

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BİLİM DALI

KURAN'DA RIZA KAVRAMI TAHRİR VE TENVİR
TEFSİRİ ÖZELİNDE KONULU BİR ÇALIŞMA

YÜKSEK LİSANS TEZ

Muhammad Aga Yudha

İstanbul
Mayıs 2023

T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BİLİM DALI

KURAN'DA RIZA KAVRAMI TAHRİR VE TENVİR
TEFSİRİ ÖZELİNDE KONULU BİR ÇALIŞMA

YÜKSEK LİSANS TEZ

Muhammad Aga Yudha

Tez Danışmanı
Doç. Dr. İlhami Günay

İstanbul
Mayıs 2023

الجمهورية التركية
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
معهد الدراسات العليا
قسم العلوم الإسلامية

مفهوم الرضا في القرآن دراسة موضوعية
من تفسير التحرير والتنوير

رسالة ماجستير

Muhammad Aga YUDHA

إشراف
د. إلهامي كوناى

تركيا - إسطنبول
أيار 2023م

TEZ OYAY SAYFASI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman Doç. Dr. İlhami GÜNAY .....

Üye. Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA .....

Üye Dr. Öğr, Üye. Mustafa TEMİMİ .....

Onay Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım

Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Erhan İÇENER

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım "KUR'ÂN'DA RIZA KAVRAMI TAHRİR VE TENVİR TEFSİRİ ÖZELİNDE KONULU BİR ÇALIŞMA" adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlandığı aşamaya kadar geçen süreçte bilimsel ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığımı, bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

MUHAMMAD AGA YUDHA

تعهدٌ بالالتزام بالقواعد العلمية الأخلاقية

لقد التزمت خلال الفترة المحددة لإعداد الرسالة بدءًا من مرحلة اقتراح العنوان "مفهوم الرضا في القرآن: دراسة موضوعية من تفسير التحرير والتنوير" وحتى إتمام هذه الرسالة بالقواعد الأخلاقية العلمية. وأقرُّ بأنني قد قمت بإعداد جميع المعلومات في الرسالة وفقًا لقواعد كتابة الرسالة التي حصلت عليها في إطار الأخلاقيات العلمية والتقاليد، وأنّ جميع الاقتباسات التي استخدمتها في رسالتي بشكل مباشر أو غير مباشر هي كما وثقتها في قائمة المراجع.

محمد أغا يودا

ÖZET

KURAN'DA RIZA KAVRAMI TAHRİR VE TENVİR TEFSİRİ ÖZELİNDE KONULU BİR ÇALIŞMA

Muhammad Aga YUDHA

Yüksek Lisans Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı : Doç. Dr. İlhami GÜNAY

Mayıs 2023, 108 sahifa

Rıza, insan hayatında en önemli kavramlardan birisidir. Öyle ki insanların toplumsal hayatında huzur ve istikrar ancak rıza ile gerçekleşebilmektedir. Karşılıklı rızalaşmak ise İslam'da insanlar arasındaki muamelelerin temelini teşkil etmektedir. Bu yüzden insanlara en doğru yolu gösteren Kur'ân-ı Kerim, birçok âyet-i kerimesinde bu konuyu işlemiştir. Kur'ân'da rıza kavramı iki manada kullanılmıştır. Bunlardan ilki Allah'ın insanlardan razı olması ve ikincisi, insanların Yüce Allah'tan razı olmaları şeklindedir. Bu karşılıklı manası itibarıyla rıza kavramı, bazı âlimlerce müteşabih kapsamında değerlendirilmiştir. Çağdaşımız sayılabilecek kadar yakın geçmişte vefat eden Muhammed b. Tâhir b. Âşûr kapsamlı tefsirinde Kur'ân'ın rıza kavramının manalarının açıklanmasına çok özen göstermiştir. Bu çalışma onun et-Tahrîr ve't-tenvîr isimli tefsirinde rıza kavramını ve manalarını nasıl incelediğini ele alan konulu tefsir çalışmasıdır. Çalışma onun, Allah'ın rızasının manasındaki pek çok yönü ve karinelerini açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Araştırmacı bu çalışmasında, niteliksel ve tahlili metodu benimsemiştir. Çalışmada, öncelikle rıza kavramının Kur'ân-ı Kerim'deki manalarını tahlil etmiştir. Sonrasında benzerlik yönlerini ve karinelerini ve bu ikisi arasındaki münasebeti açıklamıştır. Çalışmada bilhassa İbn Âşûr'un rızayı Allah'ın sıfatı olarak incelemesini merkeze alarak değerlendirmiştir. Çalışmada Allah'ın sıfat ve fiillerinde yaratılmışlara benzetilmekten, insanların aklına hayaline geldiği şekle benzetilmekten uzak tutulmasının gerekliliğini incelenmiştir. Çalışma; Allah'ın rızasının izafi benzerliğindeki kapalılıkları, müfessirin gücü nispetinde açıklaya bildiği oranda rıza kavramının müteşabihlikten muhkemliğe ulaştığı sonucuna ulaşmıştır.

Anaktar kelimeleri: el-Müteşabih, Rıza, İbn Âşûr, Karâin, Tenzîh

الملخص

مفهوم الرضا في القرآن: دراسة موضوعية من تفسير التحرير والتنوير

محمد أغا يودا

رسالة ماجستير: قسم العلوم الإسلامية الأساسية

إشراف: دكتور إلهامي كوناوي

أيار 2023, 108 صفحة

الرضا من أهم الأمور في حياة الإنسان والذي لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في حياة الناس الاجتماعية إلا به، والتراضي هو أساس المعاملة بين الناس في الإسلام، فالقرآن الكريم هو هدى للناس وقد تناول موضوع الرضا في الكثير من الآيات الكريمة، ووردت كلمة الرضا في القرآن الكريم بمعنيين أحدهما رضا الناس على الله، والثاني رضا الله على الناس، وهذا الذي عدّه العلماء من المتشابه. والطاهر بن عاشور هو أحد العلماء المعاصرين الذين اهتموا كثيراً بتوضيح معاني الرضا في القرآن الكريم، وهذا البحث يتناول معنى الرضا في القرآن الكريم دراسة موضوعية من تفسير التحرير لابن عاشور، ويبين وجوه الاشتباه في معنى رضا الله تعالى وقرائنها.

والمنهج الذي سار عليه الباحث هو المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك بتحليل معاني الرضا في تفسير القرآن الكريم ثم بيان وجه التشابه بينها وقرائنها، خاصة تفسير ابن عاشور للرضا على أنه صفة لله تعالى. فالدراسة تكون دراسة مكتبية من كتب أساسية متعلقة بالموضوع وغيره من مصنفات القدماء في الرضا. وتتناول كذلك وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في صفاته أو أفعاله، وتعالى عما يخطر ببال البشر. ويصل إلى نتيجة هي أن رضا الله تعالى من المتشابه الإضافي حيث وجد المفسر أدلة لكشف غموضها فصارت من المحكم.

الكلمات المفتاحية: المتشابه، الرضا، ابن عاشور، قرائن، التنزيه.

ABSTRACT

The concept of contentment in the Qur'an: an objective study in the Tafsir of Tahrir and Tanwir

Muhammad aga yudha

Master. Basic Islamic sciences

Thesis Supervisor : Assoc. Prof . Dr. İlhami GÜNAY

May 2023, 108 pages

Ridha is an essential part of human social life, without which it is impossible to create harmonization between people. Mutual ridha is the main principle of the concept of muamalah in Islam, and it is well known that the Qur'an as a guide for humans is not spared from discussing it. The term ridha in the Qur'an comes from two aspects the first ridho man to Allah while the second is the aspect of ridha Allah to His servant because it makes Ridha vague in meaning or mutashabih. The meaning is vague, so scholars try to explain the meaning. Ibn Asyur was among the scholars who sought to explain the meaning and change or parse the meaning of istibah or the similarity of the Ridha verse about the mutasyabih verse. This research will explain the meaning of Riza in Al Quranul Karim analytical studies on the interpretation of tahrir wat tanwir by Ibn Ashour and the explanation of the wujuh istibah (aspects of uniformity) and its evidence of condolence (koroin al tanzh) from mutashabihat verses. The author takes the method of deciphering the interpretation with an analytical descriptive objective method which concludes that ridho is a verse mutasyabihah idhofi, according to which when a mufassir finds postulates about it, then he is a muhkam verse.

Keyword: Al-Mutashabih, Al-Ridha, Ibn Ashour, Evidence, Al-Tanzeh

إهداء

إلى والدي المحبوبين والمحترمين سيد هريانتو وسيدة سومنارياتي (حفظهما الله ورعاهما) الذين ربباني وأدباني صغيراً بكل عطف وحب ورأفة ورحمة، كما أرشداني وأحسننا إرشادي بكل الرضا والإخلاص. أرجوا الله أن يوفقهما ويبارك فيهما وفي كل جهدهما. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّبَانِي صَغِيرًا.

وإلى إخوتي الأشقاء في إندونيسيا، وأصدقائي في تركيا الذي أرشدوني وساعدوني في كتابة هذه الرسالة.

وإلى أساتذتي الكرام القائمين بالتوجيهات والإرشادات وتعليم أنواع العلوم، وأحلى كلمات أوجهها إليهم هي كلمة الشكر العظيم، مع سلامي وتعظيمي ودعائي لهم جميعاً. وبالخصوص إلى فضيلة دكتور إلهامي كوناي الذي بذل جهده بروحه وفكره للإشراف على هذه الرسالة من بدايتها إلى نهايتها بل علمني وأرشدني وأعطاني النصائح والتوجيهات النافعة وأجمل الكلمات أوجهها لكل من له فضل عليّ. أشكركم شكرًا جزيلاً وأسأل الله تعالى أن يثيبكم من ثوابه ورضوانه.

المحتويات

i	TEZ ONAYI
ii	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
iii	ÖZET
iv	الملخص
vii	المحتويات
1	المقدمة
12	أسئلة البحث
12	أهداف البحث
13	أهمية البحث
13	أسباب اختيار الموضوع
13	حدود البحث
14	الدراسات السابقة
16	منهج البحث
16	خطة البحث
18	1. الفصل الأول : مفهوم الرضا عند ابن عاشور
18	1.1 تعريف أصل الكلمة ومصطلحات كلمة الرضا
19	1.1.1 صيغ الرضا في القرآن الكريم
20	1.1.2 الرضا من حيث الوزن والصيغ
22	1.1.3 كلمة الرضا من حيث أسباب النزول
25	1.2 مفهوم الرضا في تفسير التحرير والتنوير
27	1.2.1 الرضا بين المخلوقين في تفسير التحرير والتنوير
35	1.2.2 الرضا بين الله وعبده في تفسير التحرير والتنوير
57	1.2.3 رضا العبد لله تعالى

61	1.3 المتشابه في الآيات الرضا
63	1.3.1 أنواع الاشتباه في آية الرضا
66	3.2.1 أسباب حصول الاشتباه في آية الرضا
71	2. الفصل الثاني قرائن التنزيه في آيات الرضا
76	2.1.3 رضا الله تعالى منزه عن العرض
78	2.1.2 رضا الله تعالى منزه عن تشبيهه رضا الخلق
81	2.1.3 رضا الله تعالى هو صفة الأفعال وهي القديمة
83	2.2 قرائن التنزيه
83	2.2.1 القرائن اللفظية
92	2.2.2 القرائن المعنوية
95	الخاتمة والتوصيات
97	قائمة المراجع والمصادر

فهرس الجدوال

20	جدول 1.1.2 الرضا من حيث الوزن و الصيغ
21	جدول 1.1.3 ورود كلمة الرضا بين الله وعنده
25	جدول 1.1.4 الرضا بين الخلق

المقدمة

إنَّ رضا الله تعالى هو من الأمور التي يجب على كل مؤمن أن يدركها أينما كان، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الألقاب التي يحملها العبد، فالمؤمن عليه أن يعمل صالحًا طوال حياته ابتغاء مرضاة الله تعالى، وقد قيل: أفضل العلم علم الحال وأفضل الأعمال حفظ الحال، فعلم الحال هو من الوسائل المهمة للإنسان لمعرفة الأشياء التي فرض عليه أن يعرفها ابتغاء مرضاة الله تعالى، ولهذا السبب يوصف هذا العلم بالأولية والفضيلة. ومرضاة الله تعالى هي ثمرة من ثمار المحبة، وكذلك رضا العبد على ما يُقدَّر ويقضي الله تعالى هو من أعلى مقامات المقربين¹ وحقيقة الرضا تخفى على كثير من الناس لما يدخل على معانيه من التشابه والإبهام أحيانًا إلا لمن منَّ الله تعالى عليه وعلمه التأويل وفقهه في الدين. وقد فهم المنكرون من تصور الرضا بما يناسب أهواءهم فهم يظنون أن الرضا بكل الشيء يستلزم التناقض، لأنَّ كل ما وقع في هذا الكون لا يقع إلا بما أراد الله تعالى وقضاه فينبغي حسب فهمهم لكل المسلم أن يرضى بالكفر والمعاصي لأنهما يكونان بقضاء الله تعالى وقدره فالرضا بقضائه واجب، ولكن الرضا بالكفر كفر، إذن كيف يجتمع وجوب الإيمان بالقدر مع وجوب عدم الرضا بالكفر؟

وقد ردَّ العلماء على هذا الإشكال بأنَّ الكفر مقتضى المقدور لا قضاءً وقدراً، والرضا إنما يجب بالقضاء والقدر دون المقتضي والمقدور، فالشيء المخالف للشرع يلزم أن يكرهه العبد من حيث ذاته لا من حيث كونه مقتضىً، فإنَّه يقبل به، بمعنى لا يعترض على مراد الله تعالى فيه ولا يخالف العبد بمحبته ولو من حيث إنه مقتضى، وإنما هو مكلف بترك الاعتراض على الله تعالى، واعتقاد الحكمة على ذلك من عند الله تعالى².

والأمر الثاني: أنَّ مدلول الأمر غير مدلول الإرادة، فقد ينفك الأمر عن الإرادة، كما إذا

¹ الشامي، صالح أحمد، المهذب من إحياء علوم الدين (بيروت: الدار الشامية، 1994م) ج2 ص385

² البنتاني، محمد نووي، قطر الغيث في مسائل أبي الليث (إسطنبول: مكتبة الهاشمية، 2015م) ص72

قتل ابن الحاكم رجلاً عمداً فإن الحاكم يأمر الموظف بقتل ابنه ولا يكون مرضياً له، فالرضا هو القبول والإثابة عليه³، أو ترك التعذيب عليه⁴. وحقيقة الرضا هي إعطاء الثواب جزاء بما فعل المؤمن ما كلفه الله تعالى وهذه التكاليف هي الطلب النفساني المغاير للإرادة بدليل أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان لكن لم يرد منه الإيمان لو أراده لوقع بدليل أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً عليه الكفر لأن مريد العلة مريداً للمعلول وهذه الحالة وقعت بين قدرة الله وإرادته الذي لا يتعلق إلا بالممكنات فممكن الوجود لا يمكن وجوده أو عدمه إلا بمرجح والمرجح إن كان من أحد الممكنات فقد احتاج إلى غيره وكل محتاج لغيره فوجوده موقوف على وجود غيره، فصارت هذه الحالة تسلسلاً وهي محال، وإن كان من الله تعالى فحينئذ مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر ومريد العلة للمعلول فثبت أنه تعالى مريد الكفر للكافر.

وقد ذكر القرآن الكريم كلمة الرضا وما يشتق منها في أربع وخمسين آية في ثلاثة وسبعين موضعاً، كما أن مفهوم الرضا ورد في نصوص الشريعة وهو نوعان:

الأول: رضا العبد عن الله تعالى كما في الحديث: "من قال حين يمسي: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد ρ نبياً، كان له حقُّ على الله تعالى أن يرضيه"⁵ أي رضيت بمالك ومدبرٍ وخالقِ الكون وهو الله تعالى والمراد برضا العبد هنا: أي الخضوع والتسليم للأحكام الشرعية وإرادة الله الكونية، فمن يرضى بهذه الأمور وجب له وعد الله الذي لا يخلف وهو إرضاءه بإعطاء المرضي عنه من واسع فضله ما يرضى به⁶.

والثاني: هو رضا الله تعالى عن عبده وقد بيّن الله تبارك وتعالى ما يرضى به كالإسلام والاستجابة للرسول ρ والصدق والاستغفار وكل أعمال الخير. وقد ذكر الله تعالى أعمال

³ الباجوري، إبراهيم، تحفة المريد على جوهرة التوحيد (القاهرة: لجنة تحقيق التراث بالمكتبة، 2002م) ص96

⁴ البنتاني، محمد نوي، قطر الغيث في مسائل أبي الليث (إسطنبول: مكتبة الهاشمية، 2015م) ص73

⁵ النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى، الأذكار النووي (بيروت: شركة الشريف الأنصاري، 212م)، ص31

⁶ ابن علان، محمد، الفتوحات الربانية على الأذكار النووي (بيروت: دار الكتب العالمية، 2013م) ج1ص71

وأوصاف المؤمنين وجعل العباد الذين رضي الله عنهم أصنافاً، فمنهم من عملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً بالله وبما جاء به الرسل كما ذكر الله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁷ وكذلك في قوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾⁸ وهناك أصناف أخرى وهم الصديقون كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁹ بعد ثناء الله عز وجل على الصديقين بوجه العموم وأن من صدق منهم في هذه الحياة الفانية فإنه سينتفع بصدقه في الحياة الأبدية المستقبلية، والله يرضى عنهم ويدخلهم جنات النعيم وكانوا في مقام كريم وقد رضي العبد عن ربه¹⁰ والله تعالى يرضى عنهم بالسعي المشكور¹¹ وهو سعيهم بحفظ صدقهم وإيمانهم بعيسى عليه السلام وهم يرضون الله بالجزاء المشكور.¹²

ويأتي صنف ثالث وهم من يجاهدون مع النبي ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾¹³ وقد اختلف المفسرون في معنى "السابقون الأولون" هل هو السابق في الهجرة؟

⁷ التوبة: 72

⁸ البينة: 8

⁹ المائدة: 119

¹⁰ البنتاني، محمد نووي، تفسير مراح لبيد (بيروت: دار الكتب العلمية، 2019م) ج 1 ص 187.

¹¹ المغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف (طهران: دار الأنوار 2011م) ج 3 ص 153

¹² النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (بيروت: دار الكتب العلمية 2014م) ج 1.

ص 305

¹³ التوبة: 100

ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره¹⁴ بأن المقصود من معنى "السابقون" في هذه الآية هم السابقون إلى الإسلام والذين صلّوا إلى القبلتين، علي بن أبي طالب وعشرة نفر من أهل بدر. وذكر الألوسي صاحب روح المعاني: "بأن إطلاق معنى السابقين بالإيمان في هذه الآية مجاز وكذا يجوز أن تكون معناه على اتخاذ من ينفقون القربات والقرينة على ذلك ظاهرة وكان السابقون مبتدأ وخبره قوله تعالى "رضي الله عنهم ورضوا عنه" أي بقبول أعمالهم وطاعتهم¹⁵ وهذا معنى جديد لفهم هذه الآية في معرض الاستدلال اللغوي.

وأما عند الطبرسي فالمراد بالسبق في هذه الآية الكريمة هو السبق إلى الإيمان والطاعة وإنما مدحهم بالسبق لأن السبق إلى الشيء يتبعه غيره فيكون متبوعاً وغيره تابع له فهو إمام فيه وذكر بهذه الآية "الأنصار" تخصيص الذين سبقوا نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام¹⁶ وذكر القرطبي قول أصحاب الشافعي أنّ المعنى المراد من "السابقين" في هذه الآية هم من شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية¹⁷، وقد يستدل أصحاب هذه الرأي بقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾¹⁸ وفي هذه الآية، أخبر الله تعالى أنه يرضى عن من بايع النبي ﷺ في الحديبية وإذا نظرنا إلى جزء من معنى "السابقون الأولون" فقط فلا يدخل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن بيعة الرضوان كانت على ظن المسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل بل هذا الرأي يدل أن الصحابي الجليل سنان بن وهب الأسدي كان في مرتبة عالية

¹⁴ أبو الحسن، مقاتل بن سليمان، تفسير المقاتل (القاهرة: دار إحياء التراث العربي، 2002م) ج 1 ص 178

¹⁵ الألوسي، محمود شكري، روح البيان في تفسير القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2008م) ج 11 ص 8.

¹⁶ الطبرسي، أبي علي الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن (بيروت: دار المرتضى، 2006م) ج 5 ص 111-116.

¹⁷ القرطبي، محمد بن أحمد أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن (بيروت: مؤسس الرسالة، 2006م) ج 11 ص 344.

¹⁸ الفتح: 18

وأنه الأفضل من أصحاب النبي ρ لأنه أول من بايع رسول الله في الحديبية¹⁹ لأن الأسبق من السابق أليق وأولى.

والمعنى الصحيح عند الإمام الرازي أنّ المقصود من "السابقون" في هذه الآية هو السابق في الهجرة وفي النصر، والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فلذا بقي اللفظ مجملاً، إلا أنّ وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً وجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به فصاروا مهاجرين وأنصاراً وهي الهجرة والنصرة، فوجب أن يكون المراد منه السابقون الأولون في الهجرة والنصرة وبهذا المعنى قد يزول إجمالها²⁰.

وإذا ثبت هذا الرأي فمعنى السابقين من هذه الآية يشمل أول من هاجر إلى الحبشة والمدينة فكان أبو بكر أولى وأليق بهذا المقام، لأنه أقدم الناس إيماناً ونصرة وكان أسبق الناس في الهجرة وفي خدمة النبي ρ ومصاحبة له في كل مكان وموضع. وأما عليّ بن أبي طالب فإنه كان أول من صلى وهو أيضاً من السابقين الأولين، فقد أسلم عليّ حينما كان في مرحلة الشباب ولم يقتد به أحدٌ في إسلامه لصغر سنّه خلافاً لأبي بكر لأنه حين أسلم كان رجلاً كبير السن مشهوراً بين الناس واقتدى بإسلامه أكابر الناس من قريش، فإسلامه كان قوة ودعماً للإسلام.

وقد ظهر لنا أنّ السابقين في هذه الآية ليس بمعنى الأسبق في الزمان ولكن الأسبق في الإيمان والهجرة والنصرة ولو كانت لمن سبق في الزمان لجا من يقول من بعدهم: وما ذنبنا نحن قد جئنا بعد زمانهم؟

وقد بيّن الشيخ محمد نووي البنتاني أن معنى "السابقون" في هذه الآية هو في الهجرة والنصرة والمراد من المهاجرين هم من صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرّاً، وكذلك الأنصار الذين بايعوا رسول الله ρ ليلة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر، والعقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلاً وفي ليلة العقبة الثالثة كانوا سبعين رجلاً والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن

¹⁹ السيوطي، جلال الدين محمد، الدر المنثور (بيروت: دار الفكر، 2012م) ج.4 ص147.

²⁰ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير (بيروت: دار الفكر، 1981م) ج.16 ص176.

عمير²¹. وكان الشيخ قد جمع بين الآراء في هذه الآية ولم يرجح أحدها. وأما الشيخ ناصر مكارم الشيرازي فقد أنكر على من قصرَ رضى الله تعالى في هذه الآية بالمهاجرين والأنصار لأنَّ في هذه الآية تعبيراً آخر وهو قوله تعالى: "والَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ" وهذه الآية تدلُّ على كل من تبعهم بالإحسان والصلاح إلى يوم القيامة، فكلمة الإحسان هنا دلالة على شأن التابعين والمتبوعين جميعاً، أما من خرج عن خط الإحسان فلن يشملها رضا الله ولطفه²².

فمن لم يدركوا رسول الله ﷺ ولم يتعلموا بين يديه وهم في الوقت ذاته مثل أصحابه من حيث الإيمان والعمل الصالح.

وعند مفسري الشيعة أن إطلاق أفضلية وإرضاء الله تعالى في هذه الآية على جميع الصحابة مقدوح فيه. فالشيعة لا يوافقون ولا يقبلون الرأي الذي يقول إنَّ المراد مما يذكر "السابقون الأولون" في هذه الآية هو السابق في الهجرة وفي النصره بناء على أصل وأساس مذهبهم أنَّ إمامة عليٍّ وأهل العترة نصّاً وتعييناً²³ وهم لن يقبلوا استغراق معنى هذه الآية لكل الصحابة بسبب أصولهم في النظرة إلى صحابة النبي ﷺ وتفريقهم بينهم، وتعيينهم من يرضى الله تعالى عنه من الصحابة في هذه الآية الكريمة. هل هذه الآية شاملة كل أصحاب النبي ﷺ أم هي خاصّة ببعض الصحابة؟ هذه الأمور لا تخلو من الفتن والأفكار السياسية التي نشأت بعد وفاة النبي ﷺ حتى افرقت بسببها الأمة المحمّدية عدّة فرق وتأثرت علوم التفسير بأرائهم تأثيراً عميقاً.

بناءً على ما سبق بقي عندنا إشكالية حول معنى الرضا وربطها بالمرتضي، هل رضا الله تعالى على الناس يستلزم كونهم مرضيين بشكل مستمر، وهل هم محفوظون عن الكبائر فيما بعد؟ ونحن نتفق أنّ من صلى ثم سرق المال يكون الله تعالى راضياً عنه مادام مصلياً

²¹ البنتاني، محمد نواوي، تفسير مراح لبيد (بيروت: دار الكتب العلمية، 2019م) ج 1 ص 465.

²² الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (بيروت: المؤسسة الإعلامية، د.س) ج 16 ص 502.

²³ التفتازاني، أبو الوفا الغنيم، علم الكلام وبعض مشاكله (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، د.س) ص 76.

وساخطاً عليه ما دام سارقاً، فكيف هذه الأمور لا يمكن أن نطلقها على الصحابة؟ وعلى هذه الإشكالية فالبحث عن الرضا في القرآن الكريم كان أمراً مهماً من أجل الدفاع عن أصحاب النبي ρ وإلزام الخصوم بأدلة عقلية يقينية. ومفهوم الرضا متعلق بما فهمت الأمة من مناهج وأصول فرق الأمة التي تأثرت بما وقع بعد وفاة النبي ρ . إذاً معنى الرضا هو معنى المصطلح المخصوص وهو إعطاء الثواب مع العفو عمّا مضى وما بعده مما فعله الناس المكلفون. وكلما دار اللفظ بين المعنى العام والخاص كان جعله حقيقة في العام أولى.²⁴ وعلى هذا الأساس فإنّ الرجوع إلى معنى الرضا في القرآن الكريم إلى المعنى الحقيقي اللغوي أولى وأقرب إلى الصواب بل صار هو من المعارف التي لا يتسنى لأحد إنكارها.

ولغة القرآن الكريم هي أفصح اللغات لكونه معجزة وهدى للناس فتوضيح معاني القرآن الكريم فرض كفاية على المسلمين، وقد ظهر تفسير القرآن الكريم في عهد النبي ρ فعندما كانت تنزل الآيات على النبي كان الصحابة يفهمونها بسليقتهم اللغوية فهم عرب أفحاح والقرآن نزل بلغتهم، وإن أشكل عليهم شيء من معاني الآيات الكريم كانوا يسألون النبي ρ عنها فيوضحها لهم. فكان تفسير القرآن الكريم في عصر النبوة على فهم الناس للنص القرآني بمقتضى فهمهم للغة العربية ثم ما أسند للنبي ρ من أحاديث في تفسير بعض الآيات القرآنية سواء بادر النبي ρ لتفسيرها قبل أن يُسأل، أو سأله الصحابة فأجابهم ووضح لهم، أو أن أحد الصحابة قد أخطأ في فهم الآية الكريمة فصحح له النبي ρ فهمه ووضح له المقصود من الآية. وكان عليه الصلاة والسلام هو المفسر الوحيد للقرآن طيلة حياته فهو الذي يوحى إليه ثم بعد فتوحات بلاد العجم التي وقعت في عصر الصحابة والتابعين كثر دخول الأعاجم في الإسلام والتقاء المسلمين بثقافات الأمم السابقة فدخلت الإسرائيليات وأقوال أهل الكتاب في التفسير كما ظهرت الحاجة أكثر لتفسير آيات القرآن

²⁴ البدخشي، محمد بن الحسن، شرح البدخشي على مناهج العقول (بيروت: دار الكتب العلمية، 2013م)

الكريم لضعف اللغة وجهل المسلمين الجدد بالإسلام²⁵. كان التفسير في عهد النبي ﷺ والصحابة مستنداً إلى الأحاديث والنصوص المتعلقة بمعاني الآيات القرآنية وهذا ما اشتهر بالتفسير بالمأثور ففي هذا العصر زاد علماء التفسير، ووضع العلماء شروطاً لمن يريد الاشتغال في علم تفسير القرآن الكريم أهمها أن يكون صحيح الاعتقاد وأن يتخلص من الهوى وأن يكون عالماً دقيقاً في علم العربية وفروعها والعلوم المتصلة بالقرآن كالحديث النبوي والقراءات، وألا يتعارض نتيجة تفسيره مع التفسير بالمأثور ومن هنا ظهر ما يسمى التفسير بالرأي. ومن هذين المنهجين ظهرت أنواع التفسير مع تطور الزمان لأن القرآن صالح لكل مكان وزمان وقد تطورت علوم التفسير منذ عصر تدوينه حتى اليوم وظهرت عدة مناهج للمفسرين منها:

1. التفسير التحليلي: وهو بيان معاني القرآن الكريم، وإيضاح إعراب آياتها وبلاغتها وذكر ما ورد فيه من القراءة وأسباب نزولها والأحكام المستخرجة من فهم هذه الآية وإيراد أقوال المفسرين فيها على تفاوت بينهم في الطول والاختصار وتنوع في المناهج والاتجاهات ومنها تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي وابن عطية وتفسير مراح لبيد وإبداع البيان والتحرير والتنوير وغيرها.

2. التفسير الإجمالي: وهو بيان المعنى العام للآيات القرآنية مع بيان غريب الألفاظ والربط بين المعاني وما يستلزم ذلك من سبب النزول وذكر قصة، دون دخول في تحليل الألفاظ ومن أمثلته تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيسر التفاسير، والتفسير الميسر وتفسير الجلالين²⁶.

3. التفسير المقارن، وهو بيان الآيات القرآنية بإيراد أقوال المفسرين فيها وأدلتهم مع الموازنة

²⁵ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون (القاهرة: مكتبة وهبة، 2000م)، ج 1، ص 36-33.

²⁶ الكومي، أحمد سيدن، التفسير الموضوعي (قاهرة: عيسى البابي الحلبي، 1987م) ص 12.

بين آرائهم وبيان الراجح منها مثل تفسير ابن جرير وابن عطية والشنقيطي وغيرها²⁷

4. التفسير الموضوعي: وهو بيان الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد وتفسيرها لفظاً أو حكماً حسب مقاصدها القرآنية²⁸. وعلى هذا التعريف فعلى الأقل لا بد أن يكون شرطان في التفسير الموضوعي أحدهما جمع الآيات المتحددة الموضوع وتحريك النظر في اتجاهاتها حتى يأتي تحريك النظر نحوها لانكشاف ما يكون فيها من معاني، والثاني دراسة الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وبذلك اقتطفت كل غصن من أغصان ذلك البحث وما يناسبه حتى تكون فروع ذلك الموضوع مستوفاة مستكملة ويكون لكل فرع من الآيات ما يناسبه، ثم ينتقل الى الموضوع الآخر وهكذا حتى يأتي على الأهداف التي يراها القرآن الكريم ويجمع الموضوعات التي يهتم بالدعوة إلى فعلها أو يهتم بالنهي عنها. وهذا المنهج عادة يكون سلكه واستخدمه المفسرون استجابة لمسائل وقضايا تحتاج إلى حلول قرآنية. والتفسير الموضوعي بينما يعتبر الأفضل يتوافق مع متطلبات العصر لشموله مختلف الجوانب. وفي التفسير الموضوعي استخدام التفسير بالرأي واستكمال البحث على حسب موضوع الآية المتعلقة بالموضوع الواحد على نطاق واسع من قبل المفسرين لأنّ القرآن بلغته القصيرة والصريحة وروايات النبي ρ وأقوال الصحابة عددها محدود لتقديم شرح واسع لخدمة تفسير القرآن الكريم بل أكثر من ذلك القرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصيحة التي وسعت معاني القرآن الكريم المحكم منها والمتشابه خصوصاً الآيات المتشابهة المتعلقة بصفات الله تعالى.

5. التفسير العلمي: وهو تفسير الآية القرآنية المتعلقة بما وقع في الكون على أساس قواعد العلوم التجريبية كعلوم الطبيعة والفلسفة والفلك وغيرها من العلوم الحديث الجديدة لإظهار

---

²⁷ الحميدي، إبراهيم الصالح، المدخل إلى دراسة التفسير الموضوعي (الدمام: دار ابن الجوزي، 1438هـ) ص .

²⁸ المسلم، مصطفى، مباحث في تفسير موضوعي (دمشق: دار القلم د.س) ص17.

وجه الإعجاز العلمي²⁹ فيها ومن أشهر تفاسير هذا المنهج تفسير الجواهر لطنطاوي جوهرى.

هل كلمة الرضا في القرآن الكريم من المحكم أم من المتشابه؟

كلمة الرضا وردت في نوعين؛ الأول قد أضيفت إلى الخلق والثاني تكون مضافة لله تعالى وإذا أضيفت إلى الله تعالى في القرآن الكريم فهي من المتشابهات³⁰ وقد اختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من أول هذه الصفة وجوباً ليحمله على خلاف ظاهره لدليل راجحاً كان أو مرجوحاً. ومنهم من فوّض المعنى المراد تفصيلاً إلى الله تعالى.³¹ وكل العلماء يتفقون على الإيمان بهذه الآية دون إنكار وجود ثبوتها في القرآن الكريم وكلا الفرقتين تستدلان على الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾³² فمن ذهب إلى منع التأويل وهم يزعمون أن الآيات المتشابهات هي لاختبار إيمان المؤمنين بهذه الآية مع تنزيه الله تعالى عن كل ما يخطر ببال البشر مع التصديق والاعتراف بالعجز ثم السكوت عن تخيل كيفياتها والكف عن السؤال والإمساك بالبحث لأن المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله تعالى وهم جعلوا الوقف في هذه الآية عند اسم الله تعالى وأما أصحاب الرأي الثاني فقد جعلوا الوقف عند قول الله تعالى والراسخون في العلم وهم أصحاب ملكة النظر فيها وهذا القول هو يرجح معنى الآية حيث أفادت وجوب رد

²⁹ الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، د.س) ص193.

³⁰ الكرمانى، محمود بن حمزة، البرهان في متشابه القرآن (الرياض: دار ابن الجوزي، 2018 م) ص90.

³¹ اللقاني، برهان الدين إبراهيم، عمدة المرید شرح جوهرة التوحيد (عمان: دار النور 2013م) ص546.

³² آل عمران: 7

المتشابهات إلى المحكمات. ومع أن القرآن نفسه يبين وجود الآيات المتشابهات إلا أنه قد وقع اختلاف بين أهل العلم من حيث إمكانية العلم بالمتشابه أو أن الله تعالى قد اختص نفسه بذلك.

وكان ابن عاشور لديه رأي خاص في فهم الآيات المتشابهات فقد جمع بين المذهبين حيث قسمها إلى قسمين وهما الإضائي والحقيقي، والحقيقي هو ما لا طريق لفهم معناه المراد واختص الله عز وجل بعلمه، والإضائي هو ما اشتبه معناه لحاجته إلى دليل آخر فإذا تقصى المجتهد الأدلة الشرعية وجد فيها معنى هذا المتشابه³³.

وعنده أن هذه الآية تحمل على ثلاثة أقسام أحدها ما يتأكد الدلالة العقلية ظاهرًا في هذه الآية فلذلك صار محكمًا، والثاني هي التي قامت الأدلة القطعية على أن المراد من هذه الآية غير ما نص فيها ظاهرًا هي التي يحكم فيه أن مراد الله غير ظاهره، وثالثها التي لا وجود لمثل هذه الأدلة انتفائها أو ثبوت معناها وهذا ما يسمى بالمتشابه الحقيقي. ولا شك أن التأويل في الآيات المتشابهات يمكن أن يكون مقبولًا ويمكن أن يكون مردودًا فشرط قبول تأويل آيات الصفات المقبول عند أهل العلم هو موافقة التأويل لتنزيه الله تعالى من الحوادث والخصائص الذاتية للألفاظ، وعودة الضمائر، واختيار القرآن للكلمة، وتحمل لفظ المجاز الراجع إلى الصفة الثابتة وغير ذلك من قرائن تأويل كل نص أوهم التشبيه. والسلف هم الذين نزهوا الله تعالى وأثبتوا الألفاظ والنصوص المتوهم تشبيهه الله تعالى بخلقه مع حمل اللفظ على المعنى الموافقة العقيدة الصحيحة وإرجاع معانيها إلى الآية المحكمات بدلالة الأدلة العقلية والنقلية والحق الصريح الذي لا مرأى فيه عند الأمة المحمدية وهو مذهب السلف أي مذهب أكثر الصحابة والتابعين وهو الأسلم، وأما ما ذهب إليه الخلف وجمهور الأمة اليوم قد يكون لوجود حاجة أكثر للتأويل لسلامة الأمة من التجسيم والتعطيل في صفات الله تعالى وهو الإحكام.

تركز البحث في هذه الرسالة على دراسة التفسير بالرأي الذي بني على اعتقاد أو اجتهاد

³³ ابن عاشور، محمد طاهر، التحرير والتنوير (تونس: دار ابن عرفة، 1984 م) ج3 ص159

أو فكر وقياس من صاحب التفسير لأنّ أساس هذا التفسير فكرة الانسان التي لا تسلم من الغلط والخطأ فالعلماء وضعوا شروطاً شديدة لمن اشتغل بهذا التفسير³⁴ تفسير التحرير والتنوير هو تفسير مبني على الرأي السليم استند المؤلف فيه على مزيج من الأدلة النقلية والعقلية وألفه ابن عاشور في مدة أربعين عاماً ويسمى (تحرير المعنى وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) وهذا الاسم قد استعمله عليه مؤلفه إرادة انكشاف ما يحيط من أغراضه لا بطريق إيضاح كلمات ومعاني جملة فحسب بل أساليب البلاغة ووجوه الإعجاز القرآني ومناسبة اتصال الآية بعضها ببعض.

وابن عاشور نفسه لا يتناول موضوع الرضا في الكتاب خاصة أو في مبحث خاص في أحد مصنفاته ولكن نظراً لتفسيره ولرأيه عن الآيات المتشابهات والتحليل اللغوي في تفسيره بالبحث عن الرضا من خلال تأمله لتفسير التحرير والتنوير هي أمور مهمة لتوضيح المعنى وحل مشكلة معنى الرضا والشبهة التي أثرت حولها، رضا الله تعالى هي أهم غاية للمؤمن طول حياته. ولكونها من الآيات المتشابهات كان لابد من بيان ما هو الرضا وما هي قرائن تنزيه الله في القرآن الكريم لدفع الشبه وإقامة الحجج. البحث في مفهوم الرضا هي بحث متكامل لشمول الكلمة على أساس الإسلام والإيمان ولذا اختار الباحث أن يتناول موضوع الرضا في القرآن الكريم لما في ذلك من فائدة للأمة المحمدية.

أسئلة البحث

بناء على ما ذكر في خلفية البحث السابقة فإنّ الباحث يقدم مجموعة من الأسئلة كالاتي:

1. ما معنى الرضا في القرآن الكريم؟

2. ما مفهوم الرضا في القرآن الكريم عند ابن عاشور؟

3. كيف حصل الاشتباه في آيات الرضا؟

4. ما هي قرينة التنزيه في آيات الرضا؟

أهداف البحث

---

³⁴ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون (القاهرة: مكتبة وهبة، 2000م) ج 1 ص 33-36

1. معرفة معنى الرضا في تفسير التحرير والتنوير.
2. معرفة مكانة علماء أهل السنة المعاصرة في علم التفسير وتطبيقها في فهم النصوص الشرعية.
3. معرفة قرائن التنزيه في آيات الرضا.

أهمية البحث

الأهمية النظرية

1. إبراز شخصية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كأحد رموز المفسرين.
2. بيان مدى استيعاب كتب التفسير المعاصرة في فهم نصوص الشريعة.

الأهمية التطبيقية

إنَّ هذا البحث "مفهوم الرضا في القرآن الكريم هو دراسة موضوعية في تفسير التحرير والتنوير" ولعله يكون مفتاحًا لانكشاف خزينة العلوم في مصنفات التفسير التي كتبها العلماء المعاصرون وبيان مفهوم ومعنى الرضا في القرآن الكريم وبيان في تحقيق رضا الله تعالى كونه صفة لله تعالى ووجه الاشتباه فيها.

أسباب اختيار الموضوع

تعد دراسة القرآن الكريم عند المفسر البارز الطاهر بن عاشور في مجال التفسير وبالخصوص في تأويل الآيات المتعلقة بمرضاة الله تعالى على الإنسان، ويتضح ذلك جليًا من خلال دقة النظر وكأن هذا المفهوم يفحص بشكل كلي من خلال قواعد التأويل المعتمدة وقواعد اللغة وعلم التفسير حتى وصلت إلينا هذه المعرفة الدقيقة عن رضا الله تعالى على الإنسان.

حدود البحث

كانت حدود البحث في هذا البحث هي تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كاملاً من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.

الدراسات السابقة

بالرغم من كثرة المؤلفات والدراسات حول الموضوع والتفاسير التي اهتمت بإبراز مفهوم الرضا إلا أن الباحث لم يقع في حدود اطلاعه على دراسة تناولت هذا البحث الذي يتميز بدراسة مفهوم الرضا عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور دراسة موضوعية من تفسير التحرير والتنوير إلا أن هناك رسائل جامعية في جوانب أخرى دون هذا الموضوع ومن هذه الرسائل:

1. الرضا: دراسة قرآنية، الباحث: منتهى محفوظ الجلاّد. البحث ركز على مفهوم الرضا عند الصوفية فقط، وقد استفاد الباحث من هذا البحث عن الآيات المتعلقة بالرضا ولم يأت الباحث على مسألة مرضاة الله على أصحاب النبي ρ في هذا البحث.
2. التقريب لتفسير التحرير والتنوير، الباحث: محمد إبراهيم الحمد. والكتاب مجلدان بيّن فيه الكاتب الجانب الدخيل في التحرير والتنوير، وقد أورد الشيخ محمد الطاهر آراء الفقهاء خاصة عند بيان آيات القصص. وقد يذكر أيضاً الإعجاز البلاغي. حاول الباحث في رسالته إبراز هذه الأشياء ثم قارنه بكتب التفسير الأخرى.
3. الديمقراطية في ضوء القرآن، دراسة موضوعية في تفسير التحرير والتنوير، الباحث: لطيفة نعمة، يركز الباحث على مفهوم الديمقراطية في القرآن الكريم وتطبيقها في المجتمع الإسلامي التونسي في عصر ابن عاشور وينتج به العدالة والمساواة التي تتضمنها الديمقراطية، يمكن التسامح معها في نظر الإسلام بحدود معينة وعند ابن عاشور ديمقراطية يطلب منها الملكية الشعبية والمشورة هي استقصاء آراء المشاركين المشاورات "الناس" القادة ليسوا ملزمين بالآراء المشاركون في المداولات لأن لهم الحق في اختيار رأيهم الأفضل، ومطلوب من القادة إجراء المداولات بسبب ذلك بمنفعة الناس وهذا هو مبدأ الحرية والمساواة وسيادة الشعب ولم يتناول فيها معنى الرضا.
4. الحب في القرآن الكريم، دراسة موضوعية عن تفسير التحرير والتنوير، الباحث: محمد رزقي فوزي بيّن الباحث تعلق الرضا والحب عند الصوفية وأن حب الله تعالى للعباد مستمر

بدون انقطاع ووجوده بتعلق بالإمداد للعبد، وقد ركز الباحث في هذه الرسالة على معنى الحب ولم يتناول مسألة الرضا بمعنى دقيقة.

5. خلق الإنسان في القرآن الكريم دراسة موضوعية تفسير التحرير والتنوير عن الآيات الكونية الباحث: حمدان محمد، ركز الباحث على معاني الآيات المتعلقة بخلق الناس وأن الله تعالى خلق آدم من طين وهو الإنسان الوحيد الذين خلقه الله تعالى بيده، ثم بعده خلق الله الإنسان بالتوالد من ماء دافق ثم علقته ثم مضغته، ولم يتناول الباحث الآيات بالرضا.

6. مفهوم الرضا والإجبار في عقد الزواج، الباحث: حسن شاهين، يركز الباحث على تطبيق الإجبار والرضا في عقد الزواج وقد ينتج هذا البحث أن رضا المرأة لها تأثير أكثر تأثيراً في عقد الزواج بغض النظر عن رضا وليها أو من يقوم مقامه أو عدمه. والرضا هي قد تعني الموافقة وقبول المرأة في عقد الزواج والنكاح أصلها أمور اختيارية وليس لها الإجبار ولكن للبكر أو لمن لا يعتبر أهلية وصلاحيّة شرعاً لعقد الزواج فكان لوليها حق الإجبار وتعيين أهلية وصلاحيّة المرأة للزواج حتى لا تحتاج إذن وليها قد تكون مسألة خلافية بين الحنفية والجمهور. قد نظر الباحث بأن رضا المرأة سواء كانت بكرًا أو ثيبًا وإذن الويّ في عقد الزواج هما أمران مهمان لتكوين أسرة سليمة وللسكينة في حياة الزوجية.

7. دراسة تحليلية مفهوم الرضا بين أبي طالب المكي والإمام الغزالي، الباحث: أمينة أولغون (Emine Olgun) والبحث هذا قد ينتج بأن رضا الله تعالى هو أمر مهم قصد إليه المرید في سلوكه، وكان الرضا هو مقام العبد عاقبة حصول سلوكه ورياضته إلى الله تعالى بامتثال أوامره بل يلزم لكل مرید أن يجتريز من المباحات المغفلات. فالبحت عن الرضا وكيف طرق الوصول إلى هذا المقام هو البحث عن قشر الشريعة كلها وقد يركز الباحث على هذا المجال ولا يبحث عن حقيقة أن رضا الله تعالى وكنهه من الآيات متشابهات.

8. تدبر آيات الرضا في القرآن الكريم وأثرها في حياة المؤمنين الباحث: مريم جلافجي (Meryem Celepçi) وهذا البحث قد ينتج على أهمية الرضا في الحياة الاجتماعية فأحكام الشريعة التي وردت في نصوص ومصادر معتبرة قد تكلم عن كيفيات حصول رضا

الله تعالى على المؤمنين. فمفهوم الرضا وتطبيق هذه المفهوم في المجتمع كانت أمورًا مهمة على الدولة لتكوين الشخصية المؤمن المطيعة للأحكام والقوانين. وهذا البحث قد يركز عن الأثر من تفهيم الرضا للإنسان ولا تبحث عن كونها متشابهات وصفة الله تعالى.

منهج البحث

في هذا البحث استخدم الباحث المناهج العلمية للبحث العلمي والتي سيسلكها في إجراء هذا البحث من خلال الآتي:

هذا البحث يقوم على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، حيث يقوم الباحث بعملية جمع المصادر المتعلقة بالموضوع وقراءتها وكتابة أهم النقاط الجوهرية ثم تحليلها تحليلًا دقيقًا ثم يكون البيان عن طريق التحليل الوصفي

(analytic – descriptive) بمحاولة بيان المسألة وتحليلها بتصويرها تصويرًا حقيقيًا موضوعيًا³⁵ (objective)

وقد انتهج الباحث من خلال هذه الدراسة الغوص في كتب التفاسير وقواعدها وعلم التاريخ والأحاديث ذات الصلة بالموضوع وباللغة مع الاستفادة من الدراسات السابقة والكتب ذات الصلة بموضوع البحث.

وسيتبع الباحث في بحثه المنهج الآتي:

1. جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بموضوع الرضا ودراساتها موزعة على عنوان البحث.
2. الاسترشاد بالأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع.
3. الاستفادة من الدراسات التي تناولت الموضوع.

خطة البحث

الفصل الأول: مفهوم الرضا عند ابن عاشور

المبحث الأول: معنى الرضا في القرآن الكريم

Abu Bakar, Rifa'i 2021. Pengantar metodologi Ilmiah. Yogyakarta: ³⁵

UIN suka publishing hlm. 25

المبحث الثاني: مفهوم وتعريف الرضا عند ابن عاشور

المبحث الثالث: المتشابه في آية الرضا

الفصل الثاني: قرائن التنزيه في آية الرضا

المبحث الأول: بيان ما كان به تنزيه الله تعالى

المبحث الثاني: قرائن التنزيه في آية الرضا

النتائج التوصيات

المصادر والمراجع

1. الفصل الأول

مفهوم الرضا عند ابن عاشور

1.1 تعريف أصل الكلمة ومصطلحات كلمة الرضا

الرضا هي كلمة مشتقة من رضي - يرضى - رضا. وأما المصدر منه هو رضا ورضواناً، هناك شكلان في تلفظها، وهما بضم حرف الراء كقراءة الإمام عاصم أو بفتح كغيره من الأئمة. ونقل عن الفرع قوله إن كلمة رضوان تأتي من كلمة رضيت رضا ورضواناً المكسورة وهي تشبه كلمة الحرمان ويمكن أن تكون مع ضمة مثل كلمة القربان. المتضاد³⁶ هو "سخط" مما يعني الندم، الكراهية، المنع، الغضب والحنق. كما هو موجود في كلام الله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾³⁷ ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾³⁸.

معنى الرضا لغة هو القبول³⁹، الاختيار، الكفاية، الرغبة، الموافقة، والقناعة. ومنها قد فهم أن عكس تلك المعنى هي السخط، البغض والإكراه. قد زاد على هذا المعنى الإمام الرازي بأنها تعني الخيانة، والنفاق، وعصيان لأوامر الرسول، واتباع شهوته بالفجور. وأما معناه عند الشريف فهو سرور القلب بقرار القضاء. ولذلك رأى ابن قيم الجوزية أنّ الرضا هو فقدان الشك في تنفيذ أي قانون. وهذان الرأيان متعلقان برضا العبد عن الله سبحانه

³⁶ انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (رضي) 233/14-234، والرازي، تفسير مفاتيح الغيب (216/7) وانظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (337/23) وفي (145/3). وانظر:

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabcı Yayınevi, 2012) rıza", md.421

³⁷ التوبة: 58

³⁸ آل عمران: 162

³⁹ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004) ص381

وتعالى.⁴⁰

رضا العبد على الله وهو عدم الكراهية على ما وقع عليه من كل قضائه في هذا المجال قد عُلم بأن رضا الله لعبده هو أن يطيع عبده وأوامره ويمتنع عن كل نواهيه⁴¹ فبطاعة الله تعالى قد يحصل العبد مقام الرضا وهي ثمرة المحبة أو نتيجتها، فرضا الله تعالى على عبده هو نتيجة ما فعل العبد من الطاعات والتقوى⁴².

وأیضا رضا الله تعالى هو من صفات المعاني⁴³ التي الا يراد من هذا اللفظ إلا لوازمه⁴⁴ وهو الثواب أو الجزاء أو النعم. وكان عند بعض العلماء هو نفس الإرادة، وبعضهم يميزها عن الإرادة. وحجتهم بأن الله لا يمنع الكافرين من الكفر ولكنه لا يرضى عنه، وكانت كلمة الرضا عادة في القرآن الكريم مخصوص بالمؤمنين فقط⁴⁵ ولذا يمكن أن يقال إنّ صفة الرضا تختلف عن صفة الإرادة أو أخص منها.

بناء على ما سبق فإنّ الرضا نوعان: الأول رضا العبد عن الله وهو بمعنى سرور القلب وعدم بغض أحكام القضاء وفقدان الشك في تنفيذ آيات الأحكام. والنوع الثاني رضا الله عن مخلوقاته وهو الثواب الأعظم لعبده بما فعل على ما أمر به وترك على ما نهاه.

1.1.1 صيغ الرضا في القرآن الكريم

⁴⁰ انظر: أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، مدراك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الفكر العربي - بيروت، 1393 هـ (ص 177).

⁴¹ انظر: أبو القاسم الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة - بيروت د.س (ص 197).

⁴² انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الحديث - القاهرة، 2004 م (4/427-428).

⁴³ انظر: فخر الدين الرازي، اللوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات، الشرقية - مصر، 1323 هـ (ص 32).

⁴⁴ انظر: صبحي الصالح، مباحث في العلوم القرآن، دار العلم للملايين - بيروت، 1988 م (ص 275). وانظر: السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1394 هـ (12/2) وانظر: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (23/234-235) وانظر: الزواوي، عبد الفتاح معجم المتشابه، مكتبة الألوكة د.س، (1/894).

⁴⁵ الزمر: 7 والبيّنة: 8

اللغة العربية هي لغة مبنية على أحرف المباني وقد تتكون كلماتها بصيغ مختلفة وكلها تدل على معاني مختلفة فإتيان الرضا على حسب صيغته كان من أهم الأمور لتوضيح المعنى في القرآن الكريم فجاءت كلمة الرضا في القرآن الكريم⁴⁶ ثلاثاً وسبعين كلمة في أربعة وستين موضعاً وفي اثنين وثلاثين سورة مختلفة.

1.1.2. الرضا من حيث الوزن والصيغ

كلمة الرضا في القرآن جاءت من فعل ثلاثي مجرد رضي يرضى، وفعل مزيد ارتضى وأرضى وكلمة الرضا من حيث صيغتها 34 صيغة و73 كلمة.

العدد	السورة والآية	الصيغة	الرقم
6	المائدة119، التوبة100، طه109، الفتح18، المجادلة22، البينة8	رضي	1
9	التوبة100،9،87،59،58، المائدة119، يونس7، المجادلة22، البينة8	رضوا	2
1	المائدة3	رضيت	3
1	الحج59	يرضونه	4
2	التوبة38 و83	رضيتم	5
2	النجم26، الليل21	يرضى	6
1	الزمر7	يرضه	7
1	الأنعام13	ليرضوه	8
1	الأحزاب51	يرضين	9

⁴⁶ انظر: عبد الباقي، فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث - القاهرة د.س (322-323) وانظر: مرزوق، عبد الرؤوف، معجم الأعلام الموضوعات في القرآن الكريم، دار الشروق - القاهرة د.س (287/3-288).

2	طه 84، طه 130، الضحى 5	ترضي	10
2	النمل 19، الأحقاف 15	ترضاه	11
1	البقرة 144	ترضاها	12
1	البقرة 282	ترضون	13
1	التوبة 96	ترضوا	14
1	التوبة 96	لترضوا	15
1	التوبة 24	ترضونها	16
3	النساء 108، التوبة 96، الزمر 7	لا يرضى	17
1	البقرة 120	لن يرضى	18
3	الأنبياء 28، النور 55، الجن 72	ارتضى	19
1	التوبة 8	يرضونكم	20
1	التوبة 62	ليرضوكم	21
1	التوبة 62	يرضوه	22
1	البقرة 232	تراضوا	23
1	النساء 24	تراضيتم	24
2	البقرة 233، النساء 29	تراض	25
8	آل عمران 15، 162، 174، التوبة 109، 72، 21، الحديد 20، 27	رضوان	26
3	المائدة 2، الفتح 29، الحشر 8	رضوانا	27
2	المائدة 16، محمد 28	رضوانه	28
1	مريم 6	رضيا	29
4		رضية	30
1	الفجر 28	مرضية	31
4	البقرة 207، 265، النساء 114، التحريم 1	مرضات	32
1	مريم 55	مرضيا	33

73	الجملة

. جدول 1.1.2 الرضا من حيث الوزن و الصيغ

1.1.3 كلمة الرضا من حيث أسباب النزول

مصطلح الرضا في القرآن الكريم نوعان: الأول الرضا بين الله تعالى وعبده، والثاني الرضا بين الناس. قد جاء الرضا ب 17 آية و 18 صيغة وأما الرضا على النوع الأول التي تبحث عن العلاقة بين الله تعالى وبين خلقه قد وردت في القرآن الكريم 55 كلمة وقسم الباحث مصطلح الرضا بالجدولين على حسب أسباب نزول السور أو فترة نزول الآية وهي:

1. مصطلح الرضا بين الله وعبده

الرقم	السورة	الآية	ترتيب النزول	الكلمة
1	الليل	21	مكية / 9	يرضي
2	الفجر	28	مكية / 10	مرضية
3	الفجر	28	مكية / 10	راضية
4	الضحى	5	مكية / 11	فترضى
5	النجم	26	مكية / 23	يرضي
6	القارعة	7	مكية / 30	راضية
7	الجن	27	مكية / 40	ارتضى
8	مريم	6	مكية / 44	رضيا
9	مريم	55	مكية / 44	مرضيا
10	طه	84	مكية / 45	ترضى
11	طه	109	مكية / 45	رضى

ترضي	مكية / 45	130	طه	12
ترضى	مكية / 48	19	النمل	13
رضوا	مكية / 51	7	يونس	14
لا يرضى	مكية / 59	7	الزمر	15
يرضي	مكية / 59	7	الزمر	16
ترضي	مكية / 66	15	الأحقاف	17
راضية	مكية / 68	10	الغاشية	18
ارتضى	مكية / 73	28	الأنبياء	19
راضية	مكية / 78	21	الحاقة	20
لن ترضى	مدنية / 87	120	البقرة	22
ترضي	مدنية / 87	144	البقرة	23
مرضات	مدنية / 87	207	البقرة	24
مرضات	مدنية / 87	265	البقرة	25
رضوان	مدنية / 89	15	ال عمران	26
رضوان	مدنية / 89	162	ال عمران	27
رضوان	مدنية / 89	174	ال عمران	28
مرضات	مدنية / 91	1	المتحنة	29
لا يرضى	مدنية / 92	108	النساء	30
مرضات	مدنية / 92	114	النساء	31
رضوان	مدنية / 94	20	الحديد	32
رضوان	مدنية / 94	27	الحديد	33
رضوان	مدنية / 112	2	المائدة	34
رضيت	مدنية / 112	3	المائدة	35
رضوان	مدنية / 112	16	المائدة	36
رضي	مدنية / 112	119	المائدة	37

رضوا	مدنية / 112	21	المائدة	38
رضوان	مدنية / 113	59	التوبة	39
رضوان	مدنية / 95	28	محمد	40
رضي	مدنية / 100	8	البينة	41
رضوا	مدنية / 100	8	البينة	42
رضوانا	مدنية / 101	8	الحشر	43
ارتضى	مدنية / 102	55	النور	44
يرضى	مدنية / 103	59	الحج	45
رضي	مدنية / 105	22	المجادلة	46
رضوا	مدنية / 105	22	المجادلة	47
رضوان	مدنية / 111	18	الفتح	48
رضى	مدنية / 111	29	الفتح	49
يرضوه	مدنية / 113	62	التوبة	50
رضوان	مدنية / 113	72	التوبة	51

جدول 1.1.3 ورود كلمة الرضا بين الله و عبده

2. كلمة الرضا بين الناس

الرقم	ترتيب النزول	السورة	الآية	الكلمة
1	مكية/55	الأنعام	113	يرضوه
2	مدنية / 87	البقرة	232	تراضوا
3	مدنية / 87	البقرة	233	تراض
4	مدنية / 87	البقرة	282	ترضون
5	مدنية / 90	الأحزاب	51	يرضين

تراضيتهم	24	النساء	مدنية / 92	6
تراض	29	النساء	مدنية / 92	7
مرضات	1	التحریم	مدنية / 107	8
يرضون	8	التوبة	مدنية / 113	9
ترضون	24	التوبة	مدنية / 113	10
رضيتهم	38	التوبة	مدنية / 113	11
رضوا	58	التوبة	مدنية / 113	12
يرضوا	62	التوبة	مدنية / 113	13
رضيتهم	83	التوبة	المدنية / 113	14
رضوا	87	التوبة	مدنية / 113	15
رضوا	93	التوبة	مدنية / 113	16
ترضوا	96	التوبة	مدنية / 113	17

جدول 1.1.4 الرضا بين الخلق

1.2 مفهوم الرضا في تفسير التحرير والتنوير

الرضا هو شيء عظيم يجب على كل إنسان أن يدركه طول حياته خاصة للمؤمنين فإنَّ إيمانهم قد يلازمه العمل ولا يتحقق الإيمان إلا به ولا بد ألا يعمل المؤمن إلا ابتغاء رضا الله تعالى وهو أقصى المراد في حياة المؤمنين. والعلماء يتفقون على اختلاف المعنى بين رضا الله وبين رضا العبد، وقد أتى هذان المصطلحان أحياناً معطوفة بعضها على بعض في القرآن الكريم ولذلك كونهما متشابهان وأيضاً طبيعة اللغة العربية قد تسهم في تشابههما، بأن اللغة قد وصل إلينا من عدة طرق، ومنها التلفظ الذي نقل من جيل إلى جيل ثم نشأ منها ألفاظاً كثيرة وظهر بها معان جديدة وكان اللفظ الأصلي في اشتقاق غيرها هو وعاء المعنى واللفظ قاصر عن المعاني إلا أن يستعان بأساليب اللغة وبلاغتها في إيصالها، وقد يكون الاشتباه حاصلاً لاشتراك اللفظ أو لأمر يرجع إلى النظم أو لغموض المعنى ووجازة اللفظ⁴⁷ والقرآن هو هدى لكل الناس لا يفرق هداه بين الخواص والعوام وكانت طبيعة العوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق حينما سمع العوام عن وجود الله غير متحيز ولا بجسم ولا يقوم مقامه ولا يشار إليه نفوا الصفات فوقعوا في التعطيل ومن الأصح أن يدعو بما يناسب ما تخيلوه وما توهموه ويكون ذلك مخلوطاً بما دل على الحق الصريح. وتفويض المعنى بما جاء في القرآن الكريم من المتشابهات إلى الله تعالى مع اعتقاد أن الله تعالى مخالف للحوادث بإطلاق هو أسلم منهج وحمل ما يستحيل ظاهرها على معنى يليق بذات الله تعالى هو الإحكام. وأما الرضا قد اختلف أهل التحقيق في معناه، هل هو حال أو مقام وأياً ما كان فهو الكيف الحادثة،⁴⁸ وهذا الكيف لا يقبل القسمة باعتبار ذاته وإذا كان الرضا هو صورة في النفس ومنع الانقسام باعتبار ذاته إلا متعلقاتها، فالرضا عن الشيء مخالفة بالرضا عن الشيء الآخر لاختلاف تعلقهما وهذه ماهية الرضا في

⁴⁷ فودة، سعيد، الفرق العظيم بين التجسيم والتنزيه، ص 16.

⁴⁸ ابن العربي، رد المتشابهات (ص. 60)

المخلوق⁴⁹ ويستحيل على الله تعالى فصارت كلمة الرضا إذا أضيفت إلى الله تعالى فلا يراد منها إلا لوازمها.

وعلى حسب استقراء تفسير ابن عاشور نجد أنه يعتبر أن الرضا في القرآن الكريم من المتشابه الإضافي⁵⁰ لاشتباه معناه ولاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر فإذا تقصى المفسر الأدلة المعتبرة وجد فيها ما يبيّن معناه.

والمؤمن في حياته لا يخلو عن أمرين: الأول كونه أحد أعضاء المجتمع الذي لا بد له أن يحفظ المواءمة بين الناس ومعاملتهم بأخلاق كريمة حتى تكون تراض بينهم، والثاني كونه مؤمناً بالله وهذه الحالة لا بد للمؤمن أن يؤمن بمراقبة الله تعالى وبوعده لمن عصى أوامره وحقوقه عليه وبهذا الإيمان، المؤمن مادام حيّاً لا بد أن يطلب ما يرضي الله عليه. وكل هذه الأمور لا يمكن إتيانها إلا بفهم تصور الرضا وما يتعلق به لأن العمل دون العلم مردود.

1.2.1 الرضا بين المخلوقين في تفسير التحرير والتنوير

الإنسان مخلوق اجتماعي حيث يتعلق الناس بعضهم ببعض فالقرآن الكريم لكونه هدى للمتقين لا يخلو عن بيان أهمية الرضا في التعايش بين الناس. والرضا في هذا الموضوع قد ورد في القرآن الكريم في 18 كلمة واشتقاقها وهي الفعل الماضي "رضي" وقد جاء بوزن الفعل المزيد "أرضى" و "تراضى".

أ. رضي:

كلمة الرضا وردت بصيغة الفعل الماضي "رضي" في القرآن الكريم في تسع كلمات وهو يتعدى بنفسه، ويتعدى بزيادة حرف الخفض بعدها، والزيادة هذه هي من عادة العرب وليس مشتقاً من أيّ من أحرف الجر ولا قواعد لها. "رضي - يرضي - مرضات" تعني

⁴⁹ الرضا في المخلوق هو من مقولة الكيف، والكيف لا ينقسم باعتبار ذاته ونسبة له. وهي في نفس بحيث لا يتعدى زواله ولا يتعسر. "المقولات في المقولات" ص.38.

⁵⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير (152/3).

القبول بما حصل عليه من العمل. إذا تعدت هذه الكلمة بالباء فمعناها الرضا الذي يأتي بسبب ما عمل الإنسان وإن تعدى بعن فمعناه تجويز الإنسان على ما عمل به⁵¹.

وبناء على أسباب نزول الآية فأول آية تكلمت عن الرضا هي قوله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَضُواهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾.⁵² الصَّغِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ هو الميل والاستمتاع فكان الكفار لا يؤمنون بالآخرة بسبب اتباعهم ما يوحي إليهم الشيطان والشيطان يزين لهم شهواتهم ويسبب هذه الأمور، فإن الكفار ليس لهم سيطرة على أنفسهم ولا مقياس عندهم للخير والشر إلا على حسب شهواتهم ولذلك مالت عقولهم إلى دعوة الشيطان وأبت عقولهم دعوة النبي P. والرضا في هذه الآية بمعنى القبول مع الاستمتاع، بدلالة لو كان الرضا بسبب الصغي لكان العطف بالفاء، ولا تتكرر لام التعليل فخولف مقتضى الظاهر لدلالة على استقلاله بالتعليل، والعطف بالواو وأعيدت لام تأكيد الاستقلال فيدل على أن ميل قلوبهم إلى ما يوحي الشيطان لم يكن إلا قبولاً واستمتاعاً بها⁵³.

وكذلك في سورة البقرة الآية 282، فالرضا في هذه الآية يعني الحب والاختيار والميل⁵⁴. وعند ابن عاشور أن هذه الآية بيان أساس الحياة الاجتماعية وهي نظام أحوال المسلمين في أموالهم، والخطاب في هذه الآية هي لمجموعة مخصوصة من المسلمين، والمقصود منه هو المدين لأنه حق عليه أن يجعل دائته مطمئن البال على ماله.

⁵¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير (233/9).

⁵² الأنعام: 113

⁵³ ابن عاشور، التحرير والتنوير (234/8)

⁵⁴ عمر، أحمد مختار، معجم العربية المعاصرة، (924/2).

وينبغي للمتدائنين أن يكتبوا الدين وأن يشهدوا عليه، وهذه الكتابة غايتها ضبط صيغة التعاقد وشروطه وحفظ ذلك من النسيان، فالشهاد في هذه الآية هو الشهيد الذي يلزم منه صفتان أحدهما أن يكون مرضياً من المدين والدائن والصفة الثانية هي أن يكون مختاراً اختاره العاقدان ولا إجبار في الشهادة وهذا عند الفقهاء مندوب. والاتصاف بالرضا في الشهادة ألا يكون يسبب إضراراً بين الكاتب أو الشهيد أو من جهة العاقد.

ووردت كلمة الرضا في سورة التحريم في الآية 1 بصيغة المصدر الميمي الذي يستفاد منها أكثر حدوثاً، ونزلت هذه الآية إخباراً وتحذيراً للنبي ρ وأزواجه أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم ما أحلّ الله له أو يحلّ ما حرم الله عليه حباً للمخلوق، وأن غيره الله تعالى أحق من غيره أزواج النبي ρ وكان أحد أسباب نزول هذه الآية أن النبي ρ أتى مارية القبطية⁵⁵ في بيت حفصة وحفصة لم تكن موجودة في بيتها فغضبت حفصة حينما عرفت أن النبي ومارية جاءا إلى بيتها ثم حرم النبي ρ إتيان مارية كي يرضي أزواجه، وهذه الآية دلالة على عظمة خلق النبي ρ وهو يعترف بخطئه بإتيان مارية فيما ليس بدورها وحققها، وهذا الدور هو عند حفصة ثم يستعفي أزواجه. ولا ينبغي لأحد أن يحرم على نفسه ما أحلّ الله تعالى له لإرضاء وإفراح أحد إذ ليس بمصلحة للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل هذه كالنذر لأن النذر إنما على وجه القرية، ولا تكون بمقام الطلاق لأن الطلاق هي انحلال عقد الزواج وإنما وقوع هذه الحالة في علاقة بين الجارية والسيد.

ثم ورد الرضا في الآية الكريمة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾⁵⁶ فسر ابن عاشور "رضوا" بمعنى الفرح والافتناع والمنافقون سيقنعون لو أعطي لهم مالٌ كثيرٌ ولن يقنعوا بمال قليل، وابن عاشور نظر إلى المناسبة في هذه الآية والآية قبلها أنّ المنافقين اتهموا النبي ρ بأنه يعدل بين أقاربه

⁵⁵ انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (28/345) وانظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (101/4).

وانظر: ابن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان (355/4).

⁵⁶ التوبة: 59

فقط ويظلم غيرهم. و"إيتاء النبي" في هذه الآية معناه إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف فيه مثل النفل في المغنم والسلب، والجوائز، ونحو ذلك ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحق في الصدقات.

والرضا في هذه الآية لا يأتي على اختيار المرضي المطلق، إنما تأتي بسبب ما نالوا عليهم من الدنيا لأن الرضا إذا تعدى بمفعول واحد دل على اختيار المرضي، وإذا تعدى بالباء فسبب الرضا هو ما دخلت عليه الباء، وإذا تعدى بعن فمعناه تجاوز عن تقصيره أو عن ذنبه.

الرضا من هذه الآية كناية، لأن القول في هذه الآية هي الكلام مع الاعتقاد فهو كناية اللازم مع جواز إرادة الملزوم ووقع هذا الكلام في قصة إمساك المال في الصدقة والإمساك بالكلام دلالة على الكراهة⁵⁷.

قد وردت كلمة الرضا في القرآن الكريم بمعنى المحبة بل هي أقصى المحبة⁵⁸ وغايتها ليس فوقها غاية والله تعالى يقول: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.⁵⁹

وهذه الآية تتكلم عن أصناف المؤمنين الذين لا تنقطع علاقتهم بالكفار بل جعلهم الأولياء حتى قد تكون الولاء بينهم بسبب القرى، وهذه الأمور هي أخطر على إيمان المؤمن. وقد نزلت هذه الآية تحذيرًا للمؤمنين أنّ سلامة الدين والآخرة خير من أمور الدنيا.

والتعبير بكلمة "ترضونها أحب" قد أفاد هذا المعنى تفريط لأن التفريط في الحب يقتضي الرضا الأقوى من المحبوبين، ففي هذا التعبير تحذير لمن يتهاون بإقامة واجبات الإسلام مع الكناية عن جعل ذلك التهاون سببًا في تقديم محبة تلك العلاقات على حب الله تعالى.

⁵⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (232/9).

⁵⁸ مركز التفسير لدراسة القرآن، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، (206/16).

⁵⁹ التوبة: 24.

وهذه الآية فيها إيقاظ إلى ما يؤول إليه ذلك من تهاون في الدين وهذا أبلغ تعبير⁶⁰.

ب. أَرْضَى:

وقد ورد الرضا أيضا بصيغة "أرضى" بزيادة الألف، والمعلوم بأن اللغة العربية مبنية على أحرف ومنها اشتقاق الكلمة إلى صيغ مختلفة فزيادة الحرف في الكلمة قد تشير إلى زيادة المعنى. وهناك اختلاف بعض العلماء اللغويين هل معنى وزن "فَعَلَ" هو نفس معنى وزن "أَفْعَلَ" فعند أبي عليّ الفارسي أنّ "أَفْعَلَ" بمعنى المطاوعة، ولكن هي صيرورة بمعنى الصاحب وعلى نفس المعنى بِفَعَلَ مثل لحم زيد معناه زيد ذو لحم⁶¹.

وكذا عند الرمخشري حيث قال إنّ قول سيبويه كبنته فأكبّ شاذ فكلمة أكبُّ هو قياس على كلمة "أنقض" وليس بمعنى المطاوعة ولكن صاحب الكب⁶².

وعلى هذا القول فإنّ كلمة "أرضى" في القرآن الكريم جاءت بمعنى الصيرورة فالرضا متعلق بالفاعل لا بعمل ما كان مسبباً للرضا. وأما عند بعض اللغويين فإنّ وزن "أَفْعَلَ" يفيد المطاوعة وليس نفس المعنى بِفَعَلَ لكون فَعَلَ متعد بنفسه وأفعل غير متعد. وقال ابن جني "أجلف الظالم وأجلفته، وهذه نقيض عادة الاستعمال لأن فعلت فيه متعدي وأفعلت غير متعدي"⁶³ فقياس فَعَلَ على أَفْعَلَ هي قياس الأصول على الفروع وهذا محال. ولا يكونا أفعل وفعل بمعنى واحد إلا أن يأتي على ذلك اللغتان، وأما اللغة الواحدة فاستحال أن يختلف اللفظ والمعنى واحد ويظهر ذلك في قول ابن يعيش: "والأصل في كل ذلك أنّ كل واحد منهما لغة قوم ثم يختلط فيستعمل اللغتين"⁶⁴. وهذا القول ما اختاره ابن عاشور لكون الرأي الأول خلاف القياس إذ القياس أن يعدى الفعل بالهمزة. فكلمة الرضا التي وردت

⁶⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (152/9).

⁶¹ العطية، أيوب، أفعال المطاوعة واستعمالها في القرآن (ص.50).

⁶² الرمخشري، الكشف عن حقائق التنزيل (194/4).

⁶³ ابن الجني، الخصائص، (214/2-217).

⁶⁴ قباوة، فخر الدين، شرح ملوكي في التصريف (ص209).

بصيغة أَرْضَى على وزن أفعل هي بمعنى المطاوعة وهو أن يريد الإنسان من الشيء المحبوب أمراً فيبلغه إمّا بأن يفعل ما يريد إذا كان مما يصح منه الفعل وهذا بناء على من يقول إنّ الرضا هي حال من أحوال العبد، فالرضا ما أتى إلى الناس من كيفية نفسانية إمداد من الله مع وجود كسب البشر فيه. وإمّا بأن يكون إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل إذا كان مما لا يصح منه الفعل وهذه إشارة إلى أنه قد يكون ورود الرضا مطلقة إمداداً وإحساناً من الله تعالى ولم يدخل فيها كسب البشر.

والرضا هو قبول الأثر إمّا من العمل المتعلق بسبب إتيان الرضا أو هي حال جاء تفسيراً لهيئات الناس بما يوجهه. قال الله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ﴾⁶⁵ في هذه الآية أن الله تعالى بين أحوال وطبيعة المشركين أنهم ليسوا أهل وفاء للعهد. وهم يقولون ما يقنع ويفرح المسلمون لضعفهم ولا يكون كذلك إذا كانوا أقوياء. وإنما هذه الآية تبين مجموعة أحكام عن المشركين، وليس على كليتهم لأن الفسق في هذه الآية هو الفسق في العرف لا في الدين. وكذلك في الآية 62 من سورة التوبة، شرح ابن عاشور أن الرضا في هذه الآية يعني الهدوء والإفناع والإفراح والصدق وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك أن بعض المنافقين جاؤوا إلى النبي ﷺ بعد غزوة تبوك وهم يبينون أسباب غيابهم في هذه الغزوة حتى أقسموا لتهدة المؤمنين، فالرضا في هذه الآية هو ما يرضى عليه الله تعالى، وهذا البيان على تلازم بين ما رضي الله عن الشيء فكان النبي ﷺ رضي بها، فطلب رضا الله تعالى الذي هو أحق من إرضاء المؤمنين بل كل الناس وهو الطاعة والتوحيد وأما رضا النبي فهو التصديق بما جاء به⁶⁶.

هذه الآية أيضاً بيان أن الكلام نوعان: الكلام اللفظي وهو ما يتلفظ به الفم أو يقوم بمقامها وهو دال على ما كان في القلب. والثاني هو الكلام النفسي وهو ما يقوم على

⁶⁵ التوبة: 8

⁶⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير (244/9).

الذات ولا تنفصل عنها. ولأجل ذلك كلام المشركين في العهد مع النبي والمنافقين في ترك غزوة تبوك لا يعبر عما في قلوبهم، وما في قلوبهم إنكار على ما وفق مع النبي أو إباء في اشتراك مع ρ.

وفسر ابن عاشور المراد من جملة "أكثرهم الفاسقون" على أنها حال من "يرضيكُم" وهو دلالة على أنهم قبلوا ما عهد مع النبي ρ في ألسنتهم فقط ولا يعبر عما في قلوبهم والرضا هنا هو القبول والهدوء إجبارًا بسبب ضعفهم ولكن قلوبهم منكرة⁶⁷.

ج. تراض:

ورد الرضا بصيغة "تراض" على وزن تفاعل وهو يفيد المشاركة. وهذه الصيغة هي أبلغ تعبير فيما ينبغي للإنسان أن يبني حياته عليه إما كونه فردًا أو أحد أعضاء المجتمع لأن وجود التراضي بين الناس في التعايش بعضهم مع بعض هو الشرط لوجود المجتمع. والآية الأولى التي جاءت بهذه الصيغة هي: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾⁶⁸.

وهذه الآية تبين منع الولي للأرملة من النكاح بعد انتهاء عدتها مع وجود الموافقة بين الزوجين. وهذه لا تخلو عن طبيعة عموم المرأة، فإن المرأة إذا تحب الرجل الذي كانت تعاشره وتألفه لم تلبث أن تفتن رغبته برغبتها وهي سريعة الانفعال قريبة القلب إذا جاء نهي خاصة إذا جاء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة أزواجهن ونهي الأولياء عن منعهن من ذلك.

وكان عند العرب قبل ورود هذه الآية عادة أن الأولياء يمنعون إرجاع الزوجة إلى زوجها حتى انتهاء عدتها. وأما ابن عاشور قد فسر هذه الآية والآية السابقة بأنها دالة على افتراق البلوغين والبالغ في هذه الآية هي انتهاء العدة. وفسر الرضا بالموافقة وجعل الموافقة بين

⁶⁷ المصدر السابق، (124/10).

⁶⁸ البقرة: 232.

الزوجين شرط لنهي الأولياء في احتباس النكاح بينهما وكانت في هذا الشرط إشارة إلى علة الزوجين، وهي أنّ الأولياء ليس لهم حق أن يمنعوها مع وجود الموافقة والقبول بين الزوجين بإعادة المعاشرة، إذ لم يكن الوالي أعلم بميلها منها⁶⁹.

إنّ في هذه الآية الكريمة إشارة إلى حقين، الأول حق الولاية بالنهي عن العضل لأنه لو ما كان الأمر تحت رعايته لما نهي الله تعالى عن احتباسه. والثاني حق المرأة في الرضا بمعنى القبول ولهذا أضاف الله تعالى النكاح إلى الضمير المؤنث وهذا الرأي من أكثر الفقهاء عدا أبي حنيفة. وعند الجمهور القبول بين الرجل والمرأة في الزواج هو العقد المسمى بالنكاح والخلاف في هذه الآية هو عدم اشتراط الولي في النكاح دون الجبر. ابن عاشور ذكر الوجه الراجح من قول مذهبه وذكر أن الرضا هناك بمعنى القبول والموافقة بين المرأة والرجل في النكاح هو لا خلاف فيه وأسند الله تعالى هنا النكاح للنساء هو استعمال بعيد عند العرب لأن قولهم نكحت المرأة معناه تزوجت دون تفصيل بكيفية الزواج⁷⁰.

وكذلك في سورة البقرة الآية 233 جاءت كلمة الرضا بمعنى الموافقة، وهذه الآية بيان عن كيفية الرضا وطريقة انتهائها وهذه الآية فيها مناسبة مع الآية التي قبلها وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في سن الرضا، ولا يمكن عليهن التزوج وهن مرضعات لأن فيه ضرر للأولاد. والرضا هي من حقوق الأولاد، وكانت في ذلك اختلاف بين الأب والأم وأمر المرضعات هو أمر مهم في بناء الأسرة وتربية الأولاد. ويبيّن ابن عاشور أن في انتهاء الرضا لا بدّ أن يكون موافقة بين الأب والأم أو من يقوم مقامهما. وهذه الأمور لا بدّ من التراضي بينهما وبعد إرشاد من عنده أهلية النظر فيها وليس لأجل هوى الوالدين⁷¹.

وهذا تعليم للزوجين شؤون تدبير العائلة فإن التشاور يوضح الصواب ويحصل به الموافقة بينهما. وقد ورد الرضا بمعنى الموافقة والتحابّ والتقابل في سورة النساء الآية 24. بيّن ابن

⁶⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (243/2).

⁷⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير (246/2).

⁷¹ المصدر السابق، (436/3).

عاشور أن من غاية النكاح نيل النعم الدنيوية، والصداق في النكاح هو من حقوق المرأة ولها حق أن تستفيد منه وتملكها تملكًا وتملّكًا ولا يجوز لأحد أن ينكح المرأة دون إعطاء المهر أو اتفاق على أمورها. والمهر هنا بغض النظر عما يجعله ركنًا في النكاح أو على من يقول إنه من حق المرأة فقط وليس ركنًا ولكن لا يجوز النكاح بدون اتفاق على المهر⁷².

وكذلك في سورة النساء: 29 الكلمة "التراضي" لها معنى الموافقة، أي البيع والشراء، يتفق البائع والمشتري على اتفاقية بالبيع والشراء. لأن البيع والشراء يصح بالاتفاق المتبادل ويفسد بسبب الغرر، والتجارة من إدارة الأصول المباحة في الإسلام، وهو يبنى على اتفاق العاقدين بما يدل عليه من ألفاظ أو ما شابه ذلك كالعرف، والتراضي قد حصل بالإيجاب والقبول وهذا دليل على ما قاله الإمام مالك بن نفي خيار المجلس⁷³.

فالرضا في سياق علاقة بين المخلوق وبين الله تعالى فيها ثلاثة أنواع من أوزانها ومشتقاتها المختلفة ولها معانٍ مختلفة وهي الرغبة، والميل، والإعجاب، الاستمتاع والسرور، والهدوء والطمأنينة، والهدوء، والاتفاق المتبادل وكلها قد تدل على معنى واحد وهو القبول.

وكلمة الرضا التي وردت بصيغة "تراض" لها إشارة وهي أن الله تعالى بيّن للناس نظام بناء الأسرة وكيفية التعايش بين الزوجين ثم أرشد الله عز وجل إلى كيفية تدبير الأموال والمعاملة مع الآخرين. بمعنى أن التراضي والاتفاق في العقد بين الشخصين كان أمرًا مهمًا وهو أساس للعقد وأيضًا أن الاتفاق ليس فقط مسألة غرور بين شخصين بل أكثر من ذلك وهو الدفع من الضرر أو تجنب الخطر.

1.2.2. الرضا بين الله وعبده في تفسير التحرير والتنوير

الدين والتدين هما أمران بدهيان، وأيضًا غريزة عند الإنسان أو على أقل إن الإنسان يعترف بوجود شيء ما أقوى أو أكبر من كل شيء وهذا الشيء هو ما يسمى عند المتديّنين (الله) فالناس المتديّنون ستكون في علاقة بينهم وبين الخالق وهذه قد ظهرت في الرضا، كما عرفنا

⁷² ابن عاشور، التحرير والتنوير، (10/4).

⁷³ المصدر السابق، (24/5).

أن مصطلح الرضا في القرآن نوعان وهما رضوان الله تعالى عن عباده ورضا عباده عنه.

أولاً: رضا الله على عبده

وهذا الرضا عند المؤمن هو أقصى غاية والتي ليس فوقها شيء، لأنه مشتاق لله عز وجل ويحبه حباً شديداً وهو يريد أن ينظر إلى وجه ربه في الآخرة ولذا البحث في مفهوم رضا الله تعالى هو أهم شيء بعد معرفة الله عز وجل عن طريق أنبيائه وهم يسابقون إلى عمل الخير ابتغاء رضا الله تعالى. والعمل لا بد أن يبنى على العلم لأن العمل بدون علم واعتقد يقيناً على أنهم في هذا العمل سبباً لسخط الله تعالى، فقد زعم من عمل دون علم واعتقد يقيناً على أنهم في مرضات الله تعالى ولكن هم ساروا على عكسها فهم من أصناف المغرورين.

ورد في القرآن الكريم رضا الله تعالى على عبده بثلاث صيغ وهي: فعل ماضي مجرد "رضي" ثم فعل ثلاثي مزيد "أرضى" وأيضاً صيغة "ارتضى"، وهذه موجودة في اثنتين وأربعين آية وتنقسم إلى ثمانية صيغ وهي:

1. رضي:

ورود الرضا على وزن فَعَلَ في ست آيات من القرآن الكريم وأول هذه الآيات التي تتكلم عن هذه على حسب ترتيب نزول القرآن⁷⁴ هي ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾⁷⁵ والمعنى من "رضي" في هذه الآية هو الإكرام والقبول والإذن أو الإرادة⁷⁶.

وهذه الآية كانت فيها دلالة على إكرام الله تعالى لنبية محمد ρ بأنه في يوم القيامة شفاعته مأذونة ومقبولة وأن الله تعالى في يوم القيامة لن يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا أراد قبول شفاعته ولم يؤذن الله تعالى أن يشفع أحد لغيره إلا نبيه محمد ρ فقط. وبها إجابة لقريش الذين سألوا عن حالة شفعاء غير الله تعالى بالاستخفاف بالنبي لأنهم لا يؤمنون بوجود يوم

⁷⁴ السيوطي، جلال الدين، الإتيقان في علوم القرآن، (96/1-97) مع تصرف يسير.

⁷⁵ طه: 109

⁷⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير (136/16).

القيامة فنزلت هذه الآية إخباراً لهم.

إنّ اللام التي جاءت بعد "رضي" هي لام التعليل وهي تعني رضي الرحمن قول الشافع لأجل الشافع. وهذه من عظمة جاه رسول الله ﷺ عند ربه ومن أكبر منحه ورحمته عليه. فالرضا في هذه الآية غير متعد في نفسه ويتعدى باللام وهذه تعني تأكيد على قبول وإذن بالشفاعة هي جاء لكونه الشافع ولا لعمله أو الشيء الآخر⁷⁷.

وهذه الآية أيضاً قد تشير إلى صحة إيمان الفاسق ولو كان في خطر عظيم. كأن هذه الآية رد على المعتزلة الذين قالوا بأنّ الفاسق كافر ويخلد في النار. وأما في الدنيا فحكمه مثل المؤمن وإنما الحقيقة عندهم هي ما بقي استعماله في اللغة وما اصطلح عليه المخاطب، فيإيمان الفاسق هو المجازي فيما اصطلح عليه الإنسان في الدنيا، وكفرهم حقيقة عند الله وهي في الآخرة.

فالآية هذه قد نص فيها على إمكانية غفران الفسق بشفاعة النبي ﷺ في يوم القيامة، وهذا بسبب إيمانهم بالله وبرسوله، فمعنى "قولاً" في هذه الآية هو الشهادتان، والشهادتان موجودتان عند الفاسقين فلم يبطل شهادتهم لفسقهم⁷⁸.

والآية الثانية هي: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ﴾⁷⁹

وصف الله تعالى جزاء المؤمنين عن ربهم بصفتين عظيمتين وهما الخلود في الجنة ورضا الله تعالى عنهم، فالخلود في الجنة هو قشر ورضا الله تعالى هو لب النعم في الآخرة والخطاب في قوله تعالى "رضي الله عنهم" هو وصف مفسر لهيئة خلود المؤمن في الجنة أي خالدين خلوداً مقارناً رضي الله عنهم، فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهم

⁷⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير (16/8).

⁷⁸ انظر: المصدر السابق، (21/8). وانظر: الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير (248/32).

⁷⁹ البينة: 8

وذلك أشرف الجاه وأعظم مراتب الكرامة قال الله عز وجل ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾⁸⁰ ورضا الله هو إحسانه وكرامته لعبده⁸¹.

والمؤمنون يكتفون ويقنعون بما نالهم من إحسان الله تعالى وإكرامه لهم ولا مطلب لهم فوقه والرضا هنا بمعنى الفناعة والاكْتفاء وهذا كقول أبي بكر "فَشَرِبَ حَتَّى ارْتَوَيْتُ"⁸² أي شرب حتى شبعت أو اقتنعت.

الثالث، وهي في سورة المجادلة الآية 22 والله تعالى سيرضي من يؤمنون به حق إيمانه وهم الذين لا يختلط إيمانهم بالميل للكفر أو بولاء الكافرين والمنافقين، وأن المقصود بالولاء هو نصرة دين الكفار أو تفضيله. وهذا الخطاب للنبي μ لتبليغه إلى المسلمين أن الولاء إلى من يعلم أنه محادّ الله والرسول هو مما ينافي الإيمان، بينما الأشياء التي ليس لها علاقة بالولاء مثل ما سبق فهي مسموح بها. وأن الذين يحادّون الله ورسوله مجاهرين بذلك معلنين به أو مجاهرين بسوء معاملة المسلمين، فالواجب على المسلم إظهار عداوته لهم حتى لو كان الكفار من الأقارب، فإنّ هذا البراء من الكفار يدلّ عليه الصحابة الذين أبدوا استعدادهم لقتل آبائهم وأبنائهم وأعمامهم وأقاربهم في الحرب. فجزاهم الله تعالى بتثبيت الإيمان في قلوبهم أو ثباتها وهذا الإيمان القوي سبب نصر الله لهم على أعدائهم، وإدخالهم الله الجنة الأبدية، وإعطائهم أعظم الأجر، وهو رضوان الله تعالى. فالرضا هنا بمعنى إعطاء الثواب والجزاء العظيم وهو الجنة⁸³.

والآية الرابعة هي: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي

⁸⁰ التوبة: 72

⁸¹ التوبة: 51

⁸² انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (231/10). وانظر: النوري، سيد أبو المعطي، سبيل الرشاد (107/3).

وانظر: النووي، أبو زكريا، المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم، (179/13). وانظر: الموصلي، أبي

يعلى، المسند أبي يعلى، (105/1). وانظر: المروزي، أبو بكر، كتاب مسند أبي بكر الصديق، (ص. 125).

⁸³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (61/28).

قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا⁸⁴

وهذه الآية تفصيل لما جرى في بيعة الرضوان، وفيها إشارة إلى أن من بايع الرسول ρ فله الثواب من الله تعالى وأن لهم في تلك البيعة مكانةً عاليةً هي خيرٌ من الدنيا والله يشهد أنهم مخلصون. ثم أنزل الله تعالى عليهم السكينة في قلوبهم ووعدهم بالثواب وهو فتح قريب وكبير. وتسمى هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله رضي عن الصحابة الذين شاركوا في هذه البيعة. ومعنى "رضي" إذا تعلق بفعل الرضا فالرضا قد حصل قبل انقضاء البيعة، بل في حال البيعة فكان "يباعونك" هي بمعنى الماضي لكون استحضار حالة البيعة لأن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية⁸⁵.

والرضا في هذه الآية هو على وجه الخصوص بمعنى أنه رضا في حال البيعة فقط ولا يعني مغفرة ذنوب أصحاب الشجرة فيما مضى أو بعدها، إذ الرضا مقيد بالظرف وهذا الظرف متعلق بفعل "رضي" وهي إذ "لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ" عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصره النبي ρ وحرف الفاء في كلمة "فَعَلِمَ" ما في قُلُوبِهِمْ" هي ليس تعقيباً لرضاه إنما الفاء الفصيحة تفصح عن كلام مقدر بعدها وأن الله تعالى علم واطلع على الإيمان في قلوب المؤمنين وهذه من علم الله تعالى في الأشياء بعد وقوعها وهو من تعلق علم الله تعالى بالحوادث بعد حدوثها وهو تعلق تنجيزي حادث. وكذا الرضا تعلقها تعلق حادث تنجيزي لأن وقوعها بعد ما أنجزت أفعال مخلوق وهو حادث.

والآية الخامسة هي: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁸⁶ رضا الله تعالى بهذه الآية يدل على عظمة الأجر الذي سيعطيه الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقين⁸⁷ وأيضاً

⁸⁴ الفتح: 18

⁸⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير (173/26).

⁸⁶ المائدة: 119

⁸⁷ ال حديد: 19

بمعنى النصر العظيم من الله تعالى وأعظم النعم هو رضوان الله تعالى في الجنة وهذه النعمة لا يمكن قياسها بسائر النعم غيرها. وأصل الرضا هو ضد الغضب وهو المحبة⁸⁸ وأثرها هي الإكرام والإحسان فرضا الله تعالى عن خلقه هو إكرامهم بالجنة وزيادة علم في الآخرة برؤيته تعالى وهذه من لوازم حب الله تعالى لعبده المؤمن، وأما رضا المخلوق عن الله تعالى فغاياته حصول ما أملوا منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلع. والمقصود من الصادقين في هذه الآية هم الذين كان الصدق شعارهم ولم يعدلوا عنه وأعظم مراتب الصدق هو صدق الاعتقاد بأن لا يعتقد الناس ما هو مخالف في نفس الأمر والأدلة العقلية والشرعية.

ومعنى نفع الصدق أن صاحبه في يوم القيامة سوف ينتفع بصدقه والصدق هو الحسن فلا يؤثر في الحق إلا الحسن، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع. إذن معنى الصدق في هذه الآية يتعلق بالمخبر عنه وهو إن كان الخبر حسن ارتكبه المخبر عنه، فالصدق حسن والمخبر عنه حسن فله أجران كما أخبر الله أن عيسى عليه السلام كان من الصديقين وما يخرج من فمه إلا الحق. قال الله تعالى مخبرا عنه: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾⁸⁹.

والآية السادسة هي قول الله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁹⁰ فيها أبداً ذلك الفوز العظيم.

هذه الآية تتكلم عن رضا الله عز وجل عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ وهم الذين سارعوا بالهجرة ونصرة الدين، وجاهدوا مع النبي ﷺ في إعلاء كلمة الله وأما بقية الصحابة الذين آمنوا بالنبي بعد السابقين الأولين فهم سيتبعون هذه المرتبة باتباع أعمال السابقين، إذن الرضا هنا تعقيب لأعمالهم ولكونهم الأسبق في الإيمان وعطف المهاجرين والأنصار على

⁸⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير (118/7).

⁸⁹ المائدة: 117

⁹⁰ التوبة: 100

من يتبعوهم بإحسان وهنا عند ابن عاشور بمعنى الملازمة فهم يتبعون في الإيمان والأعمال الصالحة لأن إيمان السابقين الأولين كان خالصاً، وأما من بعدهم فقد يكونون كذلك وقد لا يكونون ولكن ذلك اعتزازاً بالمسلمين وهم يدخلون الإسلام عندما يكون دين الإسلام راسخاً وقويًا فلم يعد هناك خوف لظهور إسلامهم حتى لم يشعروا بالحنن الشديدة مثل ما وقع على السابقين الأولين ولم يكن فيهم مؤلفة قلوبهم.

والرضا هنا كناية عن قبول الله تعالى أعمال السابقين الأولين، وأيضاً شكر المؤمنين بسبب ما أعطى ربهم لهم⁹¹.

الآية السابعة التي وردت فيها كلمة فيها الرضا بصيغة "رضي" هي في سورة المائدة الآية 3 وقد بيّن ابن عاشور أن هذه الآية نزلت قبل "اليَوْمَ يَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ" بنحو عامين⁹² ووردت هذه الآية إخباراً بأنّ الله تعالى قد أكمل للمسلمين دينهم وأتمّ عليهم نعمته. ولا شك أنّ الدم والميتة لحم الخنزير محظورات لأنها من القذارة وقد يكون في جسد الحيوان شيء مضر للبدن. وهذه بيان للمؤمن أن يحفظ جسده وبدنه من الشيء المضر ودفع الضرر قاعدة أساسية في الإسلام هدفها في سعادة الإنسان في حياتهم الدنيوية وأما ما بعدها من أضحية لغير الله وما من الأشعار الجاهلية هي بيان للمؤمن أن يحفظ عقيدته من قذارات الشرك بالله عز وجل.

وهذه الآية تبين أن القرآن الكريم قد جمع أصول الأحكام كلها، وشمل بتشريعه مختلف جوانب حياة الإنسان، إذ من المعروف أن الصلاة والزكاة والكثير من العبادات والتشريعات لم تبين بشكل تفصيلي في القرآن إنما شرحتها السنة النبوية. وكذلك المعاملات من العقود والحدود وغيرها بينتها السنة النبوية حيث إنها جاءت في القرآن مجملة القرآن تشتمل على الكمال الضروريات والحاجيات والتحسينيات ويكمل كل واحد منهما الآخر. ومعنى تمام وكمال النعمة هنا الأمن من الخوف، وكمال التشريع في العبادة وفي الشريعة، وفي يوم حجة

⁹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (19/11).

⁹² المصدر السابق، (99/6).

الوداع قد ظهرت هذه الأمور كلها.

والرضا في هذه الآية تعني الاختيار مع تخصيص المختار للناس. وإذا جاء قبلها الباء فهي الركون إليه وعدم النفور منه ويقابله السخط⁹³ فقد يرضى أحد لنفسه فقال رضيت بكذا وقد يرضى شيئاً لغيره فهو بمعنى اختياره واعتقاده مناسباً له ولا بمعنى إذنه لأن الإسلام قبل ذلك اليوم كان ديناً مقبولاً بل كان دين الأنبياء كلهم، ولا وجود لديانة أخرى مقبولة عند الله تعالى إلا الإسلام. لو كان هذا معناه إعلام من الله تعالى وإيدان منه⁹⁴ فالإسلام أعلن وأذن الله تعالى يومئذ فهذه قد تشير إلى ما قبلها أنّ الإسلام ليس ديناً صحيحاً، إذن يلزمها زوال معنى اختيار الإسلام ديناً صحيحاً ومقبولاً عند الله لا غيره وهو المقصود ولا تصلح أن تعدى هنا بالباء إلى الإسلام⁹⁵.

ومعنى هذا أن الله تعالى اختار وخصّ الإسلام الذي جاء به رسول الله والأنبياء قبله ديناً صحيحاً وكاملاً عنده تعالى. وهذه الآية إشارة أيضاً إلى أن نسخ الحكم قد انتهى، وبها يتميز شريعة النبي عن شرع من قبله بأنها كلها منسوخة بشريعة محمد ρ ولذا أكمل الله تعالى دين الأنبياء بمحمد ρ . وبين الله تعالى في عدة مواضع في القرآن الكريم تأكيداً لهذه الآية بأن معنى الرضا هنا هو اختيار الله تعالى والتخصيص بأن عند الله لا وجود لسبيل الحق إلا الإسلام وهو أيضاً نسخ لما قبله، فمن سلك حقاً في دين الإسلام سيخرجه الله تعالى من الضلال ويهديه إلى الإيمان⁹⁶ ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁹⁷ وكذا قوله تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

⁹³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (107/6).

⁹⁴ الرمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، (35/2).

⁹⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (101/6).

⁹⁶ المصدر السابق، (150/6).

⁹⁷ المائدة: 16

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٩٨﴾⁹⁸
إنّ معنى ارتضى في هذه الآية هو الاختيار وهو أن الله تعالى اختار الإسلام للناس ليكون
دينهم وهذا أيضًا إشارة الى أن من ينشر الإسلام هم المختارون ولهم أجر وصدقة جارية
إلى يوم القيامة لكون إسلام الآخرين جاء بواسطتهم.

وفي هذه الآية أيضًا دلالة بأن نصب الإمامة من الأمور الواجبة شرعًا وليس عقلا فقط
ووجه دلالتها أن الأعمال الصالحات في هذه الآية ما كانت شرط عظمة الإسلام والأمن
في المجتمع وحرية المسلمين في العبادة وتنفيذ الشريعة كلها لم يكون موجودًا إلا بوجود
الإمام، والآية نزلت حينما ضعف المسلمون فقال رجل للنبي ﷺ يا رسول الله أما يأتي علينا
يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟⁹⁹ فنزلت هذه الآية.

وكان المسلمون واثقين بالأمن ولكن الله وعدهم بالأمن وبالتملك في الأرض وتمكين الدين
والشريعة فيهم تنبيهًا لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة
مهيمنة على أصقاعها. ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنًا إيماء إلى
التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأن ملاك
ذلك هو طاعة الله ورسوله ﴿وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾¹⁰⁰ وإذا حلّ الاهتداء في النفوس نشأت
الصالحات فأقبلت مسببها تنهال على الأمة، فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات¹⁰¹.
إنّ هذه الآية دالة على أن ما فعله أبو بكر وبقيّة الخلفاء الراشدين هو ما يرضي الله عنهم
لأن الواضح بأن انتشار الإسلام في أنحاء العالم العربي والعجمي كانت بدأت في عصرهم

⁹⁸ النور: 55

⁹⁹ انظر: السيوطي، جلال الدين، لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتب الإسلامية - بيروت، 2013م
(ص 139)، وانظر: الواحدي، أبو الحسن علي، أسباب النزول، دار الكتب - بيروت، 1991م (ص 646)
وانظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار تونس للنشر - تونس، د.س (171/24).

¹⁰⁰ النور: 54

¹⁰¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (174/24).

وما زالت الشريعة بل أحسن في تمكين الشريعة بعد النبي كانت في عصرهم ولو كانت ورود اختلافات وحرب بين المسلمين في عصرهم لكن كلها مبنية على اجتهاد المسلمين وتحتمل التأويل.

وفي الآية اللاحقة الرضا ورد بصيغة افتعل وهي ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾¹⁰²

الآية الأولى جاءت بوجه العموم والثانية بالخصوص وهي التخصيص من الآية السابقة فإن "أحدًا" في الأولى هي نكرة وأيضًا ورودها بعد النفي وتفيد بها العموم، فتخصيص هذا النفي بالاستثناء وهو الخاص لها التميز عن غيره، فالتميز في هذه الآية هو الرسالة بمعنى أن من أذن الله تعالى معرفة الغيبات هو الرسول ρ فقط. وكان اطلاع على الشيء من الغيب هو اطلاع المحقق المفيد علما كعلم المشاهدة لحكمة ما أرادها الله تعالى وهذا الغيب لا يخلوا عن الرسالة بل كونه صدقًا لرسالته بأن الله تعالى يأمره بتبليغه إلى الناس أن يفعلوا كذا، أو يعتقدوا ما يتعلق من أمور الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار، أو من أمور الدنيا وما يؤيده الرسول عن إخبار من الأمور الغيب مثل فتح إسطنبول وغلبة الروم. والله تعالى حفظ رسله بإرسال الملائكة إليهم حتى لا يختلط عليه الخبر من الله ومن الشياطين¹⁰³.

ثم جاء الرضا ما جاء في سورة الأنبياء الآية 28 وكان أصناف من الناس يعتقدون أن الملائكة أولاد الله تعالى وبسبب ذلك هم يرجوا وينتظرون شفاعة الملائكة قال الله تعالى محبرًا عنهم ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ﴾¹⁰⁴

لو نظرنا إلى سياق هذه الآية والآيات التي قبلها والتي بعدها وهي تتكلم عن أوصاف الملائكة وبالاختصار أن الملائكة هم مخلوقون من ربهم ولا بمعنى أنهم أبناء الله تعالى ومدح

¹⁰² الجن: 26-27

¹⁰³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (248/28).

¹⁰⁴ الأنبياء: 28

الله لهم أنهم مطيعون لله تعالى ولن يقولوا ويفعلوا أي شيء إلا بأمر الله تعالى والله أعلم كل أسرار وليس العكس، والملائكة هم وسيلة فقط لمن أذن الله تعالى بنيل الشفاعة لكرامتهم عند الله أو استجابة استغفارهم لمن في الأرض¹⁰⁵.

2. يرضي:

ورد الرضا في القرآن الكريم بصيغة المضارع وهي "يرضى" فأول الآية على حسب ترتيب أسباب النزول التي تتكلم عنها هي سورة الليل الآية 21¹⁰⁶ ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ * وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ وهذه الآية تتكلم عن الأجر العظيم لمن يتصدق بماله لقصد نفع المسلمين وزيادة من الثواب وأما المال هنا معناه الشيء الذي ينتفع به الناس بذاته، أو وهو اسم جنس فإضافة الجنس إلى الضمير في "ماله" لا تدل على العموم، وقد شرحت بها السنة حيث كتب أبو بكر عن فرض النصاب وهذا منقول عن النبي ﷺ: (وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)¹⁰⁷.

إذن الصدقة هنا هي المال المخصوص ولها نصاب وشروط مخصوصة وليس على جميع المال. وهذه الآية أيضًا يدل على جود أبي بكر الصديق وعظم درجته عند الله تعالى، فالمراد من هذا السياق الكامل في هذه الآية هي أن أبا بكر الصديق قد أنفق بعض أمواله ابتغاء رضا الله تعالى وطلبًا للثواب منه والله تعالى رضي عنه وسوف يعطيه الثواب الجزيل الذي يرضي صاحبه ويكون رضا الله معه في أزمنة مستقبل مديد¹⁰⁸.

والآية الثانية هي ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُعْنَىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

¹⁰⁵ المصدر السابق، (51/17).

¹⁰⁶ تفسير الخازن، (22/1) بتصرف يسير

¹⁰⁷ أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، (118/2)، رقم الحديث: 1454.

¹⁰⁸ المصدر السابق (391/30).

يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿١٠٩﴾.

أوضح ابن عاشور أن المناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها هي أن الله تعالى بين بأن العالم والدارين كلها تحت ملكه وبأمره ولن يكون شريكاً له عز وجل وهذا الشريك لله تعالى مستحيل عقلاً وجوده وليس بمعنى أن الله تعالى امتنع وجوده لأن هذا الأمر خارج عن دائرة الإمكان العقلي ولكن المشركون ما زالوا يعتقدون أن الأصنام تشفع لهم عند الله تعالى وقد أنزل الله تعالى هذه الآية ردّاً وإبطالاً لاعتقاد المشركين بطريقة فحوى الخطاب¹¹⁰ وهي أنّ الملائكة لهم المنزلة والشرف عند الله وليس عندهم حق الشفاعة إلا من أذن له الله فكيف بالأصنام؟

فالرضا في هذه الآية نوع من مشيئة الله تعالى معناه أن الرضا هو تخصيص إرادة الله تعالى وهو الإذن بالشفاعة لمن أرادته إذا كان المشفوع له أهلاً لأن يشفع له وهذا تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا ليكونوا أهلاً لمغفرة الله تعالى عما فرطوا فيه من الأعمال، والملائكة لا يزالون يتقربون إلى الله عز وجل بطلب المغفرة للمؤمنين وإذا استجاب الله لدعوتهم فأذن الله تعالى أن يشفع لبعض المؤمنين والله قبل شفاعتهم وهذه الشفاعة خاصة بالمؤمنين فقط ورضا الله تعالى على عباده المؤمنين به والشاكرين له وليس على الكفار ومن يعارض الله تعالى كما قال تعالى ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾¹¹¹ فالرضا هو تخصيص الهداية للإنسان ولا يمكن للإنسان أن يشكر نعمة الله إلا هداية من الله فالإنسان في اعتماد دائم على قدرة الله تعالى، فهو في تعلق بقدرة الله تعالى تعلق تنجيزي قديم بمعنى أنّ الإنسان يمكن أن يكون كافراً أو مؤمناً فخص الله تعالى بعض عباده بالإيمان والشكر ولا يخصص لهم الكفر. وبهذا المعنى قد يقول قائل إنّ الرضا

¹⁰⁹ النجم: 26

¹¹⁰ المصدر السابق (235/27).

¹¹¹ الزمر: 7

هو عبارة عن الإرادة¹¹² ولكن على حسب المفهوم من هذه الآية قد توهم أن الكفر هو نفس الشكر لكونهما إرادة من الله تعالى فالرضا حقيقته حالة نفسانية تعقب حصول شعور ملائم مع ابتهاج به والرضا آيل إلى المحبة فترتب هذه المعاني نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله واختياره. إذن الرضا هو من الانفعالات ووجه التشابه في الرضا للخلق والرضا لله تعالى ويمنع ابن عاشور أن يفهم الرضا إذا أسند إلى الله تعالى بنفس المعنى للإنسان لأن الله منزه عن الانفعال¹¹³.

ومعنى الرضا في هذه الآية هو معنى لازمها وهي المحبة والاختيار ولا يكون بمعنى الإرادة فإنهما مختلفان، وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو الحسن الأشعري ورتب أدلته بالشكل الثالث من أشكال القياس المنطقي وهو قضيتان ما كان له حد الوسط في موضوع المقدمة الكبرى والصغرى وهي كفر الكافر مراد الله تعالى¹¹⁴ ﴿والله لا يرضى من عباده الكفر﴾¹¹⁵ إذن الإرادة والرضا مختلفان ولا يكونان مترادفين.

وأما ابن عاشور فهو يرى أن (عباده) في الآية بمعنى الخصوص فالرضا في هذه الآية يمكن أن يكون معناه الاختيار أو المحبة وقد يكون الإرادة لأن الله تعالى إذا أراد عبده الشكر فهذا العبد المختار عنده تعالى، رضا الله تعالى عن عبد شاكر بإعطاء زيادة النعم وسخطه لعباده الكفر بأن يعذبه عذاباً شديداً.

قد يكون الخطاب من الآية ولا يرضى لعباده الكفر هو خطاب تكليف وتشريع، إذن معناه نهي الله تعالى لعباده عن الكفر وأمر الله تعالى عباده بالشكر¹¹⁶. فالشكر هنا متحصل من اعتقاد صحيح عن الله تعالى والاعتراف بوحدانيتها وتنزيهه، والله يجازي المؤمنين

¹¹² تسديد القواعد، (423/3).

¹¹³ المصدر السابق، (237/23).

¹¹⁴ لقول الله تعالى (ولو شاء ربك ما فعلوه) الأنعام: 112

¹¹⁵ الزمر: 7

¹¹⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (337/23-338).

الشاكرين بلوازم الرضا وهي المحبة والشكر الذي ينشأ من العلم والاعتقاد الصحيح والعمل والقول جزاء على النعمة حاصلًا من الشكر إلى المشكور.

وأما الآية ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾¹¹⁷ فهو راجعٌ إلى الإرادة¹¹⁸ وتعلقها وهي الإيجاد والخلق. وإذا كان المقصود بالتعلق في هذه الآية هو التعلق الصلوبي القديم بمعنى إمكانية مراد الله تعالى للحوادث إما أن يكون كافرًا أو مؤمنًا فكان المعنى من الرضا في الآية "ولا يرضى لعباده الكفر" الإرادة وليس المحبة.

وكلمة العباد قد تطلق في القرآن الكريم على أهل الإيقان كما قال الله عز وجل ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾¹¹⁹ وغيرها من النصوص الأخرى التي تتكلم عنهم فالرضا هو غير الإرادة والله أراد الكفر للكفار ولا يرضى عنهم ومعنى لا يرضى في هذه الآية هي لا يجب الكفر ولا يجعل الكفر دينًا وشريعة.

والآية الرابعة ورد الرضا بصيغة المضارع من "ارتضى" والآيات التي تحمل على هذا النمط تشير إلى الأحوال أو الأعمال التي تجعل العبد أقرب إلى رضا الله تعالى ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾¹²⁰.

وهذه الآية نزلت في قصة موسى عليه السلام وأنه سارع للقاء الله تعالى حتى سبق قومه والتعجل عمل سيئ ولكن في بعض الأمور قد يكون من الأعمال حسنة. واعتذر لله تعالى عن تعجله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله تعالى مبالغة في إرضائه¹²¹.

والآية الخامسة وهي الأحقاف الآية 15 وهذه الآية جاءت للإنسان وصية له أن يحسن إلى والديه وكان في هذه الآية مناسبة بينها وما قبلها ووجه المناسبة وهي انتقال من بيان

¹¹⁷ الأنعام:112

¹¹⁸ Oral, Osman, "Maturidi'de Rızanın Psiko-Sosyal İşlevi", Türk-İslâm

Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, s. 67, ss. 64-84, Elâzığ 2019.

¹¹⁹ الفرقان:62

¹²⁰ طه: 84

¹²¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير (277/16).

اعتقاد المشركين فإنهم ينكرون البعث وجداهم فيه وهذا أسلوب الآية هي قصة جدال بين أبي بكر رضي الله عنه وعبد الرحمن ابنه¹²² وكان كافرًا والله فرض على المؤمنين برّ الوالدين ولو كانا كافرين.

وهذه الآية عند ابن عاشور دليل على إمكانية مدة الحمل للمرأة دون تسعة أشهر بل أكثر من ذلك ولو لم يكن كذلك لحدده بتسعة أشهر لأن الغرض إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاع¹²³ يشرح ابن عاشور بالتفصيل عن النمو البشري من الرحم إلى الشيخوخة من الجسد إلى الروح وكذلك العقل والذهن وأن يكمل الشخص عقله ويصبح روحياً أقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يبلغ من العمر 40 عامًا فما فوق وكان الأنبياء والرسل قد أوحى الله تعالى إليهم وبعثهم إلى الناس في هذا العمر.

والعابد لله تكون أكمل حالته الروحية حين يسأل الله تعالى أن يكون شاكراً ثم هو يسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للقيام بالأعمال الصالحة وذلك سبب رضى الله عنه. وأمر الله تعالى بالإحسان للوالدين مشاهدة وغيبية وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما. وهذا الإحسان يتأثر به جيل جديد بأن المرء يلقي من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من الإحسان إليهم.

3. الرضوان:

الصيغة التالية من الرضا وهي الرضوان وهذه تشير إلى حدوث الشيء أو بمقام الفعل وهو العمل. وهو كما ورد في سورة آل عمران ﴿قُلْ أُوْتِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

¹²² الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز (90/5) وانظر: ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، (123/3).

¹²³ ابن عاشور، التحرير والتنوير (34/23).

بِالْعِبَادِ¹²⁴ في هذه الآية بيان عن نعيم الجنة ويرى ابن عاشور أن النعم في هذه الآية خالية عما يتصور الإنسان في ذهنه فإنه قد يحدد بما ينظره في الدنيا وقد ألغى ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر النعم الآخروية لأن لذة زينة الدنيا هناك مفقودة فالجزاء عند الله للمؤمن لا يخلو عن الشيين وهما المنفعة وهو كل ما ورد من نعم الجنة كالنهر والأزواج المطهرة والثاني هو الكرامة وهي الرضوان من الله تعالى ويشعر بذلك القلب بالهدوء والطمأنينة وهذه أكبر من نعيم الجنة¹²⁵.

قد بين الله تعالى نعم الدنيا في الآية السابقة وبين في هذه الآية أن الآخرة خير وأبقى مما يتلذذ الإنسان به في الدنيا ويعطى الله نعيم الآخرة المتقين ثم بين الله تعالى أوصاف المتقين وهذا إنما أتى بيان هذه الأوصاف معيار عبده في تقواه للوصول إلى الجنة ولنيل رضوان الله تعالى.

وأوصاف المتقين المرتضين قد شرحها الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾¹²⁶ فرضوان الله تعالى في هذه الآية بمعنى الإيمان والطاعة لله تعالى¹²⁷ وهو من لوازم مرضات الله تعالى فالمصدر هنا بمعنى مفعول به وهذه الآية بدأت باستفهام إنكاري ومعنى أنه لا يمكن للمتقين أن يتبعوا من يسخط الله تعالى بل لا يمكن أن يتشبهوا بهم. وبهذا التشبيه أشد التنبيه على أن حصول رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط الاهتمام.

وهذه الآية العامة على وجه الخصوص، والآية السابقة يتكلم فيها النبي ρ عن عدم توزيع الغنيمة بعد غزوة حنين لأنه كانت هناك أمور أهم منها والمنافقون يتهمون النبي ρ أنه لم يوزع الغنيمة بعدلٍ ويخص بها قومه وعشيرته.

¹²⁴ آل عمران: 15

¹²⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (184/3).

¹²⁶ آل عمران: 162

¹²⁷ المصدر السابق، (157/4)

ثم بين الله تعالى الفرق بين أولئك الذين يطلبون رضوان الله تعالى والذين يميلون إلى سخط الله تعالى ذلك أن الرضا في هذه الآية هو الإيمان والطاعة لله تعالى وهذه صفة المسلمين الذين يطيعون الرسول في ذلك الوقت وكانوا يؤمنون بالنبى ρ إيماناً كاملاً حتى لم يكن يخطر ببالهم أن النبى ومن معه يمكن أن يغلبوا من الغنائم وهذا وجه الخصوص في معنى من تشمل هذه الآية ولكن قد يعم هذه المعنى من يطيعون الله والرسول.

وقد تعني الرضا عظم النعيم من الله عز وجل فهو سيعطي النعمة للمؤمنين في الآخرة وهم الذين عملوا لما بعد الموت بإنفاق مالهم سواء الزكاة الواجبة عليهم أو غيرها وقاية من العذاب الشديد فهم تركوا متاع الدنيا الفانية وقد أخبر الله تعالى عنهم في سورة الحديد في الآية 20 ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَاهُ مَصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حِطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ وهذه الآية أيضاً تفرق بين المؤمن والكافر وهو أن المؤمن قد جعل هذه الدنيا وسيلة إلى الآخرة فجعل كل أعماله في الدنيا ابتغاء وجه الله تعالى، ولم تكن حياته في الدنيا إلا أعمال صالحة ونشر ما ينفع الناس والإحسان ونصرة الحق وتعليم الفضائل وإصلاح المجتمع¹²⁸.

وأما طبيعة الكفار هم لا يؤمنون بالآخرة حتى جعلوا هذه الدنيا أقصى المراد ولا يكون في حياتهم إلا التكاثر في المال، والتفاخر، واللعب، واللهو، فهم يزينون أنفسهم بكل الأشياء من الزينة في الدنيا ولا يباليون بما حولهم. وهذه الأشياء الستة لا يخلوا عنها الناس عموماً وإن سلم بعضهم وهم خاسرون في الآخرة إلا من يتبع هدى الله تعالى.

وهذه الآية عند ابن عاشور بيان أهمية تحسين النظام للناس لأن الله تعالى أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة وهي أن تكون وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيأها الله تعالى له من العروج إلى ما سموه الملكية.¹²⁹ فإنّ هذا النظام لا بد أن يبنى على تعليم وتفهم

¹²⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (100/27).

¹²⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (406/27).

الهدى لنيل الفوز في الحياة ما بعد الممات والبعث ولم يكن هذا النظام لتدبير شؤونهم وحفظ حقوقهم في الدنيا فقط.

وقد استعمل كلمة الكافر هنا بمعنى الزارع، فالكافر هو الزارع الذي ستر البذر بتراب الأرض¹³⁰ وهو المعنى اللغوي وقد أطلق كلمة الكافر على من يتباهى بالزرع إعجابًا بالحياة الدنيا وجعل ذلك أقصى غاية له ولا الأمل في شيء بعده وبسبب هذا الإعجاب نسوا الأعمال الدينية والاستعداد لما بعد الممات.

فابن عاشور قد فسر الرضا ومغفرة من الله تعالى في هذه الآية أنه من أصل النعمة الروحانية وهي السكنينة والتهدئة وهما يقتضيان إعطاء نعمة جسمانية. وحال أهل الجنة قد يتجسم وأودع الله أرواحهم، ولا يتلذذ الجسم إلا تلذذت بها الروح لأنها مدركة الذوق. وكان رضا الله تعالى يقتضي إعطاء المؤمنين منتهى ما به ما به التذاذهم¹³¹.

والله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم أن الفرق بين المساجد التي بناها المنافقون والتي يؤسسها المؤمنون، أن المؤمنين بنوا المساجد ابتغاء الأجر من الله تعالى وخوفًا من سخطه وأما المنافقون فقد أسسوا مسجدًا مكرًا ومحاربة لله ورسوله.

الرابع، قد جاءت كلمة الرضا في صيغة المرضاة وهي مصدر ميمي وقد يعني هذا المصدر أكثر حدودًا من الفعل الماضي، بمعنى أن الرضا بيان على ما وقع في الحين كما في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَلَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ أَبْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾¹³² وهذه الآية نزلت في صهيب الرومي¹³³ وكان من الأولين في الإسلام وهو يريد الهجرة إلى المدينة فلقيته قريش ومنعته من الهجرة ولم يأذنوا له بالخروج غنيًا ثم سلم لهم صهيب كل أمواله حتى سمحوا له بالهجرة فلما وصل صهيب المدينة جاء إلى النبي ﷺ فقال له: (ربح البيع أبا

¹³⁰ ابن منظور، لسان العرب، (146/5).

¹³¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (409/27).

¹³² البقرة: 207

¹³³ السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، (351/1). وانظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (273/2).

يجي وتلا هذه الآية¹³⁴.

فهذه الآية بيان عن الناس الذين ينفقون أموالهم بل حياتهم ابتغاء ما يرضي الله عليهم، فأخبر الله بقبول أعمالهم بنزول هذه الآية فعبر عنهم بالاسم الموصول "مَنْ" دلالة أن هذه الآية ما اختصت صهيبيًا فقط بل تشمل من يعمل مثل ما عمل صهييب.

وطريقة نيل مرضاة الله تعالى هي بالإِنْفَاقِ أو الصدقات في سبيل الله تعالى وهذه أحسن الطرق لتثبيت النفس كما قال الله تعالى ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْنُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾¹³⁵ و "من" في هذه الآية تفيد التبعض، ثم ذكر ابن عاشور اختلافات العلماء في أن التبعض في هذا الحرف هو مجازي أم حقيقي؟

ورجح أنه حقيقي لأن الموقع "مَنْ" في سياق الكلام تدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق فعل بحيث لا يطلب تسلط الفعل على جميع المفعول به بل اكتفى في بعض تناوب مفعول به¹³⁶ وجاء في سورة التوبة: 21 بيان على أن بعض الطرق لنيل مرضاة الله تعالى هي بالجهاد وهذا الجهاد بالنفس والأموال.

إنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته هي الأفعال التي تسخط عليها عدو الله وهم يطردون المسلمين من مكة بسبب إيمانهم القوي. فالنهي عن ولاء الكفار في الجهاد والحرب ولو كانوا من أبنائهم أو قراباتهم هي حفظ الله تعالى المؤمنين. وقد بين الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ

¹³⁴ السيوطي، جلال الدين، لباب النقول في أسباب النزول، (ص.33)، وانظر: السيوطي، جلال الدين، الدر

المنثور في التفسير المأثور (576/2) وانظر: ابن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان (105/1).

¹³⁵ البقرة: 265

¹³⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير (51/3).

وهذه الآية قد جاءت في قصة أحد أصحاب النبي ﷺ وهو حاطب بن أبي بلتعة وكان قد جاهد مع النبي في غزوة بدر. وهو كتب كتابًا لقريش لكي يحمي أمه وأخواته في مكة، وقد سلّم حاطب الكتاب إلى امرأة من الكفار وهي سارة مولاة أبي عمرو ولم يكن النبي ﷺ يعرف ذلك حتى أخبره الوحي قبل أن تسلّم الكتاب إلى قريش، فسأل الرسول ﷺ حاطبًا عما في هذا الكتاب فبين أنها من أجل تأمين حماية قريش لأمه وأخواته¹³⁸ فالله أنزل هذه الآية تحذيرًا للمسلمين ألا يجعلوا عدو الله أولياء، وأتت هذه الآية بصيغة الشرط "إن كنتم تؤمنون بالله" تأكيدًا لما قبله ولا تعلق بين وجود الشرط والمشروط¹³⁹ تحذيرًا من الله تعالى للمهاجرين الذين يتعلقون بمكة المكرمة علاقة الأقارب بقريش ألا يتخذوهم أولياء فإنهم في حالة الجهاد وطلب ما يرضي الله تعالى عليهم.

وأما الآية اللاحقة ورد الرضا بصيغة المرضات، كما قال الله تعالى ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾¹⁴⁰

في هذه الآية دلالة على أنّ الإسلام هو دين مبنيّ على أساس مصلحة الأُمَّة، ومصلحتها كاملاً وشمولاً حتى في الأحوال صغيرة. فهذه الآية قد تكلم الله فيها عن كيفية العلاقة بين الناس وكونهم في أعضاء المجتمع، وكل هذه العلاقة قد تكون وسيلة لمرضات الله تعالى. وهذه المصلحة لا تصلح أن تكون منفعة لنفسه، بل لا بد أن ينفع غيره حتى لا يكون أحد الناس خاسراً أو مظلوماً.

¹³⁷ الممتحنة: 1

¹³⁸ السيوطي، جلال الدين، باب النقول في أسباب النزول، (179)، انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (133/28).

¹³⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير (131/28).

¹⁴⁰ النساء: 144

وهذه الآية لم تخل عن الحوادث التي تشير إليها الآية السابقة¹⁴¹ وهي أنه جاء إلى النبي ρ طائفة من الناس، وكان إتيانهم تضليلاً له. وكان أحد الناس قد سرق المال، وهذه الطائفة قد عرفوا من هو السارق وهم يقولون أنّ اليهود قد سرقوا المال¹⁴² ثم شكوا هؤلاء الطائفة إلى النبي ρ تصديقاً بما قالوا. وهذا السبب لكون الرسول كان يصدّق الناس وقد اشتهرت هذه الصفة بين الكفار والمسلمين، فقول النبي عن هذه التهمة كان حقاً في هذه الطائفة. وقيل إنّ هذه الآية نزلت في قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الطفر وعمه، وهو صحابي جليل قد أدرك غزوة بدر¹⁴³ وكان بني أبريق قد نشروا الخبر بين الناس أن قتادة وعمه سرقا المال وهم يعرفون أن السارق ليس قتادة وعمه، وكان لتصديق كذبهم هم شكوا إلى النبي ρ وبسبب هذه الأمور قد يزعم بني الطفر أن بني أبريق على الحق ثم أنزل الله تعالى سورة النساء الآية 113 إخباراً للنبي ρ أن قتادة ليس السارق¹⁴⁴.

النجوى هي التكلّم سرّاً أو خفية¹⁴⁵ وكان غالب الناس يتناجون لإخفاء الشر أو تديب المكر والخيانة. ففي هذه الآية نهي الله عز وجل عن النجوى لكونها طريقة الشر ولا تخلو عن الشبهات. وعند ابن عاشور هذا النهي قد اشتمل على كل حوار جهراً أو سرّاً إذا كان لا يبنى على أساس ابتغاء مرضات الله تعالى، فذكر النجوى هنا هي ذكر الجزء وإرادة الكل¹⁴⁶. فاللام في الآية "لا خير" هي نفس الجنس بمعنى أن النجوى وما أشبه ذلك مذموم وأيضاً هو بمعنى إثبات النقيض لأن نفي النفي إثبات، فمعناه أن النجوى خير بشرط أن تكون فيها منفعة. والمنفعة إمّا أن تكون جسمانية مثل الصدقة أو التبرعات الخيرية وإمّا أن تكون روحية مثل التعليم والأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس. وهذا

¹⁴¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (198/4).

¹⁴² الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، (42/11).

¹⁴³ الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، (331/2).

¹⁴⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (197/5) وانظر: ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، (409/2).

¹⁴⁵ انظر: الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، (43/11) المصدر السابق، (198/5)

¹⁴⁶ المصدر السابق، (199/5).

العمل لا يعدُّ الله تعالى قرابة إلا ابتغاء الأجر من الله أو ما أشبه ذلك مما وعد الله تعالى عباده المطيعين. وفي هذه الآية دلالة على تفريق بين المباح والحلال شرعاً، فقد عَلِمَ أنَّ الأثر من الحلال هي استحقاق ثواب لفاعله وعقاب لتاركه وعكسها الحرام، ومن ترك حراماً إما أن يكون على نية وجه القرابة وهي الحلال أو بدونها وهي المباح. فمن يتناجى لإصلاح الناس أو لصدقة أو أمر معروف وهو لم يقصد بها مرضات الله تعالى فلا تُعدُّ قرابة لله تعالى.

المحاورة بين الناس ينبغي أن تكون جهراً وبصراحة لأن كل سر ومستتر لا يخلو عن الشبهات وأيضاً دلالة عن ضعف آراء المتكلم أو على الأقل الكلام الصريح هو دلالة على اعتقاد المتكلم بأن ما قاله هو خال عن الوهم ويدرك المتكلم مرتبة اليقين في كلامه.

الصيغة الخامسة قد جاء الرضا بصيغة مرضي وأتى أيضاً باسم فاعل وهو راض أو راضي. فالأولى قد جاءت في سورة مريم الآية 55 ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ والمذكور في هذه الآية أن الله تعالى ذكر أوصافاً كريمة لإسماعيل عليه السلام وقد أكدَّ الله تعالى على أنه عند الله من أهل صدق الوعد، هذه الصفة قد ظهرت له فيما كان حياته يومياً وإسماعيل عليه السلام قد أدى كل ما أوحى الله إليه، وأيضاً هذه الصفة قد ظهرت بين الناس وأكثر من ظهورها لما كان وعده بالصبر على أبيه إبراهيم عليه السلام في الذبح، فأرسل الله تعالى إلى قومه وهم جُرحهم، و الله تعالى قد ذكر أنه رضي عن إسماعيل عليه السلام، فالرضا في هذه الآية بمعنى إعطاء النعم الكثير المستمرة، إذ ببركته أنمى الله تعالى نسله وجعلهم أشرف الأنبياء من ذريته وأنزل الله تعالى الشريعة العظمى من ذريته¹⁴⁷ والله تعالى قد بين هذه النعم تفصيلاً في سورة الحاقة: الآية 21 ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ والفاء هنا معناها زيادة التأكيد و هذه بدل اشتمال، بمعنى أن من أكرمهم الله تعالى في المحشر بالنعم الكثيرة هم الذين يعيشون عيشة راضية فالرَضَى هنا بمعنى الفرح والغبطة.

¹⁴⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (130/16).

وحال "من أوتي كتابه باليمين" في الآخرة، هم يفرحون أشد الفرح جزاء وكرامة من الله تعالى لكون "راضية" تأتي صفة على ما لا يصلح موصوفا لها، فتكون الراضية في هذه الآية مجازاً وهو استعارة مكنية حذف المشبه به، ويفيد هذا المجاز هنا المبالغة¹⁴⁸.

وباختصار يمكن أن نقول إنّ مصطلح رضا الله تعالى في القرآن الكريم له معان واسعة. رضا الله تعالى قد تعني إكرام الله تعالى عبده بإعطائه الأجر العظيم الأبدي بلا عيب في دار الآخرة فالأجر لا بد أن يكون فيه منفعة للمأجور، وهذه المنفعة إما أن تكون محسوسة جسمانية أو روحانية، فالرضا مشمول في هذه الأشياء بل فضلاً عن ذلك هو عبارة عن قبول الله تعالى فعل المرتضى، يلازمها أعطى الله تعالى ما وعد له.

وأما كونه صفة لله تعالى وهي ثناء الله تعالى على المرتضى، هناك التفريق بين الرضا كونه صفة لله تعالى¹⁴⁹ وهي من صفة المعاني وتتعلق بالحوادث تعلقاً تنجيزياً وصلوحياً وبين الرضا كونه فعلاً لله تعالى، فالرضا بهذا المعنى هو فعل حادث بل كونها من الانفعالات. وأما من حيث كونه صفة لله تعالى فهي صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكنات بالثواب والإكرام والنعم والمحبة مع ما يقابل كل واحد منها. وهذا الفرق بين الرضا والإرادة، فنقيض الرضا هو السخط وأما الإرادة نقيضها عدم الإرادة وهو يشمل الإكراه والسخط بل أعم من ذلك. فعلاقة الرضا والإرادة هي العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن الإرادة والرضا كلاهما تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليه وفق علم الله تعالى، ووجه الخصوص أن الرضا خاص للمؤمن، وللثناء والثواب، أو النعم.

إذا رضي الله تعالى على عبده كرمه وأنعم عليه ولم يسخط عليه أبداً، رضا الله تعالى على عبده وهو ثناؤه عليه لامثال أوامره، وهذا الثناء لازمه تلذذ باطني في دار الآخرة.

ثانياً: رضا العبد لله تعالى

إن العلاقة لا بد لها من طرفين، فالإنسان كونه عبداً لله تعالى يمكن أن يتوسل إليه وينفعل

¹⁴⁸ المصدر السابق، (131/29).

¹⁴⁹ المصدر السابق، (342/23).

بما أراد الله له وهي من الأحوال النفسانية أو من مقامات العبد إن كان حصولها دون كسب العبد. الآيات التي نص فيها على رضا الخلق لربه كانت ثمان عشرة آية وقد أتت بصيغ: "رضى" و "أرضى"، وقد ورد أيضًا بصيغة اسم فاعل.

1. الراضي

أولاً، قد ورد بصيغة اسم فاعل وهي راضية ومرضية، والله تعالى يقول ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾¹⁵⁰ ومعنى "راضية" في هذه الآية هي القنوع بما أعطيته من الإكرام فهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه¹⁵¹.

وذكر "مرضية" تأكيداً على هذه الكرامة وهذا البيان عن حال المؤمنين الذين أتوا إلى الله تعالى باعتقاد صحيح وإيمان بوعد الله وكل هذه الاعتقادات لا تصلح إلا بالعلم حتى قد وصل اعتقادهم بالله إلى مرتبة اليقين ثم حصلت بهذا الاعتقاد الإخلاص في العمل. ولهذا السبب اطمأنت قلوبهم، والطمأنينة صفة للتعريف بمعنى التميز عن غيره، وقد عرفوا هذه الحالة بعد الإذن لهم بدخول الجنة.

وقد ورد الخبر أن هذه الآية دلالة على عظمة جاه بعض أصحاب النبي ﷺ عند الله تعالى وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه¹⁵² وحمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان لتبرعه بشراء بئر رومة¹⁵³ وحبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة¹⁵⁴ وابن عباس رضي الله عنه¹⁵⁵ وهم ممن بشر النبي ﷺ بهذه الآية وثبت بالرواية المختلفة أن هؤلاء ممن أتى الله تعالى بنفس راضية

¹⁵⁰ الفجر: 28

¹⁵¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (217/30).

¹⁵² المصدر السابق، (218/30) وانظر: الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، (163/31) وانظر: أبو جعفر، ابن جرير الطبري، جامع البيان، (424/24).

¹⁵³ السيوطي، جلال الدين، لباب النقول في أسباب النزول (ص. 186) وانظر: السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور (513/8).

¹⁵⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (341/30).

¹⁵⁵ السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، (515/8) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (252/4).

مرضية. وقد أشار ابن عاشور إلى أن هذه الرواية قد كانت فيها إشكالية، وهي دلالة أن هذه السورة مدنية واتفق العلماء على أن هذه السورة مكية إلا ما نقل عن الداني¹⁵⁶ ولكنه يتوقف على هذه الإشكال.

2. يرضي

جاء الرضى بصيغة فعل مضارع، وهو كما ورد في سورة الضحى ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾¹⁵⁷ فالرضا هنا عبارة عن العطاء الموعود به مستمر لن ينقطع، و"أعطى" هو ينصب مفعولين، وقد حذف لكونها معروفة أن الخير والنعم المستمرة سوف يعطيها الله تعالى أيضًا لأمة النبي ρ، فيستفاد من هذه الجملة عموم العطاء والآية السابقة و"للآخرة خير لك من الأولى" والآخرة والأولى هما مؤنث وإنما ذكر الآخرة هنا قد اشتملت على دار الآخرة والحياة فيها وكذا الأولى هنا قد تفيد معناه على حياة الناس قبل حضورهم في الدنيا، إذن كلهما قد تفيد تعميم الأزمنة. والفاء في هذه الآية "فترضى" هي للتعقيب بمعنى أن هذا العطاء سيحصل به عاجل النفع، وقد حصل هذه لأجل إرضاء المنول عند العطاء فلا ينتظر أن يحصل نفعه بعد التربص.¹⁵⁸

والآية بعدها تتكلم عن الرضا بهذه الصيغة وهي سورة طه 130 ومفهوم هذه الآية قد تعلق بالآية السابقة، أن الله تعالى قد بين كيفية شدة كرب الناس يوم القيامة ثم بين الله تعالى أحوال الأمم السابقة بأنهم قد عذبهم الله وذلك لكونهم ظالمين ومنكرين للرسول والله قادر على تعذيبهم مثل ما جرى للأمم السابقة¹⁵⁹.

فأمر الله تعالى النبي ρ بالصبر عليهم وبالصلاة وأثرها السكينة والفرح بما ينال النبي الثواب

¹⁵⁶ الداني، أبو عمرو، البيان في عد آي القرآن، (ص 273) وانظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، (476/5) وانظر:

ابن عاشور، التحرير والتنوير، (342/30).

¹⁵⁷ الضحى: 5

¹⁵⁸ المصدر السابق، (342/30).

¹⁵⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير (335/16).

عند الله ما ترضى به نفسه. قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾¹⁶⁰ وهذه الآية أيضا بيان لأوقات الصلاة، أن الواو في هذه الآية قد تطلق على مجرد الجمع وليس الترتيب وهو المحمل وقد ذكرت السنة بيانها على سبيل التفصيل. فالتاء هنا قد فتحت بصيغة البناء للمعلوم هذه دلالة على ترجي الأجر العظيم عند الله تعالى بما يتمتع به نفس. أو بمعنى لعل في ذلك المقدار الواجب من الصلوات المكتوبة ما يرضي المسلمين دون الزيادة، وأما عند عاصم فإن التاء في هذه الآية قد تكون مضمومة وهي أتت بصيغة المجهول¹⁶¹ وهذا الرضا كونه فعل الله تعالى، وبمعنى ما "يرضيك ربك"، وهو ما يشرع الله تعالى.

والرضا قد تأتي بمعنى المحبة الناشئة عن التعقل¹⁶² والله تعالى يقول في سورة البقرة: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾¹⁶³.

كان المسلمون في أول تشريع الصلاة يصلون إلى بيت المقدس ولذلك فرح اليهود كأن دين الإسلام قلّد دين أهل الكتاب وهذه الأمور قد أجزعت النبي ﷺ فهذه الآية نزلت إجابة للنبي ﷺ أن الله تعالى سمح بتغيير القبلة إلى بيت الله الحرام الذي أحبه الرسول لأن الرسول قد أحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ولأن في استقبالها إيماء إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب¹⁶⁴.

3. رضي

¹⁶⁰ طه: 130

¹⁶¹ المصدر السابق، (337/16).

¹⁶² المصدر السابق، (2/66)

¹⁶³ البقرة: 144

¹⁶⁴ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، (96/4) وانظر: المصدر السابق (67/3).

والرضا قد أتى بصيغة الماضي، والله تعالى بيّن أن الكفار قد رضوا بالحياة الدنيا حتى هم لا يتفكرون ولا ينظرون إلى أدلة الحياة الآخرة، والله تعالى يقول ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ﴾¹⁶⁵ وهذا وعيد لمن لم يؤمن بالبعث، فاعتقادهم هذا قد لازمه إنكار لما بعد الممات. وهذا الاعتقاد قد ترسّخ في قلوبهم ولا يبنى على أدلة، والرضا هنا معناه الاعتقاد بأنّ الدنيا كافية وصرف النظر عن الآخرة¹⁶⁶. والرجاء في هذه الآية تأكيد لبيان ما يقتنع لأن الرجاء معناه ظن وقوع الشيء فمعنى "لا يرجون لقاءنا" قد رضوا عما كان في الحياة الدنيا ولا ينظرون دونهما حتى لا يظنون لقاء الله تعالى في يوم المعاد.

فالآية بعدها تتكلم عن الرضا بهذه الصيغة قد بينت الآية السابقة، بمعنى أنهم يقبلون ويفرحون بما أنعم الله عليهم في الجنة كما جاء في سورة البينة: 8، والمجادلة 22، وفي سورة المائدة: 100.

الرضا إذا أضيف إلى الناس معناه الفرح، الميل. والرضا من هذه الجهة نوعان وهما الرضا المحمود والرضا المذموم، فالرضا المحمود مثل الرضا بما أنعم الله تعالى في الجنة جزاء بما عملوا في الدنيا والرضا بما قضى الله تعالى على الناس، وأما الرضا المذموم فهو مثل الرضا بالكفر، والرضا بالحياة الدنيوية، الرضا بالإسلام بسبب المال والرضا في ترك الجهاد.

1.3 المتشابه في الآيات الرضا

تكلّمنا عن مفهوم الرضا في تفسير التحرير والتنوير، وقد قررنا أن الرضا من المتشابهات. وقد تعددت أقوال العلماء فيها ومنشأ هذا الاختلاف هو طريقة النظر إلى وجه الاشتباه في الآية وكلها يرجع إلى تحديد مقدار الوضوح والخفاء، بعض الأصوليين قالوا إنّ المتشابه

¹⁶⁵ يونس: 7

¹⁶⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير (98/11).

هو النسخ أو ما يحمل عليه النسخ والمحكم هي المنسوخ¹⁶⁷ وأصول الفقه هو علم يبحث عن الأدلة وكيفية استعمالها، ومن يستحق أن يستعملها فمباحث الألفاظ من حيث دلالاته على الأحكام الشرعية هي من موضوع أصول الفقه ولأجل ذلك بعض من قال إن المتشابه والمجمل هي نفس المعنى لكونها يتماثل معناه بعضه بالبعض فكلهما يفتقر إلى البيان، والبيان من التشابه هي المحكم.

ومن يتعمق في بحث إعجاز القرآن، يدرك الإعجاز في الآيات المتشابهة ومن وجوه الإعجاز أن الإعجاز نوعان وهما إعجاز علمي وإعجاز نظمي، وكلاهما دليل على من أنكر النبوة والآيات القرآنية قد ورد فيها الإشارات والمحكم وكنوز المعرفة إلى الحقائق العلمية والعقلية مما لا يوصل إليه عقول البشر في عصر النزول وفي زمان ما بعدها. فلما بين القرآن بعض دلائل الكون وخصائصها، وبعض الآيات التي بين دلائل الكون، جاء به حكاية أو بعبارة تصلح لحكاية حاله على ما هو في نفس الأمر، وبعض الناس بسبب انحصار علومهم وآلة تحليلهم فإدراكهم على هذه الحالة في نفس الأمر مجهولٌ. فيعدّون على تلك الآيات الدالة عليه من المتشابهة فإذا انكشف من بعدهم معاني غموض هذه الآيات فصار محكمًا¹⁶⁸.

وأما المتكلمون فهم يركّزون على الآيات المتشابهات التي تكلم فيها صفة الله تعالى، والمتشابهة في هذه الآية قد يشير إلى تجسيم وتشبيه الله تعالى بخلقه. ولا شك أن في الآيات المتشابهات نفائس ظاهرة وحكم جليلة وأرادها الله تعالى وفق ما تقضيه الحكمة من إنزاله لهذه الكتاب العزيز فإنّ العوام لما سمعوا عن ذات واجب الوجود، منزّه عن الجهات والمكان، ومنفي عن

---

¹⁶⁷ انظر: النسفي أبو البركات، عبد الله، نور الأنوار في شرح المنار، دار الفاروق - عمان، 2020 م (155). وانظر: ابن المالك، عبد اللطيف، شرح المنار في أصول الفقه، مكتبة صلاح بيلجي - إسطنبول، د.س (106). وانظر: محفوظ، سهل، بيان الملمع في لفظ الملمع، مكتبة الحجين د.س (123). وانظر: الفادني، محمد ياسين، بغية المشتاق، دار الفلاح - رياض. 2018 م (167). وانظر: ابن عاشور، محمد طاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984 م (163/3). وانظر: فودة، سعيد، بيان قواعد المحكم والمتشابه، (ص. 11). وانظر: السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، (2/144).

¹⁶⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984 م (165/3).

الكم المتصل والمنفصل، ولا يتكون من الأجسام والأعراض فكان من الصعب عليهم أن يؤمنوا بوجود هذا وقد أدخل العوام إلى تعطيل صفة الله تعالى بل نفوا وجود الله تعالى. وجاء القرآن بالألفاظ السهلة على الناس من أجل أن يفهموها ثم بعد ذلك قد جاء القرآن الكريم تبياناً لهم أن فهم الألفاظ التي يسمعون أوّل مرة ليس على المراد كما يتصور في ذهنهم والله منزّه عما خطر ببال البشر، وهذا البيان ما يسمى بالمحكم¹⁶⁹. وعلى هذه الحالة كانت المتشابهات متفاوتة ولها مراتب على حسب وجه تشابهها في التعبير عن صفة الله عز وجل وهي:

أولها: المعاني التي أخفاها القرآن أو أتى بها مجملة. وهذه قد أتت بصورتين: الأولى ما استأثر الله تعالى بعلمه وبها عدم استطاعة البشر فهم كنهها فألقت إليهم جملة، والثاني ما تشابه لعدم استطاعة بعضهم في عصر أو على جهة ما لفهمها بالكنه ومن هذه أحوال القيامة، أو ما أتى به من شؤون الربوبية في الرؤية والكلام ونحو ذلك. وثانيها: الآية التي تتشابه مع إمكان انكشاف معاني المعلومة بالتأويل، وهذه الآية قصد بها إشعار المسلمين بها وتعين إجمال معناها كآلية عن الاستواء وما شابه ذلك. الثالث: معان عالية قصرت اللغة عن موضوعها لحضور كنهها لأقصى ما هو المتعارف أهلها فتقرب الأقصى بلفظ موجز وما يقرب معانيها إلى الأفهام، ولا يمكن معرفة الله تعالى على ما به بإدراك جنس وفصل إلا هو، ففي الآخرة كان رؤية الله تعالى قد تكون للمؤمن زيادة الإدراك على الله تعالى، وطريقة الإمكان لمعرفة الله تعالى في الدنيا وهي بما أخبر الله تعالى عنه ولكن مع قصور اللغة وفهم الناس وكون الله تعالى مخالفاً للحوادث على الإطلاق فلا يمكن إفهام هذه النصوص إلا من لوازمها، وهذه مثل أكثر ما أضيف إلى الله تعالى من الصفات كالرحمن والرؤوف والرضى والضحك ونحو ذلك.

1.3.1 أنواع الاشتباه في آية الرضا

¹⁶⁹ المصدر السابق. (3/158)

القرآن الكريم من حيث بلاغته وفصاحته وتدقيق لغته فكل الآيات في القرآن فهو محكمة. وأما لو نظرنا من جهة أن أحكام القرآن وصدق القرآن كلهم يصدق بعضهم البعض وعدم تناقض بين الآيات القرآنية حتى كأن القرآن شيء واحد لتمثال بعضهم لبعض فصارت كل الآيات القرآن متشابهة. كلامنا في هذه المجال ليس على هذه الموضوع ولكن التشابه من حيث وجوه

1. التشابه في اللفظ

النوع الأول من المتشابهات هي تشابه اللفظ، فيسمى هذا بسبب كونه يتشابه بعضهم ببعض من حيث ألفاظه أو جملة أو من حيث أحرف معاني فما أسند إليها وعرضت بأساليب متنوعة. وذلك مثل ما جاء في قول الله تعالى ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾¹⁷⁰ ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾¹⁷¹.

وهاتان الآيتان تتكلمان عن الرضا ولكن معنى الرضا قد اختلف بينهما، والرضا في الآية الأولى هي بمعنى الإسلام، فسبل السلام في هذه الآية تعني طريق الحق الذي جاء به النبي محمد ﷺ وفي هذا الآية بيان أن دين الحق المرضي عند الله تعالى هو الإسلام ولا سبيل غيره. والآية الثانية تكلم فيها عن اتهام المنافقين النبي ﷺ بغلول الغنيمة وخيانة توزيع الغنائم في غزوة أحد فالرضا في هذه الآية تعني طاعة النبي ﷺ وقبول بما قسم به من الغنائم وهذا المخصوص للمسلمين في هذا الوقت. وقد جاء التشابه بين اللفظتين، ولكن أتى باختلاف جملة وذلك مثل قول الله تعالى ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾¹⁷²، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

¹⁷⁰ المائدة: 16

¹⁷¹ آل عمران: 162

¹⁷² آل عمران: 174

رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴿١٧٣﴾.

الرضا في الأولى قد جاء بمعنى الطاعة لأوامر الله تعالى وهذه الآية نزلت في غرة بدر حينما جاء إلى المسلمين نعيم بن مسعود عوناً لهم وكان هو وافد أبي سفيان، فثبت الله تعالى المسلمين حتى ينتصروا على الكفار. وأما في الآية الثانية قد جاء الرضا بمعنى الثواب والجزاء من الله تعالى.

2. التشابه في المعنى:

التشابه بالمعنى هو ما جاء باللفظ الواحد ولكن معناه مختلف لكليته، لأن اللفظ الكلي قد يشارك تحتها الأفراد وكل ما أضيف إليها الشيء فصار اختلافاً في معناه مثاله قول الله تعالى: ﴿جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾. ¹⁷⁴ الرضا في هذه الآية جاء من جانبين: الأول رضا الله تعالى على خلقه، والثاني رضا المخلوق على الله تعالى بما أعطى الله تعالى لهم من نعيم الجنة وهذا جاء بسبب عملهم في الدنيا لأنهم خشوا الله تعالى وهذا الشعور قد حصل لعلمهم عن الله تعالى، فالرضا في هذه الآية مخصوص بالعلماء لقوله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ¹⁷⁵ الرضا في المخلوق هي الحالة الروحية ¹⁷⁶ التي أتت بسبب نوع ما

¹⁷³ الفتح: 29

¹⁷⁴ البينة: 8

¹⁷⁵ فاطر: 28

¹⁷⁶ حمدي، أمين، قاموس المصطلحات الصوفية، دار قباء - القاهرة، د.س، (ص64) وانظر: الكشاني، عبد الرزاق، معجم المصطلحات الصوفية، دار المنى، القاهرة، (ص242) وانظر: ابن العربي، رد المحكم إلى المتشابهات، الشرقية القاهرة، (ص56).

من الأعمال وهذا حادث والله بخلاف ذلك. فإنّ الرضا على الله تعالى هي من الصفات المعنوية وهي أمر وجودي فوجوده ذهنًا في هذا الرضا أن الله تعالى قبل أعمالهم وخارجًا أن الله تعالى يعطي عليهم الثواب ولا يعذبهم ويأذن لهم بدخول جنته. وصفة الفعل هي قديمة وأما فعل الله تعالى وتعلقها حادثة¹⁷⁷.

وكذا في قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾¹⁷⁸ في هذه الآية ردُّ على من قال إنّ الرضا نفس الإرادة، وفيه إشكال أن الأمة قد أجمعت أنّ الرضا بالكفر كفر. والله تعالى يقول: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ومن لم يرض بالكفر فهو لم يرض بما أراد الله تعالى فمعنى الرضا صار غامضًا وخفيًا، والآية الأولى هي بالمعنى العام والثانية هي بالمعنى الخاص بأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر¹⁷⁹.

1.4 أسباب حصول الاشتباه في آية الرضا

والمتشابه قد انقسم إلى قسمين، أحدهما إضافي وهو ما كان تشابهه ناشئًا عن غيره ويمكن انكشاف معانيه بدقة تأمل الآية واستقراء الأدلة المقترنة بهذه الآية والعودة إلى المحكمات وأسباب حصول الاشتباه في هذه الآية قد يكون سببه متعلقًا بنفس النص وبعضها قد يكون لا علاقة لها بل خارجًا عن النص، ولكن كلها راجعة إلى أحد هذه الأسباب وهي:

1. عدم إتقان الأصول الثابتة ومراعاة ضوابطها. وهي كل ما قرر العلماء من مناهج وطرق النظر في التعامل مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وما يساعدها من علوم الآلات

¹⁷⁷ انظر: علي، عبد الرحيم شيخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد، المطبعة الأدبية، مصر. ص43. وانظر: النسفي،

أبو البركات، شرح عمدة العقائد، دار الفجر، دمشق، 2020م، (ص190).

¹⁷⁸ الزمر: 7

¹⁷⁹ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، دار الفكر - بيروت، (426/26).

كاللغة العربية والبلاغة وما تنطوي عليه أساليبها، والمنطق، وعلوم الحديث، وعلم أصول التفسير، والفقه وغيرها مما هو متعلق بانكشاف معاني كتاب الله تعالى وبيانها. وأما ضوابطها ما هو معلوم في علم التفسير من تفسير القرآن بالقرآن، أو بالسنة أو باللغة العربية، ورد المتشابه إلى المحكم ومنها عدم فهم الألفاظ القرآنية بانفصالها عن سياقها أو تجميعها، وغيرها من بحث قرائن تنزيه الله تعالى في هذه الألفاظ.

2. دخول أصحاب الديانات الأخرى والأعاجم في الإسلام، والمعروف أن ظهور مشكلة الآيات المتشابهات هي بعد قرن الصحابة، وهذه بسبب انتشار الإسلام إلى بلاد متعددة ثقافتها، ولغتها، وديانتها. وكانوا قد تأثروا فيما كان في دينهم السابق، وأغلبهم كانوا يعتقدون بالتجسيم. ومنهم من يدخل الإسلام ليُفتن المسلمين ويفسد أهله بإدخال اعتقادهم في الإسلام. وهذه الحالة قد ظهرت للمسلمين وأثرت عليهم تأثيراً عميقاً كما أن من يفسر القرآن بالإسرائيليات، وهذه أظهر تأثر المسلمين بما فيهم من أفكار الديانات السابقة.

3. عدم حصول علم التقديس، والمراد بها جهل عن قواعد التوحيد حتى وقعت على من جهل بمعرفة الله تعالى الوهم بأن الله تعالى يتمثل مع خلقه وله نظير وشبيه ومثال. وقد زعم أن هذه المعرفة هي تقديس الله تعالى عن كل نقائص وعن الشبيه والمماثلة للحوادث. وعلى ذلك تضافت الأقوال وبيان علماء السلف والخلف وتبعت نصوصهم بيان عن الاعتقاد الصحيح. فكل من فكر بالله تعالى وانتهى عليه فكره إلى قياس بوجود ما يرى وجعل هذا القياس الفاسد على تصور بأن الله تعالى لا يخلو عن مفهوم الموجودات الممكنات فهو المشبه ومن يحصل عليه اطمأن إلى النفي المحض فهو المعطل. وإن تتوقف على مفهوم أن الله تعالى موجود واعترف نفسه بإدراك حقيقة على ما هو به فهو الموحد¹⁸⁰.

وليس جهل المتشابه متحصلاً بمجرد فهم ألفاظ الآيات المتشابهات فقط، إنما حصلت عليهم فكرة التشبيه بقصور علمهم في معرفة التقديس وتقديمه إلى النظر في ألفاظه. فمن

¹⁸⁰ فودة، سعيد عبد اللطيف، الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم، دار الرازي - عمان، د.س (ص16).

يفهم قواعد العقائد وما يتعلق بها لم يجهل عند السماع صورة المسألة، إذن الواجب على المسلمين وعلى من يبحث في فن المتشابهات الاهتمام بعلم التقديس وإلا فالتسليم على أهل العلم وإلجام الجاهل عن هذه الآيات.

فالكيف والسؤال عنه بدعة عند السلف لأن ما قصد السائل بها إلا الهيئة، والسؤال عن الهيئة يستلزم التشبيه لكن لا يمكن التصور إلا بها. فالكيف مبني على التشبيه وهو تحيز الله تعالى في شيء ما، وهذا مستحيل على الله تعالى. ولن يعرف حقيقة الله تعالى ولا يأتي أحد يمكن أن يعرف الله تعالى بمعرفة حد تام، إذ لا يقال على الله تعالى كيف والكيف مرفوع¹⁸¹ ولا يمكن أن يتصور هذا وما أشبه ذلك إلا في وهم من اعتقد التشبيه، وعدم معرفة الرب، وإلا لو عرف ربه معرفة صحيحة فلن يكون هذا وهم تشبيه الخلق في اعتقاده. وكثير من هذه الألفاظ المتشابهة يكفي في دفعها قرينة واحدة وهي معرفة الله تعالى، وهذا مما بدأ الرسول ترسيخه في أول بعثته قبل النطق بهذا اللفظ¹⁸².

4. وجود بعض الأخبار الموهمة بالتشبيه مع اختلاف قرائن الأحوال بعد ورودها:

إنّ السنة النبوية هي بيان للقرآن، وقد يشرح فيها ما لا يكون في القرآن تفصيلاً. وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، ومما كان سبباً للتشبيه ورود في الأحاديث النبوية الألفاظ المشار إلى التشبيه والتي تعني بمجرد ظاهرها التجسيم. وزعم الجاهل أن هذه الأحاديث تفسر آيات متشابهات متجاهلاً في ذلك محكم الآيات الواردة في التنزيه والصحيح من النصوص المنزه فيه وبيان هذه أن كلام النبي ρ هو أفصح كلام العرب، وقد اتفقت الأمة أن تبليغ النبي بما جاء له هي من الصفة الواجبة، فخلالها مستحيل عقلاً. وهذه الصفة الواجبة يلزم كونه فصاحة الكلام حتى يفرق بينه وبين الكلام البشر كأنه في كلامه إعجاز لمن أنكر نبوته ويلزم أيضاً أن يكون مفيداً على حسب سكوت

¹⁸¹ انظر: فودة، سعيد، المقتطف في نقد مواضع من كتاب التحف، دار الرازي، عمان، الطبعة الأولى، 1435هـ (ص52).

¹⁸² الغزالي، إجمام العوام، مكتبة إسماعيل أغا، إسطنبول، 2019م (ص73).

المتكلم والمخاطب لكونهما فهما معناه حتى ما عندهم حاجة لأكثر مما يتكلم المتكلم. وأن الصحابة بل الكفار في عهده كانوا يفهمون كل معاني كلامه ρ وإلا فلا فائدة من الوحي لكون حقيقة الوحي هدى للناس وإرشاد. وأصحاب النبي ρ لم يفهموا أن الله تعالى جسم بل الكفار في عهدهم ما اتهموا المسلمين على أن إلههم متحيز ومركب من الجسم. فكيف يفهم ما جرى في ذهن المجسمة أن الله تعالى جسم أو مثال بالحوادث.

وكانت الأحاديث التي أوهمت تشبيها قد جاءت لأسباب ورود مختلفة وأحوال متفرقة، وحينئذ المستمع قد يفهمها بفهم صحيح ولا يكون أحد منهم وهم المجسمة وما بعدهم الراوي قد يرويها مجرد نقل ألفاظها بدون البيان عن قرائنها أو أحوالها بل قد يمكن الراوي يرويها بالمعنى وليس بنقل المتون وهم يزعمون أن الناقل قد يفهمها بدون الوهم ولا أي اعتقاد التجسيم.

وكان الصحابة حينما يسمعون النصوص التي نص فيها صفة الله كالاستواء، واليد، والقدم وغير ذلك مما يضاف إلى الله تعالى كالحياء والضحك والحب فهم ما لم يوهم تشبيها لله تعالى وخلق، وكانت لديهم قرائن حتى لا ينصرف في عقولهم معناه إلى الشيء مما يتصور المخلوق وهذه القرائن سنعرضها إن شاء الله تعالى.

فالقرآن قطعي الثبوت وأما الحديث فهو ظني الثبوت وما لا ثبوت في أصله فهو لا يفيد اليقين إلا بدليل آخر، إذن كل الأحاديث التي أوهمت تشبيها هي لا تفيد اليقين فكل من لا يفيد اليقين لا يصح أن يجعل دليلا في الاعتقاد.

5. طبيعة اللغة

لا شك أن اللغة العربية هي لغة غنية بالمترادفات، فهذه الأمور جعلت اللغة العربية متميزة عن غيرها من اللغات، بل الواقع أنّ الكثير من قبائل العرب عندهم الاصطلاحات الخاصة للدلالة على الشيء الواحد. فالقرآن نزل باستعمال العبارات والأساليب التي استعملتها قبائل العرب المختلفة حفاظاً على لغتهم حتى قد بقيت إلى زماننا هذا. ومثاله ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ قد عبر القرآن الكريم بكلمة

"تميز" وهو تمزق بلغة القريش¹⁸³ ثم جاء الجيل الجديد الذي لا يدرك هذه اللغة في زمانه فصار جاهلاً بمعانيها وجعل هذه الآية شيئاً غامضاً إلا بطول البحث حتى يظهر لهم معناها. والقرآن قد نزل بلغة العرب وقد أعجز العرب بفصاحته وبلاغته فالتعبير القرآني هو أحد أوجه الإعجاز للعرب ولمن أنكر نبوة النبي ρ ومن جمالها وتميزها عن غيرها استخدام المجاز والاستعارة والكناية وفصاحة القرآن تفقد بدون هذه الاستخدامات¹⁸⁴ فهذه المجازات قد يزعم طائفة من الناس حقيقة بعد طول الزمان وهذه الحالة قد يكون تلازماً بسبب اختلاف الزمان والمكان¹⁸⁵.

اللغة قد تطورت عبر الأزمنة وكان ضيق اللغة حاجة عن الإيفاء بغايات المراد فما اصطُح وأفهم أهل العصر قصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لها، ما أوجب تشابهاً في مدلولات الآيات الدالة عليها. فالاستعارات من لوازمها وضع اللفظ في بعض المعاني ربما أو يوضع لها ألفاظ في أصل اللغة. فالقرآن نزل على قوم يتكلمون باللغة العربية وقد وجد بعض الكلمات التي ليس لها ألفاظ في اللغة العربية تنصُّ على معاني من الآيات المتشابهات، فكيف تكون لها في اللغة نصوص وواضع اللغة لم يفهم معناه. إذن فلما لم تكن عبارة موضوعة فهي الاستعارة من موضوعات اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة وهذه الأمور معلوم بالضرورة يدعو إلى استعارة اللفظ لمن يتكلم بلغة قوم، إذ لا يمكن أن تخرج هذه الحالة عن لغتهم. وكيف لا يمكن فقد عرفنا بديهيات بأن نحن نجوز أن نقول إنَّ هذه الأمور تحت يد المالك وهذه الأمور تحت رعاية المالك أو أن إسطنبول في ولاية الخليفة أو في يده كلها لا نفرق بينهم إذا نتكلم مع العقلاء.

¹⁸³ الجلالين، جلال الدين السيوطي، وجمال الدين المحلي، تفسير الجلالين، (ص431).

¹⁸⁴ عتر، نور الدين، علوم القرآن (ص132). وانظر: عقاد، عامر، قرائن التنزيه، (ص43).

¹⁸⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (3/170).

2. الفصل الثاني

قرائن التنزيه في آيات الرضا

بجثنا في هذه الرسالة قد اشتمل على الآيات المتشابهات، وهي ما خفي مدلوله في القرآن الكريم أو ما اشترك معناه دون وجود أي أدلة لتعيين أحدها. إذا وجد المفسر أدلتها فقد انكشفت معانيها ولا يمكن صرف المعنى على ما وضع اللغة إلا بالقرائن وبدونها لقال من شاء ما شاء.

وابن عاشور عند تقسيمه المتشابهات أشار إلى نقطة مهمة وهي إذا كان المفسر أدرك أدلة الترجيح أو القرائن حتى يعين أحد المعاني من معاني الآيات المتشابهات فانكشف اشتباهها فصار محكمًا¹⁸⁶ ولا يمكن أن يكون الله تعالى قد أنزل الآية واختار فيها اللفظ المتشابه إلا قرن بها قرائن زالت بها الوهم الباطل¹⁸⁷ لكون القرآن هو بيان للناس فلا يمكن أن يكون بيانًا إلا واضح الدلالة. قول الرازي هي التلازم على قوله وهو عدم وجود المتشابه الحقيقي الذي ما استثار الله بعلمه.

وهذه القرينة قد تكون عدة أنواع، وهي مفتاح لانكشاف معنى المتشابهات والرضا هو مما اشتبه معناه فانكشف معنى الرضا لا يمكن أن يخلو قرائنها إذ لو لم يكن عنها فصار هذا التأويل بلا علم ولا يبني هذا التأويل على أي شيء إلا الهوى فمن فسر القرآن بهواه فهو مردود. ووجود هذه القرينة يصون الذهن عن التجسيم فهو مرشد إلى تنزيه الله تعالى على ما يتصور البشر فينبغي أن يبدأ بيان تنزيه الله تعالى قبل الشروع في البحث عن القرينة.

2.1 بيان تنزيه الله تعالى

كل المسلمين كانوا يتفقون بأن الله تعالى مخالف للحوادث ومنزه عن كل ما يلصق بها

¹⁸⁶ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار النشر التونسي - تونس، 1998م (156/3).

¹⁸⁷ الرازي، فخر الدين، أساس التقديس، مكتبة كلية الأزهر، القاهرة، د.س (ص321).

العالم ولكن بعضهم كانوا يختلفون في مفهوم التنزيه والأمر الثاني، النصوص المشيرة إلى التشبيه كانت موجودة وقد أشكل بعضها لو كانت هذه النصوص الواردة في الكتب والسنة تشير إلى مفهوم خلاف على ما نطق عليه، فكيف يمكن كون القرآن هدى للناس فالإرشاد والهدى لا بد يدل على الشيء بالوضوح إذ لولا ذلك لكان تضليلاً للناس¹⁸⁸ وبعضهم تارة يعمل عقله في حلّ هذه المشكلة أملاً منه أن يتوصل إلى ما فيه الطمأنينة المطلعة في قلق إلى استكناه المجهول وكل فرقة من هذه الأمة قد تدعي أنها تنزه الله تعالى عن النقائص وتستعمل مناهج مختلفة فيما يواجهها النصوص المتشابهة فلاختلاف في مفهوم التنزيه صار محل النزاع والنقاش بين المسلمين حتى في عصرنا هذا.

وهذا الموضوع كان من أهم الموضوعات في الإسلام بعد الإيمان، لأنه متعلق مباشرة بذات الله تعالى، فالاختلاف في هذا المجال قد يشير إلى اختلاف في الله لأن من جسّم الله تعالى بالأعضاء والتركيب كان كمن قد عبد الأصنام¹⁸⁹ وتعالى الله عما يشبهه بالحوادث بل لو كان تشبيهه الله في الذهن فقط كفى بكفره. فالرضا في هذه المجال هو عبارة عن صفة الله تعالى التي لا يمكن كونها شبه ولا مثيل للخلق فالناس قد وقعت عليهم شبه وكان تنزيه الله تعالى في هذه الموضوع قد تكون على ثلاثة أوجه:

2.1.1 الرضا هو صفة قائمة بالذات ولا تنفك عن الذات

الرضا هو صفة قائمة بالذات ليس ذاتاً ولا غيرها ولا تنفصل عن الذات وهذه نقطة الأخيرة التي تفرق بين أمة محمد ρ ومن ادعى اتباع السيد المسيح فإنهم قد أدخلوا مباحث الجوهر والعرض والأقانيم في مفهوم الله تعالى. وعندهم الاعتقاد أن الله تعالى متكلم، وكلام الله هو صفة أزلية قائمة بذاته ليس ذاتاً ولا غيرها، فالكلام هو العرض الزائد على الذات وهي عبارة عن نفس "كن"¹⁹⁰ فهو موقوف بالإرادة والعلم وقد انفصل هذا الكلام عن الله

¹⁸⁸ ابن رشد، أبو الوليد، الكشف عن مناهج الأدلة، مركز الدراسة الوحيدة - بيروت، 1998م (ص141).

¹⁸⁹ الغزالي، أبو حامد، إجماع العوام عن علم الكلام، هيئة تأليف إسماعيل أغا - إسطنبول 2018م (ص40).

¹⁹⁰ ابن حنبل، أحمد، رد على الجهمية، دار الثبات للنشر والتوزيع - الرياض، 2002م (ص125).

تعالى بوجود السيد المسيح، فالمسيح هو كلام الله تعالى المنزل المتجسد جسده الحادث ولكن هو عبارة عن الكلام القديم، وأما حقيقته فهو أحد ثلاثة أقانيم ولها طبيعة مختلفة ولكن نفس الإرادة والجوهر¹⁹¹.

والرضا عندهم هو عبارة عن إرادة الله تعالى المسبب للهولي وهي الكلام المنفصل عن ذات الله تعالى ثم يتحيز بصورة عيسى عليه السلام ولذلك كان عند عيسى لاهوتاً و ناسوتاً¹⁹² وأيضاً الرضا هو تخصيص الشيء المحبوب في الكلام وهو علم الله تعالى القديم ونزولها في ناسوت عيسى كان محتاجاً لتخصيص هذه العام والتخصيص هو الرضا، وكان الرضا هو أمر وجودي قد يتحقق وجوده في الخارج فلما الله عز وجل يرضي أن يفصل ويحيز كلامه بوجود السيد المسيح فقد انفصلت بهذه الرضا ويحل في المسيح ولذا قيل بأن المسيح هو لاهوت كامل مع ناسوت كاملة.¹⁹³ وبهذا الاعتقاد قد ادعى المسيحيون بأنهم موحدون، فالتوحيد عندهم أنّ الله تعالى إله واحد، يحي بروحه القدس وناطق بكلامه المرضي¹⁹⁴ وقد قامت الأدلة العقلية ببطلان هذا الاعتقاد لأجل كل هذا فهذا الاعتقاد باطل لأن الله تعالى واحد لا شريك له ومنزه عن الأجسام ولوازمها. وقد تركز هذه الأدلة على ثلاث حجج وهي:

الحجة الأولى: المبدأ الهوية

أجمع أصحاب العقل السالم بأن حقيقة الأشياء ثابتة وبذلك قد يلزم الحكم بأن الشيء هو هو، ومن هذه الضوابط كانت يبني عليها الأحكام وهي ما كانت مستنبطها عقل محض من غير التكرار ولا وضع الواضع فسمي بحكم عقلي وما كانت أساس إدراكها الوضع

¹⁹¹ الكندي، عبد المسيح، رسالة عبد المسيح الكندي لعبد الله الهاشمي، التكوين للنشر والتوزيع - دمشق، 2002م (ص 39-63).

¹⁹² اليسوعي، لويس شيخو، البرهان الصحيح في إثبات ألوهية المسيح، تكلي - بيروت، 2000م (ص 72).

¹⁹³ الشهرستاني، محمد، الملل والنحل، المكتبة التوفيقية - القاهرة، 2015م (1/233).

¹⁹⁴ البابا شنودة الثالث، تأليه الانسان، الكلية الكثرية - القاهرة، 2004م (ص 89).

- فيسمى بأحكام العادة أو الشريعة. وقد يتكون هذا الحكم من ثلاثة أحكام وهي:
1. الواجب: هو الأمر الذي لا يدرك عدمه وينقسم إلى قسمين الواجب الضروري هو لا يحتاج للعقل في إدراكه إلى الفكر والتأمل كأخذ الجسم مقداراً من الفراغ والقسم الثاني وهو الواجب النظري وهو يحتاج للعقل في إدراكه إلى الفكر والتأمل كثبوت رضا الله تعالى.
  2. المستحيل: ما لا يتصور وجوده في العقل وهذا منقسم أيضاً إلى النظري والضروري.
  3. الجائز: وهو الأمر الذي يصح للعقل وجوده بدلاً من عدمه وينقسم أيضاً إلى الجائز النظري والجائز الضروري.

وهذه الأحكام قد تكون ثابتة واستحال قلبها. فمن المعلوم بأنّ الصفة غير الموصوف فإذا صح انفكاك الصفة القديمة عن الذات وهذا الانفكاك وإصاقها لشيء ما أو بل هي متكون بالشيء الجديد لأن الصفة هي الأمر الوجودي القائم بالذات وقيام الصفة بالذات كانت مصداق هذه الصفة هي نفس الذات وليس غير الذات. ومن هنا نفهم أن قيام الصفة في غير الذات هي قلب الحقائق وهذه محال إلا أننا ثبت الشيء الجديد التام المنفصل من الماهية قبلها. إذن المسيح هو الماهية الجديدة والذات المستقل الكائن مع ذات الله تعالى لما أثبتنا هذه فبطل التوحيد فثبت تعدد القدماء والإله، وهذا محال.

الحجة الثانية: منع التناقض

إذا أثبتنا بأن الشيء هو هو فتلازم منه عدم تناقض الشيء في نفس الأمر. إذ لولاه لبطل ثبوت حقيقة الشيء. فالنقيضان لا يجتمعان ومعلوم أن المسيحيين قد يعتقدون لاهوت المسيح مع كونه ناسوتاً وقد يصرحون بعدة الطرق ومنهم من قال إنّ الصفة هي غير الذات وليست ذاتاً مع صحة انفصاله عنها¹⁹⁵ وكان هذه الكلمة قد رضي الله باتخاذها مع جسد

---

¹⁹⁵ الشهرستاني، محمد، الملل والنحل، المكتبة التوقيفية - القاهرة، 2015م (287/1). وأنظر: شنودة، باب الثالث، طبيعة المسيح، مطبعة الأنبا رويس (الأوفست) بالعباسية - القاهرة، 1991م (ص.28). وأنظر: عون، مشير باسيل، أساس اللاهوتية في بناء الحوار المسيحية والاسلام، دار الشروق - بيروت، 2001م

عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج ولا على طريقة ظهور به ونسبة هذا الاتحاد إلى الله كنسبة شعاع الشمس إلى قرصها أو مثل ظهور النقش في الشمع إذا طبع بالختم. وقد عرفنا أنّ القرص لا ينفك عن شعاع الشمس وهي علة لها والعلة لا تنفك عن المعلول فكيف هم يقبلون انفكاك الصفة وهي المعلول عن الله تعالى، ولما ثبت أن انفكاك الصفة دليل بأنه غير المعللة فصحة انفكاك هذه الصفة قد يلزم منها مسبوقية قيام الذات على الصفة ثم كانت منفصلة والانفصال دلالة عن الحدوث ولزم من هذا وجود الذات المستقلة غير الله تعالى وإلا فيلزم اجتماع النقيضين وهي أن الله تعالى الواحد القديم مع كون انفكاك صفته الحديث ومصادق هذه الصفة ليس الشيء الا هو الله تعالى.

الحجة الثالثة: ضدان لا يرتفعان ولا يجتمعان

بعد المعرفة بأن الله تعالى هو هو ولا يمكن اجتماع صفة واجب الوجود بالممكن فالعقل ما تبقل بوجود الجنس الثالث من الموجودات وهي وجود الشيء ليست واجبا ولا ممكنا. فانفكاك هذه الصفة القديمة ونزولها إلى الذات المتجسد والحوادث فتلازمها اجتماع الضدين إما بطريقة الاتحاد¹⁹⁶ أو الحلول¹⁹⁷.

والاتحاد هو اختلاط الشيء وصيرورة الذاتين أو الماهيتين عينا واحدة، وهذا أيضا محال بل وجوده ممتنع عقلا لأن اختلاف الهوية هو اختلاف الذات، فهما هويتان صارتا متحدتين فينتج منها أنه لا بد أن يكون الموجود الجديد غير الموجود الأول ووجود الثاني، ولو كان كلاهما موجود في حدود معينة فليس اتحاد. وأما الحلول فهو الصفة الثبوتية بالتبعية فالحقيقة منها ليست موجودة أصلا والحلول هذا إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز.

(ص.97). وأنظر أيضا : فم، يوحان ذهبيد، المحبة الكاملة والدينونة العتيدة، حي سنتر مصر الجديدة - القاهرة، 2016م (ص.16).

¹⁹⁶ الزاروق، أحمد، اغتنام الفوائد شرح قواعد العقائد، دار ابن عرفة - تونس، 2015 م (ص.87).

¹⁹⁷ الرازي، فخر الدين، المسائل الخمسون، الاصلين - عمان، 2019 م (ص.121).

لو كان على سبيل الجواز فالله تعالى قائم بنفسه على ذلك المحل وكل ما كان ذاته مستغنية عن المحل امتنع الحلول فيه. ولو كان على سبيل الوجوب ويلزم من ذلك اتحاد الصفة بين الذات والمحل إما من قدم ذات الله تعالى قدم المحل أو عكسها وهي حدوث المحل حدوث الله سبحانه وتعالى وهو محال.

وصحة الانفصال من الرضا أو الصفة غير لزم أن الله تعالى غير موصوف بهذه الصفة في ذلك الوقت فثبت بما ذكرنا أن رضا الله تعالى هو صفة قائمة بالذات ولا تنفصل عنه.

2.1.3 رضا الله تعالى منزّه عن العرض

الصفة هو الأمر الزائدة على الذات بمعنى المفهوم من هذه الصفة غير مفهوم الذات، فإطلاق الصفة على الذات بالشيء الوجودي الخارجي عنها.

والموجودات منقسمة إلى أربعة¹⁹⁸ وهي الموجود المستغني عن المحل وهو ذات الله والموجود القائم بالمحل والغني عن المخصص وهو صفة الله تعالى والموجود لا يقوم بنفسه وهو العرض لأنه مفتقر في قيامه بالجسم والموجود الغني عن المحل ولكن لا بد له من مخصص في الشيء وهو الجسم، فهو لا يحتاج إلى ذات يقوم بها ولكن يحتاج إلى المخصص له وهو الفاعل وهو الله عز وجل. وأنه تعالى منزّه عن الجوهر وعن العرض وكذلك رضاه تعالى وقد قامت عليها حجة بالغة وهي

الحجة الأولى: الجوهر والعرض هي من لوازم الحوادث

الجوهر هي عبارة عما أشغل فراغاً فمن لوازمها كان محصوراً بالجهات فشأنه التحديد والتقدير وهو إما أن يكون مركباً وهو الجسم وإما أن يكون بسيطاً.

وأما الجسم هو المركب من الجوهرين فأكثر ومنها قد فهم بان الجهر قابل الانقسام ومن تلازم الانقسام هو التناهي. وكل الشيء جاز له التناهي حادث.

والصانع موصوف بالقدم، إذ لولاه لثبت بأن الصانع قد يسبق عليه العدم، وكل ما سبق بالعدم فقد يحتاج إلى المرجح في وجوده. والمرجح إما أن يكون حادثاً مثله أو أن يكون

¹⁹⁸ فودة، سعيد عبد اللطيف، تهذيب شرح السنوسية، الأصلين للدراسة والنشر، عمان، 2017م (ص47).

قديمًا فلو كان حادثًا فلزم التسلسل والدور وهما محال عقلي فثبت أن الله تعالى قديم أزلي. فإما البسيط وهو جزء الذي لا يقبل القسمة بضرورة التركيب مع قبول التركيب و هو جزء لا يتجزأ ولكن هو متغير بتغير الأكوان الأربعة، وكل متغير فهو حادث أو التغير هو الدلالة عن الافتقار لكونها إشارة إلى انتقال الحال إلى حال آخر، فالشيء المتغير لزم منه عدم الحال الأول وثبوت الحال الثاني فكلها تحتاج إلى الترجيح والترجيح بدون مرجح محال والمرجح لا بد أن يكون غير المتغير وإلا لزم الدور وهو محال أيضًا، والله تعالى منزه عن الافتقار إلى غيره تعالى فهو قائم بنفسه.

والعرض مفتقر محل يقوم به، وأوصافه تلحقه، وأظهرها جريانه على محله وانتفاؤه بعد وجوده وذلك دليل على حدوثه. وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبقها كان حادثًا مثلها.

الحجة الثانية: العرض ليس الصفة

العرض لغة هو ما يعرض في الوجود ولا يطول لبثه سواء كان جسمًا أو عرضًا هو الذي يعرض في الجواهر ولا يصح بقاؤه¹⁹⁹ وأما الصفة قد كان أعم منها وهي تطلق على كل ما قامت بالشيء سواء كانت قديمًا أو حادثًا. وصفة الله تعالى كل من أسمائه وأقواله أو أفعاله قائم بذات الله تعالى وهذه القيام هي السليبي، الإضافي أو الوجودي. والفرق بين الصفة والعرض هي من عدة الوجوه:

1. إن الصفة ما أنبأت عن المعنى المستفاد ويلزم به تخصيص الموصوف وما شارك فيه والعرض لا يلزم به تخصيص الموصوف كالعرض العام التي قد يشارك فيه بين الانسان وغيره.
2. إن الصفة كانت ثابتة ولا يصح زوالها كصفة القدم لله تعالى وأما العرض فلا يصح بقاؤه ونحل أو زال بزوال الزمن والمكان.
3. الصفة قد تطلق على الأمر الذي يكون عليه موصوف وأيضًا هي عبارة عن المعنى المحمول في موصوف بها والعرض قد يطلق على أمر زائد على الذات يدخل في ضمن أو

¹⁹⁹ م.س (ص.51)

خبراً عنه ولا تصح كونها حالاً للموصوف. وهذه كلها الفقر بين الصفة والعرض ولا يصح قيام العرض الا للجوهر ولما أثبتنا أن الله منزه عن الجوهر فيلزم عقلا بان الله تعالى منزه عن الأعراض مع خصوصية الأعراض على الصفة.

2.1.2 رضا الله تعالى منزه عن تشبيه رضا الخلق

إنّ المثل هو المشارك في الحقيقة، فلما كان الله تعالى موجوداً قادراً مريدًا عالماً وراضياً وغير ذلك من صفات الثبوت بالنص وأيضا كل هذه الصفة هي الوجودي فهذه الصفة تلازم الاشتراك في الماهية الكلية وهو الوجود لأنه كلية، فالله موجود والخلق موجود وهذه الحالة لا يثبت المثل لله تعالى وقد قامت علينا الدليلان القاطعة عنها ومنها:

الحجة الأولى: وجود الشيء هو نفس الموجود

إنّ المثل لا بد له اشتراك في الحقيقة، وقد اشترك هذا مع غيره في الوجود ولكن هذان الشئان لهما خصوصية تتميز عن الآخر، إذ وجود الشيء عينها²⁰⁰ فذات موصوفة بواجب الوجود وما يتصف بممكن الوجود عندهما الفرق المتميز ولم تكن لهما ماهية كلية فلا تقال إنهما مشترك في الحقيقة ولو كان من لوازم الماهية مع تعيين خصوصيتها فيلزم التركيب للواجب الوجود وهذه قبل الحقائق وهو محال عقلا.

الحجة الثانية: الاشتراك على الله في التشبيه محال

والشبيه هنا وما تساوى من أكثر من وجه²⁰¹ وهو أيضاً منتف عن الله تعالى من كل الوجوه. لو أن الله تعالى شبيه من خلقه لم يخل هذا الشبيه إما في كل وجه أو في جهة ما، فكان لله

²⁰⁰ البنتاني، محمد نوي، نور الظلام في شرح عقيدة العوام، دار الكتب العلمية - بيروت، 2003م (ص6). وانظر: الصديقي، جلال الدين محمد أسعد، شرح العقيدة العضدية، دار السراج - إسطنبول، 2020م (ص218). وانظر: البنتاني، محمد نوي، الدر الفريد في شرح كتاب التوحيد، مكتبة الهداية - سوريا، 2013م (ص5). وأنظر: السياكوتي، عبد الحكيم، حاشية السياكوتي على شرح العقيدة العضدية، المطبعة الخيرية - القاهرة، 1322هـ (ص86).

²⁰¹ المصدر السابق، (ص12)

تعالى حادث كشيبه له لو كان من جهة الشيء ففي هذه الجهة حادث، لأن في الشبيه لا بد فيه الشيء المشترك بينهما وكل من جهة العالم حادث والله تعالى الأول والآخر وواحد في الأفعال والصفات والذات منزه عن الحوادث وعن الكمية المنفصل والمتصل. ورضا الخلق لا تصلح إلا بعد حصول الشيء المحبوب له و هي الكيفية النفسانية المتغير بغير ما نال من المراد و الله تعالى منزه عن كيفية النفسانية ، لأن هذا الشيء من صفات الحوادث وهي تغير نفس بتغير الأشياء الخارج عنها، فإذا كان رضا الله تعالى متغير بتغير أحوال الحوادث فكان وقوع رضا الله تعالى بعد قيام المأمور به أو قبله، إذا كان قبله فهو إشارة قبول المأمور دون الأمر وهذا غير الصحيح لأن غاية العبادة هو موافقة الأمر وسقوط القضاء، لو كان حصول رضا الله تعالى بعد وقوع الأمر فتلازم منه قيام الحوادث في ذات الله تعالى.

الحجة الثالثة: ليس كل عام تخصيص

قد جاء القرآن الكريم بآيات صريحة واضحة بأن الله تعالى ليس كمثله شيء²⁰² فعدم المماثلة هنا هي في الذات وفي الصفة و المماثلة هو أن يكون الشئان يقوم كل واحد منهما مقام آخر في الماهية والحقيقة. والآية ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾²⁰³ والمعروف بأن النكرة بعد النفي تفيد العموم، وعند من يقول إن دلالة العام على أفراده ظنية وهذه الآية لا تدل بأن عدم المماثلة لله تعالى هي أمور ظنية، وإنما الظن في هذا المجال قد يكون على سبيل الموضوع بأن العام مقابلة للخاص²⁰⁴ فمهما كان في العموم إمكانية التخصيص فدلالة على أفرادها ظنية.

والعام إنما هو في الإنشاء ولا يحمل في الأخبار وهذا الوعيد والوعد حتى تدل الدليل على

²⁰² سورة الشورى: 11

²⁰³ طه: 109

²⁰⁴ الدهلوي، محمود بن محمد، إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، مكتبة الرشد، القاهرة، 2005م (ص97)

العموم والخصوص²⁰⁵ والآية هي من الكلام الخبرية وليست إنشائية إذن لا تدخل في مبحث العام والخاص إلا بالدليل. ومعنى العام هو اللفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة فالنكرة المنفية عام لاستغراقها جميع ما يصلح له بالوضع الواحد والنوعي هو في حكم النفي بمعنى أن عموم النفي عن كل أفراده في المفرد وعن الجموع في الجمع وكان انتفاؤه لا يمكن إلا بانتفاء كل فرد منهما²⁰⁶ ولا يلحق به الخاص إلا بالدليل.

ومعنى الآية "ليس كمثله شيء" هو نفي ما لا يليق لله عز وجل وكانت نفي النفي هو الإثبات وإتيان حربي التشبيه توكيد لهذا²⁰⁷ المعنى وهو نفي المماثلة عن الله تعالى والمثل هذه هو مماثلة في تمام الماهية وأما النص الوارد والموهوم بإثبات الأمثلة لله تعالى²⁰⁸ فمعناه المثل هناك في عوارض ما يكون مساوياً له في الخارج عن الماهية كتسوية الألفاظ والأسماء فقط دون المعنى. ولا بمعنى أن الله تعالى منزه الاتصاف بما أتصفت به المخلوقات من أوصاف الكمال المعنوية كالعلم والحياة والرضا ولكن صفة الحوادث لا تشبه صفة الله تعالى كمالها لأنها في المخلوقات عرض، وهي واجبة لله تعالى في منتهى الكمال، فكونه تعالى سميعاً وبصيراً من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال التأويل أو التخصيص بالحمل على العموم قول الله تعالى "ليس كمثله شيء" فلم يقتض جارحتين²⁰⁹.

والخلاصة أن العام هو من صفة النطق والأصل لا تحمل العموم في الأخبار إلا بالأدلة وهذه الآية الكريمة ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ هو العموم بدليل أنه قابل التخصيص وقد خص هذه الآية بقول الله تعالى ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ وَاللَّهُ

²⁰⁵ الفادني، محمد ياسين، بغية المشتاق في شرح اللمع، دار ابن كثير، بيروت، 2017م (ص130).

²⁰⁷ الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م (231/16).

²⁰⁸ النحل: 60

²⁰⁹ ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار التراث تونس، 1987م (178/19).

مَثَلُ الأَعلى وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿﴾ فالمراد من هنا إثبات أن صفات الله مخالفة للحوادث بالإطلاق وهذه تنزيه الله تعالى عن الشركاء أو المشبه و المماثلة الموجود في الخارج مثل الأجسام والمركب الدخل في تمام الماهية وحقيقته.

2.1.3 رضا الله تعالى هو صفة الأفعال وهي القديمة

الصفة كما ذكرنا في السابق هي الصفة المعاني وهي الأمر زائدة على الذات قائم به ولا يمكن عقلا منفصل عن الذات، ومن هنا أثبتوا بأن صفات الله تعالى قديمة بقدم ذات الله تعالى وليس لها أمر اعتباري بل وجودها متحقق. وقد تنقسم هذه الصفة إلى قسمين وهما: **الأول: صفة الذات.** هي الصفة التي نفيها نفي الذات ولو سلمنا بوجودها دون وجود الصفة لانقلبنا جنسها²¹⁰ ولا يسلب عن الذات ولذلك لا يصح أن يتصف الله تعالى بأضدادها وهي الجهل فإنها ضد العلم والعجز ضد القدرة والموت ضد الحياة وكذا ضد شائر صفة كالإرادة والكلام والسمع والبصر والمشية.

الثاني: صفة الفعل. كل ما وقع عليه القدرة²¹¹ كالتخليق، والترزيق والإفضال والإنعام والإحسان والرحمة والهداية والمغفرة²¹² والمحبة والرضا²¹³ والله تعالى بجميع صفاته وأسمائه قديم أزالي من غير التفصيل. فصفات الله تعالى وأسمائه لا هو ولا غيره مثل الواحد من العشرة.²¹⁴ وانفصال الصفة عن الذات يلزمها حدوث الصفة وهذه ممتنعة في العقل في حق الله تعالى. وأما الأدلة التي تثبت بقدام هذه الصفات وهي:

الدليل الأول: الفعل غير المفعول

قد أجمعت الأمة على أن الله تعالى هو فاعل مطلق بمعنى ذو وحدانية في أفعاله، وكل

²¹⁰ رفاعة، إبراهيم، معجم المصطلحات الكلامية، مجمع البحوث الإسلامي، مشهد 2015م (18/2).

²¹¹ الماتريدي، أبو منصور، كتاب التوحيد، مركز البحوث الإسلامية، إسطنبول، 2020م (ص178).

²¹² النسفي، أبو الميمون، بحر الكلام، دار الفتح، عمان، 2019م (ص104).

²¹³ شيخ زاده، عبد الرحيم، نظر در الفريد، المطبعة الأدبية، القاهرة، 1317هـ (ص9).

²¹⁴ السنغاقى، حسام الدين، التسديد في شرح التمهيد، مركز البحوث الإسلامية، إسطنبول، 2020م،

(284/1).

صفات الله تعالى قديمة بقدم الذات وإلا لزم التسلسل أو اجتماع الضدين وهو محال. وقد عُلم ضرورة أن المرضي ليس الرضا، واللغة قد تدل عليها والصحيح لو قلنا على من قدر بالخياطة يسمى خياطاً وإن لم توجد منه الخياطة²¹⁵ وكذا الله تعالى لما كان قادراً على الإرضاء يسمى راضياً. وكان رضا الله تعالى متحقق الوقوع في وقت أراد به الشروع فتأخر متعلق الكلام وهو في قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾²¹⁶ والرضا قد تعلق بالمحدثات تعلق تنجيزي حادث إذا كان الله تعالى رضي الله عن المؤمنين في بيعة الرضوان والله تعالى يقول ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾²¹⁷. وهذه الآية دلالة على أن الرضا صفة تدل على التأثير وهي الثواب وإدخال السكينة على قلوب المؤمنين فإن ذلك الأثر مخلوق، ووجود الأثر بدون الصفة التي بها يحصل الأثر كالعالم بلا علم محال²¹⁸ فاسم الراضي وصفة الرضا أنها صفة قديمة زائدة على الصفة المتقدمة. ولا بمعنى أن الله تعالى له الرضا في الأزل وتعلق بها تعلق صلوحى فإنها راجع إلى الإرادة.

الدليل الثانية: صفة لا يستمد على أفعال الله تعالى

قاعدة تقول كون صفات الله ليست مستمدة من أفعاله جل شأنه، فإن أفعاله حادثة وصفاته قديمة²¹⁹ ولذلك يسمى خالقاً قبل إيجاد الحوادث وكذا الراضي²²⁰ قبل إيجاد المرضي. والسبب في تسميته بهذا المعنى قيام الصفة التي منشأ الرضا وهي العلم، القدرة،

²¹⁵ النسفي، أبو المعين ميمون، بحر الكلام، دار الفتاح، عمان، 2014م (ص105).

²¹⁶ يس: 82

²¹⁷ الفتح: 18

²¹⁸ أبو عدبة، الحسن بن عبد المحسن، الروضة البهية، مجلس الدائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، 1322هـ (ص39).

²¹⁹ فودة، سعيد عبد اللطيف، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية، الأصلين، عمان، 2019م (328/1).

²²⁰ ابن العربي، أبو بكر، الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى، دار الحديث الكتابية، طنجة د.س (502/1).

الإرادة والكلام. وكلها قائمة لله تعالى منذ الأزل ولا يعتمد على الأفعال لأن أفعال الله تعالى مشروط بهذه الصفة له.

ومن هذا نستفيد معنى في غاية الفائدة وهو أن الله تعالى لا يستفيد اتصافه بالصفات ولا تسميته بالأفعال التي يفعلها بل من الصفات التي يتصف بها ولذلك فإن أسماءه وصفاته تعالى أزلية مع كونه أفعاله حادثة فأفعاله ناشئة عن الصفات لا عكسها.

2.2 قرائن التنزيه

ويقصد بالقرينة هنا ما اقترن باللفظ ومدلوله بحيث يدل على المراد منه من غير أن يكون صريحاً فيه²²¹ ولكونها نسبة مرتبطة بين اللفظ ومدلوله حتى يعطي إلى القارئ فهماً صحيحاً في انكشاف ما اشتبهت معناه في اللفظ قد تعددت القرينة بعدة أنواع من حيث صفاتها ومكانها ووظيفتها من اللفظ أو بحيث ظهورها أو خفائها. من خلال استقراءنا لغالب الآيات المتعلقة بالرضا التي وصفها العلماء بأنها من قبيل المتشابهات نجد أن القرائن المرتبطة بها:

2.2.1 القرائن اللفظية

والمراد بها القرينة التي يمكن الاستدلال بها من ذات اللفظ، وما يوحي به اشتقاقه وصياغته من مراد المنصوص، وما ترجحه إذا كانت الألفاظ محتملة معانيها، وهذا يشير إلى النظر في تصريف الكلمة واشتقاقها، وما تدل عليه كل الصيغ والاشتقاق من المعاني التي وضعها له العرب والمعرفة إذا كان اللفظ قد أخذت به الشرع بذات السياق أم أنه يأتي بصيغ متنوعة وسياقها حتى تغيرت معانها كما وضعنا فيما سبق.

والتعبير القرآني له خصائص اختارها الله تعالى فجاءت في أحسن تعبير وأتم ما يكون بحيث لا يمكن التبديل في ألفاظها بألفاظ أخرى²²² والله تعالى ما ذكر اللفظ المتشابه إلا مع قرينة تدل عليه لزوال الوهم، وأحد الضوابط في التعامل مع المتشابهات ألا يفهم اللفظ بدون

²²¹ عقاد، عامر زكريا، قرائن التنزيه في المتشابهات، الدار الشامية، إسطنبول، 2021م (ص46).

²²² ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية - بيروت، 1422هـ (87/1).

النظر إلى السياق الكامل لأن كل كلمة سابقة أو لاحقة لها تأثير في فهم معناه مطلقاً، فالمتشابه في آيات الرضا يحمل بذاته مع البيان يدفع الاشتباه بذاتها ويمكن بيانها من عدة نقاط:

1. اللفظ المحتمل لأكثر من معنى وبعضها أليق بتنزيه الله تعالى فاللفظ الموضوع لمعنى واحد إما أن يكون محتملاً لغيره أو لا يكون، وما لا يكون فهو النص. وما لم يكن إما أن يرجح أحد معانيها على الآخر أو ما كان مرجوحاً، فالأول ما اشتهر بالظاهر والثاني هو المؤول.

وإذا كان الترجيح بينهما غير ممكن فهما متساويان في القوة فهو المشترك، والمتشابه كان اشتراك معناه في الجمل والمؤول أنهما ما يفتقر البيان فدلالة لفظهما على المراد المتكلم غير راجحة بمعنى أنهما مرجوح بدلالة غيره لا كونه راجحاً بنفسه. لكون عدم تعيين معناها بنفسها هو المتشابه. وأما الظاهر ما يرجح أحد من معانيها ولكن مع إمكانية دخول غيره خلافاً للنص فهو راجح ومانع من دخول معنى غيره.

والرضا في القرآن الكريم كان تشابه معانيه مشتقاً على المشترك والجمل والمؤول، إذا أضيف إلى الله فقط دون غيره وسبب الخفاء هذا من نفس اللفظ لا من غيره. وأما إذا كان ورود الرضا لله تعالى مع إرضاء المؤمن أو الخلق فعندئذ ترجح المعنى المراد بقريئة أخرى.

وقد كفيينا بالبحث عن اللفظ المؤول ما تكون دلالتها على معنى متشابه مرجوح لاستغنائه في انكشاف غيرها. ومثاله ما ورد الرضا إضافة إلى الله تعالى، الرضا قبول والإرادة هي تخصيص الممكنات فقبول وجود الممكنات هي نوع من أنواع الإرادة وقد أتى الرضا في القرآن ما لا عبرة بأخذ مرادف بالإرادة، أما في هذه الآية هو عبارة عن ترك اللوم والاعتراض²²³ قال تعالى ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

²²³ الرازي، فخر الدين، تفسير مفاتيح الغيب، دار الفكر - بيروت، 2003م، (426/26).

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٢٤﴾.

قال العرب إنّ الرضا هو دلالة على خلاف السخط²²⁵ فإثبات النفي في هذه الآية هو النفي وهو انتفاء الثناء والمدح على فاعلها وقد تعني أيضًا بالمعافاة من العقوبات وتدل عليها معنى الرضا بدلالة تضمن لأن المعافاة من العذاب لا تكون إلا بحصول الرضا²²⁶ وأما دليلها فهو قول ابن دريد: رضيت قسرًا وعلى القسر الرضا - من كان ذا سخط على صرف القضا

قد أثبت الرضا بالقسر وهو الإكراه والإكراه، لو كان هذا الرضا مرادفها الإرادة، فإثبات هذه هو إثبات الضدين في نفس الموضوع وهو محال²²⁷.

2. ورود اللفظ في القرآن الكريم بصيغة تكون أقرب للتنزيه أو تكون دلالتها على الوهم أضعف مما قد كان في غيرها من الصيغ الأخرى²²⁸.

ومثاله ما ورد في القرآن الكريم من لفظ الرضا الذي يأتي بصيغ مختلفة فقد ورد هذا اللفظ في 51 موضعًا مضافًا إلى الله تعالى وأما ما أضيف للمخلوق في 17 موضعًا، وفي جميعها كان ورود هذه الكلمة بصيغ مختلفة ومنها الفعل الماضي وفائدته في قول الله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رِصْدًا﴾²²⁹ أي من أذن الله تعالى معرفة الغيب الذي أراد الله تعالى إبلاغه إلى الناس²³⁰.

وقد أتى هذا الفعل على وزن افتعل وله اثنا عشر معنى، منها المشاركة ومنها المطاوعة ومنها

²²⁴ الزمر: 7

²²⁵ ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر - بيروت، 1976م، (402/2).

²²⁶ ابن منظور، محمد بن مكارم، لسان العرب، دار الصدر - بيروت، 2018م، مادة (ر ض ي) 14/233-

234.

²²⁷ الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، دار الفكر - بيروت، 2003م، (403/26).

²²⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار تراث تونس - تونس، 1998م

²²⁹ الجن: 27

²³⁰ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار تراث تونس - تونس، 1998م (174/24).

قد أتى للمبالغة، ومنها لمعنى المجرد ومنها للاتخاذ²³¹، والاتخاذ هو صيرورة الشيء في الشيء فصار زيادة لها ولا تأتي على وزن المطاوعة لأنه بمعنى الانفعال والله تعالى منزه عن الانفعال فهو قائم بنفسه، فدلالة فعل عليها أضعف.

3. اختيار القرآن ألفاظاً لبيان الشيء دون غيرها من مرادفاتهما.

المرادفات هي الألفاظ المفردة الدالة على المسمى الواحد، وأما المشترك هو ما يصلح لإطلاقها على الأفراد الكثيرين مع تساوي دلالتها في الترجيح، وهذا الفرق بين المشترك والمرادف. والمرادف هو اللفظ المتعدد ولكن مع اتحاد دلالتها على الذات الواحدة ولو كان اختص بمزيد المعنى والصفة²³².

واللغة العربية لغة غنية في هذه الحالة، بمعنى كثير من الألفاظ العربية تتحد دلالتها على الشيء الواحد مع زيادة المعنى أو الصفة. وقد وقع الخلاف بين العلماء في وقوع المترادفات في القرآن الكريم وهذا الخلاف مبني على اختلافهم هل المرادف موجود في اللغة أم لا؟ ولسنا بصدد الحديث عن هذه الخلافات وقوعها أو عدمه، ولكن من نظر إلى المعنى الثاني فإنه لا إشكال في وقوع الترادف في اللغة أم لا، فإن للتركيب معنى غير معنى الأفراد، ولذلك منع الأصوليون وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على جوازه في الأفراد²³³.

والتحقيق في هذه المسألة عدم وقوعها، بمعنى نفس دلالة اللفظ على المدلول الواحد، فالقرآن الكريم محكم ولا يمكن أن تقوم فيه كلمة مقام الأخرى، لأن كل نظم القرآن الكريم له تميز خاص لا يصلح غيرها مكانها، وهذا هو سبب منع ترجمة القرآن²³⁴.

²³¹ عايش، محمد، حل المعقود في شرح نظم المقصود، مكتبة البيرية - مكة، 1316هـ، (ص18).

²³² الحسين، عبد القادر، معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني، مكتبة الارشاد - اسطنبول (ص158).

²³³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل، الطبعة الأولى، 1376هـ، دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، (78/4).

²³⁴ المصدر السابق، (ص149).

مثاله في هذه الآية ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾²³⁵ وهذا الرضا هل هو حال قلبية جاءت بسبب حصول الأمل؟ - حاشا وكلا - فإن الذكر للفظ الرضا هنا أخرجه من الأحوال الحديثة ودل على أن المراد هنا صفة الله تعالى الأزلية مخصص للممكنات بالثناء والمدح مع إمكانية مقابلتها²³⁶ وأما كونه متعلق بأفعال العباد فهو تعلق تنجيزي حادث²³⁷.

4. ورود الكلمة بصيغ متعددة تدل على المعنى المراد غير ظاهرها:

إنّ إتيان الكلمة الواحدة بصيغ متعددة، قد تكون قرينة على عدم إرادة الظاهر من الكلمة الواحدة، وإذا لا يمكن جمعها، وليس إعمال لفظ منها أولى بالإعمال من غيرها. فإن نظرنا مثلا إلى مجيء لفظ الرضا في قول الله تعالى ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾²³⁸. وقوله تعالى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وقوله تعالى ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾²³⁹ فكلها عبارة عن أشياء مختلفة، الأول كما وضحنا سابقا، رضا الله تعالى إذا أضيف إلى الله وتعدى بالباء هو عبارة عن تجويز الذنب، وأما إذا أضيف إلى الناس فهو عبارة عن قبول النعم والشكر لها. فالعلاقة بين رضا الله تعالى ورضا الناس هو يتعلق بالاستعداد وليس بالنفوذ مثل ما "تراض" في التجارة بل على حسب إرادة الله تعالى ولا إجبار لله تعالى أن يرضي المؤمن المطيع، فتقديم رضا الله على رضا خلقه دلالة على أن رضا الله تعالى أزلي والقديم لا يتأثر بالحادث²⁴⁰.

²³⁵ الفت ح: 18

²³⁶ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، دار الفكر، بيروت، 2003م، (426/26).

²³⁷ ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار تراث تونس، تونس (337/23).

²³⁸ المائدة: 119

²³⁹ المائدة: 16

²⁴⁰ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، بيروت، دار الفكر، 2003م، (252/32).

ذلك في هذه الآية المنصوص عن الرضا يمنع على لفظ واحد واشتقاق واحد، ومعناه واحد ولو كان أصل اشتقاقه واحد وكان فيها نقطة اشتراك في المعنى الواحد ولكن كلها تدل على معاني غير مرادة.

وهكذا نجد أن لفظ الرضا التي اشتبهه معناه ولكن في ذاته قرائن تساعد على تحديد معناه المراد منه وتنزه الله تعالى عن إمكانية وهم المعاني الدالة على التشابه والنقص المنفيان عنه تعالى.

والقرائن الذاتية نوعان أحدهما الألفاظ المتصلة وهو أن يأتي اللفظ مقارناً للفظ الموهوم بالتشبيه متصلًا مباشرة بألفاظه وسياقه، يخرج عن إيهامهن وينحل به المعنى الموهوم مرجوحًا عند احتمال. وقد ذكرنا أن أحد القواعد تعامل في الآيات المتشابهات ألا يفصلها مجتمعة لأجل كلمة سابقة أو لاحقة لها تأثير في انتحال تشابهها. فما كان مسبقًا أو لاحقًا من الكلمة المتشابهة قرينة لها وتظهر بها المراد من اللفظ حتى ارتفع احتمالها عن غيرها.

ومثالها ما جاء في الكتاب العزيز ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فقد أتت هذه العبارة في أربعة مواضع²⁴⁴ كلها معطوفة بالواو والعطف يفيد الجمع والاشتراك²⁴⁵ ولذا تشابهت معانيها بعضها ببعض، والواو في العطف دلالة على التغير كأنها تنزيه رضا الله تعالى عن أحوال قلبية ما كان في المخلوق، ولله مثل الأعلى.

وليس بمعنى التراضي، لكونها تأتي على معنى المشاركة والمطاوعة كأنّ رضا الله تعالى مؤثر لها برضا الخلق لأن المطاوعة تكون استجابة المفعول وكذا المشاركة لها أثر من جهتين، كأن رضا الله تعالى ملازم بالخلق وهي أيضًا مما تتعلق بالنفوذ بمعنى أن المؤمن رضي بما أعطاه الله تعالى في الجنة والله رضي عن أعمالهم، لولاهما لكان لا تراض بينهما. وتقديم رضا الله

²⁴⁴ الزواوي، يحيى عبد الفتاح، معجم المتشابهات، مكتبة الألوكة - 2013م. (213/1).

²⁴⁵ العمريطي، شريف الدين، الدرّة البهية في شرح نظم الأجرومية، مكتبة الهداية - سوريا، 2013م (ص24). وانظر: التلاوي، مُلا برهان الدين، حاشية على شرح المغني، مكتبة ديار بكر - ديار بكر، د.س (ص112).

تعالى على رضا عبده دلالة على تنزيه الله تعالى، والعطف بالواو يفيد الترتيب²⁴⁶ بأن بهذه التلازم فإن رضا الناس متأثر بإرضاء الله تعالى وليس عكسها²⁴⁷.

والثاني وهو الألفاظ من القرآن الكريم التي وردت في غير مواضع الآيات المتشابهات، والتي تسهم في بيان معنى المراد منها²⁴⁸، إما دلالتها مطابقة أو تضمناً أو التزاماً. وهذا الاستدلال أو التفسير جزء مما اشتهر بتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، وقد اتفقت الأمة سلفها وخلفها على جواز هذا التفسير وإنما سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر المنصوص²⁴⁹. وإنما سميت المتشابهات لغموض معناها أو لخبائثها، ويمكن في هذه الآية بيانها في مواضع أخرى من الأدلة المعتمدة، إشارة أو صريحاً فإذا أمكن إزالة خفاءها فوجب الأخذ بها ما لم يخالف بالنص إجماعاً وشرعية.

ومثاله قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾²⁵⁰ وفي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)²⁵¹. كلها أتت لتفسير الإسلام، ورضا الله تعالى في طاعته فيما أمر به واجتناب نواهيه وأول الواجبات على مكلف هو التوحيد، وهي أساس

²⁴⁶ وهذا على مذهب الثعلبي، والفراء والشافعي، فإنها تفيد الترتيب، وتعطف الشيء على مصاحبه، وعلى سابقه وعلى لاحقته. وقال ابن مالك: " قام زيد وعمرو" لها ثلاثة معاني، وهي تفيد المعية راجح، ولترتيب أكثر، لعكسها قليل. (مغنى اللبيب ص 463-464).

²⁴⁷ الرازي، فخر الدين، تفسير مفاتيح الغيب، دار الفكر - بيروت، 2000م (32/252).

²⁴⁸ عقاد، عامر زكريا، قرائن التنزيه في الآيات المتشابهات، دار الشامي، إسطنبول، 2021م، (ص 90).

²⁴⁹ ابن تيمية، تقي الدين أحمد، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدينة المنورة، 1995م، (2/12).

²⁵⁰ المائدة: 3

²⁵¹ أخرجه مسلم في صحيحه، (باب نهي عن كثرة المسائل من غير حاجة)، (4/102)، رقم الحديث: 3935. وانظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار ابن عرفة تونس - تونس، 1995م، (6/101).

الإسلام أيضاً فما جاء في الخبر هو بيان وتأكيده لما جاء في القرآن فالرضا هنا بمعنى القبول والاختيار مع تخصيص الثواب له²⁵² وقد بين الله هذا في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾²⁵³ فأصبحت هذه الآية مفسرة لذلك المتشابه.

وكذا قول الله تعالى ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾²⁵⁴ وقول الله تعالى ﴿جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ﴾²⁵⁵

وهاتان الآيتان بيان لرضى الله عنهم، وكلها تتحدث عن نعيم الجنة، الآية الأولى بينت لنا أن حزب الله ممن يرضى الله عنهم وشرح في الثانية أن هذه النعم وما لهم في الجنة بسبب خشيتهم لله تعالى والخشية لا تكون إلا بالعلم²⁵⁶ وأعظم النعم في الآخرة هو رؤية الله تعالى²⁵⁷ وهي زيادة إدراك الله تعالى²⁵⁸ فالرضا في هاتين الآيتين هو الكرامة والفضل من الله بزيادة الإدراك له تعالى ورضا الله هو إحسانه وكرامته لعبده.

وقول الله تعالى ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ

---

²⁵² لاشين، موسى شاهين، فتح المنعم في شرح صحيح المسلم، دار الشروق - القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م (25/7) وانظر: النواوي، أبو زكريا، المنهاج شرح صحيح المسلم، دار التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1396 هـ، (10/12).

²⁵³ آل عمران: 85

²⁵⁴ المجادلة: 11

²⁵⁵ التوبة: 51

²⁵⁶ فاطر: 18

²⁵⁷ أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربه سبحانه وتعالى، (163/1) رقم الحديث: 181. والترمذي في سننه، باب ما جاء في رؤية الرب تعالى، (587/1) رقم الحديث: 2550.

²⁵⁸ فودة، سعيد عبد اللطيف، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية، الأصلين - عمان، الطبعة الأولى، 2018م (673/1).

لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿259﴾ فكلمة "عباد" هنا تدلُّ على المؤمن فقط دون الكافر، وهذه قد حلت إشكالها بأن الله تعالى لا يريد الكفر لعباده مع كون الآية الأخرى المنصوص فيها أنه لم يقع في العالم شيء إلا بإرادة الله تعالى. وكلمة العباد بحسب السياق كلها تأتي على وجه الخصوص فيما خاطبهم الله تعالى فهذه كما في قول الله تعالى ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُم ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾²⁶⁰ والعباد في المصطلح القرآني تطلق على المؤمنين والمقربين فقط وقرينة سياقها ظاهرة في قول الله تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾²⁶¹. فالله لم يرض لعباده الكفر وهو مخصوص بالمؤمن وأراد الكفر من الكافر الخاص المضل نفسه²⁶² والإرادة هي التخصيص من الممكنات مع مقابلتها على حسب العلم، فتخصيص عباد الله تعالى هنا بالإيمان وليس بالكفر وهي مجموعة المحكوم على اللفظ التي صح إطلاقها على أفراد كثيرين ولا بمعنى كلي وعلى هذا الوجه قد صح على القول بعدم التفريق بين الرضا والإرادة.

2.2.2 القرائن المعنوية

قد شرحنا فيما سبق أن المتشابه قد يكون فيه شيء يدل على أن هذا اللفظ غير مراد ظاهره وهو ما يشير إلى المعنى المتوهم، وكانت دلالة هذا اللفظ مصاحبة معها أو وردت في محل آخر. وبعد ما ذكرنا من قرائن ذاتية لفظية من آيات الرضا المتشابهات، فسنعرض على حسب استقراءنا بيان قرينة معنوية في آيات الرضا. وهي الدلالة والأساليب التي تربط المتشابهات في الآيات التي تتكلم عن الرضا من حيث ارتباطه بمعنى الكلام وما سيق لأجله، وما تكون له الأثر الواضح في انكشاف غموض معناها اللائق بتنزيه الله تعالى. وقد قلنا

²⁵⁹ الزمر: 7

²⁶⁰ الفرقان: 17

²⁶¹ الزمر: 53

²⁶² ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار ابن عرفة تونس - تونس، 2003م، (337/23).

سابقًا إنّ انكشاف غموض معنى اللفظ المتشابه في القرآن لا يمكن إلا بالنظر إلى الكلمة وما سبقها ولحقها فإنها قد تسهم في فهم الآيات المتشابهات. وما أخذت من لاحق الكلام أو سابقه ويدل بها معنى المخصوص فهي ما تسمى بالسياق²⁶³.

وسياق الكلام هو أفضل قرينة في انكشاف المعنى المراد من اللفظ²⁶⁴ وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وقد ورد أنهم قد اهتموا بدلالة السياق، وبسبب هذا كان الخوارج قد حاربوا المسلمين فإنهم حكموا على المسلمين بالآيات التي جاءت عن الكفار وعكسها والمعلوم أن هذا لم يكن إلا بسبب الجهل بالسياق²⁶⁵ ولذا ممنوع انفصال الآيات المتشابهات عن سياقها وعلى ذلك سار كبار المفسرين من بعدهم رضوان الله عليهم. فالسياق هو دليل معتبر عند الشريعة في توضيح معنى المتشابه في القرآن، وترتيب سياق القرآن هو توقيفي وهذا مجمع عليه عند الأمة المحمدية، فمن أنكرها فقد ضر إيمانه. ولا بد عند غموض معنى المتشابه من النظر إلى سياقها وإلا كان مخالفة الوضع اللغوي لأنه يمكن بها تجوز المعنى على ما بقي استعماله في اللغة²⁶⁶.

ولا بد في السياق ألا يخالف النصوص الواردة المتواترة القطعية الدلالة، لأجل كون التأويل هو الاجتهاد وأيضًا مضمون دلالتها، والمحكم من حيث لفظها ما يكون دلالاته قطعية وهي الأصل لكونها مرجع انكشاف المتشابه، فالمتشابه الفرع وتربط معنى المتشابه بالمحكم إنما هو بالاجتهاد. فكيف قياس الأصل بالفروع؟ ولا اعتبار ضوابط كونها سياقًا لهذه الآية فلا بد أن يكون هذا السياق متوافقًا مع اللغة وقواعدها، لأن القرآن نزل باللغة العربية فلا

---

²⁶³ عقاد، عامر زكريا، قرائن التنزيه، الدار الشامية - إسطنبول، 2021م (ص.112).

²⁶⁴ رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، مطبعة مجلة المنار، الطبعة الثانية، 1976م، (22/1). وانظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار التراث - القاهرة، 1983م (284/2).

²⁶⁵ العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب قتل الخوارج بعد إقامة الحجّة عليهم، (272/12) رقم الحديث: 3456.

²⁶⁶ الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمد أبو الفضل، الطبعة الأولى، 1376هـ - 1957م دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، (258/1).

يمكن مخالفتها في فهم السياق. ولكون السياق عامًا وخاصًا فلا بد ألا يخالف بينهم بل لابد من التوافق في وجه من الوجوه.

ومثاله قول الله تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾²⁶⁷ فالرضا هنا هو الثواب أو المرضي ولا تكن أن تحصل بسبب البيعة، وعلم الله تعالى ما خطر لأصحاب الشجرة هنا قبل وقوعها، ويتعلق بها تعلقًا تنجيزيًا قديمًا²⁶⁸ فالفاء في كلمة "علم ما في قلوبهم" هي الترتيب وهذا السياق دلالة على أن الرضا موقوف على وفق علم الله تعالى²⁶⁹ والله يقول: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾²⁷⁰ وعند المشبهة أن هذه الآية دليل أن الله تعالى في المكان وفي الجهة²⁷¹ لأن الرجوع لا يكون إلا في مكان أو جهة، فقلنا هذه الآية لا تتعلق بإثبات المكان أو الحيز على الله تعالى فالآية تبحث عن الجزاء للمؤمن بأن الله سيعطيهم ما يلزم من لوازم الرضا وهي النعيم والمحبة وغيرها ووعده الكفار بعذاب شديد. والله تعالى ذات واجب الوجود قائم بنفسه ومخالف للخلق بإطلاق وهذا قد نص عليه في الآية السابقة إرشادًا للناس ثم بعد الإتيان بهذا الإرشاد فمن كفر فلا تتأثر بالله تعالى بهذا الكفر ومن آمن فله النعيم والأجر عند الله تعالى، فمعنى "مرجعكم" هنا إخبار من الله تعالى أن عذاب الكفار سيرجع إليهم²⁷²

²⁶⁷ الفتح: 18

²⁶⁸ ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار ابن عرفة - تونس، 2003م، (338/27).

²⁶⁹ الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، دار الفكر - بيروت، 2002م، (423/26).

²⁷⁰ الزمر: 7

²⁷¹ المصدر السابق، (425/26).

²⁷² ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار ابن عرفة، تونس، 2003م، (341/23).

الخاتمة والتوصيات

من خلال دراستنا لمفهوم الرضا في القرآن الكريم: دراسة موضوعية من تفسير التحرير والتنوير اكتشفنا شمولية هذه التفسير في انكشاف معاني الرضا كونه صفة لله تعالى ومن متشابه معانيها. وكذلك قرائنها لصرف معنى لائق بذات الله تعالى في آية الرضا، ولعل النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تبين للباحث أن الرضا في القرآن الكريم نوعان: الأول وهو رضا الناس والثاني رضا الله تعالى. فأما الأول قد نعني به الإذن والموافقة، والمحبة والفرح وهو عبارة عن القبول والقبول هنا يفيد النفوذ بمعنى لو حيث كان الشيء مخالفة بين العاقدين فيمكن إعادة وتلازم من هذا قد تفيد القبول للمقبول تمليكًا وتملكًا. وتقابل الشيء يلازم منها الفرح بين الناس والفرح هو أساس للمحبة بل المحبة غايتها الرضا، فالرضا حال تأتي بسبب العمل أو السعي لنيلها. والثاني الرضا كونه صفة لله تعالى وهو من صفات المعاني الله تعالى ونعني بها المرضي إعطاء النعم والثواب وفق علم الله تعالى، قد تعقل ذهناً وخارجاً، ومن كونه المتشابه كان رضا الله تعالى على أصحاب النبي ρ هو محتمل التأويل وكل ما احتمل عليه التأويل كان اجتهادياً فكل ما بينى عليها الاجتهاد فهو ظني الدلالة، فصلح لقب رضا على كل أصحاب النبي ρ هو من فروع الدين بل قد كان في مقام الدعاء.

2. معنى الآيات المتشابهات خاصة في الرضا عند ابن عاشور وهو نفس ما سار عليه المفسرون قبله وهذا تدل عليه بعض أقوال السلف التي ذكرها ابن عاشور عندما فسر الآية عن الرضا وأما تفسيره عن الرضا كونها صفة لله تعالى فقد تأثر ابن عاشور بالإمام الرازي تأثراً كبيراً بل أتم ما أغفله الرازي في تفسيره كأن الرازي ذكر مسألة فابن عاشور أجابه وأكمله

3. الرضا لله تعالى كان هو من صفة المعاني ورضا الله تعالى منزه عن الانفكاك و الجوهر و لوازمها من حوادث و هو أيضا من صفة الفعل و صفة الله تعالى قديمة و له الحكم بان الله تعالى لو اتصف بالرضا فهو راض فالنكار رضا كونها صفة لله تعالى كان الأمر

الاجتهادي وكذلك من إنكار كونهما صفة معنوية لان عدم الرضا هو السخط و قد ثبت الدليل علي ثبوتها.

3. رضا الله تعالى من المتشابه لكونه إتياناً ومعطوفاً مع رضا الناس وقد يصلح بها التأويل ولا يكون التأويل صحيحاً إلا بالقرائن والقرائن هذه قد وجدنا على حسب استقراءنا وهي السياق والآيات التي تتكلم عن الموضوع الآخر ولكن فيها بيان عن المعنى من اللفظ المتشابهات والقرائن هنا منكشف بيان عن غموض معناه فلما كان ظهور معناه فصار الرضا هو المحكم.

التوصيات

- من خلال دراستنا عن مفهوم الرضا في تفسير التحرير والتنوير يمكن لنا التوصية بالآتي:
1. يحتاج هذا المفهوم إلى دراسة أخرى في مجالات نظرية أخرى كالتصوف والكلام حتى يظهر لنا مفهوم كامل عن صفة الله تعالى الرضا، وبالترجيح بين الرضا حال أو مقام حتى يمكن أن نطبقه في حياة الناس يومياً.
  2. التشجيع لمن يرغب دراسة مفهوم الرضا وتطبيقه في فقه المعاملة حتى قد يظهر لنا كيف يكون التراضي في العقود وضبتها.
  3. التشجيع لمن يريد الكشف عن قرائن تنزيه الله تعالى في الآيات المتشابهات وتطبيقها في عدد من الآيات أو اللفظ المتشابه في القرآن والسنة حتى يظهر لنا المتشابه الإضافي وما لا سبيل في انكشاف معناها.

قائمة المراجع والمصادر

القرآن الكريم

ابن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت: دار الكتب العلمية، 2013م.
ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، تونس: دار ابن عرفة، 2003م.
ابن علان، محمد علي، الفتوحات الربانية على الأذكار للنووي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2013م.

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت: دار الفكر، 1976م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، القاهرة: دار الحديث، 2013م.
ابن مالك، عبد اللطيف، شرح المنار في أصول الفقه، إسطنبول: مكتبة صلاح بيلجي.
ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار الصدر، 2018م.
أبو القاسم الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت: دار المعرفة.
أبو عبد الله، محمد بن قيم الجوزية، مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بيروت، دار الفكر العربي، 1393هـ.

الأصفهاني، شمس الدين محمود، تسديد القواعد في شرح التجريد، إسطنبول: مركز البحوث الإسلامية، الطبعة الأولى، 2020م.
الألوسي، محمود شكري، روح البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2008م.

البدخشي، محمد بن الحسن، شرح البدخشي على مناهج العقول، بيروت: دار الكتب العلمية، 2013م.

البنطاني، محمد نواوي، تفسير مراح لبيد، بيروت: دار الكتب العلمية، 2019م.
البنطاني، محمد نووي، قطر الغيث في مسائل أبي الليث، إسطنبول: المكتبة

المهاشمية، 2015م.

التفتازاني، أبو الوفا الغنيم، علم الكلام وبعض مشكلاته، القاهرة: دار الثقافة للنشر
التوزيع

التلاوي، ملاً برهان الدين، حاشية على شرح المغنى، مكتبة ديار بكر - ديار بكر.

حمدي، أيمن، قاموس المصطلحات الصوفية، دار قباء، القاهرة.

الحميدي، إبراهيم الصالح، المدخل إلى دراسة التفسير الموضوعي، الدمام: دار ابن الجوزي
1438هـ.

الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، القاهرة: مكتبة وهبة، 2000م.

الرازي، فخر الدين، أساس التقديس في علم الكلام، مكتبة كلية الأزهر - القاهرة.

الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير الشهير بمفاتيح الغيب، بيروت: دار الفكر،
2000م.

رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، القاهرة: مطبعة مجلة المنار، الطبعة الثانية، 1976م

الرضا، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر
الإسلامي.

الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت: دار الكتب العربي.

الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، القاهرة: عيسى البابي
الحلبي 1957م.

السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير المأثور، بيروت: دار الفكر، 2008م.

الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، بيروت: المؤسسة الإعلامية.

الطبرسي، أبو علي الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار المرتضى
2006م.

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الرياض: المكتبة

السلفية 2013.

عقاد، عامر زكريا، قرائن التنزيه في الآيات المتشابهات، الدار الشامية -
إسطنبول 2021م.

العمرطي، شريف الدين، الدرّة البهية في شرح نظم الأجرومية، سورابايا: مكتبة الهداية،
2013م.

الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، القاهرة: دار الحديث، 2004م.
الفادني، محمد ياسين، بغية المشتاق في حل ألفاظ اللمع، الرياض: دار الفلاح، 2018م.
فودة، سعيد عبد اللطيف، الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية، عمان: الأصلين،
الطبعة الأولى، 2018م.

فودة، سعيد عبد اللطيف، بيان قواعد المحكم والمتشابه، عمان: الأصلين، 2014.
فودة، سعيد عبد اللطيف، تهذيب شرح السنوسية، الأصلين للدراسة والنشر،
عمان 2017م
القرطي، محمد بن أحمد أبو بكر، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة،
2006م.

الكرماني، محمود بن حمزة، البرهان في متشابه القرآن، الرياض: دار ابن الجوزي، 2018م.
الكومي، أحمد سيد، التفسير الموضوعي، القاهرة: عيسى البابي الحلبي، 1987م.
لاشين، موسى شاهين، فتح المنعم في شرح صحيح مسلم، دار الشروق: دار الشروق،
الطبعة الأولى، 2002م.

اللقاني، برهان الدين إبراهيم، عمدة المرید شرح جوهرة التوحيد، عمان: دار
النور 2013م

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004م.
محفوظ، سهل، بيان الملمع في ألفاظ اللمع، مكتبة الحجين.

مركز التفسير لدراسة القرآن، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، الرياض: مركز القرآن، 2019م.

مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دمشق: دار القلم.

مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، طهران: دار الأنوار 2011م.

النسفي، أبو البركات، عبد الله، نور الأنوار في شرح المنار، عمان: دار الفاروق، 2020م.

النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيروت: دار الكتب العلمية 2014م.

النواوي، يحيى عبد الفتاح، معجم المتشابهات في القرآن الكريم، مكتبة الألوكة – 2013م

النووي، أبو زكريا، المنهاج شرح صحيح مسلم، بيروت: دار التراث العربي، الطبعة الثانية 1396هـ.

النووي، محي الدين أبو زكريا الأذكار، بيروت: شركة الشريف الأنصاري، 2012م.

الموقع الإلكتروني العربية

<https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/Pope-Shenoda-Books.html> أدخل بتاريخ 23 ايار / 2023 الساعة 19 : 25 مساء بتوقيت تركيا