤ / ١٠٤ .
(٣٥٦) الشوكاني، فتح القدير: ٢٠٧/٢ .
(٣٥٧) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٥ / ٤٥ . وحقي، تفسير حقي: ٣ / ٤٩٥ .
وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٧١/٧ .
وأبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤٠٤/٢ .
(٣٥٨) مقاتل، تفسير مقاتل: ٤٥٧/١ . وابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : ١٧٧/٢ .
ونخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم : ٢٢١/١ .
والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٤٢٠/١ .
(٣٥٩) القشيري، عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك(ت: ٤٦٥هـ)، لطائف الإشارات، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣ : ٢ / ٢٧٦ .
(٣٦٠) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٣٣ / ٦ .
(٣٦١) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٢ / ٣٩١ .
(٣٦٢) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣ / ٣١٩ .

ساجياً هادئاً مُظلماً لتسكن فيه الأشياء ويستريح فيه المتعب من عمل النهار، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَ يَاسًا﴾ (النبأ: ١٠/٧٨)، والسكن: ما تسكن إليه الخلائق من التعب^(٣٦٣)، وقال الكفوي: السكن كل ما يسكن إليه وفيه ويستأنس به فهو سكن^(٣٦٤). وقيل: يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون^(٣٦٥)، ويقول الصابوني: ما يسكن إليه الانسان ويأنس به، والسكن: الرحمة^(٣٦٦). وفي الختام تبين للباحث أنّ سَكَاً تعني السكون في الليل والراحة والاستقرار، لأن الليل ساكن في نفسه هاديء مظلم مهيء لذلك.

ثانياً: صلوات رسول الله ﷺ سَكِينَةً لأصحابه الكرام ﷺ :

ويبين الله سبحانه وتعالى كيف كان صلاة النبي ﷺ تسكن قلوب الأصحاب ﷺ، وتطمئنهم بأن زكاتهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ويقبل توبتهم ايضاً. قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الفتح: ١٠٣/٩). في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة ﴿سَكَنٌ﴾ بمعنى رحمة وبركة، أو طمأنينة وثبات، أو قربة ووقار. وذلك حسب آراء المفسرين.

قال الطبري في تفسير ﴿سَكَنٌ﴾ واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم رحمة لهم، وقال آخرون بل معناه: إنَّ صلاتك وقارٌ لهم، والمقصود منه الخبر عن دعاء النبي (ﷺ) وصلواته أنّه سَكَنٌ لهؤلاء القوم^(٣٦٧)، وقال السمرقندي: دعائك واستغفارك سكن لهم يعني: طمأنينة لهم بأن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة، ويقال: إن الله قبل منهم التوبة^(٣٦٨)، وفيه خمسة تأويلات: أحدها: قربة لهم، قاله ابن عباس في رواية الضحاك. الثاني: رحمة لهم، قاله ابن عباس. الثالث: وقار لهم، قاله

(٣٦٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٧ / ٣٠٣ - ٣٠٦.

(٣٦٤) الكفوي، الكليات. ص: ٤١٦.

(٣٦٥) فيروزآبادي، مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص: ١٤٠.

(٣٦٦) صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني: ٢٧٩/١.

(٣٦٧) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١١ / ١٣ و ١٤.

(٣٦٨) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ٢٦٣.

قتادة. الرابع: تثبت لهم، قاله ابن قتيبة. والخامس: أمن لهم^(٣٦٩). وقال الرازي: قال الفراء: إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل توبتهم، وأقول: إن روح محمد ﷺ كانت روحاً قوية مشرقة صافية باهرة، فإذا دعا محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرفت بهذا السبب أرواحهم وصفت أسرارهم، وانتقلوا من الظلمة إلى النور، ومن الجسمانية إلى الروحانية^(٣٧٠). وقال الخازن: والمعنى إن صلواتك توجب سكون نفوسهم إليها والمعنى أن الله قد قبل توبتهم أو قبل زكاتهم^(٣٧١). وعند الكلبي: تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحّة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم، إذا علّموا أنّ الله تاب عليهم^(٣٧٢). وعند القرطبي: إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به^(٣٧٣). وقال النسفي: يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم^(٣٧٤). وعند البيضاوي: تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم، وجمعها لتعدّد المدعو لهم^(٣٧٥)، ويقول القيرواني ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ يقول للنبي: استغفر لهم ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ﴾ يعني إنّ استغفارك ﴿سَكَنٌ﴾ يعني طمأنينة قلوبهم. وقال فيها أيضاً: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ يعني استغفار النبي^(٣٧٦). وألمح البقاعي أنّها تعني: تطمئن بها قلوبهم بعد قلق الخوف من عاقبة الذنب لما يعلمون من أن القبول لا يكون إلا ممن حصل له الرضى عنهم ومن أن الله سمع قولك إجابة لك ويعلم صدقك في صلاحهم^(٣٧٧)، ولخص السيوطي بأنّها: رحمة لهم، وقيل: طمأنينة بقبول توبتهم^(٣٧٨)، وقال أبو السعود: تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم، والجملة تعليلٌ للأمر بالصلاة عليهم^(٣٧٩).

-
- (٣٦٩) الماوردي، النكت والعيون: ١٤٠/٢. والبيهقي، معالم التنزيل: ٣٥٧/١.
 وابن الجوزي، زاد المسير: ٢٢٨/٣. والاندلسي، البحر المحيط: ٢٢٣/٦. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٤٠٦/٢.
 (٣٧٠) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ١٤١ / ٨.
 (٣٧١) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٣ / ٣٣٨.
 (٣٧٢) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ص: ٢٧٨. والزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٠٨/١.
 (٣٧٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٢٥٠/٨.
 (٣٧٤) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٢ / ١٤٤.
 (٣٧٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢٦٦.
 (٣٧٦) القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي (ت ٢٠٠هـ)، التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، قدمت له وحققت: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩م. ص: ١٦٦.
 (٣٧٧) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ١٢ / ٤.
 (٣٧٨) السيوطي والمحلي، تفسير الجلالين، ص: ٢٦٦. والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ٢٨٥/١٨.
 (٣٧٩) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٢٠٧ / ٣.

وذكر الشوكاني: والسكنُ ما تسكنُ إليه النفسُ وتطمئنُ به^(٣٨٠). وقال الألوسي: والسكن: السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل والوطن مثلاً وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكن، والاطمئنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته ﷺ في الالتجاء إليها بالسكن والأول أولى، أي إن دعائك تسكن نفوسهم إليه وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية ويتقون بأنه سبحانه قبلهم^(٣٨١). وقال سيدقطب: في تطوعهم بالصدقات بأموالهم تطهيرٌ لهم وتزكيةً في دعاء الرسول (ﷺ) لهم طمأنينة وسكن^(٣٨٢). وقال ابن عادل: والسكنُ: الطمأنينة، وقال أبو عبيدة: تَنبَيْتًا لقلوبهم^(٣٨٣)، وقال ابن عاشور: والسكن: بفتحتين ما يُسكنُ إليه، أي يُطمأنُ إليه ويُرتاح به، وهو مشتق من السكون بالمعنى المجازي، وهو سكون النفس، أي سلامتها من الخوف ونحوه، لأن الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة، ولذلك سمي ذلك قلقاً لأن القلق كثرة التحرك^(٣٨٤). وقال ابن عجيبة: تسكن إليها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم، لتحققهم بقبول دعائه ﷺ^(٣٨٥). وقيل: فإن دعائك تسكن به نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم^(٣٨٦). وقال المصطفوي: السکن في هذه الآية هو بمعنى الاستقرار والسكون والاطمئنان، وهو مصدر ويدلّ عليه كونه خبراً، عن الصلاة وهو مصدر^(٣٨٧). وقال الجزائري: دعائك رحمة^(٣٨٨)، وقيل: وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن دعائك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم^(٣٨٩)، وقال الزحيلي: فإنّ دعائك واستغفارك سكنٌ لهم يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأنّ الله قد تاب عليهم، والصلاة من الله على عباده: الرّحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن النبيّ والمؤمنين: الدعاء^(٣٩٠)، وقال آخرون: رحمةٌ لهم أ وطمأنينةٌ وتثبيتٌ لهم^(٣٩١).

(٣٨٠) الشوكاني، فتح القدير: ٥٨٠/٢.

(٣٨١) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٣٥١ / ٧.

(٣٨٢) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣٠٠ / ١١/٤.

(٣٨٣) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٣٦١ / ٨.

(٣٨٤) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٦٩ / ١٠.

(٣٨٥) ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٤٤٤ / ٢.

(٣٨٦) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٣٢٢ / ١.

(٣٨٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ١٩٦/٥ - ٢٠٠.

(٣٨٨) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ١٠٣ / ٢.

(٣٨٩) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٣٤٥ / ٣.

(٣٩٠) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٩/١١.

(٣٩١) الصابوني، صفوة التفاسير: ٣٨٤/١. والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ٢٠٣.

ومخلف، كلمات القرآن تفسير وبيان. ص: ١٣٥.

وفي النهاية نرى أنّ سَكَنٌ تأتي بمعاني متقاربة حسب آراء المفسرين، منها الطمأنينة والتثبيت أو الرحمة والبركة والأمن، وهذه المعاني كلها تشير الى تسكين وتهدئة قلوب الأصحاب عليهم السلام، واستقرارهم وتثبيتهم على أنّ الله قبل توبتهم وزكاتهم.

ثالثاً: الليل سَكِينَةٌ للناس، مرة ثانية:

ذكر سبحانه وتعالى نعمة والليل التي هي سبب تسكين الانسان بصورة عامة وليس للمؤمنين فقط، بل لكل المخلوقات، وليس للانسان فقط، وقد تكررت في عدة آيات، وذكرت كل هذه الآيات على حده، ولم يجمعهم في نقطة واحدة لأنها ليست في سورة واحدة، بل في سور مختلفة، وسرت على ذلك المنوال.

قال جلّ وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (يونس: ٦٧/١٠).

ومرة ثانية يتحدث سبحانه وتعالى عن آية من آياته وهي الليل ويجعلها نعمة أنعمها على بني آدم ليفكروا في هذه الآية المرئية بجانب الآية السمعية التي أنزلها الله للقراءة والتدبر والتفكير والمتعبد بتلاوته، والتي لا يقرأها كثير من الناس، ولكن ينبغي أن يفكر في الآية المرئية كل من له قلب حي، مؤمن بعظمة الله وقدرته، لأنه يُشاهدها يومياً ويعمل فيها، ويسكن ويستريح فيها أيضاً. وفي هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (لِيَسْكُنُوا) بمعنى لتهدأوا، وتقرأوا، ويزول العب والكلال، أولتستريحوا، أو تستقروا. كما يقول المفسرون.

يقول الطبري في تفسير (لِيَسْكُنُوا) في هذه الآية: إنّ ربكم أيها الناس الذي استوجب عليكم

العبادة هو الرب الذي جعل لكم الليل وفصله من النهار، لتسكنوا فيه مما كنتم فيه من نهاركم من التعب والنصب وتهدأوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار^(٣٩٢). وعند السمرقندي: خلق لكم الليل، لتقرأوا فيه من النَّصَبِ والتعب^(٣٩٣)، وقال الرازي: والمعنى أنه تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه^(٣٩٤)، وفسرها الزمخشري بقوله: ليسكنوا فيه مما

(٣٩٢) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١١ / ٩٧. و ابن الجوزي، زاد المسير: ٣ / ٢٩٧.

(٣٩٣) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ٣٠٤.

(٣٩٤) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٨ / ٣١٩.

يقاسون في نهارهم من تعب التردُّد في المعاش^(٣٩٥)، ويقول القرطبي: بيّن أن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار، لاعبادة من لا يقدر على شيء (لِتَسْكُنُوا فِيهِ) أي مع أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكلال بكم^(٣٩٦)، وجعل لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار^(٣٩٧)، وقال الخازن: يعني هو الله ربكم الذي خلق لكم الليل راحة لتسكنوا فيه وليزول التعب والكلال بالسكون فيه، وأصل السكون الثبوت بعد الحركة^(٣٩٨)، وقيل: هو من السكون، وهو ضد الحركة^(٣٩٩)، وقال أبوحيان: هذا تنبيه منه تعالى على عظيم قدرته وشمول نعمته لعباده، فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة لتسكنوا فيه مما تقاسون من الحركة والتردد في طلب المعاش وغيره بالنهار، وأضاف الابصار إلى النهار مجازاً، لأن الابصار تقع فيه^(٤٠٠)، وعند ابن كثير: الذي جعل لعباده (أَلَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ) يستريحون من نصبهم وكلهم وحركاتهم^(٤٠١). وذكر الفيروزآبادي أن ابن عباس^(رضي الله عنه) قال في تفسيرها: لتستقروا فيه^(٤٠٢). وقال البقاعي: راحة لكم ودلالة على قدرته سبحانه على الابداع والاعدام وأنساً للمحبين لربهم^(٤٠٣)، وقال الشوكاني: ثم ذكر سبحانه طرفاً من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه، قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ جَعَلَ لِعِبَادِهِ الزَّمَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مُظْلِمٌ، وَهُوَ اللَّيْلُ، لِأَجْلِ يَسْكُنُ الْعِبَادُ فِيهِ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالنَّعَبِ، وَيُرِيحُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنِ الْكَدِّ وَالْكَسْبِ^(٤٠٤)، وقال الحلبي في تفسير هذه الآية: أي تستريحون من التعب لأن السكون ضد الحركة، والحركة: مظنة التعب لأن فيها انتقالات بالأعضاء وأعمالاً بالجوارح، والنهار ظرف ذلك^(٤٠٥).

(٣٩٥) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٥٨/٢ .

(٣٩٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣٦٠/٨ .

(٣٩٧) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٧٠/٢/١ .

(٣٩٨) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٤١٢ / ٣ .

(٣٩٩) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٢٩٠ .

(٤٠٠) الاندلسي، البحر المحيط: ٣٣٧ / ٦ .

(٤٠١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٤٢٢/٢ .

(٤٠٢) فيروزآبادي، تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس. ص: ١٣٥ .

(٤٠٣) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٩٠ / ٤ .

(٤٠٤) الشوكاني، فتح القدير: ٥٢٣ / ٢ .

(٤٠٥) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٢٣٨ / ٢ .

وفي الختام نرى أن لِسَكُّوْا تعني الإستقرار والإستراحة والهدوء بعد تعب النهار.

رابعاً: في البيت سَكِينَةٌ للناس:

قال تعالى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ﴾ (النحل: ٨٠/١٦).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (سَكَنًا) بمعنى مأوى ومسكناً، راحة واستقراراً، أو الإطمئنان الشعوري، أو السكينة النفسية. واليك آراء المفسرين بالتفصيل على ذلك.

قال الطبري في تفسير (سَكَنًا) في هذه الآية والله جعل لكم أيها الناس من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر سَكَنًا تسكنون فيها أيام مقامكم في دوركم وبلادكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر^(٤٠٦). وقال السمرقندي: خلق لكم البيوت قراراً ومأوى لكم، ويقال: معناه سخر لكم الأرض، لتبنوا فيها البيوت، ويقال: معناه وفقكم لبناء البيوت لسكناكم، وقراركم، فذكر النعم، والمن، والدلائل لوحدانيتها^(٤٠٧). وقال الزمخشري: والسكن: فعل بمعنى مفعول، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف^(٤٠٨). وعند ابن الجوزي: أنها تعني موضعاً تسكنون فيه، وهي المساكن المتخذة من الحجر والمدر تستر العورات والحُرْم، وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه^(٤٠٩)، وقال الرازي: والسكن ما سكنت إليه وما سكنت فيه، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف، واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين: القسم الأول: البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يمكن تسقيف البيوت، وهذا القسم من البيوت لا يمكن نقله، بل الانسان ينتقل إليه. والقسم الثاني: القباب والخيام والفساطيط، وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان^(٤١٠)، ويقول القرطبي: تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه و

(٤٠٦) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٤ / ١٠٣ .

(٤٠٧) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ٤٧٧ .

(٤٠٨) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٦٢٥. والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

٢٩٥/٢/١. و ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٣٥٣ .

(٤٠٩) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١١٨ .

(٤١٠) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٩ / ٤٤٣ .

تسكن في غيره، إلا أن القول خرج عن الغالب، وعدَّ هذا في جملة النعم، فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد، ولو شاء خلقه ساكناً بالأرض، لكان كما خلق وأراد، ولكنه أوجده خلقاً يتصرف للوجهين، ويختلف حاله بين الحالتين، وردده كيف وأين؟^(٤١١)، ويتحدث ابن كثير عن نعم الله التي أعطاها الله عباده منها البيت حيث ينتفع ويستريح فيها، ويذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكنٌ لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع وجعل لهم أيضاً من جلود الانعام بيوتاً، أي من الأدم ويستخفون حملها في أسفارهم، ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر^(٤١٢)، ويرى البيضاوي أنها: موضعٌ تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتخذة من الحجر والمدر (فعل بمعنى مفعول)، ووافقه السيوطي في ذلك^(٤١٣)، وقيل: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم أو تسكنون إليه من غير أن ينتقل من مكانه، أي جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمنون به^(٤١٤). وقال الشوكاني: والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع، وهو بمعنى مسكون، أي تسكنون فيها، وتهدأ جوارحك من الحركة، وهذه نعمة من الله^(٤١٥). وقال ابن عاشور: والسكن: اسم بمعنى المسكون، والسكنى: مصدر سكن فلان البيت، إذا جعله مقرّاً له، وهو مشتق من السكون، أي القرار^(٤١٦). ويتحدث سيدقطب عن نعمة البيت وحرمة وسلامته وحصانته في الاسلام بالتفصيل ولاسيما بيت المسلم ويقول: والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها الا المشردون الذين لا بيوت لهم، ولا سكن ولا طمأنينة، والتذكير بالسكن يمسُّ المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة... ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الاسلام الى البيت، بمناسبة هذا التعبير الموحى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ إذ يصف الاسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري، هكذا يريد مريحا تطمئن إليه النفس، وتسكن وتأمّن، سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض، وبتسكين من فيه كل الى الآخر، فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام، إنّما هو مبيت وسكن آمن واطمئنان وسلام، ومن ثم يضمن الاسلام للبيت حرمة، ليضمن له أمنه

(٤١١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٥٢/١٠.

(٤١٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٧٧ / ٢.

(٤١٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٥٦٥/١. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين، ص: ٣٦٢.

(٤١٤) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ١٤٤/٤.

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢٥٨/١٠.

(٤١٥) الشوكاني، فتح القدير: ٢٦٤ / ٣.

(٤١٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٩٩ / ٨.

وسلامته واطمئنانه، فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان، ولا يقتحمه أحد بغير حق، باسم السلطان، ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الاسباب، ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم، أو غيبة فيروغ أمنهم، ويخل بالسكن الذي يريده الاسلام للبيوت، ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميق^(٤١٧)، وقيل: والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم قادرين على إنشاء بيوت لكم تتخذون منها مساكن، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم وغيرها أخبية تسكنون فيها وتنقلونها في حكم وترحالكم^(٤١٨)، وقال الجزائري: مكاناً تسكنون فيه وتخلدون للراحة^(٤١٩)، وقيل: والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم راحة واستقراراً مع أهلكم، وأنتم مقيمون في الحضر^(٤٢٠). ويقول الزحيلي: والله جعل لكم بيوتاً هي سكن لكم تأوون إليها وتستترون بها وتنتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع، وتسكنون فيه^(٤٢١)، ويقول الصابوني: هذا تعداد لنعم الله على العباد، أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمدر لتسكنوا فيها أيام مقامكم في أوطانكم^(٤٢٢).

ويبدو مما سبق أنّ جمهور المفسرين والعلماء يرون أنّ البيت الذي يتحدث الله عنها هي نعمة من الله للاستراحة الجسدية والبدنية، والهدوء النفسي، واطمئنان القلب، وهدوء العقل، ونرى اتفاقاً بين العلماء في هذا المفهوم، لأنّ الموضوع لا يحتمل الاختلاف في المحتوى والمفهوم، مع وجود بعض الاختلاف في الالفاظ.

نرى أنّ (سكناً) تأتي بمعنى مكاناً للإستراحة والإطمئنان والإستقرار الجسدي والنفسي.

خامساً: الليل سكيناً للناس، مرة ثالثة:

قال تعالى: ﴿الْمَرِيرُوا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النمل: ٨٦/٢٧).

ومرة أخرى يتحدّث سبحانه وتعالى عن الليل ويجعلها آية من آياته لمن يريد أن يؤمن بأن الله هو رب الكون كلّه ومليكه وهو الذي يُحوّل الليل إلى النهار، ويحول النهار إلى الليل، وجعل أحدهما

(٤١٧) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٢٦٨ و ٢٦٩ .

(٤١٨) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤٥٥ .

(٤١٩) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٣١٥ .

(٤٢٠) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٤ / ٤٥٠ .

(٤٢١) الزحيلي، التفسير المنير: ١٤ / ١٩٦ و ١٩٨ .

(٤٢٢) الصابوني، صفة التفاسير: ٢ / ٩٦ .

صالحاً للعمل وكسب العيش والأسفار، وهو النهار، وجعل الآخر للاستراحة والإستتار وهو الليل، وقد تحدّث المفسرون عن هذا المفهوم في هذه الآية واتفقوا على تفسيرها.

وفسر المفسرون كلمة (لَيْسَكُنُوا) في هذه الآية الكريمة بـ (يسكنون فيه، سكناً، يستريحون فيه،

النوم والقرار)، وكلّها معاني متقاربة، ولا فرق بينها.

ذكر الطبري في معنى (لَيْسَكُنُوا) في هذه الآية الكريمة: ألم يرَ هؤلاء المكذّبون بآياتنا تصريفنا

الليل والنهار ومخالفتنا بينهما بتصويرنا هذا سكناً لهم يسكنون فيه، ويهدأون راحة أبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهاراً^(٤٢٣)، ويقول الزمخشري: جعل الابصار للنهار ولأهله، فان قلت: ما للتقابل

لم يراع في قوله (لَيْسَكُنُوا) و(مُبَصَّرًا)، حيث كان أحدهما علة، والآخر حالاً؟ قلت: هو مُراعى من

حيث المعنى، وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف لأنّ معنى مبصراً، ليصروا فيه طرق التقلب في المكاسب^(٤٢٤)، وعند القرطبي: يستقرون فينامون^(٤٢٥)، وقال أبو حيان: أي لأن يقع سكونهم فيه مما

يلحقهم من التعب في النهار واستراحة نفوسهم^(٤٢٦)، وقال ابن كثير (لَيْسَكُنُوا فِيهِ) في ظلام الليل

لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم^(٤٢٧)، وقال

البيضاوي: ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل، لأنّ تعاقب النور والظلمة

على وجه مخصوص غير متعيّن بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهر، وإنّ من قدر على إبدال الظلمة

بالنور في مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان، وإنّ من جعل النهار ليصروا

فيه سبباً من أسباب معاشهم لعلّه لا يخلّ بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم ﴿الرَّيِّرُوا

أَنَا جَعَلْنَا أَلَيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ﴾ بالنوم والقرار^(٤٢٨)، وقال الشوكاني: جعلنا الليل للسكون والاستقرار

والنوم، وذلك بسبب ما فيه من الظلمة، فانهم لا يسعون فيه للمعاش^(٤٢٩)، وقال ابن عاشور: والرؤية

(٤٢٣) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٠ / ١٢.

(٤٢٤) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ٣٨٦.

(٤٢٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٢٩٣.

(٤٢٦) الأندلسي، البحر المحيط: ٨ / ٤٩٧.

(٤٢٧) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٣٨١.

(٤٢٨) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢ / ١٨٤.

(٤٢٩) الشوكاني، فتح القدير: ٤ / ٢٢١.

يجوز أن تكون قلبية، أي كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً مع أن ذلك واضح الدلالة على هذا الجعل، واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا العلم بالمعلومات المبصرة، ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الجملة مفعول الرؤية والمعنى: كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون والنهار للابصار مع أن ذلك بمرأى من أبصارهم، والجعل مراد منه أثره وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى الانتشار في النهار، فجعلت رؤية أثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في العربية أن يجعل الأثر محل المؤثر، والداد محل المدلول^(٤٣٠). وقال سيد قطب: ومشهدُ الليل الساكن، ومشهدُ النهار المبصر، خليقان أن يوقظا في الانسان وجداناً دينياً ينجح إلى الاتصال بالله، الذي يقَلب الليل والنهار، وهما آيتان كونيتان لِمَن استعدت نفسه للإيمان، ولكنهم لا يؤمنون^(٤٣١)، وقيل: لقد شاهدوا أن الله جعل الليل ليستريحوا فيه^(٤٣٢). وقال الجزائري: وسكونهم هو موتهم على فرشهم بالنوم فيه^(٤٣٣)، وقيل: ألم ير هؤلاء المكذوبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُّون فيه وينامون^(٤٣٤)، وقال الزحيلي: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه، والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه...، وقال أيضاً: ألم يعلم هؤلاء المكذوبون بآياتنا أننا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهار^(٤٣٥)، وقال الصابوني: ألم يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مُظلماً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة^(٤٣٦)، وقيل: هومن السكون وهو ضد الحركة^(٤٣٧).

وفي الختام نرى أن (لَيْسَكُنُوا) تأتي بمعنى الإستراحة والإستقرار والنوم والقرار والسكون. وكلها

معاني متقاربة.

سادساً: الليل سَكِينَةٌ للناس، مرة رابعة:

قال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمِداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بَلِيلٍ

(٤٣٠) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣١٥ / ١٩ .

(٤٣١) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣١٠ / ٦ .

(٤٣٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١٧١ / ٢ .

(٤٣٣) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ١٥١ / ٣ .

(٤٣٤) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٣٢ / ٧ .

(٤٣٥) الزحيلي، التفسير المنير: ٣٧، ٣٤ / ٢٠ .

(٤٣٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢٨٦ / ٢ .

(٤٣٧) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ص: ٤٩٩ .

تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ (القصص: ٧٢/٢٨).

لقد أنعم الله على بني آدم بتقسيم الزمن إلى قسمين يعمل ويتعب في احدهما وهي النهار، وينام ويستريح ويهدأ ويسكن في الأخرى وهي الليل.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (تَسْكُنُونَ) بتستقرون وتستريحون، وتهدون.

قال الطبري في تفسير (تَسْكُنُونَ) أي: تستقرون، وتهداون فيه^(٤٣٨)، وقال السمرقندي: يعني: تقرون

وتريحون فيه^(٤٣٩)، وقال الزمخشري: (وَمِنْ رَحْمَتِهِ) زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة:

لتسكنوا في احدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في الآخر وهو النهار، ولإرادة شكرهم^(٤٤٠)،

وقال ابن الجوزي: تستريحون من الحركة والنَّصَب^(٤٤١)، وفسر القرطبي بأنها تعني: تستقرون فيه

من النصب^(٤٤٢)، وتابع النسفي الزمخشري بقوله: ولم يقل بنهار تتصرفون فيه كما قال بليل

تسكنون فيه لأنَّ غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه^(٤٤٣). ولخص ابن

كثير بقوله: يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخّر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما،

وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضرَّ ذلك بهم، ولَسَيَّمَتُهُ النفوس

وانحصرت منه، ولهذا قال تعالى ﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (القصص:

٧١/٢٨)، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه، ثم أخبر تعالى: أنه لو جعل النهر سرمدا أي: دائما

مستمرا إلى يوم القيامة، لأضرَّ ذلك بهم، ولتعبت الأبدان وكُلَّتْ من كثرة الحركات والأشغال، ولهذا

قال تعالى: ﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ أي: تستريحون من حركاتكم

وأشغالكم^(٤٤٤)، ورأى البيضاوي أنها: استراحة عن متاعب الاشغال، ولعلَّه لم يصف الضياء بما

يقابله، لأنَّ الضوء نعمة في ذاته مقصودٌ بنفسه، وكذلك الليل حيث قال ﴿تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾، ولأنَّ

(٤٣٨) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٠ / ٦٦ .

(٤٣٩) السمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ٣٢٧ .

(٤٤٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ٤٢٨ و ٤٢٩ .

(٤٤١) ابن الجوزي، زاد المسير: ٥ / ٥٨ .

(٤٤٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣٠٨ / ١٣ .

(٤٤٣) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٢٤٤ .

(٤٤٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٤٠٢ .

منافع الضوء أكثر مما يقابله، ولذلك قرن به (افلا تسمعون) (٤٤٥). وقال السيوطي: تستريحون من التعب (٤٤٦)، وأما الشوكاني فيقول: تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب (٤٤٧). وقال ابن عاشور: ووصف الليل بـ ﴿سَكُنُوتٍ فِيهِ﴾ إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة وتلك هي نعمة السكون فيه فإنها تشمل لذة الراحة، ولذة الخلاص من الحرّ، ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل، ولذة الامن من العدو (٤٤٨). وقال سيد قطب: والناس يستروحون الظلال حين يجول عليهم الهجير ساعات من النهار ويحتنون إلى الليل حين يطول النهارُ بعض ساعات في الصيف، ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار، والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار (٤٤٩)، وقيل: قل يا أيها الرسول للناس: إن جعل الله عليكم النهار متتابعاً دون ليل إلى يوم القيامة، فهل لكم إله سوى الله يأتيكم بليل تستريحون فيه من عمل النهار؟ ليس لكم ذلك، فلماذا لا تبصرون آيات الله فتؤمنوا وتهتدوا؟ (٤٥٠)، وقال الجزائري: أي تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة (٤٥١)، وفسره الزحيلي بقوله: تستقرون وتستريحون فيه من متاعب الاشغال، ويقول أيضاً: فَمَنْ ذَلِكَ الْإِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ الْإِتْيَانَ بِلَيْلٍ تَسْتَقِرُّونَ وَتَسْتَرِيحُونَ فِيهِ مِنْ عَنَاءِ التَّعَبِ (٤٥٢).

وفي الختام نرى أنّ في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (سَكُنُوتٍ) بمعنى تستقرون وتستريحون، وتهتدون. وذلك لأنّ مناط الليل المظلم الدامس هو الإستقرار والسكون والإستراحة والنوم والقرار بعد التعب والعمل الكثير في النهار.

(٤٤٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢٠٠/٢ .

(٤٤٦) السيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٥٢١.

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٥ / ١٨٠ .

(٤٤٧) الشوكاني، فتح القدير: ٢٦٣/٤ .

(٤٤٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٠٠ / ٢٠ .

(٤٤٩) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣٧٠/٦ .

(٤٥٠) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ١٨٧ .

ونخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ١٠٦ / ٧ .

(٤٥١) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣ / ١٨٢ .

(٤٥٢) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٠ / ١٥٢ و١٥٤ . والصابوني، صفوة التفاسير: ٣٠٣/٢ .

سابعاً: الليل سكينة للناس، مرة خامسة:

قال تعالى ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص:

٧٣/٢٨).

تأتي كلمة (لِتَسْكُنُوا) في هذه الآية الكريمة بمعنى تستقروا وتستريحوا، ولتسكنوا فيه، وذلك حسب

آراء المفسرين.

لقد منّ الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة لاتعدّ ولا تُحصى رحمة بنا ولكي نشكروه على هذه النعم، ومن هذه النعم هي تقسم الزمان على قسمين، قسم يصلح للعمل وكسب المعيشة، والبحث عن مصادر العيش، وهي اليوم أي النهار، والآخر تصلح للإستراحة فيها والنوم والقرار والسكون، وهي الليل، ولامتحاننا أيضاً، هل نشكر الله على هذه النعم، أم لا؟

قال الطبري: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ بكم أيها الناس ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾، فخالف بينهما فجعل هذا

الليل ظلاماً ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ وتهدأوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تنصرفون

نهاراً لمعايشكم^(٤٥٣)، وقيل: في ﴿لِتَسْكُنُوا﴾ قولان: أحدهما: أنّ المعنى ليسكنوا في الليل، ولتبتغوا من

فضله بالنهار، والآخر: أن يكون المعنى لتسكنوا فيها، وقال فيه لأنّ الليل والنهار ضياء

وظلمة^(٤٥٤). وقال الزمخشري: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في

أحدهما وهو الليل، ولتبتغوا من فضل الله في الآخر وهو النهار، ولإرادة شكركم^(٤٥٥)، وقيل: التقدير

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، ولكن مزج اعتماداً على فهم المعنى^(٤٥٦)،

وقال القرطبي: الضمير للزمان، وهو الليل والنهار^(٤٥٧)، وقال بعضهم: لتسكنوا بالليل ولتبتغوا من

فضل الله في النهار ويجوز أن يكون معناه لتسكنوا فيها، ولتبتغوا من فضل الله فيها ويكون المعنى

(٤٥٣) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٠ / ٦٦

(٤٥٤) النحاس، معاني القرآن: ١٩٥ / ٥

(٤٥٥) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ٤٢٨ و ٤٢٩.

ونخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ١٨٧.

(٤٥٦) العكبري، التبيان في اعراب القرآن: ٢ / ١٠٢٥

(٤٥٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٣٠٨

جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله فيه^(٤٥٨)، وعند ابن كثير: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل^(٤٥٩)، وقال البقاعي: فلاتسعوا في معاشكم^(٤٦٠)، وهكذا قال الشوكاني: واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً، وطلب الرزق في الليل ممكناً وذلك عند طلوع القمر على الأرض، أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج، لكن ذلك قليلاً نادراً مخالفاً لما يألفه العباد فلا اعتبار به^(٤٦١)، وقال سيد قطب: فالليل سكونة وقرار، والنهار نشاط وعمل، والمنتج فيه إلى فضل الله، فما يعطي الناس شيئاً إلا من فضله^(٤٦٢)، وقال الزحيلي: ومن رحمته بكم أيها الخلق تعاقب الليل والنهار وتفاوتتهما، فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء النفس من عناء العمل النهاري^(٤٦٣). وقال ابن عادل: نبّه بذلك على كون الليل والنهار نعمتان متعاقبتان على الزمان، ووجهه أن المرء في الدنيا مضطراً إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ولا يتم ذلك إلا براحة وسكون بالليل ولا بد منها والحالة هذه^(٤٦٤) وقيل: ومن رحمته بكم أيها الناس أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما، فجعل هذا الليل ظلاماً لتستقروا فيه وترتاح أبدانكم^(٤٦٥)، وقال الصابوني: لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها، ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش والكسب في النهار^(٤٦٦).

وفي الختام تبين للبحث أنّ كلمة (لَتَسْكُنُوا) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى تستقروا وتستريحوا، ولتسكنوا فيه، وذلك حسب آراء المفسرين.

ثامناً: الليل سكوناً للناس، مرة سادسة:

يقول سبحانه وتعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

(٤٥٨) (النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢/٤٤٤. و ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٥٠٠.

والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢/٢٠٠. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٥٢١.

(٤٥٩) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٤٠٢ .

(٤٦٠) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٦ / ٢٠٧ .

(٤٦١) الشوكاني، فتح القدير: ٤ / ٢٦٤ .

(٤٦٢) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٦ / ٣٧٠ .

(٤٦٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٠ / ١٥٤ .

(٤٦٤) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٢ / ٤٠١ .

(٤٦٥) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ١٠٧ .

(٤٦٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ٣٠٣ .

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿غافر: ٤٠/٦١﴾.

مرة أخرى يُدَكِّرُنَا اللهُ ﷻ بنعمة الليل الذي جعله لنا كي نسكن فيها، ويُجيب ﷻ بنفسه ويقول ولكن الاكثرية من ذرية آدم الذي أنعم الله عليهم لا يشكرونه على نعمائه ولا يذكرونه ولا يعترفون بأنه نعمة من الله الخالق الأحد.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (لِتَسْكُنُوا) بمعنى لتستقروا او تستريحوا، لأن الله سبحانه وتعالى

جعل الليل للسكون والراحة والاستقرار. وندرج رأي المفسرين على ذلك.

قال الطبري: يعني الله الذي لا تَصْلُحُ الألوهُةُ إلاَّ له، ولا تنبغي العبادة لغيره، الذي صفته أنه جعل لكم أيها الناس سكناً لتسكنوا فيه، فتهادوا من التصرف والاضطراب للمعاش، والاسباب التي كنتم تتصرفون فيها في نهاركم^(٤٦٧)، وقال السمرقندي: أي لتستقروا فيه، وتستريحوا فيه^(٤٦٨)، وقال الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. الثاني: لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق. الثالث: لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالنهار^(٤٦٩). ورأى الزمخشري أنها: لو قيل ساكناً والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة من المجاز، ألا ترى إلى قولهم: (ليل ساج)، (وساكن لاريج فيه) لم تتميز الحقيقة من المجاز^(٤٧٠). وقال النسفي: قرَنَ الليلَ بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكونا حالين أو مفعولاً لهما رعاية لحقَّ المقابلة لأنهما متقابلان معنى، لأن كل واحدٍ منهما يؤدي مؤدى الآخر، ولأنه لو قيل لتبصروا فيه فأنت الفصاحة التي في الاسناد المجازي، ولو قيل ساكناً لتتميز الحقيقة من المجاز، إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة^(٤٧١). وقال الخازن: أي لتحصل لكم الراحة فيه بسبب النوم والسكون^(٤٧٢). وقال ابن كثير: يقول تعالى ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحون من حركات ترددهم في المعاش بالنهار^(٤٧٣). وعند البيضاوي: لتستريحوا فيه، بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس^(٤٧٤).

(٤٦٧) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٥٢ / ٢٤ .

(٤٦٨) السمرقندي، بحر العلوم: ٦٣ / ٤ .

(٤٦٩) الماوردي، النكت والعيون: ٤٣ / ٤ . وابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٣٨٦ / ٥ .

(٤٧٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ١٧٦ / ٤ .

(٤٧١) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٨٣ / ٢ .

(٤٧٢) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٣٤١ / ٥ .

(٤٧٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٨٤ / ٤ .

(٤٧٤) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٤٠ / ٢ .

وذكر الفيروزآبادي أنّ ابن عباس (رضي الله عنه) قال في تفسيرها: لتستقروا في الليل^(٤٧٥). وقال البقاعي: راحة ظاهرية بالنوم الذي هو الموت الاصغر، وراحة حقيقية بالعبادة التي هي الحياة الدائمة^(٤٧٦)، وذهب الشوكاني إلى أنّ من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تُناسبه الراحة بالسكون والنوم^(٤٧٧)، وقال الألوسي: لتستريحوا فيه بأن اغاب سبحانه فيه الشمس فجعله جل شأنه بارداً مظلماً وجعل عز وجل برده سبباً لضعف القوى المحركة وظلمته سبباً لهدو الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جعلها أسباباً للسكون والراحة^(٤٧٨)، وقال ابن عاشور: ومن مصالح سكان العالم سكون الانسان والحيوان في الليل، لاسترداد النشاط العصبي الذي يُعيبه عمل الحواس والجسد في النهار، فيعود النشاط إلى المجموع العصبي في الجسد كله وإلى الحواس، ولولا ظلمة الليل لكان النوم غير كامل فكانَ عود النشاط بطيئاً وواهنأ ولعاد على القوة العصبية بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الانسان بعمر طويل^(٤٧٩)، وقال سيد قطب: إنّ السكون بالليل ضرورة لكل حيٍّ، ولا بدّ من فترة من الظلام تسكنُ فيه الخلايا الحية وتسكن لتزاول نشاطها في النور، ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون، بل لا بدّ من ظلام، فالخلية الحية التي تتعرض لضوءٍ مُستمرٍ تصل إلى حد من الاجهاد تتلفُ معه أنسجتها، لأنها لم تتمتع بقسطٍ ضروري لها من السكون، وتقلّب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم^(٤٨٠)، ويرى ابن عادل أنّ الله بيّن أن الحكمة في خلق الليل حصولُ الراحة بالنوم والسكون^(٤٨١)، وقال السيد طنطاوي: الله تعالى هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه، وتستريحوا من عناء العمل بالنهار وهياه لهذه الاستراحة بأن جعله مظلماً ساكناً^(٤٨٢). وقيل: الله وحده الذي جعل لكم الليل لتهدأوا فيه وتستريحوا من العمل، والنهار مضياً لتعملوا فيه، إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرونه على نعمه^(٤٨٣)، وقال الجزائري: لتقطعوا عن الحركة فتستريحوا^(٤٨٤)، وذكر الزحيلي: أنّ الله تعالى

(٤٧٥) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٢٩٤ .

(٤٧٦) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٣٣٥ / ٧ .

(٤٧٧) الشوكاني، فتح القدير: ٧١٠ / ٤ .

(٤٧٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٢١ / ١٨ .

(٤٧٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٤ / ٢٣١ .

(٤٨٠) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٧ / ٢١٠ .

(٤٨١) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤ / ١١ .

(٤٨٢) محمد سيدطنطاوي، الوسيط: ١ / ٣٧١٤ .

(٤٨٣) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ٣٢٦ .

(٤٨٤) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣ / ٤٦١ .

أوجد تعاقب الليل والنهار، فجعل الليل بارداً مظلماً للسكون والنوم والراحة وتجديد النشاط والحيوية من عناء النهار^(٤٨٥).

وفي الختام نرى أنّ (لَسَّكُنُوا) تأتي بمعنى: لتستريحوا، أو تسكنوا وتستقرّوا، أو تنقطعوا عن

الحركة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل ساكناً مظلماً لكي نستريح ونستقرّ ونهدأ.

(٤٨٥) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٤ / ١٥١ و ١٥٢. والصابوني، صفوة التفاسير: ٣ / ٧٧.

المبحث الثالث

السكينة في الحياة الزوجية والحياة العادية

يريد الله سبحانه وتعالى حياة هادئة مطمئنة لعباده لذلك اوجد لهم كل وسائل الراحة والسكينة والإطمئنان في الدنيا، وقد تحدّث الله سبحانه وتعالى في موضعين في القرآن الكريم عن السكينة بسبب التقارب والتعايش بين الرجل والمرأة، وذلك بسبب ميل كل جنس الى جنسه، وشرع الله تبارك وتعالى التزاوج بينهما لتتمّ ذلك الإسكان والاطمئنان.

نحن نعلم أنّ الله عندما خلق الانسان لم يخلقه عبثاً، بل خلق له كل ما يحتاجه في حياته وأنعم عليه بأنواع النعم من جميع نواحي الحياة، يتحدث سبحانه وتعالى في هذه الآية عن نعمة أخرى، وهي النصف الآخر للرجل الذي يحتاجه في حياته، بل شريكه في إدامة الحياة، من حيث الانجاب والنسل، وفي إدارة البيت أو في اطمئنان أحدهما وتسكين بعضهما عند بعض، وتفكيك عُقد الحياة بعضهما لبعض، وذلك نعمة أنعمها الله على بني آدم، ولولا هذه النعمة لما أدام الحياة هكذا.

وقد سنّ الله سبحانه وتعالى التزاوج بين الذكر والأنثى، لديمومة الحياة على هذا الكوكب، وأشار إلى هذه الآية أكثر من مرّة في كتابه العزيز، منها ماجاء في سورة الاعراف عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن وسيلة للسكون والراحة والهدوء النفسي والبدني للانسان، وهي مخلوق من جنسه، ولحمه ودمه، ليذهب عنه الحزن والتعب والارهاق والتوتر العصبي، ومشاق العمل اليومي من العناء والكدّ، ألا وهي الزوجة، التي تحمل مع الرجل أعباء الحياة وتربية الاولاد ولذلك تُعدّ نعمة من نِعَم الله تعالى علينا.

أولاً: الزوجة سكينة لقلب الرجل، وهي أمّ الأولاد:

قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨/٧﴾ (الأعراف:

١٨/٧).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (لِيَسْكُنَ) بعدة معاني، منها الميل والالف والسكون، أو الطمأنينة

والإستئناس، أو الجماع. وسنأتي على ذكر آراء العلماء والمفسرين.

يقول الطبري: قال قتادة: ﴿لَيْسَكْنَ إِلَيْهَا﴾ لياوي إليها لقضاء حاجته ولذته^(٤٨٦)، وقال السمرقندي:

(آدم) هو المراد بـ(النفس) هنا، ولما كان الزوج هنا هو المرأة أنت الضمير فقال ﴿إِلَيْهَا﴾ وتقلكم من ذلك السكون منه إليها لأن النفس إلى الجنس أميل وعليه أقبل، ولا سيما إن كان بعضاً، ألا ترى إلى محبة الوالد لولده والقريب لقريبه، وإنما منع سبحانه من نكاح الاصل والفرع لما في ذلك من الضرر وغيره من الحكم الكبار، فيغشاها عند ما يسكن إليها فيحصل الحب والولادة فتتفرع النفوس من تلك النفس، والسكون: هنا كناية عن الجماع^(٤٨٧). قال السعدي: خلق من (آدم) زوجته (حواء) لأجل أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمam الشهوة^(٤٨٨)، وقال ابن الجوزي: ليأنس بها ويأوي إليها^(٤٨٩)، وقال الزمخشري: ليطمئن إليها، ويميل ولا تنفر، لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه أنس، وإذا كانت بعضاً منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه، لكونه بضعة منه، وقال ﴿لَيْسَكْنَ﴾ فذكر بعدما أنت في قوله (واحدة)، ﴿مِنْهَا

رَوْجَهَا﴾ ذهاباً إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم، ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها، فكان التذكير أحسن، طباقاً للمعنى^(٤٩٠)، وقال ابن عبد السلام: لياوي، أو لياؤها ويعطف عليها^(٤٩١)، ويقول القرطبي: ليأنس بها ويطمئن، وكان هذا كله في الجنة، ثم ابتداء بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهما^(٤٩٢). وعند الكلبي: ليميل إليها ويستأنس بها^(٤٩٣)، وقال أبو حيان: ليطمئن ويميل ولا ينفر لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه أنس وإذا كان منها على حقيقته فالسكون والمحبة أبلغ^(٤٩٤).

(٤٨٦) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام ٩ / ٩٧ .

(٤٨٧) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ١٧١ . والباقعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٣ / ٣٢٠ .

(٤٨٨) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ١ / ٣١١ .

(٤٨٩) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣ / ٦٧ . والبغوي، معالم التنزيل: ٢ / ٢٥٧ .

والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين ص: ٢٣١ .

(٤٩٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ١٨٦ .

(٤٩١) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٢ / ١٩٤ .

(٤٩٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ٣٣٧ . والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٨٩٢ .

(٤٩٣) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل ص: ٢٥١ .

(٤٩٤) الأندلسي، البحر المحيط: ٦ / ١٠ .

وقال البيضاوي: ليستأنس بها ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أوجنسه^(٤٩٥)، وقال أبو السعود: أي ليستأنس بها ويطمئن إليها اطمئناناً مصححاً للزواج^(٤٩٦). وقال الشوكاني ﴿لَيْسَكُنَّ إِلَيْهَا﴾ علة لـ ﴿وَجَعَلَ﴾ أي: جعله منها لأجل أن يسكن إليها، يأنس إليها ويطمئن بها فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه أنس^(٤٩٧)، وقال الألوسي: ليستأنس بها ويطمئن إليها، والضمير المستكن للنفس، وكان الظاهر التأنيث لأن النفس من المؤنثات السماعية ولذا أنثت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه^(٤٩٨)، وقال ابن عاشور: والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنس، أي: جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا ينفو قربها، ففي ذلك منة الايناس بها، وكثرة ممارستها لينساق إلى غشيانها، فلو جعل الله التناسل حاصلًا بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرجل غير حريصة على الاستكثار من نسله، ولو جعله حاصلًا بحالة ألم لكانت نفس الرجل مقلدة منه، بحيث لا تنصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والتردد، كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه، وفُرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو الغشيان^(٤٩٩)، ويقول مقاتل: يعنى خلق من ضلع آدم زوجه حواء، يوم الجمعة وهو نائم، فاستيقظ آدم وهي عند رأسه، فقال لها: من أنت؟ فقالت بالسريانية: أنا امرأة، فقال آدم: فلم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ، وكان وحده في الجنة، قالت الملائكة: يا آدم، ما اسمها؟ قال: حواء، لأنها خلقت من حي، وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض كلها، من العذبة، والسبخة من الطينة السوداء، والبيضاء، والحمراء، كذلك نسله طيب وخبيث، وأبيض وأسود وأحمر^(٥٠٠)، وقال ابن عادل: ليأنس بها ويأوي إليها، قالوا: والحكمة في كونها مخلوقة من نفس آدم: أن الجنس أميل إلى جنسه^(٥٠١)، وقال بعض المفسرين: هو الله الذي أنشأكم من نفس واحدة، وجعل من جنسها زوجها، واستمرت سلالتهما في الوجود، وكنتم زوجاً وزوجة، فإذا تعشاها حملت محمولاً خفيفاً هو الجنين عند كونه علقة ومضغة، فلما ثقل الحمل في بطنها دعا الزوج والزوجة ربهما قائلين:

(٤٩٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٨٠/١.

وابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٣٢٢ / ٢.

(٤٩٦) أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٨١ / ٣. وحقي، تفسير حقي: ٣٤٥/٤.

(٤٩٧) الشوكاني، فتح القدير: ٣٩٩/٢.

(٤٩٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٤٧٥ / ٦.

(٤٩٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٣٤ / ٨. والثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٨٦ / ٢.

(٥٠٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ١٩ / ٢.

(٥٠١) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٨٤ / ٨.

والله لئن أعطيتنا ولدا سليما من فساد الخلقة، لكوننَّ من الشاكرين لنعمائك^(٥٠٢)، وقال سيد طنطاوي: ليطمئن إليها ويميل ولا ينفّر، لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه أنس، وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما يسكن الانسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه^(٥٠٣)، وعند الجزائري: ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه^(٥٠٤)، وقيل: ليأنس بها ويطمئن^(٥٠٥). وقال المصطفوي: إنّ المادة اذا استعملت بحرف الي وتعدّيت به: تكون بمعنى الاطمينان والاتّكاء، أي استقرار مرتبطا اليه ومتعلّقا به ومستنداً اليه، في حياته ومعيشته^(٥٠٦).

وفي الختام نستحسن رأي العلماء الذين يقولون بأن ﴿لَيْسَكُنَّ﴾ تأتي بمعنى ليستأنس بها ويطمئن وذلك لأن من سنّة الله في الخلق أنّ الرجل يستأنس الى زوجته ويطمئن اليها.

ثانياً: الزوجة الودودة الحنونة سكيئة لقب زوجها:

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ٢١/٣٠).

في هذه الاية الكريمة تأتي كلمة ﴿لِتَسْكُنُوا﴾ بمعنى ليسكن اليها، أولتستقرّ قلوبكم، وتستأنس أو يطمئننّ، أولياؤوا اليها، أو مال اليه، أو تألفوا. وسنأتي على ذكر آراء المفسرين. قال الطبري في تفسير ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ ومن حُجَجِهِ وأدلّته على ذلك أيضاً خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنّه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، وقوله ﴿لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ جعل بينكم بالمصاهرة و الختونة مودة تتوادون بها وتتواصلون من أجلها

(٥٠٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٢٧٨ .

(٥٠٣) محمد سيد طنطاوي، الوسيط: ١ / ١٧٥٢ .

(٥٠٤) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٢٥ .

(٥٠٥) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٣ / ١٥٠ . والزحيلي، التفسير المنير: ٩ / ٢٠٠ .

والصابوني، صفوة التفاسير: ١ / ٣٣٣ .

(٥٠٦) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ٥ / ١٩٩ .

ورحمة رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض^(٥٠٧)، وقال النحاس ﴿اِسْتَكُونُوا إِلَيْهَا﴾ فيه قولان، أحدهما: أن حواء خُلِقَتْ من آدم، والآخر: أن المعنى خلق لكم من جنسكم أزواجاً، لأنّ الانسان بِجِنْسِهِ أنسٌ وإليه أسكن^(٥٠٨)، وقال السمرقندي: يعني: لتستقر قلوبكم عندها، لأن الرجل إذا طاف البلدان، لا يستقر قلبه، فإذا رجع إلى أهله، اطمأن واستقرّ، ويقال أنّها تعني: لتوافقوها^(٥٠٩)، وذهب الخطيب الإسكافي إلى القول بأنّه خلق لكم من جنسكم وشكلكم نساء، وهذا أدعى إلى الألفة والمحبة، لوجود المشاكلة، إذ يطمئن القلب إليها، ونعمة الهدوء والسكينة التي يشعرون بها عند وصولهم إلى البيت^(٥١٠)، وعند الماوردي: لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين من الانسية ما لم يجعله بين غيرهما^(٥١١)، ويقول البغوي: جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان، وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر غير رحم بينهما^(٥١٢)، وقال الزمخشري: وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الالف والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التنافر...، ويقال: سكن إليه إذا مال إليه، كقولهم: انقطع إليه واطمأن إليه، ومنه السكن، وهو الالف المسكون إليه^(٥١٣)، وقال ابن الجوزي: لتأووا إلى الأزواج^(٥١٤)، ويقول الرازي: يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أي لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه، ويقال سكن إليه للسكون القلبي ويقال سكن عنده للسكون الجسماني، لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للجسام وإلى للغاية وهي للقلوب^(٥١٥)، وذهب القرطبي إلى أن: أول ارتقاء الرجل بالمرءة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة، وذلك أن الفرج إذا تحمّل فيه هيّج ماء الصلب إليه، فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج، وللرجال خلق البضع منهن، إن الرجل أصله من الأرض، وفيه قوة الأرض، وفيه الفرج الذي منه

(٥٠٧) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٢١ / ٢١ .

(٥٠٨) النحاس، معاني القرآن: ٥ / ٢٥٢ .

(٥٠٩) السمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ٣٥٦ .

(٥١٠) الخطيب الإسكافي، محمد بن عبدالله (ت ٤٢٠ هـ)، درّة التنزيل وغرّة التأويل، دارالآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٣ م. ص: ٣٦٨ .

(٥١١) الماوردي، النكت والعيون: ٣ / ٣١٥ . وابن عبدالسلام، تفسير ابن عبد السلام: ٤ / ٤٣٩ .

(٥١٢) البغوي، معالم التنزيل: ٣ / ٥٧٥ .

(٥١٣) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ٤٧٢ و ٤٧٣ .

و النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٢٦٩ .

(٥١٤) ابن الجوزي، زاد المسير: ٥ / ٩٤ .

(٥١٥) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ١٢ / ٢٢٥ .

بديء خلقه فيحتاج إلى سكن، وخلقتم المرأة سكناً للرجل^(٥١٦)، وقال أبو حيان: وعلل خلق الأزواج بالسكون إليها، وهو الألف، فمتى كان من الجنس، كان بينهما تألف، بخلاف الجنس، فإنه يكون بينهما التنافر، وهذه الحكمة في بعث الرسل من جنس بني آدم، سكن إليه: مال، ومنه السكن: فعل بمعنى مفعول^(٥١٧).

وقال الخازن: لتميلوا للأزواج وتأفوهن^(٥١٨)، وقال ابن كثير: خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجاً ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾. كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: ١٨٩/٧). يعني بذلك حواء، خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر، ولو أنه

تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبتته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الانفاق أو للافة بينهما وغير ذلك^(٥١٩)، وقال البيضاوي: لأن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر

النساء خلقن من نُطْف الرجال، ولأنهن من جنسهم لا من جنس آخر، ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ لتميلوا إليها

وتأفوا بها فإن الجنسية علة للضم، والاختلاف سبب للتنافر^(٥٢٠)، وذكر الفيروزآبادي أن ابن

عباس (رضي الله عنه) قال أنها تعني: ليسكن الرجل إلى زوجته^(٥٢١)، وعند البقاعي: ماثلين (إليها) بالشهوة

والإلفة، من قولهم: سكن إليه إذا مال وانقطع واطمأن إليه، ولم يجعلها من غير جنسكم لئلا تنفروا

منها^(٥٢٢)، وقال أبو السعود: لتأفوها وتميلوا إليها وتطمئنوا بها فإن المجانسة من دواعي التضم

والتعارف كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر^(٥٢٣)، وعند الشوكاني: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ لتأفوها

(٥١٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٤ / ١٧ .

(٥١٧) الاندلسي، البحر المحيط: ٩ / ٧٦ .

(٥١٨) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٥ / ١٣٧ .

(٥١٩) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٤٣٤ .

(٥٢٠) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٥٣٦ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين: ص: ٥٣٦ .

(٥٢١) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ص: ٢٥١ .

(٥٢٢) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٦ / ٣٠٠ .

(٥٢٣) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٥ / ٢٧٧ .

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٥ / ٣٤٨ .

وتميلوا إليها، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه^(٥٢٤)، وقال ابن عاشور: والسكون: هنا مستعار للتأنس وفرح النفس، لأن في ذلك زوال اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كما قالوا: اطمأنَّ إلى كذا وانقطع إلى كذا، وضمن ﴿لَتَسْكُنُوا﴾ معنى (لتميلوا)^(٥٢٥)، وقال سيدقطب: والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغلُّ أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين، وتدفع خُطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الانماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة، ولكنهم قلماً يتذكرون يدالله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجاً، وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في تلك الصلة سكناً للنفس والعصب، وراحة للجسم والقلب واستقراراً للحياة والمعاش، وأنساً للأرواح والضمائر، واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء، والتعبير القرآني اللطيف الرفيق يُصوِّر هذه العلاقة تصويراً موحياً، وكأنما يلتقط الصورة من اعماق القلب واغوار الحس^(٥٢٦)، وقال ابن عادل: يعني أن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر، أي لا يثبت نفسه معه، ولا يميل قلبه إليه^(٥٢٧)، وقيل: ومن دلائل رحمته أن خلق لكم أيها الرجال زوجات من جنسكم لتألفوهن، وجعل بينكم وبينهن مودة وتراحماً، إن في ذلك لدلائل لقوم يفكرون في صنع الله تعالى^(٥٢٨)، وقال الجزائري: لتسكن نفوسكم إلى بعضكم بعضاً بحكم التجانس في البشرية^(٥٢٩)، وقيل: لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة، إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون، ويتدبرون^(٥٣٠)، وقال الزحيلي: ومن آياته الدالة على قدرته ورحمته أن خلق النساء لكم من جنس الرجال، وجعل بدء خلق المرأة من جسد الرجل، ليتحقق الوفاق ويكتمل الأانس، وجعل بين الجنسين المودة أي المحبة، والرحمة، أي الشفقة، ليتعاون الجنسان على أعباء الحياة، وتدوم الأسرة على أقوى أساس وأتم نظام، ويتم السكن والاطمئنان والراحة والهدوء، فإن الرجل يمسك المرأة ويتعلق بها إمالمحبتة لها، أولرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الانفاق،

(٥٢٤) الشوكاني، فتح القدير: ٤ / ٣١٢ .

(٥٢٥) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢١ / ٣٣ .

(٥٢٦) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٦ / ٤٤٧ و ٤٤٨ .

(٥٢٧) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٢ / ٤٨١ .

(٥٢٨) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ٢٠٧ .

(٥٢٩) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣ / ٢٢٥ .

(٥٣٠) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ٢٠٤ .

أوللافة بينهما وغير ذلك، فإن اتحاد الجنس علة للضم والاجتماع، والاختلاف سبب للتنافر^(٥٣١)، ويقول الصابوني: يعني لتميلوا اليهنّ وتألّفوهنّ^(٥٣٢).

وفي النهاية توصلنا الى أن (لتسكنوا) في هذه الآية تأتي بمعنى (مال اليه، وليسكن اليها ويطمئن ويستقرّ، وتستأنس اليها)، لأن الله جعل الزوجة للإستئناس والإطمئنان والإستقرار في حياة الرجل. وختاماً نستخلص أنّ هذه اللفظة، أي(السكينة) وردت في القرآن الكريم بمعان كثيرة ومختلفة، ولكنّها تكاد تقترب كلها على (الطمأنينة والاستقرار) في الحياة الزوجية، فالطمأنينة الدنيوية وهي عند العزيز الحكيم يهبها لمن استقام وسلك طريق الرّشاد، وتؤدّي إلى الوفاق الاجتماعي في الحياة الزوجية، وتزيل الخوف والاضطراب والقلق في نفوس ذوي الايمان الراسخ، وتؤدّي إلى النصر المؤزّر في ساحات القتال بزوال الرعب عن نفوس المقاتلين المؤمنين.

ملحق بالأحاديث الواردة في السكينة:

اقتصرنّا بذكر الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها لفظة السكينة فقط، ولا نتطرق الى معانيها، خوفاً من الاطالة أولاً، وثانياً موضوعنا هو بحث السكينة في القرآن الكريم وليس في القرآن والسنة.

- ١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا)^(٥٣٣).
- ٢- عن جعفر بن محمّد عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتّى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّد بن عليّ بن حسين ... : (ويقول بيده اليميني: أيّها النّاس، السكينة السكينة)^(٥٣٤). أي الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة.

(٥٣١) الزحيلي، التفسير المنير: ٦٩/ ٢١ .

(٥٣٢) الصابوني، صفة التفسير: ٣٢٥/٢. والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ٤٠٦.

والزحيلي، التفسير المنير: ٦٧/٢١. و مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان. ص: ٢٩٣.

(٥٣٣) البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت٢٥٦هـ)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (مختصر صحيح البخاري)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،

١٤٢٢ هـ، الرقم (٦٣٥/٣٨): ١٤/١. و مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق:

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ص: ٦٠٢ .

(٥٣٤) مسلم، صحيح مسلم. ص: ١٢١٨ .

٣- عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط بشطنين فتعشنته سحابة، فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (تلك السكينة، تنزلت للقرآن) ^(٥٣٥).

٤- عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:

والله! لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قبنا

إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ^(٥٣٦).

٥- عن الفضل بن عباس (رضي الله عنهما) وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، في عشية عرفة وغداة جمع، للناس حين دفعوا: (عليكم بالسكينة) وهو كاف ناقته. حتى دخل محسرا (وهو من منى) قال (عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمره) ^(٥٣٧).

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الفخر والخيلاء في الفدادين، أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية) ^(٥٣٨).

٧- عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة) ^(٥٣٩).

٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ... (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) ^(٥٤٠).

٩- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يسرّوا ولا تعسرّوا، وسكّنوا ولا تنقروا) ^(٥٤١).

(٥٣٥) البخاري، صحيح البخاري، أبو عبد الله البخاري. الفتح: ٩: ٥٠١١، ومسلم، صحيح مسلم. ص: ٧٩٥.

(٥٣٦) البخاري، صحيح البخاري، الفتح: ٦: ٢٨٣٦. ومسلم، صحيح مسلم. ص: ١٨٠٣ واللفظ له فيما عدا الشطر الرابع فإنه في البخاري فقط.

(٥٣٧) مسلم، صحيح مسلم. ص: ١٢٨٢.

(٥٣٨) البخاري، صحيح البخاري، البخاري. الفتح. ص: ٦: ٣٤٩٩، ومسلم، صحيح مسلم. ص: ٥٢.

(٥٣٩) البخاري، صحيح البخاري، الفتح: ٢: ٩٠٩.

(٥٤٠) مسلم، صحيح مسلم. ص: ٢٦٩٩.

(٥٤١) البخاري، صحيح البخاري، الفتح: ١٠/ ٦١٢٥. ومسلم، صحيح مسلم. ص: ١٧٣٤.

الفصل الثالث

المدخل:

الطمأنينة لغة:

هي الاسم من الاطمئنان الذي هو مصدر قولهم: اطمأن الشيء يطمئن إذا سكن، وذلك مأخوذ من مادة(ط م ن) بزيادة الهمزة، يقال فيه اطمأن المكان إذا ثبت واستقر، واطمأن الرجل اطمئناناً وطمأنينة أي سكن، قال ابواسحاق في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣/٤). أي: إذا سكنت قلوبكم، يقال اطمأن الشيء إذا سكن وطمأنته إذا سكنته. وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).. معناه: إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكين. وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩). هي التي قد اطمأنت بالايامن وأخبتت لربها، وقال الراغب: معناه: هي ألا تصير أمارة بالسوء، واطمأن وتطامن متقاربان لفظاً ومعنى^(٥٤٢)، وقيل: هي(الهدوء والسكون على سواء الخلقة واعتدال الخلق)^(٥٤٣)، وقال السعدي: اطمأن: سكن، واطبان كذلك^(٥٤٤)، وقال الرازي: (اطمأن) الرجل (اطمئناناً) و(طمأنينةً) أي: سكن، وهو(مُطْمَئِنٌّ) إلى كذا، وذلك مطمئن اليه واطمأن ظهره و(طماننةً) بمعنى القلب^(٥٤٥)، وقال ابن القيم: الطمأنينة: (سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه

(٥٤٢) (٥٤٢) الجوهرى، معجم الصحاح: ٦/ ٢١٥٨ .

والأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مطبعة: سليمان زاده، قم - إيران، الناشر: طليعة النور، ١٤٢٦ هـ . ص: ٣٠٧ .

وابن منظور، لسان العرب: ١٣/ ٢٦٨ . و ابن فارس، معجم مقاييس اللغة : ٣/ ٤٢٢ .

(٥٤٣) (٥٤٣) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف : ٢٢٨ .

(٥٤٤) (٥٤٤) ابن القطّاع الصقلي، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم(ت: ٥١٥هـ)، كتاب الأفعال، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، عالم الكتب : ٢/ ٣١٦ .

(٥٤٥) (٥٤٥) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي(ت٦٠٦هـ)، مختار الصحاح: دارالكتاب العربي، بيروت، ١٩٨١ م. ص: ٣٩٨ .

وقلقه، ومنه الأثر المعروف: (الصدق طمأنينة والكذب ريبية)^(٥٤٦) أي: الصدق يطمئن إليه قلبُ السامع، ويجد عنده سكوناً إليه، والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً^(٥٤٧)، وقال الحنبلي: وهي في اصطلاح الفقهاء: (السكون وإن قل في كل ركن فعلي)^(٥٤٨). وقيل: الطمأنينة: الاطمئنان، والثقة وعدم القلق^(٥٤٩)، وقال الكفوي: الطمأنينة: بالضم اسم من الاطمئنان وهولغة: السكون^(٥٥٠). وقال الزبيدي (اطمأن الى كذا إطمئناناً وطمأنينة بالضم: سكن إليه ووثق به، ووزنُ اطمأن (إفعلَّ)، لأنَّ أصل الميم أن تكون بعد الألف، لأنه من (تَطَامَنَ)، وإنما قدّموها لتباعد الهمزة التي هي عينُ الفعل من همزة الوصل فيكون أخفّ لفظاً)^(٥٥١)، وقيل: الطمأنينة: الاطمئنان، والثقة، وعدم القلق، وطمأنته: سكّنه وخفضه وحنأه، واطمأن: سكن وثبت واستقرّ، ويقال: اطمأن به القرار، واطمأن جالساً، واطمأن القلب: سكن بعد انزعاج ولم يقلق^(٥٥٢)، وجاء في معجم المترادفات والأضداد انها تأتي بعدة معان، منها: سكينه، هدوء، إطمئنان، سكون، وأمان^(٥٥٣). والطمأنينة: السكون اسمٌ من اطمأن إذا سكن^(٥٥٤)، وقال نورالدين الوسيط: الطمأنينة: الإطمئنان وانتقاء القلق، والثقة^(٥٥٥)، ويقول جرجي شاهين: الطمأنينة: سكون النفس وثقتها بالشيء^(٥٥٦). وقال المصطفوي: اطمأن

(٥٤٦) احمد بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني(ت: ٢٤١هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م: ٣٤٥/٢.

(٥٤٧) ابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين. ص: ٧٩٧.

(٥٤٨) المقدسي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي(ت: ١٠٣٣هـ)، دليل الطالب لنيل المطالب، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م: ٣٥/١.

(٥٤٩) اللحام وآخرون، محمد هادي، محمد سعيد، زهير علوان، القاموس عربي عربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٨ م. ص: ٤٥٧.

والبخاري، علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري(٧٣٠هـ)، كشف الأسرار: تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ: ٥٢٨/٢.

(٥٥٠) الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: ٤٩٢.

(٥٥١) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ٣٥٩/١٨.

(٥٥٢) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط: ٥٨٧/٢.

(٥٥٣) ضناوي، ومالك، معجم المترادفات والأضداد. ص: ٤٠٧.

(٥٥٤) البركتي، محمد عيم الاحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣ م. ص: ١٣٧.

(٥٥٥) نور الدين الوسيط، معجم نور الدين الوسيط. ص: ٨٢٧.

(٥٥٦) عطية، معجم المعتمد. ص: ٤٠٨.

القلب: سكن ولم يقلق، والاسم الطمأنينة. واطمأنَّ الموضع: أقام به واتخذهُ موطناً. وموضع مطمئن: منخفضٌ. قال بعضهم: والاصل في اطمأنَّ الألف مثل احمارٍ واسوادٍ، لكنهم همزوا فراراً من الساكنين على غير قياس، وقيل الاصل طامن الرجل ظهره على فاعلٍ، واخرت على الميم. ويجوز تسهيل الهمزة فيقال طامن، ومعناه حناه وخفضه. ويقول أيضاً: أصيل بزيادة همزة، يقال اطمأنَّ المكان يطمئنُّ طمأنينة. وطمانت منه: سَكَنَتْ^(٥٥٧)، ويقول ابن زكريا: الطاء والميم والنون أُصَيِّلُ بزيادة همزة يقال: اطمأنَّ المكان يطمئنُّ طمأنينة. وطمانت منه: سَكَنَتْ^(٥٥٨). ويقول جبل: وطمامن ظهره (بلاهمز). حناه. واطمأنت الأرض، وطمأنت: انخفضت. وأرض مطمئة. وطمانة: منخفضة^(٥٥٩).

ويقول الكفوي: والطمأنينة شرعاً: وشرعاً القرار مقدار التسبيحة في أركان الصلاة وقد شدد صدر الإسلام تشديداً بليغاً فقال إنها واجبة عند الطرفين فيلزم السهو بتركها ويكره أشد الكراهة عمداً ويلزمه الاعادة كما في المنية وغيره والمطمئن صح بفتح الهمزة على أنه اسم مكان بمعنى موضع الطمأنينة لا اسم مفعول لأن (اطمأن) لازم وقد يروى بكسرها على أنه اسم فاعل بمعنى النسب أو على الاسناد المجازي مثل ﴿فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (القارعة: ٧/١٠١)^(٥٦٠).

مما سبق يتبين للبحث ان الطمانينة أصله (طمأن)، وتدل على السكون والقرار والثقة والثبات والإستقرار وعدم القلق والإضطراب.

معاني الطمأنينة:

وجاءت هذه اللفظة في النص القرآني الكريم عندالمفسرين على معان عدة، وقد اتضحت هذه المعاني من خلال الآيات الكريمة التي ذكرت فيها هذه اللفظة، وهي:

أ- أمِنَ: كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣/٤).

ب- سَكَنَ: في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾ (يونس: ٧/١٠).

ت- استقرَّ، وثبت: كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ (الحج: ١١/٢٢).

(٥٥٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن: ٧ / ١٤٦ .

(٥٥٨) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. ص: ٥٩٩ .

(٥٥٩) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ٣ / ١٣٨٩ .

(٥٦٠) الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. ص: ٤٩٢ .

ويقول أيضاً انّ لفظة (مطمئن) جاءت في النص القرآني الكريم عندالمفسرين على معان عدة، وقد اتّضحت هذه المعاني من خلال الآيات الكريمة التي ذُكرت فيها هذه اللفظة، وهي:

أ- غير منزعج: كما في قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ (النحل: ١١٢/١٦).

ب- مستوطن، وساكن: كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُّطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رُّسُولًا ﴾ (الاسراء: ٩٥/١٧).

ت- الأمانة: كما في قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرضِيَةً ﴾ (الفجر: ٢٧/٢٨).

درجات الطمأنينة

وقد وردت لفظة الطمأنينة في القرآن الكريم بالمعاني التي تخصّ موضوعنا في (إثني عشر) موضعاً^(٥٦١)، وقد قسمنا هذا الفصل على ثلاثة مباحث، وذلك حسب المعاني التي وردت بها هذه الآيات في السياق القرآني، وهذه المعاني هي: أولها: بمعنى السكون والقرار.

ثانيها: بمعنى الميل و الرضى. ثالثها: بمعنى الإقامة التي هي ضد السفر^(٥٦٢).

وهذه المواضع التي ورد فيها في السياق القرآني، هي: (سورة البقرة، آية رقم ٢٦٠)، (سورة المائدة، آية رقم ١١٣)، (سورة الرعد، آية رقم ٢٨)، (سورة آل عمران، آية رقم ١٢٦)، (سورة الأنفال، آية رقم ١٠)، و(سورة يونس، آية رقم ٧)، (سورة الحج، آية رقم ١١)، (سورة النحل، آية رقم ١٠٦)، (سورة الفجر، آية رقم ٢٦)، و(سورة النساء، آية رقم ١٠٣)، (سورة الاسراء، آية رقم ٩٥)، (سورة النحل، آية رقم ١١٢).

وسنتحدث عن هذه المعاني ضمن تفسير هذه الايات وسرد آراء المفسرين وعلماء اللغة بالتفصيل، ونقوم باظهار المعاني التي نراه مناسباً في هذه السياق وفقاً للحالة التي أنزلت فيها. ان شاءالله تعالى.

(٥٦١) عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية القرآن الكريم. ص: ٥٤٣ و ٥٤٤ .

والزحيلي وآخرون، وهبة الزحيلي ومحمد عدنان سالم ومحمد بسّام رشدي الزين والكتور محمد وهبي

سليمان، الموسوعة القرآنية الميسرة، دار الفكر: دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤م. ص: ٧١٩ .

(٥٦٢) فيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز: ١٦٥/٢ . وأبو هلال العسكري، الوجوه والنظائر. ص: ٢٩٨ .

المبحث الأول

الطمأنينة بمعنى السكون والقرار

الطمأنينة هي السكون والاستقرار، هكذا قال كثيرٌ من المفسرين في تفسير (الطمأنينة) في الآيات التي وردت في سياقها لفظة (الطمأنينة) في القرآن الكريم، وسنركِّز عليها إلا أننا لانتوقف عند آراء الذين قالوا بهذا المعنى، وإنما يأتي بآراء المخالفين لهذا الرأي، وعندما يرى القارئ بعض الاختلاط في الآراء بين مؤيد ومخالف لهذا المعنى، فذلك ليس إلا لِمراعاة التسلسل الزمني للوفيات التي نراعيها.

قال ابن القيم: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضى به رباً، وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاً، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكتها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لاغنى لها عنه طرفة عين^(٥٦٣)، ويقول أيضاً: ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره، وهو كلامه الذي أنزله على رسوله، ولو اطمأنت العبد إلى علمه وحاله وعمله، سلَّبه وزايله، وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاء، ليعلم عباده وأوليائه أن المتعلق بغيره مقطوع، والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع^(٥٦٤)، وسبب الطمأنينة: نوريفيضة الله تعالى على قلب المؤمن بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة^(٥٦٥).

وقد وردت في السياق القرآني آيات فيها الطمأنينة بمعنى السكون والقرار وزيادة اليقين والإيمان، وذلك في خمس مواضع في القرآن الكريم، وهذه المواضع هي: في (سورة البقرة، آية

(٥٦٣) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين (ت٧٥١هـ)، إغاثة اللفهان في مصايد الشيطان:

تحقيق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني، بيروت، ط٢، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م : ١ / ١٢٧ .

(٥٦٤) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين (ت٧٥١هـ)، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، دارالكتب العلمية، بيروت، د.ت، د.ط : ١ / ٢٢١ .

(٥٦٥) الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٣ / ١٥٠ .

رقم ٢٦٠)، (سورة المائدة، آية رقم ١١٣)، (سورة الرعد، آية رقم ٢٨)، (سورة آل عمران، آية رقم ١٢٦)، (سورة الأنفال، آية رقم ١٠).

أولاً: اطمئنان ابراهيم عليه السلام من الإيمان بالله تبارك وتعالى:

وذلك في سورة البقرة حيث يتحدث فيها سبحانه وتعالى عن نبي الله ابراهيم عليه السلام عندما طلب ابراهيم عليه السلام أن يريه كيف يحي الله الموتى ليطمئن قلبه.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمَّا وَلَمْ يَأْتِ بَشَرًا مِّنْ قَبْلِكَ قَالَ بَلَىٰ وَنَحْنُ لَنُحْيِيكَ قَالَ فَنَادَىٰ فِي صَوْتٍ خَفِيٍّ رَبِّ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ ۖ فَخَذَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ لِيَدِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَعْرَجَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعَاهُنَّ وَيَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَعَلَّمَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٦٠/٢). وردت لفظة (ليطمئن) في هذه الآية بعدة معاني وكلها مختلفة لفظاً ولكن في المعنى واحد تقريباً، وهي الإطمئنان وازياد الإيمان وسكون القلب برؤية دلائل تؤكد وترسخ بها الإيمان بالله تبارك وتعالى.

قال الحلبي: يقال: اطمأن يطمئن اطمئناناً وطمأنينة، ووزن اطمأن افعلل كالإقشعرار والقشعريرة. وقيل اصله طامن، والهمزة قبل الميم فقلبت الكلمة. وقيل بل هما أصلان متقاربان لفظاً ومعنى^(٥٦٦). وقال الأخفش الأوسط: يعني (قلبي يُناز عني إلى النظر، فإذا نظرت اطمأن قلبي)^(٥٦٧)، وجمع الطبري آراء المُفسرين ويقول: ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستقينه، وقال بعضهم: ليؤفّق، وقال آخرون: ليزداد يقيناً، وعند آخرين: لأزداد إيماناً مع إيماني، وقيل: ليطمئن قلبي بأنّي خليك، وعند قوم: لأعلم أنّك تُجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألت^(٥٦٨)، وقال النحاس: فيه قولان: الأول: ليطمئن قلبي للمشاهدة، كأنّ نفسه طالبت برؤية ذلك فإذا رآه اطمأن، والانسان قد يعلم الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرها، والثاني: ليطمئن قلبي بأنّي إذا سألتك أجبتني^(٥٦٩)، وقال الفيرواني: تفسير الطمأنينة على ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: تطمئن يعني تسكن، وذلك قوله في البقرة: ﴿لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ إذا نظرت إليه. وقال في

(٥٦٦) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٢/٤٨١.

(٥٦٧) الأخفش الاوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي (ت ٢١٥هـ) معاني القرآن، تحقيق: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، ط ٢، ١٩٨١ م: ١/١٨٣.

(٥٦٨) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٣/٣٣ - ٣٥.

(٥٦٩) النحاس، معاني القرآن: ١/٢٨٤ و ٢٨٥. والنحاس، إعراب القرآن: ص: ١٠٨.

المائدة: ﴿ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا ﴾ إذا رأينا المائدة. وقال في الرَّعد ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا يَذَّكَّرَ إِلَهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ يعني تسكن القلوب. وقال في آل عمران: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾ يعني مدد الملائكة يوم أحد، ﴿ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴾ أي ولتسكن، ﴿ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴾. وقال في الأنفال: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾ يعني المدد من الملائكة يوم بدر، ﴿ إِلَّا بُشِّرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ يعني ولتسكن.

الوجه الثاني: الطمأنينة يعني الإقامة، وذلك قوله في النساء: ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ ﴾ يقول: فإذا أقمتهم، ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ يعني فأتَمُوا الصَّلَاةَ. وقال في بني إسرائيل: ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ﴾ يعني مقيمين في الأرض.

الوجه الثالث: الطمأنينة يعني الرضى، وذلك قوله في الحج: ﴿ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ يقول: رضى به. وقال في النحل: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ أي راض. ﴿ بِالْإِيمَانِ ﴾. وقال في الفجر: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ يعني الراضية ثواب الله (٥٧٠). وقال جبل: ليسكن الى المعايينة بعد الايمان بالغيب. وكل ما في القرآن من التركيب هو الاطمئنان بمعنى سكون النفس والقلب أي الاستقرار النفسي وعدم القلق والخوف والحذر (٥٧١).

وقال السمرقندي: أي ليسكن قلبي، ويقال: إنما قال له: أولم تؤمن؟ لكي يظهر إقراره، لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقراً بذلك في ذلك الوقت، فظهر إقراره بقوله: بلى، وقال سعيد بن جبیر: ليسكن قلبي أنك اتخذتني خليلاً (٥٧٢)، وعند الزمخشري: (ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال، وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة، واليقين، ولأنَّ علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري، فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لامجال فيه

(٥٧٠) ابن سلام، التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه. ص: ٢١٧.

(٥٧١) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ٣ / ١٣٩٠.

(٥٧٢) السمرقندي، بحر العلوم: ١ / ٢١٦.

للتشكيك، فإن قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّقْتَ (اللام) في (لِطْمِينٍ)؟ قُلْتَ: بِمَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: وَلَكِنْ سَأَلْتُ ذَلِكَ إِرَادَةَ طَمَئِينَةِ الْقَلْبِ^(٥٧٣)، وَفَسَّرَهَا الْقُرْطُبِيُّ بِقَوْلِهِ: سَأَلْتُكَ لِطَمِينًا قَلْبِي بِحُصُولِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ بِرَهَانًا وَالْمَعْلُومِ عَيَانًا، وَالطَّمَأِينِيَّةُ: اعْتِدَالٌ وَسُكُونٌ، فَطَمَأِينَةُ الْأَعْضَاءِ مَعْرُوفَةٌ، وَطَمَأِينَةُ الْقَلْبِ هِيَ أَنْ يَسْكُنَ فِكْرُهُ فِي الشَّيْءِ الْمُعْتَقَدِ، وَالْفِكْرُ فِي صُورَةِ الْحَيَاءِ غَيْرُ مَحْظُورٍ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَلا زِيَادَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى تَمَكَّنَ إِلَّا السُّكُونُ عَنِ الْفِكْرِ وَإِلَّا فَالْيَقِينُ لَا يَتَّبَعُ^(٥٧٤). وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْبِيضَاوِيِّ: بَلَى أَمَنْتُ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ ذَلِكَ لِأَزِيدَ بِصِيرَةٍ وَسَكَنَ قَلْبِي بِمُضَامَةِ الْعَيَانِ إِلَى الْوَحْيِ وَالِاسْتِدْلَالِ^(٥٧٥)، وَقَالَ الْفَيْرُوزِآبَادِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: لِتَسْكُنَ حَرَارَةُ قَلْبِي، وَأَعْلَمَ بِأَنِّي خَلِيلُكَ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ^(٥٧٦)، وَعِنْدَ الشُّوْكَانِيِّ: (وَلَكِنْ سَأَلْتُ لِطَمِينًا قَلْبِي بِاجْتِمَاعِ دَلِيلِ الْعَيَانِ إِلَى دَلَائِلِ الْإِيمَانِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ شَاكًا فِي أَحْيَاءِ الْمَوْتَى قَطُّ، وَإِنَّمَا طَلَبَ الْمَعَايِنَةَ لِمَا جَبَلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ رُؤْيَا مَا أُخْبِرَتْ عَنْهُ)^(٥٧٧)، وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: الطَّمَأِينِيَّةُ هُنَا الْعِلْمُ الَّذِي لَامَجَالِ لِلتَّشْكِيكِ فِيهِ وَهُوَ عِلْمُ الضَّرُورَةِ الْمَخَالَفِ لِعِلْمِ الْإِسْتِدْلَالِ حَيْثُ يَجُوزُ مَعَهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْعِلْمَ الْمَوْقُوفَ عَلَى سَبَبٍ لَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ تَشْكِيكًا مَا دَامَ سَبَبُهُ مَذْكَورًا فِي نَفْسِ الْعَالَمِ وَإِنَّمَا الَّذِي قِيلَ التَّشْكِيكُ قَبُولًا مُطْلَقًا هُوَ الْإِعْتِقَادُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَسَبَبُهُ بَاقٍ فِي الذِّكْرِ وَبِهَذَا يَنْحَطُّ الْإِعْتِقَادُ الصَّحِيحُ عَنِ الْعِلْمِ وَأَجِيبُ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ صِفَةٌ تَوْجِبُ تَمْيِيزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ^(٥٧٨)، وَيَقُولُ سَيِّدُ قَطْبٍ: لَقَدْ كَانَ يَنْشُدُ اطْمَئِنَانَ الْإِنْسَانِ إِلَى رُؤْيَا يَدِ اللَّهِ تَعْمَلُ، وَاطْمَئِنَانَ التَّذَوُّقِ لِلسِّرِّ الْمَحْجَبِ، وَهُوَ يَجْلِي وَيَتَكشَّفُ، وَلَقَدْ كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِيْمَانَ عَبْدِهِ وَخَلِيلِهِ، وَلَكِنَّهُ سَأَلَ الْكَشْفَ وَالْبَيَانَ، وَالتَّعْرِيفَ بِهَذَا الشُّوقِ وَاعْلَانَهُ، وَالتَّلَطُّفَ مِنَ السَّيِّدِ الْكَرِيمِ الْوَدُودِ الرَّحِيمِ، مَعَ عَبْدِهِ الْأَوَّاهِ الْحَلِيمِ الْمُنِيبِ^(٥٧٩)، وَقَالَ النِّيْسَابُورِيُّ: بِنَجَاتِي مِنَ الْقَتْلِ، أَوْلِي طَمِينًا قَلْبِي بِقُوَّةِ حِجَّتِي

(٥٧٣) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٠٩/١.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/١٣٢.

(٥٧٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣/٣٠٠.

(٥٧٥) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١/١٣٦. والصابوني، صفوة التفسير: ١/١١٤.

(٥٧٦) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣٠. والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٥٨.

(٥٧٧) الشوكاني، فتح القدير: ١/٤٢٥.

(٥٧٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٣/٢٨.

(٥٧٩) سيدقطب، في ظلال القرآن: ١/٤٤٢.

وبرهاني، وأنّ عدولي إلى غيرها كان بسبب جهل المستمع^(٥٨٠)، وقال مقاتل: ليسكن قلبي بأنك أريتني الذي أردت^(٥٨١)، وقال ابن عاشور: معناه لينبت ويتحقق علمي وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافاً لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبهة عن العقل، وذلك أنّ حقيقة يطمئن: يسكن، ومصدره الاطمئنان، واسم المصدر الطمأنينة، فهو حقيقة في سكون الأجسام، واطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة، يقال اطمأنّ بآله واطمأنّ قلبه، والقلب مراد به العلم، إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل وإنّما ذلك للفكر، وأراد بالاطمئنان العلم المحسوس وانسراح النفس به وقد دلّله الله على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين^(٥٨٢)، وقال الجزائري: يسكن ويهدأ من التطلع والتشوق إلى الكيفية^(٥٨٣)، وقال الزحيلي: سألتك ليسكن قلبي بالمعينة المضمومة إلى الاستدلال، ويقول: ثمّ إنّه طلب طمأنينة القلب، وهي: أن يسكن فكره في الشيء المعتقد، ليبيّن الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً^(٥٨٤). وقال المصطفوي: أي: ليسكن إلى المعينة بعد الايمان بالغيب. والاسم الطمأنينة. ويقال طامن ظهرها إذا حناه، بغير همز، لأنّ الهمزة التي حلت في اطمأنّ إنّما حلت فيها حذار الجمع بين الساكنين، ومنهم من يقول: طامن بالهمز^(٥٨٥).

وختاماً لسرد الآراء حول هذه الآية الكريمة، ارى أنّ المفسرين والعلماء اتفقوا على أنّ (يُطْمِئِنَ) تأتي بمعنى الاطمئنان، أي اطمئنان قلب ابراهيم عليه السلام، وازدياد ايمانه ويقينه بأن يريه دليلاً يراه بالعين المجردة على استطاعة الله وكيفية احيائه للموتى.

ثانياً: اطمئنان حواربي عيسى عليه السلام بانزال المائدة من السماء، بأنّ الله أرسل لهم رسولاً:

وذلك في سورة (المائدة) حيث يذكر فيها سبحانه وتعالى نعمه على عيسى عليه السلام بأنّه أعطاه معجزات كثيرة، وبعد ذلك اوحى الى حواربيه بأن يؤمنوا به، وهم دعوه ان يدعو من الله ان ينزل

(٥٨٠) النيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان : ١٣٠ / ٢ .

(٥٨١) مقاتل، تفسير مقاتل: ١٦٢ / ١ .

(٥٨٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٥١١/٢ .

(٥٨٣) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ١٣٣ / ١ .

(٥٨٤) الزحيلي، التفسير المنير: ٣ / ٣٧ و ٣٩ . وابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٩١ .

(٥٨٥) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن: ١٤٦ / ٧ .

مائدة من السماء لسببين: أولاً: أن يأكلوا من شيء لم ولن يأكله احد بعدهم لأنه ينزل من السماء. ثانياً: تطمئن قلوبهم بأن الله ارسل لهم رسولاً، وهو رسولهم، ويزداد ايمانهم ويقينهم.

قال تعالى ﴿ قَالُوا رَبُّنَا أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (المائدة: ١٠٣/٥).

نرى أنّ (تَطْمَئِنُّ) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى الإطمئنان وازدياد الإيمان واليقين بأنّ الله قد اختارهم (حواريي عيسا عليه السلام) لدعوته، لذلك طلبوا منه ان يريهم اية يحسون به.

قال الطبري: (وتستكن قلوبنا وتستقرّ على وحدانيته وقدرته على كلّ ما شاء وأراد وفعل) (٥٨٦)، وعند القرطبي: يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أنّ الله تعالى بعثك إلينا نبياً، الثاني: تطمئنّ إلى أنّ الله تعالى قد اختارنا لدعوتنا، الثالث: تطمئنّ إلى أنّ الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا، وقال المهدي: تطمئنّ بأنّ الله قد قبل صومنا وعملاً (٥٨٧)، وقال آخرون في تفسير هذه الآية: إنّنا وإنّ علمنا قدرة الله تعالى بالدليل، ولكنّا إن شاهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين، وقويت الطمأنينة (٥٨٨)، ويقول الكلبي: نُعَيْنَ الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال (٥٨٩)، وقال أبوحيان: وذلك للشرف للشعب واطمئنان قلوبهم بسكون الفكر، إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه فلا تعرض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال وكيونتهم من المشاهدين بهذه الآية الناقلين لها إلى غيرهم، القائمين بهذا الشرع أو من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوة (٥٩٠)، وقال البيضاوي: (بإضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته (ﷺ)) (٥٩١)، وقال الشوكاني والمعنى: تطمئنّ قلوبنا بكمال قدرة الله، وأبأنك مرسلٌ إلينا من عنده أوبأنّ الله قد أجابنا إلى ما سألناه ونعلم علماً يقيناً بأنك قد صدقتنا في نبوتك،

(٥٨٦) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٨٥ / ٧ .

(٥٨٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٦ / ٣٦٦ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ١٦٦ .

وابن الجوزي، زاد المسير: ٢ / ٢٨٦ .

(٥٨٨) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٦ / ١٩٧ . وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٦ / ٣١١ .

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٣٠٩ .

(٥٨٩) ابن جزوي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ١٩٤ .

(٥٩٠) السمرقندي، بحر العلوم: ٥ / ٥٨ . وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ١٢١ .

(٥٩١) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٢٩٩ .

ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني إسرائيل، أو من سائر الناس، أو من الشاهدين لله بالوحدانية، أو من الشاهدين: أي الحاضرين دون السامعين^(٥٩٢)، وقال ابن عاشور: بمشاهدة هذه المعجزة فإنّ الدليل الحسي أظهر في النفس^(٥٩٣)، وقال الهرري: ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا﴾ أي: تسكن قلوبنا، وتستيقن بكمال قدرة الله تعالى؛ لأننا - وإن علمنا قدرة الله بالدليل - إذا شاهدنا نزول المائدة .. ازداد اليقين، وقويت الطمأنينة بأنك مرسل إلينا من عنده تعالى، أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه^(٥٩٤). ويقول سيد قطب: فهم يُريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لانظير له عند أهل الأرض، وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة، وهي تتحقّق أمام أعينهم ويستيقنوا أنّ عيسى (عليه السلام) قد صدقهم، ثمّ يكونوا شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة، وكلّها أسباب تُصوّر مستوى مُعيّناً دون مستوى أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) فهؤلاء طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز^(٥٩٥)، ويقول الزحيلي: وتزداد قلوبنا اطمئناناً ويقيناً بقدرة الله، وبصدق نبوتك، لأنّ علم الحسّ والمُشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القائم على التسليم بالبراهين، ويرى الزحيلي أنّ هناك أربعة أسباب دفع الحواريين إلى سؤال إنزال المائدة، فأحد هذه الأسباب: اطمئنان القلب إلى أنّ الله تعالى بعث عيسى (عليه السلام) إليهم نبياً^(٥٩٦)، وقال الصابوني: قال الحواريون تُريدُ بسؤالنا المائدة، أن نأكل منها تبرُّكاً، وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين^(٥٩٧).

وفي الختام تبين للبحث أنّ (تَطْمِئِنُّ) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى تسكن، أي تطمئن قلوبهم

بسكون الفكر، إذا شاهدوا هذه المعجزة عياناً.

(٥٩٢) الشوكاني، فتح القدير: ٢ / ١٣٥ .

(٥٩٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٥ / ٢٦٥ .

(٥٩٤) الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي، حقائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة:

هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، ٢٠٠١ م : ٨ / ١٤٦ .

(٥٩٥) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣ / ٧٣ و ٧٤ .

(٥٩٦) الزحيلي، التفسير المنير: ٧ / ١١٦ و ١١٨ .

(٥٩٧) الصابوني، صفة التفاسير: ١ / ٢٥٦ .

ثالثاً: اطمئنان المؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى:

وذكر الله عزّ وجلّ ذلك في سورة الرعد حيث يتحدّث الله سبحانه وتعالى عن أنّ إيمان المؤمنين هو الذي يطمئن قلوبهم، لا بالدنيا ولا ملذّاتها.

قال تعالى ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

وفي هذه الآية الكريمة يتحدّث سبحانه وتعالى كيف ذكره وثوابه وقرآنه يسكين ويستأنس قلوب المؤمنين وارضائهم بذكر الله تبارك وتعالى، بخلاف الكفار ومن لا إيمان له.

قال الطبري في تفسير هذه الآية: وقوله ﴿ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾، وتسكن قلوبهم وتستأنس

بذكر الله، وعن قتادة: يقولُ سكنت إلى ذكرِ الله واستأنست به وقوله ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

ألا بذكر الله تسكنُ وتستأنسُ قلوبُ المؤمنين، وقيل أنّه عنى بذلك قلوبُ المؤمنين من أصحاب رسول الله (ﷺ) (٥٩٨).

وقال السمرقندي: يعني تسكن وترضى قلوبهم (٥٩٩)، وقال الماوردي: ﴿ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾،

فيه أربعة أوجه: أحدها: بذكر الله بأفواههم، قاله قتادة. الثاني: بنعمة الله عليهم. الثالث: بوعد الله لهم.

الرابع: بالقرآن قاله مجاهد. و﴿ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾، يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: بطاعة الله. الثاني:

بثواب الله. الثالث: بوعد الله تعالى لهم (٦٠٠). وعند الزمخشري: بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق

والاضطراب من خشيته، أو تطمئن بذكر دلالة الدالة على وحدانيته، أو تطمئن بالقرآن لأنّه معجزة

بيّنة تسكنُ القلوب وتثبت اليقين فيها (٦٠١)، وقال ابن الجوزي: وفي معنى هذه الطمأنينة قولان:

أحدهما: أنّها الحُب له والأنس به. والثاني: السكون إليه من غير شك. بخلاف الذين إذا ذكر الله

اشمأزت قلوبهم (٦٠٢)، وقال الحلبي: أي: تسكن وتستقر، قيل: والإطمئنان: سكون بعد انزعاج، وفي

(٥٩٨) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٩٧/١٣ و ٩٨ .

(٥٩٩) السمرقندي، بحر العلوم: ٤١٦ / ٢ .

(٦٠٠) الماوردي، النكت والعيون: ٣١٢ / ٢ .

(٦٠١) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٥٢٨/٢ .

(٦٠٢) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣ / ٤ .

ذلك تنبيه على أنّ أكثر العبادة تُكسب اطمئنان النفس^(٦٠٣). وقال الرازي: إنّ القلب كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف منها، لأنه لاسعادة في عالم الاجسام إلاّ وفوقها مرتبة أخرى في اللذة والغبطة، أما إذا انتهى القلب والعقل إلى الاستسعاد بالمعارف الالهية والاضواء الصمدية، بقي واستقرّ فلم يقدر على الانتقال منه البتة، لأنّه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها وأكمل، فلهذا المعنى قال ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣)^(٦٠٤)، وقيل: طمأنينةٌ تحصل لهم بذكر الله ويجوز أن يكون حالاً من القلوب، أي: تطمئن وفيها ذكر الله^(٦٠٥)، وعند القرطبي: تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بالسنتهم وقال مجاهد وقتادة وغيرهما بالقرآن، وقال سفيان بن عيينة: بأمره، وقال مقاتل: بوعده، أو تطمئن بذكر فضله وانعامه كما توّجّل بذكر عدله وانتقامه وقضائه، تطمئن القلوب: أي قلوب المؤمنين فإذا خَلَفَ خَصَمَهُ بِاللَّهِ سَكَنَ قَلْبُهُ، وقيل بذكر الله أي بطاعته، وقيل: بثواب الله، وقيل: بوعده الله^(٦٠٦)، وقال الأندلسي: أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب لآبالات المقترحة، بل ربما كفر بعدها، فنزل العذاب كما سلف في بعض الأمم^(٦٠٧)، وقال ابن القيم: فإن طمأنينة القلب سُكُونُهُ واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة، وأما ما عداه غُرُورٌ والثقة به عجزٌ، قضى الله سبحانه وتعالى قضاءً لا مردّ له أنّ من اطمأن إلى شيءٍ سِوَاهُ أَتَاهُ الْقَلْقُ وَالانزعاج والاضطراب من جهته كائناً من كان^(٦٠٨)، وعند ابن كثير: (تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيراً)^(٦٠٩)، وقال الفيروزآبادي أنّ ابن عباس قال في تفسيرها: ترضى وتسكن قلوبهم^(٦١٠)،

(٦٠٣) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٢ / ٤٨١.

(٦٠٤) فخرالدين الرازي، ماتيح الغيب: ٩ / ١٧٩.

(٦٠٥) العكبري، التبيان في إعراب القرآن: ٦٤/٢.

(٦٠٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣١٥/٩. والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢٤٩/١.

والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٣٢.

(٦٠٧) السمرقندي، بحر العلوم: ٧ / ١١٣.

(٦٠٨) ابن قيم الجوزية، الروح: ٢٩٩.

(٦٠٩) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٥٠٨.

(٦١٠) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ١٥٨.

والسيوطي والمحلّي، تفسير الجلالين. ص: ٣٣٢.

وقال البقاعي: أي تسكن وتستأنس إلى الدليل بعد الاضطراب بالشكوك لايجادهم الطمأنينة بعد صفة الايمان ايجاداً مستمراً دالاً على ثبات ايمانهم لترك العناد، وهذا المضارع في هذا التركيب مما لايراد به حال ولااستقبال، إنما يراد به الاستمرار على المعنى مع قطع النظر عن الأزمنة^(٦١١)، أي يريد الله سبحانه ان يكون عباده في طمأنينة دائمة. وقيل تكونُ بإنشراح الصدرِ بمعرفة التوحيد، والوَجَلُ: يكونُ عندَ خوفِ الزَيْغِ والذهابِ عن الهدى فتوجه القلوبُ لذلك^(٦١٢)، وقال الشنقيطي: ووجه الجمع بينهم الثناء عليهم بالوَجَلِ الذي هو الخوفُ عند ذكره جَلَّ وعلا مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوفُ والطمأنينة مُتَنافِيان، وأنَّ الطمأنينة بذكر الله تكونُ بإنشراح الصدرِ بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسولُ (ﷺ) فطمأنينتهم بذاك قويَّةٌ لأنَّها لم تنطرقها الشُّكوكُ ولاالشُّبهَةُ، والوَجَلُ عند ذكر الله تعالى يكونُ بسببِ خوفِ الزَيْغِ عن الهدى وعدم تقبُّل الأعمال^(٦١٣)، وقال النيسابوري: القلوب أربعة: قلب قاس كقلوب الكفار والمناققين فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وقلب ناس وهو قلب المسلم المذنب، فاطمئنانه بالتوبة فتاب عليه وهدى، وقلب مشتاق وهو قلب المؤمن فاطمئنانه بذكر الله كما في الآية، وقلب وحداني وهو قلب الانبياء وخواص الأولياء فاطمئنانه بالله وصفاته، وإذا صار القلب مطمئناً انعكس نور الاطمئنان من مرآة قلبه على نفسه فتصير مطمئنة ثم أشار إلى أنَّ الاطمئنان ثمرة غرس شجرة الايمان والعمل الصالح في أرض القلب^(٦١٤)، وقال سيدقطب: تطمئنُ بإحساسها بالصلةِ بالله، والأنس بجواره، والامنُ في جانبه وفي حماه، وتطمئنُ من قلقِ الوَحْدَةِ، وحيرةِ الطريقِ بادرِكِ الحكمةِ في الخلقِ والمبدأِ والمصيرِ، وتطمئنُ بالشعورِ بالحمايةِ من كلِّ اعتداءٍ ومن كلِّ ضرٍّ ومن كلِّ شرٍّ إلا بما يشاء مع الرضى بالابتلاءِ والصبرِ على البلاءِ، وتطمئنُ برحمتهِ في الهدايةِ والرزقِ والسِتْرِ في الدنيا والآخرة^(٦١٥)، وقال الزُّحَيْلي: والمعنى أنَّ قلوبَ المؤمنينَ تسكنُ وتستأنسُ بتوحيدِ الله وتذكرُ وعده وتَعتمدُ عليه وترجو منه، فتطمئنُ^(٦١٦)، وقال أيضاً: ألا بتذكر الله، وتأمل آياته، ومعرفة كمال

(٦١١) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤ / ٣٤٩ .

(٦١٢) العزِّي، محمد بن محمد بن محمد العززي(ت١٠٦١هـ)، إبتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن: تحقيق: خليل

محمد العربي، مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، ١٤١٥هـ: ٧٨/٢ .

(٦١٣) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢٥٩/٥ .

(٦١٤) النيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان : ٤ / ٤٢٩ .

(٦١٥) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٩٤/٥ و٩٥ .

(٦١٦) الزحيلي، التفسير المنير: ١٦٢/١٣ .

قُدرته عن بصيرة، تطمئن القلوب ويذهب القلق والاضطراب عنهم، بما وقّر في تلك القلوب من نور الايمان^(٦١٧)، وعند ابن عاشور: الاطمئنان: السكون، واستعير هنا لليقين وعدم الشك، لأن الشك يستعار له الاضطراب^(٦١٨)، وقال أبو السعود ﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ أي تستقر وتسكن، و﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنيويات، وهذا ظاهر، وأما سائر المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة، وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب تفقه وأفندتهم هواء حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى ولم يعدوه آيةً وهو أظهر الآيات وأبهرها، وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشية الله وأبذكر دلائله الدالة على وحدانيته، أبذكره جل وعلا أنساً به وتبتلاً إليه فالمراد بالهداية دوائها واستمرارها^(٦١٩)، وقيل: وتسكن قلوبهم بالقرآن، يعنى بما فى القرآن من الثواب والعقاب، ﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ألا بالقرآن تسكن القلوب^(٦٢٠)، وقيل: ﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ وترتاح بذكر الله أنساً به، واعتماداً عليه ورجاء منه، أبذكر رحمته بعد القلق من خشيته، أبذكر آلائه، ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته، أبكلامه القرآن، الذي هو أقوى المعجزات تهش وتستأنس به، المراد من الطمأنينة: السكون إلى المذكور، والأنس به، ووجود الرّوح والفرح والانشراح، والغنى به، ﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ لاغيره، فلا تسكن إلا إليه، ولا تعتمد إلا عليه فإن سكنت إلى غيره ذهب نورها، وعظم قلقها^(٦٢١)، وأن هؤلاء الذين يرجعون إلى الله، ويقبلون على الحق، هم الذين آمنوا وهم الذين تسكن قلوبهم عند ذكر الله تعالى بالقرآن وغيره، وإن القلوب لاتسكن وتطمئن إلا بتذكر عظمة الله وقدرته وطلب رضاه بطاعته^(٦٢٢)، ويرى آخرون: ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن،

(٦١٧) المصدر نفسه : ١٦٥/١٣ .

(٦١٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٢ / ١٨٢ .

(٦١٩) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤ / ١ .

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٩ / ٢٦٤ .

(٦٢٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ١٧٣ .

(٦٢١) السمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ١٦٧ .

(٦٢٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤١٠ .

الأبطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس^(٦٢٣)، وقال الصابوني ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ هذا بَدَلٌ والمعنى يهدي أهل الانابة وهم الذين آمنوا وتسكنُ وتستأنسُ قلوبهم بذكر الله وتوحيده، وجيء بصيغة المضارع لافادة دوام الاطمئنان واستمراره، و﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم فإن بذكر الله تستأنس وتسكن قلوب المؤمنين، فلا يشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب، على عكس الذين إذا ذكروا الله إشمأزت قلوبهم^(٦٢٤)، وقيل أيضاً: الطمأنينة: السكون إسم من إطمأن إذا سَكَنَ^(٦٢٥).

وفي الختام نرى أن الله سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة (تَطْمِئِنُّ) بمعنى تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين بذكر الله ولا يشعرون بالقلق بتاتاً.

رابعاً: اطمئنان المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى يوم بدر:

وذلك في سورة (آل عمران) عندما يتحدث عن إنزال الملائكة يوم (بدر)، لنصرة المؤمنين ولتطمين قلوب المؤمنين المجاهدين فقط، وإنما النصر الذي تحقق هو من عند الله. قال تعالى ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران: ١٢٦/٣).

وعداً لله المؤمنين الصادقين بنصرتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحين مواجهتهم مع أعداء دين الله تبارك وتعالى، ولنصرتهم أنزل الملائكة.

قال الطبري في تفسير (وَلِتَطْمِئِنَّ) وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم فتسكن إليه، ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم وقلّة عددكم^(٦٢٦)، وقال السمرقندي: كانت الفائدة في كثرة الملائكة

(٦٢٣) نخبة من اسانذة التفسير، التفسير الميسر: ٤ / ٢٣٩. والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٤٢٨/٢.

(٦٢٤) الصابوني، صفوة التفاسير: ٥٨/٢.

(٦٢٥) البركتي، محمد عميم الإحسان، قواعد الفقه، مطبعة الصدف ببلشرز، ١٩٨٦م: ٣٦٤/١. والزحيلي، التفسير المنير: ١٦٢/١٣.

(٦٢٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٤ / ٥٥. والصابوني، صفوة التفاسير: ١ / ١٥٦.

لتسكن قلوب المؤمنين^(٦٢٧)، وأشار الرازي الى: حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يُجبنوا عن المحاربة، وهذا هو المقصود الأصلي لفرق بين هاتين العبارتين تنبيهاً على حصول التفاوت بين هذين الأمرين في المطلوبة فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة^(٦٢٨)، وقال النسفي: وهي كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم^(٦٢٩)، وقال الأندلسي: الظاهر أن الهاء في (جعله) عائدة على المصدر والمفهوم من يمددكم وهو الامداد، وجوّز أن يعود على التسويم، أو على النصر، أو على التنزيل، أو على العدد، أو على الوعد^(٦٣٠)، وقال ابن كثير: (وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناً)^(٦٣١)، وعند البيضاوي: ولتسكنَ إليه من الخوف^(٦٣٢)، وعند الشوكاني: بالامداد كي يجعل الله ذلك الامدادَ بُشراً بالنصر وطمأنينة للقلوب، وفي قصر الامداد عليها إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ^(٦٣٣)، وعند الألوسي: ولتسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم^(٦٣٤)، وفسرها سيدقطب بقوله: وهكذا يحرصُ السياق القرآني على ردِّ الأمرِ كُلِّهِ إلى الله، كي لا يعلّق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة الأصلية: قاعدة ردّ الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة، وإرادته الفاعلة، وقدره المباشر، وتنحية الأسباب والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة، وإنما هي أداة تُحرّكها المشيئة، وتُحقِّقُ بها ما تُريد^(٦٣٥)، وقال ابن عادل: حصول الطمأنينة بالنصر، فلا يجنبون، وهذا هو المقصود الأصلي، فعطف الفعل على الاسم، ولما كان الأقوى حصول الطمأنينة، أدخل حرف التعليل على فعل الطمأنينة، فقال ﴿وَلِنَطْمِئِنَّ﴾^(٦٣٦)، وقال ابن عاشور: السكون وعدم

(٦٢٧) السمرقندي، بحر العلوم: ١ / ٣٠٩ .

(٦٢٨) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٤ / ٣٧٧ .

(٦٢٩) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ١٨٠ .

(٦٣٠) السمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ٣٨٠ و ٣٨١ .

(٦٣١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١ / ٤٠٩ .

(٦٣٢) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ١٨١ .

وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٤٥ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٨٨ .

(٦٣٣) الشوكاني، فتح القدير: ١ / ٥٧٠ .

(٦٣٤) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٣ / ١٩٩ . ومقاتل، تفسير مقاتل: ١ / ٢٤٧ .

(٦٣٥) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢ / ٩٦ .

(٦٣٦) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٤ / ٣١٨ .

الاضطراب، واستعيرت هنا ليقين النَّفس بحصول الأمر تشبيهاً للعلم الثابت بثبات النفس، أي: عدم اضطرابها، أي ماجعل الله لأن تطمئن قلوبكم به^(٦٣٧)، وقال الزحيلي: وماجعل الله إمدادكم بالملائكة لإبشارة لكم بأنكم تنصرون، ولالقاء الطمأنينة في قلوبكم بأن معونة الله وتصرته معكم، أي أن للامداد بالملائكة غايتين: الأولى: التبشير بالنصر على الأعداء، وإدخال السرور على القلوب، والثاني: تطمين المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيدهم فلا يجبنون عن المحاربة^(٦٣٨).

وفي النهاية نرى أن كلمة **وَلِتَطْمَئِنَّ** تعني لتسكن وتستقر وتستأنس ولا تجبن ولا تخاف في مواجهة أعدائهم.

خامساً: اطمئنان المؤمنين بانزال الملائكة لنصرتهم يوم بدر:

ومرة أخرى يبشّر وينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في أول مواجهة لهم مع المشركين يوم بدر، ويطمئن قلوبهم بأنه لا يدعهم في أيدي أعدائهم، بل يؤيدهم ويبشرهم بنصره، وذلك في سورة الأنفال عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن انزال الملائكة يوم بدر لمواجهة المشركين.

قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴾ (الأنفال: ١٠/٨). ومرة أخرى يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمته واحسانه مع عباده الذين جاهدوا من اجل نصره دينه ووحاربوا الشرك والكفر والطغيان، وأخرجوا من ديارهم، وعند المواجهة وجها لوجه أنزل الله جنوده من الملائكة ليبشرهم ويسكن قلوبهم ويطمئنهم بأن الله معهم ويؤيدهم بنصره، فلا تخافوهم.

قال الطبري في معنى **وَلِتَطْمَئِنَّ** ولتسكن قلوبكم بمجيئها (أي الملائكة) إليكم، وتوقن بنصر الله

لكم^(٦٣٩)، ويرى البعض أنها بشارة لكم بالنصر، كالكسبية لبني إسرائيل، يعني أنكم استغثتم وتضرعتم لقلوبكم وذلتكم، فكان الامداد بالملائكة بشارة لكم بالنصر، وتسكيناً منكم وربطاً على

(٦٣٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣ / ٢١١ .

(٦٣٨) الزحيلي، التفسير المنير: ٤ / ٧٤ .

(٦٣٩) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٩ / ١٢٩ .

قلوبكم^(٦٤٠)، وقال البيضاوي: فيزول ما بها من الوجل لقلوبكم وذلتكم^(٦٤١)، وقال أبو السعود: وتسكن إليه نفوسكم كما كانت السكينة لبني إسرائيل كذلك^(٦٤٢)، وقال الشوكاني: بالامداد قلوبكم، وفي هذا شعاراً بأن الملائكة لم يقاتلوا، بل أمدَّ الله المسلمين بهم للبشرى لهم وتطمين قلوبهم وتشبيتها، أي ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك لا لشيءٍ آخر^(٦٤٣)، وقال الألوسي: أي بالامداد قلوبكم، وتسكن إليه نفوسكم وتزول عنكم الوسوسة والنصب^(٦٤٤)، وقال مقاتل: يعنى لتسكن إليه قلوبكم^(٦٤٥)، وقال الشنقيطي: فاجعل الله الامداد بالملائكة لإلتطمئن به قلوبهم، وما غشاهم النعاس إلا أمانة منه، وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم، فقاوموا بقتلهم قوى الشر على كثرتهم، وتم النصر من عند الله بمدد من الله، وهذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب، فكانت الطمأنينة تشبيهاً للمؤمنين، والرعب زلزلة للكافرين، وذكر الله تعالى أربعة أسبابٍ للطمأنينة: الأولى: الثبات. والثانية: ذكر الله كثيراً. والثالثة: طاعة الله ورسوله. والرابعة: عدم التنازل والاعتصام والالفة^(٦٤٦). وقال ابن عاشور: وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدواً قوياً وجيشاً عديداً، فبشرهم الله بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه بجيش من الملائكة، لأن النفوس أميل إلى المحسوسات، فالنصر معنى من المعاني يدق إدراكه وسكون النفس لتصوره بخلاف الصور المحسوسة من تصوير مدد الملائكة ورؤية أشكال بعضهم^(٦٤٧)، وقال سيدقطب: لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغنون، وأنبأهم أنه مُدَّهُم بِألفٍ من الملائكة مردفين، ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصابة وقيمة هذا الدين في ميزان الله إلا أن الله ﷻ لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سبباً يُنشئ نتيجة، إنما يرد الأمر كله إليه ﷻ تصحيحاً لعقيدة المسلم وتصوره، فهذه الاستجابة، وهذا المدد، وهذا الاخبار به، كل ذلك لم يكن إلا بشرى، ولتطمئن به القلوب^(٦٤٨)، وما جعل الله ذلك الامداد إلا بشارة لكم بالنصر،

(٦٤٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢٠٢/٢.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٩٦/١.

(٦٤١) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٨٦ / ١.

(٦٤٢) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٩٩ / ٣.

(٦٤٣) الشوكاني، فتح القدير: ٤٢٢ / ٢.

(٦٤٤) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢٧ / ٧.

(٦٤٥) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢٧ / ٢.

(٦٤٦) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢٠ / ٨ و ٢١.

(٦٤٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣٤ / ٩.

(٦٤٨) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣٧٢ / ٢.

ولتسكن به قلوبكم، وتوقنوا بنصر الله لكم^(٦٤٩)، وقيل: تسكن بعد ذلك الاضطراب والخوف الذي عرض لكم اجمالاً^(٦٥٠). ويرى المصطفوي أن الإطمئنان مادّي ومعنوي، فالمادي كما ورد في سورة (النحل). وهي: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَافَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: ١١٢/١٦).

والمعنوي ما ورد في هذه الآيات:

- ١- قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ (الأنفال: ١٠/٨).
- ٢- قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).
- ٣- وفي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّنَهَا أَنفُسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩).
- ٤- وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ (النحل: ١٠٦/١٦).

فالإطمئنان في القلب إنما يتحصّل بنور اليقين والشهود بحيث يرتفع الاضطراب والتزلزل والتردد. وهو إما مطلق أو في مقابل أمر معيّن وبالنسبة اليه: فالأول كما في آيتي (٢ و ٣). والثاني كما في آيتي (١ و ٤)، فإن اطمئنان قلوبهم في الأولى مورد غزوة بدر من جهة العدو:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ﴾ (الأنفال: ٩/٨).

والرابعة تتعلّق بما أكره فيه من جهات الأصول والاعتقاد.

وأما حصول الإطمئنان في آيتي (٢ و ٣): فمطلق، ويراد تحقق الطمأنينة المطلقة في النفس وخروجها عن مطلق الاضطراب والتردد والتزلزل في جميع مراحل الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله ويوم البعث.

وهذه الطمأنينة لاستنقرّ في قلب الآ بعد تحقق المعرفة الشهودية ورسوخ نور اليقين، حتى يشاهد إحاطته وعلمه وقدرته وقبوميّته ونفوذ ارادته وحكمه وسلطانه. ثمّ عبوديّة نفسه وفقره وذله.

وختاماً نرى أنّ هذه الكلمة تأتي بمعنى تسكن وتطمئن قلوب المؤمنين بنصر الله، وذلك بامدادهم بجيش من الملائكة في مواجهة أعدائهم يوم بدر حيث أول مواجهة لهم مع جيش بهذا الحجم

(٦٤٩) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٣ / ١٧٨. والصابوني، صفوة التفاسير: ١ / ٣٤٠.

(٦٥٠) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ٣٣٧. والزحيلي، التفسير المنير: ٩ / ٢٦٢.

المبحث الثاني

الطمأنينة بمعنى الميل والرضى

إنَّ البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقداراً التوغل فيهما بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة، وليس ذلك بمقتضى الاعراض عن الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضلها بها وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها، وفي ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية.

وقد وردت في السياق القرآني في أربعة مواضع يتحدّث سبحانه وتعالى عن الرضى بالحياة الدنيا وملذاتها والإطمئنان إليها وتفضيلها على الآخرة والركون إليها، وهذه المواضع هي: في (سورة يونس، آية رقم ٧)، (سورة الحج، آية رقم ١١)، (سورة النحل، آية رقم ١٠٦)، (سورة الفجر، آية رقم ٢٦).

أولاً: الرضى بالحياة الدنيا والميل والإطمئنان إليها:

وقد وردت ذلك في سورة (يونس) عندما يتحدّث سبحانه وتعالى عن الغافلين الذين فرحوا بزخارف الدنيا وملذاتها ولم يروا أن هناك حياة أخرى وهي الحياة الأبدية يجب العمل لها، وسكنت أنفسهم وقلوبهم بالحياة الدنيا وركنوا إليها.

قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (يونس: ٧/١٠). في هذه الآية الكريمة يبين لنا سبحانه وتعالى الفرق بين الإنسان المؤمن والإنسان الكافر، كيف يعمل المؤمن ويجعل الدنيا مزرعة وتجارة يربح بها القيامة والحياة الآخروية، ومن جانب آخر الكافر الذي لا يرى أنّ هناك البعث والحياة الأبدية، بل رضى بالدنيا وملذاتها وسكنت نفسه وقلبه إليها.

قال الطبري في تفسير معنى ﴿وَاطْمَأَنُّوا﴾: إنّ الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة، فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب، مُتَنَافِسُونَ فِي زِينِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا رَاضُونَ بِهَا عِوَضاً مِنَ الآخِرَةِ مُطْمَئِنِّينَ إِلَيْهَا

ساكنين، أولئك مأواهم النار^(٦٥١)، وعند الزمخشري: وسكنوا فيها سكون من لايزعج عنها، فبنوا شديداً، وأملوا بعيداً^(٦٥٢)، وقال ابن الجوزي: آثروها، أو ركنوا إليها، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة^(٦٥٣)، وقال الرازي: فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل، فإذا سمعوا الانذار والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى^(٦٥٤)، ويقول القرطبي: فرحوا بها وسكنوا إليها^(٦٥٥)، وقيل: يعني وسكنوا إليها مطمئنين فيها وهذه الطمأنينة التي حصلت في قلوب الكفار من الميل إلى الدنيا ولذاتها أزلت عن قلوبهم الوجل والخوف فإذا سمعوا الانذار والتخويف لم يصل ذلك إلى قلوبهم^(٦٥٦)، وعند الكلبي: سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها^(٦٥٧)، وذهب ابن كثير إلى أنه تعالى يُخبر عن حال الأشقياء الذين كفروا بِلِقَاءِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولا يرجون في لِقَائِهِ شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا، واطمئنّت إليها نفوسهم^(٦٥٨)، وقال البيضاوي: سكنوا إليها مُقَصِّرِينَ هَمَمَهُمْ عَلَى لَذَائِهَا وَزَخَارِفِهَا، أو سكنوا فيها سكون من لايزعج عنها^(٦٥٩)، وقال البقاعي: ولما أُشير بالآية إلى انقراض الدنيا بأن الحادث لا ثبات له، وقام الدليل القطعي على المعاد، ناسب تعقيبها بعبارة من اطمأن إليها في سياق مبين أن سبب الطمأنينة إنكار الطمأنينة اعتقاداً أو حالاً، طمأنينة من لايزعج عنها مع ما يشاهدونه مع سرعة زوالها^(٦٦٠)، وقال الألوسي: فإنّ المراد أنّهم سكنوا فيها سكون من لايراح له أمنين من اعتراء المزعجات غير مخطرين ببالهم ما يسوءهم من العذاب، ورضوا بالحياة الدنيا الفانية الدنية وسكنوا إليها مكبين عليها قاصرين مجامع همهم على لذائذها وزخارفها

-
- (٦٥١) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١١ / ٦٢ .
(٦٥٢) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٣٣٠ .
والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ١٥٤ .
(٦٥٣) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣ / ٢٥٣ .
(٦٥٤) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٨ / ٢٢٩ .
(٦٥٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ٣١٢ . والشوكاني، فتح القدير: ٢ / ٦١٧ . والصابوني، صفوة التفسير: ١ / ٣٩٤ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٢٧٣ . والأندلسي، البحر المحيط: ٦ / ٢٦٣ .
(٦٥٦) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٣ / ٣٧٨ . و ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٨ / ٤٢٢ .
(٦٥٧) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٢٨٤ .
(٦٥٨) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٤٠٦ . وفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ١٣١ .
(٦٥٩) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٤٤٠ . والزحيلي، التفسير المنير: ١١ / ١١٣ .
(٦٦٠) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤ / ٤٧ .

من غير صارف يلوهم ولا عاطف يثنيهم^(٦٦١)، وعند ابن عاشور: الاطمئنان: السكون يكون في الجسد وفي النفس، ومعنى ﴿وَأَطْمَأْنُونَهَا﴾ سكنت أنفسهم وصرفوا هممهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة، لأنّ السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره^(٦٦٢)، وفسرها سيد قطب بقوله: إنّ الذين لا يتدبّرون النظام الكوني الموحى بأنّ لهذا الكون خالقاً مُدبّراً، لا يدركون أنّ الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام، يتّم فيها تحقيق القسط والعدل، كما يتّم فيها ابلاغ البشرية إلى آفاقها العليا، ومن ثمّ فهم لا يتوقّعون لقاء الله، ونتيجة لهذا القصور، يفتنون عند الحياة الدنيا بما فيها من نقص وهبوط، ويرضونها ويستغرقون فيها فلا ينكرون فيها نقصاً^(٦٦٣)، وقيل: سكنوا إليها مقصرين همهم على لذائذها وزخارفها، وسكنوا فيها سكون من يظن أنه لا ينزعج عنها^(٦٦٤)، وقال بعضهم: إن الذين لا يؤمنون بالبعث ولقاء الله في اليوم الآخر، واعتقدوا واهمين أن الحياة الدنيا هي منتهاهم وليس بعدها حياة، فاطمأنوا بها، ولم يعملوا لمابعدها، وغفلوا عن آيات الله الدالة على البعث والحساب^(٦٦٥)، وقال آخرون: رضوا بالحياة الدنيا عوضاً عن الآخرة، وركنوا إليها^(٦٦٦)، وقال الجزائري: سكنوا إليها وركنوا فلم يروا غيرها حياة يُعمل لها^(٦٦٧). واخيراً يقول الله سبحانه وتعالى إنّ الكفار والاشقياء نتيجة حبهم الجُمّ وميلهم للدنيا وزخارفها وملذاتها نسوا الآخرة، ولا يخافون من الإنذار أصلاً.

ثانياً: اطمئنان المرء بما يصيبه من المنافع عندما يدخل الى دين جديد:

وذلك في سورة (الحج) عندا يتحدّث سبحانه وتعالى عن الذين يدخلون الى دين الله طمعاً في الدنيا وأن يجدون خيراً في زوجاتهم وتجاراتهم وزراعتهم وابلهم وأغنامهم، فإذا رأوا خيراً وبركة في ذلك بقوا على هذا الدين الجدين، وان لم تلد زوجاتهم غلاماً ولم تربحوا مالاً كثيراً في تجارتهم

(٦٦١) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٤٣٨ / ٧ .

(٦٦٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣٤ / ١١ .

(٦٦٣) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٤ .

(٦٦٤) السمرقندي، بحر العلوم: ٤٧١ / ٢ .

(٦٦٥) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٣٣١ / ١ .

(٦٦٦) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٣ / ٣٧٩ .

والواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٣٠٩ / ١ .

(٦٦٧) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ١١٩ / ٢ . و الزحيلي، التفسير المنير: ١١٦ / ١١ .

وزراعتهم وماشيتهم، ارتدوا، ولم يقبلوا الدين الجديد.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ (الحج: ١١/٢٢). وهذه الآية الكريمة يتحتم فيها سبحانه

وتعالى عمّن يفرح بما يجده بعد دخوله في الدين الجديد (الإسلام)، وإذا لم يجدوا خيرا ارتدوا ولم يقبلوا الدين الجديد.

وورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة، كما يرويه لنا (عبدالله بن عباس رضي الله عنه) قال ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن

يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ قال: كان الرجل يقدم المدينة، فان ولدت امرأته غلاما

ونتجت خيله، قال: هذا دينٌ صالحٌ، وان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء (٦٦٨) (٦٦٩).

قال الطبري في معنى ﴿ اطمأن ﴾ استقرّ بالإسلام وثبت عليه (٦٧٠)، وقال السمرقندي: إن أصابه

سعة وغنية وخصب اطمأن به وقال: نعم الدين دينٌ محمد (ﷺ) (٦٧١)، وقال السعدي: إن استمر رزقه

رغدا، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه فهذا، قد يُعافيه الله، ولا يقيض

له من الفتن ما ينصرف به عن دينه (٦٧٢)، وقال الماوردي: يحتمل وجهين: أحدهما: اطمأن

بالخير إلى إيمانه الثاني: اطمأنت نفسه إلى مقامه (٦٧٣)، وقال الزمخشري أنها تعني: على طرفٍ من

الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلقٍ واضطرابٍ في دينهم، لاعلى سكون

وطمأنينة، كالذي يكون على طرفٍ من العسكر، فإن أحسَّ بظفرٍ وغنيمَةٍ قرَّ واطمأنَّ، وإلا فرَّ وطار

على وجهه (٦٧٤).

(٦٦٨) البخاري، صحيح البخاري، الرقم: ٤٧٤٢ : ٤٤٢/٨.

(٦٦٩) آل نصر، سليم بن عبدالهالي ومحمد بن موسى آل نصر، الإستيعاب في بيان الأسباب: دار ابن الجوزي، الدمام

ط٢، ١٤٣٠ هـ: ٥٠١/٢ . والحميدان، أسباب النزول. ص: ٣٠٧ . والواحدي، أسباب النزول. ص: ١٥٢ .

(٦٧٠) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٧ / ٩٣ . والنحاس، معاني القرآن الكريم: ٤ / ٣٨٣ .

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٩٥ .

(٦٧١) السمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ١٥١ . وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١١ / ٣٨٥ .

(٦٧٢) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ١ / ٥٣٤ .

(٦٧٣) الماوردي، النكت والعيون: ٣ / ١٠٦ .

(٦٧٤) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ١٤٦ .

وقيل: رضي به وسكن إليه^(٦٧٥)، وذهب البيضاوي إلى أنها نزلت في اعراب قدموا المدينة، وكان أحدهم إذا صحَّ بدنه ونتجت فرسه مهراً سريراً وولدت إمرأته غلاماً سوياً، وكثر ماله وماشيته، قال ما أصبْتُ منذ دخلتُ في ديني هذا إلا خيراً، واطمأنَّ، وإن كان الأمرُ بخلافه قال ما أصبْتُ إلا شراً، وانقلب^(٦٧٦)، وعند البقاعي: ثبت على ما كان عليه ظاهراً اطمأنَّ به اطمئنان المؤمنين الذين لا يَزِحْرُهُمْ عاصِفٌ ولا يثنيهم عاطِفٌ^(٦٧٧)، ويرى الشوكاني أنها خيرٌ دنيوي من رِخاءٍ وعافيةٍ وخصبٍ وكثرة مالٍ ﴿اَطْمَأَنَّ بِرَبِّهِ﴾ ثبت على دينه، واستمرَّ على عبادته، أو اطمأنَّ قلبه بذلك الخير الذي أصابه^(٦٧٨)، وذكر الفيروزآبادي أنّ ابن عباس قال: رضي بدين محمد (ﷺ) بلسانه^(٦٧٩)، وقال مقاتل: رضي بالاسلام، وإن أُجِدبت أرضه، ولم تنتج فرسه، وولدت له جارية، وسقم بالمدينة، ولم يجد عليه بالصدقات، قال: هذا دين سوء، ما أصابني من ديني هذا الذي كنت عليه إلا شراً فرجع عن دينه^(٦٨٠)، وعند ابن عاشور: معنى اطمأنَّ: استقرَّ وسكن في مكانه، ومصدره الاطمئنانُ واسم المصدر الطمأنينة^(٦٨١)، وأضاف سيد قطب: الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق، فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة، وإنَّ الإيمان خيرٌ، فها هوذا يجلب النفع، ويدر الضرع، وينمي الزرع، ويربح التجارة، ويكفل الزواج^(٦٨٢)، ومن الناس صنف ثالث لم يتمكن الإيمان من قلبه، بل هو مززع العقيدة، تتحكم مصالحه في إيمانه، إنَّ أصابه خير فرح به واطمأنَّ، وإن أصابته شدة في نفسه أو ماله أو ولده ارتد إلى الكفر، فخرس في الدنيا راحة الاطمئنان إلى قضاء الله ونصره، كما خسر في الآخرة النعيم الذي وعده الله للمؤمنين الثابتين الصابرين، ذلك الخسران المزدوج هو

(٦٧٥) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٤ / ٤٣٣ .

(٦٧٦) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢ / ٨٦ و ٨٧ .

والسيوطي، أسباب النزول للسيوطي بهامش القرآن الكريم: ٣٣٨ .

(٦٧٧) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥ / ٤٨٠ .

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٣ / ١٧ .

(٦٧٨) الشوكاني، فتح القدير: ٣ / ٦٢٩ .

(٦٧٩) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٢٠٦ .

(٦٨٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ٣٧٣ .

(٦٨١) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٧ / ١٥٤ .

(٦٨٢) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٥٨٥ .

الخسران الحقيقي الواضح^(٦٨٣)، وقال الجزائري: اي سكنت نفسه إلى الاسلام ورضي به^(٦٨٤)، وقيل: الذي يتبع الهوى إن رضي قلبه وفرحت نفسه بعاجل حظها اطمأن به، وإلا رجع إلى ما يدعوه الهوى من الكفر^(٦٨٥)، وقال الصابوني: فإن ناله خيرٌ في حياته من صحّة ورخاءٍ أقام على دينه^(٦٨٦).

وأخيراً نرى أنّ الله تبارك وتعالى يقول كان بعض الناس يدخل الإسلام بنية المنفعة، فإن أصابه خيرٌ في ماله وأهله وزراعته وخيله وماشيته، بقي واستقام على دينه، والآ رجع الى الكفر.

ثالثاً: الإطمئنان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى:

وذلك في سورة النحل، حيث يتحدّث سبحانه وتعالى عمّن تلفظ بالكفر مكرهاً، وقلبه ثابت مستقرّ على الدين فلا حرج في ذلك.

قال تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: ١٠٦/١٠٧). وفي هذه الآية الكريمة يتحدّث سبحانه وتعالى عن الصحابي الجليل كما ورد في الأحاديث أن المشركين عدّوا عمار بن ياسر^(رضي الله عنه)، وتلفظ بكلمة الكفر، ولكن مكرهاً، وكان قلبه مطمئن ساكن مستقرّ بالإيمان فلا يؤخذ عليه. وهذا يُبيّن رحمة الله بالانسان أنّها لا يُكفر من أُجبر على تَلْفُظِ الكُفْرِ ما لم يدخل في قلبه شكٌّ أو رِيغٌ عن الله أو رسوله^(ﷺ) أو دينه، وهذه الآية تُبيّن ذلك عندما قام المشركون في مكة بتعذيب المسلمين ومن بينهم آل ياسر^(رضي الله عنهم) أبي والداة من كلمة الكفر واستشهدوا، ولكن (عمار) أعطاهم بلسانه ما أرادوا ولكن مكرهاً، وشهد رسول الله^(ﷺ) على إيمانه بعد ذلك، كما سنبين لاحقاً عندما نأتي بآراء المفسرين، وذلك يدلُّ على جواز التكلّم بالكفر عند الاكراه.

مما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريم هو ما روى لنا ابنُ عَبَّاسٍ^(رضي الله عنه) أنه قال: نزلت في عمار بن ياسر، وذلك أنّ المشركين أخذوه وأباه ياسراً وأمه سميّة وصهيبياً وبلاًلاً وخبّاباً وسالمًا فعذبوهم،

(٦٨٣) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٦٠ / ٢ .

(٦٨٤) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٤٩٦ / ٢ .

(٦٨٥) الثستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن ربيع (ت: ٢٨٣هـ)، تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي،

المحقق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣هـ : ١ / ٣٤٠ .

(٦٨٦) الصابوني، صفة التفاسير: ١٩٤ / ٢ .

فَأَمَّا سُمَيَّةُ فَإِنَّهَا رُبِطَتْ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ وَوُجِيءَ قُبُلُهَا بِحَرْبَةٍ، وَقِيلَ لَهَا: إِنَّكَ أَسْلَمْتِ مِنْ أَجْلِ الرَّجَالِ فُقُتِلَتْ وَقُتِلَ زَوْجُهَا يَاسِرٌ وَهُمَا أَوَّلُ قَتِيلَيْنِ قُتِلَا فِي الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مُكْرَهًا، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّ عَمَّارًا كَفَرَ، فَقَالَ: "كَلَّا، إِنَّ عَمَّارًا مَلِيَ إِيمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَاخْتَلَطَ الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ"، فَأَتَى عَمَّارٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَمَسُحُ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: "إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ آمَنُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ: أَنْ هَاجِرُوا فَإِنَّا لَا نَرَاكُمْ مِمَّا حَتَّى تُهَاجِرُوا إِلَيْنَا، فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكَتْهُمْ فُرَيْشٌ بِالطَّرِيقِ فَفَتَنُواهُمْ مُكْرَهِينَ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (٦٨٧).

قال الشافعي (رحمه الله): قلوبهم على الطمأنينة بالايمان وخلاف الكفر (٦٨٨)، وقال الطبري (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي ﷺ)، فقال النبي ﷺ: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالايمان، قال النبي ﷺ: (فإن عادوا فعد)، فتأويل الكلام إذا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان موقن بحقيقته صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر لكن من شرخ بالكفر صدراً واختاره وأنره على الايمان وباح به طائعاً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وقيل: فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالايمان لينجو من عدوه، فلاحرج عليه، لأن سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم (٦٨٩)، وقال البغوي: أجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر، يجوز له أن يقول بلسانه، وإذ قال بلسانه غير معتقد لا يكون كُفراً، وإن أبي أن يقول حتى يُقتل كان أفضل (٦٩٠)، ويرى الزمخشري أن ﴿من كفر﴾ بدل من الذين لا يؤمنون بآيات الله، على أن يجعل ﴿وأولئك هم الكذِّبُونَ﴾ (النحل: ١٠٥/١٦). إعتراضاً بين البديل والمُبدل منه، والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم

(٦٨٧) الحميدان، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت ٤٦٨ هـ)، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام

بن عبد المحسن الحميدان، دارالإصلاح - الدمام، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م. ص: ٢٨١.

(٦٨٨) الشافعي، الأم: ٢٩٤/٧.

(٦٨٩) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٢٢/١٤.

(٦٩٠) البغوي، معالم التنزيل: ٩٨/٣.

المُكْرَه فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حُكْمِ الْإِفْتِرَاءِ^(٦٩١)، وقال ابن الجوزي: أي: ساكن إليه راضٍ به^(٦٩٢)، وقال الرازي: يدل على أن محل الايمان هو القلب والذي محله القلب إما الاعتقاد، وإما كلام النفس، فوجب أن يكون الإيمان عبارة إما عن المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس، والله أعلم^(٦٩٣)، وعند أبوحيان: ولما كان الكفر يكون باللفظ وبالاعتقاد، استثنى من الكافرين من كفر باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان، ورخص له في النطق بكلمة الكفر إذ كان قلبه مؤمناً، وذلك مع الاكراه، والمعنى: إلا من أكره على الكفر، تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان^(٦٩٤)، وقال البيضاوي: لم تتغير عقيدته، وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب^(٦٩٥)، وعند السيوطي: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ على التلّفُظِ بالكُفْرِ فنلّفَظَ بِهِ، ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ وَمِنْ مَبْتَدَأٍ أَوْشَرِيَّةٍ وَالْخَبْرُ أَوِ الْجَوَابُ لَهُمْ وَعَيْدٌ شَدِيدٌ دَلَّ عَلَى هَذَا^(٦٩٦)، وقال أبو السعود: والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته، وإنما لم يصرّح به إيماءً إلى أنه ليس بكفر حقيقة، وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب^(٦٩٧)، وقيل: ولأنّ بهذا الاظهار أنّه لا يُفَوِّتُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ لِأَنَّ التَّلْفُظَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَدُلُّ عَلَى تَبَدُّلِ الْإِعْتِقَادِ لِإِقَامِ التَّصَدِيقِ بِهِ فَرَخَّصَ لَهُ إِحْيَاءَ لِنَفْسِهِ، وَفِي الْمَحِيطِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِهِ شَيْءٌ سِوَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِهِ الْخَبْرُ بِالْكَفْرِ عَمَّا مَضَى بِالْكَذِبِ بَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَفَرَ قَطُّ فِيمَا مَضَى وَقَالَ أَرَدْتُ الْخَبَرَ عَمَّا مَضَى كَاذِبًا وَلَمْ أُرِدْ كُفْرًا مُسْتَقْبَلًا فَهَذَا يُكْفَرُ قَضَاءً وَلَا يُكْفَرُ دِيَانَةً. وَالثَّلَاثُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي كُفْرٌ فِي الْمَاضِي وَأَرَدْتُ الْكُفْرَ مُسْتَقْبَلًا فَهَذَا يُكْفَرُ قَضَاءً وَدِيَانَةً^(٦٩٨)، ويرى الشوكاني أنّ ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى: أَي إِلَّا مَنْ كَفَرَ بِإِكْرَاهٍ، وَالْحَالُ أَنَّ قَلْبَهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَمْ تَتَّعَيَّرْ عَقِيدَتُهُ، وَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا الْوَعِيدِ

(٦٩١) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٦٣٦/٢. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٨٤ / ٢ .

(٦٩٢) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١٢٩. و النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٠٠/٢ .

(٦٩٣) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٩ / ٤٧٣ .

(٦٩٤) السمرقندي، بحر العلوم: ٧ / ٢٩٤ .

(٦٩٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٦٧ .

(٦٩٦) السيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٣٦٧ .

(٦٩٧) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤ / ١٥٥ .

(٦٩٨) ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٨٣/٨ .

العظيم وهو الجمعُ للمُرتدِّينَ بين غضبِ اللهِ وعظيمِ عذابه^(٦٩٩)، وقال الألويسي: وأصل معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج، والمراد هنا السكون والثبات على ما كان عليه بعد إزعاج الاكراه، وإنما لم يصرح بذلك العامل إيماءً إلى أنه ليس بكفر حقيقة^(٧٠٠)، وقال سيدقطب: ولقد لقيَ المسلمون الأوائل في مكَّة من الأذى ما لا يُطيفُهُ إلا مَنْ نوى الشَّهادة، أثارَ الحياةَ الأخرى، ورضى بعذاب الدنيا عن العوْدَةِ إلى مِلَّةِ الكفرِ والضلالِ، والنصَّ هنا يغلظُ جريمةَ مَنْ كفرَ باللهِ مِنْ بعدِ إيمانه، لأنَّهُ عرفَ الإيمانَ وذاقَهُ ثُمَّ ارتدَّ عنه إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة، فرَمَاهم بغضبٍ مِنْ اللهِ، وبالعذاب العظيم، والجِرمانِ مِنَ الهدايةِ، ووصفهم بالغفلةِ وانطماسِ القلوبِ والسَّمعِ والأبصارِ وحكمَ عليهم بأنَّهم في الآخرةِ هم الخاسرون،... ذلك أنَّ العقيدةَ لايجوزُ أن تكونَ مَوْضِعَ مُساومةٍ، وحسابٍ للربح والخسارةِ، ومتى أمن القلبُ باللهِ فلا يجوزُ أن يدخلَ عليه مؤثِّرٌ من مؤثِّراتِ هذه الأرضِ، فإلّا أرضِ حسابٌ، وللعقيدةِ حسابٌ ولا يتداخلان، وليست العقيدةُ هزلاً، وليست صفقةً قابلةً للأخذِ والردِّ، فهي أعلى من هذا وأعزُّ، ومن ثمَّ كلُّ هذا التغليظِ في العقوبةِ والتفطُّيعِ للجريمةِ، واستثنى مِنْ ذلك الحكمِ الدامغِ مَنْ أكرهَ وقلبه مطمئنٌ بالإيمانِ، أي مَنْ أظهرَ الكفرَ بلسانهِ نجاةً لروحهِ مِنَ الهلاكِ، وقلبه ثابتٌ على الإيمانِ مرتكئٌ إليه مطمئنٌ به^(٧٠١)، ويرى ابن عاشور: أنَّها ترخيصٌ ومعدرةٌ لِمَا صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتدَّ عليهم عذاب من فتنوهم^(٧٠٢)، وقال الجزائري: لا يخامرهُ شك ولا يجد اضطراباً ولا قلقاً فقال كلمة لفظاً فقط، فهذا كعمار بن ياسر كانت قریش تكرهه على كلمة الكفر فأذن الرسول (ﷺ) في قولها بلسانه^(٧٠٣)، وقال بعضهم: مَنْ أرغم على النطق بالكفر، فنطق به خوفاً من الهلاك وقلبه ثابت على الإيمان، فلا لوم عليه، لكن من نطق بالكفر واطمأن قلبه إليه، فعليهم غضب شديد من الله، ولهم عذاب عظيم وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها^(٧٠٤)، وقال الزحيلي: إلا إذا أكره بسبب الضرب والأذى، وقلبه يأبى ما ينطقُ به في الظاهر، وهو مطمئنٌ بالإيمان باللهِ ورسوله بعد الانزعاج الحاصل بسبب الاكراه الحاصل، كما فعلَ عمار بن ياسر حينما عذَّبوه مُشركو مكَّة اطمأنَّ، وأصلُ الاطمئنان: سكونٌ بعد انزعاج، والمرادُ هنا السكونُ والثباتُ

(٦٩٩) الشوكاني، فتح القدير: ٢٨٢/٣ .

(٧٠٠) الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١٠ / ٣١٠ .

(٧٠١) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢٨٣/٥ .

(٧٠٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٣٨ / ٨ . والسمرقندي، بحر العلوم: ٤٨٦ / ٢ .

(٧٠٣) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣٢٣ / ٢ .

(٧٠٤) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٤٧٥ / ٤ .

على الايمان^(٧٠٥)، وقال الصابوني: إلا مَنْ تَلَفَّظَ بكلمة الكفر مُكرهاً والحالُ أن قلبه مَمْلوءٌ إيماناً وبقيناً، والآية تغلظُ جريمة المُرتدِّ، لأنَّه عرفَ الإيمانَ وذاقه ثم ارتدَّ إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة^(٧٠٦).

وفي الختام نقول أن الله تبارك وتعالى يقصد أن مَنْ أُجبر على التلقظ بكلمة الكفر وأكرهه، وقلبه مطمئن ساكن ثابت مستقرٌّ على الإيمان، لا يؤخذ عليه، ولا لوم عليه.

رابعاً: النفس المطمئنة المؤمنة، والراضية القانطة لله تعالى:

وذكر الله تبارك وتعالى ﴿الْمُطْمِئِنَّةُ﴾، في سورة (الفجر)، عندما يتحدَّث عن النفس الراضية المؤمنة، الساكنة المطمئنة المصدقة بذكر الله تعالى.

قال تعالى ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩). هذه الآية الكريمة ضمن الآيات الأربعة الأخيرة استكمالاً لمشاهد القيامة السابقة، والتي تكلمت عن جزاء الكافرين، وهذه الآيات الأربع تتكلم عن جزاء المؤمنين، تبتدئ الآيات بالنداء الى النفس الساكنة المطمئنة بإيمانها وبقينها، يُناديها الله فيقول: يا أَيُّهَا النفس المطمئنة، ارجعي الى ربك، ونالي من ثوابه وجزائه، فأنت كنت راضية عن ربك، فأنتِ عنده اليوم مرضية، فادخلي في عداد العباد المنسوبين الى الله، عباد الرحمن، وادخلي جنة الله، فالنفس الراضية عن ربها في الدنيا مرضية عند الله في الآخرة.

فسر الطبري أن الله (ﷻ) يقول مُخبراً عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيامة ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ يعني بالطمئنة التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة فصَدَقَتْ بذلك، وقد اختلف أهل التَّأويل في تأويل ذلك، قال بعضهم: المصدِّقة، وعن قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، وقال آخرون بل معنى ذلك المصدِّقة الموقنة بأن الله ربها المسلمة لأمره فيما هو فاعلٌ بها، وعن مُجاهد قال أَيَقَنَتْ بأنَّ الله ربَّها وضربتْ لأمره جأشاً^(٧٠٧)، وقال القرطبي: لَمَّا ذَكَرَ مَنْ كَانَتْ هُمَّةُ الدُّنْيَا فَاتَهُمُ اللهُ فِي إِغْنَاءِهِ وَإِفْقَارِهِ، ذَكَرَ حَالُ مَنْ اطمأنت نفسه إلى الله تعالى، فسَلَّمَ لأمره، واتَّكَلَ عليه، وقيل هو من قول الملائكة لأوليائه اللهُ عزَّ وجلَّ ﴿النَّفْسُ

(٧٠٥) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٤٢/١٤ .

(٧٠٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ١٠٠/٢ .

(٧٠٧) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٢١/٣٠ .

الْمُطْمَئِنَّةُ السَّاكِنَةُ المَوْقِنَةُ، أَيَقَنَّتْ أَنَّ اللهَ رَبَّهَا فَأَخْبَتَتْ لِذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الحَسَنُ: المؤمنة الموقنة، وعن مجاهد أيضاً: الرّاضية بقضاء الله، التي عَلِمَتْ أَنَّ مَا أَخْطَأَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهَا، وَأَنَّ مَا أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا، وَقَالَ مُقَاتِلٌ: الأَمْنَةُ مِنَ عَذَابِ اللهِ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: المَطْمَئِنَّةُ لِأَنَّهَا بُشِّرَتْ بِالْجَنَّةِ عِنْدَ المَوْتِ، وَعِنْدَ البَعْثِ، وَيَوْمَ الجَمْعِ، أَوْ كَلَّ نَفْسِ مُؤْمِنٍ مُخْلِصٍ طَائِعٍ. قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَ عِبْدِهِ المُؤْمِنِ إِطْمَأَنَّتِ النَفْسُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَاطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا^(٧٠٨)، وَقَالَ الحَلْبِيُّ: أَي السَّاكِنَةُ لِمَا عَلِمَتْ مِنْ رِضَى رَبِّهَا عَنْهَا بِامْتِنَالِ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ^(٧٠٩). وَقَالَ ابْنُ القَيْمِ: وَحَقِيقَةُ الطَّمَأْنِينَةِ الَّتِي تُصِيرُ بِهَا النَفْسُ مَطْمَئِنَّةً، أَنَّ تَطْمِئِنَّ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَنَعْوَتِ كَمَالِهِ إِلَى خَبْرِهِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ عَنِ نَفْسِهِ، وَأَخْبِرَتْ بِهِ عَنْهُ رِسْلُهُ فَتَتَلَقَّاهُ بِالقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالأَذْعَانَ، وَانْشِرَاحَ الصِّدْرِ لَهُ، وَفَرَحَ القَلْبِ بِهِ، ... فَالنَّفْسُ المَطْمَئِنَّةُ وَالمَلِكُ وَجَنْدُهُ مِنَ الإِيمَانِ يَقْتَضِيَانِ مِنَ النَفْسِ المَطْمَئِنَّةِ التَّوْحِيدَ وَالأَحْسَانَ وَالبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرَ وَالتَّوَكُّلَ وَالتَّوْبَةَ وَالأِنَابَةَ وَالأَقْبَالَ عَلَى اللهِ وَقَصَرَ الأَمَلَ وَالأِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ وَمَابَعْدَهُ^(٧١٠)، فَالنَّفْسُ المَطْمَئِنَّةُ إِذَا سَكَنَتْ إِلَى اللهِ، وَاطْمَأَنَّتْ بِذِكْرِهِ، وَأَنَابَتْ إِلَيْهِ، وَاشْتَاقَتْ إِلَى لِقَائِهِ، وَأَنَسَتْ بِقُرْبِهِ، فَهِيَ مَطْمَئِنَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا عِنْدَ الوَفَاةِ: ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ المَطْمَئِنَّةُ، أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩ و٢٨))^(٧١١)، وَقَالَ النُّحَاسُ: المُطْمَئِنَّةُ بِوَعْدِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَوَعِيدِهِ^(٧١٢)، وَقَالَ السَّمْرَقَنْدِيُّ: الَّتِي اطْمَأَنَّتْ بِلِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُقَالُ: (المُطْمَئِنَّةُ) يَعْنِي: الرَّاضِيَةَ بِثَوَابِ اللهِ تَعَالَى، القَانِعَةَ بِعَطَاءِ اللهِ، الشَّاكِرَةَ لِنِعْمَاتِهِ تَعَالَى^(٧١٣)، وَقَالَ المَاورِدِيُّ: فِيهِ سَبْعَةٌ تَأْوِيلَاتٌ: أَحَدُهَا: يَعْنِي المُؤْمِنَةَ، قَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ. الثَّانِي: المَجِيبَةَ، قَالَه مُجَاهِدٌ. الثَّلَاثُ: المُؤْمِنَةَ بِمَا وَعَدَ اللهُ، قَالَه قَتَادَةُ. الرَّابِعُ: وَهُوَ فِي حَرْفِ ابِي بِنِ كَعْبٍ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الأَمْنَةُ المَطْمَئِنَّةُ. الخَامِسُ: الرَّاضِيَةَ، قَالَه مِقَاتِلٌ. السَّادِسُ: مَا قَالَه بَعْضُ أَصْحَابِ الخَوَاطِرِ: المَطْمَئِنَّةُ إِلَى الدُّنْيَا، أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ فِي تَرْكِهَا. السَّابِعُ: مَا قَالَه الحَسَنُ أَنَّ اللهُ

(٧٠٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٥٧/٢٠ و ٥٨ .

(٧٠٩) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٤٨١ / ٢ .

(٧١٠) ابن قيم الجوزية، الروح. ص: ٣٠٨ و ٢٩٩ .

(٧١١) فريد، أحمد، تركية النفوس، دار العقيدة للتراث، الإسكندرية، ١٩٩٣ م. ص: ٦٧ .

(٧١٢) النحاس، معاني القرآن. ص: ١٣٢١ .

(٧١٣) السمرقندي، بحر العلوم: ٤ / ٤٠٦ .

تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله عز وجل، واطمأن الله إليها^(٧١٤)،
 وذهب الزمخشري الى أن ﴿الْمُطْمِئِنَّةُ﴾ تعني: الأمانة التي لا يستقرُّها خوفٌ ولا حَزَنٌ، وهي النفسُ
 المؤمنةُ أو المطمئنةُ إلى الحقِّ التي سكنها تلجُّ اليقين فلا يُخالجها شكٌّ، فإن قُلْتَ: متى يُقالُ لها ذلك؟
 قُلْتَ: إمَّا عندَ المَوْتِ، وإمَّا عندَ البعثِ، وإمَّا عندَ دخولِ الجَنَّةِ، على معنى إرجعي إلى موعدِ ربِّك
 ﴿رَاضِيَةً﴾ بما أُتيتَ ﴿مَرْضِيَةً﴾ عندالله ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ (الفجر: ٢٩/٨٩)^(٧١٥)، وقال ابن الجوزي: فيه
 ثلاثة أفعال: أحدها: المؤمنة، قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية
 بقضاء الله، قاله مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد الله، قاله قتادة^(٧١٦)، ويقول الرازي: الاطمئنان
 هو الاستقرار والثبات، وفي كيفية هذا الاستقرار وجوه أحدها: أن تكون متيقنة بالحق، فلا يخالجه
 شك. وثانيها: النفس الأمانة التي لا يستفزها خوف ولا حزن^(٧١٧)، وتابع الكلبي سابقه بقوله: الموقنةُ
 يقيناً قد اطمأنت به حيث لا يتطرقُ إليها شكٌّ في الإيمان، وقيل المطمئنة التي لاتخاف^(٧١٨)، وقال
 الخازن: أي الثابتة على الايمان، والايقان، المصدقة بما قال الله تعالى، الموقنة التي قد أيقنت بالله
 تعالى، وبأن الله ربها، وخضعت لأمره، وطاعته، وقيل المطمئنة المؤمنة، الموقنة، وقيل هي
 الراضية بقضاء الله، وقيل هي الأمانة من عذاب الله، وقيل هي المطمئنة بذكرالله^(٧١٩)، ويقول
 أبوحيان: الأمانة التي لايلحقها خوف ولا حزن، أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك^(٧٢٠)،
 وقال ابن القيم: فَتَسْمَى مَطْمِئِنَّةً بِاعْتِبَارِ طَمَأْنِينَتِهَا إِلَى رَبِّهَا بِعِبَادَتِهِ، وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ
 عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِهِ وَالسُّكُونُ إِلَيْهِ^(٧٢١)، وقال ابن كثير: (فَأَمَّا النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ الْمُطْمِئِنَّةُ، وَهِيَ السَّاكِنَةُ
 الثَّابِتَةُ الدَّائِرَةُ مَعَ الْحَقِّ، فَيُقَالُ لَهَا ﴿يَتَأْتِيهَا أَلْفُ نَفْسٍ الْمُطْمِئِنَّةُ﴾، أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾ أي إلى جوار

(٧١٤) الماوردي، النكت والعيون: ٤ / ٤١٨ .

(٧١٥) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤ / ٧٥٢ .

(٧١٦) ابن الجوزي، زاد المسير: ٦ / ١٥٩ .

(٧١٧) فخرالدين الرازي، مفاتيح الغيب: ١٧ / ١٩ .

(٧١٨) ابن جزى، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٧٨٩.

(٧١٩) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٦ / ٢٦٣ .

(٧٢٠) السمرقندي، بحر العلوم: ١٠ / ٤٨١ . والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٣٥٧ .

(٧٢١) ابن قيم الجوزية، الرُّوح : ٢٩٨ .

ربه وثوابه وما أُعِدَّ لِعِبَادِهِ فِي جَنَّتِهِ^(٧٢٢)، ورأى البيضاوي أنها: على إرادة القول وهي التي إطمأنت بذكر الله، فإنَّ النَّفْسَ تترقَّى في سلسلةٍ من الأسبابِ و المسبِّباتِ إلى الواجبِ لذاته فتستقرُّ دونَ معرفته وتستنغى به عن غيره أو إلى الحقِّ بحيثُ لا يريها شكُّ، أو الأمانة التي لا يستقرُّها خوفٌ ولا حزنٌ^(٧٢٣)، وقال الفيروزآبادي أنَّ ابن عباس فسَّر هذه الآية بأنَّها: الأمانة من عذابِ الله، الصادقة بتوحيده الله، الشاكرِ بِنِعْماءِ الله، الصابرةِ بِبِلاءِ الله، الراضية بِقضاءِ الله، القانعة بِعطاءِ الله...^(٧٢٤)، وقال أبو السعود: حكايةٌ لأحوالِ مَنْ اطمأَنَّ بذكر الله عزَّ وجلَّ وطاعته إثرَ حكايةِ أحوالِ مَنْ اطمأَنَّ بالدُّنيا، وصفتُ بالاطمئنانِ لأنها تترقَّى في معارجِ الأسبابِ والمسبِّباتِ إلى المبدأِ المؤثرِ بالذاتِ فتستقرُّ دونَ معرفته وتستنغى به في وجودها وسائرِ شؤونها عن غيره بالكلية، وقيل هي النفسُ المؤمنةُ المطمئنةُ إلى الحقِّ الواصلةُ إلى تلجِّ اليقينِ بحيثُ لا يُخالجها شكُّ ما. وقيل: هي الأمانة التي لا يستقرُّها خوفٌ ولا حزنٌ^(٧٢٥)، ويرى الزبيدي هي التي اطمأنت بالايمان وأخبتت لربِّها^(٧٢٦)، وقال الألوسي: حكاية لأحوال من اطمأَنَّ بذكر الله تعالى وطاعته عز وجل أثر حكاية من اطمأَنَّ بالدنيا وسكن إليها، وقيل: هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى تلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك ما ولا يمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلاً وهو وجه حسن والارتباط عليه إن هذه النفس هي المتعظة الذاكرة، وقيل هي الأمانة التي لا يستقرها خوف ولا حزن يوم القيامة أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان^(٧٢٧)، وعند الشنقيطي: هي التي لا يزعجها خوفٌ لأنَّ الطمأنينة مع الأمن والآنزعاج والقلق مع الخوف^(٧٢٨)، وذهب ابن عاشور: إلى أنَّها اسم فاعلٍ من اطمأَنَّ إذا كان هادئاً غير مُضطربٍ ولا مُزعجٍ، فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردُّد، ولا اضطراب، بل يكون ثناء على هذه النفس، ويجوز أن يكون من هُدوءِ النفس بدون خوفٍ ولا فتنةٍ في الآخرة^(٧٢٩)، وقال سيدقطب: هي المطمئنة إلى ربِّها، المطمئنة إلى

(٧٢٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥ / ٥٠٢ .

(٧٢٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٥٥٩/٢ .

(٧٢٤) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣٨٩ .

والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٧٩٨ .

(٧٢٥) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ١٤/٧ .

(٧٢٦) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ١٨ / ٣٥٩ .

(٧٢٧) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢٢ / ٤٣٥ .

(٧٢٨) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢ / ٤٥٩ .

(٧٢٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣٠ / ٣٠٢ و ٣٠٣ .

طريقها، المطمئنة إلى قدر الله بها، المطمئنة في السراء والضراء، وفي البسط والقبض، وفي المنع والعتاء، المطمئنة فلا ترتاب، والمطمئنة فلا تنحرف، والمطمئنة فلا تتلجج في الطريق، والمطمئنة فلا ترتاغ في يوم الهول والرعب ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجوّ كله بالأمن والرضى والطمأنينة، والموسيقى الرخية النديّة حول المشهد ترفّ بالوّد والقربى والسكينة، ألا إنها الجنّة بأنفاسها الرضية النديّة، تطلّ من خلال هذه الآيات، وتتجلّى عليها طلعة الرحمان الجليلة البهيّة^(٧٣٠)، وعند الجزائري: المؤمنة الآمنة من العذاب لما لاح لها من بشائر النجاة^(٧٣١)، وعند ابن

عادل: الساكنة الموقنة، أيقنت أن الله تعالى ربهها، فأجيبت لذلك^(٧٣٢)، وقال الزحيلي: ﴿الْمُطْمَئِنَّةُ﴾

المُسْتَقْرَّة الثابتة، المُتَيَقِّنَة بالحقّ، الآمنة، وهي المؤمنة التي اطمأنت بذكر الله، ويقول أيضاً: يقول الله للمؤمن بذاته أو على لسان ملك: (يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُوقِنَةُ بِالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ وَتَوْحِيدِ اللَّهِ، الَّتِي لَا يُخَالِجُهَا شَكٌّ فِي صِدْقِ عَقِيدَتِهَا، وَقَدْ رَضِيَتْ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، وَوَقَفَتْ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ، فَتَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطْمَئِنَّةً بِذِكْرِ اللَّهِ، ثَابِتَةً لَا تَتَزَعَّرُ عَزْرَعًا، آمِنَةً، مُؤْمِنَةً، غَيْرِ خَائِفَةٍ، ارْجِعِي إِلَى ثَوَابِ رَبِّكَ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَإِلَى مَحَلِّ كَرَامَتِهِ الَّذِي مَنَحَكَ إِيَّاهُ، رَاضِيَةً بِهَذَا الثَّوَابِ عَمَّا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا، وَبِمَا حَكَّمَ اللَّهُ، وَمَرْضِيَةً عِنْدَ اللَّهِ^(٧٣٣))، وقال الهرري: ولما فرغ سبحانه وتعالى من حكاية أحوال الأشقياء ..

ذكر بعض أحوال السعداء، فقال: أي: ويقال للمؤمن يومئذٍ تكرمةً له: يا أَيُّهَا النَّفْسُ الَّتِي قَدْ اسْتَيْقِنْتَ الْحَقَّ وَاطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ، فَلَا يَخَالِجُهَا شَكٌّ، وَوَقَفْتَ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ، فَلَا تَزْعُرُهَا الشَّهَوَاتُ، وَلَا تَضْطَرُّ بِهَا الرِّغْبَاتُ: ارْجِعِي إِلَى جِوَارِ رَبِّكَ دَارَ الْكِرَامَةِ، وَالْإِطْمِنَانِ، وَالسُّكُونِ بَعْدَ الْإِنْزِعَاجِ، وَسُكُونِ النَّفْسِ: إِنَّمَا هُوَ بِالْوُصُولِ إِلَى غَايَةِ الْغَايَاتِ فِي الْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالشَّهَادَةِ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿

أَلَا يَذُكِّرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ تنبيهه على أنه بمعرفته تعالى، والإكثار من عبادته يكتسب اطمئنان

النفس، وإذا وصلت إلى مقام الاطمئنان بذكر الله .. صار صاحبها آمناً من الرجوع إلى الشهوات النفسانية. وفي "التعريفات": النفس المطمئنة: هي التي تنورت بنور القلب حتى تخلت من صفاتها الذميمة، وتخلت بالأخلاق الحميدة، وقيل: المطمئنة هي الساكنة الموقنة بالإيمان، وتوحيد الله، الواصلة إلى تلج اليقين، بحيث لا يخالطها شك، ولا يعترئها ريب. وقال الحسن: هي المؤمنة

(٧٣٠) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٨ / ٥٧٦ .

(٧٣١) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٤ / ٣٩٨ .

(٧٣٢) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٦ / ٣٤٢ .

(٧٣٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٣٠ / ٢٣٦ و ٢٣٩ .

الموقنة، وقال مجاهد: هي الراضية بقضاء الله التي أيقنت أن ما أخطاها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها^(٧٣٤). وقال الصابوني: (يا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الزَّكِيَّةُ الْمُطْمَئِنَّةُ بِوَعْدِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَلْحُقُهَا الْيَوْمَ خَوْفٌ وَلَا فَرْعٌ)^(٧٣٥). وقال جبل: اطمأنت بالايان وأخبتت لربها، سكنت على كمال الايمان والتسليم^(٧٣٦). ويقول المصطفوي: وللطمانينة آثار ونتائج مترتبة عليها:

١- إرجعي الى ربك: فإن من تحصّل له الاطمينان واليقين تنور المعرفة في الله وبالله: فهو منقطع قهراً الى الله ومتعلّق به، ولا يمكن له التعلّق بالدنيا والتمايل الى مشتبهاتها، فإنّ التعلّق بها في مقابل الاطمينان بالله: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي لَا يَرْجُوا لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَابِنِنَا غَافِلُونَ ، أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (يونس: ١٠ و١١ و١٢).

٢- الى ربك: فإن من وصل الى درجة الاطمينان عرف بالعلم الشهودي اليقيني أن سلوكه وتوفيقه واهتداه ونورانيته كان من الله تعالى وبإفاضاته وإعاناته، وهو المربي له في جميع الحالات.

٣- راضية: فإنه في هذا المقام يشاهد تجلّي رحمة وشمول فيضه وجوده على العالمين عامّة، وعليه في قاطبة حالاته الظاهرية والباطنية خاصّة، فهو خاضع في مقابل إحسانه وكرمه ولطفه.

٤- مرضية: فإنّ الرضا التام والخضوع الكامل يستلزم الوفاق والتسليم، وينفي الخلاف والعصيان والتمرد والانحراف، وهذا المعنى يوجب كونه مرضياً عند الله تعالى، ومن عباده الصالحين.

٥- فادخلي في عبادي: فإنّ كونه مرضياً يلزم مقام العبودية، وأن لا يكون له هوى وتمايل إلا في الله تعالى، وهو في طاعة خالصة، فيدخل في زمرة عباده الذين لا يشاءون إلا ما يشاء الله، وهنا يتحقّق حقّ الطمانينة، ولا يبقى من الاضطراب والتزلزل أثر.

٦- وادخلي جنّتي: فإنّ تحقّق حقّ العبودية يوجب انتفاء الأنانية، والخلاف، وحصول الارتباط والمواجهة واللقاء والنظر الى وجهه الكريم، وارتفاع الموانع والحجب الظلمانية والنورانية، فالمراد جنة اللقاء وهي الجنة المخصوصة، لخواصّ أولياء الله الذين يرجون لقاءه.

٧- فظهر أنّ الترتيب والتقدّم الذاتي موجود بين هذه المراتب الملحوظة في موضوع الاطمئنان:

أ- الرجوع الى الله المتعال. ب- شهود مقام الربوبية. ج- مقام الرضا وتحقّقه.

د- تحقّق مقام كونه مرضياً. هـ - الورود في لواء مقام العباد الصالحين.

و- الدخول في الجنة المخصوصة باللقاء وأوليائه.

(٧٣٤) الهري، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: ٣١ / ٤٢٩ و ٤٣٠.

(٧٣٥) الصابوني، صفوة التفاسير: ٣ / ٤٠٢.

(٧٣٦) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل للفاظ القرآن الكريم: ٣ / ١٣٩٠.

وأما ما يتقدّم على الطمأنينة: فهو الذكر لفظاً وباطناً بمراتبه، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

فالتذكر وادامته يوجب الانصراف والانقطاع عن الدنيا وتمايلاتها وشهواتها اليه تعالى، وهذا مقدّمة تحصل الاطمئنان.

وأما مادة الاطمئنان: فالظاهر أنّ طأمن كدحرج رباعي مجرد، والاطمئنان كالاقتسار مزيد رباعي، وأما القلب فالتخفيف^(٧٣٧).

وفي الختام تبين للبحث أنّها تأتي بمعنى الأمانة المطمئنة الساكنة المستقرّة والأمانة الراضية.

(٧٣٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ١٤٨/٧-١٥٠.

المبحث الثالث

الطمأنينة بمعنى الإقامة والإستقرار في الأرض والاطمان

وقد ورد (الاطمئنان) بمعان أخرى منها (الرجوع والعودة إلى الوطن) و(الاستقرار والإقامة في الأوطان) في ثلاثة مواضع، وهي: في (سورة النساء، آية رقم ١٠٣)، (سورة الاسراء، آية رقم ٩٥)، (سورة النحل، آية رقم ١١٢).

وسنذكر الآيات والتعبير التي وردت فيها بهذه المعاني في سياق القرآن الكريم، وآراء المفسرين والعلماء على ذلك بشيء من التفصيل، ان شاء الله تعالى.

أولاً: الإطمئنان بالعودة الى الوطن والإقامة والإستقرار، بعد الابتعاد عنها والسفر:

وذلك في سورة النساء، حيث يحث سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتموا صلاتهم اذا رجعوا الى اوطانهم من السفر، أو أمنوا من العدو.

ذكر الطبري في تفسير (أَطْمَأْنَنْتُمْ) التي وردت في قوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ

فِيكُمْ وَوَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣/٤). إنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم فإذا استقررتُم في

أوطانكم وأقمتُم في أمصاركم، وقال قتادة: إذا إطمأننتُم في أمصاركم فأتموا الصلاة، وقال آخرون

معنى ذلك فإذا استقررتُم فأتموا الصلاة، وقال السدي: فإذا اطمأننتم بعد الخوف، وأولى التأويلين

بتأويل الآية تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ فَإِذَا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم أيها المؤمنون، واطمأننت أنفسكم

بالامن، فأقيموا الصلاة، فأتموها بحدودها المفروضة عليكم غير قاصريها عن شيء من حدودها،

وذلك لأنَّ الله تعالى عزَّ عباده المؤمنين الواجب عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في

حالين: احدهما حال شدة خوف أذن لهم فيها بقصر الصلاة، والأخرى حال غير شدة الخوف أمرهم

فيها بإقامة حدودها، وإتمامها على ما وَصَفَهُ لَهُمْ^(٣٨)، وقال الحلبي: أي سكنتم بعد خوفكم وقلق

(٣٨) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٦٦/٥. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٥٦/١. والواحي، الوجيز

في تفسير الكتاب العزيز: ١٣٦/١. والزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٥٦١/١.

قلوبكم من القتال الذي تذهب معه الألباب^(٧٣٩). ويقول الماوردي: فيه تأويلان: أحدهما: يعني فإذا أقمت بعد السفر فأتوا الصلاة من غير قصر، وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد. والثاني: معناه فإذا أمّنتم بعد خوفكم فأتوا الركوع والسجود من غير إيماء ولا مشي، وهذا قول السدي^(٧٤٠)، وقال ابن الجوزي: وفي المراد بالطمأنينة قولان: أحدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف^(٧٤١)، وقال الرازي: المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الانسان مسافراً بل يصير مقيماً، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر ألبتة، أو أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مضطرب القلب، بل يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف^(٧٤٢)، وعند ابن عبد السلام: أقمتم فأتوها من غير قصر، وإذا أمّنتم من الخوف فأتوا الركوع والسجود بغير إيماء^(٧٤٣)، و(الطمأنينة) سكون النفس من الخوف، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها، ولا تغيروا شيئاً من أحوالها وهيأتها^(٧٤٤)، وقال أبوحيان: فإذا اطمأننتم حين تضع الحرب أوزارها وأمّنتم، فإذا اطمأننتم أي: أمّنتم من الخوف قاله قتادة، والسدي، فأقيموا الصلاة أي: صلوا لا كصلاة الخوف، بل كصلاة الأمن في السفر، وقيل فإذا اطمأننتم أي: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر فأقيموها تامة أربعاً^(٧٤٥)، وقال البقاعي: أي عما كنتم فيه من الخوف^(٧٤٦)، وقال الألوسي: أي أقمتم كما قال قتادة ومجاهد، ولما كان الضرب اضطراباً وكنى به عن السفر ناسب أن يكنى بالاطمئنان عن الإقامة، وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررتم وسكنتم من السير والسفر في

(٧٣٩) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٤٨١/٢ .

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢٤٨/١ .

(٧٤٠) الماوردي، النكت والعيون: ١ / ٣٢٥ .

(٧٤١) ابن الجوزي، زاد المسير: ٢ / ٩٥ .

(٧٤٢) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٥ / ٣٦٦ .

(٧٤٣) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ١ / ٤٢١ .

(٧٤٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٤/٥ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ١٢ .

والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٢٤١ . وابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ١٥٦ .

(٧٤٥) الأندلسي، البحر المحيط: ٤ / ٢٥٦ . وفيروز آبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٦٤ .

والشوكاني، فتح القدير: ١ / ٧٩٦ .

(٧٤٦) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٢ / ٢٦٠ .

أمصاركم^(٧٤٧)، ولخصها سيدقطب بقوله: فأما حين الاطمئنان ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ أقيموا كاملة تامّة بلاقصر، فهي فريضة ذات وقتٍ مُحدّد لأدائها، ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة^(٧٤٨)، أمّا ابن عاشور فيرى أنّ الاطمئنان مرادبه القبول من الغزو (أي الرجوع) لأنّ في الرجوع إلى الأوطان سكوناً من قلاقل السفر وإضطراب البدن، فأطلاق الاطمئنان عليه يُشبهه أن يكون حقيقة، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مُناسبته هنا^(٧٤٩)، وهذا مانرجحه.

وقال ابن عادل: أي: أمثّم، فالطمأنينة: سكون النفس من الخوف حين تضع الحرب أوزارها^(٧٥٠)، وقيل: وإذا اتمتم صلاة الحرب التي تسمى صلاة الخوف فلا تنسوا ذكر الله دائماً، فاذكروه قائمين محاربين واذكروه وأنتم قاعدون، واذكروه وأنتم نائمون، فإن ذكر الله تعالى يُقوّى القلوب، وبه اطمئنانها، فإذا ذهب الخوف وكان الاطمئنان، فأدوا الصلاة متكاملة فإن الصلاة قد فرضت على المؤمنين موقوتة بأوقاتها^(٧٥١)، وقال الجزائري: أي ذهب الخوف فحصلت الطمأنينة بالأمن^(٧٥٢)، وقال الزحيلي: فإذا اطمأننتم بانتهاء الحرب والاقامة في بلادكم بعد السفر، فأقيموا الصلاة كالمعتاد، تامّة الاركان والشروط، لأنّ الصلاة عماد الدين^(٧٥٣)، ولكنّ الصابوني يرى بأنّها إذا أمثّم وذهب الخوف فأتّموا الصلاة وأقيموا كما أمرتم بخشوعها وسجودها، وجميع شروطها^(٧٥٤).

ونرى أنّ ما قاله ابن عاشور هو الأرجح، حيث هو الاطمئنان بعد السفر، وليس الأمن بعد الخوف.

-
- (٧٤٧) الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢١٣ / ٤ .
والنيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ٧٠ / ٣ . والسمرقندي، بحر العلوم: ٤١٩ / ١ .
(٧٤٨) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥٠٨ / ٢ .
(٧٤٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٤٤ / ٤ .
(٧٥٠) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٣٣٦ / ٥ .
(٧٥١) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١٥٢ / ١ .
(٧٥٢) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢٩٤ / ١ .
(٧٥٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٤٣ / ٥ .
(٧٥٤) الصابوني، صفة التفاسير: ٢٠٦ / ١ .

ثانياً: اطمئنان الملائكة لو كانوا يمشون في الأرض:

وذلك في سورة الإسراء حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن أعداء المشركين عندما سألوا رسول الله ﷺ أن ينزل الله عليهم رسولاً من الملائكة، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بأنه لو كان من في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، فأنزل عليهم رسولاً من الملائكة، ولكنهم بشر، لذلك يجب أن يكون رسولهم من جنسهم، أي من البشر.

قال تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَاً رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٥/١٧).

يتحدى كفار قريش، عندما سألوا رسول الله (ﷺ) بأن يرسل الله رسولاً من الملائكة، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأرسل رسولاً للانس من بني جلدتهم وجنسهم، لأن الله يعلم بأنهم لو أرسل إليهم رسولاً من الملائكة، لقالوا لسنا من الملائكة بل نحن بشر، ليرسل لنا رسولاً من جنسنا أي من البشر، ولكنهم في كل حال في طغيانهم يعمهون.

قال الطبري: قال الله تعالى لِنَبِيِّهِ، يامحمد قُلْ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَبَوْا الْإِيمَانَ بِكَ وَتَصَدَّقَ فِيمَا جَنَّتْهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي اسْتِكْرَاراً لَأَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولاً مِنَ الْبَشَرِ، لَوْ كَانَ أُيُّهَا النَّاسُ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاً رَسُولاً، لَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنَّمَا تَرَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ خَصَّهُ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ بِرُؤْيَيْهَا، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَيْهَا فَكَيْفَ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الرَّسُولَ وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَيْهِمْ، وَهُمْ بِهِيَاتِهِمُ الَّتِي خَلَقَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَإِنَّمَا يُرْسِلُ إِلَى الْبَشَرِ الرَّسُولَ مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولاً أَرْسَلْنَا مِنْهُمْ مَلَكَاً مِثْلَهُمْ^(٧٥٥)، وقال الماوردي: يعني أن الرسول إلى كل جنس يأنس بجنسه، وينفر من غير جنسه، فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من مقاربتة، ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالهم^(٧٥٦)، وقال ابن الجوزي: مستوطنين في الأرض، ومعنى الطمأنينة: السكون والمراد من الكلام أن رسول كل جنس ينبغي أن يكون منه^(٧٥٧)، وعند أبوحيان: هذه العلة النزرة والاستبعاد الذي لا يسند إلى حجة، وبعثة البشر رسلاً غير بدع ولا غريب فيها يقع الافهام والتمكن من النظر

(٧٥٥) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٥ / ١١١ و ١١٢ .

(٧٥٦) الماوردي، النكت والعيون: ٢ / ٤٥٥ .

(٧٥٧) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١٩٥ .

كما لو كان في الارض ملائكة يسكنونها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الافهام، وأما البشر فلويبعث إليهم ملك لنفرت طبائعهم من رؤيته ولم تحتمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبهم، وإنما الله أجرى أحوالهم على معتادها^(٧٥٨)، وقال البقاعي: باتخاذهم لها قراراً كما فعل البشر^(٧٥٩)، وقال الشوكاني: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الاقدام، كما يمشي الانس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها، قال الزجاج: ﴿مُطْمَئِنِّينَ﴾ مستوطنين في الأرض، ومعنى الطمأنينة: السكون فالمراد هنا المقام والاستيطان، فإنه يُقالُ سكنَ البلدَ فلاناً، إذا أقام فيها وإن كان ماشياً مُتَقَلِّباً في حاجاتها^(٧٦٠)، قال الألوسي: مُطْمَئِنِّينَ ساكنين مقيمين فيها، وقال الجبائي: أي مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع لأن المطمئن من زال الخوف عنه^(٧٦١)، وقال ابن عاشور: والمطمئن: الساكن، وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب، أي مشي قرار في الأرض، أي لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير نازلين برسالة للرسول لنزلنا عليهم ملكاً، ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الانسان آل المعنى إلى: لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكاً فلما كنتم بشراً أرسلنا إليكم بشراً مثلكم^(٧٦٢)، وفسر سيدقطب هذه الآية بقوله: فلو قدر الله أن الملائكة تعيش في الأرض لصاعهم في صورة آدمية، لأنها الصورة التي تتفق مع نوااميس الخلق وطبيعة الأرض كما قال في آية أخرى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيْسُونَ﴾ (الأنعام: ٩/٦)، والله قادر على كل شيء، ولكنه خلق نوااميس وبرزاً مخلوقاته على وفق هذه النوااميس في طريقها لا تتبدل، ولا تتحول، لتتحقق حكمته في الخلق

(٧٥٨) السمرقندي، بحر العلوم: ٣٩٩ / ٧ .

(٧٥٩) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ١٠٦ / ٥ .

(٧٦٠) الشوكاني، فتح القدير: ٣ / ٣٧٢ . والزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٦٩٤ .

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٣٢٨ . وابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٣٧٣ .

والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٥٩٧ . والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٣٦٥ . والزحيلي، التفسير المنير: ٥ / ١٩٦ .

(٧٦١) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١١ / ١٠١٠ .

والسمرقندي، بحر العلوم: ٣ / ٢٧ .

(٧٦٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٤ / ١٦٧ .

والتكوين، غير أنّ القوم لا يُدركون^(٧٦٣)، وعند ابن عادل: الجواب عن شبهتهم، وهي أنّ أهل الأرض لو كانوا ملائكة، لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة لأنّ الجنس إلى الجنس أميل^(٧٦٤)، وقيل: قل يا محمد رداً عليهم: لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون فيها كالآدميين مستقرين فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً من جنسهم، ولكن الملائكة لا يكونون كالبشر، ولو كانوا لجاؤوا في صورة البشر^(٧٦٥).

وأخيراً نرى أنّ الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان من في الأرض من الملائكة قارّين ساكنين قاطنين لنزلنا عليهم ملكاً رسولاً.

ثالثاً: القرية المطمئنة الآمنة بالله تعالى:

وذلك في سورة النحل، حيث يضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لأهل قرية آمنة مطمئنة، وكيف أنعم الله عليهم من كلّ شيء، وأنعم عليهم بنعمة الأمن، ولكن عندما كفروا بالله ونعمه بدلهم وأذاقهم لباس الخوف والجوع بكفروهم بدل الأمن والرزق.

قال تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: ١١٢/١٦). يتحدث سبحانه وتعالى عن أهل قرية يقال يقصد به أهل مكة، حيث أعطاهم من كل نعمة، ونعمة الأمن.

قال الطبري ﴿ مُّطْمَئِنَّةً ﴾ يعني قارّة بأهلها، لايحتاج أهلها إلى النجع كما كان سكان البوادي يحتاجون إليها^(٧٦٦)، وقال السمرقندي: من العدو، أي: ساكنة مقيمة أهلها بمكة^(٧٦٧)، وفسرها الماوردي: بالخصب والدعة^(٧٦٨)، وقال الزمخشري أنّها تعني لايزعجها خوفٌ، لأنّ الطمأنينة مع

(٧٦٣) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٣٦٠ .

(٧٦٤) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٠ / ٣٨٦ . والصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ١٢٢ .

والحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ٢٩١ .

(٧٦٥) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤٨٢ .

(٧٦٦) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ٤ / ١٢٥ . والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٥٧٢ .

والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢ / ٤٥٩ . والشوكاني، فتح القدير: ٣ / ٢٨٥ .

(٧٦٧) السمرقندي، بحر العلوم: ٢ / ٤٨٩ .

(٧٦٨) الماوردي، النكت والعيون: ٢ / ٣٩٩ .

الامن، والانزعاج والقلق مع الخوف^(٧٦٩)، وقال ابن الجوزي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أوضيق^(٧٧٠)، ويقول الرازي: إن كان المراد من كونها مطمئنة أنهم لا يحتاجون إلى الانتقال عنها بسبب الخوف، فهذا هو معنى كونها آمنة، وإن كان المراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتقال عنها بسبب الضيق، فهذا هو معنى قوله ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وعلى كلا التقديرين فإنه يلزم التكرار، وقوله ﴿مُطْمِئِنَّةٌ﴾ إشارة إلى الصحة، لأن هواء ذلك البلد لما كان ملائماً لأمزجتهم اطمأنوا إليه واستقروا فيه^(٧٧١)، ويقول أبوحيان: كانت آمنة ابتداءً بصفة الأمن، لأنه لا يقيم لخائف، والاطمئنان زيادة في الأمن، فلا يزعجها خوف^(٧٧٢)، وعند ابن كثير: أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرّة يُتَخَطَّفُ الناس من حولها ومن دخلها كان آمناً لا يخاف^(٧٧٣)، وقال البقاعي: أي قارة بأهلها، لا يحتاجون فيها إلى نجعة وانتقال بسبب زيادة الأمن بكثرة العدد وقوة المدد، وكف الله الناس عنها، ووجود ما يحتاج إليه أهلها^(٧٧٤)، وعند الألوسي: ساكنة قارة لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج كما يحدث في بعض القرى من الفتان بين أهاليها ووقوع بعضهم في بعض فإنها قلما تأمن من إغارة شريير عليها وهيئات هيئات أن ترى شخصين متصادفين فيها^(٧٧٥)، وفسرها سيد قطب بأنها حال أشبه شيء بحال مكة، جعل الله فيها البيت، وجعلها بلدًا حرامًا، من دخله فهو آمن مطمئن، لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلاً، ولا يجروا أحدًا على إيذائه وهو في جوار بيت الله الكريم، وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وجمائته آمنون مطمئنون، كذلك كان رزقهم يأتيهم هيناً هيناً من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة، مع أنهم في وادٍ قفرٍ جذب غير ذي زرع، فكانت ثجبي إليهم ثمرات كل شيء فينبذون طعم

(٧٦٩) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٦٣٨/٢.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٠٢/١.

(٧٧٠) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١٣٢ . والسيوطي والمحلي، تفسير الجلالين. ص: ٣٦٧ .

(٧٧١) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: ٤٧٧ / ٩ .

(٧٧٢) السمرقندي، بحر العلوم: ٢٩٩ / ٧ .

(٧٧٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٨٦ / ٢ .

(٧٧٤) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٦ / ٥ .

(٧٧٥) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٣٢٠ / ١٠ .

الأمن وطعم الرّغد منذ دعوة إبراهيم الخليل^(٧٧٦)، وعند ابن عاشور: والاطمئنان: الدّعة وهدوء البال، وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبّب الانزعاج والقلق^(٧٧٧)، ويرى المصطفوي أنّ الأصل في الطمأنينة واحد: هو سكون بعد اضراب، اي رفع الاضطراب واستقرار حالة السكون، مادياً ومعنوياً: فالاطمئنان المادي، كما ورد في هذه الآية الكريمة، ويقول فالقرية: مجموع محلّ فيها عمارة وزراعة وجمع من الناس مع وسائل تعيشهم، وجريان برنامج العدالة بينهم بحيث لا يرى فيها اضطراب واختلال من جوع او خوف أو ظلم أو فساد أو عصيان^(٧٧٨)، وقال ابن عادل: مطمئنة قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعل سائر العرب^(٧٧٩)، وقال بعضهم: وجعل الله سبحانه وتعالى لأهل مكة مثلاً يعتبرون به هو قصة قرية من القرى كان أهلها في أمن من العدو، وطمأنينة من ضيق العيش، يأتيهم رزقهم واسعاً من كل مكان، فجدوا نعم الله عليهم، ولم يشكروه بطاعته وامتثال أمره، فعاقبهم الله بالمصائب التي أحاطت بهم من كل جانب، وذاقوا مرارة الجوع والخوف بعد الغنى والأمن، وذلك بسبب تماديهم في الكفر والمعاصي^(٧٨٠)، وعند الجزائري: لا ينتابها فزع ولا خوف، لما جعل الله تعالى في قلوب العرب من تعظيم الحرم وسكانه^(٧٨١)، وقيل: اطمئنان من ضيق العيش^(٧٨٢)، وذكر الزحيلي أنّها لا تحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف، وذلك إشارة إلى الصّحة بسبب طيب الهواء والمناخ^(٧٨٣).

وفي الختام نرى أنّ الله قدّم الأمن على الطمأنينة، لأن الطمأنينة تحصل عندما تكون هناك أمن، وهي تعني الإطمئنان والسكون وهدوء البال، وعدم الخوف والقلق.

(٧٧٦) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٢٨٨ .

(٧٧٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٣ / ٢٤٦ .

(٧٧٨) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن: ٧ / ١٤٧ .

(٧٧٩) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٠ / ٢٠٨ .

(٧٨٠) لجنة من علماء الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤٦٢ .

والصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ١٠٢ .

(٧٨١) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٣٢٥ .

(٧٨٢) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٤ / ٤٨٠ .

(٧٨٣) الزحيلي، التفسير المنير: ١٤ / ٢٥٢ .

ملحق بالأحاديث الواردة في الطمأنينة^(٧٨٤)

- وفي هذا الفصل أيضا مثل الفصل الثاني اقتصرنا بذكر الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها لفظة الطمأنينة فقط، ولا نتطرق الى معاني الطمأنينة في هذه الأحاديث، خوفاً من الاطالة أولاً، وثانياً موضوعنا هو بحث الطمأنينة في القرآن الكريم وليس في القرآن والسنة.
- ١- عن ميمونة (رضي الله عنها) زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سجد خوى بيديه (يعني جثح) حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذيه اليسرى^(٧٨٥).
- ٢- عن صفية بنت شيبة- رضي الله عنها- قالت: لما اطمأن رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت: وأنا أنظر إليه^(٧٨٦).
- ٣- عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبُدِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ، فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ، فَقُلْتُ: أَنَا وَابِصَةُ، دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ، فَقَالَ لِي: (ادْنُ يَا وَابِصَةُ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ)، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَقَالَ: (يَا وَابِصَةُ أَخْبِرْكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَوْ تَسْأَلُنِي؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُثُ بِهَا فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: (يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَأَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْنَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)^(٧٨٧).

(٧٨٤) عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٧/ ٢٧٠٦.

(٧٨٥) مسلم، صحيح مسلم. ص: ٤٩٧.

(٧٨٦) أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥هـ، سنن أبي داود، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، طبعة جديدة منقحة ومفهرسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د. ط. ، د. ت.)، الرقم (١٨٧٨) : ١١٧/٢.

(٧٨٧) أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. الرقم (١٨٠٠١) : ٥٢٧/٢٩ .

٤- عن أبي الحوراء السّديّ رضي الله عنه قال: قلت للحسن بن عليّ (رضي الله عنهما) ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنّ الصدق طمأنينة وإنّ الكذب ريبة) (٧٨٨).

٥- عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يكون عليكم أمراء تطمئنّ إليهم القلوب، وتلين لهم الجلود، ثمّ يكون عليكم أمراء تشمئزّ منهم القلوب. وتفشعرّ منهم الجلود) ، فقال رجل أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: (لا ما أقاموا الصلّاة) (٧٨٩).

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد، فدخل رجل فصلّى، ثمّ جاء فسلمّ على رسول الله صلى الله عليه وآله. فردّ رسول الله صلى الله عليه وآله السّلام. قال: (ارجع فصلّ. فإنّك لم تصلّ). فرجع الرّجل فصلّى كما كان صلّى. ثمّ جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله فسلمّ عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (وعليك السّلام)، ثمّ قال: (ارجع فصلّ. فإنّك لم تصلّ). حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات. فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ ما أحسن غير هذا. علّمني. قال: (إذا قمت إلى الصلّاة فكبّر. ثمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثمّ اركع حتّى تطمئنّ راععاً، ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائماً، ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً. ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالساً، ثمّ ارفع ذلك في صلاتك كلّها) (٧٩٠).

(٧٨٨) الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي (ت: ٢٧٩)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي - بيروت، بيروت، الرقم (٢٥١٨): ٦٦٨/٤.

(٧٨٩) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد. الرقم (١١٢٢٤): ٣٢١/١٧.

(٧٩٠) البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسننه وأيامه، الرقم (٧٥٦): ١٥٢/١.

الفصل الرابع

الألفاظ الدالة على

السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم

عندما ينظر الانسان في القرآن الكريم ويفكر فيه يرى أنّ الله سبحانه وتعالى أراد اطمئنان عباده وتسكين قلوبهم بأكثر من طريقة ووسائل، لذلك نرى في كثير من الآيات تكررت ألفاظ وكلمات تدلّ على ذلك، وهناك أيضاً ألفاظ في أصل اللغة العربية تدل على السكينة والطمأنينة، ووردت في السياق القرآني بمعنى قريب من هذه المعاني والدلالات، ومن هذه الالفاظ: (الوقار) و(الاخبات) و(الهون) و(الرحمة) و(الأمن)، والتي تدل على السكينة والاطمئنان والهدوء النفسي والاستقرار والثبات، كما تثبت ذلك المعاجم اللغوية^(٧٩).

أولاً: الوقار:

وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي في سورة (نوح)، عندما يتحدّث سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام وحديثه مع قومه ودعوتهم الى الله ويذكرهم بنعمه عليهم، ولكنهم عصوه وتمردوا عليه، شكوا نوح عليه السلام الى ربه بأنّ قومه لا يستجيبون له بالرغم من أنّه تغير أساليب دعوته، ووعدهم بوعيدالله سبحانه وتعالى، وامدادهم بأموال وبنين، وفي النهاية يقول تبارك وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (نوح: ١٣/٧١). جمع ابن عادل في تفسيره آراء عديدة كلها تدور حول تعظيم الله سبحانه وتعالى ويقول: ما لكم لا تخافون الله عظمة، وقال سعيد بن جبيرة وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً، ولا تخافون له عقاباً. وقال سعيد بن جبيرة عن ابن عباس: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾، لا تخشون الله عقاباً وترجون منه ثواباً. وقال الوالبي والعمري عنه: ما

(٧٩) ابن منظور، لسان العرب: ٧ / ٤٢٤. وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم: ٣ / ١٤٤.

وابن عباد، المحيط في اللغة: ١ / ٤٩٧. و ابن سيده، المخصص في اللغة: ١ / ٤٤٥.

والازهري، تهذيب اللغة: ٣ / ٢٦٥. ومحمد رواس قلجعي - حامد صادق قنبيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م. ص: ٢٤٧.

لكم لا تعلمون الله عظمة. وقيل: ما لكم لا تعتقدون الله عظمة. وقال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترون الله عظمة. وقال قطرب: ما لكم لا تأملون له توقيراً، أي: تعظيماً^(٧٩٢)، ويقول السمين الحلبي: وأصل الوقار السكون والحلم، يقال: هو وقورٌ وقارٌ ومتوقرٌ^(٧٩٣).

تبين للبحث أنّ الوقار في اللغة تأتي بمعنى السكينة، كما ورد في المعاجم العربية^(٧٩٤)، ولكن في هذه الآية الكريمة لاتأتي بمعنى السكينة ولاطمأنينة، لذلك لاتشمل موضوع بحثنا، ولاننترق إليها أكثر من ذلك.

ولكن هناك ألفاظ أخرى في القرآن الكريم تدل على السكينة والطمأنينة، في مجال دلالي واحد، ولكن ذات ايحاءات مختلفة، لأن التعبير القرآني فريد لم يسبق إليه، ولن يلحقه أحد. وسنأتي الى ذكر هذه الألفاظ التي تأتي بهذين المعنيين أو احدهما.

ثانياً: الإخبات:

وقد وردت مشتقات(الإخبات) في السياق القرآني ثلاث مرات، وفي هذه الآيات تدل على الإطمئنان والسكون، وهي: في(سورة هود، آية رقم: ٢٣)، ومرتين في(سورة الحج في آيتي: ٣٤، و٥٤).

١- قال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (هود: ٢٣/١١).

يتحدّث سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهم مستسلمون وخاضعون ومطمئنون الى ربّهم وقضائه، أولئك هم الفائزون الخالدون في جنات النعيم. يعني إن الذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحة، وخضعت قلوبهم واطمأنت إلى قضاء ربها، هؤلاء هم المستحقون لدخول الجنة والخلد فيها.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ضميمة على إيمانهم (وَأَخْبَتُوا) خشعوا وخضعوا لله وأنابوا واطمأنوا له فرجعوا (إِلَىٰ رَبِّهِمْ) وانقطعوا لعبادته وهذا إشارة

(٧٩٢) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٣٨٧/١٩.

(٧٩٣) السمين الحلبي، احمد بن يوسف(ت٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، التحقيق: د. محمود التونجي، عالم الكتب، بيروت - لبنان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م: ٣٨١/٤.

(٧٩٤) الفراهيدي، العين: ٢٨٢/١. وابن منظور، لسان العرب: ٢٩١/٥.

وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم: ١٤٤/٣. وابن عباد، المحيط في اللغة: ٣١/٢.

إلى أعمال القلوب كما أن العمل إشارة إلى أعمال الجوارح، لأن الأولى لا تنفع في الآخرة بدون الثانية ولا تقبل (أولئك) الذين هذا نعمتهم (أصحاب الجنة) في الدار الآخرة جزاء إيمانهم وإخلاصهم^(٧٩٥).
والإخبات: الخُضوعُ والتَّواضُعُ، أي أطاعوا ربَّهم أحسنَ طاعةٍ^(٧٩٦). والإخبات: الاطمئنان والتذلل، والتَّواضع، والخضوع، وأصله من الخَبَتِ وهو المكان المطمئن، أي المنخفض من الأرض، وأخبت الرَّجُلُ: دخل في مكانٍ خبت، كأنَّجَدَ وأتهم إذا دخل في أحد هذين المكانين، ثمَّ تُوسِعُ فيه فقيل: خَبَتَ ذكره، أي: خَمَدَ، ويقال للشَّيءِ الدَّنيءِ الخبيث، ومن مجيء (الخَبَت) بمعنى المكان المطمئن قوله:

أَفَاطِمُ لَوْ شَهِدَتْ بِبَطْنِ خَبْتٍ ... وَقَدْ قَتَلَ الْهَزْبُ أَخَاكَ بِشَرًّا

ومعنى الآية: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - خافوا. وقال قتادة: تابوا وقال مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشعوا إلى ربِّهم^(٧٩٧). وقال ابن قتيبة: وأخبتوا إلى ربِّهم أي تواضعوا لربهم. والإخبات: التواضع والوقار^(٧٩٨). وقال ابن عبدالسلام: (أخبتوا) خافوا، أو اطمأنوا، أو أنابوا، أو خشعوا وتواضعوا، أو أخلصوا^(٧٩٩). قال أبو جعفر: وهذه الأقوال متقاربة المعاني، وإن اختلفت ألفاظها، لأن الإنابة إلى الله من خوف الله، ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة، والطمأنينة إليه من الخشوع له، غير أن نفس الإخبات، عند العرب: الخشوع والتواضع^(٨٠٠).

٢- قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِلَى اللَّهِ

وَجِدًّا فَلاَءَ أَسْلَمُوا وَبَشِرَ الْمُخْبِتِينَ﴾ (الحج: ٢٢/٣٤).

في هذه الآية الكريمة وردت كلمة المخبتين بمعنى الإطمئنان، أي يا محمد ﷺ بشر المطمئنين إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم في أمان وسلام.

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وبشر يا محمد الخاضعين لله بالطاعة، المذعنين له بالعبودية، المنيبين إليه بالتوبة، وقد اختلف أهل التأويل في المراد به في هذا الموضع، فقال بعضهم: أريد به: وبشر

(٧٩٥) العاني، بيان المعاني: ٣ / ١٠٩.

(٧٩٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣٩ / ١٢، ٤٠.

(٧٩٧) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٠ / ٤٦٢، ٤٦٣.

(٧٩٨) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ)، غريب القرآن لابن قتيبة، المحقق: سعيد اللحام، ص: ١٧٦.

(٧٩٩) ابن عبدالسلام، تفسير ابن عبد السلام: ٨٦ / ٢.

(٨٠٠) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٥ / ٢٨٩.

المطمئنين إلى الله، قاله مجاهد. وقال قتادة: المتواضعين^(٨٠١). وقال الماوردي: فيه تسعة تأويلات: أحدها: المطمئنين إلى ذكر إلههم، وهو قول مجاهد. والثاني: معناه المتواضعين، وهو قول قتادة. والثالث: الخاشعين، وهو قول الحسن. والفرق بين التواضع والخشوع أن التواضع في الأخلاق والخشوع في الأبدان. والرابع: الخائفين، وهو معنى قول يحيى بن سلام. والخامس: المخلصين، وهو قول إبراهيم النخعي. والسادس: الرقيقة قلوبهم، وهو قول الكلبي. والسابع: أنهم المجتهدون في العبادة، وهو قول الكلبي ومجاهد. والثامن: أنهم الصالحون المطمئنون، وهو مروي عن مجاهد أيضاً. والتاسع: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظلماً لم ينتصروا، وهو قول الخليل بن أحمد^(٨٠٢).

قال ابن عباس وقاتدة: المخبت المتواضع الخاشع وقال مجاهد: المطمئن إلى الله. والخبت المكان المطمئن من الأرض^(٨٠٣). وقال الماوردي: وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ : فيه تسعة تأويلات :

أحدها : المطمئنين إلى ذكر إلههم ، وهو قول مجاهد.

والثاني : معناه المتواضعين، وهو قول قتادة.

والثالث : الخاشعين، وهو قول الحسن.

والرابع : الخائفين ، وهو معنى قول يحيى بن سلام.

والخامس : المخلصين ، وهو قول إبراهيم النخعي.

والسادس : الرقيقة قلوبهم ، وهو قول الكلبي.

والسابع : أنهم المجتهدون في العبادة ، وهو قول الكلبي ومجاهد.

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون ، وهو مروي عن مجاهد أيضاً.

والتاسع : هم الذين لا يظلمون ، وإذا ظلماً لم ينتصروا ، وهو قول الخليل بن أحمد^(٨٠٤).

وختاماً تبين للبحث أنّ كلمة (المخبتين) في هذه الآية تأتي بمعنى (المطمئنين)، وهناك معاني أخرى

لهذه الكلمة، تطرّق المفسرون إليها، وهي المتواضعين، الخاشعين،

٣- قال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الحج: ٥٤/٢٢)..

(٨٠١) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن. ١٨ / ٦٢٨. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١ / ٥٨.

وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤ / ٨٨. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥ / ٤٢٤. والزمخشري، الكشاف عن

حقائق غوامض التنزيل: ٣ / ١٥٧. والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٥ / ٢٥٨.

(٨٠٢) الماوردي، النكت والعيون: ٣ / ١١٦.

(٨٠٣) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤ / ٨٨.

(٨٠٤) الماوردي، النكت والعيون: ٤ / ٢٥.

وذلك في (سورة الحج) أيضاً، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن ارساء ايمان المؤمنين في قلوبهم. قال القرطبي: أي تخشع وتسكن^(٨٠٥)، وقال ابن كثير: أي تخضع وتذل له قلوبهم^(٨٠٦)، وقال الطبري: فتخبت له قلوبهم يقول: فتخضع للقرآن قلوبهم، وتدعن بالتصديق به والاقرار بما فيه^(٨٠٧)، قال ابن عاشور: وَالْإِخْبَاتُ: الْإِطْمِئْنَانُ وَالْخُشُوعُ^(٨٠٨). وقال الشنقيطي: (فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ) أي تخشع وتخضع وتطمئن^(٨٠٩). وقال الجزائري: (فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم) أي تطمئن وتسكن عنده وتخضع فيزدادون هدى^(٨١٠). وقال ابن عجيبة (فَتُخْبِتُ) تطمئن، أو تخشع^(٨١١). وقال ابن عادل: ومعنى (فَتُخْبِتُ) أي تخضع وتسكن له قلوبهم لعلمهم بأن المقضي كائن وكلُّ ميسرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ^(٨١٢).

وفي الختام نرى أنّ لفظة (تخبت) في هذه الآية الكريمة، تأتي بمعنى الإطمئنان والخشوع والخضوع للقرآن ولما فيه.

ثالثاً: الهون

وقد وردت لفظة (الهون) التي تدلّ على الطمأنينة والسكون والاستقرار، في القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في سورة (الفرقان)، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن صفات عباد الرحمن، ومن هذه الصفات، هي المشي على الارض بسكينة ووقار، من غير تكبر ولا تجبر، ولا يتفاخرون بما أعطاهم الله من النعم، من المأكل والمشرب والملبس والمركب، بل يعدونه نعمة من الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

(الفرقان: ٦٣/٢٥).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة الهون بمعنى السكينة والوقار والتواضع.

(٨٠٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٢ / ٨٧.

(٨٠٦) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢٣ / ٨٢.

(٨٠٧) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١١ / ٢٩٦.

(٨٠٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٧ / ٣٠٣.

(٨٠٩) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢٥ / ٦٢.

(٨١٠) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٥ / ٣٨٠.

(٨١١) ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ١٤ / ١٦٣.

(٨١٢) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤ / ١٢٧.

قال الطبري: بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين، ولا متجبرين، ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله^(٨١٣). وقد أورد آراء الكثيرين على ذلك كلها تدور حول معنى واحد، وهي الحلم والوقار والسكينة. وقال الشوكاني: وَالْهُونُ: مَصْدَرٌ، وَهُوَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْهُونَ مُتَعَلِّقٌ بِمَشُونٍ، أَيْ: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَشْيًا هَوْنًا. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُسَبِّهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَنَّ تَكُونَ أَخْلَاقُ ذَلِكَ الْمَاشِي هَوْنًا مُنَاسِبَةً لِمَشْيِهِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ صِفَةَ الْمَشْيِ وَحْدَهُ فَبَاطِلٌ، لِأَنَّهُ رُبَّ مَا شِ هَوْنًا رُوَيْدًا وَهُوَ ذَنْبٌ أَطْلَسُ^(٨١٤). وقال القرطبي: الْهُونُ مَصْدَرُ الْهَيْنِ وَهُوَ مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ. وَفِي التَّفْسِيرِ: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُلْمَاءَ مُتَوَاضِعِينَ، يَمْشُونَ فِي اقْتِصَادٍ وَالْقَصْدِ وَالنُّوْدَةِ وَحُسْنِ السَّمْتِ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ^(٨١٥). وقد تحدت الألويسي على ذلك كثيراً وأورد آراءً عديدة، ولكن مانرجحه ويقصده وينسجم مع محتوى البحث هو مقال: والهون مصدر بمعنى اللين والرفق، ونصبه إماعلى أنه نعت لمصدر محذوف أي مشيا هونا أو على أنه حال من ضمير يمشون والمراد يمشون هينين في تودة وسكينة ووقار وحسن سمت لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطرا، وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والفضيل بن عياض وغيرهم، وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أن الهون مشي الرجل بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر^(٨١٦). وقال ابن عاشور: وَالْهُونُ: اللَّيْنُ وَالرَّفْقُ. وَوَقَعَ هُنَا صِفَةً لِمَصْدَرِ الْمَشْيِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ (مَشْيًا) فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى النَّيَابَةِ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ. وَالْمَشْيُ الْهُونُ: هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ضَرْبٌ بِالْأَقْدَامِ وَخَفَقُ النَّعَالِ فَهُوَ مُخَالَفٌ لِمَشْيِ الْمُتَجَبِّرِينَ الْمُعْجَبِينَ بِقُوَّتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ. وَهَذَا الْهُونُ نَاشِءٌ عَنِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالتَّحَلُّقِ بِأَدَابِ النَّفْسِ الْعَالِيَةِ وَزَوَالِ بَطْرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَشْيَةُ مِنْ خِلَالِ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الضِّدِّ مِنْ مَشْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ^(٨١٧). وقال الزحيلي: الهون: اللين والرفق، والمراد أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار، دون تكبر ولا تجبر، وقال أيضاً: أي وعباد الله المخلصين الربانيين الذين لهم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين يمشون في سكينة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، يطؤون الأرض برفق، ويعاملون الناس بلين، لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياء، وإنما بعزة وأنفة هي عزة المؤمن المتواضع لله وحده، وقال أيضاً: وقد كره بعض السلف المشي بتضعف

(٨١٣) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٩ / ٢٩٣.

(٨١٤) الشوكاني، فتح القدير: ٤ / ٩٩.

(٨١٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٦٧.

(٨١٦) الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٤٣ / ١٠.

(٨١٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٦٨ / ١٩.

وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا، فقال: مالك أنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدرّة، وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار، كما قال رسول الله ﷺ في الصحيحين عن أبي هريرة: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا)^(٨١٨). وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه رأى غلاما يتبختر في مشيته، فقال: إن البختر مشية تكره إلا في سبيل الله، وقد مدح الله أقواما فقال: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فاقصد في مشيتك^(٨١٩).

وقال عبدالقادر بن ملا حويش: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (الفرقان: ٢٥ / ٦٣)، بالسكينة والوقار متواضعين، لا يمرحون ولا يخالون ولا يتبخترون، وقد أضافهم جل شأنه لنفسه للعلم بأنهم المخصوصون بإفضاله المنعم عليهم بصفة كماله، لأن العبودية فعل المأمورات وترك المنهيات، لا لرجاء الثواب والنجاة من العقاب الذين تقتضيهما معنى العبادة، بل لمجرد إحسان الله تعالى ومطلق أمره ونهيه، استحقاقا لذاته المقدسة^(٨٢٠). وقال سيد قطب: ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن: أنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة، ليس فيها تكلف ولا تصنع، وليس فيها خيلاء ولا تنفج، ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل. فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية، واما يستكن فيها من مشاعر. والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة، تخلع صفاتها هذه على مشية صاحبها، فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة. فيها وقار وسكينة، وفيها جد وقوة. وليس معنى ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أنهم يمشون متماوتين منكسي الرءوس، متداعي الأركان، متهاوي البنيان كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح^(٨٢١). وقال ابن القيم: كَانَ إِذَا مَشَى تَكْفَأَ تَكْفُؤًا وَكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ مِشْيَةً وَأَحْسَنَهَا وَأَسْكَنَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّما الْأَرْضُ تُطَوَّى لَهُ وَإِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَبٍ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَكْفَأَ تَكْفُؤًا كَأَنَّما يَنْحَطُّ

(٨١٨) البخاري، مختصر صحيح البخاري، رقم ٣٨١: ١٠٠. ومسلم، صحيح مسلم: ٢ / ١٠٠.

(٨١٩) الزحيلي، التفسير المنير: ١٩ / ١٠٢ و ١٠٥. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٦ / ١٢٢.

(٨٢٠) العاني، عبد القادر بن ملا حويش (ت: ١٣٩٨هـ)، بيان المعاني، مطبعة الترقى - دمشق، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٥ م:

٩٨ / ٢ و ٩٩.

(٨٢١) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٢٥٧٧.

مِنْ صَبَبٍ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ قُلْتُ : وَالتَّقَلُّعُ الارتفاعُ مِنَ الْأَرْضِ بِجُمْلَتِهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِّ مِنَ الصَّبَبِ وَهِيَ مَشِيَّةٌ أُولَى الْعِزْمِ وَالْهَمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَهِيَ أَعْدَلُ الْمَشِيَّاتِ وَأَرْوَاحُهَا لِلْأَعْضَاءِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَشِيَّةِ الْهُوجِ وَالْمَهَانَةِ وَالنَّمَاوَتِ فَإِنَّ الْمَاشِيَّ إِذَا أَنْ يَتَمَاوَتَ فِي مَشْيِهِ وَيَمَشِي قِطْعَةً وَاجِدَةً كَأَنَّهُ خَشْبَةٌ مَحْمُولَةٌ وَهِيَ مَشِيَّةٌ مَذْمُومَةٌ قَبِيحَةٌ وَإِذَا أَنْ يَمَشِي بِانزِعَاجٍ وَاضْطِرَابٍ مَشْيِ الْجَمَلِ الْأُهْوجِ وَهِيَ مَشِيَّةٌ مَذْمُومَةٌ أَيْضًا وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى خَفَةِ عَقْلِ صَاحِبِهَا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتِ حَالَ مَشْيِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَإِذَا أَنْ يَمَشِي هَوْنًا وَهِيَ مَشِيَّةٌ عِبَادِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَصَفَهُمْ بِهَا فِي كِتَابِهِ فَقَالَ ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ ... ﴾ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ تَكْبَرٍ وَلَا تَمَاوَتٍ وَهِيَ مَشِيَّةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْمَشِيَّةِ كَانَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ حَتَّى كَانَ الْمَاشِيَّ مَعَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مُكْتَرَبٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ أَنَّ مَشِيَّتَهُ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةً بِتَمَاوَتٍ وَلَا بِمَهَانَةٍ بَلْ مَشِيَّةٌ أَعْدَلُ الْمَشِيَّاتِ^(٨٢٢)، ويقول السمين الحلبي: الهون: الترفق والتثبت، أي يمشون بسكينة ووقار، لا أشراً ولا تجبراً^(٨٢٣).

وجدير بالذكر أن (الهون) صفة للمشي مع اطمئنان القلب وسكينته اليه سبحانه وتعالى، لا صفة للمشي فقط.

رابعاً: الرحمة:

تدور مادة (ر ح م) حول معنى الرقة والعطف والرافة، يقول ابن فارس: الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرافة. يقال من ذلك رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه، والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى. ويقول الجوهري: الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله، وقد رحمته وترحمت عليه، وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضاً ... ورجل مرحوم ومرحّم، شدد للمبالغة، والرحم بالضمة: الرحمة^(٨٢٤).

والرحمة: صفة ذاتٍ إن أريدَ بها إرادة الخير، وصفة فعلٍ إن أريدَ بها الإحسان والتعطف على الخلق، والرحمة خلق من أخلاق المسلمين، ومعناها الشفقة واللين والعطف، وصف الله بها نفسه

(٨٢٢) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد: ١ / ١٦٧ .

(٨٢٣) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٣٠٩ / ٤ .

(٨٢٤) عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دارالوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية، ط٣، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م : ٦ / ٢٠٦١ .

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة: ١/١). وأرسل بها نبيه ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

(الأنبياء: ٢١/٢٧). ووصف بها الصحابة ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ٤٨/٢٩). والرحمة وإن كانت رقة القلب والنفس ولكنها ليست مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها، بل إن لها مظاهر حقيقية منها العفو عن المؤمنين ومساعدة الفقراء.

والرحمة أنواع، منها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات عامة، ورحمة الله بالمؤمنين خاصة

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤/٦)، ورحمة رسول الله ﷺ بأمته ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ

رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨/٩)،

ورحمة الوالدين بالأولاد، والرحمة باليتامى، والرحمة بالحيوانات، والرحمة بأهل الذمة، والرحمة بالجيران، والرحمة بالوالدين، والرحمة بالمحتاجين، والرحمة بالعصاة، والرحمة بالرعية.

ولأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو الموصوف بالرحمن الرحيم، ذكر سبحانه وتعالى الرحمة في كتابه العزيز (مائة وتسعة وتسعين) مرة بجميع صيغته ومشتقاته وأنواعه، حيث ورد في موسوعة (نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم) (٨٢٥). ولكن لكثرة الآيات التي وردت في سياقها الرحمة، ووخوفاً من الإستطراد، لاندراج الآيات كلها، وهي موجودة في المعجمات والموسوعات القرآنية.

الرحمة في قلوب الخلائق عطية من الله الرحيم، ولولاها لفسدت حياة الناس؛ لأن كل إنسان يريد أن يكون وحده ذا ملك ومال وإلى ذلك، ولكن من لا يرحم الناس، فلا يحرص على هدايتهم، وجلب المنافع لهم، يكون بغيضاً عندهم، ولو كان من أقواهم بدنأً، وأكثرهم مالاً، وأفصحهم لساناً. الرحمة خلق حسن، حث عليه الشارع وأمرنا به، وذكر صوراً كثيرة من صور هذا الخلق، وجعله أصلاً، والرحمة كمال في الطبيعة تجعل المرء يرقق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. الرحمة عاطفة حية نابضة بالحب للناس والرأفة بهم والشفقة عليهم.

قال ابن كثير (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ) أَي: جَعَلَ الطَّمَأِينَةَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْهُ: الرَّحْمَةُ (٨٢٦).

(٨٢٥) عدد من المختصين، نصرته النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٢٠٦٥/٦ - ٢٠٨٩.

(٨٢٦) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٧ / ٣٢٨.

وقال ابن عبدالسلام (السَّكِينَةُ) الصبر على أمر الله، أو الثقة بوعده، أو الرحمة لعباده^(٨٢٧). وقال الطبري: قال ابن عباس، في قوله (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) قال: السكينة: الرحمة^(٨٢٨). وقال السيوطي: السكينة هي الرَّحْمَةُ فِي^(٨٢٩). وقال الماوردي: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الفتح: ٤٨/٤)، فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الصبر على أمر الله. الثاني: أنها الثقة بوعده الله. الثالث: أنها الرحمة لعباد الله^(٨٣٠). وجاء في لسان العرب: وقال شمر، قال بعضهم السكينة الرحمة وقيل هي الطمأنينة^(٨٣١).

خامساً: الامن:

لقد اهتم الإسلام بالامن اهتماماً بالغاً وجعله من مقومات الحياة الكريمة، لأنَّ الأمن مطلب فطري لدى كافة الكائنات الحية، فهو يُعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الكون، فشأن الأمن لا يقلُّ أهمية عن شأن الأمور الأساسية في الحياة كالغذاء، إذ لا يمكن الاستغناء عن الغذاء، وكذلك الحال بالنسبة للأمن.

والأمن هو شعور المجتمع وافراده بالطمأنينة والسكينة والإستقرار، والعيش بحياة طيبة من خلال اجراءات وتدابير كافية يمكن أن تزيل عنهم الاخطار، أيّاً كان شكلها وحجمها، حال ظهورها، ومن خلال اتخاذ تدابير واقية.

لغة: تدور مادة (الأمن) حول معنيين: الأمانة، والتّصديق، يقول ابن فارس الهمة والميم والنون أصلاً متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر: التّصديق. فمن الأوّل: الأمانة من الأمن، والأمان إعطاؤه، والأمانة ضدّ الخيانة. يقال: أمنت الرجل أمناً وأمانة، وأماناً، وأمنني يؤمنني إيماناً، والعرب تقول: رجل أمان، إذا كان أميناً ...

ومن الثاني: التّصديق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ (يوسف: ١٢/١٧) أي مصدق لنا.

(٨٢٧) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٣ / ٢٠٣.

(٨٢٨) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٢ / ٢٠٣.

(٨٢٩) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٧ / ٥١٤.

(٨٣٠) الماوردي، النكت والعيون: ٤ / ١٣٩.

(٨٣١) ابن منظور، لسان العرب: ١٣ / ٢١١.

ويقول الرَّاعِب: أصل الأمن طمأنينة النَّفس، وزوال الخوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله ﴿وَتَخَوُّنُوا أَمْنَتِكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٧/٨) أي ما ائتمنتم عليه. وقال ابن منظور: الأمن نقيض الخوف، أمن فلان يأمن بأمن وأمناً. حكى هذا الرَّجَّاج، وأمنة وأماناً فهو آمن.

والأمنة: الأمن، وفي حديث نزول المسيح، على نبينا وعليه الصَّلَاة والسَّلَام: «وتقع الأمانة في الأرض» أي الأمن، يريد أن الأرض تمتلأ بالأمن فلا يخاف أحد من النَّاس والحيوان^(٨٣٢).

قال السمين الحلبي: الأمن: الطمأنينة عند الخوف، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ (الأنعام: ٨٢/٦). والأمن والأمان والأمانة في الأصل مصادر. وتُجْعَلُ الأمانةُ اسم الحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن تارة، ولما يؤتمن عليه الإنسان أخرى، نحو قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَخَوُّنُوا أَمْنَتِكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٧/٨). أي: ما

ائتمنتم عليه. قال تعالى: ﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ (الأحزاب: ٧٢/٣٣). قيل: هي كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل: العقل، وقيل حروف التهجي، بل بحصوله يُعْلَمُ كل ما في طوق البشر، وبه فُضِّلَ على كثير ممن خلقه تفضيلاً. وقال الحسن: هي الطَّاعَةُ، وقيل العبادة^(٨٣٣). وقال ابن منظور: وفي حديث قبيلة: أن النبي، ﷺ، قال لها: يا مسكينة عليك السكينة، أراد عليك الوقار والوداعواً^(٨٣٤).

ومما يدل على اهتمام الإسلام بالأمن كثرة ورودها في السياق القرآني، حيث ورد في أكثر من (ست وعشرين) آية بجميع صيغها ومشتقاتها، ولكن خوفاً من الاطالة لم ندرج كل الآيات التي تتحدّث فيها عن الأمن والأمان، بل اكتفى بذكر اسم الور ورقم الآيات التي وردت فيها، وهي:

(البقرة: ١٩٦/٢، ١٢٦، ١٢٥) و(آل عمران: ٧٥، ٩٧/٣) و(النساء: ٨٣، ٩١/٤) و(الأنعام: ٨٢/٦) و(التوبة: ٦/٩) و(يوسف: ١٢/١٢، ٦٤، ١١) و(ابراهيم: ١٤٣٥) و(النحل: ١٦/١٢) و(الحجر: ١٥/٨٢، ٤٦) و(سبأ: ١٨/٣٤) و(نور: ٥٥/٢٤) و(الشعراء: ١٤٦/٢٦) و(العنكبوت: ٦٧/٢٩) و(فصلت: ٤١/٤٠) و(الدخان: ٥٥/٤٤) و(الفتح: ٢٧/٤٨) و(المعارج: ٢/٧٠) و(قريش: ٤/١٠٦).

(٨٣٢) عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٣٩٩٩ / ٩.

(٨٣٣) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ١٣٧/١ و١٣٨.

(٨٣٤) ابن منظور، لسان العرب: ٧ / ٤٢٢.

الاستنتاجات

لقد تمخّض هذا البحث المتواضع عن جملة نتائج نجلها في الآتي:

- ١- عني اللغويون قديماً وحديثاً بدراسة الدلالة والعلاقة القائمة بين الدالّ والمدلول، وقد كان للمناطقة وعلماء الأصول في التراث أثرٌ بارزٌ في البحث الدلالي إذ عرّفوا مفهوم الدلالة وأقسامها، وتركز البحث الدلالي عند الغربيين في مأسموه يعلم الدلالة الذي طوّرت أبحاثه من خلال الإستفادة من نتائج العلوم الأخرى في نحو علم الاجتماع وعلم النفس و...، فظهرت نظريات دلالية، منها: النظرية الإشارية والسلوكية، ونظرية الحقول الدلالية.
- ٢- ينهض البحث أساساً من موضوع دلالي وُجد في القرآن الكريم ميداناً لتطبيق ما يصبو إليه من الوصول إلى الهدف الحقيقي الذي يكمن في دراسة دلالات أَلْفَاظ السكينة والطمأنينة.
- ٣- وجدنا أنّ القرآن الكريم يستخدم لفظ السكينة مقروناً بالطمأنينة، فهما لفظان يردان معاً إما فيهما من معانٍ تدخل ضمن إطار إشاعة السكون والإطمئنان في قلوب المؤمنين.
- ٤- تبيّن للبحث أنّ السكينة والطمأنينة صنوان لا يفترقان، عليهما يعتمد سكون النفس واطمئنانها وثباتها ووقارها، ويظهر ذلك من خلال الألفاظ والتراكيب الدالة على المدلولين معاً.
- ٥- تتصافر المكونات اللغوية المنضوية تحت إطار منطقي يُعرف بالجملة (وهي المكونات الصوتية والصرفية والنحوية) في الكشف عن دلالات السكينة والطمأنينة التي تردّ في سياقات قرآنية، وكل مكون من هذه المكونات له أثرٌ واضح في الكشف عن القيمة المعنوية التي تحملها هذه المكونات.
- ٦- إنّ في صوت السين جرساً ما يوحي بمشاهد الهدوء والسكينة والإطمئنان، فالسين صوت مهموس يدخل ضمن الأصوات الموصوفة بالترددات المتوسطة.
- ٧- خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وسائل الراحة النفسية وهدوء العقل والبدن والبال والإطمئنان، وهي كما أشار إليها سبحانه وتعالى في آيات كثيرة (دين الإسلام، أرسله الله رحمة للعالمين كافة، والزوجة الصالحة التي يسكن ويطمئن عندها الرجل، والليل التي يهدأ فيها الإنسان، والبيت التي يسكن ويستريح فيها).
- ٨- لم يترك سبحانه وتعالى عباده في حالات الحرب والمشاكل والكلال، بل يعينهم ويساعدهم وينجيهم، وذلك بإنزال السكينة والطمأنينة عليهم.
- ٩- السكون والإطمئنان يدخلان في شعاب النفس والفؤاد، ويكون المرء بمنجى من الخوف والقلق، وبمنأى عن الوسوس التي تقرّبه من الشيطان، وما يبغيه الإسلام هو نشر السكون والإطمئنان في نفوس المؤمنين وإشاعته بين الناس جميعاً.

- ١٠- كلّ سكينه وردَ في القرآن تأتي بمعنى الوداعة والوقار إلا التي ورد في سورة (البقرة) عند جمهور العلماء والمفسرين ، وهي تأتي بمعان مختلفة منها ماجاء في التفاسير: ريح خجوج، ورأس هرة ميتة، وله وَجْهٌ كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ، وله جناحان وذَنَبٌ، وصحف وعصا موسى عليه السلام والألواح،.. الخ.
- ١١- لقد أنعم الله سبحانه وتعالى كلّ هذه النعم من سكون القلب وإطمئنانه وراحة الجسم والبدن وهدوء العقل والضمير، وذلك من خلال توفير وسائلها وأسبابها، كلّ ذلك كان لأن يشكر الله عباده ويؤخّده على نِعَمائه وآلائه التي لا تُعدّ ولا تُحصى.

فهرس الاعلام

١. ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة، أبو عبدالله، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعِي (٧٥١هـ)، أحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق.
٢. الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي اليمحمدي (ت ١٧٠هـ)، واضع علم العروض، وهو أستاذ سيوييه. ولد ومات في البصرة. له كتاب (العين)، وكتب أخرى كثيرة.
٣. أبو الأسود الدُّوْلِي، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل (ت ٦٩هـ)، واضع علم النحو. من التابعين. أول من نقط المصحف. مات بالبصرة.
٤. سِيوِيَّيْه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي (ت ١٨٠هـ)، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، صنف كتابه (كتاب سيوييه) في النحو.
٥. ابن جِنِي، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو ٦٥ عاما.
٦. المَرْعَشِي، محمد بن أبي بكر، فقيه حنفي وصنف نحو (٣٠ كتابا ورسالة). توفي بمرعش، ودفن في قبليها.
٧. الأَنْبَارِي، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي فيها.
٨. مكِّي بن أبي طالب حموش بن محمد بن القيسي، عالم بالتفسير والعربية من أهل القيروان ولد فيها، ثم سكن قرطبة وتوفي فيها.
٩. المبرّد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، إمام العربية ببغداد في زمنه، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. قال الزبيدي: المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر.
١٠. الدَّانِي، عثمان بن سعيد بن عثمان، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره، من أهل دانية بالأندلس، وتوفي في بلده، له أكثر من مئة تصنيف.
١١. ابن دُرَيْد، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أئمة اللغة والأدب، يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد في البصرة، توفي في بغداد.
١٢. الجَوْهَرِي، إسماعيل بن حماد، لغوي، من الأئمة، أقام ومات في نيسابور.

المصادر والمراجع

١. أنيس، ابراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط٤، ١٩٧١ م.
٢. ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، ١٩٨٩ م.
٣. ابراهيم مصطفى، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٩ م.
٤. ابن ابي شيبة، الحافظ عبد الله بن محمد، مصنف ابن ابي شيبة في الاحاديث والاثار، علق عليه سعيد اللحام، الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر، دار الفكر، دت، د ط.
٥. ابن الأثير: مجدالدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشيباني، النهاية في غريب الحديث والاثار، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٦. ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمن بن علي، غريب الحديث: تحقيق: عبدالمعطي أمين القلعجي، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٧. ابن الجوزي، أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي، زادالمسيرفي علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤ هـ.
٨. ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد، زادالمسيرفي علم التفسير: المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤ هـ.
٩. ابن العصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الممتع الكبير في التصريف، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٩٦.
١٠. ابن القطّاع الصقلي، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبوالقاسم، كتاب الأفعال، عالم الكتب، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
١١. ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تهذيب مدارج السالكين: تهذيب: عبدالمنعم صالح العزّي، نشر إحسان، طهران - إيران.
١٢. ابن المُلقّن، سراج الدين ابي حفص عمر بن ابي الحسن علي بن احمد، تفسير غريب القرآن، تحقيق: سميرطه المجذوب، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
١٣. ابن جزي الكلبي، أبوالقاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله، التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: عبدالله الخالدي، شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، ١٤١٦ هـ.
١٤. ابن جنّي، أبوالفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمدعلي النجار، طبع في دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٠ م.

١٥. ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق: مصطفى السقا، محمد الزفزاف، وإبراهيم مصطفى بن عبدالله أمين، ١٩٥٤م.
١٦. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.
١٧. ابن زكريا الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، المحقق: مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١١.
١٨. ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، اعتنى به محمد عوض مرعب، والأنسة فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
١٩. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم: المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
٢٠. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
٢١. ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت.
٢٢. ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، طبعة جديدة ومنقحة ومصححة، مؤسسة التأريخ، بيروت، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
٢٣. ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٢م - ١٤٢٣هـ.
٢٤. ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب القرآن لابن قتيبة، المحقق: سعيد اللحام.
٢٥. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين، إغائة اللهفان في مصاديد الشيطان: تحقيق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني للنشر والتوزيع، بيروت، ط ٢، ١٩٨٩م.
٢٦. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، دار الكتب العلمية، بيروت، ديت، د.ط.
٢٧. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، بيروت، ط ٢، ١٩٧٣.
٢٨. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري البداية والنهاية، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٢٩. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م .
٣٠. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م .
٣١. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٧م .
٣٢. ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل - بيروت، ط٥، ١٩٧٩ .
٣٣. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٧٩م .
٣٤. أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: دار إحياء التراث العربي، بيروت .
٣٥. أبو القاسم، علي بن جعفر بن علي السعدي، كتاب الأفعال، عالم الكتب، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م .
٣٦. أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، دار نور الصباح (دمشق حلبوني)، ودار الصديق للعلوم (دمشق حلبوني)، ٢٠١١م .
٣٧. أبو عبد الرحمن علي بن إسماعيل القاضي، الفروق الشرعية واللغوية عند ابن القيم الجوزية، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ٢٠٠٣م .
٣٨. أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، التعليقة على كتاب سيبويه، المحقق: عوض بن حمد القوزي، ١٩٩٠م .
٣٩. أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى، معجم الفروق اللغوية، المحقق: بيت الله بيئات، ومؤسسة النشر الإسلامي، (قم)، ١٤١٢هـ .
٤٠. أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، طبعة جديدة منقحة ومفهرسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د. ط. ، د. ت.) .
٤١. أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م .
٤٢. الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، معاني القرآن، تحقيق: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، ط٢، ١٤٠١هـ-١٩٨١م .

٤٣. الأخفش، أبو الحسن المجاشعي، معاني القرآن للأخفش، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
٤٤. الاسترلابي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الرضي على الكافية: دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٠ م.
٤٥. الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مطبعة: سليمان زاده، قم، الناشر: طليعة النور، ١٤٢٦ هـ.
٤٦. آل نصر، سليم بن عيد الهلالي ومحمد بن موسى، الإستيعاب في بيان الأسباب: دار ابن الجوزي، الدمام ط٢، ١٤٣٠ هـ.
٤٧. الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٥ هـ.
٤٨. الأنباري، أبو البركات، أسرار العربية: تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٤٩. الاندلسي، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ١٤٢٠ هـ.
٥٠. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (مختصر صحيح البخاري)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢ هـ.
٥١. برجشتر اسر، التطور النحوي للغة العربية: أخرجه: رمضان عبدالنواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي، الرياض، ١٩٨٢ م.
٥٢. البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ -
٥٣. البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، قواعد الفقه، مطبعة الصدف ببلشرز - كراتشي، ١٩٨٦ م.
٥٤. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، مطبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م.
٥٥. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ١٩٩٥ م.
٥٦. البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع: تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
٥٧. البيضاوي، ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.

٥٨. الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي - بيروت، بيروت.
٥٩. الثستري، أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن رفيع، تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣ هـ.
٦٠. التهانوي، محمد علي، موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٦ م.
٦١. الثعالبي، أبوزيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المحقق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٨ هـ.
٦٢. الثمانيني، أبو القاسم عمر بن ثابت، شرح التصريف، المحقق: إبراهيم بن سليمان النعيمي، مكتبة الرشد، ١٤١٩ هـ-١٩٩٩ م.
٦٣. جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط٢مزيدة ومنقحة، ٢٠١٢ م.
٦٤. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات: تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
٦٥. الجصاص، أحمد بن علي أبوبكر الرازي، أحكام القرآن: تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
٦٦. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
٦٧. الجوهري، إسماعيل بن حماد، معجم الصحاح - قاموس عربي - عربي: تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت.
٦٨. حامد عبدالهادي حسين، ونشأت صلاح الدين حسين، معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم، مركز البحوث والدراسات الاسلامية، ديوان الوقف السني، بغداد، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
٦٩. حماسة، عبداللطيف محمد، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، مكتبة أم القرى، الكويت، ١٩٨٤ م.
٧٠. الحمد، غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، مطبعة الخلود، بغداد، ١٩٨٦ م.
٧١. الحمصي، محمد حسن الحمصي، مفردات القرآن تفسيري وبيان مع اسباب النزول للسيوطي، مؤسسة الايمان (بيروت)، ودار الرشيد (دمشق- بيروت)، (د.ط.)، (د.ت.).

٧٢. الحميدان، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح - الدمام، ط٢، ١٩٩٢ م .
٧٣. الحنبلي، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البجلي، المطلع على أبواب المقنع: تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨١ م .
٧٤. الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر، لباب التأويل في معاني التنزيل: المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ .
٧٥. خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: تحقيق: محمد إبراهيم سليم، مطابع ابن سينا، القاهرة، مكتبة القرآن، ١٩٨٩ م .
٧٦. الخطيب الإسكافي، محمد بن عبد الله، درة التنزيل و غرة التأويل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٣ م .
٧٧. دي سوسير، فردينان، علم اللغة العام، ترجمة: يوثيل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطلبي، مطبعة الموصل، ١٩٨٨ م .
٧٨. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح: دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨١ م .
٧٩. الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق علي شبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٤ م .
٨٠. الزحيلي وآخرون، وهبة الزحيلي ومحمد عدنان سالم ومحمد بسام رشدي الزين ومحمد وهبي سليمان، الموسوعة القرآنية الميسرة: دار الفكر: دمشق - سورية، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤ م .
٨١. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط١٥، ٢٠٠٢ م .
٨٢. الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل: بيروت، ١٩٤٧ م .
٨٣. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م .
٨٤. السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت .
٨٥. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: حققه: محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م .
٨٦. سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت .

٨٧. سيدقطب، إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٧مزيدة ومنقحة، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م .
٨٨. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التأويل بالمأثور، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٣ .
٨٩. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٠م .
٩٠. السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، اسباب النزول: دار ابن الهيثم، القاهرة، ٢٠٠٥م .
٩١. السيوطي، والمحلي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، وجلال الدين محمد بن أحمد، تفسير الجالين. دار الحديث - القاهرة .
٩٢. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني، أضواء البيان، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .
٩٣. شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، التبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق: فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ١٩٩٢م .
٩٤. الشوا، أيمن عبدالرزاق الشوا، إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط٢، ٢٠٠٣م .
٩٥. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ١٤١٤هـ .
٩٦. الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير: تحقيق: عمر عبدالسلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م .
٩٧. الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج، تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ٢٠٠٢م .
٩٨. صافي، محمود بن عبدالرحيم، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، طبعة مزيدة بإشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد، (دار الرشيد، دمشق)، (دار الإيمان، بيروت)، ١٩٩٠م .
٩٩. الصلابي، علي محمد، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، أنواعه، شروطه وأسبابه، مراحل وأهدافه، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٥م .
١٠٠. ضناوي، سعدي، وجوزيف مالك، معجم المترادفات والأضداد، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، ٢٠١٣م .

١٠١. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تفسير القرآن دار المعرفة، بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .
١٠٢. عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية القرآن الكريم، مطبعة ظهور، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منشورات ذوي القربى، ط ٣، ١٣٨٤ش.
١٠٣. عبدالقادر السعدي، عبدالقادر بن عبدالرحمن، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: مطبعة الخلود، بغداد، ١٩٨٦م .
١٠٤. عدد من أساتذة التفسير، تحت إشراف عبدالله بن عبد المحسن التركي، التفسير الميسر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط ٢، مزيدة ومنقحة، ٢٠٠٩م .
١٠٥. عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط ٣، ٢٠٠٤م .
١٠٦. العزّي، محمد بن محمد بن محمد العزّي، إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن: تحقيق: خليل محمد العربي، مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، ١٤١٥هـ .
١٠٧. عطية، جرجي شاهين، معجم المعتمد، تحقيق: سعدي مناوي، وجوزيف مالك، واميلين الياس، مراجعة: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ٢٠١١ .
١٠٨. العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
١٠٩. علاء الدين البخاري، علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار: تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ .
١١٠. عيتاني، محمد خليل، المعجم المفصل لمواضيع القرآن المنزل، دار المعرفة، بيروت، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م .
١١١. الغلابيني، مصطفى، جامع الدروس العربية مذيلاً ببحثي البلاغة والعروض، تحقيق: علي سليمان شبارة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م .
١١٢. الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م .
١١٣. فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ٢٠٠٠م .
١١٤. الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله، معاني القرآن للفراء: المحقق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة.

١١٥. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، الجُمَل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط٥، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
١١٦. الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين: تحقيق: ديمهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دارالرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، مطابع الرسالة، الكويت، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١١٧. فريد، أحمد فريد، تركية النفوس، دار العقيدة للتراث، الإسكندرية، ١٩٩٣ م .
١١٨. الفيروز آبادي، مجدالدين أبوطاهر محمد بن يعقوب، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: مطبعة الإستقامة، القاهرة، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م .
١١٩. الفيروزآبادي، مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٨، ٢٠٠٥ م .
١٢٠. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير: المكتبة العلمية .
١٢١. القاضي، محمد محمود، اعراب القرآن الكريم، اشرف عليه وراجعه: كمال محمد بشر، عبدالغفار حامد هلال، دار الصحوة، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م .
١٢٢. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، ٢٠٠٣ م .
١٢٣. القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: لجنة من أساتذة جامعة الأزهر، مطبعة السنة المحمدية .
١٢٤. القشيري، عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣ .
١٢٥. القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي، التصاريف لتفسير القرآن مما اشتهت أسمائه وتصرفت معانيه، قدمت له وحققته: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩م .
١٢٦. الكرمانى، محمود بن حمزة بن نصر، أسرار التكرار في القرآن. تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الإعتصام، القاهرة، ط٢، ١٣٩٦هـ .
١٢٧. الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م .
١٢٨. اللحام وآخرون، محمد هادي، محمد سعيد، زهير علوان، القاموس، عربي عربي، دارالكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٨م.
١٢٩. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون: تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دارالكتب العلمية، بيروت.

١٣٠. المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبدالخالق عزيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة، القاهرة .
١٣١. مجاهد، مجاهد بن جبرالمخزومي أبوالحجاج، تفسير مجاهد: تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي، دارالنشر: المنشورات العلمية، بيروت.
١٣٢. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الجمهورية، ط٢، ١٩٨٥ م .
١٣٣. قلنجي، محمد رواس - قنبيي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٨٨ م .
١٣٤. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، راجعه محمد فهمي ابو عبيدة، مطبعة شريعت، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران - ايران، ٢٠٠٦ م .
١٣٥. محمد محي الدين عبدالحميد، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، لقاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقيلي الهمداني المصري، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، مكتبة الكمال، دت، د ط .
١٣٦. محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه، دار اليمامة(دمشق- بيروت)، ودار ابن كثير (دمشق- بيروت)، دار الإرشاد للشؤون الجامعية(حمص - سورية)، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م .
١٣٧. مخلوف، حسنين محمد مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان، الطبعة الأخيرة، ١٩٧٥ م .
١٣٨. مسلم، مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٣٩. المصري، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، التبيان في تفسير غريب القرآن: تحقيق: فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ١٩٩٢ م .
١٤٠. المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، القاهرة- لندن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ٢٠٠٩م.
١٤١. معلوف، لويس المعلوف، المنجد في اللغة، ١٣٨٢ ش، شركة جاب قدس، قم - إيران.
١٤٢. مقاتل، أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: احمد فريد، دارالكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م .
١٤٣. المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء والتأريخ: مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد.
١٤٤. المقدسي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي، دليل الطالب لنيل المطالب، المحقق: أوقيتية نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م .
١٤٥. مكّي، أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دمشق، ١٩٧٣ م .

١٤٦. مكّي، أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي، كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم: تحقيق: محيي الدين رمضان، دار الفرقان، عمان، ١٩٨٥ م.
١٤٧. مكّي، أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٥ م.
١٤٨. المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف: تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، ١٤١٠ هـ.
١٤٩. المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين، فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٥٦ هـ.
١٥٠. المنصوري، علي جابر، أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، مطبعة الجامعة، بغداد، ١٩٨٧ م.
١٥١. النّخّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن للنّخّاس: تحقيق خالد العلي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦ م.
١٥٢. النّخّاس، أبو جعفر، معاني القرآن للنّخّاس: تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٩ هـ.
١٥٣. النحوي، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الشافية في علم التصريف: تحقيق: حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة، ١٩٩٥ م.
١٥٤. النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، بيروت، ١٩٩٨ م.
١٥٥. نهر، هادي، الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية: مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨٩ م.
١٥٦. نورالدين الوسيط، عصام نورالدين، معجم نورالدين الوسيط، دارالكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٩ م.
١٥٧. النووي، أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٧ م.
١٥٨. النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، تحرير ألفاظ التنبيه: تحقيق: عبدالغني الدقر، دار القلم، دمشق، بيروت، ١٤٠٨ هـ.
١٥٩. النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، روضة المتقين في شرح رياض الصالحين، شرح وضبط وتوثيق عبدالقادر عرفان بن سليم العشاحشونة الدمشقي، بإشراف مكتب البحوث والدراسات في

- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ٢، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م .
١٦٠. النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة - بيروت، بيروت .
١٦١. هادي نهر، الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية .
١٦٢. الهري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، ٢٠٠١ م .
١٦٣. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دار الشامية، دمشق، بيروت، ١٤١٥هـ .
١٦٤. وجدى، محمد فريد وجدى، دائرة معارف القرن العشرين: دار الفكر، بيروت.
١٦٥. وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨م .

أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير

١٦٦. رحمان، رمضان صالح، الألفاظ والتراكيب الدالة على السلام والأمان في القرآن الكريم: رسالة ماجستير تقدّم بها رمضان صالح رحمان إلى مجلس كلية التربية للبنات جامعة بغداد، بإشراف: كريم حسين ناصح الخالدي، و ولاء صادق محسن، شعبان، ١٩٩٩م. ص: ٦٦ .
١٦٧. عز الدين محمد أمين سليمان، التقديم والتأخير في القرآن الكريم (دراسة لغوية وصفية تحليلية): أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، بإشراف عبدالوهاب محمد علي العدوانى ١٩٩٧م .
١٦٨. كريم حسن ناصح، أثر المعنى في الدراسات النحوية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب بجامعة بغداد، بإشراف حسام سعيد النعيمي، ١٩٩٠م .

المصادر التي أُخِذَتْ من المكتبة الشاملة

١٦٩. ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام. مصدر الكتاب: موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع) .
١٧٠. أسعد حومد، أيسر التفاسير لأسعد حومد، مصدر الكتاب: موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع).

١٧١. الجبوري، حسين علي خليف الجبوري، آيات التقوى في القرآن الكريم. موقع مكتبة صيد الفوائد، <http://www.saaaid.net/book/index.php>.
١٧٢. الجزائري، أبوبكر، أيسر التفاسير للجزائري، موقع التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع).
١٧٣. لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية، <http://www.almeshkat.net>.

Biografi

İsim: HASSAN MAHMOOD QADIR

Doğum Tarihi: I /I / 1974

Doğum Yeri: Süleymaniye / Irak

Medeni Hali: Evli

Fakülte: Fen Edebiyat Fakültesi/Arap Dili bölümü

Uzmanlık: Arap Dili

e-mail:hassanmahmwd979@yahoo.com

Telefon: 009647501757537 / Irak/Kürdistan