

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

السّكينةُ والطمأنينةُ في القرآن الكريم

دراسة لغوية دلالية

رسالة ماجستير

إعداد

الطالب/حسن محمود قادر

بasherاف

الدكتور ابراهيم اوسطه

هذه الرسالة نالت درجة (ماجستير) من قبل جامعة بنكول، معهد العلوم
الاجتماعية، قسم اللغة العربية، برقم: ()

بينغول ٢٠١٦ م

المحتويات

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

	ثانياً : الطائفة	٢٠
٤٣-٢٠	المبحث الثالث: الدراسة النحوية للسكونة والطمأنينة	٢١
	المدخل : الحالات الاعرابية	٢٢
	أولاً : الآيات التي وردت فيها السكونة والطمأنينة في حالة الرفع	٢٣
	أ - معنى الرفع	٢٤
	ب - الآيات التي وردت فيها السكونة في حالة الرفع:	٢٥
	أولاً: جاءت مبتدأ مؤخرًا الخبر مقدم	٢٦
	ثانياً: جاءت خبراً للحرف الناسخ (إن)	٢٧
	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع	٢٨
	ج - الآيات التي وردت فيها الطمانينة 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 السكونة والطمأنينة في حالة النصب	٣٣
	أ - معنى النصب	٣٤
	ب - الآيات التي وردت فيها السكونة في حالة النصب:	٣٥
	أولاً: جاءت بصيغة المفعول الثاني للفعل(جعل)	٣٦
	ثانياً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمورة 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 مضمورة بعد لام التعليل	٤٠
	سادساً: جاءت بصيغة المفعول به للفعل (جعل)	٤١
	سابعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمورة بعد لام التعليل	٤٢
	ثامناً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمورة بعد لام التعليل	٤٣
	تاسعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمورة بعد لام التعليل	٤٤
	عاشرأً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأن مضمورة بعد لام التعليل	٤٥

	الحادية عشر: جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل(أنزل)	٤٦
	الثانية عشر: جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل(أنزل)	٤٧
	ثالث عشر : جاءت بصيغة المفعول به منصوب للفعل(أنزل)	٤٨
	ج - الآيات التي وردت فيها الطمأنينة في حالة النصب:	٤٩
	أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل	٥٠
	ثانياً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل	٥١
	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل	٥٢
	رابعاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل	٥٣
	خامساً: جاءت بصيغة خبر ثانٍ لـ(كان)	٥٤
	سادساً: جاءت بصيغة نعت منصوب، أو حال منصوب	٥٥
	ثالثاً : الآيات التي وردت فيها (الطمأنينة) في حالة البناء:	٥٦
	أولاً: جاءت بصيغة فعل ماضٍ مبني على السكون	٥٧
	ثانياً: جاءت بصيغة فعل ماضٍ مبني على الضم	٥٨
	ثالثاً: جاءت بصيغة فعل ماضٍ مبني على الفتح	٥٩
١٠٢-٤٤	الفصل الثاني السکینة في القرآن الكريم دراسة دلالية	٦٠
٥٠-٤٤	المدخل : السکینة لغة	٦١
	السکینة اصطلاحاً	٦٢
	استعمالات السکینة	٦٣
	درجات السکینة	٦٤
	مواطن السکینة	٦٥
	فوائد السکینة	٦٦
	أسباب السکینة	٦٧
٧٣-٥١	المبحث الأول: السکینة في حالة الحرب	٦٨
	أولاً: سکینة بنی اسرائیل	٦٩
	ثانياً: سکینة الله سبحانه لرسوله ﷺ والمؤمنين في حالة الحرب،(الحديبية)	٧٠

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

	ثانياً: اطمئنان حواري عيسى عليه السلام بانزال المائدة من السماء	٩٤
	ثالثاً: اطمئنان المؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى	٩٥
	رابعاً: اطمئنان المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى يوم بدر	٩٦
	خامساً: اطمئنان المؤمنين بانزال الملائكة لنصرتهم، يوم بدر	٩٧
١٣٨-١٢٣	المبحث الثاني: الطمأنينة بمعنى الميل والرضى	٩٨
	أولاً: الرضى بالحياة الدنيا والميل والإطمئنان إليها	٩٩
	ثانياً: اطمئنان المرء بالخيرات والبركات التي يجده عندما يؤمن بدين جديد	١٠٠
	ثالثاً: الإطمئنان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى	١٠١
	رابعاً: النفس المطمئنة المؤمنة، والراضية القاطنة لله تعالى	١٠٢
١٤٦-١٣٩	المبحث الثالث: الطمأنينة بمعنى الاقامة في الاوطان بعد السفر	١٠٣
	أولاً: الإطمئنان بالعودة إلى الوطن والإقامة والإستقرار	١٠٤
	ثانياً: اطمئنان الملائكة لو كانوا يمشون في الأرض	١٠٥
	ثالثاً: القرية الآمنة بالله تعالى، المطمئنة	١٠٦
	ملحق بالأحاديث الواردة في الطمأنينة	١٠٧
١٥٩-١٤٩	الفصل الرابع الألفاظ الدالة على السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم	١٠٨
	أولاً: الوفار	١٠٩
	ثانياً: الاخبار	١١٠
	ثالثاً: الهون	١١١
	رابعاً: الرحمة	١١٢
	خامساً: الأمان	١١٣
١٦١-١٦	الاستنتاجات	١١٤
١٦٢	فهرست الأعلام	١١٥
١٧٥-١٦٣	المصادر والمراجع	١١٦
١٧٦	السيرة الذاتية	١١٧

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

التعهد

أتعهّد بأنّ هذه الرسالة رأت النور بجهدي وكتبّتها بنفسي، بعد عون الله تعالى وقوته، ثمّ بمساعدة السيد المشرف، الدكتور (ابراهيم أوسطه)، في جامعة بينغول، بتركيا، والأستاذ الدكتور (محمد صابر مصطفى الهموندي) أستاذ النحو المساعد في جامعة صلاح الدين، بأربيل، في إقليم كوردستان العراق، والذي يعود الفضل له في اختيار العنوان، ولم أسرق من آية رسالة أخرى، وما أخذت من المصادر والمراجع أشرت إليها، ولم أتقدم بهذه الرسالة إلى آية جهة رسمية معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، ولم أحصل بها على آية شهادة معترف بها في إقليم كوردستان.

الباحث

حسن محمود قادر

المُقَدِّمة

لقد حظيت الدراسات الدلالية بعنابة الباحثين قديماً وحديثاً، وبأساليب شتى في سبر غور الكلام، وبيان آفاقه، ومنعطفاته، وكان الهدف من هذه الدراسات الإحاطة بالأسرار البينية للافاظ والتركيب، وليس هذه الدراسات بدعاً على الدرس اللغوي العربي القديم، فقد خاض علماء العربية وعلماء الأصول والمفسرون في غمار علم الدلالة، ووضعوا حدودها، وبينوا الأغراض منها، وال المجالات والأوضاع المختلفة للافاظ اللغة وتركيبها، ويرى كثير من الباحثين أن كلاً من علم الصوت والصرف والنحو والبلاغة قد اعتمد كليًّا على علم الدلالة أساساً، أما علم اللغة فقد جعل ميدان دراسته الدلالة بفروعها.

وانطلاقاً من هذا الفهم لأهمية علم الدلالة حاولت أن أضع قدمي على طريق دراستها لعلي أجد 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 كوردستان العراق)، وفي النهاية اتفقنا مع السيد المشرف على تحقيق ما أرادت تحقيقه، فوجد (السکينة والطمأنينة في القرآن الكريم، معانيها ودلالاتها) موضوعاً مناسباً عسى أن أجده في نفسه سکينة وطمأنينة في الدارين إن شاء الله، وبعد التداول والتشاور وشد العزم والتوكيل 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 وأقليل كوردستان خاصة، لذلك تتطلب منه الجهد وال усили للوصول إلى تحقيق هذا الأمر.

والمصادر التي استقي منها مادتي العلمية كثيرة ومتعددة، وتتفرّع منها فروع كثيرة ككتب الدلالة واللغويات والمعجمات، وكتب معاني اللافاظ وغريب القرآن والتفاسير والنحو والصرف والدراسات الصوتية، وغير ذلك من ميادين المعرفة التي تمتد إلى مجالات كثيرة ذات علاقة بالموضوع.

والآن نأتي إلى سرد أهم مسوغات البحث، والتي تتضمن أهداف البحث ومشكلاته.

أهداف البحث:

ومن خلال هذه الخطة نهدف الى تحديد دلالة السكينة والطمأنينة من خلال سياق أي الذكر الحكيم، وبيننا أن الله سبحانه وتعالى أضاف السكينة الى ذاته في ثلاثة في ثلاثة مواضع، وأن السكينة اقترنـت بالفعل (أنزل)، في خمسة مواضع وانها نزلـت في أوقات الحرب والشدة، وأوضـحـنا ان لفظة الطـمـأنـيـنة وردـت في الكتاب العـزـيز بصـيـغـ مـخـتـلـفةـ في ثلاثة عشر مـوـضـعـاـتـ تـدـلـ عـلـىـ دـمـ القـلـقـ وـالـاضـطـرـابـ. ومن أـهمـ الأـهـادـفـ التـيـ نـرـيدـ أـنـ نـحـقـقـهـاـ،ـ هـيـ:

- خدمة كتاب الله.
- من حيث الواقعية نرى أن النـفـوسـ تـضـطـرـبـ وـالـقـلـوبـ تـتـطـاـيرـ وـتـقـلـقـ وـتـخـافـ،ـ لـذـكـ لـابـدـ من مـسـكـنـ لـهـذـهـ النـفـوسـ الـخـائـفـةـ وـالـمـضـطـرـبـةـ،ـ وـمـطـمـئـنـ لـهـذـهـ القـلـوبـ الـقـلـقةـ،ـ كـيـ تـطـمـئـنـ وـتـهـدـأـ وـتـسـقـرـ،ـ وـمـنـ الـمـعـلـومـ أـنـ بـوـاعـثـ الـقـلـقـ وـالـاضـطـرـابـ فـيـ يـوـمـنـاـ هـذـاـ أـكـثـرـ مـنـ ذـيـ قـبـلـ،ـ لـذـكـ قـدـ حـدـدـ لـنـاـ رـبـنـاـ وـإـلـهـنـاـ وـخـالـقـنـاـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ مـاـيـهـدـأـنـاـ وـيـسـقـرـنـاـ فـيـ كـتـابـهـ الـعـزـيزـ،ـ مـنـ ذـكـرـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ وـزـوـجـةـ وـمـسـكـنـ وـصـلـةـ رـسـوـلـ اللـهـ ﷺـ،ـ وـسـكـيـنـةـ اللـهـ تـبـارـكـ وـتـعـالـىـ فـيـ حـالـةـ الـحـرـبـ لـتـسـقـرـ قـلـوبـ وـنـفـوسـ الـمـؤـمـنـينـ اـمـامـ الـعـدـوـ.
- اظهـارـ رـحـمـةـ اللـهـ وـشـفـقـتـهـ بـعـبـادـهـ حـيـنـ أـوـجـدـ لـهـمـ الـقـلـقـ وـالـاضـطـرـابـ،ـ أـوـجـدـ لـهـمـ عـلاـجـهـ لـمـنـ تـمـسـكـ بـهـ كـسـائـرـ جـوـانـبـ الـحـيـاةـ،ـ وـمـعـرـفـةـ الـعـبـرـ التـيـ مـنـ أـجـلـهـاـ سـاقـ الـقـرـآنـ هـذـهـ الـآـيـاتـ أـكـثـرـ مـرـةـ فـيـ مـوـاصـعـ عـدـيـدةـ.
- الكـشـفـ عـنـ مـنـهـجـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ مـنـ حـيـثـ خـصـائـصـهـ وـمـقـومـاتـهـ وـأـهـادـفـهـ وـغـايـاتـهـ،ـ وـخـطـوـطـ مـنـهـجـهـ الرـئـيـسـيـةـ وـالـفـرـعـيـةـ فـيـ خـدـمـةـ الـمـؤـمـنـينـ الـمـتـمـسـكـينـ بـكـتـابـ اللـهـ تـعـالـىـ.
- بـيـانـ الـوـسـائـلـ التـيـ قـرـرـهـاـ الـقـرـآنـ فـيـ مـواجهـةـ مشـاـكـلـ الـحـيـاةـ فـيـ الدـنـيـاـ،ـ وـالـتـيـ تـسـقـيـدـ الـجـمـاعـةـ الـمـسـلـمـةـ مـنـهـاـ أـثـنـاءـ حـرـكـتـهـاـ فـيـ وـاقـعـ الـحـيـاةـ.
- الإـسـهـامـ فـيـ إـثـرـاءـ الـمـكـتـبـةـ الـإـسـلـامـيـةـ فـيـ جـانـبـ التـفـسـيرـ الـلـغـوـيـ وـالـمـوـضـوـعـيـ لـكـتـابـ اللـهـ الـعـزـيزـ الـحـكـيمـ.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا البحث في سبر غور معضلة القلق والإضطراب وعدم السكون عند الفرد المؤمن وبواطنها وتحليلها وايجاد حل لها وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، إذ أن 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- هل هي مرض؟ أو حالة طارئة في حياة المؤمن؟
- ت- ما هي الأساليب والتدابير الوقائية الالزمة اتباعها لمنع ظهور مثل هذه الحالة؟
- ث- ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الحالة؟
- ج- لماذا لم تستجب مؤمنوا هذا العصر للآيات البينية الجلية؟ وما هي أسباب العمى الذي أصيبو به؟
- ح- كيف استطاع رسول الله ﷺ والمسلمون الأوائل السيطرة على هذه الحالة وتهذئة نفوسهم؟

الدراسات السابقة:

لم نجد دراسة سابقة تبحث في موضوع(**السکينة و الطمأنينة**) كدراسة لغوية دلالية موضوعية من القرآن، وإنما طرحت هذه اللافاظ 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 احد من تحدث عن السکينة و الطمأنينة معاً وفي جانبى اللغوية والدلالة، وأورد آياتها بهذا الأسلوب الموضوعي الشامل من القرآن.

منهجية البحث:

اتبعنا المنهج التحليلي في البحث معتمدًا على تجميع كل النصوص القرآنية التي تتحدث عن السکينة و الطمأنينة وما يتصل بها، 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 وال نحوية والصرفية في دراسة الجانب اللغوي لهذين الكلمتين. واستعنت أيضاً بكتب الحديث الشريف للدلالة على بعض المعاني المتصلة بالموضوع، واتيان الأحاديث التي وردت فيها لفظتي السکينة و الطمأنينة، ثم توسيع بالفهم وذلك بربط المعاني الجزئية بعضها مع بعض، والخروج بمفاهيم قرآنية حول الموضوع.

ثم 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 بالأية الواحدة أكثر من مرة في مواضع متعددة، وذلك لتنوع المعاني التي تُثْبِتُها الآية أو الآيات، وتلك سمة تميز بها كتاب الله سبحانه وتعالى.

وجمعت أيضًا جميع الآيات التي تتحدث عن لفظتي(**السکينة و الطمأنينة**)، ثم تحدث عنها بشكل مجمل نظراً إلى المعنى العام الذي يجمعها.

وافتقت طبيعة البحث أن يكون في أربعة فصول، ومقدمة ودخل والاستنتاجات التي توصلت إليها، وقائمة بالمصادر.

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

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

والفصل الأول، خصّصناه بالدراسة اللغوية للسكينة والطمأنينة من جوانبها الثلاثة الصوتية والصرفية وال نحوية، حيث تطرّقت إلى ذكر خصائص أصوات لفظي (السكينة والطمأنينة) ومخارجها وصفاتها، على وفق آراء اللغويين وال نحويين القدامى والمحدثين، والتغييرات التي حصلت على بنية هاتين اللفظتين وصيغهما وهياكلهما التي وردت بها في القرآن الكريم، مع الإشارة إلى الوظائف نحوية 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.

أما 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 بلفظي السكينة والطمأنينة، وهي الاخبار والهون والوقار والرحمة والامن.

واستنتاجات أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، مع قائمة بمصادر البحث ومراجعةه. وأخيراً الكمال لله وحده، والله المثل الأعلى، وكلّ بنى آدم خطاؤون وخير الخطّائين التوابون. أما أنا في هذا العمل المتواضع فقد توخيت الصواب ما استطعت، وما أصبت فمن الله العلي القدير، وأما ما أخطأت فمن نفسي، لكن أرجو أجر الإجتهد عند الله والتصويب والتقويم والعفو والتسامح عند الأساتذة الأفاضل المقيمين للبحث، وارجو من الله العلي القدير أن يساعدني في خدمة القرآن الكريم على أحسن وجه، وادعوه أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آل الله الطيبين 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 üzünləri 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 üzünlər de vardır insanın. Bu meskende hayallerini ve üzünlərini paylaşacağı bireylere ihtiyaç duyar. Allah sığınacağı bir eş yaratmış, gündüzü çaba geceyi de dinlenmek için istirahat vakti kılmuştur. Hayatta güçlüklerle karşılaşıp gönlü dara düştüğünde huzura kavuşması için kendisini anmasını ve kulluk etmesini emretmiştir. Her taraftan düşmanınca 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.

المُلْخَص

حاول الباحث من خلال اربعة فصول أن يشرح أن السكينة والطمأنينة شيئاً من لطائف صنع الله سبحانه وتعالى، نزلنا على قلب النبي وأصحابه الكرام في حينه، وتنزلان على قلوب المؤمنين الصادقين في أيامهم في كل زمان ومكان، فتجمعان في قلوبهم قوة وروحاً، وتسكّنان الخائف وتسلّيان الحزين. وحاول أيضاً أن يظهر أن مناط وجود الإنسان هو الإبتلاء والإختبار، فيصيب التعب والغم والهم في طريق الوصول إلى نهاية المطاف، فيحتاج إلى بيت ليسكن ويستقرّ وبهذا فيه، فجعل الله له البيت مثوى وموئلي 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 إلى من يشاركه هذه الأحلام والأحزان، فجعل منها زوجها ليسكن إليها. وجعل الله النهار معاشًا للكد وللكسب للمعاش، وجعل الليل لباساً يأوي إليه ليهدأ ويسكن فيه بعد التعب والكد، وإذا هم بالعيش والرزق والأولاد، وسائل الأمور الأخرى، وضاق صدره، أمره الله بذكره وطاعته وعبادته، وبذلك يطمئن قلبه. وبين الباحث أيضاً أنه عندما يحاربه الأعداء ويحيطه ويهاجمه من كل جانب، وضاق عليه الدنيا، ينزل الله سكينته عليه ليذهب عنه الروع والفزع والتعب والحزن، ويسكن قلبه وبهذا ويطمئنه.

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 وغوى، لاتنقضي عجائبه، 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 جليلة، وفوائد عظيمة، فبدأت النظر فيها مرة بعد مرة، فوجدت نفسي في شوق إلى سبر أسرارها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

فالحياة كنوز ونفاس، أعظمها الإيمان بالله.. وطريقها منارة القرآن الكريم .. والإيمان إشعاعه أمان... والأمان يبعث الأمل... والأمل يتّمر السكينة... والسكينة نبع للسعادة، والسعادة حصادها أمن وهدوء نفسي، فلا سعادة إنسان بلا سكينة نفس، ولا سكينة نفس بلا اطمئنان القلب.

مما لا شك فيه أن كلاً منا يبحث عن السعادة ويسعى إليها، فهي أمل كل إنسان ومنشد 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 فبواطن القلق والخوف والضيق ودواعي التردد والارتياح والشك تصاحب الإنسان منذ أن يولد وحتى يواريه التراب، ولقد كانت قاعدة الإسلام التي يقوم عليها كل بنائه هي حماية الإنسان من الخوف والفزع والاضطراب وكل ما يحد حريته وإنسانيته والحرص على حقوقه المشروعة في الأمان والسكينة والطمأنينة وليس هذا بالمطلب الهين فكيف يحقق الإسلام للمسلمين الأمان والسكينة والطمأنينة؟

إنّ الإسلام يقيم صرحة الشامخ على عقيدة أنّ الإيمان مصدر الأمان، إذن فالاقبال على طريق الله هو الموصى إلى السكينة والطمأنينة والأمان، ولذلك فإنّ الإيمان الحق هو السبيل في طريق الله للوصول إلى حب الله والفوز بالقرب منه تعالى، ولكن كيف نصل إلى هذا الإيمان الحقيقي لكي تتحقق السعادة والسكينة والطمأنينة التي ينشد لها ويسعى إليها الإنسان لينعم بالأمن النفسي ؟

إِنَّا نُسْتَطِعُ أَن نُصْلِي إِلَى هَذَا الْإِيمَانِ بِنُورِ اللَّهِ وَسَنَةِ رَسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَنُورُ اللَّهِ هُنَا هُوَ
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ السَّلِيمِ وَنَأْخُذُ مِنْهُ دَسْتُورَ حَيَاتِنَا... وَنَنْعَمُ بِنُورِهِ الَّذِي
بَنَيَرَ الْقَلْبَ وَالْوَجْدَانَ وَالنَّفْسَ وَالرُّوحَ وَالْعُقْلَ جَمِيعًا، أَلِيَسْ ذَلِكَ طَرِيقًاً وَاضْحَىًّا وَوَحِيدًاً لَنُصْلِي إِلَى
نَعْمَةِ الْأَمْنِ النَّفْسِيِّ؟

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

والإنسان المؤمن يسير في طريق الله آمناً مطمئناً، لأنّ إيمانه الصادق يمده دائماً بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمائه ، 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، ويبدل خوفه إلى أمن وسلام، وشقاؤه إلى سعادة وهناء كما يتبدل الظلم الذي كان يراه إلى نور يشرق على النفس، ويسرح الصدر، ويبيح الوجдан... فهل هناك نعمة أكبر من هذه النعمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على حب الله وحنانه الكبير وعطائه الكريم لعبد المؤمن.

إنّ كتاب الله يوجه الإنسان إلى الطريق السليم، ويرشده إلى السلوك السوي الذي يجب أن يقتدي 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 لها 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 بيده 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 بإيماناً قوياً بأن الله بيتلية دائماً في الخير والشر، ولو لا لطف الله سبحانه لهلك هلاكاً شديداً.

إِنَّه يجِيبُ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ مَا يَفْكِرُ فِيهِ، فَهُوَ يُمْنَحُهُ الْإِجَابَةَ الشَّافِيَةَ وَالْمُعْرِفَةَ الْوَافِيَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَا وَآخِرَتِهِ، إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يُحَقِّقُ لِلْإِنْسَانَ السَّعَادَةَ لِأَنَّهُ يَسِيرُ فِي طَرِيقِهِ لَا يَخْشَى شَيْئاً إِلَّا اللَّهُ، صَابِراً حَامِداً شَاكِراً ذَاكِراً اللَّهَ عَلَى الدَّوَامِ، شَاعِراً بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ... يَحْسُنُ بِآثَارِ حَنَانِهِ وَدَلَائِلِ حَبِّهِ... فَكُلُّ هَذَا يَبْثُ في نَفْسِهِ طَاقَةً رُوحِيَّةً هَائلَةً تَصْقلُهُ وَتَهْذِبُهُ وَتَقْوِيمُهُ وَتَجْعِيلُهُ يَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ وَالْهُنَاءِ، وَبِأَنَّهُ قَوِيٌّ بِاللَّهِ... سَعِيدٌ بِحُبِّ اللَّهِ، فَيَنْعَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِالنُورِ وَالْحَنَانِ، وَيَفْيِضُ عَلَيْهِ بِالْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، فَيُمْنَحُهُ السَّكِينَةَ النُّفْسِيَّةَ وَالْطَّمَآنِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ.

مَا سَبَقَ يَنْتَضِحُ لَنَا أَنَّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَثْرٌ عَظِيمٌ فِي تَحْقِيقِ الْأَمْنِ النُّفْسِيِّ، وَلَنْ تَتَحْقِقَ السَّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فِي شَعُورِهِ بِالْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، وَلَنْ يَحْسُنِ بِالْأَمْنِ إِلَّا بِنُورِ اللَّهِ الَّذِي أَنَارَ سُبْحَانَهُ بِهِ الْأَرْضَ كُلَّهَا، وَأَضَاءَ بِهِ الْوُجُودَ كُلَّهٖ... بِدَائِتِهِ وَنَهَايَتِهِ، وَهَذَا النُورُ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَيُؤْكِدُ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِأَنَّهُ لَنْ يَتَحْقِقَ لِلْإِنْسَانِ الْطَّمَآنِيَّةَ وَالْأَمَانَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّنُ فُؤُلُوْهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنِّي كَرِيرٌ اللَّهُ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

إِذْنَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَمْسَكَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَنَقْدِي بِهِ، وَنَتَدَبَّرَ فِي آيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ، وَنَتَأْمَلُ فِي كَلْمَاتِهِ التِّي

لَا تَنْفَدُ أَبَدًا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلْمَنَتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلْمَنَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا﴾ (الكهف: ١٠٩/١٨)، حَتَّى نَتَحْلِي بِالْإِيمَانِ الْكَبِيرِ فِي هَذِهِ الرَّحْلَةِ الْرُّوحِيَّةِ مَعَ آيَاتِ اللَّهِ فَنَتَرَوْدُ

بِمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَأَدْبَرٍ حَمِيدٍ، وَسُلُوكٍ فَرِيدٍ، وَمَعْرِفَةٍ شَامِلَةٍ بِحَقِيقَةِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ كَمَا أَرَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَكُونَ، وَتَرْتَقِي حِيثُ الْحُبُّ وَالْخَيْرُ وَالصَّفَاءُ وَالنُّورُ الْأَنْوَانِيَّةُ، فَنَنْعَمُ بِالسَّلَامِ الْرُّوحِيِّ الْمَمْدُودِ، وَالْإِطْمَانُ الْقَلْبِيُّ الْمَشْهُودُ، وَالْأَمْنُ الْنُّفْسِيُّ الْمَنْشُودُ.

ثانيًا : 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 نعتاً وتكون حيناً بعد حين و الطمأنينة لا تفارق صاحبها الطمأنينة

(١) ابن قييم الجوزيّة، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعوي (٧٥١هـ)، أحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. (الأعلام للزركي: ٥٦/٦).

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

وحاصل الفرقين اللذين ذكرهما بين السكينة والطمأنينة هي :

الأول: أن السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدتها في بعض الأحيان فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون وذلك في بعض الأوقات، فليس حكما دائما مستمرا وهذا يكون لأهل الطمانينة دائما ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقط والاستراحة في منزل الطمانينة تكون مع زيادة أنس وذلك فوق مجرد الأمان وقدر زائد عليه .

الثاني: أن الطمانينة ملحة ومقام لا يفارق و السكينة تنقسم إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتا دون وقت .

ولكن كل منهما يستلزم الآخر ويقارنه فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تقارقها وكذلك بالعكس لكن استلزم الطمانينة للسكينة أقوى من استلزم السكينة للطمأنينة .

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

وأما السكينة: فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه واضطرابه كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصوته^(٣) .

وقيل: السكينة مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف وأكثر ما جاء في الخوف ويضاف إلى القلب فيكون هيبة وغير هيبة، وأن السكينة هيئة بدنية تنشأ من اطمئنان الأعضاء^(٤) .

الدالة، وتعريفها^(٥):

بما أن البحث لغوي ودلالي، فلا بد وأن يذكر فيها تعريف الدالة ولو باختصار شديد.

الدالة: 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، ط ٢ ، ١٩٧٣ : ٥١٤ / ٢ .

(٣) ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين: ٢ / ٥١٥ و ٥١٦ . وابو عبد 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 بيارات، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم)، ١٤١٢هـ : ٢٨٠ / ١ .

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

وللأئمَّةِ اللُّغَةُ آرَاءٌ فِي الْبَابِ الصِّرْفِيِّ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ الْفَعْلُ (دَلٌّ)، فَقَدْ جَعَلَهُ جَمِيعُهُمْ مِنْ بَابِ (ضَرَبَ يَضْرِبُ) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وذهب بعضهم إلى أنه 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 ثلاثة، لأنَّه يقال: (دلالة، دلالة، دلالة)، بفتح الدال وكسرها وضمّها، الاَّنَّ الفتح أعلى، ويُقال فيه أيضًا: (دلولة) بالضمّ وقلب الالف واواً.

وقد جاء الفعل (دلّ) لمعان متعدد: منها أنه يكون بمعنى هدى وأرشد، ورد في لسان العرب قوله: (ودلَّ فلان اذا هدى)، ومنه قوله صَفَيْحَة : (إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ).
وحيث أنَّ الدلالة هنا ترشد وتهدي إلى استياضاح معنى السكينة والطمأنينة، فإنَّ المراد بها هنا الهدایة 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 أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاً والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فالإشارة فالإشارة والثاني إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء دلالة النص عبارة عمما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً^(٧). والدلالة: بالفتح هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني المدلول، وبالكسر حرفُ الدال 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 والتضمين والالتزام لأنَّ اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. وعلى ما يلازمـه في الذهن بالالتزام كالإنسان

(٦) ابن زكريا الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، الحدود الأنثقة 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) البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م. ص: ٩٦.

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

(٩) المناوي، زين الدين محمد بن ناج العارفين، التوقيف على مهمات التعريف: تحقيق: محمد رضوان الدياية، دار ا لفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠ هـ. ص: ١٦٧.

الفصل الأول

المبحث الأول

الدراسة الصوتية للسکينة والطمأنينة

في القرآن الكريم

المدخل:

الصوت، ودراسة الأصوات:

لقد عرّف علماء اللغة، الصوت بتعريف عديدة، منها: عرّفه أبو علي النحوي بأنه: الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذببية للهواء يحدثها الجهاز الصوتي للمنتكلم^(١)، وإن دراسة هذه الأصوات هي الخطوة الأولى لمعرفة حقيقة اللغات ومنها العربية^(٢)، (والعلم الذي يبحث في الأصوات يسمى) علم الصوتيات (phonetics)، وهي ثلاثة أشياء: نتاج الصوت، وإنقاشه، وإستقباله) ويُعد العرب والهنود أقدم من بحثوا في علم الأصوات اللغوية، فَهُم بذلك سباقون للغربين في هذا المجال، ويُعدُّ الخليل بن أحمد الفراهيدي^(٣)، أول من وضع أصول هذا العلم من العرب فيما وصل إلينا^(٤).

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

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

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

(٣) الفراهيدي، الخليل بن أحمد(ت ١٧٠ هـ)، واضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة. له كتاب(العين)، وكتب أخرى كثيرة. (الزركلي)، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس(ت: ١٣٩٦ هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط١٥، ٢٠٠٢ م : ٢ / ٣١٤).

(٤) أسر، برجستر، التطور النحوي للغة العربية: أخرجه: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٨٢ م. ص: ١١.

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

رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه وإذا ضمتُ 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 صنف الأصوات حسب مخارجها... ثم واصل سيبويه^(٧) طريق أستاذه فدرس الأصوات بصورة أوفى وأكثر دقةً إذ صنفها حسب المخارج وما يُعرف الآن بوضع الأوتار الصوتية مما سماه سيبويه بالجهر والهمس^(٨)، ثم درس ابن جني^(٩) الأصوات حسب طريقة النطق، لنجد الأصوات الشديدة والرخوة، وما بين الشديدة والرخوة، وقدم دراسة وصفية واقعية قائمة على الملاحظ الصوتية بعيدة عن الافتراض والتأويل، وعرّف اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم^(١٠)، ويرى بعضهم أنَّ كلمة (صوت) تعني: وحدة من وحدات الكلام الإنساني، ذلك أنَّ الكلام هو سلسلة متصلة من الأصوات^(١١).

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

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

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

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

(٩) ابن جني، أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي،(ت ٣٩٢ هـ)، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو ٦٥ عاما. (الأعلام للزرکلی : ٤ / ٢٠٤).

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

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

مخارج أصوات السكينة والطمأنينة وصفاتها

أولاً : (سكن)

أ - مخارج أصواتها : (س ، ك ، ن)

أولاً: صوت السين:

يقول سيبويه (ومما بين طرف اللسان وفُوبيق الثناء مخرج السين)^(١٢)، و نقل الحمد عن محمد المرعشى^(١٣) قوله أن مخرجها: (ما بين رأس اللسان وبين صفتى الثنائين العليين، أعني صفتىهما الداخليةتين، يخرج منه الصاد فالسين فالزاي)، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما^(١٤)، ويقول أبو البركات الأنباري^(١٥)(مخرج السين وهو من بين طرف اللسان وفويق الثناء 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 وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف^(١٧) ، وقال الحمد:، والعكدة وهي آخر اللهاة من جانب الفم، وجعل الكاف تخرج من العكدة، 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: ٤٣٣/٤.

(١٣) المَرْعَشِيُّ، مُحَمَّدْ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (ت ١٤٥ هـ)، فقيه حنفي وصنف نحو (٣٠ كتاباً ورسالة). توفي بمرعش، (الأعلام، للزرکلی: ٦٠ / ٦).

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

(١٥) الأَنْبَارِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ت ٥٧٧ هـ)، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي فيها. (الأعلام، للزرکلی: ٣٢٧ / ٣).

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

(١٧) سيبويه، الكتاب: ٤٣٣/٤.

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

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

أولاً: صوت النون:

يقول سيبويه: (ومن حافة اللسان من أدنها إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فوق الثناء مخرج النون)^(٢٠)، ونقل الحمد رأياً آخر ويقول: (والنون من طرف اللسان، بينه وبين ما فوق الثناء 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 صفتٍ وهو صوت جارٍ في الخشوم)^(٢٢).

ب - صفات أصواتها: (س ، ك ، ن)

أولاً: صوت السين:

يقول سيبويه حرف السين من الحروف المهموسة وعدها عشرة^(٢٣)، ويقول ابن جني وهو يجمع الحروف المهموسة، ويجمعها في اللفظ قوله (ستشتك 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 ولو لا كانت زاياً)^(٢٥). ويقول مكي^(٢٦): (ولولا الهمس الذي في السين وكانت زاياً كذلك لو لا الجهر الذي في الزاي، وكانت سيناً، إذ قد اشتراكا في المخرج والصغير والرخاوة والافتتاح والتسفل، وإنما اختلفا في الجهر والهمس لا غير)^(٢٧)، ويقول المبرد^(٢٨) عن السين: (ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثناء حروف

(٢٠) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٣ .

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

(٢٢) المصدر نفسه: ٤ / ٢٠٤ .

(٢٣) سيبويه، الكتاب: ٤/٤ ٤٣٤ .

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

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

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

(٢٦) مكي بن أبي طالب القبيسي(ت٤٣٧هـ)، عالم بالتفاسير والعربية من أهل القبروان 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 عبدالعزيز الثمالي الأزدي، (٢٨٦هـ)، إمام العربية ببغداد في زمانه، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. قال الزبيدي: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. (الأعلام، للزركلي: ٧ / ١٤٤).

الصغير، وهي حروف تتسل انسلالاً، وهي السين و الصاد والزاي^(٢٩)، وحقيقة الصغير أنه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنيا تسمع له حساً ظاهراً في السماع^(٣٠)، ويقول سيبويه: (ولولا الاطباق لصارت الصاد سينا)^(٣١)، ويقول الحمد: (صوت السين صوت رخو أو (احتاكى)، ويعرّفه بالصوت الذي لاينحبس الهواء في مخرجه حساً تماماً، وذلك بأن يضيق مجراى النفس باقترب عضوين من اعضاء آلة النطق نحو بعضهما في مخرج الحرف، دون أن يقللا المجرى ، فيحدث النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت خفيفاً مسماً مسماً مختلف نسبته تبعاً نسبة ضيق المجرى^(٣٢).

ثانياً: صوت الكاف:

يَعُدُ سيبويه حرف الكاف حرفاً شديداً، وعرّف الشديد بأنه: يمنع الصوت أن يجري فيه^(٣٣)، ويعده المبرد من حروف القفلة، ويقول: واعلم أن من الحروف حروفاً محصوراً في مواضعها فتسمع عند الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه فهي حروف القفلة، وإذا تفقد ذلك وجذته، فمنها القاف والكاف إلا أنها دون القاف لأن حصر القاف أشد، وإنما تظهر هذه النبرة في الوقف فإن وصلت لم يكن، لأنك أخرجت اللسان عنها إلى صوت آخر^(٣٤).

ثالثاً: صوت النون:

يقول سيبويه: (وحرفاً الغنة: النون والميم) ويعدهما من الحروف المنحرفة أيضاً^(٣٥)، وقال الحمد: (والأعن النون والميم سميَا بذلك لأن فيهماغنة وهو صوت يخرج من الخياشيم، وإنما سمى هذا الصوت غنةً لجريه مع النون والميم بعد لزوم اللسان مواضعهما، يدلُّك على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك عند النطق بهما لانحصر الصوت فيهما كالطنين، لأن الخيشوم مركب فوق الغار الأعلى،

(٢٩) المبرد، المقتصب، تحقيق: محمد عبدالخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة: ١٩٣/١.

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

(٣١) سيبويه، الكتاب: ٤٣٦/٤.

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

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

(٣٤) المبرد، المقتصب: ١٩٦/١.

(٣٥) سيبويه، الكتاب: ٤٣٥/٤.

وإليه سُمِّيَ هذا الصوت^(٣٦)، ويعدُّه من الحروف المتوسطة التي بين الشدة والرخاوة، ويقول: أمّا عدد الحروف التي بين الشديدة والرخاوة (أي المتوسطة) فإنَّ بعض علماء التجويد تابع علماء العربية في عدّها ثمانية يجمعها كلمة (لم يرو عننا)، وقد استخدم علماء الأصوات المحدثون لوصف النون والميم كلمة (الأنفية)^(٣٧)، ويقول سيبويه وهو يتحدث عن صفات الحروف: (ومنها المطبقة والمنفتحة، فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة كلَّ ما سوى ذلك من الحروف، لأنَّك لا تطبق لشيء منه لسانك، وترفعه إلى الحنك الأعلى)^(٣٨)، وقال مكي: (وإنما سميت بالمنفتحة لأنَّ اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها، ولا تنحصر الريح بين اللسان والحنك بل ينفتح ما بين اللسان والحنك)^(٣٩).

ثانياً: (طمأن)

أ - مخارج أصواتها: (ط ، م ، أ ، ن)

أولاً: صوت الطاء:

يقول سيبويه (ومما بين طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء..)^(٤٠)، ويقول الداني^(٤١): (فالطاء والتاء والدال من مخرج واحد، وهو بين طرف اللسان وأصول الثنایا العليا مصدعاً إلى الحنك)^(٤٢)، ويقول الخليل (الطاء...نطعية، لأنَّ مبدئها من نطع الغار الأعلى)^(٤٣)، ويقول أنيس: عن مخرج الطاء (القاء طرف اللسان بأصول الثنایا العليا)^(٤٤).

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

(٣٧) المصدر نفسه : ٢٥٨ و ٣١٤ .

(٣٨) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٦ .

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

(٤٠) سيبويه، الكتاب: ٤ / ٤٣٣ .

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

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

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

(٤٤) أنيس، الأصوات اللغوية. ص: ٤٨ .

ثانياً: صوت الميم:

يقول سيبويه (ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو)^(٤٥)، وقال الحمد نقاً عن الداني(غيرأن الشفتين تتطبقان في الباء والميم)^(٤٦)، ويقول محمد المرعشى بعد ترتيب الحرف الثلاثة(ب، م، و)، (ولعل وجه الترتيب هنا أن لكل من الشفتين طرفيين، طرف منه يلي داخل الفم والآخر يلى البشرة....والمنطق في الميم وسطهما)^(٤٧)، أي ما بين داخل الفم والبشرة.

ثالثاً: صوت الهمزة:

يقول سيبويه: ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً، فللحلق 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 نقاً عن الداني: (يخرج من أول الصدر وآخر الحلق)^(٥١)، وكل ذلك يشير إلى فتحة المزمار الكائنة بين الوترتين الصوتين، حين ينطبق الوتران انتظاماً، حال النطق بالهمزة، فلا يسمحان للهواء بالمرور من الحنجرة، ثم يخرجان فجأة فيندفع الهواء محدثاً صوت الهمزة)^(٥٢)، ويقول أبوالبركات الأنباري(الهمزة والألف والياء)من أقصى الحلق ممالي 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 لو لا اختلاف الصفات في الحروف لم يفرق في السمع بين أحرف من مخرج واحد، ولو لا اختلاف المخارج لم يفرق في السمع بين حرفين أو حروف على صفة واحدة)^(٥٥).

(٤٥) سيبويه، الكتاب: ٤/٤٣٣. والأنصاري، 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) ينظر: ص(١٤) في هذه الرسالة.

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

أولاً: صوت الطاء:

من حروف القلقة، ومذهب جمهور علماء التجويد أنها خمسة حروف وجميعها مجهرة بحسب الوصف القديم لها، ويجمعها (قطبجَدٌ)^(٥٦)، وذكر الحمد أنَّ مُحَمَّداً المرعشي قال(وخصوصاً القلقة بحروف اجتمع فيها الشِّدَّةُ والجَهْرُ)^(٥٧)، وقد قال الخليل(القلقة شدة الصياغ، والقلقة شدة الصوت)^(٥٨)، وقيل(والطاء حرف مجھورٌ أيضاً عند علماء العربية وعلماء التجويد)^(٥٩)، (لكنه مهموس في النطق العربي اليوم)^(٦٠)، وهنا يترجح لدى بعض المحدثين أن صوت الطاء الذي وصفه القدماء بأنه صوت مجھور، 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، والصاد سيناً، والظاء 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 أن تحولاً حصل في نطق الطاء والضاد معاً، لأنَّ الطاء اليوم إذا أزيل عنها الاطباق صارت تاء، لأنها مهمومة وليس بينها وبين التاء من فرق سوى الاطباق، ونقل الحمد عن المرعشي قوله(إنَّ الطاء والتاء من مخرج واحد ومتحداثان في صفات الاطباق والاستعلاء والجهر، فإنها صفات الطاء، وأضدادها هي الانفصال والاستقالة، والهمس صفات التاء، ومتى عدلت تلك الصفات للطاء يصيرُ تاء، وإذا لم تعدم اطباق الطاء واستعلاؤها، لكن أعدمت جهراً فاعطيت لها همساً كما يفعله بعض المبدعين في) **آمننا**

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحة: ٨/١)، فلا يكون المغِيرُ إلَيْهِ حرفاً من حروف التسعة والعشرين، لكن لك أن

تسمى المغِيرُ إلَيْهِ طاء مهمومة أو تاء مطبقة، أو تاء 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 أن حروف الذلق والشفوية ستة، وهي (ر، ل، ن، ف، ب، م)، وإنما سُمِّيت هذه الحروف ذلقاً لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين، وهمما مدرجة هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة شفوية (ف، ب، م) مخرجها من بين الشفتين خاصة^(٦٤). وقال ابن دريد^(٦٥): (وسميت الحروف (ذلقة) لأن عملها في طرف اللسان، وطرف كل شيء ذلقه، وهي أخف حروف وأحسنها امتزاجاً بغيرها)^(٦٦).

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

ثالثاً: صوت الهمزة:

قال أنيس: أمّا الهمزة فقد ذهب سيبويه وغيره من علماء العربية، وعلماء التجويد، إلى أنها صوت مجهور^(٦٩)، وقال الحمد: وهي عند المحدثين ليست مجهورة، وقد اختلفوا، فبعضهم قال: إنّها مهموسّة، وتتأتى جهة الهمس في هذا الصوت من أنّ اقفال الوترين الصوتين 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 يسمى 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 متلّوة بحركة، والحركة مجهورة،

(٦٤) الفراهيدي، العين: ١ / ١ .

(٦٥) ابن دريد، 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: ١ / ٧ .

(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 . وسيبوه، 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

الدراسة الصرفية لـ السكينة والطمأنينة

المدخل:

لقد أدمج العلماء لفظ(الصرف) بلفظ(التصريف) في دلالة واحدة، علمًا بأنهما مختلفان اشتقاقةً ومختلفان اصطلاحاً، فمن حيث اختلفهما اشتقاقةً: إن الصَّرْفَ مصدر(صَرَفَ)، و(التصريف) مصدر الرباعي (صَرَفَ)، أما في الاصطلاح: فإنَّ الصَّرْفَ والتصريف عند المتأخرین واحد، أما التصريف عند سبیویه، فيختلف عن الصَّرْفَ، إذ إنَّ التصريف يمثل الجانب العملي وإن الصَّرْفَ يمثل الجانب النظري، فهو يرى أن التصريف: هو أن تبني من الكلمة ببناء لم تبنِ العرب على وزن ما ^{بنَتْهُ}^(٧٤)، وهذا يعني أنَّ التصريف عنده يُعنى التدريب أي إننا كيف نتعلم أن نبني كلمة لم تُنطق بها العرب على وفق القواعد الموضوعة المستقلة من أبنية العرب التي نطقوا بها، والصرف: تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أولفظي^(٧٥)، وقال ابن عقيل في تعريف التصريف: (عَلِمْ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْكَامِ بُنْيَةِ الْكَلْمَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا لِحَرْوَفَهَا مِنْ أَصَالَةٍ وَزِيَادَةٍ وَصَحَّةٍ وَاعْلَالٍ^(٧٦)، وقيل: التصريف عَلِمْ بِأَصْوَلِ يَعْرَفُ بِهَا أَحْوَالَ بُنْيَةِ الْكَلْمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِإِعْرَابٍ)^(٧٧)، وذكر السيوطي: أنَّ التصريف في اللغة: التقليل من حالة إلى حالة، وهو مصدر(صَرَفَ) أي جعله يتقلب في أنحاء كثيرة وجهات مختلفة^(٧٨).

ومنه قوله عزوجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنِ إِنَّ اللَّهَ غَيْرُهُمْ يَأْتِيُكُمْ بِهِ أَنْظَرَهُ^(٧٩)

كَيْفَ نُصَرِّفُ أَزَيْنَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ^(٨٠)﴾ (الأنعام: ٤٦)، أو هو: التغيير والتقليل من حال إلى

(٧٤) سبیویه، الكتاب: ٢/٤١.

(٧٥) ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف، أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك، دار الجيل - بيروت، ط٥، ١٩٧٩ / ٤ / ٣٦٠.

(٧٦) محمد محي الدين عبدالحميد، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، لقاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقلي الهمданی المصري، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، مكتبة الكمال، د٤٢ / ٢ / ٥٢٩.

(٧٧) النحوی، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر (ت ٦٤٦ھـ)، الشافية في علم التصريف: تحقيق: حسن أحمد العثمان، المكتبة المکیة، مکة، ١٩٩٥م: ١/٦.

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

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

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِذِلِ النَّهَارِ وَالنُّورِ الَّتِي بَخْرِي فِي الْبَحْرِ إِنَّ

يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَئَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦٤/٢).

وفيما يأتي يوضح البحث الدراسة الصرفية لـ(السكنية والطمأنينة) في التعبير القرآني.

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

أولاً : السكينة

قال الخليل: سكن: السُّكُونُ: ذهاب الحركة، سكن، أي: سكت... سكنت الريح، وسكن المطر، وسكن الغضب، والسَّكِينَةُ: الوداعة والوقار، تقول: هو وديع وقرر ساكن^(٨٠)، وقال الجوهرى^(٨١): سَكَنَ الشَّيْءَ سُكُونًا: استقرَّ وثبتَ، وسَكَنَهُ غيره تَسْكِينًا، والسَّكِينَةُ: الْوَدَاعُ والوقار، وسَكَنَتْ داري وأسَكَنَتْها غيري والاسم منه السُّكُنُ^(٨٢)، وقال ابن منظور: السُّكُونُ ضدَّ الحركة سَكَنَ الشَّيْءَ يَسْكُنُ سُكُونًا إذا ذهبَتْ حركة وأسَكَنَهُ هو وسَكَنَهُ غيره تَسْكِينًا وكلَّ ما هَذَا فقد سَكَنَ كالريح والحرَّ والبرد ونحو ذلك وسَكَنَ الرجل سكت^(٨٣).

وقال الأندلسي: السكينة: (فعيلة) من السكون^(٨٤)، وعن ابن سيده: لانظير لها^(٨٥)، وقال في المخصوص: والسَّكُون: ضدَّ الحركة (سكن يسكن سُكُونًا) وأسَكَنَهُ وسَكَنَهُ، وكلَّ ما هَذَا فقد سَكَنَ كالريح والحرَّ والبرد ونحو ذلك، والسَّكِينَةُ والسَّكِينَةُ: الْوَقَارُ ولا نظير لهذه الأخيرة وسَكَنَ الرجل من السَّكِينَةِ^(٨٦)، وقال ابن زكريا: (السين والكاف والنون أصلٌ واحدٌ مطَرَّدٌ ويدلُّ على خلاف

(٨٠) الفراهيدي، العين: ٤٣١ / ١ .

(٨١) الجوهري، إسماعيل بن حماد، (ت ٣٩٣ هـ)، لغوبي، من الأئمة، أقام ومات في نيسابور. (الأعلام، للزرکلي: ١ / ٣١٣).

(٨٢) الجوهرى، إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣ هـ)، معجم الصِّحاح - قاموس عربي - عربي: تحقيق: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت: ١ / ٣٢٣ .

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

(٨٤) الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت ٧٤٥ هـ)، البحر المحيط، المحقق: صدقى محمد جمبل، دار الفكر - بيروت، ١٤٢٠ هـ: ٤٨٥ .

وابن الجوزي، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ)، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ٤ / ١٤٠٤ هـ: ١٦٣ .

والبغوي، أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء (ت ٥١٦ هـ)، معلم التنزيل، تحقيق: عبدالرازق المهدى، مطبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م: ٢٩٩ .

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

(٨٥) ابن سيده، أبوالحسن علي بن إسماعيل (ت: ٤٥٨ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم: المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢٠٠٠ م: ٣ / ١٤٤ .

(٨٦) ابن سيده، أبوالحسن علي بن إسماعيل (ت ٤٥٨ هـ)، المخصوص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٩٩٦ م: ٢٥٢ / ١ .

الاضطراب والحركة، يقال سَكَنَ الشَّيْءُ يسْكُنُ سَكُونًا فهو ساكن^(٨٧)، وقال الزبيدي: سكن الشيء سكونا ذهبت حركته (قر)، وقال ابن الكمال: السكون عدم الحركة عما من شأنه ان يتحرك فعدم الحركة عما ليس من شأنه ان يتحرك لا يكون سكونا فالموصوف به لا يكون متحركا ولا ساكنا، و(يسْكُنُ سَكَنًا وسَكُونًا) أقام^(٨٨)، وقال ابن عباد: سَكَنَ يسْكُنُ سُكُونًا: إذا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ، وهو مُسْتَعْمَلٌ في الريح والمطر والغضب وغيرها، والسكنية: الْوَقْارُ وَالْوَدَاعَةُ، وكذلك السكينة مُشَدِّدُ الكاف^(٨٩)، وقيل: سكن المتحرك سكونا وفقط حركته، والمتكلم سكت والمطر فتر والريح هدأت والنفس بعد الاضطراب هدأت وإليه استأنس به واستراح إليه والحرف ظهر غير متحرك والمكان وبه(سكنى) أقام به واستوطنه^(٩٠).

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

قال تعالى ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ (القرآن: ٢٤٨/٢). وقال ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ﴾ (التوبه: ١٠٣/٩).

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

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ (الفتح: ٢٦/٤٨) وقال ﴿وَجَعَلَ أَلَيَّلَ 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 ﴿مَنِ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِي بِكُمْ بِلِيلٍ تَسْكُنُونَ﴾ (القصص: ٧٢/٢٨)، وقال ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ أَلَيَّلَ لِيَسْكُنُ﴾ (الاعراف: ١٨٩/٧) وقال ﴿جَعَلَنَا أَلَيَّلَ لِيَسْكُنُوا﴾ (النمل: ٨٦/٢٧) وقال ﴿جَعَلَ لَكُمْ أَلَيَّلَ لِتَسْكُنُوا﴾ (القصص: ٧٣/٢٨)، وقال ﴿خَلَقَ لَكُمْ لِتَسْكُنُوا﴾ (يونس: ٦٧/١٠) وقال ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَلَيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا﴾ (القصص: ٧٣/٢٨)، وقال ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزَوَجًا لِتَسْكُنُوا﴾ (الروم: ٢١/٣٠)، وقال ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَلَيَّلَ لِتَسْكُنُوا﴾ (غافر: ٦١/٤٠).

(٨٧) ابن زكريا، أبوالحسين أحمد بن فارس(ت: ٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، اعنى به محمد عوض مرعب، والأئمة فاطمة محمد أصلان، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠١م. (سكن) ص: ٤٦٤.

(٨٨) الزبيدي، محب الدين أبوفيض السيد محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني(ت: ١٢٠٥هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق علي شيري، 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:

(اطمأنَّ) رباعي جاء على صيغة (إفعَلَ)، وهي مصدر، والمصدر: (كلمة تدل على حالة أحدث دون الاشارة إلى زمان معين)^(٩١)، وقال ابن جني (لقد ذكر سيبويه أن اطمأنَّ مقلوب وإن أصله من (طمنَ) وحْجَّهُ أن (طمنَ) غير ذي زيادة، والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن لذلك، أما أبو عمر فقد قال (اطمأنَّ) هو الأصل، وذلك لقولهم في المصدر (الاطمئنان) قبل قولهم (الطمأننة) بإزاء قوله (الاطمئنان) مصدر بمصدر، إن الزيادة في المصدر جرت على الفعل والعلة في الموضعين واحد، كذلك الطمأنينة ذات زيادة فهي إلى الاعتنال أقرب^(٩٢)، وقال سيبويه: وإذا صغرت الطمأنينة قلت (طمَيَّنَتْ) تحذف إحدى النونين لأنها زائدة، فإذا حذفتها صار على مثل (فُعِيَّيل) وإذا صغرت (مطمئنَّا) حذفت الميم واحدى النونين، ولا بد أن تحذف الزائدتين جميعاً لأنك لو حذفت أحدهما لم يجيء ما بقي على مثل (فُعِيَّيل) ولا (فُعِيَّيل) و(الاطمئنان) تحذف الالف والنون منها حتى يصير على مثل (فُعِيَّيل)^(٩٣)، قال بعضهم (ومن القلب: طمنَ واطمأنَّ)، وقد قال أبو الفتح: أعلم أن أبي عمر الجرمي خالف سيبويه في هذه اللحظة، فذهب إلى أن (اطمأنَّ) غير مقلوب، وإن (طمنَ) هو المقلوب، كان أصل هذا الفعل عنده أن يكون الميم قبل الهمزة، وهو بخلاف مذهب سيبويه، إن (طمنَ) هو الأصل، و(اطمأنَّ) مقلوب فيه، وال الصحيح مذهب إليه سيبويه، لأن الفعل إذا لم تكن فيه زوائد فهو أجرأ أن يكون على أصله، وإذا دَخَلَتْ تعرضاً للتغيير، لأن دخول الزوائد فيه ضرب من التغيير لحقه، والتغيير إلى التغيير أسبق، الاترى أن أحداً لا يقول (طمنَ) الذي هو الأصل (طمأنَ) فهذا هو الصواب ينبغي أن يحتج به لسيبوبيه، وإنما هو (طمنَ)، فليس أحداً يقول فيه (طمأنَ)^(٩٤)، وقال ابن عاشور: والأظهر أن اطمأن وزنه افعَلَ وأنه لا قلب فيه، فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة، وهذا قول أبي عمرو وهو البَيْن، إذ لا داعي إلى القلب، فإنَّ وقوع الهمزة (لاماً) أكثر وأخف من وقوعها (عيناً)، وذهب سيبويه إلى أن (اطمأنَّ) مقلوب وأصله (اطمأنَّ) وقد سمع (طمَيَّنَتْ) و(طمَيَّنَتْه) 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 جني، الخصائص: ٢ / ٧٧ .

(٩٣) سيبويه، الكتاب: ٣ / ٤٦ .

(٩٤) ابن جَنَّى، الخصائص: ١ / ١٣٧ . وابن أبي شيبة، الحافظ عبد الله بن محمد (٢٣٥هـ)، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، علق عليه سعيد اللحام، الإشراف الفني والمراجعة والتصحیح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر، د.ت، د ط: ٢ / ١٠٤ .

أوجب الخلاف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طَمَنْ^(٩٥)، والعكري يؤيد سيبويه إذ قال الهمزة في(اطمأن) أصل و وزن الكلمة (إ فعل) والمصدر(الطمأنينة) على وزن (فعليلة) وأمّا قوئُهم: طَمَنْ رَأْسَه فَأَصْلُ آخَرُ^(٩٦)، ويرجح البحث رأي سيبويه لأن: المصدر هو (الاطمئنان) والفعل منه (اطمأن)، ويبدو للبحث أيضاً أنه حصل قلب في لفظة(طَمَنْ) لأن معناها تتواهن مع جذر لفظة (أمن) معنى، والطاء زادته أمناً، وقال القرطبي: وأصل(اطمأن) (طَمَنْ طَمَانِيَّة)، فُقدِّمت ميمه وزيدت نون وألف وصل^(٩٧). ويقول ابن القطاع الصقلي: (اطمأن): وزنه (افعل) وهو المهموز، قال أبو عثمان: قال أبو زيد: اطمأن الأمر والشيء: سكن واستأنس، والاسم الطمأنينة، وقال الكسائي اطمأن اطمئناناً، واطمئنانة، وطمأنينة، قال: واطبأن لغة في اطمأن^(٩٨)، ويعقب ابن عصفور على قول من يقول بأن (اطمأن) هو أصل الكلمة (اطمأن)، ويقول: فإن قال قائل: إذا جاءت الكلمة في موضع على نظمٍ ما، ثم جاءت في موضع آخر على نظمٍ آخر، فِيمْ يُعلم أنَّ أحد النظمين أصل والأخر مقلوب منه؟ بل لسائل أن يقول: لعَلَّهُما أصلان، وليس أحد النظمين مقلوباً من صاحبه. فالجواب أنَّ الذي يُعلم به ذلك أربعة أشياء:
 الأول: أن يكون أحد النظمين أكثر استعمالاً من الآخر، فيكون الأكثر استعمالاً هو الأصل، والأخر مقلوباً منه.
 والثاني: أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد. ويكون النظم الآخر أقل تصرفاً، فيعلم أنَّ الأصل هو الأكثر تصرفاً، والأخر مقلوب منه.
 والثالث: أن يكون أحد النظمين لا يوجد إلا مع حروف زوائد تكون في الكلمة، والأخر يوجد للكلمة مجرداً من الزوائد. فإن سيبويه جعل الأصل النظم الذي يكون للكلمة عند تجزدها من الزوائد، وجعل الآخر مغيزاً منه؛ لأنَّ دخول الكلمة الزوائد تغيير لها، كما أنَّ القلب تغيير، والتغيير يأنس بالتغيير. وذلك نحو: اطمأن وطمأن. فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل الميم، و"اطمأن" مقلوباً منه لما ذكرنا. وخالف الجرمي في ذلك، فزعم أنَّ الأصل "اطمأن" بتقديم الميم على الهمزة.

^(٩٥) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، طبعة جديدة ومنقحة ومصححة، مؤسسة التاريخ، بيروت، ١٤٢١ هـ . ٥١١ / ٢٠٠٠ م.

^(٩٦) العكري، أبوالبقاء عبدالله بن الحسين في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي: ١٩٣١.

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

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

وهو الصحيح عندي لأنَّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه. فقالوا: اطمأنَّ ويطمئنُ وطمأنٌ. كما قالوا: طمأنَ يطمئنُ فهو مطمأنٌ، وقالوا: طمأنينة، ولم يقولوا "طمئنة". والرابع: أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنه مقلوب من الآخر^(٩٩).

وقال الصاعدي: هناك تداخل بين الرّباعي والرّباعي، ومن ذلك: هناك تداخل بين (طمأن) و(طمأن) في قولهم: (اطمأن) فهو (مطمئن) بمعنى: سكناً، وهو يحتمل الأصلين؛ وقد اختلفوا فيه، ذهب سيبويه إلى أنَّ أصله (طمأن) وإنما حدث فيه قلب بتقديم الهمزة؛ فيكون وزن (اطمأن) و(مطمئن) على مذهب سيبويه (الفعل) و(فعلًا) على القلب. وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنَّ الأصل (طمأن) وهو عكس مذهب سيبويه؛ فيكون وزن (اطمأن) و (مطمئن) (فعل) و (فعلًا) مثل (افشأ) و (ومفتشع). .

وقد وازن العلماء بين المذهبين وجّه كلّ منهما، فاختار بعضهم مذهب سيبويه، واختار بعضهم مذهب الجرمي.

وممّن اختاروا مذهب سيبويه: ابن جنّي الذي يعدُّ خير من عُلّ مذهب سيبويه وأبرز حجّته، فذكر أنَّ سيبويه كان يرى أنَّه لما كان (طمأن) مجرّدًا من الزوائد، و (اطمأن) مزيدًا فيه، ولم يُمسع (طمأن) من زيادة، فينبغي أن يكون المجرّد هو الأصل، وهو (طمأن) والمزيد فيه هو المقلوب؛ وهو (اطمأن) 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 أنَّ الكلمة إذا لحقها ضربٌ من الضعف أسرع إليها ضعفٌ آخر، كحذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف تائها في قوله: حَنَفِي، ولما لم يكن في: حَنَفِي تاءً لُّحْذف فيحذف ياؤها جاء في الإضافة إليه على أصله، فقالوا: حَنَفِي".

وانبرى ابن جنّي إلى رأي الجرمي محاولاً إبطال حجّته التي تقوي مذهبة؛ فقال: "فإن قال أبو عمر: جَرْبُ المُصْدَر على: اطمأنَّ، يدل على أنه هو الأصل، وذلك قولهم: الاطمئنان- قيل: قولهم: الطَّامِنَةُ، بإزاء قولهم: الاطمئنان فمصدر بمصدر.

وبقي على أبي عمر أنَّ الزيادة جرت في المصدر جريها في الفعل والعلة في الموضعين واحدة، وكذلك الطمأنينة ذات زيادة؛ فهي إلى الإعلال أقرب".

وفي الحق أنَّ ما ذكره ابن جنّي في الاحتجاج لسيبوبيه، وإضعاف رأي الجرمي، من الممكن نقضه ألا ترى أنه أقام دليلاً وحجّته على أساس أنَّ العرب لم تقل (طمأن) البتة بل قالت: (اطمأنَّ) في حين أنَّ الأمر بخلاف ذلك؛ فقد روى أئمّة اللغة (طمأن) بإزاء (طمأن).

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

قال الفارابي: طمأن ظهره، وطمأن، بمعنى. وقال الجوهرى: طمأن ظهره وطمأنه بمعنى، على القلب، وطمانت منه: سكنت.

ونقل نحو ذلك جماعة، منهم السرجسقسطي، وابن منظور، والفيروزآبادي، والزبيدي، دون أن يذكره أحد منهم. ومن سمع أو روى حجّة على من لم يسمع أو لم يرو.

وبذلك يتساوى الأصلان (طمأن) و(طمأن) في ورودهما متجردين من الزوائد، فيبقى ترجيح أحدهما على الآخر، بالنظر إلى تصرف كلّ منهما، وهي قاعدتهم في معرفة الأصل في القلب. فإن تساويها فليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن رأح أحدهما فهو - في الغالب - الأصل. وتقصي ذلك في (طمأن) و (طمأن) ببيان ما يلي: قالوا في الأول: طمأن يطمأن طمأنه فهو مطمأن.

وقالوا في الثاني: طمأن يطمئن طمأنه، واطمأن يطمئن اطمئناً وطمأنينة، وهو مطمئن. وبذلك يتضح أنَّ (طمأن) قصر عن (طمأن) في التصريف؛ فلم يأت منه (اطمأن يطمأن اطمئناً) فهو مطمأن، فيما يقابل: اطمأن يطمئن اطمئناً فهو مطمئن. ولم يأت (طُؤمنيَّة) فيما يقابل طمأنينة. ولعل ذلك ما جعل الرضي وابن عصفور يأخذان برأي الجرمي وقد كان ابن عصفور أكثر وضوحاً في ذلك حينما عرض للرأيين، وعلق على رأي الجرمي بقوله: "وهو الصحيح عندي، لأنَّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه" أي على (طمأن).

ولعلَّ مما يرجح هذا الأصل - أعني (طمأن) أنَّ القرآن الكريم جاء عليه في ثلث عشرة آية، ولم يأت فيه من الأصل الآخر شيء^(١٠٠).

وفي الحق أنَّ ما ذكره ابن جنِي في الاحتجاج لسيبوبيه، وإضعاف رأي الجرمي، من الممكن نقضه ألا ترى أنه أقام دليلاً وحجته على أساس أنَّ العرب لم تقل (طمأن) البنة، بل قالت: (اطمأن) في حين أنَّ الأمر بخلاف ذلك؛ فقد روى أئمَّةُ اللُّغَةِ (طمأن) بازاء (طمأن). وقال الفارابي: (طمأن) ظهره، وطمأن، بمعنى^(١٠١). وقال الجوهرى (وتغيير طمأنينة طمأنينة، تحذف إحدى النونين لأنها زائدة. وطمأن ظهره وطمأنه بمعنى، على القلب، وطمانت منه: سكنت، وطمانت منه: سكنت)^(١٠٢). وقال أبو علي: طمأن، فعلَّ في الأصل، فإذا قلَّ صار طمأن، فعلَّ ومطمئن: مفعلاً،

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

والجوهرى، الصحاح. (طمن): ٦ / ٢١٥٩. وابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف: ٢ / ٦١٧.

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

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

وتصغيره: طمأن، فعيّل، وطمئن، فليعيّل^(١٠٣). و(اطمأن) "افعل" من الأربعه وأصله (طمأن) أحد الثنين زائدة من موضعها^(١٠٤).

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

في قوله تعالى ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَاقْرِبُوهَا الصَّلَاة﴾ النساء: ٤/١٠٣.

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

وفي ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ يَهِ﴾ النحل: ١٦/١٠٦.

وفي ﴿فُلَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكِيَّةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ﴾ الإسراء: ١٧/٩٥.

وفي ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَبْلُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ النحل: ١٦/١٠٦.

وفي ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرَيْةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَةً﴾ النحل: ١٦/١١٢.

وفي ﴿الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ قَوِيهٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنْكَرَ اللَّهُ تَعَظِّمُهُنَّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد: ١٣/٢٨.

وفي ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾ الفجر: ٨٩/٢٧.

(١٠٣) أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل (ت: ٣٧٧هـ)، التعليقة على كتاب سيبويه، المحقق: عوض بن حمد القوزي، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م: ٣/٣٢٠.

(١٠٤) الثمانيني، أبوالقاسم عمر بن ثابت (ت: ٤٤٢هـ)، شرح التصريف، المحقق: إبراهيم بن سليمان النعيمي، مكتبة الرشد، ١٩٩٩م. ص: ٢٧٢.

المبحث الثالث

الدراسة النحوية للسکينة والطمأنينة

المدخل:

الحالات الاعرابية:

إن العلامات الاعرابية تعد من الخصائص التي تمتاز بها اللغة العربية، فهي من قرائن الجملة فيها، وهي التي تعين على جلاء معنى أيّة جملة من الجمل بتضafferها 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 الإعرابية التزم الكلام ضرباً واحداً لا يجوز فيه تقديم ولا تأخير^(١٠٨)، والعلامات الاعرابية إما حركة أو حرف أوحد، فالحركات ثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة، والأحرف أربعة: الالف والنون والواو والياء، والحذف إما قطع الحركة (ويسمى السكون)، وإما قطع الآخر وإما قطع النون^(١٠٩). والحركات الاعرابية دالة على المعاني عند جميع النحو إلا قطربا^(١٠١)، 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 الأنساد والاضافة والتبعية في تلك الجمل، لبيان المعاني التي تكمن في هذه التراكيب، ف مجرد اختلاف في

(١٠٥) سليمان، عزالدين محمدأمين، التقديم والتأخير في القرآن الكريم (دراسة لغوية وصفية تحليلية): أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، بإشراف عبدالوهاب محمد علي العدواني ١٩٩٧م. ص: ١٦.

(١٠٦) عيتاني، محمد خليل، المعجم المفصل لمواضيع القرآن المنزّل، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٠٠م. ص: ٢٤.

(١٠٧) الاسترابادي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الرضي على الكافية: دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٠م: ٣٣/١.

(١٠٨) حماسة، عبد اللطيف محمد، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، مكتبة أم القرى، الكويت، ١٩٨٤م. ص: ٣١٠.

(١٠٩) الغلايوني، مصطفى، جامع الدروس العربية مذيلاً ببحثي البلاغة والعرض، تحقيق: علي سليمان شباره، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ٢٠١٢م. ص: ٣٢.

(١١٠) الفزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن(ت٧٣٩هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: لجنة من أساتذة جامعة الأزهر، مطبعة السنة المحمدية. ص: ٧٠-٦٧.

الحركات لا يدلّ على معنى كمادهـب إلـيـه قـطـرـبـ، بل تـغـيـرـ الأـحـوـاـلـ الـأـعـرـابـيـةـ من رـفـعـ وـنـصـ وـجـرـ للـدـلـالـةـ عـلـىـ المـعـانـيـ الـمـخـتـلـفـ بـاـخـتـلـافـ تـلـكـ الحـرـكـاتـ، وـالـمـتـقـفـ بـيـنـ النـحـاـةـ أـنـ الرـفـعـ يـعـبـرـ عنـ مـعـنـىـ الإـضـافـةـ لـذـاـ يـكـونـ التـغـيـرـ بـحـسـبـ الـمـعـنـىـ الـمـقـصـودـ^(١١١).

ولقد عبر أسلوب القرآن الكريم عن معنى(السـكـينـةـ وـالـطـمـائـنـيـةـ) على وـقـفـ إـرـادـةـ ذـلـكـ المـعـنـىـ فـيـ الجـملـةـ، فـجـاءـ (مـرـفـوـعـاـ، أوـمـنـصـوـبـاـ، أوـفـيـ حـالـةـ الـبـنـاءـ)، وـسـيـتـنـاـوـلـ الـبـحـثـ الـآـيـاتـ الـتـيـ وـرـدـتـ فـيـهاـ (الـسـكـينـةـ وـالـطـمـائـنـيـةـ) دـلـالـةـ وـتـرـكـيـباـ، وـذـلـكـ بـدـرـاسـةـ آـرـاءـ الـلـغـوـيـيـنـ وـالـمـفـسـرـيـنـ، إـنـ شـاءـ اللـهـ تـعـالـىـ، وـمـنـ اللـهـ التـوـفـيقـ.

أولاً : الآيات التي وردت فيها(السـكـينـةـ وـالـطـمـائـنـيـةـ) في حالة الرفع:

أ - معنى الرفع

إـنـ الرـفـعـ عـلـمـ الـاسـنـادـ^(١١٢)، إـذـ إـنـ تـعـلـقـ الـمـسـنـدـ بـالـمـسـنـدـ إـلـيـهـ وـحـاجـةـ كـلـ مـنـهـمـاـ إـلـىـ الـأـخـرـ هوـ الـمـعـنـىـ الـمـوـجـبـ لـلـرـفـعـ، قـالـ سـيـبـوـيـهـ: هـذـاـ بـاـبـ الـمـسـنـدـ وـالـمـسـنـدـ إـلـيـهـ، وـهـمـاـ مـاـ لـاـيـغـنـيـ وـاحـدـ مـنـهـمـاـ عـنـ الـأـخـرـ، وـلـاـ يـجـدـ الـمـتـكـلـمـ مـنـهـ بـدـأـ، فـمـنـ ذـلـكـ: الـاـسـمـ الـمـبـدـأـ وـالـمـبـنـيـ عـلـيـهـ وـهـوـ قـوـلـكـ: (عـبـدـ اللـهـ أـخـوـكـ)، وـ(ـهـذـاـ أـخـوـكـ)، وـمـثـلـ ذـلـكـ (ـيـذـهـبـ عـبـدـ اللـهـ)، فـلـاـ بـدـ لـلـفـعـلـ مـنـ الـاـسـمـ كـمـاـ لـمـ يـكـنـ لـلـاـسـمـ الـأـوـلـ بـدـ مـنـ الـأـخـرـ فـيـ الـاـبـتـدـاءـ^(١١٣)، وـالـمـرـفـوـعـاـتـ تـشـمـلـ: الـفـاعـلـ وـنـائـبـ وـالـمـبـدـأـ وـالـخـبـرـ وـاـسـمـ (ـكـانـ)ـ وـأـخـوـاتـهـ وـخـبـرـ (ـإـنـ)ـ وـخـبـرـ (ـلاـ)ـ النـافـيـةـ لـلـجـنـسـ، وـلـمـاـ كـانـ الـفـاعـلـ عـمـدـةـ فـيـ الـكـلـامـ فـلـاـ يـتـمـ مـعـنـيـ الـجـمـلـةـ الـفـعـلـيـةـ إـلـاـ بـهـ، قـالـ عـنـهـ الـمـبـرـدـ: وـهـوـ رـفـعـ، وـذـلـكـ قـوـلـكـ: (ـقـامـ عـبـدـ اللـهـ)، (ـوـجـلـسـ زـيـدـ)، وـإـنـماـ كـانـ الـفـاعـلـ رـفـعاـ، لـأـنـهـ هـوـ وـالـفـعـلـ جـمـلـةـ يـحـسـنـ السـكـوتـ عـلـيـهـاـ، وـتـجـبـ بـهـاـ الـفـائـدـةـ لـلـمـخـاطـبـ، فـالـفـاعـلـ وـالـفـعـلـ بـمـنـزـلـةـ الـاـبـتـدـاءـ وـالـخـبـرـ، إـذـ قـلـتـ: (ـقـامـ زـيـدـ)، فـهـوـ بـمـنـزـلـةـ قـوـلـكـ: (ـالـقـائـمـ زـيـدـ)^(١٤)، فـالـعـلـاقـةـ بـيـنـ الـفـعـلـ وـالـفـاعـلـ عـلـاقـةـ تـلـازـمـيـةـ، إـذـ يـقـضـيـ الـفـعـلـ الـفـاعـلـ، وـلـاـ يـتـمـ الـكـلـامـ إـلـاـ بـهـمـاـ^(١٥).

(١١١) كـرـيمـ حـسـنـ نـاصـحـ، أـثـرـ الـمـعـنـىـ فـيـ الـدـرـاسـاتـ الـنـحـوـيـةـ حـتـىـ نـهـاـيـةـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ الـهـجـرـيـ، أـطـرـوـحةـ دـكـتـورـاهـ مـقـدـمةـ إـلـىـ مـجـلـسـ كـلـيـةـ الـآـدـابـ بـجـامـعـةـ بـغـدـادـ، بـإـشـارـةـ حـسـامـ سـعـيدـ الـنـعـيـمـيـ، ١٩٩٠ـمـ، صـ: ٢٠٥ـ ٢٠٧ـ.

(١١٢) اـبـراهـيمـ مـصـطـفـيـ، إـحـيـاءـ الـنـحـوـ، لـجـنـةـ التـأـلـيفـ وـالـتـرـجـمـةـ وـالـنـشـرـ، الـقـاهـرـةـ، ١٩٥٩ـمـ، صـ: ٦١ـ.

(١١٣) سـيـبـوـيـهـ، الـكتـابـ: ٢٣/١ـ.

(١١٤) الـمـبـرـدـ، الـمـقـتـضـبـ: ٨/١ـ.

(١١٥) سـيـبـوـيـهـ، الـكتـابـ: ٣٣ـ.

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 إِيمَانَكُمْ مُلْكٌ لَهُ أَن يَأْتِيَكُمُ الْثَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ أَهْلُ مُوسَىٰ وَأَهْلُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤٨).

وردت كلمة (سَكِينَةٌ) في هذه الآية الكريمة مبتدأ مؤخراً 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 سكينة^(١٦)، ويقول محى الدين الدرويش: (فيه سَكِينَةٌ) الجار وال مجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وسكينة مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال من التابوت^(١٧). ويرى المكي أيضاً أن (فيه سَكِينَةٌ) ابتداءً وخبر في موضع

(١٦) النّحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(ت ٣٣٨ھـ)، إعراب القرآن للنّحّاس: تحقيق خالد العلي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦م. ص: ١٠٤ .

(١٧) محى الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه، دار اليمامنة(دمشق- بيروت)، ودار ابن كثير(دمشق- بيروت)، دار الإرشاد للشئون الجامعية حمص، ٢٠١١م: ٣٢١/١ .

الحال من التابوت، وكذلك (**تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ**) في موضع الحال منه أيضاً^(١١٨)، وقيل: (فيه

سَكِينَةٌ) في: حرف جر، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر متعلق بمحذف خبر مقدم،

سكينة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، من ربكم: جار و مجرور في محل جر مضaf
إليه^(١١٩)، وقال الزحيلي، محمد محمود القاضي: فيه: جار و مجرور

خبر مقدم، سكينة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والجملة في محل النصب حال من التابوت^(١٢٠).

تبين للبحث أن **سَكِينَةٌ** في هذه الآية الكريمة مبتدأ مؤخر لخبر مقدم، وهي مرفوع بالإتفاق.

ثانياً: جاءت في خبر(إن):

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

قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَاهِرُهُمْ وَنُزَّكُهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكْنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾

(التوبة: ١٠٣/٩) .. وفي هذه الآية جاءت(**سَكْنٌ**) خبر إن مرفوع.

قال محى الدين الدرويش: صلٰ: عطف على خذ، وعليهم متعلقان بصلٰ، وان واسمها وخبرها، ولهم
صفة لسكن^(١٢١). (صلَّتَكَ): إسم إن منصوب بالفتحة، وهو مضاف، (ك): ضمير متصل في محل

(١١٨) مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب الفيسي (ت ٤٣٧ هـ)، مشكل إعراب القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار الحرية للطباعة، بغداد ، ١٩٧٥ م: ١٣٥/١ .

(١١٩) صافي، محمود بن عبدالرحيم (ت ١٣٧٦ هـ)، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، طبعة مزيدة بإشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد، (دار الرشيد، دمشق)، (دار الإيمان، بيروت)، ١٩٩٩ م: ٢/٥ .

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

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

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

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

جر مضaf إلية، (سَكَنْ) (خبر إنّ مرفوع بالضمة الظاهرة، (هُمْ) جار ومحور متعلق بـ(سَكَنْ) ^(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 سَكِّرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ﴾ (القصص: ٢٨/٧٢).. وقد جاءت **تَسْكُنُونَ** في هذه الآية الكريمة فعل مضارع مرفوع بالإجماع، وذلك لتجدد من الناصب والجازم، وهذا بديهي. فـ(**تَسْكُنُونَ**) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة، و واو الجماعة في محل

رفع فاعل، (**فِيهِ**) : جار ومحور، وجملة (**تَسْكُنُونَ فِيهِ**) في محل جر نعت لـ(**بِلَيْلٍ**) ^(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: ٦٠)، (وفي سورة الفجر، في آية رقم: ٢٧).

أولاً: جاءت بصيغة فعل مضارع مرفوع:

وذلك في سورة الرعد، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن اطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله لا غيرهم،

(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: ٦/٢٦ . و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٥٩.

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

لأنَّ غير المؤمنين محرومون عن هذه الإطمئنان التي يكتسبه المؤمنون بذكر الله.

قال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَنَطَمَيْنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنَّكَ لِلَّهِ نَطَمَيْنَ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ١٣). (٢٨)

تكررت كلمة **نَطَمَيْنَ** مرتين في هذه الآية، وهي فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم.

وأيضاً جاء بصيغة المضارع ليستمر الإطمئنان للمؤمنين، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرارية والدואم، بمعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا في سكينة وطمأنينة دائمة ومستمرة.

قال الباقي: وهذا المضارع في هذا التركيب مما لا يراد به حال ولا استقبال، إنما يراد به الاستمرار على المعنى مع قطع النظر عن الأزمة^(١٢٤)، ويقول محي الدين الدرويش: **نَطَمَيْنَ** عدل

عن الماضي إلى المضارع، لإفادة التجدد، وقلوبهم فاعل **نَطَمَيْنَ** ، و**بِذِكْرِ اللَّهِ** متعلقان بـ **نَطَمَيْنَ** ،

وَالْقُلُوبُ فاعل^(١٢٥). الواو: عاطفة، (**وَنَطَمَيْنَ**) الأولى: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة،

(**قُلُوبُهُمْ**) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف (هُمْ) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه،

(**وَنَطَمَيْنَ**) الثانية: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، (**الْقُلُوبُ**) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة^(١٢٦).

ثانياً: جاءت بصيغة خبر للمبتدأ:

وجاءت هذه الكلمة في سورة النحل، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة انعمها الله سبحانه مع أمة محمد^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، وهي رفع العقوبة عليهم عند النطق بالكفر أو اتيان المعصية بالإكراه، أو الخطأ أو النسيان، وهذه واحدة منها، وهذه الآية نزلت في عمر بن ياسر، عندما قام المشركون بقتل والديه

(١٢٤) الباقي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط(ت ٨٨٥ هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدى، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ١٩٩٥ م: ٤ / ١٤٩ .

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

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

محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٢٥ .

وتعذيبه، قال بمدح الأصنام بما يرضيهم، وسب رسول الله ﷺ، ولكن قال رسول الله ﷺ له ان عادو فَعُدْ. أو كما قال.

قال تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَهُ وَقَبْلُهُ مُطَمِّنٌ بِإِلِيمَانِهِ وَلَا كُنَّ مَنْ شَرَحَ

إِلَّا كُفَرٍ صَدَرَ اغْضَبَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ١٦٦).

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

قال النَّحَاسُ: إِبْتَدَأَ وَخْرُ، وَهُوَ تَبِيِّنُ مَا تَقَدَّمَ^(١٢٧)، وَقَالَ مُحَمَّدُ الدَّرْوِيْشُ: (وَقَبْلُهُ مُطَمِّنٌ

بِإِلِيمَانِ) الْوَاهِلَيَّةُ، قَلْبُهُ: مَبْتَأٌ، مَطْمَئِنٌ خَبْرُ، وَبِإِلِيمَانِ مَتَعْلَقُهُ بِتَطْمَئِنَةٍ^(١٢٨). وَقَالَ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ

القاضي أيضاً: الْوَاوُ: حَالِيَّةُ، (وَقَبْلُهُ): مَبْتَأٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَهُوَ مَضَافٌ، وَالْهَاءُ: ضَمِيرٌ مَتَصَلٌ فِي مَحْلِ جَرِ مَضَافٍ إِلَيْهِ، (مُطَمِّنٌ) خَبْرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَالجَمْلَةُ فِي مَحْلِ النَّصْبِ

حَالٌ^(١٢٩).

ثالثاً: جاءت بصيغة نعت لمنعوت مرفوع:

قال تعالى ﴿يَتَائِبُهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩)..

تحدث ربنا سبحانه وتعالي عن النفس المطمئنة التي سكنت واطمأنت الى وعد الله تبارك وتعالي.

وجاءت المُطَمِّنَةُ في هذه الآية مرفوعاً، حيث أنها نعت لمنعوت مرفوع.

قال ابن خالويه: (با): حرف نداء، (أيُّثُ رفع بياء، (ها) تتبه، (النَّفْسُ) نعت لـ(يَتَائِبُهَا)،

(١٢٧) النَّحَاسُ، 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.

(الْمُطَمِّنَةُ) نعت لـ(النَّفْسُ)، لأنَّ النَّفْسَ مُؤْتَثٌ، تصغيرُهَا (نَفِيْسَةُ)، وإنَّما أنتَ لِلْفَظِ لَا لِلْمَعْنَى^(١٣٠)، وقيل(يا) حرف نداء، (أيَّتُهُ مُنَادٍ)، نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، (ها) لـ(التنبيه)، (النَّفْسُ) بدل من (أيَّتُهَا)، أو عطفٌ ببيانٍ تَبَعَهُ فِي الرَّفِعِ لِفَظًا، (الْمُطَمِّنَةُ) نعتٌ مرفوعٌ بالضمة^(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 لكثره معاني المنصوبات في اللغة العربية منها المفاعيل الخمسة، والنصب على الاستثناء والحال والنصب على النداء وغير ذلك من الواقع التي تعبر عن معنى المفعولية، لذا اقترن هذا المعنى بدلالة الفعل لأنَّ عامل النصب عند النهاة هو تمام الجملة الفعلية من الفعل والفاعل بحيث يصبح ما زاد فضلة في الكلام، وسيتناول البحث الموضع 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 الطمانينة) 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 منصوباً في عدة مواضع، حيث جاءت مفعولاً، أو فعل مضارع منصوب.

وردت لفظة (السكينة) في حالة النصب في (ثلاث عشرة) موضعاً، وهذه المواقع 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.

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

(١٣١) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٥ / ٣٢٨ . محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب 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 يومن، 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).

أوّلاً: جاءت بصيغة المفعول الثاني للفعل(جعل):

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

قال تعالى ﴿فَالِّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

(الأنعام: ٩٦). جاءت كلمة سَكَنًا في هذه الآية الكريمة مفعولاً ثانياً للفعل جعل، لأنّه من أفعال القلوب، وبالتالي هي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين.

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

على تقدير (وَجَعَلَ).

فهو عطف على اللفظ والمعنى^(١٣٣)، وقال محي الدين الدرويش: (وَجَعَلَ الْيَلَ سَكَنًا) الواو عاطفة، جعل فعل ماض، والليل مفعوله الأول، وسكنناً مفعوله الثاني، وفي قراءة ينسبونها إلى الجمهرة(جاعل) بجر(الليل) بالإضافة مناسبة لقوله (فاللِّيْلَ سَكَنًا) ، ولكل أن تتصب سكناً على الحال^(١٣٤). وقال الزحيلي: (وَجَعَلَ الْيَلَ سَكَنًا) : جعل: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (الْيَلَ) مفعول به أول، منصوب بالفتحة الظاهرة، (سَكَنًا) مفعول به ثان، منصوب بالفتحة الظاهرة، (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) عطف على الليل^(١٣٥)، وقيل: الواو: عاطفة، (وَجَعَلَ) فعل ماض،

(١٣٣) مكي، مشكل اعراب القرآن. ص: ٢٦٣/١ . والفراهيدي، الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط٥، ١٩٩٥م. 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)، (أَيْلَهُ) مفعول به أول، (سَكَنًا) 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 الإنسان معها ولا السكون إليها.

قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّلَهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لِئَنْ إِنَّتِنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾
(الأعراف: ١٨٩/٧).

وفي هذه الآية الكريمة جاءت ليسكنَ فعلاً مضارعاً منصوباً بأن مضمرة بعد لام التعليل.
قال محى الدين الدرويش: اللام: لام التعليل، وليسكنَ) فعل مضارع منصوب وفاعله هو^(١٣٧).

اللام: لام التعليل، وليسكنَ): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر تقديره(هو)، (إِلَيْهَا): إلى: حرف جر، ها: ضمير متصل في محل جر متعلق برليسكنَ^(١٣٨).
بتضمينه معنى يأوي، والمصدر المؤول (أن يسكن) في محل جر باللام متعلق برجعل^(١٣٨).

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

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

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

ومحمد 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، وتثبيتهم.

قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا كَوَافِرُهَا وَعَذَابَ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ﴾ (التوبة: ٢٦/٩).

وجاءت في هذه الآية الكريمة سكينته مفعول به منصوب للفعل انزل. قال محي الدين الدرويش: ثم حرف عطف وترافق، وأنزل الله فعل وفاعله، وسكينته مفعول به، وعلى رسوله جار ومحروم متعلقات بـأنزل^(١٣٩). (ثم): حرف عطف. (أنزل) فعل ماض مبني على الفتح، (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، (سكينته): مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، الهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه^(٤٠).

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

وذلك في سورة التوبة أيضاً، وعندما يتحدث جل وعلا عن انزال سكينته على رسوله عليهما السلام، عندما هاجر مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وعندما كانوا في الغار، وكان القرش واقفون على راسهم يبحثون عنهم، ولكن بفضل الله اعمالهم الله ولم يرورهم، وكانت في قلق، ولكن انزل الله سكينته.

قال تعالى ﴿ إِلَّا نَصْرَوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا ثَانِيَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذْ يَكُوْلُ لِصَحِّهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِيهِ بِجُنُودِ الْفَارِسِ إِذْ يَكُوْلُ لِصَحِّهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِيهِ بِجُنُودِ الْفَارِسِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا أَشْفَلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٤٠/٩). وفي هذه الآية الكريمة أيضاً سكينته مفعول به منصوب بالفتحة.

قال محي الدين الدرويش: الفاء عاطفة، وأنزل الله سكينته فعل وفاعل ومفعول به، وعليه متعلقان بـأنزل، وأيده عطف على أنزل، وبجنود جار ومحروم متعلقان بأيده، وجملة لم تروها صفة

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

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

محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٤٤٢ .

لجنود^(١٤١). (الفاء) إستئنافية، (فَأَنْزَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، (الله): لفظ الجلالة، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، (سَكِينَةً): 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 لَكُمُ الْأَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكَرٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٦٧/١٠).

وفي هذه الآية الكريمة جاءت **لتَسْكُنُوا** فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل.
قال محى الدين الدرويش: اللام للتعليق، وتسكنوا منصوب بأن مضمرة، والجار والجرور إما 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 التون، وأو الجماعة: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المسؤول (أن تسكنوا) في محل جر باللام، متعلق بر(جَعَلَ)^(١٤٤).

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

(١٤٢) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٣٨٤. و صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٥/٣٤٢. محمد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٤٧.

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

(١٤٤) القاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٤٣٠. و صافي، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٦/١٦١. محمد 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 لَكُم مِنْ بُوْتِكُمْ سَكَّاً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَنُكُمْ

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمَنْ أَصْوَافُهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَانًا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ﴾ (النحل: ٨٠/١٦).

وجاءت كلمة سَكَّاً في هذه الآية الكريمة مفعول به منصوب.

يقول محي الدين الدرويش: والله مبتدأ، وجملة جعل خبر مفعوله الأول سَكَّاً، ومفعوله الثاني أحد الجارين، والثاني حال، لأنه كان صفة لِسَكَّاً، وتقدم عليه، اذا كانت جعل بمعنى خلق تعلق احد الجارين به، واكتفى بمفعول واحد^(١٤٥). الواو: عاطفة، (وَاللَّهُ): لفظ الجلال، مبتدأ مرفوع بالضمة

الظاهرة، (جَعَلَ) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (لَكُمْ) جار

ومجرور، (مِنْ بُوْتِكُمْ): جار و مجرور، ومضاف، (كم): ضمير متصل في محل جرمضاف

اليه، (سَكَّاً): 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 أَيْلَالَ لِسَكُونٍ فِيهِ وَأَنَّهَا مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النمل: ٢٧/٨٦).

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

وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

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

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

(جَعَلَنَا) فعل ماضٌ مبني على السكون لاتصاله بضمير (نَا)، والضمير (نَا) ضمير متصل في

محل رفع فاعل، (أَيْلَ) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، (لِيَسْكُنُوا) اللام: لام التعليل، يسكنوا:

فعل مضارع منصوب بأنّ مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون، (وَا) واو الجماعة،

ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لـ(لِيَسْكُنُوا)، (فيه) جار و مجرور متعلق

بـ(لِيَسْكُنُوا) والمصدر المؤول (أن يسكنوا) في محل جر باللام متعلق بـ(جَعَلَنَا)، ومفعول (جَعَلَنَا)

الثاني مذوق تقديره (مظلاً) وجملة (لِيَسْكُنُوا) لامح لها صلة الموصول (الحرفي) (أن)

المضمر، ويجوز أن يكون جملة (لِيَسْكُنُوا) حل محل المفعول الثاني لـ(جَعَلَ) (١٤٧).

ثامناً: جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بأنّ 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 ﴿ وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبَغُّو مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(القصص: ٢٨/٧٣). وفي هذه الآية الكريمة أيضاً ورد لـ(لِيَسْكُنُوا) فعل مضارع منصوب بأنّ مضمرة بعد

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

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

متصل في محل رفع فاعل لـ(لِيَسْكُنُوا)، (فيه) جار و مجرور متعلق بـ(لِيَسْكُنُوا)، والمصدر المؤول

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

(١٤٧) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢١٢، ٢١٣، ١٠ / ١٠. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥٠٤. محمي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٥٥٨/٥.

والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٧٦٦.

(الحرفي) (أن) المضمر^(١٤٨).

وقيل: هذه الآية توضح أن قوله تعالى (وجاعل الليل سكنا)، تفيد معنى الماضي^(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 جنسبني آدم ، ليسكن ويطمئن الرجال إليها، وذلك آية بينة، لأنه لو كانت الزوجة من جنس آخر، لما حصل هذا الوئام والأنس.

قال تعالى ﴿ وَمِنْ إِيمَانِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴾(الروم: ٢١/٣٠).

وفي هذه الآية الكريمة أيضاً ورد **لِيسْكُنُوا** 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 و مجرور، (مَنْ

(أَنفُسِكُمْ) جار و مجرور، 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 و مجرور متعلق بـ(**لِتَسْكُنُوا**) والمصدر

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

الحرفي (أن) المضمر^(١٥٠).

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

(١٤٩) الشوا، أيمن عبدالرزاق الشوا، إعراب القرآن الكريم من معنى الليبب، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ . ص: ٢٥٤ .

(١٥٠) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٤٣ / ٦ . وصافي، الجدول في إعراب القرآن و...: ٣٥/١١ و ٣٦ . والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٨٠٥ . و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥٣٢ .

عاشرًا: 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 ﴿الَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَّا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (غافر: ٤٠). وفي هذه الآية الكريمة أيضًا ورد **لِتَسْكُنُوا** فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. (**جَعَلَ**): فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (**لَكُمُ**): لـ: حرف جر، **كم**: ضمير متصل في محل جر اسم مجرور، وجار ومجرور متعلق بمحذف مفعول به ثان تقديره (**سكنًا**), (**الْيَلَّا**) مفعول به، (**لِتَسْكُنُوا**) اللام: لام التعليل، (**لِتَسْكُنُوا**) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و(وأو) الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، (**فِيهِ**) جار ومجرور متعلق ب(**لِتَسْكُنُوا**), والمصدر المسؤول (**أن تسكنوا**) في محل جر باللام متعلق ب(**جَعَلَ**), وجملة (**لِتَسْكُنُوا**) لام محل لها صلة الموصول الحرفي (**أن**) المضمير^(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 لِيَرَدِدُوا إِيمَانَنَا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةً﴾ (الفتح: ٤٨).
و**السَّكِينَةَ** في هذه الآية الكريمة مفعول به للفعل **أنزل** منصوب بالفتحة.

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

(١٥١) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٥٨٨/٦. وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١٢/٢٦٦. و محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٢٦.

مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (**السَّكِينَةُ**) 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 وبابيعوه على نصرة دينه، وأنزل الله هذه الآية الكريمة.

قال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنَاتِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ٤٨).

و(**السَّكِينَةُ**) في هذه الآية الكريمة مفعول به للفعل أُنزل منصوب بالفتحة.

الفاء: عاطفة، (**أنزلَ**) فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو)، (**السَّكِينَةُ**) مفعول به منصوب بالفتحة، وجملة: (**أنزلَ السَّكِينَةَ**) في محل جر معطوفة على جملة علم^(١٥٣).

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

وجاءت ذلك في سورة الفتح، حيث يتحدث الله سبحانه وتعالى عن انزال سفينته عندما اضطررت المسلمين بخبر الصلح (صلح حديبية)، ولكن انزل الله عز وجل سفينته وطمأنينته لهم وسكنوا بذلك.

قال تعالى ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ الْعَنْهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَالْأَزْمَهُمْ كَلِمَةَ الْقَوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح: ٤٨). مرة

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

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

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

الفاء: عاطفة. (أَنَزَلَ) فعل ماضٍ مبني على الفتح، (اللهُ لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة

(سَكِينَةُ) مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل في محل جرٍ مضاف

إليه وجملة (فَأَنَزَلَ اللَّهُ) لا محل لها معطوفة على استئنافٍ مقدر، أي: فهم المسلمون مخالفٌ رسول

اللهُ فَأَنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً^(١٥٤).

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

وقد جاءت هذه اللفظة في القرآن الكريم في حالة النصب في (ستة) مواضع، وهذه المواقع 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 مضارعٍ منصوبٍ بعد لام التعليل:

وذلك في سورة البقرة حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن قصة محادثته سبحانه وتعالى مع إبراهيم عليه السلام، ويطمئنه ولا يبقي في قلبه أية قلق.

قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيُ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ بِهِ قَالَ بَلَّ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيَّكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءاً ثُمَّ أَدْعُهُنَ يَا تَبَّاكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ

عَلَيْهِ حَكْمٌ ﴿(البقرة: ٢٦٠/٢).

وجاءت كلمة لَيَطْمَئِنَ في هذه الآية الكريمة منصوباً بـأَنْ مضمورة بعد لام التعليل كما قال العلماء.

قال مكي: (لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي) اللام متعلقة بفعلٍ مضمرٍ، تقديره (ولكن سألك لِيَطْمَئِنَ قلبي)، أو (ولكن

(١٥٤) محي الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢٣٦/٧. وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢٦٦/١٣. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٦٨٣.

والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١٠٢٦.

أرني ليطمئن قلبي)^(١٥٥)، وقال محي الدين الدرويش: (يَطْمَئِنَ قَلْبِي): اللام لام التعليل، يطمئن: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، ولا بد من تقدير مذوف ليصح تعليق اللام، أي: ولكن سألك كيفية الإحياء ليطمئن قلبي^(١٥٦). وقال الزحيلي: اللام: لام (كَيْ)، وهي متصلة بفعل مقدّر، وتقديره: ولكن سألك ليطمئن قلبي، أو ولكن أرني ليطمئن قلبي، أو اللام: لام الأمر والدُّعاء، كأنه دعاء لقلبه بالطمأنينة، والوجه الأول أوجه^(١٥٧). وقيل: اللام: لام التعليل، (يَطْمَئِنَ): 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 بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَطَمِئِنَ قُلُوبَكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران: ١٢٦/٣).

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

قال محي الدين الدرويش: (وَلِنَطَمِئِنَ) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، والجار والمجرور في محل نصب عطف على بشرى، وجر باللام لاختلال شرط من شروط النصب، وهو عدم اتحاد الفاعل، فان فاعل الجعل هو (الله) تعالى، وفاعل الإطمئنان هو القلوب، ولذلك أن تعلق الجار والمجرور بفعل مذوف تقديره: فعل هذا لطمئن قلوبكم^(١٥٩). واو: عاطفة، اللام: لام (كَيْ)، أو لام التعليل، (وَلِنَطَمِئِنَ) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد (اللام)، (قُلُوبَكُمْ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف، (كُمْ) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وجملة

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

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

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

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

ومحمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٥٥. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١٠٢٤ .

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

(وَلَنَطَمِّنَ قُلُوبُكُمْ) لام حل لها صلة الموصول (أن)^(١٦٠)، وعند الكلبي: (وَلَنَطَمِّنَ قُلُوبُكُمْ) معطوف

على (بشرى) لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلّق بفعل مضمر يدل على جعله^(١٦١).

ثالثاً : جاءت بصيغة فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل:

وفي قوله تعالى ﴿فَالْأُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَنْطَمِّنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ

الشَّهِيدِينَ﴾ (المائدة: ٥/١١٣).

وَتَنْطَمِّنَ فعل مضارع منصوب عطفاً على تأكيل المنصوب بـ(أن) ناصبة.

(الواو) عاطفة، (وَتَنْطَمِّنَ) فعل مضارع منصوب بالفتحة، معطوف على (تأكيل)، (قُلُوبُنَا) فاعل

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

محى الدين الدرويش ﴿نُرِيدُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَنْطَمِّنَ قُلُوبُنَا﴾ الكلام مستأنف مسوق لبيان ما قالوه

تسوياً 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 بُشَرَى وَلَنَطَمِّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا الظَّرُورُ 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 . محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٨٣ . والزحيلي، التفسير المنير: ٤ / ٦٢ . والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ١٣٠ .

(١٦١) ابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله (ت ٧٤١هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: عبدالله الخالدي، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام - بيروت، ١٤١٦هـ. ص: ١١٨ .

(١٦٢) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٢٥٣ . وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٤ / ٦٠ . محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ١٦٠ . والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٢٥٠ .

(١٦٣) محى الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه: ٢ / ٣١٥ .

حَكِيمٌ (الأنفال: ٨/١٠).

وجاءت في هذه الآية كلمة **وَلَطَمِينَ** منصوباً بأن مضمراً بعد لام التعليل.

قال محي الدين الدرويش: (**وَلَطَمِينَ**): الواو عاطفة، واللام للتعليق، و**لَطَمِينَ** فعل مضارع منصوب بأن مضمراً بعدها، والجار والجر عطف على بشرى، وجّر المفعول من أجله باللام هنا لفقد شرط النصب، وهو اتحاد الفاعل، وقلوبكم فاعل **لَطَمِينَ**^(١٦٤). (الواو) عاطفة، (اللام) لام **كَيْ** أو التعليل، والفعل محفوظ لما دلّ عليه، (**وَلَطَمِينَ**) فعل مضارع منصوب بأن مضمراً بعد اللام، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، (بِهِ) الباء: حرف جر، والهاء: ضمير متصل في محل جر متعلق بـ(**وَلَطَمِينَ**)، والمصدر المؤول (**أَنْ تَطَمِّنَ**): في محل جر باللام متعلق بفعل محفوظ تقديره (هيا، أو فعل، أو يسر)، (**فُلُوبُكُمْ**^٤): فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف، (**كُمْ**) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه^(١٦٥).

خامساً: جاءت بصيغة خبر ثان 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 قَرِيَّةً كَانَتْ إِيمَانَهُ مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرُوا بِإِنْعَمْ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: ١٦/١١٢). من المعلوم أنّ (كان) من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ اسمًا لها تتصب الخبر خبراً لها، وجاءت الكلمة **مُطْمَئِنَةً** منصوباً، لأنها خبر كان.

يقول محي الدين الدرويش: (**كَانَتْ إِيمَانَهُ مُطْمَئِنَةً**) 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 مهد سيد طنطاوي، معجم اعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٢٢٨.

المستتر، وأمنة خبرها، ومطمئنة خبر كان ثانٍ منصوب بالفتحة، وجملة يأتيها خبر ثالث^(١٦٦).
 (كان): فعل بماض ناقص مبني على الفتح^(١٦٧) تأكيد الساكنة، وإن كان ضمي مستتر تقديره
 (هي)، (اءً مِنْهُ) خبر كان منصوب بالفتحة، (مُطْمَئِنَّ) خرثان لكان منصوب بالفتحة^(١٦٨).

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

وذلك في سورة الإسراء، حيث يرد سبحانه وتعالى المشركين عندما طلبوا أن يرسل اليهم رسولًا من الملائكة، ويرد لهم سبحانه وتعالى ويقول إنْ كان مَنْ في الأرض هم من الملائكة فنرسل اليهم رسولًا من الملائكة، ولكنهم من البشر لذلك أرسلنا لهم رسولًا منهم، أي من البشر.

قال تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطَمَّئِنِينَ لَزَلَّنَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَسْمَاءِ مَلَائِكَةٍ ﴾ (الإسراء: ٩٥/١٧).

اختلف العلماء في دور الكلمة مطمئنٍ بين من يقول بأنّها نعت للملائكة، ومن يقول بأنّها حال.

قال محمد محمود القاضي وغيره: (يمشون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة، وأوّل الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، (مطمئنٍ) حال منصوب بالياء من (يمشون)، وجملة (يمشون مطمئنٍ) في محل رفع نعت لـ(ملائكة^(١٦٩)). ولكن يرى النحاس بأنّ (مطمئنٍ) نعت للملائكة^(١٦٩)، ويقول محي الدين الدرويش أيضًا: مطمئنٍ: حال^(١٧٠).

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

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

(١٦٨) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٨/١١٦. ومحمد سيد طنطاوي، مجمع إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٣٧٤. والزحيلي، التفسير المنير: ١٥/١٦٨. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٥٨٠.

(١٦٩) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٥٣٣.

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

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

وقد وردت (الطمأنينة) في (ثلاث) مواضع في القرآن الكريم، وهذه المواقع هي (سورة النساء، في آية رقم: ١٠٣)، وفي (سورة يوئس، في آية رقم: ٧)، وفي (سورة الحج، في آية رقم: ١١). وقد وردت في هذه الآيات في القرآن الكريم بصيغة (ال فعل الماضي) والفعل الماضي مبني دائمًا، وسيذكر البحث هذه الآيات حسب تسلسلها في القرآن الكريم.

أولاً: جاءت بصيغة فعل ماضي مبني على السكون:

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

قال تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيْمَاً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَانَتُمْ فَاقْرِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ (النساء: ٤/ ١٠٣).

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

ثانياً: جاءت بصيغة فعل ماضي مبني على الضم:

وذلك في سورة يوئس، والتي يتحدث فيها سبحانه وتعالي عن الكفار الذين لا يريدون الرجوع والإذابة إلى الله تبارك وتعالي، وهم راضون بالحياة الدنيا، أولئك نسوا لقاء الله تبارك وتعالي.

قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءً نَّارًا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَيْمَانِنَا غَنِيُّونَ﴾ (يوئس: ٧/ ١٠).

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

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

(و) حرف عطف، **(وَأَطْمَأْنُوا)** فعل ماضي مبني على الضم... (وا) واو الجماعة ضمير متصل مبني

على السكون في محل رفع فاعل، (بها): جار و مجرور متعلق بـ **(وَأَطْمَأْنُوا)**^(١٧٢). 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 وما شيتهم 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 مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ

خَيْرٌ أَطْمَانَهُ إِلَيْهِ وَإِنَّ أَصَابَهُ فِتنَةً أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾

(الحج: ٢٢/١١). وردت الكلمة **أَطْمَانَ** في هذه الآية الكريمة فعل ماض مبني على الفتح.

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

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

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

بـ **(أَطْمَانَهُ)**، وجملة **(أَطْمَانَ يَهُ)** لا محل لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء^(١٧٤).

(١٧٢) صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٦/٨١. محمد 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. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم. ص: ٤٣٤. واعراب القرآن القرآن الكريم وبيانه: ٥/١٠٧. والقاضي، اعراب القرآن الكريم. ص: ٦٦٤.

الفصل الثاني

المدخل:

السکينة لغة:

قال الخليل: السكون ضد الحركة، يُقال: سكن الشيء يسكن سكونا إذا ذهبت حركته أسكنه هو سكته غيره تسكيناً، وكل ما هدأ فقد سكن كالريح والحرّ والبرد ونحو ذلك، وسكن الرجل سكت وقيل سكن في معنى سكت وسكنت الريح وسكن المطر وسكن الغضب^(١٧٥). والسکينة مأخوذة من مادة(س ك ن) التي تدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سكن الشيء إذا ذهبت حركته فاستقر وثبت، ومن هذا الباب السکينة: هي الوقار، وقيل الوداعة والوقار)^(١٧٦).

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

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

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

(١٧٧) النيسابوري، أبوالحسين مسلم بن الحاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة - بيروت، بيروت: ٣٩/٤ .

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

(١٧٩) النووي، أبو Zukriya Mihayi al-Din Ihyi ibn Sharif(ت: ٦٧٦هـ)، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي، بيروت ، ١٩٨٧ م : ١٧٦/٥ .

(١٨٠) النحّاس، إعراب القرآن: ١٩٦/٤ .

(١٨١) النووي، أبو Zukriya Ihyi ibn Sharif(ت ٦٧٦هـ)، تحرير ألفاظ التنبيه: تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، بيروت، ١٤٠٨هـ : ٨٦/١ .

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

(١٨٣) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقربي(T 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 العضد: السكون الثاني 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.

- والسكنين: سمي به لازالته حركة المذبوح.

- والسكينة: زوال الرعب، السكينة عند القوم ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب^(١٨٦)،

وقال الكفوبي: (كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة، إلا التي في قصة طالوت فإنها شيء كرأس 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، فلأنزع عج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب عليه زيادة الإيمان وقوه اليقين والثبات^(١٨٨)، وقيل: (عندما أمر الله إبراهيم^(الله عز وجل) ببناء البيت وأرسل إليه السكينة وهي في هيئة سحابة لها وجه ولسان وعينان تتكلم فوقت فوق موضع الكعبة وقالت يا إبراهيم: خذ على قدر ظلي فبني البيت على قدر ذلك الظل)^(١٨٩)، وقيل: (هي الثانية 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، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م: ١٥٥٦/١.

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

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

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

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

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

(١٨٩) المقدسى، المظہر بن طاهر(ت ٥٠٧هـ)، البدء والتاريخ: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد: ٤/٤٨٢.

واجتناب العبث، ونحو ذلك، والوقار في الهيئة، وغض البصر وخفض الصوت، والاقبال على طريقه بغير التفات^(١٩٠)، وقال النووي: السكينة هي التي نزلت على قلب النبي^(١٩١) وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع قوة وروحاً يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجري والأبي^(١٩٢)، وقال ابن الجوزي عن ابن مسعود أن السكينة مغمضة ووقار^(١٩٣)، وقيل: السكينة: الطمأنينة والاستقرار، والرزانة والوقار^(١٩٤)، وقال لويس المعمول: السكينة: بفتح السين الواقر والطمأنينة والمهابة، وقال أيضاً: السكينة: بكسر السين: الطمأنينة والوقار^(١٩٥)، وجاء في معجم المترادفات والأضداد أيضاً أنها تأتي بعده معان، هي: أمن، أمان، دعة، طمأنينة، إطمئنان، سكون، وجاء أيضاً: وقار، رجاح، رزانة، رصانة، مهابة، هيبة^(١٩٦). وقال نور الدين الوسيط: السكينة: الطمأنينة والهدوء، وأوداعه، والوقار^(١٩٧)، ويقول المصطفوي: (سكن: أصل واحد مطرد يدل على خلاف الإضطراب والحركة، يقال سكن الشيء يسكن سكوناً، فهو ساكن. والسكن: الأهل الذين هم يسكنون الدار. والسكن: النار، فإن الناظر إليها يسكن ويسكن إليها وإلى أهلها. والسكن كل ما سكنت إليه من محظوظ. ومن الباب السكينة وهو الواقار وسكان السفينة لأنها يُسكنها عن الإضطراب. والسكن: المهابة والرزانة والوقار).

(١٩٠) النووي، أبوذكري يا يحيى بن شرف(ت ٦٧٦هـ)، روضة المتقيين في شرح رياض الصالحين، شرح وضبط وتوثيق عبدالقادر عرفان بن سليم العشاخشونة الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م: ٢٤٣/٢.

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

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

(١٩٢) ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي، غريب الحديث: تحقيق: عبد المعطي أمين القلعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥ م: ٤٩٨/١.

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

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

(١٩٤) معمول، لويس المعمول، المنجد في اللغة، ١٣٨٢ ش، شركة جابر قدس، قم. ص: ٣٤٢.

(١٩٥) ضناوى، سعدى، جوزيف مالك، معجم المترادفات والأضداد، المؤسسة الحديثة لكتاب ناشرون، طرابلس، ٢٠١٣ م. ص: ٣٠٩.

ومخلوف، حسن بن محمد مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان، الطبعة الأخيرة، ١٩٧٥ م. ص: ٣٣.

(١٩٦) نور الدين الوسيط، عاصم نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٩ م. ص: ٧٢٣.

وبعد أن أورد معاني كل صيغة من صيغ سكن، يتبع 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 إلى فيكون بمعنى الاعتماد والاطمئنان: فيقال سكن إلى فلان أي استقرَّ معتدماً ومطمئناً عليه ومتوكلاً عليه. وأمّا السكن: فهو صفة في الأصل كحسن، ويطلق بمعنى الساكن، أو انه مصدر أيضاً بمعنى السكون والاستقرار والاطمئنان، أو انه اسم بمعنى مورد السكون والاطمئنان. وهذه المعاني مستعملة)^(١٩٧). ويقول جرجي شاهين: السكينة: الطمأنينة والرزانة والوقار^(١٩٨). وقال جبل: والسكنية: الدعّة والوقار. سكن: هدا ووداع: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ

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

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الفتح: ٤٨/٢٦). وفي إِنَّ إِيمَانَهُ مُلْكِيَّةٌ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمُتَّابِعُونَ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ (البقرة: ٢/٤٨). وفَثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (التوبه: ٩/٢٦). قوله: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ (التوبه: ٩/٤٠). وسكن الرجل وأسكن وتمسكن: صار مسكيناً. (كما يقال: تطامن وخشوع، كأنه انخفض في جوف واستقر فيه)^(١٩٩).

السكنية 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 العالمة المصطفوي، القاهرة - لندن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ٢٠٠٩ م: ٥/١٩٦ - ٢٠٠.

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

(١٩٩) جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط٢ مزيدة ومنتحة، ٢٠١٢ م: ٢/٦٦.

(٢٠٠) حامد عبدالهادي حسين، ونشأت صلاح الدين حسين، معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف السني، بغداد ، ٢٠١٢ م : 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 الْأَرْضِ وَأَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنعام: ٦). (١٣/٦).

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

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

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَيَّدَنِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠). (٢١/٣٠).

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

ث- نزل (أقام): وهذا المعنى 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: ﴿فَالْيَوْمَ إِلَيْهِمْ وَجَعَلَ الْيَلَلَ سَكَنًا﴾ (الأنعام: ٦). (٩٦/٦).

ب- الطمأنينة: قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَنُزِّكُهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكِنْ لَهُمْ﴾ (التوبة: ٩). (١٠٣/٩).

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

استعمالات السكينة

واسْتَعْمَلَت السكينة في القرآن الكريم لهذه المعاني :

١- سكينة بنى إسرائيل التي أعطوها في التابوت، سوف يأتي ذكرها.

٢- السكينة التي أنزلها الله على قلب رسوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) والمؤمنين، سوف يأتي ذكرها.

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

درجات السكينة

للسكينة التي تنزل على قلب المؤمن، وهي التي تسمى سكينة الوفار درجات ثلاثة:

الأولى: سكينة الخشوع، وهي ثمرة السكينة التي تنزل على قلب الرسول ﷺ والمؤمنين.

الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس، وملاطفة الخلق، ومراقبة الحق.

الثالثة: السكينة التي توجب الرضا بما قسم الله عز وجل وتمتنع من الشطح الفاحش^(٢٠٢).

مواطن السكينة

من المعلوم أن السكينة التي يتحدث عنها البحث، هي سكينة تنزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده المؤمنين، وذلك عندما يحتاج المؤمن إلى 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 العادات 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 زمرتهم.
- ٣- علامة اليقين والثقة برب العالمين.
- ٤- فيها طاعة الله وتأس برسول الله ﷺ.
- ٥- تثبت قلوب المؤمنين وتزيدهم ثقة وإيماناً.
- ٦- تؤدي إلى الرضا بما قسم الله -عز وجل- وتمتنع من الشطط والغلو.

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

(٢٠٢) عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ط ، ٣٦ ، ٢٠٠٤ م : ٦٢٦٧ .

- ٧- تؤدي إلى اللطف في معاملة الآخرين وهذا مما يجلب المحبة ويشيع الألفة.
- ٨- تُثمر الخشوع وتجلب الطمأنينة، وتلبس صاحبها ثوب الوفار.
- ٩- نطق صاحبها بالصواب والحكمة وتحول بينه وبين قول الخنا والفحش وكل باطل.
- ١٠- وهي مما تسكن الخائف وتسلي الحزين والضجر^(٢٠٣).

وقد جاءت مشقات مادة(س لـ ن) في القرآن الكريم في (١٠٤) (١٠٥)، ولكن لا تخص كلها موضوع البحث، لأنها لا تأتي بمعنى (السکينة ولا الطمأنينة) التي هي موضوع البحث، وإنما وردت بمعانٍ مختلفة، مثلًا وردت صيغة (مسكن، مساكن، اسكنوا، واسكن، تسكن، فأسكنه، ولنسكنتكم، أسكنت...)، وهي صيغ مختلفة، ولها معانٍ مختلفة تختلف عن موضوع البحث، لذا لم يتطرق البحث إلى هذه الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ، واقتصر على الآيات التي وردت فيها الألفاظ التي تخص البحث هنا، والتي تعني (السکينة أو الطمأنينة) في أي الذكر الحكيم.

ولفظة (السکينة) والألفاظ التي تدل عليها وردت في (ستة عشر) موضعًا في التعبير القرآني^(٢٠٠)، وهذه الألفاظ هي التي تخص موضوع البحث، وهذه المواقع الستة عشر تنقسم حسب معانيها التي وردت بها في التعبير القرآني إلى ثلاثة مواضع، فبعضها تدل على الطمأنينة والأمان في حالة الحرب، وبعضها تدل على السکينة والإطمئنان في حالة القلق والإضطراب، والآخر تدل على السکينة والوقار في الحياة الزوجية، وسيتحدد البحث عن هذه المعاني بالتفصيل إن شاء الله.

أسباب السکينة

ذكر العلماء والباحثون مجموعة أسباب تؤدي إلى السکينة، مجملها:

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

(٢٠٣) المصدر نفسه : ٦/٢٢٧١.

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

(٢٠٥) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤٤٩ و ٤٤٨ . والزحيلي وأخرون، وهبة الزحيلي ومحمد عدنان سالم ومحمد بسام رشدي الزين زمهد وهبي سليمان، الموسوعة القرآنية الميسرة: دار الفكر: دمشق - سورية، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤ م. ص: ٧٠١ .

المبحث الأول

السکينة في حالة الحرب

خلق الله تبارك وتعالى الخلق بما فيهم بني آدم ليعيشوا هادئاً مطمئناً بسلام ووئام، لذلك فالحالة الطبيعية للحياة التي يريد لها الله سبحانه وتعالى للعبد 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 استغل الشيطان في بني آدم نزعة الشر والنزاع والتنافر، وجعل هذه الحالة حالة سائدة بين بني آدم. لذلك أنزل الله آيات في كتابه العزيز ليطمئن عباده في حالة القلق والإضطراب، و ويثبتون 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، وتحدث حسب آراء المفسرين على معان السكينة واختلافهم على معان هذه الكلمة في التعبير القرآني.

أولاً: سكينة بني إسرائيل:

يُعْدُ إيمان المقاتل بصدق منهجه مما 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 والمujahidin، وتؤدي بهم إلى النصر المؤزر.

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

يقول تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ تَبَّعُهُمْ إِنَّ إِيمَانَكُمْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْأَثَابُوْتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا كَرَكَءَ أَلْ مُوسَى وَأَلْ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْكُم﴾ (البقرة: ٢٤٨).

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 إسرائيل وأثارهم، أو طست من ذهب، أو روح من الله تتكلم، أو شيء على هيئة

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

معلوم أن للعلماء والمفسرين أقوال وأراء مختلفة في معنى (سَكِينَةٌ) وماهيتها التي ورثت

في هذه السورة، وفسروها بمعانٍ عديدة ومختلفة، منهم من يرى أنها شيء مادي وحسّي، ومنهم من يرى أنها شيء معنوي.

قال مجاهد في تفسير(سَكِينَةٌ) فبلغني أن السَّكِينَةَ لها رأسٌ كرأس الهرة و جناحان^(٢٠٦) ،

وقال الطبرى: واختلف أهل التأويل في معنى السَّكِينَةَ، فقال بعضُهم: هي ريح هفافٌ لها وجهٌ كوجه الإنسان، وقال علي بن أبي طالب^(رضي الله عنه): (السَّكِينَةَ لها وجهٌ كوجه الإنسان)، وهي ريح هفافٌ لها صورة، وقال أيضاً: رحمةٌ من ربكم، وقال آخرون: السَّكِينَةَ: هي الوقار، وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السَّكِينَةَ ما قاله العطاء بن أبي رباح من شيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها، وقال أيضاً: وذلك أن السَّكِينَةَ في كلام العرب الفعلية من قول القائل: سَكَنَ فلان إلى كذا وكذا، إذا اطمأنَ إلَيْهِ وَهَدَأَتْ عَنْهُ نَفْسُهُ فَهُوَ يَسْكُنُ سُكُونًا وَسَكِينَةً، وقال آخرون: هي روحٌ من الله تتكلّم^(٢٠٧)، ويُعلقُ الطبرى على ما ذكره سابقاً بقوله: وإذا كان معنى السَّكِينَةَ ما وصفَ، فجائَرْ أن يكون ذلك ما قاله مجاهد، وجائَرْ أن يكون ما قاله وهب بن منبه، وما قاله السدي، لأن كل ذلك آيات كافيةٌ تسكن إليهن النفوس، وتتلّج بهن الصدور^(٢٠٨). ورأى الكلبى أنه: ريح فيه رأسٌ ووجهٌ كوجه الإنسان، وقيل: طستٌ من ذهبٍ تغسلُ فيه قلوبُ الأنبياء، وقيل: رحمةٌ، وقيل: وقار^(٢٠٩)، وقال أبو حيّان الأندلسى: السَّكِينَةَ: فعلية من السكون، وهو الوقار تقول: في فلان سكينة أي: وقار وثبتات^(٢١٠)، وأشار البغوي إلى الشيء نفسه في اختلافهم ويقول: اختلفوا في السَّكِينَةَ ما هي، عن مجاهد: شيء يُشبهُ الهرة لِرَأْسِهِ الْهَرَّةِ، وذَنْبُ كَذَنْبِ الْهَرَّةِ وَلِهِ جَنَاحَانِ، وقيل: له عينان

(٢٠٦) مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي أبو الحجاج(ت: ٤١٠ هـ)، تفسير مجاهد: تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، دار النشر: المنشورات العلمية، بيروت: ١١٤/١.

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

(٢٠٨) المصدر نفسه: ٢ / ٣٨٧ .

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

(٢١٠) الاندلسي، أبو حيyan أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف(ت: ٧٤٥ هـ)، البحر المحيط، تحقيق: صدقى محمد جمبل، دار الفكر - بيروت، ١٤٢٠ هـ: ٢ / ٤٨٥ .

لهم شاع وجنحان من زمرد وزبرجد فكانوا إذا سمعوا صوتُه تيقنوا بالنصر وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوت في مقدمتهم فإذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا..، وقال قتادة: السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت إطمأنوا إليه وسكنوا^(٢١١)، وقال الرازي: يتحمل أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذي هو سبب لاستقرار قلبهما واطمئنان أنفسهم^(٢١٢)، وهكذا قال القرطبي: وخالف الناس في السكينة والبقاء، فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة، فقوله: (فيه سكينة) أي: هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وقيل: أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم فأينما كانوا سكنوا إليه ولم يفروا من التابوت إذا كان معهم في الحرب، وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تتكلم، فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطق ببيان ما يريدون، وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهم، وقال السدي: طس من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء، وقال ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وأثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى^(٢١٣)، وذهب ابن كثير في تفسير هذه الآية إلى ما قاله الآخرون بقوله: قيل معناه وقار وجلاة، وقال قتادة: وقار، وقال الربيع: رحمة، وقال ابن جرير: سأله عن عطاء عن قوله: (فيه سكينة من ربكم)؟ قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه، وكذا قال الحسن البصري، وعن وهب بن منبه: السكينة: رأس هرمة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر، أيقروا بالنصر، وجاءهم الفتح، وعنده أيضاً هي روح من الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم، فتخبرهم ببيان التأويل

(٢١١) البغوي، الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء(ت٥١٦هـ)، معلم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدى، مطبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م: ٣٣٤/١.

والزمخشري، جار الله محمود بن عمر(٥٢٨هـ)، الكشاف عن حفائق غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل: بيروت، ١٩٤٧ م: ١/٢٩٣.

والنسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين(٧١٠هـ)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بدبو، 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 التميمي(٦٠٦هـ)، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ٢٠٠٠ م: ٣ / ٤٠٩.

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

ما يریدون^(٢١٤)، ويدرك البيضاوي رأيه ويقول: الضمير للاتيان، أي: في اتیانه سکون لكم وطمأنينة، أول للتابوت، أي: موضع فيه ما تسکنون إليه، وهو التوراة، وكان موسى^(الصلوة) إذا قاتل قدمة فتسکن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرون، وقيل: صورة فيه كانت من زبرجد أوياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحها فتن، فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر، وقيل صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل التابوت هو القلب، والسکينة 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 النصرة له صفراء كوجه الإنسان^(٢١٦)، وعند السيوطي: طمأنينة لقلوبكم^(٢١٧)، ويقول ابن الملقن: مايسكن به قلوبكم^(٢١٨)، وقال الكفوبي (سکینة) آمنة تسکن عندها القلوب^(٢١٩)، وأشار الشوكاني إلى أنها: فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة، أي: فيه سبب سکون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طلولت، قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وأثارهم، فكانت النفوس تسکن إلى ذلك

(٢١٤) ابن كثير، عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر(ت٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م: ١ / ٣١٢.

وابن كثير، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر(ت٧٧٤هـ)، مكتبة المعارف، بيروت: ٢ / ٧.

(٢١٥) البيضاوي، ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد(ت٧٩١هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٩٦٨ م: ١٣٠/١.

وابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد(ت٥٩٧هـ)، زاد المسير في علم التفسير: المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤: ٢٥٢ / ١.

والملوري، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري(ت٤٥٠هـ)، النكت والعيون: تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٨٣ / ١.

ومقاتل، أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشير(ت: ١٥٠هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: احمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م: ١٥١ / ١.

(٢١٦) الفيروز آبادي، أبوطاهر محمد بن يعقوب(ت٨١٧هـ)، تنویر المقباش من تفسیر ابن عباس: مطبعة الإستقامة، القاهرة، ١٩٦٠ م. ص: ٢٨.

(٢١٧) السيوطي، والمحلبي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت٩١١هـ)، وجلال الدين محمد بن أحمد (ت٨٦٤هـ) تفسير الجلالين. دار الحديث - القاهرة. ص: ٥٤.

(٢١٨) ابن المؤمن، سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن علي بن احمد، تفسير غريب القرآن، تحقيق: سمير طه المجنوب، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠١١ م. ص: ٨٤.

(٢١٩) الكفوبي، الكليات. ص: ٤٣٥.

وتأنس به وتنققى^(٢٠)، وقال الألوسي: في إتيانه سكون لكم وطمأنينة، فالسكينة مصدر حينئذ أو فيه نفسه ماتسكنون إليه وهو التوراة، وقيل: وليس بال الصحيح ما قاله الراغب: صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر^(٢١)، ويقول سيد قطب: وكان أعداؤهم الذين شردواهم من الأرض المقدسة التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع^(الكتاب) بعد فترة التّيّه ووفاة موسى^(الكتاب) قد سلباً منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون، وقيل: كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى^(الكتاب) على الطور، فجعل لهم نبيهم عالمة من الله، أن تقع خارقة يشهدونها، فيأتיהם التابوت بما فيه تَحْمِلُهُ الْمَلَكُوكُ^(٢٢) فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم: إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله بطالوت، إن كنتم مؤمنين^(٢٣)، وقال ابن عادل: (سكينة) فعلة من السكون، وهو الواري أي هو سبب سكون قلوبكم، فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت^(٢٤)، وقال الزحيلي: فيه طمأنينة لقلوبكم، ثم أخذ الفلسطينيون من بني إسرائيل حينما انتصروا عليهم، ولما طلب الاسرائيليون من نبيهم صموئيل الذي كان قاضياً أن يبعث لهم ملكاً فَعَلَ، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت، وقال أيضاً: فيه تحقيق الطمأنينة لقلوبكم، وارتياح ضمائركم، أَوْسُكُونْ وَطُمَانِيْنَ لِقُلُوبِكُمْ، أو هي طمأنينة القلب وهدوء نفسي^(٢٥)، وذهب المكي أيضاً إلى أنها: فعلة من السكون وهو ما تسكن إليه النفس إذا

(٢٠) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله(ت: ١٢٥٠ هـ)، فتح القيدر الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ١٤١٤ هـ: ٤٠١/١.

(٢١) الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني(ت: ١٢٧٠ هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، المحقق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت: ٢٩٣ / ٢ . وابن عاشور، التحرير والتنوير: ٦٩٦ / ١ .

(٢٢) سيدقطب، إبراهيم حسين الشاربي(ت: ١٣٨٥ هـ)، في ظلال القرآن: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٧٧١ مزيدة ومنقحة، ١٩٧١ م: ٣٩٢ / ١ .

(٢٣) ابن عادل، أبوحفص عمر بن على الدمشقى(ت بعد سنة ٨٨٠ هـ)، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت: ٢١٠ / ٣ .

(٢٤) الزحيلي، التفسير المنير: ٢ / ٤٢٦ و٤٢٧ . والحمصي، محمد حسن الحمصي، مفردات القرآن تفسير وبيان مع اسباب النزول للسيوطى، مؤسسة الایمان(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 آلياً غير موافق للمطبوع)، ص: ٢٥٥ =

رأته^(٢٢٥)، وذكر محمد علي الصابوني أنَّ التابوت: هو السكون والطمأنينة والوقار، وفيه أيضاً 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 صدقى 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 لدليل يدفعكم إلى اتباعه والرضا به إن كنتم تذعنون للحق وتؤمنون به^(٢٢٨)، وقال الحلبى: طمأنينة القلب، وقيل زوال الرعب، وهو الأولى، وفي التفسير أقوال كثيرة، إنها تشبه رأس الهرة وصورة ثور وفيه. واهل التحقيق لا يثبتون ذلك^(٢٢٩).

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

وفي الختام يبدو للبحث مما ذكره المفسرون أن السكينة تأتي بمعانٍ مختلفة في هذه الآية كما سبق، وقد اتفقَ كثيرون من العلماء والمفسرين على بعض منها، وإنفرد بعضهم بمعنى آخر، إلا أننا نرى أنَّ 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 آلياً غير موافق للمطبوع)، ص: ١ / ٢٣٥ .

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

(٢٢٦) الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير: تحقيق: عمر عبدالسلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ٢٠٠٠ م : ١٠٩ . ومخلفو، كلمات القرآن تفسير وبيان. ص: ٣٣ .

(٢٢٧) عدد من أساتذة التفسير، تحت إشراف عبدالله بن عبد المحسن التركي، التفسير الميسّر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط٢٢٠٠٩ م : ٢٠٠٩ .

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

(٢٢٩) السمين الحلبى، أحمد بن يوسف(ت٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: حققه: محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٣ م : ٢ / ٢٣٩ .

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

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

قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سِكِينَتَهُ، عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ ﴾ (التوبه:٩).

في هذه الآية الكريمة قلنا سكينة الله، لأنه سبحانه وتعالى أضاف السكينة إلى نفسه جل وعلا، وتأتي كلمة(سِكِينَتَهُ)، بعدة معانٍ، منها السكون والطمأنينة والأمنة والنصر والوقار ورحمة الله التي بها تسكن قلوب الناس. وسنأتي على ذكر آراء العلماء والمفسرين على ماذكر.

أما في هذه الآية الكريمة فيفهم منه أنه تعالى هو الذي نصر المؤمنين يوم حنين عندما احتاجوا إلى النصرة والمؤازرة، وأنه أنزل الملائكة أو أي شيء ينصرهم على أعدائهم، ونرى ذلك لأن المفسرين اختلفوا في معنى السكينة التي أنزلها الله عليهم في غزوة حنين، أكانت ملائكة أم رحمة أم شيئا آخر؟ هل السكينة شيء مادي أم حسي؟

يرى الطبرى أن(سِكِينَتَهُ)، هنا تأتي بمعنى(الأمنة 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 سُكنت إليه ومعه النفوس والجنود الملائكة والرعب^(٢٣٦)، وعند القرطبي: أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم، (وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا)

(التوبه:٩)، وهم الملائكة، يقون المؤمنين بما يُلْفُون في قلوبهم من الخواطر والتثبت،

(٢٣١) الطبرى، جامع البيان في تأويل القرآن: ١٠ / ٧٣ . والبغوى، معلم التنزيل: ٣٣٣/٢ .

(٢٣٢) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٣٦٣ .

(٢٣٣) مكي، مشكل اعراب القرآن: ٢٢٩/١ .

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

(٢٣٥) ابن الجوزي، زاد المسير: ٣ / ٤٠ . وفيروز آبادى، توير المقياس من تفسير ابن عباس. ص: ١٢١ .

(٢٣٦) الثعالبي، أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف(ت: ٨٧٥ هـ)، الجوهر الحسان في تفسير القرآن، المحقق: محمد علي مغوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٨ هـ : ١٢٤/٢ .

ويُضْعِفُونَ الْكَافِرِينَ بِالْتَّجْبِينِ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ وَمِنْ غَيْرِ قِتْلٍ، لَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَقَاتِلْ إِلَيْهِمْ بَدْرٌ^(٢٣٧)، وَيَذْكُرُ النَّسْفِيُّ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ رَحْمَتُهُ الَّتِي سَكَنُوا بِهَا وَآمَنُوا^(٢٣٨) . وَقَالَ الْبَيْضَاطِيُّ: رَحْمَتُهُ الَّتِي سَكَنُوا بِهَا وَآمَنُوا^(٢٣٩) ، وَقَالَ سَعْدِيُّ ابْنُ جَيْبٍ: السَّكِينَةُ: الْطَّمَانِيَّةُ، وَالْاسْتِقْرَارُ، وَقَالَ ابْنُ خَالْوِيَّ: لَانْظِيرْ لَهَا فِي وزْنِهَا إِلَّا فِي قَوْلِهِمْ: عَلَى فَلَانَ ضَرِبَتِهِ أَيْ: خَرَاجٌ مَعْلُومٌ . وَقَالَ ابْنُ جَيْبٍ أَيْضًا: الرِّزَانَةُ وَالْوَقَارُ^(٢٤٠) . وَقَيلَ: هِيَ فَعْلَةُ مِنَ السَّكُونِ الَّذِي هُوَ وَقَارٌ لَا ذِي هُوَ فَقَدْ
الْحَرْكَة^(٢٤١) ، وَقَالَ أَبُو السَّعْدُونَ: أَنْزَلَ رَحْمَتَهُ الَّتِي تَسْكُنُ بِهَا الْقُلُوبُ وَتَطْمَئِنُ إِلَيْهَا^(٢٤٢) ، وَذَهَبَ الشَّوَّكَانِيُّ إِلَى أَنَّ جَيْشَ الرَّسُولِ^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَنْهَمْ، وَيَقُولُ^{فَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (التوبه: ٢٦/٩)، وَقَالَ الشَّوَّكَانِيُّ: هُمُ الَّذِينَ لَمْ يَنْهَمُوا، وَقَيلَ: الَّذِينَ انْهَمُوا، وَالظَّاهِرُ

جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ ثَبَّتُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَاتَلُوا وَانْتَصَرُوا^(٢٤٣) ، وَقَالَ ابْنَ عَاشُورَ: وَالسَّكِينَةُ: التَّبَاتُ وَالْطَّمَانِيَّةُ النَّفْسُ، وَتَعْلِيقُهَا بِإِنْزَالِ اللَّهِ، وَإِضَافَتِهَا إِلَى ضَمِيرِهِ: تَنْوِيهُ بِشَأنِهَا وَبِرَكَتِهَا، وَإِشَارَةُ إِلَيْهَا سَكِينَةً خَارِقَةً لِلْعَادَةِ لِيُسْتَلِمَ لَهَا أَسْبَابُ وَمَقْدَمَاتُ ظَاهِرَةٍ، وَإِنَّمَا حَصَلتُ بِمَحْضِ تَقْدِيرِ اللَّهِ وَتَكْوِينِهِ أُنْفَأًا كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ وَإِجَابَةً لِنَدَائِهِ النَّاسَ، وَلَذِكْرِ قَدْمِ ذَكْرِ الرَّسُولِ قَبْلَ ذَكْرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُنَّاكَ نَقاوتُ بَيْنِ السَّكِينَتَيْنِ: فَسَكِينَةُ الرَّسُولِ^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَكِينَةُ اطْمَانِنَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ مَعَهُ وَثَقَةُ الْنَّصْرِ، وَسَكِينَةُ الْمُؤْمِنِينَ سَكِينَةُ ثَبَاتٍ وَشَجَاعَةٍ بَعْدِ الْجُزْعِ وَالْخُوفِ^(٢٤٤) ، وَقَالَ سَيِّدَ الْقَطْبِ: وَكَانَمَا السَّكِينَةُ رَدَاءُ، يَنْزَلُ فِي ثَبَّتِ الْقُلُوبِ الطَّائِرَةِ وَيَهْدِيُ الْأَنْفَعَالَاتِ^(٢٤٥) ، وَيَقُولُ الصَّابُونِيُّ: أَنْزَلَ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ الْأَمْنُ وَالْطَّمَانِيَّةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى سَكَنَتْ نُفُوسُهُمْ^(٢٤٦) ، وَعِنْ الزَّهِيلِيِّ: أَفْرَغَ اللَّهُ طَمَانِيَّتَهُ وَثَبَاتَهُ

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

(٢٣٨) النَّسْفِيُّ، مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيلِ: ١٢٢/٢/١ .

(٢٣٩) الْبَيْضَاطِيُّ، أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ وَأَسْرَارُ التَّأْوِيلِ: ٤١٠/١ .

(٢٤٠) أَبُو جَيْبٍ، سَعْدِيُّ، القَامُوسُ الْفَقِيمِ لِغَةً وَاصْطِلَاحًا، دَارُ نُورِ الصَّبَاحِ (مَشْقُ حَلْبَوْنِي)، وَدارُ الصَّدِيقِ لِلْعُلُومِ (مَشْقُ حَلْبَوْنِي)، ٢٠١١ م. ص: ٢١٩ .

(٢٤١) الْمَصْرِيُّ، شَهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَائِمِ الْمَصْرِيِّ (ت١٨١٥هـ)، التَّبَيَانُ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ: تَحْقِيقُ فَتْحِي أَنُورِ الدَّابُولِيِّ، دَارُ الصَّحَابَةِ لِلتراثِ بِطَنْطَنَا، الْقَاهِرَةُ، ١٩٩٢ م: ٢٢٢/١ .

(٢٤٢) أَبُو السَّعْدُونَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَمَادِيِّ (ت٩٥١هـ)، إِرشَادُ الْعُقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزاِيَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: دَارُ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوت: ٢٦٣/٢ . وَالسَّيِّوطِيُّ وَالْمَحْلِيُّ، تَفْسِيرُ الْجَلَالِيِّ، ص: ٢٥١ .

(٢٤٣) الشَّوَّكَانِيُّ، فَتْحُ الْقَدِيرِ: ٥٠٦/٢ .

(٢٤٤) ابْنُ عَاشُورَ، التَّحرِيرُ وَالتَّوْبِيرُ: ٦٠ / ١٠ .

(٢٤٥) سَيِّدَ الْقَطْبِ، فِي ظَلَالِ الْقُرْآنِ: ١٦٦/١٠/٤ .

(٢٤٦) الصَّابُونِيُّ، صَفْوَةُ الْتَّفَاسِيرِ: ٣٦٣/١ .

على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين الذين كانوا معه، وأنزل جنوداً لم تروها وهم الملائكة، لتفوية روح المؤمنين وتنبيتهم، وإضعاف الكافرين بما يقدرون 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 والسبب^(٢٤٧).

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

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

قال تعالى ﴿إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ آثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَشْفَلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حِكِيمٌ﴾ (التوبه: ٤٠/٩).

و سكينته، التي وردت في هذه الآية الكريمة، والتي يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عنه أثناء وجود النبي ﷺ في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق، تأتي بمعنى السكون والطمأنينة والرحمة والوقار وتائي 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 الصديق؟

ذكر الطبرى أنّ معنى سكينته، في هذه الآية هو أنّ الله أنزل طمأنينة وسكونه على رسوله وقد قيل على (أبي بكر الصديق)، (وَأَيْسَدَهُ بِجُنُودِ لَمْ 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 الصديق، لأن النبي ﷺ قد علم أنه معصوم، والله عزوجل أمره بالخروج، وأنه ينجيه، والدليل على هذا أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا.

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

(٢٤٨) الطبرى، 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(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، سكن واطمأن وليس

هذا مثل إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَيْنَةَ حَيْنَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقَوِيِّ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءًا عَلَيْمًا (الفتح: ٢٦/٤٨). لأن

هذا في يوم حنين لما اضطرب المسلمين، خاف النبي(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وقد علم أنه في نفسه معصوم، فلما

أيدَ الله المؤمنين ورجعوا سكن النبي(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 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: الواقار، قاله قتادة.

والرابع: أنها شيء يسكن الله به قلوبهم، قاله الحسن وعطاء (٢٥١).

و(سَكِينَتُهُ) ما أُلقي في قلبه من الأمانة التي سكن عندها، وعلم أنهم لا يصلون إليه،

وكان(سَكِينَةً) ساكن القلب (٢٥٢)، وقال الكلبي: الضمير للرسول(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وقيل لأن النبي(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢٥٣)، وعند ابن كثير تعني:

تأييدهُ ونصرهُ، (عَلَيْهِ): على الرسول(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، لأن الرسول لم

(٢٤٩) النحاس، أبو جعفر(ت ٣٣٨ هـ)، معاني القرآن للنحاس: تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة

المكرمة، ١٤٠٩ هـ: ٤٩٧/٦. والنحاس، اعراب القرآن. ص: ٣٦٨.

ومكي، تفسير المشكلي من غريب القرآن العظيم. ص: ٥٢.

(٢٥٠) السمرقندى، أبوالليث نصر بن محمد بن إبراهيم(ت ٣٧٥ هـ)، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار

ال الفكر، بيروت: ٢٣٥/٢ . والجزائري، أيسرتالفاتسir لكلام العلي الكبير: ٧٦/٢.

(٢٥١) الماوردي، النكت والعيون: ٢ / ١٠٧.

وابن عبدالسلام، أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام(ت ٦٦٠ هـ). تفسير ابن عبد السلام. مصدر الكتاب: موقع

التفاسير، <http://www.altafsir.com>، (الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع): ٢ / ٢ . ٢٧٤

والandalusi، البحر المحيط: ٦ / ١٥٩.

(٢٥٢) الزمخشري، الكشاف عن حقيقة غواصي التنزيل: ٢٧٢/٢.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٢٧/٢/١ .

(٢٥٣) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٢٧٠ .

نزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال^(٢٥٤)، وقال البيضاوي: أمنته التي سكن عندها القلوب، (عليه السلام) أو على صاحبه، وهو الأظہر، لأنه كان منزعاً (وأيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا) يعني: الملائكة، وأنزلهم ليحرسوا في الغار أولئك عدو يوم بدر والأحزاب وحنين، ف تكون الجملة معطوفة على قوله (نصرة الله)^(٢٥٥)، وقال الباقي: هي السكون المبالغ فيه المؤثر للنسك^(٢٥٦)، وذهب الشوكاني إلى أنها: تسکین جأشه وتأمینه حتى ذهب روعه وحصل له الأمان، على أن الضمير في (عليه السلام) لـ (أبي بكر)، وقيل: هول النبي^(عليه السلام)، ويكون المراد بالسکينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له ويويد كون الضمير في (عليه السلام) للنبي^(عليه السلام)^(٢٥٧)، وعند الألوسي: الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب^(٢٥٨)، وقال سيد قطب: (إذ همَا فِي الْفَارِ) والقوم على أثرهما يتعقبون، والصديق^(عليه السلام) يرجع، ولكن ليس على نفسه، ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهم فيخلصوا إلى صاحبه^(عليه السلام)، 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^(عليه السلام)، مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس، وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار^(٢٥٩)، وقال ابن عاشور: والسكينة: اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة، مشتقة من السكون^(٢٦٠)، وقيل: بينما هما في الغار مختلفين من المشركين الذين يتبعونهما خشى أبو بكر^(عليه السلام) على حياة الرسول^(عليه السلام)، فقال له الرسول^(عليه السلام) مطمئناً: لا تحزن فإن الله معنا بالنصر والمعونة، عند ذلك أنزل الله الطمأنينة في قلب صاحبه^(٢٦١). وقال

(٢٥٤) ابن كثير، عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٠ م : ٣٥٨/٢.

(٢٥٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤١٦/١.

(٢٥٦) الباقي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤٥٦/٣.

(٢٥٧) الشوكاني، فتح التدبر: ٥٢٦/٢.

(٢٥٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٧ / ٢٣١.

(٢٥٩) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٤ / ٢٢٥.

(٢٦٠) ابن عاشور، التحرير والتوير: ١٠١/١٠١. وفiroزآبادي، تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس. ص: ١٢٢.

والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٢٥. والحمصى، مفردات القرآن تفسير وبيان. ص: ١٩٣.

(٢٦١) نخبة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم. ص ١ / ٣٠٨.

الزحيلي: فأنزل الله طمأنينته وتأييده ونصره، والسكينة: ما ألقى في قلبه من الأمان، 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 جشه، وذهب روعه، وحصل الأمان، ورجح الرازبي هذا القول لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكرات، وأقرب المذكرات في هذه الآية: هو أبو بكر، ولأن الخوف والحزن كان حاصلاً لأبي بكر ﷺ، لا للرسول ﷺ، ولو كان الرسول ﷺ خائفاً لما أمكنه تسکین خوف أبي بكر بقوله ﴿لَا تَخَرِّجْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ﴾، وقال الجمهور: الضمير عائد على النبي ﷺ، لأن السكينة هنا بمعنى (الصون)، وخصائص النبوة^(٢٦٢).

وفي الختام نرى أن سكينة^(٢٦٣) تأتي بمعنى اطمئنان النبي ﷺ وتأييده وزوال الرعب عنه، وهناك رأي يقول إن السكينة تنزلت على قلب أبي بكر ﷺ، ولكننا نرجح الرأي الأول، بأن السكينة تنزلت على قلب النبي ﷺ.

رابعاً: تسکین قلب رسول الله ﷺ والمؤمنين يوم الحديبية:

قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلَلَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا ﴾ (الفتح: ٤/٤٨).

و(السكينة) 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 (السكينة) في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ويقينهم واستقامتهم على الطاعات وشعائر الإسلام، ويطمئن قلوبهم عليه، وسوف نذكر آراء المفسرين على معنى (السكينة) في هذه الآية الكريمة.

فقال الأخفش الأوسط السكينة تعني: السكون والطمأنينة^(٢٦٤)، وقال الطبرى: الله أنزل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله إلى الإيمان، والحق الذي بعثك الله به يا محمد، ﴿لِيَزَدَادُوا

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

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

إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴿٤﴾ ليزدادوا بتصديقهم بما جدد الله من الفرائض التي ألمّ بها ممّا لم تكن لهم

لازمة ﴿إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ﴾ : 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 السمرقندى: 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 لعبد الله ^(٢٦٩) . وقال الواحدي: اليقين والطمأنينة ليزدادوا إيماناً بشرائع الدين مع إيمانهم تصديقهم بالله وبرسوله ^(٢٧٠) ، وقال ابن الملقن: أي: السكون ^(٢٧١) ، وقال السعدي: يُخبر تعالى عن متنه على المؤمنين بازوال السكينة في قلوبهم وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس، فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة فيستعد بذلك لاقامة أمر الله في هذه الحال فيزداد بذلك إيمانه ويتم انتقامه، فالصحابي ^(٢٧٢) لما جرى بين رسول الله ^(صلوات الله عليه وسلم) والشركين من تلك الشروط التي ظهرها أنها غضاضة عليهم وحطّ من أقدارهم وتلك لا تقاد تصرّف علية النفوس فلما صبروا عليها ووطّنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم ^(٢٧٣) ، وذهب البغوي إلى أن ^(السكينة) هي

(٢٦٤) الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن: ٤٥/٢٦.

(٢٦٥) النحاس، معانى القرآن: ٤٩٧/٦.

(٢٦٦) النحاس، إعراب القرآن. ص: ٣٣٨.

(٢٦٧) الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرazi (ت ٥٣٧هـ)، أحكام القرآن: تحقيق محمد الصادق قمحاوى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ١٤٠٥هـ: ٢٧٢/٥.

(٢٦٨) السمرقندى، بحر العلوم: ٤ / ١٦٤.

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

(٢٧٠) الواحدي، أبوالحسن علي بن أحم(t ٤٦٨هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داودى، 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 الويحق، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠ م: ١/٧٩١. والفاعى،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٨ / ١١٦.

الطمأنينة والوقار، قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة^(٢٧٣)، وقال الزمخشري: السكون كالبهيمة للبهتان، أي: أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح والأمن، ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمان بعد الخوف، والهدنة بعد القتال، فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم، وأنزل فيها السكون إلى ما جاء به محمد^(ص) من الشرائع^(٢٧٤)، وقال الرازى: أي تحققاً للنصر، وفي السكينة وجوه أحدها: هو السكون. والثاني: الوقار لله ولرسول الله^(ص) 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^(السكينة) السكون والطمأنينة، أي: أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً ثم تلك الزيادة يسبب إدخالهم الجنة^(٢٧٧)، وقال النسفي^(السكينة) للسكون كالبهيمة للبهتان، أي: أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح، ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم وقيل: ^(السكينة) الصبر على ما أمر الله والثقة بوعده والتعظيم لأمر الله^(٢٧٨)، وعند الخازن: يعني الطمأنينة والوقار في قلوبهم لئلا تنزعج نفوسهم^(٢٧٩)، وقال أبو حيّان: وهي الطمأنينة والسكون، قيل: بسبب الصلح والأمن، فيعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمان بعد الخوف، والهدنة بعد القتال، فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم. وقيل: السكينة إشارة إلى ما جاء به الرسول^(ص) من الشرائع، ليزدادوا إيماناً بها إلى إيمانهم، وهو التوحيد^(٢٨٠)، وقال الكلبي: السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسلیهم بفعل رسول الله^(ص)، وقيل معناه الرحمة^(٢٨١)، وقال ابن كثير: جعل الطمأنينة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة^(ص)، يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله

(٢٧٣) البغوي، معلم التنزيل: ٤/٢٢٣.

(٢٧٤) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤/٣٣٣ و ٣٤٣.

(٢٧٥) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ١٤/١٢٨. و ابن عادل، الباب في علوم الكتاب: ٤/٢٦٩.

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

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

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

(٢٧٩) الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبوالحسن^(ت ٧٤١ هـ)، لباب التأويل في معاني التنزيل: المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ: ٥/٤٣٢.

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

وغيره آبادى، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣١٨. والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٦٧٧.

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

وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنّت 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 لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم **لِيَزَادُوا إِيمَنًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ** أي: ليزدادوا بسبب تلك

السكينة إيماناً منضماً إلى إيمانهم الحال لهم من قبل^(٢٨٥)، وقال الألوسي: والمراد بالسكينة الطمانينة والثبات من السكون أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير الامن بعد الخوف، والمراد بإنزلتها خلقها وإيجادها، وفي التعبير عن ذلك بالانزال إيماء إلى علو شأنها^(٢٨٦)، وقال الشنقطي: السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهر، وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزلال السكينة وازدياد الإيمان وأشقي غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوقفهم بذلك ليجازي كلا بمقتضى عمله^(٢٨٧)، وقال سيدقطب: والسكينة لفظ عبر مصور ذو ظلال، والسكينة حين ينزلها الله في القلب، تكون طمانينة وراحة، ويقيناً وثقة، ووقاراً وثباتاً، واستسلاماً ورضى، ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ، أنّ ما جاش فيها جاش عن الإيمان، والحمية الإيمانية، لا لأنفسهم، ولا لجاهليتهم، فقد تفضل عليهم بهذه السكينة **لِيَزَادُوا إِيمَنًا مَّعَ 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 و

نعم^(٢٨٨)، وقيل: قال الله عز وجل: **وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** (الفتح: ٧/٤٨)،

وبعده عزيزاً حكيمأً، لأنّ الأول متصل بإنزلال 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 بالتأثر: ٥١٤/٧.

(٢٨٥) الشوكاني، فتح التدبر: ٥ / ٦٥.

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

(٢٨٧) الشنقطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الحكى (ت ١٣٩٣ هـ)، أصوات البيان: مكتب البحث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، ١٩٩٥ م : ٣٩٤/٧ و ٣٩٥.

(٢٨٨) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٤٩٤/٧.

موضع علم وحكمة وقد تقدم ما اقتضاه الفتح عند قوله وينصرك الله نصرا عزيزا، وأما الثاني والثالث الذي بعده متعلقان بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغائم فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة^(٢٨٩)، وقال المنّاوي: السكينة مغمّ وتركها مغرّ، قال الدّيلمي: هي فعيلة من السكون وهو الوقار وقال غيره السكينة تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع^(٢٩٠)، وقال ابن عاشور: فلما بين الرسول ﷺ لأصحابه ما في الصلح من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب، ورسيخ يقينهم بعد خواطر الشك، فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبُّقوا كاسفي البال شديدي البال، فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة، وسمى 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 (الحدبية) فسكنت، ورسيخ اليقين فيها^(٢٩٣)، وقال الزحيلي: إن الله عزوجل هو الذي خلق وأوجد السكون والطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة^(٢٩٤) يوم الحدبية الذين استجابوا الله تعالى ولرسوله ﷺ وانقادوا لحكم الله ورسوله^(٢٩٥) واستعدوا للقتال بإخلاص دون فرار، لئلا تضطرب نفوسهم في وقت المحن، ولزيدهم الله يقيناً جديداً على يقينهم الحاصل من قبل، وهذا يسمى حديثاً رفع روح المعنوية للجيش^(٢٩٦)، وقال الصابوني: هوجل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين^(٢٩٧)، وقيل: الثبات والطمأنينة مأخوذ من السكون في قلوب المؤمنين أوجد السكينة في القلوب في مواضع القلق والاضطراب^(٢٩٨)، وقال الحلبـي: قيل هو ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه، ومنه قول على^(٢٩٩): (أن السكينة تنطلق على لسان عمر)، قيل هو العقل^(٢٩٧)، وفي النهاية: هو الله

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

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

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

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

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

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

(٢٩٥) الصابوني، صفوـة التفاسـير: ٣ / ١٥٥.

(٢٩٦) الزـحـيلي، التـفسـيرـ المـسـيرـ: ٢٦ / ١٥٤. والـحـمـصـيـ، مـفـرـدـاتـ الـقـرـآنـ تـقـسـيرـ وـبـيـانـ. صـ: ٥١١.

(٢٩٧) السـمـينـ الـحـلـبـيـ، عـدـةـ الـحـفـاظـ فـيـ تـقـسـيرـ اـشـرـفـ الـأـلـفـاظـ: ٢ / ٢٣٩.

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

وفي الختام نرى أن السكينة تأتي بمعنى الثبات والسكون والطمأنينة، لأنّ النبي ﷺ وال المسلمين يومئذ كانوا في حرب مع المشركين في حرب الحديبية، وحالهم يتطلب ذلك.

خامساً: تسكين قلب رسول الله ﷺ والمؤمنين يوم حديبية:

قال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَأْمُونَكُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّسْكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَأَهُمْ فَتَحَا فَرِبَا﴾ (الفتح: ٤٨).

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

والسكينة في هذه الآية بشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة في 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)، في العودة وظنّ رسول الله ﷺ أنّهم قتلوه، لذلك نادى رسول الله ﷺ للبيعة على نصرة دينه وال Herb مع قريش لأنّهم قتلوا وفداء رسول الله ﷺ على حسب ظنه، ولكن بعد ذلك ظهر بأنه ليس كذلك، ويبشرهم الله بأنه رضي منهم وذلك كافٍ لكي تسكن قلوبهم ويهدأوا

^(٢٩٨) لجنة من علماء الازهر، المنتدب في تفسير القرآن الكريم : ٣٩٦ / ٢ .

^(٢٩٩) المصطفوى، التحقيق في كلمات القرآن الكريم : ٢٠٠ / ٥ .

ويطمئنوا، ويبشرهم أيضاً بنصرٍ آتٍ قريب وهو فتح خير كما قال المفسرون.

وجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنَّ ابن أبي حاتم أخرج عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن قائلون اذ نادي منادي رسول الله ﷺ (يا ايها الناس البيعة البيعة نزل روح القدِي) فسرنا الى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فباعنده، فأنزل الله ﷺ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (٣٠٠).

قال الطبرى في تفسير(السَّكِينَةَ) في هذه الآية: فَأَنْزَلَ الطَّمَانِيَّةَ وَالثَّبَاتَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ

دِينِهِمْ وَحْسَنَ بَصِيرَتِهِمْ بِالْحَقِّ الَّذِي هَدَاهُمُ اللَّهُ لَهُ . وَقَالَ قَتَادَةُ: الصَّبَرُ وَالْوَقَارُ (٣٠١) . وَقَالَ الْفَرَاءُ: جَاءَتِ السَّكِينَةُ هَذَا بِمَعْنَى الطَّمَانِيَّةِ وَالْوَقَارِ (٣٠٢) ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ عَلِمَ مِنْ قُلُوبِهِمْ صَحَّةَ الْبَصِيرَةِ وَصَدْقَ النِّيَّةِ وَأَنَّ مَا أَبْطَنُوهُ مِثْلَ مَا أَظْهَرُوهُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ يَعْنِي: الصَّبَرُ بِصَدْقِ نِيَّاتِهِمْ وَهَذَا يَدِلُّ عَلَى أَنَّ التَّوْفِيقَ يَصْبِحُ صَدْقَ النِّيَّةِ (٣٠٣) . وَقَالَ السَّمْرَقَنْدِيُّ: يَعْنِي: أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّمَانِيَّةَ وَالرَّضِيَ عَلَيْهِمْ (٣٠٤) ، وَقَالَ الْمَأْوَرَدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانُ: أَحَدُهُمَا: فَتَحَ خَيْرٌ لِقَرْبَهَا مِنَ الْحَدِيبِيَّةِ، قَالَهُ قَتَادَةُ، الثَّانِي: فَتَحَ مَكَّةَ (٣٠٥) ، وَرَأَى الزَّمْخَشْرِيُّ: أَنَّهَا الطَّمَانِيَّةُ وَالْأَمْنُ بِسَبِيلِ الصلحِ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٣٠٦) ، وَقَالَ ابْنَ الْجُوزِيِّ: يَعْنِي الطَّمَانِيَّةُ وَالرَّضِيُّ حَتَّى يَأْتِيُوا عَلَى أَنْ يَقَاتِلُوا وَلَا يَفْرُوا (٣٠٧) ، وَقَالَ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامَ: الصَّبَرُ، أَوْسَكُونَ النَّفْسَ بِصَدْقِ الْوَعْدِ (٣٠٨) ، وَقَالَ الْقَرْطَبِيُّ: الطَّمَانِيَّةُ وَسَكُونُ النَّفْسِ إِلَى صَدْقِ الْوَعْدِ، وَقَيْلُ الصَّبَرِ (٣٠٩) . وَقَالَ أَبُو حِيَّانَ: وَالسَّكِينَةُ تَقْرِيرُ قُلُوبِهِمْ وَتَذْلِيلُهَا لِقَبْوُلِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ قِيلَ هَذَا الْقَوْلُ، لَا يَظْهُرُ احْتِيَاجٌ إِلَى إِنْزَالِ السَّكِينَةِ إِلَّا أَنْ يَجَازِي

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

(٣٠١) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن : ٥٥/٢٦ .

(٣٠٢) الْفَرَاءُ، أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور (٢٠٧ هـ)، معاني القرآن للفراء: المحقق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة: ٦٧ / ٣ .

(٣٠٣) الجستاص، أحكام القرآن : ٢٧٣/٥ .

(٣٠٤) السمرقندى، بحر العلوم : ٤/١٦٩ . وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤/٢٨٠ . والبغوى، معلم التنزيل: ٤/٢٢٩ . وابن الجوزى، زاد المسير: ٥/٣٨٩ .

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

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

(٣٠٧) ابن الجوزى، زاد المسير: ٥/٣٨٩ .

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

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

بالسکينة والفتح القريب والمعانم، وقال مقاتل: فعلم ما في 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 الورقار والصبر، وهم الذين بايعوا زمان الحدبية وكانت الشجرة فيما ذكرلنا سمرة، بايع النبي^(عليه السلام) تحتها وكانوا يومئذ خمس عشرة مائة^(٣١٤). قال أبوالسعود: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً﴾: عطف

على(رَضُو)، أي: فأنزل عليهم الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح وأثابهم فتحاً قريباً^(٣١٥)، وقال الشوكاني: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ معطوف على يبايعونك، قال الفراء: علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، وقال قتادة وابن جريح: من الرضى بأمر البيعة على أن لا يغروا، وقال مقاتل: من كراهة البيعة على الموت ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ﴾ و(السکينة)الطمأنينة وسكون النفس، وقيل الصبر^(٣١٦)، وقال الألوسي: أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قلوبهم بالتشجيع^(٣١٧)، وقال ابن عاشور: والسکينة هنا هي: الطمأنينة والثقة بتحقيق ما وعدهم الله من الفتح والارتكاض على ترقبه دون حسرة فترتباً على علمه ما في قلوبهم إنزاله السکينة عليهم، أي على قلوبهم فعبر بضمير(هم) عوضاً عن ضمير (قلوبهم) لأن قلوبهم هي نفوسهم^(٣١٨)، وقال سيدقطب: بهذا التعبير الذي يرسم السکينة نازلة في هيبة وهدوء وورقار، تضفي على تلك القلوب الحرارة

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

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

(٣١٢) ابن حجر العسقلاني، أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد(ت٨٥٢)، فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ : ١١٨/٦ .

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

(٣١٤) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت٩١١ هـ). الدر المنثور في التأويل بالتأثر ، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٣ : ٥٢٤/٧ .

(٣١٥) أبوالسعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ١١٠/٨ . والنسيفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١٦٢/٢ . و ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١٨٥/٤ .

(٣١٦) الشوكاني، فتح الدبر: ٧٣/٥ .

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

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

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 الريب موقعة، ثم لا عبرة، فإن الله تعالى إذا أراد بعده خيراً ألزم التوحيد قلبه، وقارن التحقيق سرّه، فلا يضره كيد الشيطان^(٣٢٠)، وقال الزحيلي: فأنزل الطمانينة وسكون النفس عليهم، وجاز لهم فتح خير بعد إنصرافهم من الخديبية، ثم أتبّعه بفتح مكة وفتحسائر البلاد والأقاليم، وقال أيضاً: هي الطمانينة والأمن وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح، وقد جازى الله تعالى أهل بيعة رضوان بجزاءين: مادي ومعنوي، أمّا المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلهي، وإنزال السكينة والطمأنينة على قلوبهم، بسبب ما علمه في نفوسهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، أمّا المادي: فهو فتح خير^(٣٢١)، وقال الصابوني: رزقهم الطمانينة وسكون النفس عند البيعة^(٣٢٢)، وقيل: السكون والطمأنينة والثبات^(٣٢٣).

تبين للباحث أنَّ السكينة تعني طمانينة القلب وسكون النفوس والثبات في حالة الحرب.

سادساً: تسکین قلب النبی ﷺ، والمؤمنین بعد صلح حدبیة:

قال تعالى ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ حَيَّةً الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَّمَهُمْ كَلِمَةً الْتَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح: ٤٨/٢٦).

وقد جازى الله الذين شاركوا في البيعة في الدنيا والآخرة، وظفرهم بالغنية في الخير، وإنزال السكينة والطمأنينة عليهم وثبتت أقدامهم دليلاً على رضى الله تبارك وتعالى عنهم، لذلك سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (سَكِينَةٌ) تأتي بمعنى الطمانينة والسكون والثبات والصبر

(٣١٩) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥٠٥/٧.

(٣٢٠) ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدى، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٠٢ م: ٦ / ٨٧.

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

(٣٢٢) الصابوني، صفوۃ التفاسیر: ١٥٨/٣.

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

والوقار، كما سنبينها إن شاء الله.

في هذه الآية الكريمة وصف لموقف المشركين من أهل مكة في صلح الحديبية حيث أخذتهم حمية الجاهلية واستكروا على الله ورسوله، ولكن الله سبحانه أنزل سكينته على رسوله ﷺ والمؤمنين فلم يتصرفوا كالشركين بل كانوا طائعين لرسول الله ﷺ رغم الإجحاف بهم في بنود الصلح. لأنّ 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 شيء عليم^(٣٤).

تدل لفظة **سَكِينَةُ** هنا على أنه عندما وافق رسول الله ﷺ مع وفد قريش لإبرام الهدنة

أو الصلح معهم قال رسول الله ﷺ لكاتب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله ﷺ والشركين أن يكتب فيها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) و(محمد رسول الله)، ولكن امتنع (سُهيل بن عمرو) رئيس وفد المشركين أن يكتب فيها ما قاله رسول الله ﷺ، لأنّ في قلبه حمية الجاهلية، وقال: لو كنا نعلم أنّك رسول الله ما صدّناك عن البيت وما قاتلناك، وطالب سُهيل أن يكتب فيها (بِسْمِ اللَّهِ)، و(من محمد بن عبد الله) بدلاً مما قال رسول الله ﷺ، فغضب أصحاب رسول الله ﷺ كثيراً ولكن أنزل الله سكينته وطمأننته عليهم، ورضوا بما قال سهيل ابن عمرو.

قال الطبرى: فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين إذ حمى الذين كفروا حمية الجاهلية ومنعوه من الطواف بالبيت وأتوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) و(محمد رسول الله) وألزمهم كلمة التقوى، يقال ألزمهم كلمة (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) التي يتقوون بها النار وأليم العذاب^(٣٥). وقيل: يعني فأنزل الله طمأننته على رسوله وعلى المؤمنين فثبتو^(٣٦)، وقال الماوردي: يعني الصبر الذي صبروا والإجابة إلى ماسألاوا، والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من السنة الثانية قاضياً لعمرته ظافراً بطلبته^(٣٧)، وقال الزمخشري: والمراد بحمية الذين كفروا وسکينة المؤمنين (الحمية: الألفة والسكنة: الوقار) يعني

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

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

(٣٥) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن : ٦٦/٢٦ .

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

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

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

فأنزل الله سكينته فتوّقروا وحلّمو^(٣٢٨)، وقيل: في هذه الآية لطائف معنوية، وهو أنه تعالى أبان غاية البوّن بين الكافر والمؤمن، بابن بين الفاعلين، إذ فاعل جعل هو الكفار، وفاعل أنزل هو الله تعالى، وبين المفعولين، إذ تلك حمّة، وهذه سكينة، وبين الإضافتين، أضاف الحمّة إلى الجاهليّة، وأضاف السكينة إلى الله تعالى، وبين الفعل جعل وأنزل، فالحمّة مجعلة في الحال في العرض الذي لا يبقى، والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها، والحمّة قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبّحًا بالإضافة إلى الجاهليّة، والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى^(٣٢٩). وعند القرطبي: الطمأنينة والوقار، وقيل ثبّتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب النّاك من الحمّة وألزمهم كلمة التقوّى^(٣٣٠)، وقال النّصفي: وسكينة المؤمنين وهي الوقار ما يُروى أنّ رسول الله^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لما نزل بالحدّيّة... فأنزل الله على رسوله السكينة فتوّقروا وحلّمو^(٣٣١)، وقال الكلبي: وهي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك^(٣٣٢)، أي النقاش بين رسول الله^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ووفد قريش، وذكر البيضاوي: فأنزل عليهم الثبات والوقار، بعد ما رأوا ما حدث بين وفد قريش مع رسول الله^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فهم المؤمنون أن يأدوا ذلك ويطبعوا عليهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوّقروا وتحملوا^(٣٣٣)، وقال البقاعي: الشيء اللائق إضافته إليه سبحانه من الفهم عن الله والروح الموجب لسكن القلب المؤثر للقادم على العدو والنصر عليه، إنزالاً كانناً^(٣٣٤)، وقال السيوطي: فصالحوه على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمّة ما لحق الكفار حتّى يُقاتلوهم^(٣٣٥)، وعند الشوكاني: أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمّة، وقيل ثبّتهم على الرضا والتسليم^(٣٣٦)، وقال الشنقيطي: ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة 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) النّصفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٢٦٢ .

(٣٣٢) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ٦٤٥ .

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

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

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

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

والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس^(٣٣٧). ويقول سيدقطب: السكينة الواقورة الهادئة، كالتي تقوى المترحّجة المتواضعة، كلّتا هما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربّه، الساكن بهذه الصلة المطمئن بما فيه من الثقة، المُرافق لربّه في كلّ خالجة وكلّ حركة، فلا يتبطر ولا يطغى، ولا يغضب لذاته، إنّما يغضّب لربّه ودينه، فإذا أمر أن يسكن ويهداً خشع وأطاع في رضى وطمأنينة^(٣٣٨). وقال ابن عجيبة: أي: أُنزِلَ فِي قُلُوبِهِمُ الطَّمَانِيَّةُ وَالْوَقَارُ، فَلَمْ يَتَضَعُّهُمَا مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي شَرَطَتْ قَرِيشًا^(٣٣٩). وقال الجزائري: فأُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ فَرَضُوا وَوَافَقُوا قَمَ الصلح^(٣٤٠)، وقال الزحيلي: أُنْزِلَ عَلَيْهِمِ الْتَّبَاتَ وَالْوَقَارَ، وَصَالَحُوا أَهْلَ مَكَّةَ، عَلَى أَنْ يَعُودُوا مِنْ قَابِلٍ، وَلَمْ يَلْحِقُهُمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتِلُوهُمْ، وَيَقُولُ أَيْضًا: فَأُنْزِلَ الطَّمَانِيَّةُ وَالْتَّبَاتُ وَالصَّبْرُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حِيثُ لَمْ يَدْخُلُهُمْ مَا دَخَلَ أَهْلَ الْكُفَّارِ مِنَ الْحَمِيَّةِ، وَتَبَّعُهُمْ عَلَى الرَّضَا وَالتَّسْلِيمِ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلْمَةُ الشَّهَادَةِ أَوِ التَّوْحِيدِ، وَهِيَ (لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ)، أَوْ أَلْزَمَهُمْ تَعْظِيْمُ الْحَرَمَ، وَتَرَكَ القِتَالَ فِيهِ، وَلَمْ يَسْتَفِرْهُمْ صَنْعُ الْكُفَّارِ، لِيَنْتَهُوكُوا حَرَمَةُ الْحَرَمَ^(٣٤١).

وفي الختام نرى أن رأي العلماء الذين يقولون أن سَكِينَتَهُ تأتي بمعنى الطمانينة والصبر والثبات والوقار، هي الأرجح لأنَّ المسلمين 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 عباس. ص: ٣٢١ . والآلوي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : ١٩ / ٢٢٤ .

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

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

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

(٣٤١) الزحيلي، التفسير المنير: ١٩٣/٢٦ و ١٩٥/٣ . والصابوني، صفوة التفاسير: ٣ / ١٦٠ .

المبحث الثاني

السکينة في حالة القلق والاضطراب

الإيمان بالله تبارك وتعالى أول باعث للطمأنينة والسکينة والهدوء النفسي والروحي للمؤمنين مقابل كل مغريات الدنيا واسباب القلق والإضطراب والبواعث التي تحبط قلب المؤمن من مؤامرات الشيطان وأعوانه، 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 كُلَّمَا اضطرب حال المؤمنين سكن الله قلوبهم برحمته لكي يعيشوا في أمان واستقرار مهما كانت الظروف، وهذه هبة إلهية عظيمة لمن اتقى وآمن بقضاءه وقدره، وقد وردت(السکينة) 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 والصلة والبيت... الخ.

أولاً: الليل سکينة للناس:

في بداية هذا المبحث نذكر ما جاء في سورة (الانعام)، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل كيف جعله هادئاً للسكون، مظلماً للراحة والأمن، وقد تحدث سبحانه وتعالى عن نعمة الليل في كتابه العزيز في ستة مواضع، ولكن نظراً لعدم لسلسل 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 للسون والراحة بعد العمل والكد.

قال تعالى ﴿فَالْأَكْبَارُ أَصْبَاحٌ وَجَعَلَ أَيَّلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الأنعام: ٩٦).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة(سَكَنًا) بمعنى استقرار والسكون والإطمئنان، ومحلاً للسكون، أو ساجياً هادئاً مظلماً للسكون، وكلها واحدة تقريباً لاختلف اختلافاً يجدر بالذكر. وهذه آراء المفسرين على ذلك:

فقال الطبرى فى تفسير(سَكَنَا) والمعنى أخبر جل ثناوهُ أَنَّهُ وَجَعَلَ أَيْلَهَ سَكَنَا لأنه يسكن فيه

كل متحرك بالنهار ويهدأ فيه فيستقر في مسكنه ومؤاذه^(٣٤٢)، وقال النحاس: جعله يصلح أن يسكن فيه^(٣٤٣)، وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما: أنه سُمِّي سكاناً لأن كل متحرك بالنهار يسكن فيه، والثاني: لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه^(٣٤٤)، ويرى البغوى أنه: يسكن فيه خلقه^(٣٤٥)، وعند الزمخشري: السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن إستئناساً به واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب، ومنه قيل للنار سكن، لأنه يستأنس بها، الآتraham سُمُّوها المؤنسة، والليل يطمئن إليه التعب بالنهار، لاستراحته فيه، ويجوز أن يُراد: وجعل الليل مسكوناً فيه من قوله لتسكنوا فيه^(٣٤٦)، وقال ابن الجوزي: فاما السكن: فهو ما سكنت إليه، والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة^(٣٤٧)، وقال الرازى: إن الليل يطمئن إليه الإنسان لأنه أتعب نفسه بالنهار واحتاج إلى زمان يستريح فيه^(٣٤٨)، وقال ابن عبد السلام: يسكن فيه كل متحرك بالنهار، أولان كل حي يأوي إلى مسكنه^(٣٤٩). ويقول القرطبي: أي محلاً للسكن^(٣٥٠)، وفسرها النسفي بـ(مسكوناً فيه)، من قوله لتسكنوا فيه، أي: ليسكن فيه الخلق عن كذا المعيشة إلى نوم الغفلة ويستراح، أو من وحشة الخلق إلى الأنس بالحق^(٣٥١)، ويقول ابن كثير: فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الاصباح، وقابل ذلك بقوله وَجَعَلَ أَيْلَهَ سَكَنَا أي: ساجيا مظلما، لتسكن فيه الأشياء، كما قال تعالى وَأَيْلَهُ إِذَا سَبَحَ (الضحى: ٢/٩٣)، وقال تعالى وَأَيْلَهُ إِذَا يَغْشَى (الليل: ١/٩٢)، و وَأَيْلَهُ إِذَا يَغْشَى (الشمس: ٤/٩١)^(٣٥٢)، وقال البيضاوى: يسكن إليه التعب بالنهار

(٣٤٢) الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن : ١٨٨ / ٧ .

(٣٤٣) النحاس، إعراب القرآن.ص : ٢٧٧ .

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

(٣٤٥) البغوى، معالم التنزيل : ١٤٦ / ٢ .

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

(٣٤٧) ابن الجوزي، زاد المسير : ٣٨٠ / ٢ .

(٣٤٨) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ٦ / ٣٩١ .

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

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

(٣٥١) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأویل : ١/٣٥ و ٣٤ . 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 يسكن فيه الخلق^(٣٥٣). وقال البقاعي: يسكن الناس فيه وإليه ويستريحون فيه^(٣٥٤)، وقال السيوطي: يسكن فيه كل طير ودابة^(٣٥٥)، أمّا الشوكاني فيقول: والسكن محل السكون، من سكن إليه: إذا اطمأن إليه، لأنّه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون 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: وَجَعَ اللَّيلَ سَكَناً لِخَاقَهُ يَسْكُنُونَ فِيهِ لِرَاحَةِ أَجْسَادِهِمْ^(٣٥٨)، وقال القشيري: وكما جعل الليل سكناً لِتَسْكُنَ فِيهِ النُّفُوسُ مِنْ كُذَّ التَّصْرِيفِ عَنْ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ كَذَلِكَ جَعَ اللَّيلَ سَكَناً لِلأَحَبَابِ يَسْكُنُونَ فِيهِ إِلَى رُوحِ الْمَنَاجَةِ إِذَا هَدَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْأَغْيَارِ^(٣٥٩). وقال ابن عاشور: والسكن بالتحريك ما يسكن إليه، أي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، والسكن فيه مجاز، وتسمى الزوجة سكناً والبيت سكناً، فمعنى **﴿وَجَعَ اللَّيلَ سَكَناً﴾** أنّه جعل لتحقّص في راحة **النفس** من تعب العمل^(٣٦٠)، وقيل: وجعل الليل مستقراً، يسكن فيه كل متحرك ويهداً^(٣٦١). وقال سيدقطب: إن فالق الحب والنوى هو فالق الاصباح أيضاً، وهو الذي جعل الليل للسكن، وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الاصباح وسكن الليل صلة أخرى، إن الاصباح والامسae، والحركة والسكن في هذا الكون أو في هذا الأرض ذات علاقة مباشرة بالحياة^(٣٦٢). وقال الزحيلي: أي

(٣٥٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ٣٢٢/١ . والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ١٨٥ .

(٣٥٤) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٣ / ٩٥ .

(٣٥٥) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالتأثر: ٤ / ٤٠٤ .

(٣٥٦) الشوكاني، فتح القيدر: ٢٠٧/٢ .

(٣٥٧) الألوسي، روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٥ / ٤٥ . وحقّي، تفسير حقى: ٣ / ٤٩٥ . وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٧١/٧ .

وأبى السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤ / ٤٠٤ .

(٣٥٨) مقاتل، تفسير مقاتل: ٤٥٧/١ . وابن عجيبة، البحر المديدى في تفسير القرآن المجيد: ٢ / ١٧٧ .

ونخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٢٢١ .

والجزائري، أيسرت الفاسير لكلام العلي الكبير: ١ / ٤٢٠ .

(٣٥٩) القشيري، عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك(ت: ٤٦٥هـ)، لطائف الإشارات، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: ٣ / ٢٧٦ .

(٣٦٠) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٦ / ٢٣٣ .

(٣٦١) نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميس: ٢ / ٣٩١ .

(٣٦٢) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٣ / ٣١٩ .

ساجياً هادئاً مُظِلِّماً لتسكن فيه الأشياء ويستريح فيه المتعب من عمل النهار، كمقال تعالي: ﴿ وَجَعَلْنَا أَيْلَ لِبَاسًا ﴾ (النبا: ١٠/٧٨)، والسكن: ما تسكن إليه الخلائق من التعب^(٣٦٣)، وقال الكفوبي: السكن كل

ما يسكن إليه وفيه ويستأنس به فهو سكن^(٣٦٤). وقيل: يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون^(٣٦٥)، ويقول الصابوني: ما يسكن إليه الإنسان ويأنس به، والسكن: الرحمة^(٣٦٦).

وفي الختام تبين للباحث أن سَكَنًا تعني السكون في الليل والراحة والاستقرار، لأن الليل ساكن

في نفسه هاديء مظلم مهيء لذلك.

ثانياً: صلوات رسول الله ﷺ سكينة لأصحابه الكرام ﷺ :

ويبين الله سبحانه وتعالى كيف كان صلاة النبي ﷺ تسكن قلوب الأصحاب^(٣٦٧)، وتطمئنهم بأن زكاتهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ويقبل توبتهم أيضاً.

قال تعالى ﴿ حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَرُزْكَهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفتح: ٩/٣٠). في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة سَكَنٌ^(٣٦٨) بمعنى رحمة وبركة، أو طمأنينة

وثبات، أو قربة ووارث. وذلك حسب آراء المفسرين.

قال الطبرى فى تفسير سَكَنٌ^(٣٦٩) واختلف أهل التأويل فى تأويله، فقال بعضهم رحمة لهم، وقال آخرون بل معناه: إن صلاتك وقار لهم، والمقصود منه الخبر عن دعاء النبي ﷺ وصلواته أنه سَكَنٌ لِهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ^(٣٦٧)، وقال السمرقندى: دعاءك 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 فى رواية الضحاك. الثاني: رحمة لهم، قاله ابن عباس. الثالث: وقار لهم، قاله

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

(٣٦٤) الكفوبي، الكليات. ص: ٤٦ .

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

(٣٦٦) صفوۃ التفاسیر، محمد علي الصابوني : ٢٧٩/١ .

(٣٦٧) الطبرى، جامع البيان فى تأويل القرآن: ١١ / ١٣ و ١٤ .

(٣٦٨) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٢٦٣ .

قتادة. الرابع: ثبت لهم، قاله ابن قتيبة. والخامس: أمن لهم^(٣٦٩). وقال الرازى: قال الفراء: إذا استغرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل توبتهم، وأقول: إن روح محمد^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ} كانت روحًا قوية مشرقة صافية باهرة، فإذا دعا محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت 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). عند الكلبى: تسكن به نفوسهم فهو عباره عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم، إذا علما أن الله تاب عليهم^(٣٧٢). عند القرطبي: إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحاوته^(٣٧٣). وقال النسفي: يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم^(٣٧٤). عند البيضاوى: تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم، وجمعها لتعذر المدعوه لهم^(٣٧٥)، ويقول القىروانى **﴿وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ﴾** يقول للنبي: استغفر لهم **﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ﴾** يعني إن استغفارك **﴿سَكَنَ﴾** يعني طمأنينة قلوبهم. وقال فيها أيضا: **﴿وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ﴾** يعني استغفار النبي^(٣٧٦). وألمح البقاعي أنها تعنى: تطمئن بها قلوبهم بعد فلق الخوف من عاقبة الذنب لما يعلمون من أن القبول لا يكون إلا من حصل له الرضى عنهم ومن أن الله سمع قولك إجابة لك ويعلم صدقك في صلاحهم^(٣٧٧)، ولخص السيوطي بأنها: رحمة لهم، وقيل: طمأنينة بقبول توبتهم^(٣٧٨)، وقال أبو السعود: تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويتقون بأنه سبحانه قبل توبتهم، والجملة تعيل للأمر بالصلة عليهم^(٣٧٩).

- (٣٦٩) الماوردي، النكت والعيون: ٢/٤٠ . والبغوي، معلم التنزيل: ١/٣٥٧ .
- وابن الجوزي، زاد المسير: ٣/٢٢٨ . والأندلسي، البحر المحيط: ٦/٢٢٣ . وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢/٤٠٦ .
- (٣٧٠) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ٨ / ١٤١ .
- (٣٧١) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٣/٣٣٨ .
- (٣٧٢) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ١/٢٧٨ . والزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ١/٣٠٨ .
- (٣٧٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٨/٢٥٠ .
- (٣٧٤) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/٢ / ١٤٤ .
- (٣٧٥) البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢٦٦ .
- (٣٧٦) القىروانى، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي(ت ٢٠٠ هـ)، التصارييف لتفسير القرآن مما اشتهرت أسمائه وتصرفت معانيه، قدمت له وحققت: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩ م. ص: ١٦٦ .
- (٣٧٧) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤ / ١٢ .
- (٣٧٨) السيوطي والمحلى، تفسير الجلالين: ٢٦٦ . والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ١٨/٢٨٥ .
- (٣٧٩) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٣ / ٢٠٧ .

ونذكر الشوكاني: والسكنُ ما تسکنُ إلیهِ النَّفْسُ وَتَطْمَئِنُ بِهِ^(٣٨٠). وقال الألوسي: والسكن: السكون وما تسکن النفس إلیه من الأهل والوطن مثلاً وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكن، والاطمئنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاتهم^{عَزَّوجَلَّ} في الاتجاه إليها بالسكن والأول أولى، أي إن دعاءك تسکن نفوسهم إلیه وتطمئن قلوبهم به إلى الغاية ويتحققون بأنه سبحانه قبلهم^(٣٨١). وقال سيدقطب: في تطوعهم بالصدقات بأموالهم تطهير لهم وتزكيّة في دعاء الرسول^{عَزَّوجَلَّ} لهم طمأنينة وسكن^(٣٨٢). وقال ابن عادل: والسكن: الطمأنينة، وقال أبو عبيدة: ثَبَيْتَا لقلوبهم^(٣٨٣)، وقال ابن عاشور: والسكن: بفتحتین ما يُسْكَنُ إلیهِ، أي يطمأن إلیهِ ويرتاح 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 سمى ذلك فلقاً لأن القلق كثرة التحرك^(٣٨٤). وقال ابن عجيبة: تسکن إلیها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم، لتحقيقهم بقبول دعائهم^{عَزَّوجَلَّ}^(٣٨٥). وقيل: فإن دعاءك تسکن به نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم^(٣٨٦). وقال المصطفوي: السکن في هذه الآية هو بمعنى الاستقرار والسكن والاطمئنان، وهو مصدر ويدل عليه كونه خبراً عن الصلاة وهو مصدر^(٣٨٧). وقال الجزائري: دعاءك رحمة^(٣٨٨)، وقيل: وادع لهم بالمغفرة لذنبهم واستغفار لهم منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم^(٣٨٩)، وقال الزحيلي: فإن دعاءك واستغفارك سکن لهم يسكنون إلیه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم، والصلاحة من الله على عباده: الرَّحْمَةُ، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ: الْاسْتَغْفَارُ، وَمِنَ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ: الدُّعَاءُ^(٣٩٠)، وقال آخرون: رحمةً لهم أ وطمأنينةً وتنبیئً لهم^(٣٩١).

(٣٨٠) الشوكاني، فتح القدير: ٥٨٠/٢.

(٣٨١) الألوسي، روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: ٧ / ٣٥١.

(٣٨٢) سیدقطب، فی ظلال القرآن: ٤ / ١١٤ / ٣٠٠.

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

(٣٨٤) ابن عاشور، التحریر والتتویر: ١٠ / ١٦٩.

(٣٨٥) ابن عجيبة، البحرالمدید فی تفسیر القرآن المجید: ٢ / ٤٤٤.

(٣٨٦) نخبة من العلماء، المنتخب فی تفسیر القرآن الكریم: ١ / ٣٢٢.

(٣٨٧) المصطفوي، التحقیق فی کلمات القرآن الكریم: ٥ / ١٩٦ - ٢٠٠.

(٣٨٨)الجزائري، أیسر التفاسیر لکلام العلي الكبير: ٢ / ١٠٣.

(٣٨٩) نخبة من اساتذة التفسیر، التفسیر المیسر : ٣ / ٣٤٥.

(٣٩٠) الزحيلي، التفسیر المنیر: ١١ / ٢٩.

(٣٩١) الصابوني، صفوۃ التفاسیر: ١ / ٣٨٤. والحمصی، مفردات القرآن تفسیر و بیان. ص: ٣٢٠.

ومخلوف، کلمات القرآن تفسیر و بیان. ص: ١٣٥.

وفي النهاية نرى أن سَكُونَ تاتي بمعانٍ متقاربة حسب آراء المفسرين، منها الطمأنينة والثبات أو الرحمة والبركة والأمن، وهذه المعانٍ كلها تشير إلى تسكين وتهذئة قلوب الأصحاب ص، واستقرارهم وتبنيهم على أن الله قبل توبتهم وزكاتهم.

ثالثاً: الليل سكينة للناس، مرة ثانية:

ذكر سبحانه وتعالى نعمة الليل التي هي سبب تسكين الإنسان بصورة عامة وليس للمؤمنين فقط، بل لكل المخلوقات، وليس للإنسان 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 أَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِّرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (يونس: ٦٧/١٠).

ومرة ثانية يتحدث سبحانه وتعالى عن آية من آياته وهي الليل ويجعلها نعمة أنعمها علىبني آدم ليتفكروا في هذه الآية المرئية بجانب الآية السمعية التي أنزلها الله للقراءة والتدبر والتفكير والمتبع بتلاوته، والتي لا يقرأها كثير من الناس، ولكن ينبغي أن يتفكر في الآية المرئية كل من له قلب حي، مؤمن بعظمته الله وقدرته، لأنه يُشاهدها يومياً ويعمل فيها، ويسكن ويستريح فيها أيضاً. وفي هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (لسَكُونُوا) بمعنى لتهدوا، وتقرروا، ويزول العب والكلال، أولستريحوا، أو تستقروا. كما يقول المفسرون.

يقول الطبرى في تفسير (لسَكُونُوا) في هذه الآية: إن 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 وتهدوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار ^(٣٩٢). عند السمرقندى: خلق لكم الليل، لتقرروا فيه من النصب والتعب ^(٣٩٣)، وقال الرازى: والمعنى أنه تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه ^(٣٩٤)، وفسرها الزمخشري بقوله: ليسكنوا فيه مما

(٣٩٢) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ١١ / ٩٧. و ابن الجوزى، زاد المسير: ٣ / ٢٩٧.

(٣٩٣) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٣٠٤.

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

يُقاسون في نهارهم من تعب التردد في المعاش^(٣٩٥)، ويقول القرطبي: بين أن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار، لاعبادة من لا يقدر على شيء (لَتَسْكُنُوا فِيهِ) أي مع أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكلال بكم^(٣٩٦)، وجعل لكم الليل مظلماً لستريحوا فيه من تعب التردد في النهار^(٣٩٧)، وقال الخازن: يعني هو الله ربكم الذي خلق لكم الليل راحة لتسكنوا فيه ولizول التعب والكلال بالسكون فيه، وأصل السكون الثبوت بعد الحركة^(٣٩٨)، وقيل: هو من السكون، وهو ضد الحركة^(٣٩٩)، وقال أبو حيّان: هذا تتبّيه منه تعالى على عظيم قدرته وشمول نعمته لعباده، فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة لتسكنوا فيه مما تقاسون من الحركة والتردد في طلب المعاش وغيره بالنهر، وأضاف الابصار إلى النهار مجازاً، لأن الابصار تقع فيه^(٤٠٠)، وعند ابن كثير: الذي جعل عباده (أَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) يستريحون من نصبهم وكلّهم وحركاتهم^(٤٠١). وذكر الفيروزآبادي أن

إبن عباس^(عليه السلام) قال في تفسيرها: لستقرروا فيه^(٤٠٢). وقال البقاعي: راحة لكم ودلالة على قدرته سبحانه على الإيجاد والإعدام وأنساً للمحبين لربهم^(٤٠٣)، وقال الشوكاني: ثم ذكر سبحانه طرفاً من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه، قال: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا ﴾ جَعَلَ لِعِبَادِهِ الرَّزْمَانَ مُنْقِسِمًا إِلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مُظْلِمٌ، وَهُوَ اللَّيْلُ، لِأَجْلِ يَسْكُنُ

الْعِبَادُ فِيهِ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالْتَّعْبِ، وَيُرِيُّحُونَ أَنفُسَهُمْ عَنِ الْكَدَّ 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، والنهر 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: ٢٩٠.

(٤٠٠) الاندلسي، البحر المحيط: ٦ / ٣٣٧.

(٤٠١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٤٢٢/٢.

(٤٠٢) فيروزآبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ١٣٥.

(٤٠٣) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤ / ٩٠.

(٤٠٤) الشوكاني، فتح القدير: ٥٢٣/٢.

(٤٠٥) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٢ / ٢٣٨.

وفي الختام نرى أن **لِتَسْكُنُوا** تعني الإستقرار والإستراحة والهدوء بعد تعب النهار.

رابعاً: في البيت سكينة للناس:

قال تعالى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بَيْوَتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَّنَا وَمَتَّعَنَا 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 الطبرى فى تفسير(**سَكَنًا**) فى هذه الآية والله جعل لكم أيها الناس من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر سكناً تسکنون فيها أيام مقامكم في دوركم وبلاذكم وجعل لكم من جلد الأنعام بيوتاً وهي البيوت من الانطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر^(٤٠٦). وقال السمرقندى: خلق لكم البيوت قراراً وأمأوى لكم، ويقال: معناه سخر لكم الأرض، لتبنوا فيها البيوت، ويقال: معناه وفقكم لبناء البيوت لسكنكم، وقراركم، فذكر النعم، والمن، والدلائل لوحادانيته^(٤٠٧). وقال الزمخشري: والسكن: فعل بمعنى مفعول، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف^(٤٠٨). وعند ابن الجوزى: أنها تعنى موضع تسکنون فيه، وهي المساكن المتّخذة من الحجر والمدر تستر العورات والحرم، وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه^(٤٠٩)، وقال الرازى: والسكن ما سكنت إليه وما سكنت فيه، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف، واعلم أن البيوت التي يسكن الإنسان فيها على قسمين: القسم الأول: البيوت المتّخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يمكن تسقيف البيوت، وهذا القسم من البيوت لا يمكن نقله، بل الإنسان ينتقل إليه. والقسم الثاني: القباب والخيام والفساطيط، وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان^(٤١٠)، ويقول القرطبي: تسکنون فيها وتهدا جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه و

(٤٠٦) الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن: ١٤ / ١٠٣ .

(٤٠٧) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٤٧٧ .

(٤٠٨) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٦٢٥ . والنسي، مدارك التنزيل وحقائق التأویل: ١/٢٩٥ . و ابن جزى، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٣٥٣ .

(٤٠٩) ابن الجوزى، زاد المسير: ٤ / ١١٨ .

(٤١٠) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ٩ / ٤٤٣ .

تسكن في غيره، إلا أن القول خرج عن الغالب، وعدّ هذا في جملة النِّعَم، فإنه لوشاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد، ولو شاء خلقه ساكناً كالأرض، لكان كما خلق وأراد، ولكنّه أوجده خلقاً يتصرف للوجهين، ويختلف حاله بين الحالتين، ورددّه كيف وأين؟^(٤١)، ويتحدث ابن كثير عن نِعَم الله التي أعطاها الله عباده منها البيت حيث ينتفع ويستريح فيها، ويذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عباده بما جعل لهم من البيوت التي هي سُكُن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع وجعل لهم أيضاً من جلود الانعام بيotta، أي من الأدم ويستخفون حملها في أسفارهم، ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر^(٤٢)، ويرى البيضاوي أنها: موضع تسكون فيه وقت إقامتك كالبيوت المتّخذة من الحجر والمدر(فعل بمعنى مفعول)، ووافقه السيوطي في ذلك^(٤٣)، وقيل: موضع تسكون فيه وقت إقامتك أو تسكون إليه من غير أن ينتقل من مكانه، أي جعل بعض بيوتكم بحيث تسكون إليه وتطمئنون به^(٤٤). وقال الشوكاني: والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع، وهو بمعنى مسكون، أي تسكون فيها، وتهدأ جوار حكم من الحركة، وهذه نعمة من الله^(٤٥). وقال ابن عاشور: والسكن: اسم بمعنى المسكون، والسكنى: مصدر سكن فلان البيت، إذا جعله مقراً له، وهو مشتق من السكون، أي القرار^(٤٦). ويتحدث سيدقطب عن نعمة البيت وحرمته وسلمته وحصانته في الإسلام بالتفصيل ولا سيما بيت المسلم ويقول: والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيت لهم، ولا سكن ولا طمأنينة، والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة...، ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الإسلام إلى البيت، بمناسبة هذا التعبير الموحي ﴿وَلَهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً﴾ إذ يصف الإسلام مكان السكينة النفسية والاطمئنان الشعوري، هكذا يريده

مرinya تطمئن إليه النفس، وتسكن وتأمن، سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض، وبتسكين من فيه كل إلى الآخر، فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام، إنما هو بيت وسكن آمن واطمئنان وسلام، ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمتة، ليضمن له أنه

(٤١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٥٢/١٠.

(٤٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٥٧٧.

(٤٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١/٥٦٥. والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٣٦٢.

(٤٤) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤/١٤٤.

والألوسي، روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٠/٢٥٨.

(٤٥) الشوكاني، فتح القير: ٣ / ٢٦٤.

(٤٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٨ / ٩٩.

وسلامته واطمئنانه، فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان، ولا يقتحمه أحد بغير حق، باسم السلطان، ولا يتطلّع أحدٌ على من فيه لسبب من الاسباب، ولا يتجرّس أحد على أهله في غفلةٍ منهم، أو غيبةٍ فيرُوغُ أمنهم، ويخلُ بالسكن الذي يريده الاسلام للبيوت، ويعبر عن 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 وتتنقلونها في حلكم 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 بيوتا هي سكن لكم تأوون إليها وتستترون بها وتتنفعون 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).

وبينما سبق أن جمهور المفسرين والعلماء يرون أن 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، لأن الموضوع لا يحتمل الاختلاف في المحتوى والمفهوم، مع وجود بعض الاختلاف في الالفاظ.

نرى أن (سكنًا) تأتي بمعنى مكاناً للاستراحة والإطمئنان والاستقرار الجسدي والنفسي.

خامساً: الليل سكينة للناس، مرة ثالثة:

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْلَّيْلَ لِسَكُونٍ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النمل: ٢٧).

ومرة أخرى يتحدى سبحانه وتعالى عن الليل و يجعلها آية من آياته لمن يريد أن يؤمن بأن الله هو رب الكون كله و مليكه وهو الذي يحوّل 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 استاذة التفسير، التفسير الميسر: ٤ / ٤٥٠ .

(٤٢١) الزحيلي، التفسير المنير: ١٤ / ١٩٦ و ١٩٨ .

(٤٢٢) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ٩٦ .

صالحا للعمل وكسب العيش والأسفار، وهو النهار، وجعل الآخر للاستراحة والإستئنار وهو الليل، وقد تحدث المفسرون عن هذا المفهوم في هذه الآية وانتفقوا على تفسيرها.

وفسر المفسرون كلمة (لِيَسْكُنُوا) في هذه الآية الكريمة بـ(يسكنون فيه، سكناً، يستريحون فيه، النوم والقرار)، وكلها معاني متقاربة، ولا فرق بينها.

ذكر الطبرى فى معنى (لِيَسْكُنُوا) فى هذه الآية الكريمة: ألم يَرَ هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريحنا الليل والنهر ومخالفتنا بينهما بتصحيرنا هذا سكناً لهم يسكنون فيه، وبهاؤن راحة أبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهاراً^(٤٢٣)، ويقول الزمخشري: جعل الابصار للنهار ولأهلها، فان قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله (لِيَسْكُنُوا) و(مُبَصِّراً)، حيث كان أحدهما علة، والأخر حالاً؟ قلت: هو مراعى 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 حبان: أي لأنّ يقع سكونهم فيه مما يلحقهم من التعب في النهار واستراحة نفوسهم^(٤٢٦)، وقال ابن كثير (لِيَسْكُنُوا فيه) في ظلام الليل

لتسكن حركاتهم بسببه وتهداً أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم^(٤٢٧)، وقال البيضاوى: ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل، لأنّ تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قادر، 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 لعله لا يدخل بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم **أَلَمْ يَرَوا**

أَنَّا جَعَلْنَا الَّيَّالِ لِيَسْكُنُوا فِيهِ بالنوم والقرار^(٤٢٨)، وقال الشوكاني: جعلنا الليل للسكون والاستقرار والنوم، وذلك بسبب ماقيه من الظلمة، فانهم لا يسعون فيه للمعاش^(٤٢٩)، وقال ابن عاشور: والرؤبة

(٤٢٣) الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن: ٢٠ / ١٢ .

(٤٢٤) الزمخشري، الكشاف عن حقيقة غوامض التنزيل: ٣ / ٣٨٦ .

(٤٢٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٢٩٣ .

(٤٢٦) الأندلسى، البحر المحيط: ٨ / ٤٩٧ .

(٤٢٧) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٣٨١ .

(٤٢٨) البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأویل: ٢ / ١٨٤ .

(٤٢٩) الشوكاني، فتح القدیر: ٤ / ٢٢١ .

يجوز أن تكون قلبية، أي كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرأً 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 المنسب 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، والدال محل المدلول^(٤٣٠). وقال سيد قطب: مشهد الليل الساكن، مشهد النهار المبصر، خليقان أن يوقدوا في الإنسان وجданاً دينياً يجذب إلى الاتصال بالله، الذي يقلب الليل والنهار، وهذا آيتان كونيتان لمن استعدَّ نفسه للإيمان، ولكنهم لا يؤمنون^(٤٣١)، وقيل: لقد شاهدوا أن الله جعل الليل ليستريحوا فيه^(٤٣٢). وقال الجزائري: وسكنهم هو موتهم على فرثهم بالنوم فيه^(٤٣٣)، وقيل: ألم ير هؤلاء المكذبون بأياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُون فيه وبينامون^(٤٣٤)، وقال الزحيلي: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه، والنهار مبصراً ليتصرُّفوا فيه...، وقال أيضاً: ألم يعلم هؤلاء المكذبون بأياتنا أنا 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: هؤمن السكون وهو ضد الحركة^(٤٣٧).

وفي الختام نرى أن (يسكنوا) تأتي بمعنى الإستراحة والإستقرار والنوم والقرار والسكون. وكلها

معاني متقاربة.

سادساً: الليل سكينة للناس، مرة رابعة:

قال تعالى ﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَنَهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ

(٤٣٠) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٩ / ٣١٥.

(٤٣١) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٦ / ٣١٠.

(٤٣٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ١٧١.

(٤٣٣) الجزائري، أيسر التفاسير ل الكلام العلي الكبير: ٣ / ١٥١.

(٤٣٤) نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ٣٢.

(٤٣٥) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٠ / ٣٤، ٣٧.

(٤٣٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ٢٨٦.

(٤٣٧) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٤٩٩.

تَسْكُنُوكُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٨/٧٢﴾ (القصص: ٧٢/٢٨).

لقد أنعم الله على بني آدم بتقسيم الزمن إلى قسمين يعمل ويتعب في أحدهما وهي النهار، وينام ويستريح وبهذا ويسكن في الأخرى وهي الليل.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (تَسْكُنُوكُ) بتنقرّون وتستريحون، وتهدون.

قال الطبرى فى تفسير (تَسْكُنُوكُ) أي: تستقرّون، وتهدون فيه^(٤٣٨) ، وقال السمرقندى: يعني: تقرّون

وتريحون فيه^(٤٣٩) ، وقال الزمخشري: (وَمِنْ رَحْمَتِهِ) زواج بين الليل والنهر لأغراض ثلاثة:

لتسكنوا في أحدهما وهو الليل، ولتبتعدوا من فضل الله في الآخر وهو النهار، ولارادة شكركم^(٤٤٠) ، وقال ابن الجوزي: تستريحون من الحركة والنصب^(٤٤١) ، فسر القرطبي بأنها تعنى: تستقرّون فيه من النصب^(٤٤٢) ، وتابع النسفي الرّمخشري بقوله: ولم يقل بنهار تتصرفون فيه كما قال بليل تسكنون فيه لأنّ غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه^(٤٤٣) . ولخص ابن كثير بقوله: يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهر اللذين لا قوام لهم بدونهما، وبين أنه لو جعل الليل دائمًا عليهم سرّمدا إلى يوم القيمة لأضر ذلك بهم، ولسمّئله النفوس

وانحصرت منه، ولهذا قال تعالى ﴿مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضَيَّاءً أَفَلَا سَمَعُونَ﴾ (القصص: ٧١/٢٨)، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه، ثم أخبر تعالى: أنه لو جعل النهر سرّمدا أي: دائمًا

مستمرا إلى يوم القيمة، لأضر ذلك بهم، ولتعبت الأبدان وكلّت من كثرة الحركات والأشغال، ولهذا

قال تعالى: ﴿مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوكُ فِيهِ﴾ أي: تستريحون من حركاتكم

وأشغالكم^(٤٤٤) ، ورأى البيضاوي أنها: استراحة عن متاعب الأشغال، ولعله لم يصف الضياء بما

يقابلة، لأنّ الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه، وكذلك الليل حيث قال ﴿تَسْكُنُوكُ فِيهِ﴾، ولأن

(٤٣٨) الطبرى، جامع البيان فى تأویل القرآن: ٢٠ / ٦٦ .

(٤٣٩) السمرقندى، بحر العلوم: ٣ / ٣٢٧ .

(٤٤٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤٢٨/٣ و ٤٢٩ .

(٤٤١) ابن الجوزي، زاد المسير: ٥ / ٥٨ .

(٤٤٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/٣٠٨ .

(٤٤٣) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأویل: ٢٤٤/٢ .

(٤٤٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣/٤٠٢ .

منافع الضوء أكثر مما يقابلها، ولذلك قرن به (إلا تسمعون) ^(٤٥). وقال السيوطي: تستريحون من التعب ^(٤٦)، وأما الشوكاني فيقول: تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب ^(٤٧). وقال ابن عاشور: ووصف الليل بـ **﴿تَسْكُنُوكُ 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 ^(٤٨). وقال سيد قطب: والناس يسترّو حون الظلال حين يجول عليهم الهجير ساعات من النهار ويحنّون إلى الليل حين يطوي النهار بعض ساعات في الصيف، ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملأ والقرار، والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار ^(٤٩)، وقيل: قل يا أيها الرسول للناس: إن جعل الله عليكم النهار متتابعاً دون ليل إلى يوم القيمة، فهل لكم إلا سوى الله يأتيكم بليل تستريحون فيه من عمل النهار؟ ليس لكم ذلك، فلماذا لا تبصرون آيات الله فتومنوا وتهتدوا؟ ^(٥٠)، وقال الجزائري: أي تنامون فتسكن جوار حكم فتستريح من تعب الحياة ^(٥١)، وفسر الزحيلي بقوله: تستقرون وتستريحون فيه من متاعب الأشغال، ويقول أيضاً: فَمَنْ ذَلَّكَ إِلَّا هُنَّ غَيْرُ اللَّهِ يُسْتَطِعُ الْأَتِيَانَ بِلَيْلٍ تَسْقُرُونَ وَتَسْتَرِحُونَ فِيهِ مِنْ عَنَاءِ التَّعْبِ ^(٥٢).

وفي الختام نرى أنّ في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة **﴿تَسْكُنُوكُ﴾** بمعنى تستقرّون وتستريحون، وتهدّون. وذلك لأنّ مناط الليل المظلم الدامس هو الإستقرار والسكون والإستراحة والنوم والقرار بعد التعب والعمل الكثير في النهار.

(٤٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢٠٠/٢ .

(٤٦) السيوطي والمحلّي، تفسير الجلالين. ص: ٥٢١ .

والآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٥ / ١٨٠ .

(٤٧) الشوكاني، فتح التدبر: ٢٦٣/٤ .

(٤٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٢٠ / ٢٠٠ .

(٤٩) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٦/٣٧٠ .

(٥٠) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ١٨٧ .

ونخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ١٠٦ .

(٥١) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣ / ١٨٢ .

(٥٢) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٠ / ١٥٤ و ١٥٢ . والصالبوني، صفة التفاسير: ٢/٣٠٣ .

سابعاً: الليل سكينة للناس، مرة خامسة:

قال تعالى ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص:

.٢٨/٧٣)

تأتي كلمة (لتسكنوا) في هذه الآية الكريمة بمعنى تستقرّوا وتستريحوا، ولتكنوا فيه، وذلك حسب آراء المفسرين.

لقد منَ الله سبحانه وتعالى علينا بنعيم كثيرة لاتعدّ ولا تحصى رحمة بنا ولكي نشكروه على هذه النعم، ومن هذه النعم هي تقسيم الزمان على قسمين، قسم يصلح للعمل وكسب المعيشة، والبحث عن مصادر العيش، وهي اليوم أي النهار، والأخر تصلح للإستراحة فيها والنوم والقرار والسكون، وهي الليل، ولا متحاننا أيضاً، هل نشكر الله على هذه النعم، أم لا؟

قال الطبرى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ بِكِمْ أَيَّهَا النَّاسُ﴾ جعل لكم الليل والنهر، فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاماً (لتسكنوا فيه) وتهداوا وتستقرّوا لراحة أجdanكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرّفون

نهاراً لمعايشكم^(٤٥٣)، وقيل: في (لتسكنوا) قولان: أحدهما: أن المعنى ليسكنوا في الليل، ولتبتوغا من ضلالة بالنهار، والأخر: أن يكون المعنى لسكنوا فيها، وقال فيه لأن الليل والنهر ضياء وظلمة^(٤٥٤). وقال الزمخشري: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ زواجٌ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِأَغْرَاضٍ ثَلَاثَةٍ: لِتَسْكُنُوا فِي الْلَّيْلِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ الْأَخْرُ وَهُوَ النَّهَارُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقيل: التقدير جعل لكم الليل لسكنوا فيه والنهر لتبتتوغا من ضلالة، ولكن مرجحاً اعتماداً على فهم المعنى^(٤٥٥)، وقال القرطبي: الصمير للزمان، وهو الليل والنهر^(٤٥٦)، وقال بعضهم: لسكنوا بالليل ولتبتوغا من فضل الله في النهار ويجوز أن يكون معناه لسكنوا فيها، ولتبتوغا من فضل الله فيها ويكون المعنى

(٤٥٣) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ٢٠ / ٦٦

(٤٥٤) النحاس، معانى القرآن: ٥ / ١٩٥

(٤٥٥) الزمخشري، الكشاف عن حلقائق غوامض التنزيل: ٣ / ٤٢٨ و ٤٢٩ . ونخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ١٨٧

(٤٥٦) العكري، التبيان في اعراب القرآن: ٢ / ١٠٢٥

(٤٥٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٣٠٨

جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً لتسكنوا فيه، ولتبغوا من فضله فيه^(٤٥٨)، وعند ابن كثير: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أوبالنهار استدركه بالليل^(٤٥٩)، وقال البقاعي: فلا تسعوا 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 قليل نادرٌ مخالفٌ لما يألفه العباد فلا اعتبار به^(٤٦١)، وقال سيد قطب: فالليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل، والمتوجه فيه إلى فضل الله، مما يعطي الناس شيئاً إلّا من فضله^(٤٦٢)، وقال الزحيلي: ومن رحمته بكم أيّها الخلق تعاقب الليل والنهار وتفاوتهم، فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء النفس من عناء العمل النهاري^(٤٦٣). وقال ابن عادل: نبأ 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 بدمنه والحالة هذه^(٤٦٤) وقيل: ومن رحمته بكم أيّها الناس أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما، فجعل هذا الليل ظلاماً لتسقروا فيه وترتاح أبدانكم^(٤٦٥)، وقال الصابوني: لستريحاوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها، ولتلتمسا من رزقه بالمعاش والكسب في النهار^(٤٦٦).

وفي الختام تبين للبحث أنَّ كلمة (لَتَسْكُنُوا) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى تستقرُّوا وتستريحاوا، ولتسكنوا فيه، وذلك حسب آراء المفسرين.

ثامناً: الليل سكينة للناس، مرة سادسة:

يقول سبحانه وتعالى ﴿الَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِّرًا إِذَا أَلَّهُ لَدُو فَضْلِ عَلَى أَبِدَانِكُم﴾، و﴿اللَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِّرًا إِذَا أَلَّهُ لَدُو فَضْلِ عَلَى أَبِدَانِكُم﴾.

(٤٥٨) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢٤٤ / ٢. و ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ٥٠٠.

والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢ / ٢٠٠. والسيوطى والمحلى، 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 التدبر: ٤ / ٢٦٤.

(٤٦٢) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٦ / ٣٧٠.

(٤٦٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٢٠ / ١٥٤.

(٤٦٤) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٢ / ٤٠١.

(٤٦٥) نخبة من أئمة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ١٠٧.

(٤٦٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ٣٠٣.

النَّاسُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾ (غافر: ٤٠).

مرة أخرى يذكّرنا الله ﷺ بنعمة الليل الذي جعله لنا كي نسكن فيها، ويُجيب ﷺ بنفسه ويقول ولكن الاكثرية من ذرية آدم الذي أنعم الله عليهم لا يشكرونها على نعمائه ولا يذكرونها ولا يعترفون بأنّه نعمة من الله الخالق الأحد.

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (لَتَسْكُنُوا) بمعنى لتسقروا او تستريحوا، لأن الله سبحانه وتعالى

جعل الليل للسكون والراحة والاستقرار. وندرج رأي المفسرين على ذلك.

قال الطبرى: يعني الله الذى لاتصلح الألوهية إلا له، ولا تنبعى العبادة لغيره، الذى صفتة أنه جعل لكم أيها الناس سكناً لتسكنوا فيه، فتهداوا من التصرف والاضطراب للمعاش، والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في نهاركم^(٤٦٧)، وقال السمرقندى: أي لتسقروا فيه، وتستريحوا فيه^(٤٦٨)، وقال الماوردى: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لتسقروا فيه من عمل النهار. الثاني: لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق. الثالث: لتحاسبوا فيه أنفسكم على الحقيقة من المجاز، ألا ترى إلى قولهم: (ليل ساج)، ساكناً وللليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة من المجاز، ورأى الزمخشري أنها: لو قيل (وساكن لاريح فيه) لم تتميّز الحقيقة من المجاز^(٤٦٩). وقال النسفي: قرَنَ الليل بالمفهول له والنهر بالحال ولم يكونا حالين أو مفعولاً لهما رعاية لحقّ المقابلة لأنهما متقابلان معنى، لأن كل واحداً منهما يؤدي مؤدي الآخر، وأنه لو قيل ليتبصروا فيه فأنت الفصاحة التي في الاسناد المجازي، ولو قيل ساكناً لتتميّز الحقيقة من المجاز، إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة^(٤٧٠). وقال الخازن: أي لتحصل لكم الراحة فيه بسبب النوم والسكون^(٤٧١). وقال ابن كثير: يقول تعالى ممتناً على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحون من حركات ترددُهم في المعيش بالنهار^(٤٧٣). وعند البيضاوى: لتسقروا فيه، لأن خلقه بارداً مظلماً ليودي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس^(٤٧٤)،

(٤٦٧) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ٢٤ / ٥٢ .

(٤٦٨) السمرقندى، بحر العلوم: ٤ / ٦٣ .

(٤٦٩) الماوردى، النكت والعيون: ٤ / ٤ . وابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٥ / ٣٨٦ .

(٤٧٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤ / ١٧٦ .

(٤٧١) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأویل: ٢ / ٨٣ .

(٤٧٢) الخازن، لباب التأویل في معانٰي التنزيل: ٥ / ٣٤١ .

(٤٧٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٤ / ٨٤ .

(٤٧٤) البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأویل: ٢ / ٣٤٠ .

وذكر الفيروزآبادي أنَّ ابن عباس(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال في تفسيرها: لتسقروا في الليل^(٤٧٥). وقال البقاعي: راحة ظاهرية بالنوم الذي هو الموت الأصغر، وراحة حقيقة بالعبادة التي هي الحياة الدائمة^(٤٧٦)، وذهب الشوكاني إلى أنَّ من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً ثنايته الراحة بالسكون والنوم^(٤٧٧)، وقال الآلوسي: لستريحوا فيه بأنَّ 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 صالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل، لاسترداد النشاط العصبي الذي يعييه عمل الحواس والجسد في النهار، فيعود النشاط إلى المجموع العصبي في الجسد كله وإلى الحواس، ولو لا ظلمة الليل لكان النوم غير كامل فكانَ عود النشاط بطيناً وواهناً ولعاد على القوة العصبية بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل^(٤٧٩)، وقال سيد قطب: إنَّ السكون بالليل ضرورة لكل حيٍّ، ولا بدَّ من فترة من الظلام تسكنُ فيه الخلايا الحية وتسكنُ لتزاول نشاطها في النور، ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون، بل لا بدَّ من ظلام، فالخلية الحية التي تتعرض لضوءٍ مُستمرٍ تصل إلى حد من الاجهاد تتفَّل معه أنسجتها، لأنَّها لم تتمَّ بقسطٍ ضروري لها من السكون، وتقلبُ الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيئها نعم^(٤٨٠)، ويرى ابن عادل أنَّ الله بينَ أنَّ 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 بالنهر وهم يهدأوا فيه وتستريحوا من العمل، والنهار مظلماً ساكناً^(٤٨٢). وقيل: الله وحده الذي جعل لكم الليل لتهدوا فيه وتستريحوا من العمل، والنهار مضيفاً لتعلموا فيه، إنَّ الله لصاحب فضل عظيم على الناس، ولكنَّ أكثرهم لا يشكرونَه على نعمه^(٤٨٣)، وقال الجزائري: لتنقطعوا عن الحركة فستريحوا^(٤٨٤)، وذكر الزحيلي: أنَّ الله تعالى

(٤٧٥) فيروزآبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ٢٩٤.

(٤٧٦) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٧ / ٣٣٥.

(٤٧٧) الشوكاني، فتح التدبر: ٤ / ٧١٠.

(٤٧٨) الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٨ / ١٢١.

(٤٧٩) ابن عاشور، التحرير والتتویر: ٢٤ / ٢٣١.

(٤٨٠) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٧ / ٢١٠.

(٤٨١) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٤ / ١١.

(٤٨٢) محمد سيد طنطاوي، الوسيط: ١ / ٣٧١٤.

(٤٨٣) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ٣٢٦.

(٤٨٤) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٣ / ٤٦١.

أوجَدَ تِعَاقِبَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَجَعَلَ اللَّيْلَ بَارِدًا مُظْلِمًا لِلسُّكُونِ وَالنُّوْمِ وَالرَّاحَةِ وَتَجْدِيدِ النَّشَاطِ وَالحَيَاةِ
مِنْ عَنَاءِ النَّهَارِ^(٤٨٥).

وَفِي الْخَتَامِ نَرَى أَنَّ (لِتَسْكُنُوا) تَأْتِي بِمَعْنَى: لِتُسْتَرِيحُوكُمْ، أَوْ تُسْكُنُوكُمْ وَتُسْتَقِرُّوكُمْ، أَوْ تُنْقِطُوكُمْ عَنِ
الْحَرْكَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبَّحَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ اللَّيْلَ سَاكِنًا مُظْلِمًا لِكِي نُسْتَرِيحَ وَنُسْتَقِرَّ وَنَهَدَّا.

(٤٨٥) الزَّحِيلِيُّ، التَّقْسِيرُ الْمُنْبِرُ: ٢٤ / ١٥١ وَ ١٥٢. وَ الصَّابُونِيُّ، صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ: ٣ / ٧٧ .

المبحث الثالث

السكينة في الحياة الزوجية والحياة العادمة

يريد الله سبحانه وتعالى حياة هادئة مطمئنة لعباده لذلك اوجد لهم كل وسائل الراحة والسكينة والإطمئنان في الدنيا، وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في موضعين في القرآن الكريم عن السكينة بسبب التقارب والتعايش بين الرجل والمرأة، وذلك بسبب ميل كل جنس إلى جنسه، وشرع الله تبارك وتعالى التزوج بينهم لتلك الإسكان والإطمئنان.

نحن نعلم أن الله عندما خلق الإنسان 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 أوفي اطمئنان أحدهما وتسكين بعضهما عند بعض، وتفكيك عقد الحياة بعضهما البعض، وذلك نعمة أنعمها الله على بني آدم، ولو لا هذه النعمة لما أدام الحياة هكذا.

وقد سئَ الله سبحانه وتعالى التزوج بين الذكر والأنثى، لِدِيمومة 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 للإنسان، وهي مخلوق من جنسه، ولحمه ودمه، ليذهب عنه الحزن والتعب والارهاق والتوتر العصبي، ومشاق العمل اليومي من العناء والكد، ألا وهي الزوجة، التي تحمل مع الرجل أعباء الحياة وتربية الأولاد ولذلك تُعد نعمة من نعم الله تعالى علينا.

أولاً: الزوجة سكينة لقلب الرجل، وهي أم الأولاد:

قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لِئَنْ أَتَيْنَا صَلِيحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٨/٧).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة (يسكن) بعده معاني، منها الميل والالف والسكن، أو الطمأنينة والإستئناس، أو الجماع. وسنأتي على ذكر آراء العلماء والمفسرين.

يقول الطبرى: قال قتادة: **﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾** ليأوي إليها لقضاء حاجته ولذاته^(٤٨٦)، وقال السمرقندى:

(آدم) هو المرادب(النفس) هنا، ولما كان الزوج هنا هو المرأة أنت الضمير فقال **﴿إِلَيْهَا﴾** وتنقلكم من

ذلك السكون منه إليها لأن النفس إلى الجنس أميل وعليه أقبل، ولاسيما إن كان بعضاً، الاترى إلى محبة الوالد لولده والقريب لقريبه، وإنما منع سبحانه من نكاح الأصل والفرع لما في ذلك من الضرار وغيره من الحكم الكبار، فيغشاها عند ما يسكن إليها فيحصل الحبل 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 بزمام الشهوة^(٤٨٨)، وقال ابن الجوزي: ليأنس بها ويأوي إليها^(٤٨٩)، وقال الزمخشري: ليطمئن إليها، ويميل ولا تنفر، لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه آنس، وإذا كانت بعضاً منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه، لكونه بضعة منه، وقال **﴿لِيَسْكُنَ﴾** فذكر بعدها أنث في قوله (واحدة)، **﴿مِنْهَا زَوْجَهَا﴾** ذهاباً إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم، وأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها، فكان التذكير أحسن، طباقاً للمعنى^(٤٩٠)، وقال ابن عبد السلام: ليأوي، أو ليألفها ويعطف عليها^(٤٩١)، ويقول القرطبي: ليأنس بها ويطمئن، وكان هذا كله في الجنة، ثم ابتدأ حالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهما^(٤٩٢). وعند الكلبي: لم يميل إليها ويستأنس بها^(٤٩٣)، وقال أبو حيّان: ليطمئن ويميل ولا ينفر لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه آنس وإذا كان منها على حقيقته فالسكون والمحبة

أبلغ^(٤٩٤).

(٤٨٦) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام ٩ / ٩ .

(٤٨٧) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ١٧١ . والباقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٣ / ٣٢٠ .

(٤٨٨) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ١ / ٣١١ .

(٤٨٩) ابن الجوزي، زاد المسير: ٦٧/٣ . والبغوي، معلم التنزيل: ٢٥٧/٢ .

والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين: ٢٣١ .

(٤٩٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ١٨٦/٢ .

(٤٩١) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ٢ / ١٩٤ .

(٤٩٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ٣٣٧ . والنفسي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/٢٨٩ .

(٤٩٣) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ٢٥١ .

(٤٩٤) الأندلسى، البحر المحيط: ٦/١٠ .

وقال البيضاوي: **لِيَسْتَأْنِسَ بِهَا وَيُطْمَئِنَ إِلَيْهَا اطْمَئْنَانَ الشَّيْءِ إِلَى جَزْئِهِ أُوْجَنْسَه**^(٤٩٥)، وقال أبو السعود: أي **لِيَسْتَأْنِسَ بِهَا وَيُطْمَئِنَ إِلَيْهَا اطْمَئْنَانًا مَصْحَّا لِلَّازِدِ دَوْاج**^(٤٩٦). وقال الشوكاني **لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا**^(٤٩٧) علة لـ **وَجَعَلَ** أي: جعله منها لأجل أن يسكن إليها، يأنس إليها ويطمئن بها فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس^(٤٩٨)، وقال الألوسي: ليستأنس بها ويطمئن إليها، والضمير المستكن للنفس، وكان الظاهر التأنيث لأن النفس من المؤنثات السماوية ولذا أنت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه^(٤٩٩)، وقال ابن عاشور: والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنس، أي: جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها، ففي ذلك منه الإيناس بها، وكثرة ممارستها لينساق إلى غشianها، فلوجعل الله التناسل حاصلاً بغير داعي الشهوة لكان نفسم الرجل غير حرية على الاستكثار من نسله، ولو جعله حاصلاً بحالة ألم ل كانت نفسم الرجل مقلة منه، بحيث لا تصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والتردد، كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه، وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو الغشيان^(٤٩٩)، ويقول مقاتل: يعني 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 إلى، 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، والحرماء، 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 تغشاها حملت محمولاً حفيها هوالجين عند كونه علة ومضغة، فلما ثقل الحمل في بطنه 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: ٣ / ٨١. وحقي، تفسير حقي: ٣٤٥ / ٤.

(٤٩٧) الشوكاني، فتح التدبر: ٣٩٩ / ٢.

(٤٩٨) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٦ / ٤٧٥ .

(٤٩٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٨ / ٢٣٤ . والتعالى، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٢ / ٨٦ .

(٥٠٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ١٩ .

(٥٠١) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٨ / ٨٤ .

والله لئن أعطيتنا ولدا سليما من فساد الخلة، لكونن من الشاكرين لنعماته^(٥٠٢)، قال سيد طنطاوي: ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر، لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه آنس، وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه^(٥٠٣)، عند الجزائري: ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه^(٥٠٤)، وقيل: ليأنس بها ويطمئن^(٥٠٥). وقال المصطفوي: إن الماده اذا استعملت بحرف الى وتعديت به تكون بمعنى الاطمئنان والاتقاء، أي استقرار مرتبطا اليه ومتعلقا به ومستندا اليه، في حياته ومعيشه^(٥٠٦).

وفي الختام نستحسن رأي العلماء الذين يقولون بأن **﴿لِيسْكُنَ﴾** تأتي بمعنى ليستأنس بها ويطمئن وذلك لأن من سنته الله في الخلق أن الرجل يستأنس إلى زوجته ويطمئن إليها.

ثانياً: الزوجة الودودة الحنونة سكينة لقب زوجها:

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَيْمَنِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لَقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾ (الروم: ٢١/٣٠).

في هذه الآية الكريمة تأتي كلمة **﴿لَسْكُنُوا﴾** بمعنى ليسكن إليها، أو لتنصرف قلوبكم، وتستأنسوا بيطمن، أوليأوا إليها، أو مال إليها، أو تألفوا. وسنأتي على ذكر آراء المفسرين. قال الطبرى في تفسير **﴿لَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾** ومن حججه وأدله على ذلك أيضا خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنه خلق حواء من ضلع من أصلاع آدم، قوله **﴿إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً﴾** جعل بينكم بالمصاهرة و الختونة مودة تتوادون بها و تتواصلون من أجلها

(٥٠٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٢٧٨ .

(٥٠٣) محمد سيد طنطاوى، الوسيط: ١ / ١٧٥٢ .

(٥٠٤) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٢٥ .

(٥٠٥) نخبة من استاذة التفسير، التفسير الميسر: ٣ / ١٥٠ . والزحلي، التفسير المنير: ٩ / ٢٠٠ . والصابوني، صفوة التفاسير: ١ / ٣٣٣ .

(٥٠٦) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ٥ / ١٩٩ .

ورحمة رحmk بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض^(٥٠٧)، وقال النحاس ﴿تَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ فيه قوله،

أحدهما: أن حواء خلقت من آدم، والآخر: أن المعنى خلق لكم من جنسكم أزواجاً، لأن الإنسان بجنسه أنسٌ وإليه أسكن^(٥٠٨)، وقال السمرقندi: يعني: لستقر قلوبكم عندها، لأن الرجل إذا طاف البلدان، لا يستقر قلبه، فإذا رجع إلى أهله، اطمأن واستقرّ، ويقال أنتها تعني: لتوافقوا ها^(٥٠٩)، وذهب الخطيب الإسکافي إلى القول بأنّه خلق لكم من جنسكم وشكّل نساء، وهذا أدعى إلى الألفة والمحبة، لوجود المشاكلة، إذ يطمئن القلب إليها، ونعمـة الهدوء والسكينة التي يشعرون بها عند وصولهم إلى البيت^(٥١٠)، وعند الماوردي: لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين من الانسية مالم يجعله بين غيرهما^(٥١١)، ويقول البغوي: جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتواذآن ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر غير رحم بينهما^(٥١٢)، وقال الزمخشري: وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الألف والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التناقض...، ويقال: سكن إليه إذا مال إليه، كقولهم: انقطع إليه واطمأن إليه، ومنه السكن، وهو ألف المسكن إليه^(٥١٣)، وقال ابن الجوزي: لتأتوا إلى الأزواج^(٥١٤)، ويقول الرازبي: يعني أن الجنسين الحبيبين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أي لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه، ويقال سكن إليه للسكن القلبي ويقال سكن عنده للسكن الجسماني، لأن كلمة عند جاءت لطرف 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 تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه، فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج، وللرجال خلق البعض منهم، إن الرجل أصله من الأرض، وفيه قوة الأرض، وفيه الفرج الذي منه

(٥٠٧) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ٢١ / ٢١.

(٥٠٨) النحاس، معانى القرآن: ٥ / ٢٥٢.

(٥٠٩) السمرقندi، بحر العلوم: ٣ / ٣٥٦.

(٥١٠) الخطيب الإسکافي، محمد بن عبدالله(ت ٤٢٠ھـ)، درة التنزيل وغرة التأويل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٣م. ص: ٣٦٨.

(٥١١) الماوردي، النكت والعيون: ٣ / ٣١٥. وابن عبدالسلام، تفسير ابن عبد السلام: ٤ / ٤٣٩.

(٥١٢) البغوي، معلم 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 الرازبي، مفاتيح الغيب: ١٢ / ٢٢٥.

بديء خلقه فيحتاج إلى سكن، وخلقت المرأة سكناً للرجل^(٥١٦)، وقال أبو حيّان: وعل خلق الأزواج بالسكون إليها، وهو الالف، فمتنى كان من الجنس، كان بينهما تألف، بخلاف الجنسين، فإنه يكون بينهما التناقر، وهذه الحكمة في بعث الرسل من جنسبني آدم، سكن إليه: مال، ومنه السكن: فعل بمعنى مفعول^(٥١٧).

وقال الخازن: لتميلوا للزواج وتتألفوهن^(٥١٨)، وقال ابن كثير: خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاً **﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾**. كما قال تعالى: **﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ 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، لم يحصل هذا الانتلاف 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، فإنّ الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أولى رحمة بها لأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق أولى للفة بينهما وغير ذلك^(٥١٩)، وقال البيضاوي: لأن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من ثُطُف الرجال، أو لأنهن من جنسهم لامن جنس آخر، **﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾** لتميلوا إليها وتتألفوا بها فإن الجنسية علة للضم، والاختلاف سبب للتناقر^(٥٢٠)، وذكر الفيروزآبادي أنّ ابن عباس^(رضي الله عنه) قال أنها تعني: ليسكن الرجل إلى زوجته^(٥٢١)، وعند البقاعي: مائلين^(إليها) بالشهوة والالفة، من قولهم: سكن إليه إذا مال وانقطع واطمأن إليه، ولم يجعلها من غير جنسكم لئلا تنفروا منها^(٥٢٢)، وقال أبو السعود: لتألفوها وتميلوا إليها وتطمئنوا بها فإن المجانسة من دواعي التضاد والتعارف كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتناقر^(٥٢٣)، وعند الشوكاني: **﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾** تألفوها

(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 . والسيوطى والمحلوى، تفسير الجلالين. ص: ٥٣٦ .

(٥٢١) فيروزآبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ٢٥١ .

(٥٢٢) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٦ / ٣٠٠ .

(٥٢٣) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٢٧٧/٥ .

والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٣٤٨/١٥ .

وتميلوا إليها، فإن الجنسين المختلفين لايسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه^(٥٢٤)، وقال ابن عاشور: والسكون: هنا مستعار للتأس وفرح النفس، لأن في ذلك زوال اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كما قالوا: اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا، وضمن ﴿لَتَسْكُنُوا﴾ معنى (تميلوا)^(٥٢٥)، وقال سيدقطب: والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين، وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الانماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة، ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا، 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 يصور هذه العلاقة تصويراً موحيّاً، وكأنما يلقط الصورة من أعماق القلب واغوار الحس^(٥٢٦)، وقال ابن عادل: يعني أن الجنسين المختلفين لايسكن أحدهما إلى الآخر، أي لايثبت نفسه معه، ولايميل قلبه إليه^(٥٢٧)، وقيل: ومن دلائل رحمته أن خلق لكم أيها الرجال زوجات من جنسكم لتلتفوهن، 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: لطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة، إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتقربون، 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 الأنس، وجعل بين الجنسين المودة أي المحبة، والرحمة، أي الشفقة، ليتعاون الجنسان على أعباء الحياة، وتذوم الاسرة على أقوى أساس وأتم نظام، ويتم السكن والاطمئنان والراحة والهدوء، فإن الرجل يمسك المرأة ويتعلق بها إماممحبته لها، أولرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق،

(٥٢٤) الشوكاني، فتح التدبر: 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 أساتذة التفسير، التفسير الميسر: ٧ / ٢٠٤ .

أول لالفة بينهما وغير ذلك، فإن اتحاد الجنس علة للضم والاجتماع، والاختلاف سبب للتنازع^(٥٣١)، ويقول الصابوني: يعني لتميلوا اليهـ وتألـوهـنـ^(٥٣٢).

وفي النهاية توصلنا الى أن (التسكنا) في هذه الاية تأتي بمعنى (مال اليه، وليسن اليها ويطمئن ويستقر، و تستأنس اليها)، لأن الله جعل الزوجة للاستئناس والإطمئنان والاستقرار في حياة الرجل. وختاماً نستخلص أن هذه اللفظة، أي(السکينة) وردت في القرآن الكريم بمعان كثيرة ومختلفة، ولكنها تكاد تقترب كلها على (الطمأنينة والاستقرار) في الحياة الزوجية، فالطمأنينة الدنيوية وهي عند العزيز الحكيم يهبها لمن استقام وسلك طريق الرشاد، وتؤدي إلى الوفاق الاجتماعي في الحياة الزوجية، وتزيل الخوف والاضطراب والقلق في نفوس ذوي الایمان الراسخ، وتؤدي إلى النصر المؤزر في ساحات القتال بزوال الرعب عن نفوس المقاتلين المؤمنين.

ملحق بالأحاديث الواردة في السکينة:

اقتصرنا بذكر الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها لفظة السکينة فقط، ولا ننطرق الى معانيها، خوفاً من الاطالة أولاً، وثانياً موضوعنا هو بحث السکينة في القرآن الكريم وليس في القرآن والسنة.

- ١ - عن أبي هريرة رض قال: سمعت رسول الله صل يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها نسعون، وأنـوها تمـشون، عـلـيـكـمـ السـکـيـنـةـ فـمـاـ أـدـرـكـتـمـ فـصـلـوـاـ، وـمـاـ فـاتـكـمـ فـأـنـمـوـاـ)^(٥٣٣).
- ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين ... : (ويقول بيده اليمني: أـيـهـاـ النـاسـ، السـکـيـنـةـ السـکـيـنـةـ)^(٥٣٤). أي الزموا السکينة وهي الرفق والطمأنينة.

(٥٣١) الزحيلي، التفسير المنير: ٦٩/٢١.

(٥٣٢) الصابوني، صفوـةـ التـفـاسـيرـ: ٣٢٥/٢. والحمصي، مفردـاتـ القرآنـ تـفـسـيرـ وـبـيـانـ. ص: ٤٠٦.

(٥٣٣) البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة(ت٢٥٦هـ)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل وسننه وأيامه(مختصر صحيح البخاري)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ، الرقم(٦٣٥/٣٨): ١٤/١. و مسلم، مسلم بن الحاج أبوالحسين 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، وعنه فرس مربوط بشطرين فتعشّتْه سحابة، فجعلت تدور وتتدوّن، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلوات الله عليه وسلم ذكر ذلك له. فقال (تلاك السكينة، تنزلت للقرآن) ^(٥٣٥).

٤- عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلوات الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:

والله! لو لا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدّقنا ولا صلّينا
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا
إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ^(٥٣٦).

٥- عن الفضل بن عباس (رضي الله عنهما) وكان رديف رسول الله صلوات الله عليه وسلم أتاه قال، في عشيّة عرفة وغداة جمع، للناس حين دفعوا: (عليكم بالسکينة) وهو كاف ناقته. حتى دخل محسرا (وهو من مني) قال (عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة) ^(٥٣٧).

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وسلم يقول: (الفاخر والخيلاء في الفدّادين، أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية) ^(٥٣٨).

٧- عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلوات الله عليه وسلم، قال: (لا تقوموا حتى تزوني وعليكم السكينة) ^(٥٣٩).

٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة ...) (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحقّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) ^(٥٤٠).

٩- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا) ^(٥٤١)

(٥٣٥) البخاري، صحيح البخاري، أبو عبدالله 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 قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣).

أي: اذا سكنت قلوبكم، يقال اطمأن الشيء اذاسكن وطمانته اذاسكنه. وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِذْنَكُرِ اللَّهُ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).. معناه: إذا ذكر الله

بوحديته آمنوا به غير شاكين. وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾ (الفجر: ٢٧/٨٩).

هي التي قد اطمأنت بالايمان وأختفت لربها، وقال الراغب: معناه: هي ألا تصير أمارة بالسوء، واطمأن وتطامن متقاربان لفظاً ومعنى^(٤٢)، وقيل: هي (الهدوء والسكون على سواء الخلة واعتدال الخلق)^(٤٣)، وقال السعدي: اطمأن: سكن، واطبان كذلك^(٤٤)، وقال الرازي: (اطمأن) الرجل (اطمئنان) و(طمأنينة) أي: سكن، وهو (مطمئن) إلى كذا، وذلك مطمئن اليه واطمأن ظهره و(طامنه) بمعنى القلب^(٤٥)، وقال ابن القيم: الطمأنينة: (سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه

٤٢) الجوهرى، معجم الصحاح: ٦/٢١٥٨.

والاصفهانى، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق: صفوان عدنان داودى، مطبعة: سليمان زاده، ٩٣ - إيران، الناشر: طليعة النور، ١٤٢٦هـ. ص: ٣٠٧.

وابن منظور، لسان العرب: ١٣/٢٦٨. و ابن فارس، معجم مقاييس اللغة : ٣/٢٢٢.

٤٣) المناوي، التوفيق على مهمات التعريف : ٢٢٨.

٤٤) ابن القطاع الصقلي، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبوالقاسم(ت: ٥١٥هـ)، كتاب الأفعال، ٣٤٠هـ - ١٩٨٣م، عالم الكتب : ٢/٣١٦.

٤٥) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي(ت: ٦٠٦هـ)، مختار الصحاح: دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨١م. ص: ٣٩٨.

وقلبه، ومنه الآخر المعروف: (الصدق طمأنينة والكذب ريبة)^(٥٤٦) أي: الصدق يطمئن إليه قلب السامع، ويجد عنده سكوناً إليه، والكذب يوجب له اضطراباً وارتياجاً^(٥٤٧)، وقال الحنبلي: وهي في اصطلاح الفقهاء: (السكون وإن قل في كل ركن فعلي)^(٥٤٨). وقيل: الطمأنينة: الاطمئنان، والثقة وعدم القلق^(٥٤٩)، وقال الكفوبي: الطمأنينة: بالضم اسم من الاطمئنان وهو لغة: السكون^(٥٥٠). وقال الزبيدي (اطمأن إلى كذا إطمئناناً وطمأنينة بالضم: سكن إليه ووثق به، وزعن اطمأن إفلعل)، لأن أصل الميم أن تكون بعد الألف، لأنه من (تَطْمَانَ)، وإنما قدموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل فيكون أخف لفظا^(٥٥١)، وقيل: الطمأنينة: الاطمئنان، والثقة، وعدم القلق، وطمأنة: سكناً وخفضة وحناه، واطمأن: سكن وثبت واستقر، ويقال: اطمأن به القرار، واطمأن جالسا، واطمأن القلب: سكن بعد انزعاج ولم يقلق^(٥٥٢)، وجاء في معجم المترادفات والأضداد أنها تأتي بعده معان، منها: سكينة، هدوء، إطمئنان، سكون، وأمان^(٥٥٣). والطمأنينة: السكون اسم من اطمأن إذا سكن^(٥٥٤)، وقال نور الدين 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 احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١ هـ)، مسنن الإمام احمد بن حنبل، المحقق: احمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م : ٣٤٥/٢.

(٥٤٧) ابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين. ص : ٧٩٧ .

(٥٤٨) المقسي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي (ت: ١٠٣٣ هـ)، دليل الطالب لنيل المطلب، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفارابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م : ٣٥/١.

(٥٤٩) اللحام وأخرون، محمد هادي، محمد سعيد، زهير علوان، القاموس عربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ٢٠٠٨ م. ص: ٤٥٧ .

والبخاري، علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (٧٣٠ هـ)، كشف الأسرار: تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ : ٥٢٨/٢ .

(٥٥٠) الكفوبي، الكليات معجم في المصطلحات والفرق 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 عميم الأحسان 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. واطمأن الموضع: أقام به واتخذه موطنًا. وموضع مطمئن: منخفضٌ. قال بعضهم: والاصل في اطمأنَّ الألف مثل احمرار واسواد، لكنَّهم همّزوا فراراً من الساكنين على غير قياس، وقيل الاصل طامن الرجل ظهره على فاعل، واخرت على الميم. ويجوز تسهيل الهمزة فيقال طامن، ومعناه حناء وخفضة. ويقول أيضاً: أصيل بزيادة همزة، يقال اطمأنَّ المكان يطمئنَّ طمأنينة. وطامنت منه: سكنت^(٥٥٧)، ويقول ابن زكرياء: الطاء والميم والنون أصيل بزيادة همزة. يقال: اطمأنَّ المكان يطمئنَّ طمأنينة. وطامنت منه: سكنت^(٥٥٨). ويقول جبل: وطامن ظهره (بلا همز). حناء. واطمأنَّت الأرض، وتطامنت: انخفضت. وأرض مطمئنة. ومتطامنة: منخفضة^(٥٥٩). ويقول الكفوبي: والطمأنينة شرعاً: وشرعياً 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 الأسناد المجاز مثل: **فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ** (القارعة: ١٠١/٧).^(٥٦٠)

ما سبق يتبيّن للبحث أن الطمأنينة أصله (طمأن)، وتدل على السكون والقرار والثقة والثبات والإستقرار وعدم القلق والإضطراب.

معاني الطمأنينة:

وجاءت هذه اللفظة في النص القرآني الكريم عند المفسرين على معانٍ عدة، وقد انْضَحت هذه المعاني من خلال الآيات الكريمة التي ذكرت فيها هذه اللفظة، وهي:

- أ- أمن: كما جاء في قوله تعالى: **فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَاقْرِبُوهُ الْمَسَلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا** (النساء: ٤/١٠٣).
- ب- سكن: في قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا هُنَّا** (يونس: ١٠/٧).
- ت- استقر، وثبت: كما في قوله تعالى: **فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأْنَ بِهِ** (الحج: ٢٢/١١).

(٥٥٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن: ٧/١٤٦.

(٥٥٨) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ص: ٥٩٩.

(٥٥٩) جبل، المعجم الاستقافي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ٣/١٣٨٩.

(٥٦٠) الكفوبي، الكلمات معجم في المصطلحات والفرق اللغوية: ص: ٤٩٢.

ويقول أيضاً أن لفظة (مطمئن)، جاءت في النص القرآني الكريم عند المفسرين على معانٍ عدّة، وقد اتضحت هذه المعاني من خلال الآيات الكريمة التي ذُكرت فيها هذه اللفظة، وهي:

أـ غير منزعج: كما في قوله تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوِيَّةً كَانَتْ إِمَانَةً مُطْمَئِنَةً يُأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ (النحل: ١٦).^{٥٦١}

بـ مستوطن، وساكن: كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَّا عَلَيْهِمْ مِنْكَ أَلْسَمَاءٌ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الاسراء: ٩٥).^{٥٦٢}

تـ الآمنة: كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِنَا النَّفُوسُ مُطْمَئِنَةً أَرْجِعُ إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾ (الفجر: ٨٩ و ٢٧).^{٥٦٣}

درجات الطمأنينة

وقد وردت لفظة الطمأنينة في القرآن الكريم بالمعنى الذي تخصّ موضوعنا في (إثنى عشر) موضعًا^{٥٦٤}، وقد قسمّنا هذا الفصل على ثلاثة مباحث، وذلك حسب المعنى الذي وردت بها هذه الآيات في السياق القرآني، وهذه المعاني هي: أولها: بمعنى السكون والقرار.

ثانيها: بمعنى الميل والرضى. ثالثها: بمعنى الاقامة التي هي ضد السفر^{٥٦٥}.

وهذه المواقع 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 ٦)، (سورة الفجر، آية رقم ٢)، و(سورة النساء، آية رقم ١٠٣)، (سورة الاسراء، آية رقم ٩٥)، (سورة النحل، آية رقم ١١٢).

وستحدث عن هذه المعاني ضمن تفسير هذه الآيات وسرد آراء المفسرين وعلماء اللغة بالتفصيل، ونقوم باظهار المعاني التي نراها مناسباً في هذه السياق وفقاً للحالة التي أنزلت فيها. إن شاء الله تعالى.

(٥٦٤) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية القرآن الكريم. ص: ٥٤٣ و ٥٤٤.

والزحيلي وأخرون، وهبة الزحيلي ومحمد عدنان سالم ومحمد سلام رشدي الزين والكتور محمد وهبي سليمان، الموسوعة القرآنية الميسرة، دار الفكر: دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤. م. ص: ٧١٩.

(٥٦٥) فیروز آبادی، بصائر ذوي التمييز: ١٦٥/٢. وأبوهلال العسكري، الوجوه والنظائر. ص: ٢٩٨.

المبحث الأول

الطمأنينة بمعنى السكون والقرار

الطمأنينة هي السكون والاستقرار، هكذا قال كثيرون من المفسرين في تفسير(الطمأنينة) في الآيات التي وردت في سياقها لفظة(الطمأنينة) في القرآن الكريم، وسنركز عليها إلا أننا لانتوقف عند آراء الذين قالوا بهذا المعنى، وإنما يأتي بأراء المخالفين لهذا الرأي، وعندما يرى القاريء بعض الاختلاط في الآراء بين مؤيد ومخالف لهذا المعنى، فذلك ليس إلا لمراعة التسلسل الزمني للوفيات التي نراعيها.

قال ابن القيم: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكتت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهايه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضى به ربأ، وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاً، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبة وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كلها، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عن طرفة عين^(٥٦٣)، ويقول أيضاً: ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقة إلا بالله وذكره، وهو كلامه الذي أنزله على رسوله، ولو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله، سلبه وزايله، وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاء، ليعلم عباده وأوليائه أن المتعلق بغیره مقطوع، والمطمئن إلى سواه عن مصالحة مقاصده مصود وممنوع^(٥٦٤)، وسبب الطمأنينة: نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمن بسبب ذكره، فيذهب ما فيه 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(ت ٧٥١هـ)، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: تحقيق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دار الخاني، بيروت، ط ٢، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م : ١٢٧/١.

(٥٦٤) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين(ت ٧٥١هـ)، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، د.ط: ١ / ٢٢١ .

(٥٦٥) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: 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:

ون ذلك في سورة البقرة حيث يتحدث فيها سبحانه وتعالى عن نبي الله ابراهيم عليه السلام عندما طلب ابراهيم عليه السلام أن يريه كيف يحيي الله الموتى ليطمئن قلبه.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَالَ إِنْرَهُمْ رَبُّ أَرْبَيْ كَيْفَ تُحْكِيُ الْمَوْقَعَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْطَمِينَ فَأَنِّي قَالَ

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الظَّهِيرَةِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِمْنَ جُزْءَهُ ثُمَّ ادْعُهُنَ يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (البقرة: ٢٦٠/٢). ورددت لفظة (ليطمئن) في هذه الآية بعده معاني وكلها مختلفة لفظاً ولكن في

المعنى واحد تقرباً، وهي الإطمئنان وازيد الإيمان وسكون القلب برأوية دلائل تؤكد وترسخ بها الإيمان بالله تبارك وتعالى.

قال الحلي: يقال: اطمأن يطمئن اطمئناً وطمأنينة، وزن اطمأن افعل كالإشعار
والشعريرة. وقيل اصله طمأن، والهمزة قبل الميم فقلبت الكلمة. وقيل بل هما أصلان متقاربان لفظاً
ومعنىٌ^(٥٦٦). وقال الأخفش الأوسط: يعني(قلبي يُناظِرُّ عني إلى النظر، فإذا نظرتْ اطمأن قلبي)^(٥٦٧)
وجمع الطبرى آراء المفسرين ويقول: ليسكن ويهدا باليقين الذى يستقينه، وقال بعضهم: ليوقق،
وقال آخرون: ليزداد يقيناً، وعند آخرين: لأزيد إيماناً مع إيماني، وقيل: ليطمئن قلبي بأني خليلك،
وعند قوم: لأعلم أنك تجبنى إذا دعوتك وتعطيني إذا سألت^(٥٦٨)، وقال النحاس: فيه قولان: الأول:
ليطمئن قلبي للمشاهدة، كأن نسمة طالبته برؤيا ذلك فإذا رأه اطمأن، والانسان قد يعلم الشيء من
جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرها، والثانية: ليطمئن قلبي بأني إذا سألك أجبتني^(٥٦٩)، وقال
القيروانى: تفسير الطمأنينة على ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: تطمئن يعني تسْكُن، وذلك قوله في البقرة: ﴿لَيَطْمَئِنَّ قَلْبٌ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ﴾. وقال في

^{٥٦٦}) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٤٨١ / ٢.

(٥٦٧) الأخفش الاوسط، أبوالحسن سعيد بن مسعمة المجازعي(ت٢١٥هـ) معاني القرآن، تحقيق: فائز فارس، دارالبشير، دارالأمل، ط٢، ١٩٨١م : ١ / ١٨٣.

(٥٦٨) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ٣ / ٣ - ٣٣

^{٥٦٩}) النحاس، معانٍ، القرآن: ٢٨٤/١ و ٢٨٥ . والنحاس، اعراب القرآن: ١٠٨.

المائدة: ﴿وَتَطْمِئِنُ قُلُوبًا﴾ إذا رأينا المائدة. وقال في الرعد: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنَّكَ رَبُّ الْفُلُوْبِ﴾ يعني تسكن القلوب. وقال في آل عمران: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ أَلَا بُشَّرَى لَكُمْ وَلَتَطْمِئِنُ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ أي ولتسكن، ﴿قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾. وقال في مدد الملائكة يوم أحد، ﴿إِلَّا بُشَّرَى لَكُمْ وَلَتَطْمِئِنُ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ أي ولتسكن، ﴿قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾. وقال في الأنفال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَّرَى وَلَتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ يعني ولتسكن.

الوجه الثاني: الطمأنينة يعني الإقامة، وذلك قوله في النساء: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنْتُمْ﴾ يقول: فإذا أقمتم، ﴿فَاقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ يعني فاتحوا الصلاة. وقال في بنى إسرائيل: ﴿فُلَّوْ كَاتِ فِي الْأَرْضِ مَلِكِكَةً يَمْشُوْكَ مُطَمِّيْنَ﴾ يعني مقيمين في الأرض.

الوجه الثالث: الطمأنينة يعني الرضى، وذلك قوله في الحج: ﴿حَرَفٌ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ﴾ يقول: رضي به. وقال في النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقْبَهُ، مُطَمِّيْنَ بِالْإِيمَانِ﴾ أي راض. ﴿بِالْإِيمَانِ﴾. وقال في الفجر: ﴿يَنَائِنَا أَنَفُسُ الْمُطَمِّيْنَ﴾ يعني الراضية ثواب الله^(٥٧٠). وقال جبل: ليسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب. وكل ما في القرآن من التركيب هو الاطمئنان بمعنى سكون النفس والقلب أي الاستقرار النفسي وعدم القلق والخوف والحدر^(٥٧١).

وقال السمرقندى: أي ليسكن قلبي، ويقال: إنما قال له: ألم تؤمن؟ لكي يظهر اقراره، لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقرأ بذلك في ذلك الوقت، فظهر إقراره بقوله: بل، وقال سعيد بن جبير: ليسكن قلبي أنك اتخذتني خليلاً^(٥٧٢)، وعند الزمخشري: (ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامنة علم الضرورة علم الإستدلال، وتطاير الأدلة أسكن للقلوب وأزيد لل بصيرة، واليقين، ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري ، فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لامجال فيه

(٥٧٠) ابن سلام، التصاريف لتفسیر القرآن مما اشتهرت أسمائه وتصرفت معانيه. ص: ٢١٧.

(٥٧١) جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ٣ / ١٣٩٠.

(٥٧٢) السمرقندى، بحر العلوم: ١ / ٢١٦.

للتشككِ، فإنْ قُلْتَ: بِمَ تَعْلَقْتَ (اللام) فِي (لِيَطْمِئِنَّ)؟ قُلْتَ: بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرٌ؛ وَلَكِنْ سَأَلْتُ ذَلِكَ إِرَادَة

طَمَانِينَ الْقَلْبِ^(٥٧٣)، وَفَسَّرَهَا الْقَرْطَبِيُّ بِقَوْلِهِ: سَأَلْتُكَ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي بِحَصْولِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ بِرَهْنَانًا وَالْمَعْلُومِ عَيْنَانًا، وَالْطَّمَانِينَ: اعْدَالٌ وَسَكُونٌ، فَطَمَانِينَ الْأَعْضَاءِ مَعْرُوفَةُ، وَطَمَانِينَ الْقَلْبِ هِيَ أَنْ يَسْكُنَ فَكْرُهُ فِي الشَّيْءِ الْمُعْتَدَلِ، وَالْفَكْرُ فِي صُورَةِ الْحَيَاةِ غَيْرُ مَحْظُورٍ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَلَازِيَادَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى تَمْكِنُ إِلَّا السَّكُونَ عَنِ الْفَكْرِ وَإِلَّا فَالْيَقِينُ لَا يَتَبَعَّضُ^(٥٧٤). وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْبَيْضَاوِيِّ: بِلِّي أَمْنَثُ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ ذَلِكَ لِأَزِيدَ بَصِيرَةً وَسَكَنَ قَلْبِي بِمَضَامِنَةِ الْعَيْانِ إِلَى الْوَحْيِ وَالْإِسْتِدَالَالِ^(٥٧٥)، وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَدِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: لِتَسْكُنَ حَرَارَةَ قَلْبِي، وَأَعْلَمَ بِأَنَّ خَلِيلَكَ مُسْتَجَابُ الدُّعَوَةِ^(٥٧٦)، وَعِنْدَ الشَّوَّكَانِيِّ: (وَلَكِنْ سَأَلْتُكَ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي بِإِجْتِمَاعِ دَلِيلِ الْعَيْانِ إِلَى دَلَائِلِ الْإِيمَانِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْجَمَهُورُ إِلَى أَنَّ ابْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ شَاكِنًا فِي احْيَاةِ الْمَوْتِيِّ قُطُّ، وَإِنَّمَا طَلَبَ الْمَعَانِيَ لِمَا جَبَلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ رُؤْيَا مَا أُخْبِرَتْ عَنِهِ)^(٥٧٧)، وَقَالَ الْأَلْوَسِيُّ: الطَّمَانِينَ هُنَّ الْعِلْمُ الَّذِي لَامِجَالُ لِلتَّشْكِيكِ فِيهِ وَهُوَ عِلْمُ الْفُرْسَرَةِ الْمُخَالَفِ لِعِلْمِ الْإِسْتِدَالَالِ حِيثُ يَجُوزُ مَعَهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْعِلْمَ الْمُوْفَوْفُ عَلَى سَبَبِ لَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ تَشْكِيكٌ مَادَامَ سَبَبُهُ مَذْكُورًا فِي نَفْسِ الْعَالَمِ وَإِنَّمَا الَّذِي قِيلَ لِلتَّشْكِيكِ قَبْلًا مَطْلَقًا هُوَ الْإِعْتِقَادُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَسَبَبُهُ بَاقٌ فِي الذَّكْرِ وَبِهِذَا يَنْحَطُ الْإِعْتِقَادُ الصَّحِيحُ عَنِ الْعِلْمِ وَأَجِيبُ بِأَنَّ هَذَا مَبْنَى عَلَى تَفْسِيرِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ صَفَةٌ تَوْجِبُ تَمْيِيزَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيقَ^(٥٧٨)، وَيَقُولُ سَيِّدُ قَطْبٍ: لَقَدْ كَانَ يَنْشُدُ اطْمَئْنَانَ الْأَنْسِ إِلَى رُؤْيَا يَدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاطْمَئْنَانَ التَّذَوُّقِ لِلْسِّرِّ الْمُحْجَبِ، وَهُوَ يَجْلِي وَيَتَكَشَّفُ، وَلَقَدْ كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَيْمَانَ عَبْدِهِ وَخَلِيلِهِ، وَلَكِنَّهُ سُؤَالُ الْكَشْفِ وَالْبَيَانِ، وَالتَّعْرِيفُ بِهِذَا الشَّوْقِ وَاعْلَانِهِ، وَالتَّلْطُّفُ مِنَ السَّيِّدِ الْكَرِيمِ الْوَدُودِ الرَّحِيمِ، مَعَ عَبْدِهِ الْأَوَّاهِ الْحَلِيمِ الْمُنِيبِ^(٥٧٩)، وَقَالَ الْنَّيْسَابُورِيُّ: بِنَجَاتِي مِنَ الْقَتْلِ، أُولِيَّ طَمَانِينَ قَلْبِي بِقَوْةِ حَجْتِي

(٥٧٣) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غواصي التنزيل: ١/٩٣ .
والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/٢٣ .

(٥٧٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٣/٠٠ .

(٥٧٥) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١/٦٣ . والصابوني، صفوة التفاسير: ١/٤١ .

(٥٧٦) فيروزآبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ٣٠ . والسيوطی والمحلی، تفسیر الجلالین. ص: ٥٨ .

(٥٧٧) الشوكاني، فتح القدیر: ١/٥٤ .

(٥٧٨) الألوسي، روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: ٣/٢٨ .

(٥٧٩) سیدقطب، فی ظلال القرآن: ١/٤٤ .

وبرهانى، وأنّ عَدُولِي إِلَى غَيْرِهَا كَانَ بِسَبَبِ جَهْلِ الْمُسْتَمْعِ^(٥٨٠)، وَقَالَ مُقاَلٌ: لِيُسْكِنْ قَلْبِي بِأَنَّكَ أَرِيَتَنِي الَّذِي أَرَدْتُ^(٥٨١)، وَقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: مَعْنَاهُ لِيُنْبَتِ وَيَتَحَقَّقَ عِلْمِي وَيَنْتَقِلَ مِنْ مَعَالِجَةِ الْفَكْرِ وَالنَّظَرِ إِلَى بِسَاطَةِ الضرُورَةِ بِيَقِينِ الْمَشَاهِدَةِ وَإِنْكَشَافِ الْمَعْلُومِ اِنْكَشَافًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعَاوِدَةِ الْاسْتِدَالَال وَدَفْعَ الشُّبُهِ عَنِ الْعُقْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ يَطْمَئِنُ: يُسْكِنُ، وَمَصْدَرُهُ الْإِطْمَئْنَانُ، وَاسْمُ الْمَصْدَرِ الْطَّمَائِنَيَّةُ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي سَكُونِ الْأَجْسَامِ، وَاطْلَاقُهُ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْعِلْمِ فِي النَّفْسِ وَانْتِفَاءِ مَعَالِجَةِ الْاسْتِدَالَال أَصْلُهُ مَجازٌ بِتَشْبِيهِ التَّرَدُّدِ وَعَلاَجِ الْاسْتِدَالَال بِالاضْطَرَابِ وَالْحَرْكَةِ، يَقُولُ اِطْمَائِنَانٌ بِالْأَنْهَى وَأَطْمَائِنَانٌ قَلْبِهِ، وَالْقَلْبُ مَرَادُهُ بِالْعِلْمِ، إِذَا قَلْبٌ لَا يَضْطَرِبُ عَنِ الشُّكْرِ وَلَا يَتَحرَّكُ عَنِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْفَكْرِ، وَأَرَادَ بِالْإِطْمَائِنَانِ الْعِلْمَ الْمُحْسُوسَ وَانْشَرَاحَ النَّفْسِ بِهِ وَقَدْ دَلَّهُ اللَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ يَرِى بَهَا إِحْيَاءَ الْمَوْتَى رَأْيَ الْعَيْنِ^(٥٨٢)، وَقَالَ الْجَزَائِريُّ: يُسْكِنُ وَيَهْدِي مِنَ التَّطْلُعِ وَالتَّشْوِقِ إِلَى الْكِيفِيَّةِ^(٥٨٣)، وَقَالَ الرُّحَيْلِيُّ: سَأَلْتُكَ لِيُسْكِنَ قَلْبِي بِالْمُعَايِنَةِ الْمُضْمُوَّةِ إِلَى الْاسْتِدَالَال، وَيَقُولُ: ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ طَمَائِنَةَ الْقَلْبِ، وَهِيَ: أَنْ يُسْكِنَ فَكْرَهُ فِي الشَّيْءِ الْمُعْتَقَدِ، لِيُتَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْلُومِ بِرَهَانِهِ وَالْمَعْلُومِ عِيَانًا^(٥٨٤). وَقَالَ الْمُصْطَفَوِيُّ: أَيِّ: لِيُسْكِنَ إِلَى الْمُعَايِنَةِ بَعْدِ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ. وَالْأَسْمَاءُ الْطَّمَائِنَيَّةُ . وَيَقُولُ طَامِنٌ ظَاهِرٌ هَذَا حَنَاهُ، بَغَيْرِ هَمْزٍ، لِأَنَّ الْهَمْزَةَ الَّتِي حَلَّتْ فِي اِطْمَائِنَانٍ أَنَّمَا حَلَّتْ فِيهَا حَذَارُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: طَامِنٌ بِالْهَمْزَةِ^(٥٨٥).

وَخَتَمًاً لِسَرْدِ الْآرَاءِ حَوْلَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، ارَى أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ وَالْعُلَمَاءَ اتَّقَوْا عَلَى أَنَّ (يَطْمَئِنُ) تَأْتِي بِمَعْنَىِ الْإِطْمَائِنَانِ، أَيِّ اِطْمَائِنَانَ قَلْبِ ابْرَاهِيمَ^{الْعَلِيُّ}، وَازْدِيَادِ اِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ بِأَنَّ يَرِيَهُ دَلِيلًاً يَرَاهُ بِالْعَيْنِ الْمُجْرَدةِ عَلَى اسْتِطَاعَةِ اللَّهِ وَكِيفِيَّةِ اِحْيَائِهِ لِلْمَوْتَى.

ثَانِيًّا: اِطْمَائِنَانُ حَوَارِيِّي عِيسَى^{الْعَلِيُّ} بِإِنْزَالِ الْمَائِدَةِ مِنَ السَّمَاءِ، بِأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ لَهُمْ رَسُولًا:
وَذَلِكَ فِي سُورَةِ (الْمَائِدَةِ) حِيثُ يَذَكَّرُ فِيهَا بِسْجَنَهُ وَتَعَالَى نَعْمَهُ عَلَى عِيسَى^{الْعَلِيُّ} بِأَنَّهُ أَعْطَاهُ مَعْجزَاتٍ كَثِيرَةً، وَبَعْدَ ذَلِكَ اُوحِيَ إِلَى حَوَارِيِّيِّهِ بِأَنَّ يُؤْمِنُوا بِهِ، وَهُمْ دُعُوا إِنْ يَدْعُوهُ إِنْ يَنْزِلَ

(٥٨٠) الْنِيَسَابُوريُّ، غَرَائِبُ الْقُرْآنِ وَرَغَائِبُ الْفَرْقَانِ : ٢ / ١٣٠ .

(٥٨١) مُقاَلٌ، تَقْسِيرُ مُقاَلٍ: ١ / ١٦٢ .

(٥٨٢) ابْنُ عَاشُورٍ، التَّحْرِيرُ وَالْتَّوْبِيرُ: ٢ / ٥١١ .

(٥٨٣) الْجَزَائِريُّ، أَيْسَرُ التَّفَاسِيرِ لِكَلَامِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ: ١ / ١٣٣ .

(٥٨٤) الرُّحَيْلِيُّ، التَّقْسِيرُ الْمُنْيِرُ: ٣ / ٣٧ وَ ٣٩ . وَابْنُ جَزِيُّ، التَّسْهِيلُ لِعِلَمِ التَّنْزِيلِ: ص: ٩١ .

(٥٨٥) الْمُصْطَفَوِيُّ، التَّحْقِيقُ فِي كَلَمَاتِ الْقُرْآنِ: ٧ / ١٤٦ .

مائدة من السماء لسبعين: أولاً: أن يأكلوا من شيء لم ولن يأكله أحد بعدهم لأنه ينزل من السماء.
ثانياً: تطمئن قلوبهم بأن الله أرسل لهم رسولاً، وهو رسولهم، ويزداد إيمانهم ويقينهم.

قال تعالى ﴿فَأُولُوْرِبِدُ اَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ وَتَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنْ﴾

الشَّهِيدِينَ (المائدة: ١٠٣/٥).

نرى أن (تَطْمَئِنُونَ) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى الإطمئنان وازدياد الإيمان واليقين بأن الله قد

اختارهم (حواريي عيسى عليه السلام) لدعوتهم، لذلك طلبوا منه أن يربهم آية يحسون بها.

قال الطبرى: (وَتَسْتَكِنُ قُلُوبُنَا وَتَسْتَقِرُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ مَا شَاءَ وَأَرَادَ وَفَعَلَ) (٥٨٦)،
وعند القرطبي: يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا، الثاني: تطمئن
إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوتنا، الثالث: تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى مسائلنا، وقال
المهدوى: تطمئن بـأن الله قد قيل صومنا وعملنا (٥٨٧)، وقال آخرون في تفسير هذه الآية: إن وإن
علمنا قدرة الله تعالى بالدليل، ولكن إن شاهدنا ثرول هذه المائدة ازداد اليقين، وقويت الطمأنينة (٥٨٨)،
ويقول الكلبى: ثعain الآية فيصير إيمانا بالضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض
في الاستدلال (٥٨٩)، وقال أبو حيان: وذلك للشرف للشعب واطمئنان قلوبهم بسكون الفكر، إذا عainوا
هذا المعجز العظيم النازل من السماء وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه فلاتعرض الشبه اللاحقة
في علم الاستدلال وكينونتهم من المشاهدين بهذه الآية الناقلين لها إلى غيرهم، القائمين بهذا الشرع
أو من الشاهدين الله بالوحدانية ولك بالنبوة (٥٩٠)، وقال البيضاوى: (بإنضمام علم المشاهدة إلى علم
الاستدلال بكمال قدرته (عليه السلام)) (٥٩١)، وقال الشوكاني والمعنى: تطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، وأبا زكريا
مرسل إلينا من عنده أبا زكريا الله قد أجابنا إلى ما سأله ونعلم علمًا يقيناً بأنك قد صدقنا في نبوتك،

(٥٨٦) الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن: ٧ / ٨٥ .

(٥٨٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٦ / ٣٦٦ . والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين.ص: ١٦٦ .
وابن الجوزي، زاد المسير: ٢ / ٢٨٦ .

(٥٨٨) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ٦ / ١٩٧ . وابن عادل، اللباب في علوم الكتاب : ٦ / ٣١١ .
والنسفى، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٣٠٩ .

(٥٨٩) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ١٩٤ .

(٥٩٠) السمرقندى، بحر العلوم: ٥٨٥ . وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ١٢١ .

(٥٩١) البيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٢٩٩ .

ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بنى إسرائيل، أومن سائر الناس، أومن الشاهدين لله بالوحدانية، أومن الشاهدين: أي الحاضرين دون السامعين^(٥٩٢)، وقال ابن عاشور: بمشاهدة هذه المعجزة فإن الدليل الحسي أظهر في النفس^(٥٩٣)، وقال الهرري: ﴿ وَتَطْمِئْنَ﴾

قولنا 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 سأله^(٥٩٤). ويقول سيد قطب: فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لاظير له عند أهل الأرض، وطمئن قلوبهم برؤيه هذه الخارقة، وهي تتحقق أمام أعينهم ويستيقنوا أن عيسى^(الصليل) قد صدقهم، ثم يكونوا شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة، وكلها أسباب تصور مستوى معيناً دون مستوى أصحاب محمد^(ص) فهو لاء طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز^(٥٩٥)، ويقول الزحيلي: وتزداد قلوبنا اطمئناناً ويفقينا بقدرة الله، وصدق نبوتك، لأن علم الحسن والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القائم على التسليم بالبراهين، ويرى الزحيلي أن هناك أربعة أسباب دفع الحواريين إلى سؤال إنزال المائدة، فأحد هذه الأسباب: اطمئنان القلب إلى أن الله تعالى بعث عيسى^(الصليل) إليهم نبياً^(٥٩٦)، وقال الصابوني: قال الحواريون يريدون بسؤالنا المائدة، أن نأكل منها تبركاً، وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين^(٥٩٧).

وفي الختام تبين للبحث أن (تطمئن) في هذه الآية الكريمة تأتي بمعنى تسكن، أي تطمئن قلوبهم بسكون الفكر، إذا شاهدوا هذه المعجزة عياناً.

(٥٩٢) الشوكاني، فتح التدبر: ٢ / ١٣٥ .

(٥٩٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٥ / ٢٦٥ .

(٥٩٤) الهرري، 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: ٨ / ١٤٦ .

(٥٩٥) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٣ / ٣ و ٧٣ و ٧٤ .

(٥٩٦) الزحيلي، التفسير المنير: ٧ / ١١٦ و ١١٨ .

(٥٩٧) الصابوني، صفوة التقاسير: ١ / ٢٥٦ .

ثالثاً: اطمئنان المؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى:

وذكر الله عزوجل ذلك في سورة الرعد حيث يتحدث الله سبحانه وتعالى عن ان ايمان المؤمنين هو الذي يطمئن قلوبهم، لا بالدنيا ولا ملائكتها.

قال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنِّي كَرِيرٌ اللَّهُ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

وفي هذه الآية الكريمة يتحدث سبحانه وتعالى كيف ذكره وثوابه وقرآن يسكن ويستأنس قلوب المؤمنين وارضائهم بذكر الله تبارك وتعالى، خلال الكفار ومن لا ايمان له.

قال الطبرى فى تفسير هذه الآية : قوله ﴿وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ ، وتسكن قلوبهم وتستأنس

بذكر الله، وعن قتادة: يقول سكنت إلى ذكر الله واستأنست به وقوله ﴿أَلَا إِنِّي كَرِيرٌ اللَّهُ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ﴾
ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين، وقيل أنه عنى بذلك قلوب المؤمنين من أصحاب
رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٥٩٨).

وقال السمرقندى: يعني تسكن وترضى قلوبهم (٥٩٩)، وقال الماوردى: ﴿وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾،
فيه أربعة أوجه: أحدها: بذكر الله بأفواهم، قاله قتادة. الثاني: بنعمة الله عليهم. الثالث: بوعد الله لهم.
الرابع: بالقرآن قاله مجاهد. و﴿تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ﴾، يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: بطاعة الله. الثاني:
بثواب الله. الثالث: بوعد الله تعالى لهم (٦٠٠). وعند الزمخشري: بذكر رحمته ومغفرته بعد الفلق
والاضطراب من خشيته، أو تطمئن بذكر دلائل الدالة على وحدانيته، أو تطمئن بالقرآن لأنّه معجزة
بيّنة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها (٦٠١)، وقال ابن الجوزى: وفي معنى هذه التطمئن قوله:
أحدهما: أنها الحُب له والأنس به. والثانى: السكون إليه من غير شك. بخلاف الذين إذا ذكر الله
اشمأرت قلوبهم (٦٠٢)، وقال الحلبي: أي: تسكن وتستقر، قيل: والإطمئنان: سكون بعد انزعاج، وفي

(٥٩٨) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ٩٧/١٣ و ٩٨ .

(٥٩٩) السمرقندى، بحر العلوم: ٤١٦ / ٢ .

(٦٠٠) الماوردى، النكت والعيون: ٣١٢ / ٢ .

(٦٠١) الزمخشري، الكشاف عن حائق غوامض التنزيل: ٥٢٨/٢ .

(٦٠٢) ابن الجوزى، زاد المسير: ٤ / ٣ .

ذلك تنبية على أن أكثر العبادة تُكسب اطمئنان النفس^(٦٠٣). وقال الرازى: إن القلب كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف منها، لأنه لسعادة في عالم الأجسام إلا وفوقها مرتبة أخرى في اللذة والغبطة، أما إذا انتهى القلب والعقل إلى الاستساع بالمعارف الإلهية والآصوات الصمية، بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة، لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها وأكمل، فلهذا المعنى قال ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِنِّي كُلُّ
الْقُلُوبِ﴾^(٦٠٤) (الرعد: ٢٨/١٣)، وقيل: طمأنينة تحصل لهم بذكر الله ويجوز أن يكون حالاً من القلوب، أي: تطمئن وفيها ذكر الله^(٦٠٥)، وعند القرطبي: تسكن و تستأنس بتوحيد الله فتطمئن وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بأسنتهم وقال مجاهد و قتادة وغيرهما بالقرآن، وقال سفيان بن عيينة: بأمره، وقال مقاتل: بوعده، أو تطمئن بذكر فضله و انعامه كما توجّل بذكر عده وانتقامه وقضائه، تطمئن القلوب: أي قلوب المؤمنين فإذا حالف حصمه بالله سكّن قلبه، وقيل بذكر الله أي بطاعته، وقيل: بثواب الله، وقيل: بوعده^(٦٠٦)، وقال الأندلسى: أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب لا بالآيات المقتربة، بل ربما يكفر بعدها، فنزل العذاب كما سلف في بعض الأمم^(٦٠٧)، وقال ابن القيم: فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة، وأما ما عاده غروره والثقة به عجز، قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لأمره أن من اطمأن إلى شيء سواء أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهة كانا من كان^(٦٠٨)، وعند ابن كثير: (تطيب وتركت إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيرا)^(٦٠٩)، وقال الفيروزآبادى أن ابن عباس قال في تفسيرها: ترضى وتسكن قلوبهم^(٦١٠)

(٦٠٣) السمين الحلبى، عمدة الحفاظ فى تفسير اشرف الافاظ: ٢ / ٤٨١.

(٦٠٤) فخر الدين الرازى، ماتیح الغیب: ٩ / ١٧٩.

(٦٠٥) العکرى، التبیان فی اعراب القرآن: ٢ / ٦٤.

(٦٠٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٩/٣١٥. والنفسي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١/٢٤٩.
والبيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢/٣٣٢.

(٦٠٧) السمرقندى، بحر العلوم: ٧ / ١١٣.

(٦٠٨) ابن قيم الجوزية، الروح: ٢ / ٢٩٩.

(٦٠٩) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٥٠٨.

(٦١٠) فيروزآبادى، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ١٥٨.
والسبوطى والمحلى، تفسیر الجلالین. ص: ٣٣٢.

وقال البقاعي: أي تسكن و تستأنس إلى الدليل بعد الاضطراب بالشكوك لا يجادهم الطمأنينة بعد صفة الايمان ايجاداً مستمراً دالاً على ثبات ايمانهم لترك العناد، وهذا المضارع في هذا التركيب مما لا يراد به حال ولاستقبال، إنما يراد به الاستمرار على المعنى مع قطع النظر عن الأزمنة^(٦١١)، أي يريد الله سبحانه ان يكون عباده في طمأنينة دائمة. وقيل تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل: يكون عند خوف الزيف والذهب عن الهدى فتوجه القلوب بذلك^(٦١٢)، وقال الشنقيطي: وجہ الجمیع بینہم الثناء علیہم بالوجل الی کو خوف عند ذکرہ جل و علا مع الثناء علیہم بالطمأنینہ بذکرہ، والخوف والطمأنینہ متنافیان، وأن الطمأنینہ بذکر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحید وصدق ما جاء به الرسول^(٦١٣) فطمأنینہم بذلك قویۃ لأنہا لم تنترقہم الشکوک ولا الشبهۃ، والوجل عند ذکر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيف عن الهدى وعدم تقبل الأعمال^(٦١٤)، وقال النیساپوری: القلوب أربعة: قلب قاس كقلوب الكفار والمنافقين 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 بذکر 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 أن الاطمئنان ثمرة غرس شجرة الإيمان والعمل الصالح في أرض القلب^(٦١٥)، وقال سيدقطب: تطمئن بإحساسها بالصلة بالله، والأنس بجواره، والامن في جانبه وفي حماه، وتطمئن من قلق الوحدة، وحيرة الطريق بادراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير، وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء مع الرضى بالابلاء والصبر على البلاء، وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والسترن في الدنيا والآخرة^(٦١٦)، وقال الزحيلي: والمعنى أن قلوب المؤمنين تسكن و تستأنس بتوحيد الله وتذكر و عده و تتعتمد عليه و ترجو منه، فتطمئن^(٦١٧)، وقال أيضاً: لا يتذكر الله، وتأمل آياته، ومعرفة كمال

(٦١١) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٤ / ٣٤٩.

(٦١٢) العزي، محمد بن محمد العزي (ت ٦١٠ هـ)، إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن: تحقيق: خليل محمد العربي، مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، ١٤١٥ هـ : ٢٨/٢.

(٦١٣) الشنقيطي، أصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٥٩٥/٥.

(٦١٤) النیساپوری، غرائب القرآن ورثائب الفرقان: ٤ / ٤٢٩.

(٦١٥) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٥٩٤/٥.

(٦١٦) الزحيلي، التفسير المنير: ١٦٢/١٣.

فُرْتَهُ عن بصيرٍ، تطمئنُ القلوبُ ويدْهُبُ القلقُ والاضطرابُ عنهم، بما وقَرَ في تلك القلوبِ من نور الإيمان^(٦١٧)، وعند ابن عاشور: الاطمئنان: السكون، واستعير هنا لليقين وعدم الشك، لأن الشك يستعار له الاضطراب^(٦١٨)، وقال أبوالسعود: ﴿تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ أي تستقر وتسكن، و﴿تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنيويات، وهذا ظاهر، وأما سائر

المعجزات فالقصرُ من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة باقية إلى يوم القيمة يشاهدها كلُّ أحد وتطمئن به القلوبُ كافة ، وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوبٌ تفقه وأفتدُهم هواءً حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى ولم يدعوه آيةً وهو أظهر الآيات وأبهرها، وقيل: تطمئن قلوبُهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطرابِ من خشية الله أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته، أو بذكره جل وعلا أنساً به وتبتلاً إليه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارُها^(٦١٩)، وقيل: وتسكن قلوبهم بالقرآن، يعني بما في القرآن من الثواب والعقاب، ﴿تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ ألا بالقرآن تسكن القلوب^(٦٢٠)، وقيل: ﴿تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ وترتاح بذكر الله أنساً به، واعتماداً

عليه ورجاء منه، أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته، أو بذكر آلائه، ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته، أو بكلامه القرآن، الذي هو أقوى المعجزات تهش وتسناس به، المراد من الطمأنينة: السكون إلى المذكور، والأنس به، وجود الرُّوح والفرح والانشراح، والغنى به، ﴿تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾

لابغيره، 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 لا تسكن وتطمئن إلا بتذكر عظمة الله وقدرته وطلب رضاه بطاعته^(٦٢٢) ، ويرى آخرون: ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن،

(٦١٧) المصدر نفسه: ١٣/٦٥.

(٦١٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٢ / ١٨٢ .

(٦١٩) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٤ / ١ .
والآلوزي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٩ / ٢٦٤ .

(٦٢٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ١٧٣ .

(٦٢١) السمرقندى، بحر العلوم: ٣ / ١٦٧ .

(٦٢٢) نخبة من العلماء، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤١٠ .

الابطاعَةُ لِللهِ وَذِكْرُه وَثُوَابُه تَسْكُنُ الْقُلُوبَ وَتَسْتَأْنِسُ (٦٢٣)، وَقَالَ الصَّابُونِي ﴿وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ﴾

هذا بَدَلٌ وَالْمَعْنَى يَهْدِي أَهْلَ الْإِنْبَاتِ وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَسْكُنُ وَتَسْتَأْنِسُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ،

وَجِيءَ بِصِيغَةِ الْمَضَارِعِ لِفَادَةِ دَوْمِ الْأَطْمَئْنَانِ وَاسْتِمرَارِهِ، وَ﴿تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ أَيْ أَلَا فَانْتَهُوا إِلَيْهَا

الْقَوْمُ إِنَّ بِذِكْرِ اللهِ تَسْتَأْنِسُ وَتَسْكُنُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَشْعُرُونَ بِقُلُقٍ وَإِضْطَرَابٍ مِنْ سُوءِ الْعِقَابِ،

عَلَى عَكْسِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ إِشْمَأْرَأْتُ قُلُوبُهُمْ (٦٢٤)، وَقِيلَ أَيْضًا: الْطَّمَائِنَةُ: السُّكُونُ إِسْمٌ مِنْ إِطْمَانٍ إِذَا

سَكَنَ (٦٢٥).

وَفِي الْخَتَامِ نَرَى أَنَّ اللهَ سَبَحَهُ وَتَعَالَى اسْتَخْدَمَ هَذِهِ الْكَلْمَةِ (تَطْمَئِنُّ) بِمَعْنَى تَسْكُنٍ وَتَسْتَأْنِسٍ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِذِكْرِ اللهِ وَلَا يَشْعُرُونَ بِالْقُلُقِ بِتَاتَّاً.

رابعاً: اطمئنان المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى يوم بدر:

وَذَلِكَ فِي سُورَةِ (آلِ عُمَرَانَ) عِنْدَمَا يَتَحَدَّثُ عَنِ إِنْزَالِ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ (بَدْرٍ)، لِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَطْمِينِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ فَقْطَ، وَإِنَّمَا النَّصْرُ الَّذِي تَحَقَّقَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آلِ

عُمَرَانَ: ١٢٦/٣).

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ بِنَصْرِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَحِينَ مُوَاجَهَتِهِمْ مَعَ أَعْدَاءِ دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلِنَصْرِهِمْ أُنْزِلَ الْمَلَائِكَةُ.

قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ (وَلِتَطْمَئِنَّ) وَكَيْ تَطْمَئِنَّ بِوَعْدِهِ الَّذِي وَعَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ قُلُوبَكُمْ فَتَسْكُنُ إِلَيْهِ، وَلَا تَجِزُّ مِنْ كَثْرَةِ عَدُوكُمْ وَقَلْةِ عَدُوكُمْ (٦٢٦)، وَقَالَ السَّمْرَقَنْدِيُّ: كَانَتِ الْفَائِدَةُ فِي كَثْرَةِ الْمَلَائِكَةِ

(٦٢٣) نَخْبَةُ مِنْ أَسَاتِذَةِ التَّفْسِيرِ، التَّفْسِيرُ الْمَيْسُرُ: ٤ / ٢٣٩. وَالْجَزَائِرِيُّ، أَيْسَرُ التَّفَاسِيرِ لِكَلَامِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ: ٤٢٨/٢.

(٦٢٤) الصَّابُونِيُّ، صِفَوَةُ التَّفَاسِيرِ: ٥٨/٢.

(٦٢٥) الْبَرْكَتِيُّ، مُحَمَّدُ عَمِيمُ الْإِحْسَانِ، قَوَاعِدُ الْفَقَهِ، مَطْبَعَةُ الصَّدْفِ بِبَلْشِرَزِ، ١٩٨٦م: ١/٣٦٤. وَالْزَّهْبِيُّ، التَّفْسِيرُ الْمَنِيرُ: ١٦٢/١٣.

(٦٢٦) الْقَرْطَبِيُّ، الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ: ٤ / ٥٥. وَالصَّابُونِيُّ، صِفَوَةُ التَّفَاسِيرِ: ١ / ١٥٦.

لتسكن قلوب المؤمنين^(٦٢٧)، وأشار الرازبي إلى: حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة، وهذا هو المقصود الأصلي ففرق بين هاتين العبارتين تتبيناً على حصول التفاوت بين هذين الأمرين في المطلوبية فكونه بشري مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة^(٦٢٨)، وقال النسفي: وهي كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشاراة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم^(٦٢٩)، وقال الأندلسي: الظاهر أن الهاء في (جعله) عائنة على المصدر والمفهوم من يمدكم وهو الامداد، وجوز 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 بشاراة لكم وتطيبها لقلوبكم وتطمئنها)^(٦٣١)، وعند البيضاوي: ولتسكن إليه من الخوف^(٦٣٢)، وعند الشوكاني: بـالامداد كـي يجعل الله ذلك الامداد بـشـرـى بـالـنـصـر وـطـمـانـيـنـة لـقـلـوبـكـ، وـفي قـصـر الـامـدـاد عـلـيـهـا إـشـارـة إـلـى دـمـمـاـشـرـة الـمـلـائـكـة لـلـقـتـال يـوـمـئـذـ^(٦٣٣)، وـعـنـدـ الـأـلـوـسـي: ولـتـسـكـنـ قـلـوبـكـ بـالـامـدـادـ فـلـاـ تـخـافـواـ كـثـرـةـ عـدـوـ وـقـلـةـ عـدـكـ^(٦٣٤)، وـفـسـرـ هـاـ سـيـدـقـطـبـ بـقـوـلـهـ: وـهـكـذـاـ يـحـرـصـ السـيـاقـ الـقـرـآنـ عـلـىـ رـدـ الـأـمـرـ كـلـهـ إـلـىـ اللـهـ، كـيـ لـايـعـلـقـ بـتـصـوـرـ الـمـسـلـمـ مـاـيـشـوـبـ هـذـهـ الـقـاـعـدـةـ الـأـصـيـلـةـ: قـاـعـدـةـ رـدـالـأـمـرـ جـمـلـةـ إـلـىـ مـشـيـئـةـ اللـهـ الـطـلـيقـةـ، وـإـرـادـتـهـ الـفـاعـلـةـ، وـقـرـرـهـ الـمـبـاشـرـ، وـتـنـحـيـةـ الـأـسـبـابـ وـالـوـسـائـلـ عـنـ أـنـ تـكـوـنـ هـيـ الـفـاعـلـةـ، وـإـنـّـاـ هـيـ أـدـاءـ تـحـرـّكـهاـ الـمـشـيـئـةـ، وـتـحـقـقـ بـهـاـ مـاـتـرـيدـ^(٦٣٥)، وـقـالـ ابنـ عـادـلـ: حـصـولـ طـمـانـيـنـةـ بـالـنـصـرـ، فـلـاـ يـجـبـنـوـنـ، وـهـذـاـ هـوـ الـمـقـصـودـ الـأـصـلـيـ، فـعـطـفـ الـفـعـلـ عـلـىـ الـاسـمـ، وـلـمـاـكـانـ الـأـقـوىـ حـصـولـ طـمـانـيـنـةـ، أـدـخـلـ حـرـفـ التـعـلـيلـ عـلـىـ فـعـلـ طـمـانـيـنـةـ، فـقـالـ**﴿وَلِتَمْئِنَ﴾**^(٦٣٦)، وـقـالـ ابنـ عـاشـورـ: السـكـونـ وـعـدـ وـفـيـروـزـآـبـادـيـ، تـنـوـيرـ الـمـقـبـاسـ مـنـ تـفـسـيرـ ابنـ عـبـاسـ. صـ:ـ ٤ـ٥ـ. وـالـسـيـوطـيـ وـالـمـحـلـيـ، تـفـسـيرـ الـجـلـالـيـنـ. صـ:ـ ٨ـ٨ـ.

(٦٢٧) السمرقندى، بحر العلوم: ١ / ٣٠٩.

(٦٢٨) فخر الدين الرازبي، مفاتيح الغيب: ٤ / ٣٧٧.

(٦٢٩) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ١٨٠.

(٦٣٠) السمرقندى، بحر العلوم: ٣ / ٣٨٠ و ٣٨١.

(٦٣١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١ / ٤٠٩.

(٦٣٢) البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ١٨١.

وفـيـروـزـآـبـادـيـ، تـنـوـيرـ الـمـقـبـاسـ مـنـ تـفـسـيرـ ابنـ عـبـاسـ. صـ:ـ ٤ـ٥ـ. وـالـسـيـوطـيـ وـالـمـحـلـيـ، تـفـسـيرـ الـجـلـالـيـنـ. صـ:ـ ٨ـ٨ـ.

(٦٣٣) الشوكاني، فتح القدير: ١ / ٥٧٠.

(٦٣٤) الألوسي، روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٣ / ١٩٩. وـمقـاتـلـ، تـفـسـيرـ مقـاتـلـ: ١ / ٢٤٧.

(٦٣٥) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢ / ٩٦.

(٦٣٦) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٤ / ٣١٨.

الاضطراب، واستعيرت هنا ليقين النفس بحصول الأمر تشبيهاً للعلم الثابت بثبات النفس، أي: عدم اضطرابها، أي ماجعل الله لأن تطمئن قلوبكم به^(٦٣٧)، وقال الزحيلي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بإشارة لكم بأنكم تتصررون، وللقاء الطمأنينة في قلوبكم بـأن معاونة الله ونصرته معكم، أي أنّ للامداد بالملائكة غايتين: الأولى: التبشير بالنصر على الأعداء، وإدخال السرور على القلوب، والثانية: تطمئن المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيد لهم فلا يجبنون عن المواجهة^(٦٣٨).

وفي النهاية نرى أنّ كلمة **ولِتَطْمَئِنَّ** تعني لتسكن وتستقر وتستأنس ولا تجبن ولا تخاف في مواجهة أعدائهم.

خامساً: اطمئنان المؤمنين بازالة الملائكة لنصرتهم يوم بدر:

ومرة أخرى يبشر وينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في أول مواجهة لهم مع المشركين يوم بدر، ويطمئن قلوبهم بأنّه 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 جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى وَلِتَطْمَئِنَّ يَهُودُكُمْ وَمَا أَنْصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الأفال: ١٠/٨). ومرة أخرى يتحدث سبحانه وتعالى عن نعمته واحسانه مع عباده الذين جاهدوا من أجل نصرة دينه ووحاربوا الشرك والكفر والطغيان، وأخرجوا من ديارهم، وعند المواجهة وجهاً لوجه أنزل الله جنوده من الملائكة ليبشرهم ويسكن قلوبهم ويطمئنهم بأن الله معهم و يؤيدهم بنصره، فلا تخافوهم.

قال الطبرى في معنى **ولِتَطْمَئِنَّ** **ولتسكن قلوبكم بمجيئها** (أي الملائكة) إليكم، وتوقن بنصر الله لكم^(٦٣٩)، ويرى البعض أنها بشاره لكم بالنصر، كالسکينة لبني إسرائيل، يعني أنكم استغاثتم وتضررتتم لغيركم وذللكم، فكان الامداد بالملائكة بشاره لكم بالنصر، وتسكيناً منكم وربطًا على

(٦٣٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٣ / ٢١١ .

(٦٣٨) الزحيلي، التفسير المنير: ٤ / ٧٤ .

(٦٣٩) الطبرى، جامع البيان في تفاسير القرآن: ٩ / ١٢٩ .

فُلُوبَكُمْ^(٦٤٠)، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: فَيَزُولُ مَا بِهَا مِنَ الْوَجْلِ لِفَلَتُكُمْ وَذَلِّكُمْ^(٦٤١)، وَقَالَ أَبُو السَّعُودُ: وَتَسْكُنَ إِلَيْهِ نَفْوَكُمْ كَمَا كَانَتِ السَّكِينَةُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَلِكَ^(٦٤٢)، وَقَالَ الشُّوكَانِيُّ: بِالْأَمْدَادِ فُلُوبَكُمْ، وَفِي هَذَا اشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يَقَاتِلُوهَا، بَلْ أَمَّا اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ بِهِمْ لِلْبُشَرِيِّ لَهُمْ وَتَطْمِينُ قُلُوبَهُمْ وَتَثْبِيَتْهَا، أَيْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبَكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ لِإِلَشِيءٍ آخَرَ^(٦٤٣)، وَقَالَ الْأَلْوَسِيُّ: أَيْ بِالْأَمْدَادِ قُلُوبُكُمْ، وَتَسْكُنَ إِلَيْهِ نَفْوَكُمْ وَتَزُولُ عَنْكُمُ الْوَسُوْسَةُ وَالنَّصْبُ^(٦٤٤)، وَقَالَ مَقَاتِلُ: يَعْنِي لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ قُلُوبَكُمْ^(٦٤٥)، وَقَالَ الشَّنْقِيْطِيُّ: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْأَمْدَادَ بِالْمَلَائِكَةِ إِلَّا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبَهُمْ، وَمَا غَشَاهُ النَّعَاسُ إِلَّا أَمَّةً مِنْهُ، وَتَمَّ كُلُّ ذَلِكَ بِمَا رَبَطَ عَلَى قُلُوبَهُمْ، فَقاومُوا بِقُتْلَهُمْ قُوَى الشَّرِّ عَلَى كُثْرَتِهِمْ، وَتَمَّ النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْدُدُ مِنْهُ، وَهَذِهِ آثَارُ الطَّمَانِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالرَّبْطِ عَلَى الْقُلُوبِ، فَكَانَتِ الطَّمَانِيَّةُ تَثْبِيَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالرَّبْطُ زَلْزَلَةً لِلْكَافِرِينَ، وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَةَ أَسْبَابِ لِلْطَّمَانِيَّةِ: الْأُولَى: التَّبَاثُ. وَالثَّانِيَةُ: ذَكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا. وَالثَّالِثَةُ: طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالرَّابِعَةُ: عَدُمُ التَّنَازُلِ وَالاعْتِصَامِ وَالالْفَةِ^(٦٤٦). وَقَالَ أَبُنَ عَاشُورٍ: وَفَائِدَةُ التَّبَشِيرِ بِإِمْدَادِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّ يَوْمَ بَدْرَ كَانَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ لَقِيَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عُدُوًّا قَوِيًّا وَجِيشًا عَدِيدًا، فَبَشَّرَهُمُ اللَّهُ بِكِيفِيَّةِ النَّصْرِ الَّذِي ضَمَنَهُ لَهُمْ بِأَنَّهُ بَجِيشٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَأَنَّ النُّفُوسَ أَمْيَلُ إِلَى الْمَحْسُوسَاتِ، فَالنَّصْرُ مَعْنَى مِنَ الْمَعْنَى يُدْقِ إِدْرَاكَهُ وَسَكُونَ النَّفْسِ لِتَصُورِهِ بِخَلْفِ الصُّورِ الْمَحْسُوسَةِ مِنْ تَصْوِيرِ مَدَدِ الْمَلَائِكَةِ وَرَوْيَةِ أَشْكَالِ بَعْضِهِمْ^(٦٤٧)، وَقَالَ سِيدَقَطْبُ: لَقَدْ اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْوِّنُونَ، وَأَنْبَأَهُمْ أَنَّهُ مُمْدُّهُمْ بِالْفِلْفِلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرِيفِينَ، وَمَعَ عَظَمَةِ هَذَا الْأَمْرِ وَدِلَالَتِهِ عَلَى قِيمَةِ هَذِهِ الْعُصَبَةِ وَقِيمَةِ هَذَا الدِّينِ فِي مِيزَانِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ لَايَدِ الْمُسْلِمِينَ يَفْهَمُونَ أَنَّ هَذَا سَبِيلًا يُنْشِئُ نَتْيَاجَةً، إِنَّمَا يَرُدُّ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيْهِ يَعْلَمُ تَصْحِيحًا لِعِقِيدَةِ الْمُسْلِمِ وَتَصُورِهِ، فَهَذِهِ الْإِسْتِجَابَةُ، وَهَذِهِ الْمَدْدُ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ بِهِ، كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بُشَرِّيَّ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ الْقُلُوبُ^(٦٤٨)، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْأَمْدَادَ إِلَّا بِشَارَةً لَكُمْ بِالنَّصْرِ،

(٦٤٠) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غواصي التنزيل: ٢٠٢/٢.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٩٦/١.

(٦٤١) البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٣٨٦.

(٦٤٢) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٣ / ٩٩.

(٦٤٣) الشوكاني، فتح التدبر: ٢ / ٤٢٢.

(٦٤٤) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبعين المثاني: ٧ / ٢٧.

(٦٤٥) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ٢٧.

(٦٤٦) الشنقيطي، أصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٨ / ٢٠ و ٢١.

(٦٤٧) ابن عاشور، التحرير والتتوير: ٩ / ٣٤.

(٦٤٨) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢ / ٣٧٢.

ولتسكن به قلوبكم، وتوقنوا بنصر الله لكم^(٦٤٩)، وقيل: تسكن بعد ذلك الاضطراب والخوف الذي عرض لكم اجمالاً^(٦٥٠). ويرى المصطفوي أن الإطمئنان مادي ومعنوي، فالمادي كما ورد في سورة (النحل). وهي: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ إِمَانَهُ مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِإِنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: ١٦).

والمعنى ما ورد في هذه الآيات:

- ١ - قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلَتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ (الأفال: ٨).
- ٢ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَطَمَئِنُ قُلُوبُهُمْ يُذَكِّرُ اللَّهُ أَلَا إِنْكَرَ اللَّهُ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ١٣).
- ٣ - وفي قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾ (الفجر: ٩).
- ٤ - وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكَرَهَ وَقْلَبُهُ مُطْمِئِنٌ بِإِلَيْمَنِ﴾ (النحل: ١٦).

فلاطمئنان في القلب إنما يتحصل بنور اليقين والشهود بحيث يرتفع الاضطراب والتزلزل والتrepidation. وهو إنما مطلق أو في مقابل أمر معين وبالنسبة إليه: فال الأول كما في آية (٢ و ٣). والثاني كما في آية (١ و ٤)، فإن اطمئنان قلوبهم في الأولى مورد غزوته بدر من جهة العدو:

﴿إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُدْكُمْ بِالْفِتْنَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (الأفال: ٩).

والرابعة تتعلق بما أكره فيه من جهات الأصول والاعتقاد.

وإنما حصول الإطمئنان في آية (٢ و ٣): فمطلق، ويراد تحقق الطمأنينة المطلقة في النفس وخروجها عن مطلق الاضطراب والتrepidation والتزلزل في جميع مراحل الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله ويوم البعث.

وهذه الطمأنينة لا تستقر في قلب إلا بعد تحقق المعرفة الشهودية ورسوخ نور اليقين، حتى يشاهد إحاطته وعلمه وقدرته وقويميته ونفوذه ارادته وحكمه وسلطانه. ثم عبودية نفسه وفقره وذلة. وختاماً نرى أن 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 استاذة التفسير، التفسير الميسّر: ٣ / ١٧٨ . والصالبوني، صفوۃ التفاسیر: ١ / ٣٤٠ .

(٦٥٠) السمرقندی، بحر العلوم: ٢ / ٣٣٧ . والزحبي، التفسير المنبر: ٩ / ٢٦٢ .

المبحث الثاني

الطمأنينة بمعنى الميل والرضى

إن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدار 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 بفضله بها وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها، وفي ذلك مقامات ودرجات بمقدار ماتهيات له النفوس العالية من ذات الكمالات الروحية.

وقد وردت في السياق القرآني في أربعة مواضع يتحدث 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 ٦٠)، (سورة الفجر، آية رقم ٢٦).

أولاً: الرضى بالحياة الدنيا والميل والإطمئنان إليها:

وقد وردت ذلك في سورة (يونس) عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن الغافلين الذين فرحوا بزخارف الدنيا وملذاتها ولم يروا أن هناك حياة أخرى وهي الحياة الأبدية يجب العمل لها، وسكتت أنفسهم وقلوبهم بالحياة الدنيا ورکنوا إليها.

قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اِيمَانِنَا عَنِيفُلُونَ﴾ (يونس: ٧١٠). في هذه الآية الكريمة يبين لنا سبحانه وتعالى الفرق بين الإنسان المؤمن والإنسان الكافر ، كيف يعمل المؤمن ويجعل الدنيا مزرعة وتجارة يربح بها القيمة والحياة الأخرى، ومن جانب آخر الكافر الذي لا يرى أن هناك البعث والحياة الأبدية، بل رضي بالدنيا وملذاتها وسكتت نفسه وقلبه إليها.

قال الطبرى في تفسير معنى ﴿وَأَطْمَأْنُوا﴾: إن الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيمة، فهم بذلك مكذبون بالثواب والعقاب، متنافسون في زين الدنيا وزخارفها راضون بها عوضاً من الآخرة مطمئنين إليها

ساكنين، أولئك مأواهم النار^(٦٥١)، وعند الزمخشري: وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها، فبنوا شديداً، وأملوا بعيداً^(٦٥٢)، وقال ابن الجوزي: أثرواها، أو ركنا إليها، لأنهم لا يؤمنون بالأخرة^(٦٥٣)، وقال الرازمي: فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل، فإذا سمعوا الإنذار والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى^(٦٥٤)، ويقول القرطبي: فرحا بها وسكنوا إليها^(٦٥٥)، وقيل: يعني وسكنوا إليها مطمئنين فيها وهذه الطمأنينة التي حصلت في قلوب الكفار من الميل إلى الدنيا ولذاتها أزالت عن قلوبهم الوجل والخوف فإذا سمعوا الإنذار والتخويف لم يصل ذلك إلى قلوبهم^(٦٥٦)، وعند الكلبي: سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها^(٦٥٧)، وذهب ابن كثير إلى أنه تعالى يخبر عن حال الأشقياء الذين كفروا بِلقاء الله يوم القيمة، ولا يرجون في لقائه شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا، واطمئنَت إليها نفوسهم^(٦٥٨)، وقال البيضاوي: سكنوا إليها مُقصِّرين همَّهم على لذائذها وزخارفها، أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها^(٦٥٩)، وقال البقاعي: ولم يأشير بالأية إلى انقراض الدنيا بأن الحادث لاثبات له، وقام الدليل القطعي على المعاد، ناسب تعقيبها بعيب من اطمأن إليها في سياق مبين أن سبب الطمأنينة إنكار الطمأنينة اعتقاداً أو حالاً، طمأنينة من لا يزعج عنها مع ما يشاهدونه مع سرعة زوالها^(٦٦٠)، وقال الألوسي: فإن المراد أنهم سكنوا فيها سكون من لا يراح له آمنين من اعتراء المزعجات غير مخترفين ببالهم ما يسوءهم من العذاب، ورضوا بالحياة الدنيا الفانية الدنيا وسكنوا إليها مكبين عليها قاصرين مجتمع هممهم على لذائذها وزخارفها

(٦٥١) الطبرى، جامع البيان فى 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) فخرالدين الرازى، مفاتيح العيب: ٨ / ٢٢٩ .

(٦٥٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ٣١٢ . والشوكاني، فتح القدير: ٢ / ٦١٧ . والصالبوني، صفوۃ التفاسیر: ١ / ٣٩٤ . والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٢٧٣ . والأندلسى، البحر المحيط: ٦ / ٢٦٣ .

(٦٥٦) الخازن، لباب التأويل في معانى 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: ٤٠٦ / ٢ . وفيروزآبادى، تنوير المقاييس من تفسير ابن عباس. ص: ١٣١ .

(٦٥٩) البيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤٤٠ / ١ . والزحيلي، التفسير المنير: ١١٣ / ١١ .

(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 ﴿وَاطْمَأْنَأُوهَا﴾ سكنت أنفسهم وصرفوا همّهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة، لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره^(٦٦٢)، وفستّرها سيد قطب بقوله: إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحى بـأن لهذا الكون خالقاً مديراً، لا يدريون أن الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام، يَتَّمُ فيها تحقيق القسط والعدل، كما يَتَّمُ فيها ابلاغ البشرية إلى آفاقها العليا، ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله، ونتيجة لهذا الظصور، يَقْفُون عند الحياة الدنيا بما فيها من نقص وهبوط، ويرضونها ويستغرقون فيها فلا ينكرون فيها نقصاً^(٦٦٣)، وقيل: سكنوا إليها مقصرين همّهم 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 يعلموا لمابعدها، وغفلوا عن آيات الله الدالة على البعث والحساب^(٦٦٥)، وقال آخرون: ورضوا بالحياة الدنيا عوضاً عن الآخرة، ورکنوا إليها^(٦٦٦)، وقال الجزائري: سكنوا إليها ورکنوا فلم يروا غيرها حياة يُعمل لها^(٦٦٧). واخيرا يقول الله سبحانه وتعالى إن الكفار والاشقياء نتيجة حبّهم الجمّ وميلهم للدنيا وزخارفها وملذاتها نسوا الآخرة، ولا يخالفون من الإنذار أصلاً.

ثانياً: اطمئنان المرء بما يصيبه من المنافع عندما يدخل إلى دين جديد:

وذلك في سورة (الحج) عندما يتحدث سبحانه وتعالى عن الذين يدخلون إلى دين الله طمعاً في الدنيا وأن يجدون خيراً في زوجاتهم وتجارتهم وزراعتهم وأغذiamهم، فإذا رأوا خيراً وبركة في ذلك بقوا على هذا الدين الجدين، وإن لم تلد زوجاتهم غلاماً ولم تربعوا مالاً كثيراً في تجارتهم

(٦٦١) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٧ / ٤٣٨ .

(٦٦٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١١ / ٣٤ .

(٦٦٣) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٤ .

(٦٦٤) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٤٧١ .

(٦٦٥) نخبة من العلماء، المنتدب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٣٣١ .

(٦٦٦) نخبة من استاذة التفسير، التفسير الميسّر : ٣٧٩ / ٣ .

والواحدى، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١ / ٣٠٩ .

(٦٦٧) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ١١٩ . و الزحبي، التفسير المنير: ١١ / ١١٦ .

وزراعتهم وماشيتهم، ارتدوا، ولم يقبلوا الدين الجديد.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ يَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، حَسَرَ الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ٢٢).

و هذه الآية الكريمة يتحث فيها سبحانه تعالى عمن يفرح بما يجده بعد دخوله في الدين الجديد(الإسلام)، واذا لم يجدوا خيرا ارتدوا ولم يقبلوا الدين الجديد.

وورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة، كما يرويه لنا (عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ يَهُ﴾ قال: كان الرجل يقدم المدينة، فان ولدت امرأته غلاماً

ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح، وان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء (٦٦٨).

قال الطبرى في معنى ﴿أَطْمَانَ﴾ استقر بالاسلام وثبت عليه (٦٧٠)، وقال السمرقندى: إن أصابه

سعة وغنية وحسب اطمأن به وقال: نعم الدين دين محمد (٦٧١)، وقال السعدي: إن استمر رزقه
رغدا، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه فهذا، قد يعافيه الله، ولا يقىض
له من الفتن ما ينصرف به عن دينه (٦٧٢)، وقال الماوردى: يتحمل وجهين: أحدهما: اطمأن
بالخير إلى إيمانه الثاني: اطمأن نفسه إلى مقامه (٦٧٣)، وقال الزمخشري أنها تعنى: على طرف من
الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم، لا على سكون
وطمأنينة، كالذى يكون على طرف من العسكر، فإن أحسن بظفر وغنية قر واطمأن، وإن فر وطار
على وجهه (٦٧٤).

(٦٦٨) البخارى، صحيح البخارى، الرقم: ٤٧٤٢ : ٤٤٢/٨.

(٦٦٩) آل نصر، سليم بن عبد الله الهماسى و محمد بن موسى آل نصر، الإستيعاب في بيان الأسباب: دار ابن الجوزى، الدمام ط ٢، ١٤٣٠ هـ : ٥٠١/٢ . والحميدان، أسباب النزول. ص: ٣٠٧ . والواحدى، أسباب النزول. ص: ١٥٢ .

(٦٧٠) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ١٧ / ٩٣ . والنحاس، معانى القرآن الكريم: ٤ / ٣٨٣ .
والنسفى، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢ / ٩٥ .

(٦٧١) السمرقندى، بحر العلوم: ٣ / ١٥١ . وابن عادل، اللباب فى علوم الكتاب: ١١ / ٣٨٥ .

(٦٧٢) السعدي، تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان: ١ / ٥٣٤ .

(٦٧٣) الماوردى، 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 اعارات قدموا المدينة، وكان أحدهم إذا صَحَّ بدنَه ونَتَجَتْ فَرَسَه مهراً سريًا، وولدت إمرأته غلاماً سوياً، وكثير ماله وماشيته، قال مأصيَثُ مِنْذَ دَخَلْتُ فِي دِينِي هَذَا إِلَّا خَيْرًا، واطمأنَّ، وإن كان الأمر بخلافه قال ما أصيَثُ إِلَّا شَرًا، وانقلب^(٦٧٦)، وعند الباقي: ثبت على مكان عليه ظاهراً اطمأنَّ به اطمئنان المؤمنين الذين لا يَرِجُّونْ حُبُّه عاصِفٌ ولا يُنْتَهِمْ عَاطِف^(٦٧٧)، ويرى الشوكاني أنها خير دنيوي من رَحْمَةٍ وعافيةٍ وخصبٍ وكثرة مالٍ **اطمأنَّ بِهِ** ثبت على دينه، واستمرَّ على عادته، أو اطمأنَّ قلبه بذلك الخير الذي أصابه^(٦٧٨)، وذكر الفيروزآبادي أنَّ ابن عباس قال: رضي بِدِينِ مُحَمَّد^(٦٧٩) بِلِسَانِه^(٦٧٩)، وقال مقاتل: رضي بالاسلام، وإن أجدت أرضه، ولم تنتج فرسه، وولدت له جارية، وسقى بالمدينة، ولم يجد عليه بالصدقات، قال: هذا دين سوء، مأاصابنى من دينى هذا الذى كنت عليه إِلَّا شرًا فرجع عن دينه^(٦٨٠)، وعند ابن عاشور: معنى اطمأنَّ: يستقرُّ وسكن في مكانته، ومصدره الاطمئنانُ واسم المصدر **الطمَّانِيَّة**^(٦٨١)، وأضاف سيد قطب: الصِّنف من الناس الذي يتحدى عنه السياق، فيجعل العقيدة صفة في سوق التجارة، وإن الإيمان خيرٌ، فها هوذا يجلب النفع، ويدرِّي الضرع، وينمي الزرع، ويربح التجارة، ويُكْفِلُ الرواج^(٦٨٢)، ومن الناس صنف ثالث لم يتمكن الإيمان من قلبه، بل هو مزعزع العقيدة، تتحكم مصالحه في إيمانه، إن 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 .

والسيوطى، أسباب النزول للسيوطى بهامش القرآن الكريم : ٣٣٨ .

(٦٧٧) الباقي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥ / ٣٤٨ .

والآلوي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٣ / ١٧ .

(٦٧٨) الشوكاني، فتح التدبر: ٣ / ٦٢٩ .

(٦٧٩) فيروزآبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ص: ٢٠٦ .

(٦٨٠) مقاتل، تفسير مقاتل: ٢ / ٣٧٣ .

(٦٨١) ابن عاشور، التحرير والتتوير: ١٧ / ١٥٤ .

(٦٨٢) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٥٨٥ .

الخسران الحقيقى 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، وإن رجع إلى ما يدعوه الهوى من الكفر^(٦٨٥)، وقال الصابوني: فإن ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه^(٦٨٦).

وأخيراً نرى أن الله تبارك وتعالى يقول كان بعض الناس يدخل الإسلام بنية المنفعة، فإن أصحابه خير في ماله وأهله وزراعته وخليفه وماشيته، بقي واستقام على دينه، وإن رجع إلى الكفر.

ثالثاً: الإطمئنان بالإيمان بالله سبحانه وتعالى:

وذلك في سورة النحل، حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن تلفظ بالكفر مكرهأ، وقلبه ثابت مستقر على الدين فلاحرج في ذلك.

قال تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِإِيمَانِهِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفَرِ صَدِرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (الحل: ١٠٦/١٦). وفي هذه الآية الكريمة يتحدث سبحانه وتعالى عن الصحابي الجليل كما ورد في الأحاديث أن المشركين عذروا عمار بن ياسر^(عليه السلام)، وتلفظ بكلمة الكفر، ولكن مكرهأ، وكان قلبه مطمئن ساكن مستقر بالإيمان فلا يؤخذ عليه. وهذا يبين رحمة الله بالانسان أنها لا يكفر من أجبر على تلفظ الكفر مالم يدخل في قلبه شك أو زرع عن الله أو رسوله^(عليه السلام) أو دينه، وهذه الآية تبيّن ذلك عندما قام المشركون في مكة بتعذيب المسلمين ومن بينهم آل ياسر^(عليه السلام) أبي والداته من كلمة الكفر واستشهدوا، ولكن (عمار) أعطاهم إسلامه مأراًدوا ولكن مكرهأ، وشهاد رسول الله^(عليه السلام) على إيمانه بعد ذلك، كما ستبين لاحقاً عندما نأتي بآراء المفسرين، وذلك يدل على جواز التكلم بالكفر عند الاكراه.

ما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة هو ما روى لنا ابن عباس^(عليه السلام) أنه قال: نزلت في عمار بن ياسر، و ذلك أن المشركين أخدوا وأباء ياسراً وأمه سميةً وصهيباً وبلاً و خباباً و سالمًا فعدبوا هم،

(٦٨٣) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ٢ / ٦٠ .

(٦٨٤) الجزائري، أيسير التفاسير ل الكلام العلي الكبير: ٢ / ٤٩٦ .

(٦٨٥) الشستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع(ت: ٢٨٣هـ)، تفسير النسوري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣هـ: ١ / ٣٤٠ .

(٦٨٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ١٩٤ .

فَأَمَّا سُمِيَّةُ فَإِنَّهَا رُبِطَتْ بَيْنَ بَعِيرَيْنَ وَوُجَى قُلْبُهَا بِحَرْبَةٍ، وَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ أَسْلَمْتِ مِنْ أَجْلِ الرِّجَالِ فَقُتِلَتْ وَقُتِلَ رَوْجُهَا يَاسِرُ وَهُمَا أَوْلُ قَتِيلَيْنِ قُتِلَا فِي الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مُكْرِهًا، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنَّ عَمَّارًا كَفَرَ، فَقَالَ: "كَلَّا، إِنَّ عَمَّارًا مُلِئَ إِيمَانًا مِنْ قَرْبِهِ إِلَى قَدْمِهِ وَاحْتَلَطَ الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ"، فَأَتَى عَمَّارًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَمْسُحُ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: "إِنْ عَادُوا لَكَ فَعْدُ لَهُمْ بِمَا فَلْتَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَرَأَتِنِي فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ آمَنُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ: أَنْ هَاجَرُوا فَإِنَا لَا نَرَاكُمْ مِنَّا حَتَّى نُهَاجِرُوا إِلَيْنَا، فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكَتْهُمْ فُرِيُّشٌ بِالطَّرِيقِ فَقَتَلُوهُمْ مُكْرِهِينَ، وَفِيهِمْ نَرَأَتِنِي هَذِهِ الْآيَةُ^(٦٨٧).

قال الشافعي(رحمه الله): قلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر^(٦٨٨)، وقال الطبرى (عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر)، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعدبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكوا ذلك إلى النبي^(ﷺ)، فقال النبي^(ﷺ): كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً باليمان، قال النبي^(ﷺ): فإن عادوا فعدوا، فتأولوا الكلام إذا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فتطق بكلمة الكفر بسانه وقلبه مطمئن باليمان موقن بحقيقة صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر لكن من شرخ بالكفر صرداً واحتاره وأثره على الإيمان وباح به طائعاً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وفيه: فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله ولله عذاب عظيم فاما من أكره فتكلم به لسانه وخالفة قلبه بالإيمان لينجو من عذوه، 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 بسانه، وإذا قال بسانه غير معتقد لا يكون كفراً، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل^(٦٩٠)، ويرى الزمخشري أن من كفراً بدل من الذين لا يؤمنون بآيات الله، على أن يجعل **﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾** (النحل: ١٠٥/١٦). اعتراضًا بين البدل والمبدل منه، والمعنى: إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم

(٦٨٧) الحميدان، أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الوادى(ت ٤٦٨هـ)، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح - الدمام، ط ٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. ص: ٢٨١.

(٦٨٨) الشافعى، الأم : ٢٩٤/٧.

(٦٨٩) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ١٤/١٢٢.

(٦٩٠) البغوى، معلم التنزيل: ٣/٩٨.

المُكره فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حُكْمِ الْأَفْتِرَاءِ^(٦٩١)، وَقَالَ ابْنُ الْجُوزِيِّ: أَيْ: سَاكِنٌ إِلَيْهِ رَاضٍ بِهِ^(٦٩٢)، وَقَالَ الرَّازِيُّ: يَدْلِي عَلَى أَنَّ مَحْلَ الْإِيمَانَ هُوَ الْقَلْبُ وَالذِّي مَحْلُهُ الْقَلْبُ إِمَّا الْاعْتِقَادُ، وَإِمَّا كَلَامُ النَّفْسِ، فَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الإِيمَانَ عِبَارَةً إِمَّا عَنِ الْمَعْرِفَةِ وَإِمَّا عَنِ التَّصْدِيقِ بِكَلَامِ النَّفْسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٦٩٣)، وَعِنْ أَبِي حَيَّانَ: وَلَمَا كَانَ الْكُفُرُ يَكُونُ بِالْلِفْظِ وَبِالْاعْتِقَادِ، اسْتَثْنَى مِنَ الْكَافِرِينَ مِنْ كُفُرَ بِالْلِفْظِ وَقَلْبِهِ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وَرَخَصَ لَهُ فِي النَّطْقِ بِكَلْمَةِ الْكُفُرِ إِذْ كَانَ قَلْبُهُ مُؤْمِنًا، وَذَلِكَ مَعَ الْإِكْرَاهِ، وَالْمَعْنَى: إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ عَلَى الْكُفُرِ، تَلَفَّظَ بِكَلْمَةِ الْكُفُرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ^(٦٩٤)، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: لَمْ تَتَغَيَّرْ عِيْدَتُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ^(٦٩٥)، وَعِنْ السِّيوْطِيِّ: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالْكُفُرِ فَتَلَفَّظَ بِهِ، ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ وَمَنْ مُبْتَدَأُ أَوْ شَرْطِيَّةُ الْخَبْرُ أَوْ الْجَوابُ لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ دَلَّ عَلَى هَذَا^(٦٩٦)، وَقَالَ أَبُو السَّعُودُ: وَالْحَالُ أَنَّ قَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ لَمْ تَتَغَيَّرْ عِيْدَتُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصْرَحْ بِهِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفُرٍ حَقِيقَةً، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ^(٦٩٧)، وَقِيلَ: وَلَأَنَّ بِهِذَا الْإِظْهَارِ أَنَّهُ لَا يُؤْكِلُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَدْلِي عَلَى تَبْدِيلِ الْاعْتِقَادِ لِقِيَامِ التَّصْدِيقِ بِهِ فَرَّخَصَ لَهُ إِحْيَاً لِنَفْسِهِ، وَفِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الْمَسَأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوْجَهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ يَكُونَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِهِ شَيْءٌ سَيِّئٌ مُأْكِرٌ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنَّ يَخْطُرَ بِبَالِهِ الْخَبْرُ بِالْكُفُرِ عَمَّا مَضَى بِالْكَذْبِ بِأَنَّ لَمْ يَكُنْ كَفَرٌ قَطُّ فِيمَا مَضَى وَقَالَ أَرْدَثُ الْخَبَرَ عَمَّا مَضَى كَانِبًا وَلَمْ أَرْدِ كُفُرًا مُسْتَقْبَلًا فَهَذَا يُكَفِّرُ قَضَاءً وَلَا يُكَفِّرُ دِيَانَةً. وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي كُفُرٌ فِي الْمَاضِي وَأَرْدَثُ الْكُفُرَ مُسْتَقْبَلًا فَهَذَا يُكَفِّرُ قَضَاءً وَدِيَانَةً^(٦٩٨)، وَيَرِى الشُّوكَانِيُّ أَنَّ ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ فِي مَحْلِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى: أَيْ إِلَّا مَنْ كَفَرَ بِإِكْرَاهٍ، وَالْحَالُ أَنَّ قَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ لَمْ تَتَغَيَّرْ عِيْدَتُهُ، وَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا الْوَعِيدِ

(٦٩١) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غواصي التنزيل: ٦٣٦/٢. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٥٨٤.

(٦٩٢) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١٢٩. والنسيفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٠٠/٢.

(٦٩٣) فخر الدين الرازي، مفاتيح العجيب: ٩ / ٤٧٣.

(٦٩٤) السمرقندى، بحر العلوم: ٧ / ٢٩٤.

(٦٩٥) البيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٦٧.

(٦٩٦) السيوطي والمحلى، تفسير الحلالين. 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 الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه^(٦٩٩)، وقال الألوسي: 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 بـكفر حقيقة^(٧٠٠)، وقال سيدقطب: ولقد لقيَ المسلمين الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة، آثر الحياة الأخرى، ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلالة، والنசّ هنا يغليظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه، لأنَّه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتدَ عنه إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة، فرماهم بغضبِ من الله، وبالعذاب العظيم، والحرمان من الهداية، ووصفهم بالغفلة وانطمام القلوبِ والسمعِ والأبصارِ وحكم عليهم بأنَّهم في الآخرة هم الخاسرون،... ذلك أنَّ العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة، وحسابُ للربح والخسارة، ومتنى أمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثراً من مؤثراتِ هذه الأرض، فلأرض حسابُ، وللعقيدة حسابُ ولا يتداخلان، وليس العقيدة هزلاً، وليس صفةً قابلةً للأخذ والرد، فهي أعلى من هذا وأعُزُّ، ومن ثم كلُّ هذا التغليظ في العقوبة والتقطيع لـالجريمة، واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان، أي من أظهر الكفر بـلسانه نجاةً لروحه من الهلاك، وقلبه ثابتٌ على الإيمان مرتکنٌ إليه مطمئنٌ به^(٧٠١)، ويرى ابن عاشور: أنها ترخيص وعذرٌ لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتدَّ عليهم عذاب من فتنوهم^(٧٠٢)، وقال الجزائري: لا يخامره شك ولا يجد اضطراباً ولا فلماً فقال كلمة لفظاً فقط، فهذا كumar بن ياسر كانت قريش تكرهه على كلمة الكفر فأذنَ الرسول^(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في قوله بـلسانه^(٧٠٣)، وقال بعضهم: من 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 ينطُقُ به في الظاهر، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله بعد الانزعاج الحاصل بسبب الـاكراه الحاصل، كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبوه مشركو مكة اطمأن، وأصل الاطمئنان: سكونٌ بعد انزعاج، والمرادُ هنا السكونُ والثبات

(٦٩٩) الشوكاني، فتح التدبر: ٢٨٢/٣.

(٧٠٠) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٠ / ٣١٠.

(٧٠١) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢٨٣/٥.

(٧٠٢) ابن عاشور، التحرير والتتوير: ٨ / ١٣٨ . والسمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٤٨٦ .

(٧٠٣)الجزائري، أيسر التفاسير لـكلام العلي الكبير: ٢ / ٣٢٣ .

(٧٠٤) نخبة من استاذة التفسير، التفسير الميسر: ٤ / ٤٧٥ .

على الإيمان^(٧٠٥)، وقال الصابوني: إلا من تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً والحال أن قلبه مملوء إيماناً ويقيناً، والآية تغلوظ جريمة المُرتد، لأنَّه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتد إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة^(٧٠٦).

وفي الختام نقول أنَّ الله تبارك وتعالى يقصد أنَّ من أُجبر على التلفظ بكلمة الكفر وأكرهه، وقلبه مطمئن ساكن ثابت مستقرٌ على الإيمان، لا يؤخذ عليه، ولا لوم عليه.

رابعاً: النفس المطمئنة المؤمنة، والراضية القاطنة لله تعالى:

وذكر الله تبارك وتعالى **﴿المطمئنة﴾**، في سورة (الفجر)، عندما يتحدث عن النفس الراضية المؤمنة، الساكنة المطمئنة المصدقَة بذكر الله تعالى.

قال تعالى **﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾** (الفجر: ٢٧/٨٩). هذه الآية الكريمة ضمن الآيات الأربع الأخيرة استكمال لمشاهد القيامة السابقة، والتي تكلمت عن جزاء الكافرين، وهذه الآيات الأربع تتكلّم عن جزاء المؤمنين، تبتدئ الآيات بالنداء إلى النفس الساكنة المطمئنة بإيمانها ويقينها، يُناديها الله فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجع إلى ربك، ونالي من ثوابه وجزائه، فأنت كنت راضية عن ربك، فأنت عند الله مرضية، فادخلني في عداد العباد المنصوبين إلى الله، عباد الرحمن، وادخلني جنة الله، فالنفس الراضية عن ربها في الدنيا مرضية عند الله في الآخرة.

فسر الطبرى أنَّ الله **﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾** يقول مخيراً عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيمة **﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ﴾** يعني بالمطمئنة التي اطمأنَت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة فصدقَت بذلك، وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، قال بعضُهم: المصدقَة، وعن قنادة هو المؤمن اطمأنَت نفسه إلى ما وعد الله، وقال آخرون بل معنى ذلك المصدقَة الموقنة بأَنَّ الله ربها المسلمَة لأمره فيما هو فاعلٌ بها، وعن مجاهد قال أيقنت بأَنَّ الله ربها وضررت لأمره جاشاً^(٧٠٧)، وقال القرطبي: لما ذكرَ من كانت همة الدنيا فاتَّهم الله في إغناه وإفقاره، ذكر حالَ من اطمأنَت نفسه إلى الله تعالى، فسلمَ لأمره، واتَّكلَ عليه، وقيل هو من قول الملائكة لأولياء الله عزَّ وجَلَّ **﴿النَّفْسُ﴾**

(٧٠٥) الزحيلي، التفسير المنير: ٤/١٤٢.

(٧٠٦) الصابوني، صفوة التفاسير: ٢/١٠٠.

(٧٠٧) الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن: ٣٠/١٢١.

المُطَمِّنَةُ الساكنة الموقنة، أيَّقَتْ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهَا فَأَخْبَتْ لِذَلِكَ قَالُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْحَسْنُ:

المؤمنة الموقنة، وعن مجاهد أيضًا: الراضية بقضاء الله، التي عَلِمْتُ أَنَّ مَا خَطَأْهَا لَمْ يَكُنْ لِيُصَبِّهَا، وَأَنَّ مَا صَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا، وَقَالَ مُقاَلٌ: الْآمِنَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ زِيدٍ: المُطَمِّنَةُ لِأَنَّهَا بُشِّرَتْ بِالجَنَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَعِنْدَ الْبَعْثَةِ، وَيَوْمَ الْجَمْعِ، أَوْ كُلِّ نَفْسٍ مُؤْمِنٍ مُخْلِصٍ طَائِعٍ. قَالَ الْحَسْنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِضِّي رُوحَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِطْمَانَ النَّفْسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاطْمَانَ اللَّهِ إِلَيْهَا^(٧٠٨)، وَقَالَ الْحَلْبِيُّ: أَيِّ الساكنةِ لَمَا عَلِمْتُ مِنْ رَضِيَّ رَبَّهَا عَنْهَا بِامْتِنَالِ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ^(٧٠٩). وَقَالَ ابْنُ الْقِيمِ: وَحْقِيقَةُ الطَّمَانِينَةِ الَّتِي تَصِيرُ بِهَا النَّفْسَ مُطَمِّنَةً، أَنْ تَطْمَئِنَ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصَفَاتِهِ، وَنَعُوتُ كَمَالَهُ إِلَى خَبْرِهِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَخْبَرْتُ بِهِ عَنْهُ رَسْلَهُ فَتَتَلَاقَاهُ بِالْقِبْوَلِ وَالْتَّسْلِيمِ، وَالْإِذْعَانِ، وَانْشَرَاحِ الصَّدْرِ لَهُ، وَفَرَحَ الْقَلْبُ بِهِ، ... فَالنَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ وَالْمَلَكُ وَجْنَدُهُ مِنَ الْإِيمَانِ يَقْتَضِيَانِ مِنَ النَّفْسِ الْمُطَمِّنَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِحْسَانَ وَالْبَرَّ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرَ وَالْتَّوْكِلَ وَالتَّوْبَةَ وَالْإِنْبَاتَ وَالْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ وَقَصْرَ الْأَمْلِ وَالْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ^(٧١٠)، فَالنَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ إِذَا سَكَنَتْ إِلَى اللَّهِ، وَاطْمَأَنَتْ بِذِكْرِهِ، وَأَنْبَتَتْ إِلَيْهِ، وَاشْتَاقَتْ إِلَى لَقَائِهِ، وَأَنْسَتْ بِقَرْبِهِ، فَهِيَ مُطَمِّنَةٌ وَهِيَ الَّتِي يُقالُ لَهَا عِنْدَ الْوَفَاءِ: **«يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ، أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً»** (الفجر: ٢٧/٨٩)

وَقَالَ النَّحَاسُ: **الْمُطَمِّنَةُ** بِوَعْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَوَعِيَّهُ^(٧١١)، وَقَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ: الَّتِي اطْمَأَنَتْ بِلَقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُقالُ: **(الْمُطَمِّنَةُ)** يَعْنِي: الراضية بثواب الله تعالى، القانعة بعطاء الله، الشاكرة لنعمائه تعالى^(٧١٢)، وَقَالَ الْمَأْوَرِدِيُّ: فِيهِ سَبْعَةٌ تَأْوِيلَاتٌ: أَحَدُهَا: يَعْنِي الْمُؤْمِنَةَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. الثَّانِي: الْمَجِيَّةُ، قَالَهُ مَجَاهِدٌ. الثَّالِثُ: الْمُؤْمِنَةُ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ، قَالَهُ قَتَادَةُ. الرَّابِعُ: وَهُوَ فِي حِرْفِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْآمِنَةُ الْمُطَمِّنَةُ. الْخَامِسُ: الراضية، قَالَهُ مَقَاوِلٌ. السَّادِسُ: مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْخَواطِرِ: الْمُطَمِّنَةُ إِلَى الدُّنْيَا، أَرْجَعِي إِلَى رَبِّكَ فِي تَرْكِهَا. السَّابِعُ: مَا قَالَهُ الْحَسْنُ أَنَّ اللَّهَ

(٧٠٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٥٧/٢٠ و ٥٨.

(٧٠٩) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٢ / ٤٨١.

(٧١٠) ابن قييم الجوزية، الروح. ص: ٣٠٨ و ٢٩٩.

(٧١١) فريد، أحمد، تركيبة النفوس، دار العقيدة للتراث، الإسكندرية، ١٩٩٣ م. ص: ٦٧.

(٧١٢) النحاس، معاني القرآن. ص: ١٣٢١.

(٧١٣) السمرقندى، بحر العلوم: ٤ / ٤٠٦.

تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنة النفس إلى الله عز وجل، واطمأن الله إليها^(٧١٤)

وذهب الزمخشري إلى أن **المطمئنة** تعني: الآمنة التي لا يستقر لها خوف ولا حزن، وهي النفس

المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكّها ثلث اليقين فلا يخالجها شك، فإن قلت: متى يقال لها ذلك؟

قلت: إما عند الموت، وإما عند البعث، وإنما عند دخول الجنة، على معنى إرجعي إلى موعد ربك

راضية بما أتيت **متينة** عند الله **فأدخل في عيني** (الجر: ٢٩/٨٩)^(٧١٥)، وقال ابن الجوزي: فيه

ثلاثة أقوال: أحدها: المؤمنة، قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية

بقضاء الله، قاله مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد الله، قاله قتادة^(٧١٦)، ويقول الرازبي: الاطمئنان

هو الاستقرار والثبات، وفي كيفية هذا الاستقرار وجوه أحدها: أن تكون متيقنة بالحق، فلا يخالجها

شك. وثانيها: النفس الآمنة التي لا يستقر لها خوف ولا حزن^(٧١٧)، وتتابع الكلبي سابقيه بقوله: الموقنة

يقيناً قد اطمأنت به حيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان، وقيل المطمئنة التي لاتخاف^(٧١٨)، وقال

الخازن: أي الثابتة على الإيمان، والإيقان، 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 الآمنة من عذاب الله، وقيل هي المطمئنة بذكر الله^(٧١٩)، ويقول

أبوحيان: الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن، أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك^(٧٢٠)،

وقال ابن القيم: فسمى مطمئنة باعتبار طمأنيتها إلى ربها بعوبديته، ومحبته والانابة إليه والتوكّل

عليه والرضا به والسكون إليه^(٧٢١)، وقال ابن كثير: (فاما النفس الزكية المطمئنة، وهي الساكنة

الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها **يتأئنها النفس المطمئنة ، آرجى إلى ربك راضية متينة** أي إلى جوار

(٧١٤) الماوردي، النكت والعيون: ٤ / ٤١٨ .

(٧١٥) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٧٥٢/٤ .

(٧١٦) ابن الجوزي، زاد المسير: ٦ / ١٥٩ .

(٧١٧) فخر الدين الرازبي، مفاتيح الغيب: ١٧ / ١٩ .

(٧١٨) ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل.ص: ٧٨٩ .

(٧١٩) الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: ٦ / ٢٦٣ .

(٧٢٠) السمرقندى، بحر العلوم: ٤٨١ / ١٠ . والنسيفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٥٧/٢ .

(٧٢١) ابن قيم الجوزية، الروح : ٢٩٨ .

ربه وثوابه وما أعد لعباده في جنته^(٧٢٢)، ورأى البيضاوي أنها: على إرادة القول وهي التي إطمأنت بذكر الله، فإن النفس تترقى في سلسلة من الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فستقر دون معرفته وتستغنى به عن غيره أو إلى الحق بحيث لا يريها شك، أو الآمنة التي لا يستقر لها خوف ولا حزن^(٧٢٣)، وقال الفيروزآبادي أن ابن عباس فسر هذه الآية بأنها: الآمنة من عذاب الله، الصادقة بتوحيد الله، الشاكرة بنعما الله، الصابر ببلاء الله، الراضية بقضاء الله، القانعة بعطاء الله^(٧٢٤)، وقال أبو السعود: حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عز وجل وطاعته إنما حكاية لأحوال من اطمأن بالدنيا، وصفت بالاطمئنان لأنها تترقى في معارج الأسباب والمسببات إلى المبدأ المؤثر بالذات فستقر دون معرفته وتستغنى به في وجودها وسائل شوونها عن غيره بالكلية، وقيل هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الوالصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا يخالجها شك ما. وقيل: هي الآمنة التي لا يستقر لها خوف ولا حزن^(٧٢٥)، ويرى الزبيدي هي التي اطمأنت بالإيمان وأخبرت ربها^(٧٢٦)، وقال الألوسي: حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى وطاعته عز وجل إنما حكاية من اطمأن بالدنيا وسكن إليها، وقيل: هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الوالصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك ما ولا يمزجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلًا وهو وجه حسن والارتباط عليه إن هذه النفس هي المتعضة الذاكرة، وقيل هي الآمنة التي لا يستقر لها خوف ولا حزن يوم القيمة أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان^(٧٢٧)، وعند الشنقيطي: هي التي لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع الأمان والانزعاج والقلق مع الخوف^(٧٢٨)، وذهب ابن عاشور: إلى أنها اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئاً غير مضطرب ولا منزوع، فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد، ولا اضطراب، بل يكون ثناء على هذه النفس، ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتن في الآخرة^(٧٢٩)، وقال سيدقطب: هي المطمئنة إلى ربها، المطمئنة إلى

(٧٢٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥ / ٥٠٢.

(٧٢٣) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٢ / ٥٥٩.

(٧٢٤) فيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ص: ٣٨٩.

والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٧٩٨.

(٧٢٥) أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٧ / ١٤.

(٧٢٦) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ١٨ / ٣٥٩.

(٧٢٧) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٢٢ / ٤٣٥.

(٧٢٨) الشنقيطي، أصوات 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 والعطاء، المطمئنة فلا ترتاب، والمطمئنة فلاتنحرف، والمطمئنة فلاتتجأج في الطريق، والمطمئنة فلاتتراغ في يوم الهول والرعب ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجَوَّ كُلُّه بالأمن والرضى والطمأنينة، والموسيقى الرخيبة الندية حول المشهد ترف باللُّؤْدِ والقربى والسكنينة، لأنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية، تطل من خلال هذه الآيات، وتتجلى عليها طلة الرحمن الجليلة البهية^(٧٣٠)، وعند الجزائري: المؤمنة الآمنة من العذاب لما لاح لها من بشائر النجاة^(٧٣١)، وعند ابن عادل: الساكنة الموقنة، أيقنت أن الله تعالى ربها، فأجيبت لذلك^(٧٣٢)، وقال الرَّحِيلِي: ﴿المطمئنة﴾ المستقرة الثابتة، المنيقة بالحق، الآمنة، وهي المؤمنة التي اطمأنت بذكر الله، ويقول أيضاً: يقول الله للمؤمن بذاته أو على لسان ملائكة: (يا أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد الله، التي لا يخالجها شَكٌ في صدق عقيدتها، وقد رضيت بقضاء الله وقدره، ووقفت عند حدود الشرع، فتحيء يوم القيمة مطمئنة بذكر الله، ثابتة لاتترعرع، آمنة، مؤمنة، غير خائفة، ارجعني إلى ثواب ربك الذي أعطاك، وإلى محل كرامته الذي منحك إياه، راضية بهذا الشواب عما عملت في الدنيا، وبما حكم الله، ومرضية عند الله)^(٧٣٣)، وقال الهرري: ولما فرغ سبحانه وتعالى من حكاية أحوال الأشقياء .. ذكر بعض أحوال السعداء، فقال: أي: ويقال للمؤمن يومئذ تكرمة له: يا أيتها النفس التي قد استيقنت الحق واطمأنت إليه، فلا يحالجها شك، ووقفت عند حدود الشرع، فلا تزعز عها الشهوات، ولا تضطرب بها الرغبات: ارجعني إلى جوار ربك دار الكرامة، والاطمنان، والسكنون بعد الانزعاج، وسكون النفس: إنما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة والشهود. وفي قوله تعالى ﴿

أَلَا يَذِكُّرِ اللَّهُ تَطْمِينُ الْقُلُوبُ ﴿١﴾ تنبية على أنه بمعرفته تعالى، والإكثار من عبادته يكتسب الاطمئنان النفس، وإذا وصلت إلى مقام الاطمئنان بذكر الله .. صار صاحبها أمّا من الرجوع إلى الشهوات الفسانية. 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، الوالصلة إلى ثلج اليقين، بحيث لا يخالطها شك، ولا يعتريها ريب. قال الحسن: هي المؤمنة

(٧٣٠) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٨ / ٥٧٦

^{٣٩٨} (٧٣١) الجزائر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٤ / .

(٧٣٢) ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*: ١٦ / ٣٤٢.

(٧٣٣) الز حلبي، التفسير المنبر : ٣٠ / ٢٣٦ و ٢٣٩

الموقفة، وقال مجاهد: هي الراضية بقضاء الله التي أيقنت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها^(٧٣٤). وقال الصابوني: (يا أيتها النفس الطاهرة الزكية المطمئنة بوعاد الله التي لا يلحقها اليوم خوفٌ ولا فزع^(٧٣٥)). وقال جبل: اطمأنت بالإيمان وأختبت لربّها، سكنت على كمال الإيمان والتسليم^(٧٣٦). ويقول المصطفوي: وللطمأنينة آثار ونتائج متربطة عليها:

١- إرجع إلى ربك: فإن من تحصل له الاطمئنان واليقين قنور المعرفة في الله وبالله: فهو منقطع قهراً إلى الله ومتعلقاً به، ولا يمكن له التعلق بالدنيا والتماييل إلى مشتهياتها، فإن التعلق بها في مقابل الاطمئنان بالله: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ إِيمَانِنَا غَنِفُونَ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ إِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (يونس: ٨٧ و ٨).

٢- إلى ربك: فإن من وصل إلى درجة الاطمئنان عرف بالعلم الشهودي اليقيني أن سلوكه وتوفيقه واهتداءه ونورانيته كان من الله تعالى وبإفاضاته وإعانته، وهو المربي له في جميع الحالات.

٣- راضية: فإنه في هذا المقام يشاهد تجلّي رحمته وشمول فيضه وجوده على العالمين عامّة، وعليه في قاطبة حالاته الظاهرة والباطنية خاصة، فهو خاضع في مقابل إحسانه وكرمه ولطفه.

٤- مرضية: فإن الرضا التام والخصوص الكامل يستلزم الوفاق والتسليم، وينفي الخلاف والعصيان والتمرد والانحراف، وهذا المعنى يوجب كونه مرضياً عند الله تعالى، ومن عباده الصالحين.

٥- فادخلي في عبادي: فإن كونه مرضياً يلازم مقام العبودية، وأن لا يكون له هوى وتماييل إلا في الله تعالى، وهو في طاعة خالصة، فيدخل في زمرة عباده الذين لا يشauen إلا ما يشاء الله، وهنا يتحقق حق الطمأنينة، ولا يبقى من الاضطراب والتزلزل أثر.

٦- وادخلي جنتي: فإن تحقق حق العبودية يوجب انتفاء الأنانية، والخلاف، وحصول الارتباط والمواجهة واللقاء والنظر إلى وجهه الكريم، وارتفاع المowanع والحبب الظلمانية والنورانية، فالمراد جنة اللقاء وهي الجنة المخصوقة، لخواص أولياء الله الذين يرجون لقاءه.

٧- فظهر أن الترتيب والتقدم الذاتي موجود بين هذه المراتب الملحوظة في موضوع الاطمئنان:

أ- الرجوع إلى الله المتعال. ب- شهود مقام الربوبية. ج- مقام الرضا وتحقيقه.

د- تحقق مقام كونه مرضياً. هـ- الورود في لواء مقام العباد الصالحين.

و- الدخول في الجنة المخصوقة باللقاء وأوليائه.

(٧٣٤) الهرري، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن : ٣١ / ٤٢٩ و ٤٣٠ .

(٧٣٥) الصابوني، صفوة التفاسير: ٣ / ٤٠٢ .

(٧٣٦) جبل، المعجم الاستقافي المؤصل للفاظ القرآن الكريم: ٣ / ١٣٩٠ .

وأَمَّا مَا يَتَقدِّمُ عَلَى الْطَّمَانِينَةِ فَهُوَ الذِّكْرُ لِفَظًا وَبَاطِنًا بِمَرَاتِبِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطَمَّئِنُ قُلُوبُهُمْ يَذَكِّرُ اللَّهُ أَلَا يَذَكِّرُ اللَّهُ تَطَمَّئِنُ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣).

فالذكر وادامته يوجب الانصراف والانقطاع عن الدنيا وتمايالتها وشهواتها اليه تعالى، وهذا مقدمة تحصل الاطمئنان.

وأَمَّا مادة الاطمئنان: فالظاهر أَنْ طَمَنْ كدحْرَج رباعي مجرّد، والاطمئنان كالاقشعرار مزيد رباعي، وأَمَّا القلب فلتخفيف (٧٣٧).

وفي الختام نبين للبحث أَنَّها تأتي بمعنى الآمنة المطمئنة الساكنة المستقرة والأمنة الأرضية.

(٧٣٧) المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ٧ / ١٤٨ - ١٥٠ .

المبحث الثالث

الطمأنينة بمعنى الاقامة والاستقرار في الأرض والأوطان

وقد ورد(الاطمئنان) بمعانٍ 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 والتعابير التي وردت فيها بهذه المعاني في سياق القرآن الكريم، وآراء المفسرين والعلماء على ذلك بشيء من التفصيل، إن شاء الله تعالى.

أولاً: الإطمئنان بالعودة إلى الوطن والإقامة والاستقرار، بعد الابتعاد عنها والسفر:
وذلك في سورة النساء، حيث يحيث سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتّموا صلاتهم إذا رجعوا إلى أوطانهم من السفر، أو أمنوا من العدو.

ذكر الطبرى في تفسير(اطمأنتم) التي وردت في قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَاقْرِبُوهُ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْفُوتًا﴾(النساء: ٤/١٠٣). إنّ أهل التأويل اختلّوا في تأويله، فقال بعضُهم فإذا إستقررتم في

أوطانكم وأقمتم في أمصاركم، وقال قتادة: إذا إطمأنتم في أمصاركم فاتّموا الصلاة، وقال آخرون معنى ذلك فإذا استقررتم فأتمموا الصلاة، وقال السدي: فإذا اطمأنتم بعد الخوف، وأولى التأويلين بتأويل الآية تأويل من تأوّله فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم أيها المؤمنون، واطمأنّت أنفسكم بالأمن، فاقيموا الصلاة، فأتّموها بحدودها المفروضة عليكم غير قاصريها عن شيء من حدودها، وذلك لأنّ الله تعالى عرف عباده المؤمنين الواجب عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: أحدهما حال شدّة خوف أذن لهم فيها بقصر الصلاة، والأخرى حال غير شدّة الخوف أمرهم فيها بإقامة حدودها، وإنتماها على ما وصفه لهم^(٧٣٨)، وقال الحلي: أي سكنتم بعد خوفكم وقلق

(٧٣٨) الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٦٦/٥. وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٥٦/١. والواحدى، 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 تأويلاً: أحدهما: يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر، وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد. والثاني: معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء ولا مشي، وهذا قول السدي^(٧٤٠)، وقال ابن الجوزي: وفي المراد بالطمأنينة قوله: أحدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر. والثاني: أنه الأمان بعده^(٧٤١)، وقال الرازى: المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مسافراً بل يصير مقيماً، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأتموا الصلاة تامة من غير قصر ألبته، 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 فأتموها من غير قصر، وإذا أمنتم من الخوف فأتموا الركوع والسجود بغير إيماء^(٧٤٣)، و(الطمأنينة) سكون النفس من الخوف، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال الخوف عنكم فأتموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها، ولا تغيروا شيئاً من أحوالها وهي آياتها^(٧٤٤)، وقال أبو حيّان: فإذا اطمأنتم حين تضع الحرب أو زارها وأمنتم، فإذا اطمأنتم أي: أمنتم من الخوف قاله قتادة، والسدي، فأتموا الصلاة أي: صلوها لا كصلاة الخوف، بل كصلاة الأمان في السفر، وقيل فإذا اطمأنتم أي: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر فأتموها تامة أربعاء^(٧٤٥)، وقال البقاعي: أي مما كنتم فيه من الخوف^(٧٤٦)، وقال الألوسي: أي أقمتم كما قال قتادة ومجاهد، ولما كان الضرب اضطراباً وكنى به عن السفر ناسب أن يكتنى بالاطمئنان عن الاقامة، وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررت وسكنتم من السير والسفر في

(٧٣٩) السمين الحلبي، عدة 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 الرازى، مفاتيح الغيب: ٥ / ٣٦٦.

(٧٤٣) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام: ١ / ٤٢١.

(٧٤٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٥ / ٣٧٤. والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ١٢.

والبيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٢٤١. و ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل. ص: ١٥٦.

(٧٤٥) الأندلسى، البحر المحيط: ٤ / ٢٥٦. وفiroz آبادى، تنوير المقاصى من تفسير ابن عباس. ص: ٦٤.

والشوكانى، فتح القدير: ١ / ٧٩٦.

(٧٤٦) البقاعي،نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور: ٢ / ٢٦٠.

أمساركم^(٧٤٧)، ولخّصها سيدقطب بقوله: فَمَاهِنُ الْاطْمِئْنَانُ ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أقيمواها كاملة تامة بالقصر، فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها، ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتِها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة^(٧٤٨)، أمّا ابن عاشور فيرى أنّ الاطمئنان مُرادُّه القفلُ من الغزو(أي الرجوع) لأنّ في الرجوع إلى الأوطان سكوناً من قلائق السفر وإضطراب البدن، فإنطلاق الاطمئنان عليه يُشَبِّهُ أن يكون حقيقة، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مُناسَبَتِهُ هنا^(٧٤٩)، وهذا مانرجه.

وقال ابن عادل: أي: أمنتم، فالطمأنينة: سُكُون النَّفْسِ مِنَ الْخُوفِ حين تضع الحرب أوزارها^(٧٥٠)، وقيل: وإذا اتمتم صلاة الحرب التي تسمى صلاة الخوف فلا تنسوا ذكر الله دائمًا، فاذكروه قائمين محاربين واذكروه وأنتم قاعدون، واذكروه وأنتم نائمون، فإن ذكر الله تعالى يُقْوي 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 الطمانينة بالأمن^(٧٥٢)، وقال الزحيلي: فإذا اطمأنتم بانتهاء الحرب والإقامة في بلادكم بعد السفر، فأقيموا الصلاة كالمعتاد، تامة الاركان والشروط، لأنّ الصلاة عماد الدين^(٧٥٣)، ولكن الصابوني يرى بأنّها إذا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيمواها كما أمرتم بخشوعها وسجودها، وجميع شروطها^(٧٥٤).

ونرى أنّ ما قاله ابن عاشور هو الأرجح، حيث هو الإطمئنان بعد السفر، وليس الأمن بعد الخوف.

(٧٤٧) الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ٤ / ٢١٣ . والنيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٣ / ٧٠ . والسمرقندى، بحر العلوم: ١ / ٤١٩ .

(٧٤٨) سيدقطب، في ظلال القرآن: ٢ / ٥٠٨ .

(٧٤٩) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٤ / ٢٤٤ .

(٧٥٠) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ٥ / ٣٣٦ .

(٧٥١) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ١٥٢ .

(٧٥٢)الجزائري، أيسر التفاسير ل الكلام العلي الكبير: ١ / ٢٩٤ .

(٧٥٣) الزحيلي، التفسير المنير: ٥ / ٢٤٣ .

(٧٥٤) الصابوني، صفوة التفاسير: ١ / ٢٠٦ .

ثانياً: اطمئنان الملائكة لو كانوا يمشون في الأرض:

وذلك في سورة الإسراء حيث يتحدث سبحانه وتعالى عن أعدار المشركين عندما سألاه 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 كَاتِ فِي الْأَرْضِ مَلَكٌ كَمَا يَمْشُونَ مُطْمَئِنٌ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (الإسراء: ٩٥/١٧).

يتحدى ﷺ كفار قريش، عندما سألاه رسول الله ﷺ بأن يرسل الله رسولاً من الملائكة، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأرسل رسولاً للناس من بني جلدتهم وجنسهم، لأن الله يعلم بأنهم لو أرسل إليهم رسولاً من الملائكة، لقالوا لسنا من الملائكة بل نحن بشر، ليُرسِل لنا رسولاً من جنسنا أي من البشر، ولكنهم في كل حال في طغيانهم يعمهون.

قال الطبرى: قال الله تعالى لنبىه، يا محمد قل لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك وتصديقك فيما جئتكم به من عندي استنكاراً لأن يبعث الله رسولاً من البشر، لو كان أيها الناس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً، لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة، ومن خصه الله من بنى آدم برؤيتها، فأماماً غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم من الملائكة الرسل وهم لا يقدرون على رؤيتهم، وهم بهياتهم التي خلقهم الله بها، وإنما يُرسِل إلى البشر الرسول منهم، كما لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ثم أرسلنا إليهم رسولاً أرسلناه منهم ملكاً مثلهم^(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 مقاربته، 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 الطمانينة: السكون والمراد من الكلام أن رسول كل جنس ينبغي أن يكون منه^(٧٥٧)، عند أبو حيـان: هذه العلة النزرة والاستبعاد الذي لا يسند إلى حجة، وبعثة البشر رسلاً غير بدع ولا غريب فيها يقع الافهام والتمن من النظر

(٧٥٥) الطبرى، 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 الأرض ملائكة يسكنونها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الافهام، وأما البشر فلوبعت إليهم ملك لنفتر طبائعهم من رؤيته ولم تحمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبهم، وإنما الله أجرى أحوالهم على معنادها^(٧٥٨)، وقال البقاعي: باتخاذهم لها قراراً كمافعل البشر^(٧٥٩)، وقال الشوكاني: لو وجد ثبت أنّ في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام، كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقررين فيها ساكنين بها، قال الزجاج: ﴿مُطَمِّئِينَ﴾ مُستوطنين في الأرض، ومعنى الطمانينة: السكون فالمراد هنا المقام والاستيطان، فإنه يقال سكن البلد فلان، إذا أقام فيها وإن كان ماشياً متقلباً في حاجاتها^(٧٦٠)، قال الآلوسي: مطمئنين ساكنين مقيمين فيها، وقال الجبائي: أي مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولامتعبدين 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 قاطنوها على الأرض غير نازلين برسالة للرسل نزلنا عليهم ملكاً، ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم ملائكة نزلنا عليكم من السماء ملكاً فلما كنتم بشراً أرسلنا إليكم بشراً مثلكم^(٧٦٢)، وفستر سيدقطب هذه الآية بقوله: فَلَوْ قَدِرَ اللَّهُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَعِيشَ فِي الْأَرْضِ لَصَاغَهُمْ فِي صُورَةِ آدَمِيَّةٍ، لِأَنَّهَا الصُّورَةُ الَّتِي تَتَّقِنُ مَعَ نَوَامِيسِ الْخَلْقِ وَطَبِيعَةِ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ فِي آيَةِ أُخْرَى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِسْوُنُكُم﴾ (الأنعام: ٩/٦)، والله قادر على كل شيء، ولكن خلق نواميس وبرأ مخلوقاته على وفق هذه النواميس في طريقها لانتبذل، ولا تتحول، لتتحقق حكمته في الخلق

(٧٥٨) السمرقندى، بحر العلوم: ٧ / ٣٩٩.

(٧٥٩) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥ / ١٠٦.

(٧٦٠) الشوكاني، فتح التدبر: ٣ / ٣٧٢. والزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٦٩٤.

والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ١ / ٣٢٨. وابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ٣٧٣.

والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٥٩٧. والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: ٢ / ٣٦٥. والزحيلي، التفسير المنير: ٥ / ١٩٦.

(٧٦١) الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١١ / ١٠١٠.

والسمرقندى، بحر العلوم: ٣ / ٢٧.

(٧٦٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٤ / ١٦٧.

والتكوين، غير أنَّ القومَ لا يُدركون^(٧٦٣)، وعند ابن عادل: الجواب عن شبهتهم، وهي أنَّ أهل الأرض لو كانوا ملائكة، لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة لأنَّ الجنس إلى الجنس أميل^(٧٦٤)، وقيل: قل يا محمد رداً عليهم: لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون فيها كالآدميين مستقرين فيها، لنزلنا عليكم من السماء ملكاً رسولاً من جنسهم، ولكن الملائكة لا يكونون كالبشر، ولو كانوا لجاءوا في صورة البشر^(٧٦٥).

وأخيراً نرى أنَّ الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان من في الأرض من الملائكة فارِّين ساكنين قاطنين لَنَرَّلنا عليكم 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 كل شيء، وأنعم عليهم بنعمة الأمان، ولكن عندما كفروا بالله ونعمه بدلهم وأذاقهم لباس الخوف والجوع بكفرهم بدل الأمان والرزق.

قال تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ إِمَانَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرُتْ بِإِنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَّقَهَا اللَّهُ لِيَسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: ١١٢/١٦). يتحدى سبحانه وتعالى عن أهل قرية يقصد به أهل مكة، حيث أعطاهم من كل نعمة، ونعمة الأمان.

قال الطبرى **﴿مُطْمَئِنَةً﴾** يعني قارة بأهلها، لا يحتاج أهلها إلى النجع كما كان سكان البوادي

يحتاجون إليها^(٧٦٦)، وقال السمرقندى: من العدو، أي: ساكنة مقيمة أهلها بمكة^(٧٦٧)، وفسرها الماوردي: بالخصب والدعة^(٧٦٨)، وقال الزمخشري أنها تعنى لا يزعجها خوف، لأنَّ 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 الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤٨٢ .

(٧٦٦) الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٤ / ١٢٥ . والبيضاوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١ / ٥٧٢ . والشنقطى، أصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٢ / ٤٥٩ . والشوکانى، فتح الدير: ٣ / ٢٨٥ .

(٧٦٧) السمرقندى، بحر العلوم: ٢ / ٤٨٩ .

(٧٦٨) الماوردى، النكت والعبون: ٢ / ٣٩٩ .

الامن، والانزعاج والقلق مع الخوف^(٧٦٩)، وقال ابن الجوزي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق^(٧٧٠)، ويقول الرازى: 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 رَغْدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وعلى كلا التقديرين فإنه يلزم التكرار، وقوله ﴿مُطْمَئِنَةً﴾ إشارة إلى الصحة، لأن هواء ذلك البلد لم ي مكان ملائماً لأمزجتهم اطمأنوا إليه واستقرروا فيه^(٧٧١)، ويقول أبو حيان: كانت آمنة ابتدأ بصفة الأمان، لأنه لا يقيم لخائف، والاطمئنان زيادة في الأمان، فلا يزيد عجها خوف^(٧٧٢)، وعند ابن كثير: أريد به أهل(مكة)، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتَحَطَّفُ الناس من حولها ومن دخلها كان آمناً لا يخاف^(٧٧٣)، وقال البقاعي: أي قارة بأهلها، لا يحتاجون فيها إلى نجعة وانتقال بسبب زيادة الأمان بكثرة العدد وقوته المدد، وكف الله الناس عنها، وجود 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 شرير عليها وهيئات هيئات أن ترى شخصين متصادفين فيها^(٧٧٥)، وفسرها سيد قطب بأنها حال أشبه شيء بحال مكة، جعل الله فيها البيت، وجعلها بلداً حراً، من دخله فهو آمن مطمئن، لاتمتد إليه يد ولو كان قاتلاً، ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيته الكريم، وكان الناس يُتَحَطَّفون من حول بيته وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون، كذلك كان رزقهم يأتيهم هنئاً من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة، مع أنهم في وادٍ قفر جدب غير ذي زرع، وكانت تُجبى إليهم ثمرات كل شيء فيئدو قون طعم

(٧٦٩) الزمخشري، الكشاف عن حائق غوامض التنزيل: ٦٣٨ / ٢ .
والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٣٠٢ / ١ .

(٧٧٠) ابن الجوزي، زاد المسير: ٤ / ١٣٢ . والسيوطى والمحلى، تفسير الجلالين. ص: ٣٦٧ .

(٧٧١) فخر الدين الرازى، مفاتيح الغيب: ٩ / ٤٧٧ .

(٧٧٢) السمرقندى، بحر العلوم: ٧ / ٢٩٩ .

(٧٧٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٢ / ٥٨٦ .

(٧٧٤) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥ / ٦ .

(٧٧٥) الألوسي، روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٠ / ٣٢٠ .

الأمن وطعم الرَّغْدِ مِنْ دُعَوة إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل^(٧٧٦)، وعند ابن عاشور: والاطمئنان: الدُّعَةُ وهدوء البال، وقدّم الأمان على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق^(٧٧٧)، ويرى المصطقوى أنَّ الأصل في الطمأنينة واحد: هو سكون بعد اضراب، اي رفع الاضطراب واستقرار حالة السكون، ماديًّا ومعنىًّا: فالاطمئنان المادي، كما ورد في هذه الآية الكريمة، ويقول فالقرية: مجموع محلٍ فيها عمارة وزراعة وجمع من الناس مع وسائل تعيشهم، وجريان برنامع العدالة بينهم بحيث لا يرى فيها اضطراب واحتلال من جوع او خوف او ظلم او فساد او عصيان^(٧٧٨)، وقال ابن عادل: مطمئنة قارة بأهلها لايحتاجون إلى الانتجاج كما يفعله 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، فجحدوا 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 وسكنائه^(٧٨١)، وقيل: اطمئنان من ضيق العيش^(٧٨٢)، وذكر الزحيلي أنَّها لا تحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف، وذلك إشارة إلى الصَّحة بسبِّ طيب الهواء والمناخ^(٧٨٣).

وفي الختام نرى أنَّ الله قدّم الأمان على الطمأنينة، لأنَّ 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) المصطقوى، التحقيق في كلمات القرآن: ٧ / ١٤٧ .

(٧٧٩) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٠ / ٢٠٨ .

(٧٨٠) لجنة من علماء الازهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ١ / ٤٦٢ .

والصابوني، صفوة التفاسير: ٢ / ١٠٢ .

(٧٨١) الجزائري، أيسر التفاسير ل الكلام العلي الكبير: ٢ / ٣٢٥ .

(٧٨٢) نخبة من اساتذة التفسير، التفسير الميسّر: ٤ / ٤٨٠ .

(٧٨٣) الزحيلي، التفسير المنير: ١٤ / ٢٥٢ .

ملحق بالأحاديث الواردة في الطمأنينة^(٧٨٤)

وفي هذا الفصل أيضاً مثل الفصل الثاني اقتصرنا بذكر الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها لفظة الطمأنينة فقط، ولا نتطرق إلى 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 خَوْيَ بِيْدِهِ (يعني جنح) حتَّى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأنَ على فخذه اليسرى^(٧٨٥).
- ٢- عن صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: لما اطمأنَ رسول الله ﷺ بمكَّة عام الفتح طاف على بعير يستلم الرَّكَن بمحجن في يده. قالت: وأنا أنظر إليه^(٧٨٦).

٣- عَنْ وَابِيْصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ حَتَّىْ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَتَأْرِيدُ أَنْ لَا أَدْعُ شَيْئًا مِنَ الْبَرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ، فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِيْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَيْكَ يَا وَابِيْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا وَابِيْصَةَ، دَعُونِي أَدْتُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْتُو مِنْهُ، فَقَالَ لِي: (ادْنُ يَا وَابِيْصَةَ، ادْنُ يَا وَابِيْصَةَ)، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّىْ مَسَّ رُكْبَتِيْ رُكْبَتَهُ، فَقَالَ: (يَا وَابِيْصَةَ أُخْرُوكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلِنِي عَنْهُ، أَوْ تَسْأَلِنِي؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: (جِئْتَ تَسْأَلِنِي عَنِ الْبَرِّ وَالْإِثْمِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ التَّلَاثَ فَبَعْلَ يَنْكُثُ بِهَا فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: (يَا وَابِيْصَةَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبَرُّ مَا اطْمَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَانَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَأَكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)^(٧٨٧).

(٧٨٤) عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٢٧٠٦ / ٧.

(٧٨٥) مسلم، صحيح مسلم. ص: ٤٩٧.

(٧٨٦) أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، 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: ٢٤١ هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، آخر، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. الرقم (١٨٠٠١) : ٥٢٧/٢٩.

٤- عن أبي الحوراء السعدي رضي الله عنه قال: قلت للحسن بن عليّ (رضي الله عنهما) ما حفظت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ? قال: حفظت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة).^(٧٨٨)

٥- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب، وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب. وتتشعرّ منهم الجلود) ، فقال رجل أنفاسهم يا رسول الله؟ قال: (لا ما أقاموا الصلاة).^(٧٨٩)

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل المسجد، فدخل رجل فصلّى، ثم جاء فسلم على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلام. قال: (ارجع فصلّ. فإنك لم تصلّ). فرجع الرجل فصلّى كما كان صلّى. ثم جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسلم عليه. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وعليك السلام)، ثم قال: (ارجع فصلّ. فإنك لم تصلّ). حتى فعل ذلك ثلث مرات. فقال الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. علمني. قال: (إذا قمت إلى الصلاة فكثير. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).^(٧٩٠)

(٧٨٨) الترمذى، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى السلمى، الجامع الصحيح سنن الترمذى (ت: ٢٧٩)، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربى - بيروت، الرقم(٢٥١٨): ٦٦٨/٤.

(٧٨٩) أحمد بن حنبل، مسنـد الإمامـ أـحمدـ الرـقمـ (١١٢٢ـ)ـ: ٣٢١ـ/١٧ـ..

(٧٩٠) البخارى، الجامع المسند الصحىـ المختصرـ منـ أمورـ رسولـ اللهـ وـ سـنـنهـ وـ أـيـامـهـ، الرـقمـ (٧٥٦ـ)ـ: ١ـ/١٥٢ـ..

الفصل الرابع

الألفاظ الدالة على

السكينة والطمأنينة في القرآن الكريم

عندما ينظر الإنسان في القرآن الكريم ويفكر فيه يرى أن الله سبحانه وتعالى أراد اطمئنان عباده وتسكين قلوبهم بأكثر من طريقة ووسائل، لذلك نرى في كثير من الآيات تكررت ألفاظ وكلمات تدل على ذلك، وهناك أيضاً ألفاظ في أصل اللغة العربية تدل على السكينة والطمأنينة، ووردت في السياق القرآني بمعنى قريب من هذه المعاني والدلائل، ومن هذه الألفاظ: (الوقار) و(الأخبات) و(الهون) و(الرحمة) و(الأمن)، والتي تدل على السكينة والاطمئنان والهودء النفسي والاستقرار والثبات، كما ثبت ذلك المعاجم اللغوية^(٧٩١).

أولاً: الوقار:

وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي في سورة (نوح)، عندما يتحدث سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام وحديثه مع قومه ودعوتهم إلى الله ويدركهم بنعمته عليهم، ولكنهم عصواه وتمردوا عليه، شكا نوح عليه السلام إلى ربه بأن قومه لا يستجيبون له بالرغم من أنه تغير أساليب دعوته، ووعدهم بوعيده 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 جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون الله ثواباً، ولا تخافون له عقاباً. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾، لا تخشون الله عقاباً وترجون منه ثواباً. وقال الوالبي والعوفي عنه: ما

(٧٩١) ابن منظور، لسان العرب: ٧ / ٤٢٤. وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم: ٣ / ١٤٤.
وابن عباد، المحيط في اللغة: ١ / ٤٩٧. وابن سيده، المخصص في اللغة: ١ / ٤٤٥.
والازهري، تهذيب اللغة: ٣ / ٢٦٥. ومحمد رواس قلعي - حامد صادق قنبي، مجمع لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م. ص: ٢٤٧.

لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَظِيمٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ : مَا لَكُمْ لَا تَرَوْنَ اللَّهَ عَظِيمًا . وَقَالَ قَطْرَبٌ : ... مَا لَكُمْ لَا تَأْمُلُونَ لَهُ تَوْقِيرًا ، أَيْ : تَعْظِيْمًا^(٧٩٢) ، وَيَقُولُ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ : وَأَصْلُ الْوَقَارِ السَّكُونَ وَالْحَلْمُ ، يَقُولُ : هُوَ وَقُورٌ وَقَارٌ وَمَتْوَقْرٌ^(٧٩٣) .

تبين للبحث أنَّ الْوَقَارَ في اللغة تأتي بمعنى السكينة، كما ورد في المعاجم العربية^(٧٩٤)، ولكن في هذه الآية الكريمة لا تأتي بمعنى السكينة ولا الطمأنينة، لذلك لا تشمل موضوع بحثنا، ولا تطرق إليها أكثر من ذلك.

ولكن هناك ألفاظ أخرى في القرآن الكريم تدل على السكينة والطمأنينة، في مجال دلالي واحد، ولكن ذات ايهات مختلفة، لأن التعبير القرآني فريد لم يسبق إليه، ولن يلحقه أحد، وسنأتي إلى ذكر هذه الألفاظ التي تأتي بهذين المعنيين أو أحدهما.

ثانياً: الإِخْبَاتُ:

وقد وردت مشتقات(الإِخْبَاتُ)(في السياق القرآني ثلث مرات، وفي هذه الآيات تدل على الإطمئنان والسكون، وهي: في(سورة هود، آية رقم: ٢٣)، ومرتبة في(سورة الحج في آيتها: ٣٤، و٥٤).

١- قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (هود: ٢٣/١١).

يتحدث سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهم مستسلمون وخاضعون ومطمئنون إلى ربهم 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) ضمية على إيمانهم (وَأَخْبَرُوا) خشعوا وخضعوا لله وأنابوا واطمأنوا له فرجعوا (إِلَى رَبِّهِمْ) وانقطعوا لعبادته وهذا إشارة

(٧٩٢) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٩ / ٣٨٧.

(٧٩٣) السمين الحلبي، احمد بن يوسف(ت ٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، التحقيق: د. محمود التونسي، عالم الكتب، بيروت – لبنان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م: ٣٨١/٤.

(٧٩٤) الفراهيدي، العين: ٢٨٢/١. وابن منظور، لسان العرب: ٢٩١/٥.
وابن سبده، 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 نعتمرهم (أصحاب الجنة) في الدار الآخرة جزاء إيمانهم وإخلاصهم^(٧٩٥).
وَالإخْبَاتُ: **الخُضُوعُ وَالتَّوَاضُعُ**، أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة^(٧٩٦). والآيات: الاطمئنان والتذلل، والتواضع، والخضوع، وأصله من الخبرت وهو المكان المطمئن، أي المنخفض من الأرض، وأثبتت الرجل: دخل في مكان خبت، كأنجدا وأتهم إذا دخل في أحد هذين المكانين، ثم توسيع فيه فقيل: خبت ذكره، أي: حمد، ويقال للشيء الذي يحيي الخبيث، ومن مجيء (الخبرت) بمعنى المكان المطمئن قوله:
أَفَاطِمُ لَوْ شَهِدْتِ بِبِطْنِ خَبْتٍ ... وَقَدْ قَلَ الْهَزِيرُ أَخَاكِ بِشْرًا

ومعنى الآية: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - حافوا. وقال قتادة: تابوا وقال مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشعوا إلى ربهم^(٧٩٧). وقال ابن قتيبة: وأحببوا إلى ربهم أي توافعوا لربهم. والإختبات: التواضع واللوقار^(٧٩٨). وقال ابن عبدالسلام: (أحبتوا) حافوا، أو اطمأنوا، أو أثابوا، 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 الإختبات، عند العرب: الخشوع والتواضع^(٨٠٠).

٢- قال تعالى: ﴿ وَلَكُلَّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَّكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الحج: ٣٤/٢٢).

في هذه الآية الكريمة وردت كلمة المحسنين بمعنى الإطمئنان، أي يامحمد عليه السلام^{عليه السلام} بشر المطمئنين إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم في أمان وسلام.

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره: وبشر يا محمد الخاضعين لله بالطاعة، المذعنين له بالعبودية، المنبيين 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: ١٢ / ٣٩، ٤٠.

(٧٩٧) ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ١٠ / ٤٦٣، ٤٦٢.

(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: ٢ / ٨٦.

(٨٠٠) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ١٥ / ٢٨٩.

المطمئنين إلى الله، قاله مجاهد. وقال قتادة: المتواضعين^(٨٠٠). وقال الماوردي: فيه تسعة تأويلاً لأحدها: المطمئنين إلى ذكر إلههم، وهو قول مجاهد. والثاني: معناه المتواضعين، وهو قول قتادة. والثالث: الخاسعين، 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 ظلموا لم ينتصروا، وهو قول الخليل بن أحمد^(٨٠٢).

قال ابن عباس وقتادة: المخبّت المتواضع الخاشع وقال مجاهد: المطمئن إلى الله. والخبّت المكان المطمئن من الأرض^(٨٠٣). وقال الماوردي: وبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ : فيه تسعة تأويلاً لأحدها: المطمئنين إلى ذكر إلههم ، وهو قول مجاهد.

والثاني : معناه المتواضعين، وهو قول قتادة.

والثالث : الخاسعين، 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 ظلموا لم ينتصروا ، وهو قول الخليل بن أحمد^(٨٠٤).

وختاماً تبين للبحث أن كلمة(المخبّتين)في هذه الآية تأتي بمعنى(المطمئنين)، وهناك معانٍ أخرى لهذه الكلمة، تطرق المفسرون إليها، وهي المتواضعين، الخاسعين،

٣ - قال تعالى: ﴿ وَلِعِلَّمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دَارٌ ۚ ۝ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطِي مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (الحج: ٥٤/٢٢)..

(٨٠١) الطبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن. ٦٢٨ / ١٨ . والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١ / ٥٨ . وابن عادل، اللباب فى علوم الكتاب: ١٤ / ٨٨ . وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥ / ٤٢٤ . والزمخشري، الكشاف عن حائق غوامض التنزيل: ٣ / ١٥٧ . والشنقطى، أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: ٥ / ٢٥٨ .

(٨٠٢) الماوردي، النكت والعيون: ٣ / ١١٦ .

(٨٠٣) ابن عادل، اللباب فى 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 وتذلل له قلوبهم^(٨٠٦)، وقال الطبرى:

فتختب لـه قلوبهم يقول: فتخضع للقرآن قلوبهم، وتذعن بالتصديق به والاقرار بما فيه^(٨٠٧)، قال ابن عاشور: **وَالْإِحْبَاثُ: الْإِطْمَئْنَانُ وَالْخُشُوعُ**^(٨٠٨). وقال الشنقيطي: **فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ** أي تخشع وت تخضع و تطمئن^(٨٠٩).

وقال الجزائري: (فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم) أي تطمئن وتسكن عنده و تخشع فيزدادون هدى^(٨١٠). وقال ابن عجيبة (فتخبت) تطمئن، أو تخشع^(٨١١). وقال ابن عادل: و معنى (فتخبت) أي تخضع و تسken له قلوبهم لعلمهم بأن المقصى كائن وكل ميسّر لـه خلق لـه^(٨١٢).

وفي الختام نرى أن لفظة (تخبت) في هذه الآية الكريمة، تأتي بمعنى الإطمئنان والخشوع والخصوص للقرآن ولما فيه.

ثالثاً: الهون

وقد وردت لفظة (الهون) التي تدل 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 الأرض بسكينة ووقار، من غير تكبر ولا تجبر، ولا يتفاخرون بما أعطاهم الله من النعم، من المأكل والمشرب والملبس والمركب، بل يدعونه نعمة من الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوَنًا وَإِذَا أَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴾
(الفرقان: ٢٥/٦٣).

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) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ١١/٢٩٦.

(٨٠٨) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٧/٣٠٣.

(٨٠٩) الشنقيطي، أصوات 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 الطبرى: بالحلم والسكنية والوقار غير مستكرين، ولا متجررين، ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله^(٨١٣). وقد أورد آراء الكثيرين على ذلك كلها تدور حول معنى واحد، وهي الحلم والوقار والسكنية. وقال الشوكانى: **وَالْهُونُ: مَصْدَرٌ، وَهُوَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ.** **وَقَدْ دَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى** أنَّ الْهُونَ مُتَعَلِّقٌ بِيَمْشُونَ، أي: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَشِيًّا هُونًا. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُسَيِّهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ أَخْلَاقُ ذَلِكَ الْمَاشِي هُونًا مُنَاسِبَةً لِمَشِيهِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ صِفَةُ الْمَشِي وَحْدَهُ فَبَاطِلٌ، لِأَنَّهُ رَبَّ مَاشٍ هُونًا رُوَيْدًا وَهُوَ ذَنْبٌ أَطْلَسُ^(٨١٤). وقال القرطبي: **الْهُونُ مَصْدَرُ الْهَمِّينَ وَهُوَ مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ.** وفي التَّفْسِيرِ: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَلَمَاءً مُتَوَاضِعِينَ، يَمْشُونَ فِي اقْتِصَادٍ. **وَالْقَصْدُ وَالثُّوَدَةُ وَحُسْنُ السَّمَّتِ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ^(٨١٥).** وقد تحدث الالوسي على ذلك كثيراً وأورد آراء عديدة، ولكن ما نرجحه ويقصده وينسجم مع محتوى البحث هو ما قال: والهون مصدر بمعنى اللين والرفق، ونصبه إما على أنه نعت لمصدر محفوظ أي مشيا هونا أو على أنه حال من ضمير يَمْشُونَ والمراد يمشون هبئين في تؤدة وسكنية 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 يتبتخر^(٨١٦). وقال ابن عاشور:

وَالْهُونُ: الْلَّيْنُ وَالرَّفْقُ. وَوَقَعَ هُنَا صِفَةً لِمَصْدَرِ الْمَشِي مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ (مَشِيًّا) فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّبَابَةِ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ. **وَالْمَشِيُ الْهُونُ:** هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ضَرْبٌ بِالْأَقْدَامِ وَخَفْقُ التَّعَالِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَشِيِ الْمُنَجَّرِينَ الْمُعْجَبِينَ بِنُؤُوسِهِمْ وَفُؤُتِمِّمْ. وَهَذَا الْهُونُ نَاشِءٌ عَنِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالتَّخْلُقِ بِإِدَابِ النَّفْسِ الْعَالِيَّةِ وَزَوَالِ بَطْرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ هَذِهِ الْمِشِيَّةُ مِنْ خَلَلِ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْضِيَّ مِنْ مَشِيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ^(٨١٧). وقال الزحيلي: **الْهُونُ: الْلَّيْنُ وَالرَّفْقُ، وَالْمَرَادُ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ بِسَكِينَةٍ وَتَوَاضُعٍ وَوَقَارٍ، دُونَ تَكْبِرٍ وَلَا تَجْبِرٍ، وَقَالَ أَيْضًا: أَيُّ وَعِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصُونَ الْرَّبَانِيُّونَ الَّذِينَ لَهُمُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ مِنْ رَبِّهِمْ هُمُ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، مِنْ غَيْرِ تَجْبِرٍ وَلَا اسْتَكْبَارٍ، يَطْوُونَ الْأَرْضَ بِرَفْقٍ، وَيَعْمَلُونَ النَّاسَ بِلَيْنٍ، لَا يَرِيدُونَ عَلَوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وَلِيُسَ الْمَرَادُ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ كَالْمَرْضَى تَصْنَعًا وَرِيَاءً، وَإِنَّمَا بُعْذَةُ وَأَنْفَهُ هِيَ عَزَّةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ أَيْضًا: وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلْفِ الْمَشِي بِتَضَعُفِ**

(٨١٣) الطبرى، جامع البيان في تأویل القرآن: ١٩ / ٢٩٣.

(٨١٤) الشوكانى، فتح القدير: ٤ / ٩٩.

(٨١٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٦٧.

(٨١٦) الالوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: ١٠ / ٤٣.

(٨١٧) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ١٩ / ٦٨.

وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا، فقال: مالك أنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدرة، وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار، كما قال رسول الله ﷺ في الصحيحين عن أبي هريرة: (إذا أتيت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتوا)، وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأنمو) ^(٨١٨). وروي أيضاً أن عمر رضي الله عنه رأى غلاماً يتختر في مشيته، فقال: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله، وقد مدح الله أقواماً فقال: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا ^(٨١٩).

وقال عبد القادر بن ملا حويش: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا﴾ (الفرقان: ٢٥ / ٦٣)، بالسكينة والوقار متواضعين، لا يمرحون ولا يختالون ولا يتبخرون، وقد أضافهم جل شأنه لنفسه للعلم بأنهم المخصوصون بفضله المنعم عليهم بصفة كماله، لأن العبودية فعل المأمورات وترك المنهيات، لا لرجاء الثواب والنجاة من العقاب الذين تقضيهم معنى العبادة، بل لمجرد إحسان الله تعالى ومطلق أمره ونهيه، استحقاقاً 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، وعما يستكن فيها من مشاعر. والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة، تخلع صفاتها هذه على مشية أصحابها، فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة فيها وقار وسكينة، وفيها جد وقوة. وليس معنى ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا﴾ 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 تَكَفَّاً تَكَفَّوا وَكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ مِشْيَةً وَأَحْسَنَهَا وَأَسْكَنَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَمَا الْأَرْضُ ثُطُوئَ لَهُ وَإِنَّا لَنَجْهَدَ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرٍ وَقَالَ عَلَيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا مَشَى تَكَفَّاً تَكَفَّوا كَانَمَا يَنْحَطِّ

(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: ١٣٩٨ هـ)، بيان المعاني، مطبعة الترقى - دمشق، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٥ م: ٩٩ / ٢ .

(٨٢١) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٥ / ٢٥٧٧ .

مِنْ صَبَبٍ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ قُلْتَ : وَالنَّقْعُ الْأَرْتِقَاعُ مِنْ الْأَرْضِ بِجُمْلَتِهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِ مِنْ الصَّبَبِ وَهِيَ مِشِيَّةُ أُولَى الْعَرْمِ وَالْهَمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَهِيَ أَعْدَلُ الْمِشَيَّاتِ وَأَرْوَاحُهَا لِلْأَعْضَاءِ وَأَبْعُدُهَا مِنْ مِشِيَّةِ الْهَوْجِ وَالْمَهَانَةِ وَالنَّمَاؤِتِ فَإِنَّ الْمَاشِيَّ إِمَّا أَنْ يَتَمَاهِيَ فِي مِشِيَّهِ وَيَمْشِيَ قِطْعَةً وَاحِدَةً كَأَنَّهُ حَشَبَةٌ مَحْمُولَةٌ وَهِيَ مِشِيَّةٌ مَدْمُومَةٌ قَبِيْحَةٌ وَإِمَّا أَنْ يَمْشِيَ بِإِنْزِ عَاجِ وَاضْطِرَابِ مَشِيَّ الْجَمَلِ الْأَهْوَجِ وَهِيَ مِشِيَّةٌ مَدْمُومَةٌ أَيْضًا وَهِيَ ذَالَّةٌ عَلَى خَفَّةِ عَقْلِ صَاحِبِهَا وَلَا سِيمَا إِنْ كَانَ يُكْثُرُ الْإِلْتِفَاتَ حَالَ مِشِيَّهِ بِمِيَّنَا وَشِيمَالًا وَإِمَّا أَنْ يَمْشِيَ هَوْنًا وَهِيَ مِشِيَّةُ عِبَادِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَصَفَهُمْ بِهَا فِي كِتَابِهِ فَقَالَ ﴿وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ ...﴾ فَالْغَيْرُ وَاحِدٌ مِنْ السَّلَفِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ وَلَا تَمَاهِيٍ وَهِيَ مِشِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْمِشِيَّةِ كَانَ كَانَمَا يَنْحَطِ مِنْ صَبَبٍ وَكَانَمَا الْأَرْضُ ثُطُوْيَ لَهُ حَتَّى كَانَ الْمَاشِيَ مَعَهُ يُجْهُدُ نَفْسَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مُكْتَرٍ وَهَذَا يَدْلِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ أَنَّ مِشِيَّهُ لَمْ تَكُنْ مِشِيَّةٌ بِتَمَاهِيٍ وَلَا بِمَهَانَةٍ بَلْ مِشِيَّةٌ أَعْدَلُ الْمِشَيَّاتِ^(٨٢٢)، ويقول السمين الحلبي: الهون: الترفق والتثبت، أي يمشون بسكونة ووقار، لا أشرأ ولا تجرأ^(٨٢٣).

وتجدر بالذكر أنّ (الهون) صفة للمشي مع اطمئنان القلب وسكونه إليه سبحانه وتعالى، لا صفة للمشي فقط.

رابعاً: الرحمة:

تدور مادة (ر ح م) حول معنى الرقة والطف والرأفة، يقول ابن فارس: الراء والراء والميم أصل واحد يدل على الرقة والطف والرأفة. يقال من ذلك رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه، والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى. ويقول الجوهرى: الرحمة: الرقة والتعطف. والرحمة مثله، وقد رحمته وترحّمت عليه، وترأحم القوم: رحم بعضهم بعضا ... ورجل مرحوم ومرحّم، شدد للمبالغة، والرحم بالضمّة: الرحمة^(٨٢٤).

والرحمة: صفة ذاتٍ إن أريدها إرادة الخير، وصفة فعل ان أريده بها الإحسان والتعطف على الخلق، والرحمة خلق من أخلاق المسلمين، ومعناها الشفقة واللين والطف، وصف الله بها نفسه

(٨٢٢) ابن قيم الجوزية، زاد المعد في هدى خير العباد: ١ / ١٦٧ .

(٨٢٣) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ٤/٣٩ .

(٨٢٤) عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية، ط ٣، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م : ٦ / ٢٠٦١ .

﴿ يَسِّرْ لِلَّهُ أَرْتَنِي الْجَحِيدُ ﴾ (الفاتحة: ١). وأرسل بها نبيه ﷺ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

(الأنبياء: ٢٧/٢١). ووصف بها الصحابة ﴿ رَحْمَةً بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح: ٢٩/٤٨). والرحمة وإن كانت رقة القلب

والنفس ولكنها ليست مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها، بل إن لها مظاهر حقيقة منها العفو عن المؤمنين ومساعدة الفقراء.

والرحمة أنواع، منها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالملائكة عامة، ورحمة الله بالمؤمنين خاصة

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ (الأنعام: ٥٤/٦)، ورحمة رسول الله ﷺ ﴿ بِأَمْتَهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا ﴾

﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبه: ٩/١٢٨)،

ورحمة الوالدين بالأولاد، والرحمة باليتامى، والرحمة بالحيوانات، والرحمة بأهل الذمة، والرحمة بالجيران، والرحمة بالوالدين، والرحمة بالمحاجين، والرحمة بالعصاة، والرحمة بالرعية.

ولأنَّ الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو الموصوف بالرحمن الرحيم، ذكر سبحانه وتعالى الرحمة في كتابه العزيز (مائة وتسعة وتسعين) مرة بجميع صيغه ومشتقاته وأنواعه، حيث ورد في موسوعة (نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم)^{٨٢٥}. ولكن لكثرة الآيات التي وردت في سياقها الرحمة، ووحوفاً من الإستطراد، لاندرج الآيات كلها، وهي موجودة في المعجمات والموسوعات القرآنية.

الرحمة في قلوب الخالق عطية من الله الرحيم، ولو لاها لفسدت حياة الناس؛ لأن كل إنسان يريد أن يكون وحده ذا ملك ومال وما إلى ذلك، ولكن من لا يرحم الناس، فلا يحرص على هدايتهم، وجلب المنافع لهم، يكون بغيضاً عندهم، ولو كان من أقواهم بدنًا، وأكثرهم مالاً، وأفصحهم لساناً. الرحمة خلق حسن، حيث عليه الشارع وأمرنا به، وذكر صوراً كثيرة من صور هذا الخلق، وجعله أصلاً، والرحمة كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق للام 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) أي: جعل الطمأنينة. قال ابن عباس، وعنه: الرحمة^{٨٢٦}.

(٨٢٥) عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٢٠٦٥ / ٢٠٨٩.

(٨٢٦) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٧ / ٣٢٨.

وقال ابن عبدالسلام (السَّكِينَةَ) الصبر على أمر الله، أو الثقة بوعده، أو الرحمة لعباده^(٨٢٧). وقال الطبرى: قال ابن عباس، في قوله(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) قال: السكينة: الرحمة^(٨٢٨). وقال السيوطي: السكينة هي الرحمة في^(٨٢٩). قال الماوردي: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ^(٨٣٠) (الفتح: ٤/٤)، فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الصبر على أمر الله. الثاني: أنها الثقة بوعد الله. الثالث: أنها الرحمة لعباد الله^(٨٣١). وجاء في لسان العرب: وقال شمر، قال بعضهم السكينة الرحمة وقيل هي الطمأنينة^(٨٣٢).

خامساً: الامن:

لقد اهتم الاسلام بالامن اهتماماً بالغاً وجعله من مقومات الحياة الكريمة، لأنّ الامن مطلب فطري لدى كافة الكائنات الحية، فهو يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الكون، فشأن الامن لا يقلّ أهمية عن شأن الأمور الأساسية في الحياة كالغذاء، إذ لا يمكن الاستغناء عن الغذاء، وكذلك الحال بالنسبة للأمن.

والامن هو شعور المجتمع وافراده بالطمأنينة والسكنينة 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، والصدق، يقول ابن فارس الهمزة والميم والتون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر: التصديق. فمن الأول: الأمنة من الأمان، والأمان إعطاؤه، والأمانة ضدّ الخيانة. يقال: أمنت الرجل أمنا وأمنة، وأمانا، وأمنني يؤمنني إيمانا، والعرب تقول: رجل أمان، إذا كان أمينا

ومن الثاني: التصديق، ومنه قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا^(٨٣٣) (يوسف: ١٢/١٧) أي مصدق لنا.

(٨٢٧) ابن عبد السلام، تفسير ابن عبد السلام : ٣ / ٢٠٣.

(٨٢٨) الطبرى، جامع البيان في تأويل القرآن : ٢٢ / ٢٠٣.

(٨٢٩) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالتأثر : ٧ / ٥١٤.

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

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

ويقول الراغب: أصل الأمان طمأنينة النفس، وزوال الخوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمان، وتارة اسمًا لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله ﴿وَتَحْمِلُونَ أَمْنَاتِكُم﴾ (الأنفال: ٢٧/٨) أي ما انتمنتم عليه. وقال ابن منظور: الأمان نقىض الخوف، فمن فلان يأمن أمنا وأمنا. حكى هذا الرجاج، وأمنة وأمانا فهو آمن.

الأمنة: الأمان، وفي حديث نزول المسيح، على نبينا عليه الصلاة والسلام: «ونفع الأمنة في الأرض» أي الأمان، يريد أن الأرض تمتلأ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان^(٨٣٢).

قال السمين الحلبي: الأمان: الطمأنينة عند الخوف، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمَانُ﴾ (الأنعام: ٨٢/٦). والأمن والأمانة في الأصل مصادر. وتجعل الأمانة اسم الحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمان تارة، ولما يؤمن عليه الإنسان أخرى، نحو قال تعالى: ﴿وَتَحْمِلُونَ أَمْنَاتِكُم﴾ (الأنفال: ٢٧/٨). أي: ما انتمنتم عليه. قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ (الأحزاب: ٧٢/٣٣). قيل: هي كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل: العقل، وقيل حروف التهجي، بل بحصوله يعلم كل ما في طوق البشر، وبه فضل على كثير من خلقه تقضيًّا. وقال الحسن: هي الطاعة، وقيل العبادة^(٨٣٣). وقال ابن منظور: وفي حديث قيلة: أن النبي ﷺ قال لها: يا مسكينة عليك السكينة، أراد عليك الوقار والوداع والأمن^(٨٣٤). وما يدل على اهتمام الإسلام بالأمن كثرة ورودها في السياق القرآني، حيث ورد في أكثر من (ست وعشرين) آية بجميع صيغها ومشتقاتها، ولكن خوفاً من الإطالة لم ندرج كل الآيات التي تتحدث فيها عن الأمان والأمان، بل اكتفى بذكر اسم الور ورقم الآيات التي وردت فيها، وهي:

(البقرة: ١٩٦، ١٢٦، ١٢٥) و(آل عمران: ٣/٧٥، ٩٧) و(النساء: ٤/٩١، ٨٣) و(الأنعام: ٦/٨٢)

و(التوبة: ٩/٦) و(يوسف: ١٢/٩٩، ٦٤، ١١) و(ابراهيم: ٣٤/١٤) و(النحل: ٦/١٢)

و(الحجر: ١٥/٤٦، ٨٢) و(سبأ: ٣٤/١٨) و(نور: ٤/٥٥) و(الشعراء: ٦/٢٦) و(عنكبوت: ٩/٦٧)

و(فصلت: ٤١/٤٠) و(الدخان: ٤/٥٥) و(الفتح: ٨/٤٧) و(المعارج: ٧٠/٢) و(قريش: ٦/٤٠).

(٨٣٢) عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ٩/٣٩٩٩.

(٨٣٣) السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ: ١/١٣٧، ١٣٨.

(٨٣٤) ابن منظور، لسان العرب: ٧/٤٢٢.

الاستنتاجات

لقد تمخّض هذا البحث المتواضع عن جملة نتائج نجملها في الآتي:

- ١- عني اللغويون قديماً وحديثاً بدراسة الدلالة والعلاقة القائمة بين الدال والدلول، وقد كان للمنطقة وعلماء الأصول في التراث أثر بارز في البحث الدلالي إذ عرّفوا مفهوم الدلالة وأقسامها، وتركز البحث الدلالي عند الغربيين في مأسموه علم الدلالة الذي طورت 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- ينبع البحث أساساً من موضوع دلالي وجد في القرآن الكريم ميداناً لتطبيق ما يصبو إليه من الوصول إلى الهدف الحقيقى الذي يمكن في دراسة دلالات ألفاظ السكينة والطمأنينة.
- ٣- وجدنا أنَّ القرآن الكريم يستخدم لفظ السكينة مقرولاً بالطمأنينة، فهما لفظان يرددان معاً لما فيهما من معانٍ تدخل ضمن إطار إشاعة السكون والإطمئنان في قلوب المؤمنين.
- ٤- تبيّن للبحث أنَّ السكينة والطمأنينة صنوان لا يفترقان، عليهما يعتمد سكون النفس واطمئنانها وثباتها ووقارها، ويظهر ذلك من خلال الألفاظ والتركيب الدالة على المدلولين معاً.
- ٥- تتضافر المكونات اللغوية المنضوية تحت إطار منطقي يُعرف بالجملة (وهي المكونات الصوتية والصرفية وال نحوية) في الكشف عن دلالات السكينة والطمأنينة التي تردُّ في سياقات قرآنية، وكل مكون من هذه المكونات له أثرٌ واضح في الكشف عن القيمة المعنوية التي تحملها هذه المكونات.
- ٦- إنَّ في صوت السين جرساً ما يوحى 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 ويساعد them وينجيهem، وذلك بإنزال السكينة والطمأنينة عليهم.
- ٩- السكون والإطمئنان يدخلان في شعاب النفس والرؤاد، ويكون المرء ممنجي من الخوف والقلق، وبمناي عن الوساوس التي تقربه من الشيطان، وما يبغىه الإسلام هو نشر السكون والإطمئنان في نفوس المؤمنين وإشاعته بين الناس جميعاً.

- ١٠ - كل سكينة ورد في القرآن تأتي بمعنى الوداعة والوقار إلا التي ورد في سورة (البقرة) عند جمهور العلماء والمفسرين ، وهي تأتي بمعانٍ مختلفة منها ماجاء في التفاسير: ريح خجوج، ورأس هرّة ميّته، وله وجه كوجه الإنسان، وله جناحان وذئب، وصحف وعصا موسى عليه السلام والألواح،.. الخ.
- ١١ - لقد أنعم الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم من سكون القلب وإطمئنانه وراحة الجسم والبدن وهدوء العقل والضمير، وذلك من خلال توفير وسائلها وأسبابها، كل ذلك كان لأن يشكر الله عباده ويُؤْخِدُوه على نعمائه وألائمه التي لا تُعد ولا تُحصى.

فهرس الاعلام

١. ابن قِيم الجَوْزِيَّة، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرْعِي (ت ٧٥١ هـ)، أحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق.
٢. الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي اليحمدي (ت ١٧٠ هـ)، واسع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة. له كتاب (العين)، وكتب أخرى كثيرة.
٣. أبوالأسود الدُّؤْلِي، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل (ت ٦٩ هـ)، واسع علم النحو. من التابعين. أول من نفق المصحف. مات بالبصرة.
٤. سِبِّوئِيَّه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي (ت ١٨٠ هـ)، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، صنف كتابه (كتاب سيبويه) في النحو.
٥. ابن جِني، أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو ٦٥ عاماً.
٦. المَرْعَشِي، محمد بن أبي بكر، فقيه حنفي وصنف نحو (٣٠) كتاباً ورسالة. توفي بمرعش، ودفن في قبلتها.
٧. الائْتَبَارِي، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الانصاري، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي فيها.
٨. مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن القيسى، عالم بالتفسير والعربىة من أهل القيروان ولد فيها، ثم سكن قرطبة وتوفي فيها.
٩. المبرد، محمد بن يزيد بن عبدالكبير الثمالي الأزدي، إمام العربية ببغداد في زمانه، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. قال الزبيدي: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر.
١٠. الدَّانِي، عثمان بن سعيد بن عثمان، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن وروياته وتفسيره، من أهل دانية بالأندلس، وتوفي في بلده، له أكثر من مئة تصنيف.
١١. ابن دُرْيَد، 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، لغوی، 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 أبي شيبة، الحافظ عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، علّق عليه سعيد اللحام، الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر، دار الفكر، دلت، د ط.
٥. ابن الأثير: مجده الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٦. ابن الجوزي، أبوالفرج عبد الرحمن بن علي، غريب الحديث: تحقيق: عبدالمعطي أمين القلعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
٧. ابن الجوزي، أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤ هـ.
٨. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في 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 القطاع 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 العلي العزي، نشر إحسان، طهران - إيران .
١٢. ابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن علي بن احمد، تفسير غريب القرآن، تحقيق: سمير طه المجدوب، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
١٣. ابن جزي الكلبي، أبوالقاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: عبدالله الخالدي، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام - بيروت، ١٤١٦ هـ.
١٤. ابن جبّي، أبوالفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، طبع في دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٠ م.

١٥. ابن جني، أبوالفتح عثمان، سرّ صناعة الإعراب، تحقيق: مصطفى السقا، محمد الزفراوي، وإبراهيم مصطفى بن عبدالله أمين، ١٩٥٤ م.
١٦. ابن حجر العسقلاني، أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
١٧. ابن زكريا الانصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، الحدود الأنثقة والتعريفات الدقيقة، المحقق: مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤١١.
١٨. ابن زكريا، أبوالحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، اعنى به محمد عوض مرعب، والأنسة فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
١٩. ابن سيده، أبوالحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم: المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٢٠. ابن سيده، أبوالحسن علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
٢١. ابن عادل، أبوحفص عمر بن على الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت.
٢٢. ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، طبعة جديدة ومنتقحة ومصححة، مؤسسة التاريخ، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٢٣. ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدى، البحرالمدى في تفسير القرآن المجيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٢ م - ١٤٢٣ هـ.
٢٤. ابن قتيبة، أبومحمد 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، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: تحقيق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخانى للنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٨٩ م.
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، دب٢.
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، ط٢، ١٩٧٣.
٢٨. ابن كثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري البداية والنهاية، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٢٩. ابن كثير، عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.
٣٠. ابن كثير، عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.
٣١. ابن منظور، أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٧ م.
٣٢. ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل - بيروت، ط٥، ١٩٧٩.
٣٣. أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٧٩ م.
٣٤. أبوالسعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٣٥. أبوالقاسم، علي بن جعفر بن علي السعدي، كتاب الأفعال، عالم الكتب، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
٣٦. أبوجيب، سعدي، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، دار نور الصباح(دمشق حلبوني)، ودار الصديق للعلوم (دمشق حلبوني)، ٢٠١١ م.
٣٧. ابو عبد الرحمن علي بن اسماعيل القاضي، الفروق الشرعية واللغوية عند ابن القيم الجوزية، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ٢٠٠٣ م.
٣٨. ابو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، التعليقة على كتاب سيبويه، المحقق: عوض بن حمد القوزي، ١٩٩٠ م.
٣٩. ابوهلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى، معجم الفروق اللغوية، المحقق: بيت الله بييات، ومؤسسة النشر الإسلامي، (قم)، ١٤١٢ هـ.
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. احمد ابن حنبل، أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١ م.
٤٢. الأخشن الأوسط، أبوالحسن سعيد بن مسعم المجاشعي، معاني القرآن، تحقيق: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، ط٢، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.

٤٣. الأخفش، أبوالحسن المجاشعي، معانى القرآن للأخفش، تحقيق: هدى محمود قراءة، مكتبة
الخانجي، القاهرة، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
٤٤. الاسترابادي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الرضي على الكافية: دار الكتب العلمية بيروت،
١٩٨٠ م.
٤٥. الأصفهاني، الرااغب، مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق: صفوان عدنان داودي، مطبعة: سليمان
زاده، قم، الناشر: طليعة النور، ١٤٢٦ هـ.
٤٦. آل نصر، سليم بن عبد 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
المثنى، المحقق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٥ هـ.
٤٨. الأنباري، أبوالبركات، أسرار العربية: تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٥ هـ
١٩٩٥ م.
٤٩. الاندلسي، أبوحيان 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 وسنته 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 عبدالتواب، 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 بيلشرز - كراتشي، ١٩٨٦ م.
٥٤. البغوي، أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء، معلم التنزيل، تحقيق: عبدالرزاق المهدى، 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 المهدى، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ١٩٩٥ م.
٥٦. البهوي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع: تحقيق هلال مصطفى مصطفى هلال، دار
الفكر، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
٥٧. البيضاوي، ناصر الدين أبي الحير عبدالله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.

٥٨. الترمذى، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى السلمى، الجامع الصحيح سنن الترمذى، تحقيق :
أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربى - بيروت، بيروت.
٥٩. التسترى، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع، تفسير التسترى، جمعها: أبو بكر محمد البلاوى،
المحقق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣ هـ
٦٠. التهانوى، محمد على، موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق على دروج، مكتبة
لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٦ م.
٦١. الثعالبى، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الجوادر الحسان في تفسير القرآن، المحقق: محمد
علي معاوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربى - بيروت، ١٤١٨ هـ .
٦٢. الثمانينى، أبو القاسم عمر بن ثابت، شرح التصريف، المحقق: إبراهيم بن سليمان النعيمى، مكتبة
الرشد، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٦٣. جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة،
ط٢ مزيدة ومنقحة، ٢٠١٢ م.
٦٤. الجرجانى، علي بن محمد بن علي، التعريفات: تحقيق: إبراهيم الأبيارى، دار الكتاب العربى،
بيروت، ١٤٠٥ هـ .
٦٥. الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازى، أحكام القرآن: تحقيق محمد الصادق قمحاوى، دار إحياء
التراث العربى، بيروت، ١٤٠٥ هـ .
٦٦. الجوهرى، 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. الجوهرى، إسماعيل بن حماد، معجم الصِّحاح - قاموس عربي - عربي: تحقيق: خليل مأمون
شيشا، دار المعرفة، بيروت.
٦٨. حامد عبدالهادى حسين، ونشأت صلاح الدين حسين، معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه فى
القرآن الكريم، مركز البحث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف السنى، بغداد، ١٤٣٣ هـ -
٢٠١٢ م.
٦٩. حماسة، عبد اللطيف 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. الحمصى، محمد حسن الحمصى، مفردات القرآن تفسير وبيان مع اسباب النزول للسيوطى،
مؤسسة الایمان(بيروت)، ودار الرشيد(دمشق- بيروت)، (د.ط.)، (د.ت.).

٧٢. الحميدان، أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواهي، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دارالإصلاح – الدمام، ط٢، ١٩٩٢ م.
٧٣. الحنبلـي، أبوعبدالله محمد بن أبي الفتح البعلـي، المطلع على أبواب المـقـعـنـعـ: تحقيق محمد بشير الألبـيـ، المكتب الإسلاميـ، بيـرـوـتـ، ١٩٨١ مـ.
٧٤. الخازـنـ، علاءـالـدـيـنـ عليـ بنـ مـحـمـدـ بنـ إـبـراهـيمـ بنـ عمرـ، لـبـابـ التـأـوـيلـ فـيـ معـانـيـ التـنـزـيلـ: المـحـقـقـ: تـصـحـيـحـ مـحـمـدـ عـلـيـ شـاهـيـنـ، دـارـالـكـتبـ الـعـلـمـيـةـ، بـيـرـوـتـ، ١٤١٥ هـ.
٧٥. خـالـوـيـهـ، أـبـوـعـدـالـلـهـ الحـسـيـنـ بنـ أـحـمـدـ، إـعـرـابـ ثـلـاثـيـنـ سـوـرـةـ مـنـ القـرـآنـ الـكـرـيـمـ: تـحـقـيقـ مـحـمـدـ إـبـراهـيمـ سـلـيـمـ، مـطـابـعـ إـبـنـ سـيـنـاـ، القـاهـرـةـ، مـكـتـبـةـ القـرـآنـ، ١٩٨٩ مـ.
٧٦. الخطـيـبـ الإـسـكـافـيـ، مـحـمـدـ بنـ عـبـدـالـلـهـ، درـةـ التـنـزـيلـ وـغـرـةـ التـأـوـيلـ، دـارـالـأـفـاقـ الـجـدـيـدـةـ، بـيـرـوـتـ، ١٩٧٣ مـ.
٧٧. دي سـوـسـيـرـ، فـرـدـيـنـانـ، عـلـمـ الـلـغـةـ الـعـامـ، تـرـجـمـةـ: يـوـئـيـلـ يـوـسـفـ عـزـيـزـ، مـرـاجـعـةـ: مـالـكـ يـوـسـفـ الـمـطـلـبـيـ، مـطـبـعـةـ الـمـوـصـلـ، ١٩٨٨ مـ.
٧٨. الرـازـيـ، مـحـمـدـ بنـ أـبـيـ بـكـرـ بنـ عـبـدـالـقـادـرـ الرـازـيـ، مـخـتـارـ الصـحـاحـ: دـارـالـكـتابـ الـعـرـبـيـ، بـيـرـوـتـ، ١٩٨١ مـ.
٧٩. الزـبـيـديـ، مـحـبـ الـدـيـنـ أـبـوـفـيـضـ السـيـدـ مـحـمـدـ بنـ مـحـمـدـ بنـ عـبـدـ الرـزـاقـ الـحـسـيـنـيـ، تـاجـ العـرـوـسـ مـنـ جـواـهـرـ الـقـامـوسـ: تـحـقـيقـ عـلـيـ شـبـرـيـ، دـارـالـفـكـرـ لـلـطـبـاعـةـ وـالـنـشـرـ وـالـتـوزـيـعـ، بـيـرـوـتـ، ١٩٩٤ مـ.
٨٠. الزـحـيـلـيـ وـآخـرـونـ، وـهـبـةـ الزـحـيـلـيـ وـمـحـمـدـ عـدـنـانـ سـالـمـ وـمـحـمـدـ بـسـّـامـ رـشـدـيـ الـزـينـ وـمـحـمـدـ وـهـبـيـ سـلـيـمانـ، الـمـوـسـوعـةـ الـقـرـآنـيـةـ الـمـيـسـرـةـ: دـارـالـفـكـرـ: دـمـشـقـ - سـوـرـيـةـ، وـدـارـ الـفـكـرـ الـمـعـاـصـرـ، بـيـرـوـتـ، طـ٢ـ، ٢٠٠٤ مـ.
٨١. الزـرـكـلـيـ، خـيـرـ الدـيـنـ بنـ مـحـمـودـ بنـ مـحـمـدـ بنـ عـلـيـ، الـأـعـلـامـ، دـارـالـعـلـمـ لـلـمـلـاـبـيـنـ، طـ٢٠٠٢ مـ.
٨٢. الزـمـخـشـريـ، جـارـالـلـهـ مـحـمـودـ بنـ عـمـرـ، الـكـشـافـ عـنـ حـقـائـقـ غـوـامـضـ التـنـزـيلـ وـعـيـونـ الـأـقـاوـيلـ فـيـ وـجوـهـ التـأـوـيلـ: بـيـرـوـتـ، ١٩٤٧ مـ.
٨٣. السـعـديـ، عـبـدـالـرـحـمـنـ بنـ نـاصـرـ، تـيسـيرـ الـكـرـيـمـ الـرـحـمـنـ فـيـ تـقـسـيـرـ كـلـامـ الـمـنـانـ، تـحـقـيقـ: عـبـدـ الـرـحـمـنـ بنـ مـعـلاـ الـلـوـيـحـقـ، مـؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ مـ.
٨٤. السـمـرـقـنـدـيـ، أـبـوـالـلـيـثـ نـصـرـ بنـ مـحـمـدـ بنـ أـحـمـدـ بنـ إـبـراهـيمـ، بـحـرـالـعـلـومـ، تـحـقـيقـ: مـحـمـودـ مـطـرـجـيـ، دـارـ الـفـكـرـ، بـيـرـوـتـ.
٨٥. السـمـيـنـ الـحـلـبـيـ، أـحـمـدـ بنـ يـوـسـفـ، عـمـدةـ الـحـفـاظـ فـيـ تـقـسـيـرـ أـشـرـفـ الـأـلـفـاظـ: حـقـقـهـ: مـحـمـدـ الـتـونـجـيـ، عـالـمـ الـكـتـبـ، بـيـرـوـتـ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مـ.
٨٦. سـيـبـوـيـهـ، أـبـوـالـبـشـرـ عـمـرـوـ بنـ عـثـمـانـ بنـ قـنـبـرـ، الـكـتـابـ، تـحـقـيقـ: عـبـدـالـسـلـامـ مـحـمـدـ هـارـونـ، دـارـ الـجـيلـ، بـيـرـوـتـ.

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، الدرالمنثور في التأويل بالتأور، دار الفكر - بيروت، ١٩٩٣م.
٨٩. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطى، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، عبدالعال سالم مكرم، دارالبحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٠م.
٩٠. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 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 الجلالين. دارالحديث - القاهرة .
٩٢. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى، أصوات البيان، مكتب البحث 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 عبدالرازاق الشوا، إعراب القرآن الكريم من معنى الليبب، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط٢، ٢٠٠٣م.
٩٥. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة 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 بدارالرشيد، (دارالرشيد، دمشق)، (دار الإيمان، بيروت)، ١٩٩٠م.
٩٩. الصلابي، علي محمد، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، أنواعه، شروطه وأسبابه، مراحله وأهدافه، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، ٢٠٠٥م .
١٠٠. ضناوي، سعدي، وجوزيف مالك، معجم المترادفات والأضداد، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، ٢٠١٣م .

١٠١. الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان فى تفسير القرآن دار المعرفة، بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
١٠٢. عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية القرآن الكريم، مطبعة ظهور، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منشورات ذوى القربى، ط٣٨٤، ش١٣٨٤.
١٠٣. عبدالقادر السعدي، عبدالقادر بن عبد الرحمن، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: مطبعة الخلود، بغداد، ١٩٨٦م.
٤. عدد من أساتذة التفسير، تحت إشراف عبدالله بن عبد المحسن التركى، التفسير الميسّر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط٢٢٠٠٩ مزيدة ومنقحة، ٢٠٠٩م.
٥. عدد من المختصين، نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدّة، ط٣، ٢٠٠٤م.
٦. العزّى، محمد بن محمد بن العزي، إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن: تحقيق: خليل محمد العربي، مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، ١٤١٥هـ.
٧. عطية، جرجي شاهين، معجم المعتمد، تحقيق: سعدي مناوي، وجوزيف مالك، وamilien الياس، مراجعة: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٠١١.
٨. العكري، أبوالبقاء عبدالله بن الحسين، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
٩. علاء الدين البخاري، علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار: تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
١٠. عيتاني، محمد خليل، المعجم المفصل لمواضيع القرآن المنزّل، دار المعرفة، بيروت، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
١١. الغلايىنى، مصطفى، جامع الدروس العربية مذيلًا ببحثي البلاغة والعرض، تحقيق: علي سليمان شبار، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.
١٢. الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
١٣. فخر الدين الرازى، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التىمى، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية - بيروت، بيروت، ٢٠٠٠م.
١٤. الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله، معانى القرآن للفراء: المحقق: أحمد يوسف النجاتى ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة.

١٥. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط٥، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
١٦. الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين: تحقيق: دمهدى المخزومي، إبراهيم السامرائي، دارالرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، مطبع الرسالة، الكويت، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٧. فريد، أحمد فريد، تذكرة النقوس، دار العقيدة للتراث، الإسكندرية، ١٩٩٣م.
١٨. الفيروز آبادي، مجdal الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب، تتوير المقباس من تفسير ابن عباس: مطبعة الإستقامة، القاهرة، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.
١٩. الفيروزآبادي، مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٨، ٢٠٠٥م.
٢٠. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرى،المصباح المنير:المكتبة العلمية .
٢١. القاضي، محمد محمود، اعراب القرآن الكريم، اشرف عليه وراجعيه: كمال محمد بشر، عبدالغفار حامد هلال، دار الصحوة، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
٢٢. القرطبي، أبوعبد الله محمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، ٢٠٠٣م.
٢٣. الفزويني، جلال الدين محمدبن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: لجنة من أساتذة جامعة الأزهر، مطبعة السنة المحمدية .
٢٤. القشيري، عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣.
٢٥. القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي، التصارييف لتفسير القرآن مما اشتهرت أسمائه وتصرفت معانيه، قدمت له وحققت: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩م.
٢٦. الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، أسرار التكرار في القرآن. تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، ط٢ ، ١٣٩٦هـ .
٢٧. الكفوبي، أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكلمات معجم في المصطلحات والفرق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م .
٢٨. اللحام وآخرون، مدهادي، محمد سعيد، زهير علوان، القاموس، عربي عربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٠٠٨م.
٢٩. الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون: تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٣٠. المبرد، المقتصب، تحقيق: محمد عبدالخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة، القاهرة .
١٣١. مجاهد، مجاهد بن جيرالمخزومي أبوالحجاج، تفسير مجاهد: تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، دار النشر: المنشورات العلمية، بيروت.
١٣٢. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الجمهورية، ط٢، ١٩٨٥ م.
١٣٣. قلعي، محمد رواس - فنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٨٨ م.
١٣٤. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، راجعه محمد فهيم ابو عبيّة، مطبعة شريعت، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران - ايران، ٦٢٠٠ م.
١٣٥. محمد محى الدين عبدالحميد، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، لقاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقيلي الهمданى المصرى، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، مكتبة الكمال، د.ت ، د.ط .
١٣٦. محى الدين الدرويش، اعراب القرآن وبيانه، دار اليمامة(دمشق- بيروت)، ودار ابن كثير (دمشق- بيروت)، دار الإرشاد للشئون الجامعية(حمص - سوريا)، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
١٣٧. مخلوف، حسن بن محمد مخلوف، كلمات القرآن تفسير وبيان، الطبعة الأخيرة، ١٩٧٥ م.
١٣٨. مسلم، مسلم بن الحاج 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 الداibولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ١٩٩٢ م.
١٤٠. المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العالمة المصطفوي، القاهرة - لندن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ٢٠٠٩ م.
١٤١. معرف، لويس المعرف، المنجد في اللغة، ١٣٨٢ ش، شركت جاب قدس، قم - ايران.
١٤٢. مقاتل، أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: احمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م.
١٤٣. المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء والتاريخ: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.
١٤٤. المقدسي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي، دليل الطالب لنيل المطالب، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
١٤٥. مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسى، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: أحمد حسن فرجات، دمشق، ١٩٧٣ م.

٤٦. مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم: تحقيق:

محي الدين رمضان، دار الفرقان، عمان، ١٩٨٥ م.

٤٧. مكي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن الكريم، تحقيق حاتم صالح

الضامن، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٥ م.

٤٨. المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعريف: تحقيق: محمد رضوان

الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، ١٤١٠ هـ.

٤٩. المناوي، زين الدين محمد بن تاج العارفين، فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،

١٣٥٦ هـ.

٥٠. المنصوري، علي جابر، أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، مطبعة

الجامعة، بغداد، ١٩٨٧ م.

٥١. النحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن للنحّاس: تحقيق خالد العلي،

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦ م.

٥٢. النحّاس، أبو جعفر، معاني القرآن للنحّاس: تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة

المكرمة، ١٤٠٩ هـ.

٥٣. النحوي، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الشافية في علم التصريف: تحقيق: حسن أحمد

العثمان، المكتبة المكية، مكة، ١٩٩٥ م.

٥٤. النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه

وخرج أحاديثه: يوسف علي بدبوبي، راجعه وقدم له: محي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب،

بيروت، بيروت، ١٩٩٨ م.

٥٥. نهر، هادي، الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية:

مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨٩ م.

٥٦. نور الدين الوسيط، عصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢،

٢٠٠٩ م.

٥٧. النووي، أبوزكريا محى الدين يحيى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي،

بيروت، ١٩٨٧ م.

٥٨. النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، تحرير ألفاظ التنبيه: تحقيق: عبدالغنى الدقر، دار القلم، دمشق،

بيروت، ١٤٠٨ هـ.

٥٩. النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، روضة المتقين في شرح رياض الصالحين، شرح وضبط

وثوثيق عبدالقادر عرفان بن سليم العشاوشونة الدمشقي، بإشراف مكتب البحث والدراسات في

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

١٦٠. النيسابوري، أبوالحسين مسلم بن الحاج 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. الهرري، محمد الأمين بن عبد اللهالأرمي، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، ٢٠٠١ م .

١٦٣. الوحدي، أبوالحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، دار الشامية، دمشق، بيروت، ١٤١٥هـ .

١٦٤. وجدي، محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين: دار الفكر، بيروت .

١٦٥. وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م .

أطارات الدكتوراه ورسائل الماجستير

١٦٦. رحمان، رمضان صالح، الألفاظ والتركيب الدالة على السلام والأمان في القرآن الكريم: رسالة ماجستير تقدم بها رمضان صالح رحمان إلى مجلس كلية التربية للبنات جامعة بغداد، بإشراف: كريم حسين ناصح الخالدي، و لاء صادق محسن، شعبان، ١٩٩٩م. ص: ٦٦ .

١٦٧. عزالدين محمدأمين سليمان، التقديم والتأخير في القرآن الكريم (دراسة لغوية وصفية تحليلية): أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، بإشراف عبدالوهاب محمد علي العدواني 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 أخذت من المكتبة الشاملة

١٦٩. ابن عبد السلام، أبومحمد عزالدين 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، (الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع). <http://www.altafsir.com>

١٧١. الجبوري، حسين علي خليف الجبوري، آيات التقوى في القرآن الكريم. موقع مكتبة صيد الفوائد، <http://www.saaid.net/book/index.php>.
١٧٢. الجزائري، أبو بكر، 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: 1 /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