

T.C.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

**EI-BİKÂÎ'NİN “NAZMÜ'D-DÜRER" İSİMLİ ESERİNDEKİ TASAVVUFİ
İŞARETLER**

(Bakara ve Âl-i İmran Sureleri Örneğinde)

MOHAMMED SAAD MOHAMMED ALSBAAWI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi: AHMET İYİBİLDİREN

AKSARAY 2022

الجمهورية التركية

جامعة أكسراي

معهد العلوم الاجتماعية

قسم العلوم الإسلامية الأساسية

إشارات الإمام البقاعي لمعالم التزكية في سورتي البقرة وآل عمران من خلال كتابه نظم
الدرر في تناسب الآيات والسور

(رسالة ماجستير)

إعداد الطالب

محمد سعد محمد السبعاني

إشراف

الدكتور أحمد أييبلدين

2022 أكسراي

TELİF HAKKI VE TEZ FOTOKOPİ İZİN FORMU

Bu tezin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla tezin teslim tarihinden itibaren bir (1) ay sonra tezden fotokopi çekilebilir .

YAZARIN :

Adı: MOHAMMED SAAD MOHAMMED

Soyadı: ALSBAAWI

İmza:

Teslim tarihi:

TEZİN:

Türkçe Adı: EL-BİKÂÎ'NİN "NAZMÜ'D-DÜRER" İSİMLİ ESERİNDEKİ
TASAVVUFİ İŞARETLER – Bakara ve Âl-i İmran Sureleri Örneğinde -

İngilizce Adı:

Imam al-Baq'i's references and inferences to the milestones of recommendation :
within the two surahs of Al-Baqarah and Al-Imran through his book "Nazm Al-Durar"

Arapça Adı :

إشارات الإمام البقاعي لمعالم التزكية في سورتي البقرة وآل عمران من خلال كتابه نظم الدرر في تناسب
الآيات والسور .

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI

Tez yazma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyduğumu, yararlandığım tüm kaynakları kaynak gösterme ilkelerine uygun olarak kaynakçada belirttiğimi ve bu bölümler dışındaki tüm ifadelerin şahsıma ait olduğunu beyan ederim.

MOHAMMED SAAD MOHAMMED ALSBAAWI

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

JÜRİ ONAY SAYFASI

Mohammed Saad Mohammed ALSABAVİ tarafından hazırlanan “EL-BİKÂÎ’NİN “NAZMÜ’D-DÜRER" İSİMLİ ESERİNDEKİ TASAVVUFİ İŞARETLER (Bakara ve Âl-i İmran Sureleri Örneğinde)” başlıklı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Aksaray Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir .

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi: AHMET İYİBİLDİREN

İmza

Aksaray Üniversitesi Temel İslam Bilimleri

.....

Üye: : Dr. Öğr. Üyesi:Adel Fadhil Abed

.....

Aksaray Üniversitesi Temel İslam Bilimleri

Üye: : Dr. Öğr.Dr. Hasan UCAR

.....

Selcuk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri

Tez Savunma Tarihi: 10 / 06 /2022

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır .

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

DOC.Dr . Sevilay USLU DIVANOGLU

الإهداء

إلى سيدي وحببي وقرة عيني محمد (ﷺ)، وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعيه إلى يوم الدين، وإلى والدي اللذين رباني وسهرا على تربيتي وتاجا رأسي .

إلى مشايخي الكرام الذين لهم كل الفضل في وصولي إلى هذه المرحلة، وأخص منهم بالذكر الشيخ الحبيب الدكتور عمر ياسين طه الملاح الذي كان له الفضل في توجيهي وإرشادي في البحث فجزاه الله خير الجزاء .

إلى إخوتي وأصدقائي وأقاربي وكل من له الفضل علي .

إلى من تعبت وتغربت بسببي زوجتي الكريمة وأولادي رعاهم الله، أهدي هذا العمل المتواضع .
والله أسأل أن ينفعني ويرفعني به وأن يتقبل مني إنه ولي ذلك والقادر عليه .

شكر و ثناء

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الاكيمان على حبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع هداة إلى يوم الدين وبعد:

فمن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعتي التي أسأل الله لها مزيدا من العطاء، وأن تكون بابا من أبواب العلم، كما أتوجه بالشكر الجزيل الوفير إلى أستاذي الدكتور أحمد أبيبلديرن الذي لم يبخل علي بالنصح والإرشاد فكان لإرشاداته وتوجيهاته طيب الأثر في بحثي المتواضع وساعدني في إتمام البحث، فالحمد لله أسأل أن يطيل في عمره بالصالحات وأن يجزيه عني خير الجزاء .

كما أشكر فضيلة رئيس قسم كلية العلوم الإسلامية في جامعة أكسراي وإلى من له حق علي من الأساتذة وأخص منهم: الدكتور عادل فاضل عبد والدكتور بوزان الحمد .

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى من كان عوننا وسندا لي ماديا ومعنويا بالسراء والضراء في إتمام الدراسة الأخ الحبيب الحاج صفوان أسأل الله أن يبارك في عمره وماله وأهله وذريته وأن يعلي قدره ويحفظه من كل مكروه .

وختاما أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

جامعة أكسراي

معهد العلوم الاجتماعية

كلية العلوم الإسلامية الأساسية

إشارات الإمام البقاعي لمعالم التزكية في سورتي البقرة وآل عمران من خلال كتابه نظم

الدرر في تناسب الآيات والسور .

رسالة ماجستير

محمد سعد محمد السبعاعي

أكسراي 2022م

الملخص

إن دراسة الأخلاق والاهتمام بها هو جوهر هذه الحياة فلا يمكن الاستغناء عنه، فعنوان البحث هو إشارات الإمام البقاعي لمعالم التزكية في سورتي البقرة وآل عمران من خلال كتابه نظم الدرر تناسب الآيات والسور إن مما لا شك فيه أن الأخلاق تعد أهم دعامة من دعائم المجتمع ومتى ما فقدته أي مجتمع فإن ذلك إشارة واضحة إلى تدهور ذلك المجتمع من كافة صنوفه، ومتى ما التزم الأخلاق وجعلها العنوان البارز في أهدافه المجتمعية بدأ ذلك المجتمع يرى ثمار تلك الأهداف غضة طرية يجني ثمارها أفرادها بكل سعادة وسودد .

وبما أن المجتمعات اليوم تعيش أزمة أخلاقية على الصعيدين العالمي والمحلي بات من الضروري بمكان أن نعتني بالبحث في مثل هذا الجانب لذا جاء هذا البحث يعالج المشكلات الأخلاقية التي تعد إحدى أزمات المجتمعات الرئيسة من خلال عرض النصوص القرآنية التي تختص بهذا الجانب، وفي هذا البحث تم عرض أنواع الأخلاق وبيان مفهومها وسبل تأصيلها وكيفية العمل على علاج أضرارها من خلال ما أورده الإمام البقاعي من تلك المعالجات والمنهجيات .

الكلمات الافتتاحية: البقاعي، نظم الدرر، البقرة، آل عمران، معالم التزكية .

كود العلوم : 60408

عدد الصفحات: 95

إشراف: الدكتور أحمد أبيبلديرن

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
“EL-BİKÂÎ'NİN NAZMÜ'D-DÜRER İSİMLİ ESERİNDEKİ
TASAVVUFİ İŞARETLER (Bakara ve Âl-i İmran Sureleri
Örneğinde)”
(Yüksek Lisans tezi)

MOHAMMED SAAD MOHAMMED ALSBAAWI AKSARAY 2022

ÖZET

Ahlak ve ona gösterilen önem, bu hayatın özüdür ve ondan vazgeçilemez. Bu nedenle bu araştırmanın başlığı “EL-BİKÂÎ'NİN NAZMÜ'D-DÜRER İSİMLİ ESERİNDEKİ TASAVVUFİ İŞARETLER (Bakara ve Âl-i İmran Sureleri Örneğinde)” olarak belirlenmiştir. Hiç şüphe yok ki ahlak, toplumun en önemli direğidir ve herhangi bir toplum onu kaybettiğinde, bu o toplumun her düzeyde bozulduğunun açık bir göstergesidir.

Ve ahlaka bağlı kalıp, onu toplumsal amaçlarında öne çıkan bir başlık haline getirdiğinde, o toplum bu hedeflerin meyvelerini taze ve yumuşak görmeye başlayacak, toplum üyeleri bu meyveleri büyük bir mutluluk ve refahla toplayacak.

Günümüzdeki toplumlar küresel ve yerel düzeyde ahlaki bir kriz yaşadıklarından dolayı, araştırmaları bu açıdan ele almamız zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle bu araştırma, toplumların en büyük krizlerinden biri olan etik sorunları bu yönüyle ilgili Kuran metinlerini ortaya koyarak ele almaktadır.

Anahtar sözcükler: el-Bikâi, Nazmü'd-Dürer, Bakara, Âl-i İmran, tasavvufi işaretler.

Bilim Kodu :60408

Sayfa sayısı: 95

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi AHMET İYİBİLDİREN

AKSARAY UNIVERSITY
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
COLLEGE OF BASIC ISLAMIC SCIENCES
IMAM AL-BAQ'Ī'S REFERENCES AND INFERENCES TO
THE MILESTONES OF RECOMMENDATION WITHIN THE TWO
SURAHs OF AL-BAQARAH AND AL-IMRAN THROUGH HIS BOOK
“NAZM AL-DURAR”

(MASTER THESIS)

MOHAMMED SAAD MOHAMMED ALSBAAWI AKSARAY 2022

ABSTARCT

Within this field of study regarding of ethics and interest in its the essence and value for life yet this field of study cannot be disregarded or ignored. As the title of the research is (Imam Al-Baq'i's references and inferences to the milestones of recommendation within the two surahs of Al-Baqarah and Al-Imran through his book Nizam Al-Durar). There is no doubt that ethics is the most important pillar of society and when it is lost, any living society cannot ignore this crucial issue, this is a clear and vital indication of the deterioration of that living society at all levels, yet when we adhere to the ethics this can show its prominent role in any society. Any society begins to see the fruits of those goals as soft and tender, whose fruits are reaped by its members with happiness and wellbeing for all.

Since societies nowadays are experiencing a moral crisis at the global and local levels whether it is locally or internationally, this issue has become more and more necessary to take into consideration withing this field of research and with full regard to this issue, thus this research came up and was

investigated to address the ethical problems that are now considered one of the major crises of one or yet all societies by presenting the Qur'anic texts that are concerned fully with this aspect of research an investigation.

Within this research and field of investigation and study, the types of ethics, their concept, ways of rooting them, and how to work on treating their opposites were presented through what Imam Al-Beqai mentioned as of those treatments and methodologies to address this intricate issue that we go through nowadays in the past or now yet beyond.

Key words: Biqa'i 'Nazm al-Durar 'Al-Baqarah' Āl-'Imrān Signs of Purification'

Science Code: 60408

Number of pages: 95

Supervised by: Dr. Öğr. Üyesi AHMET İYİBİLDİREN

الملخص الطويل

إن دراسة الأخلاق والاهتمام بها هو جوهر هذه الحياة فلا يمكن الاستغناء عنها، فجاء هذا البحث بعنوان (إشارات الإمام البقاعي لمعالم التزكية في سورتي البقرة وآل عمران من خلال كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) إن الأخلاق تعد أهم دعامة من دعائم المجتمع ومتى ما فقدته أي مجتمع فإن ذلك إشارة واضحة إلى تدهور ذلك المجتمع على كافة الأصعدة، ومتى ما التزم الأخلاق وجعلها العنوان البارز في أهدافه المجتمعية بدأ ذلك المجتمع يرى ثمار تلك الأهداف غضة طرية يجني ثمارها أفرادها بكل سعادة وسؤدد .

وبما أن المجتمعات اليوم تعيش أزمة أخلاقية على الصعيدين العالمي والمحلي بات من الضروري بمكان أن نعتني بالبحث في مثل هذا الجانب لذا جاء هذا البحث يعالج المشكلات الأخلاقية التي تعد إحدى أزمات المجتمعات الرئيسية من خلال عرض النصوص القرآنية التي تختص بهذا الجانب، وفي هذا البحث تم عرض أنواع الأخلاق وبيان مفهومها وسبل تأصيلها وكيفية العمل على علاج أضرارها من خلال ما أورده الإمام البقاعي من تلك المعالجات والمنهجيات من خلال كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .

ويرتكز هذا البحث في الحديث عن أحد محاور الإسلام الثلاث وهي: محور العقائد ومحور الأحكام، ومحور الأخلاق وهو يركز على محور الأخلاق والذي يعبر عنه بعلم التزكية وهو يعتني بالجانب الخلقي وكيفية ترسيخها في قلب الإنسان وقلبه وحياته اليومية ويدور علم التزكية في دائرة ترسيخ الأخلاق من خلال ركيزتين مهمتين هما:

التحلية والتخلية، التحلية وهي ملاحظة تنمية وزرع القيم الأخلاقية والعادات الحسنة في نفس الإنسان من خلال التربية بالقوة الحسنة والصحيحة والانفعال في المجتمع بفعل الخير والتشجيع عليه ودفع الشر والترهيب منه ويتمثل بكل خلق حسن (كالصبر والتواضع والتعاون والصدق والأمانة والنقوى والعفة إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة) أما التخلية فهي ملاحظة قمع العادات السيئة الموجودة في نفس الإنسان بمنع النفس عن الانسياق إلى هواها ولكبح جماح شهوتها بالحرمان والتهديد .

ركز البحث على مفهوم التزكية من خلال ما أودعه الإمام البقاعي في تفسيره (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) من درر إشارات هذا العلم أثناء تفسيره لأي القرآن الكريم ولما كانت إشارات الإمام البقاعي لمعالم هذا العلم وفيرة وكثيرة، اخترت أن يكون البحث محصوراً في سورتين من سور

القران الكريم وهما البقرة وآل عمران لذا جاء البحث محدودا في إطار ما ورد في هاتين السورتين من معالم التزكية .

وتناول الباحث الحديث عن جانبي التزكية من حيث التحلية والتخلية، أي الأمور الواجب أن يتحلى بها المرء، والأمور التي يجب أن يتخلّى عنها، وجاء البحث على ثلاثة فصول توزعت كالتالي:

الفصل الأول تناول الحديث عن المؤلف من حيث حياته الشخصية، وحياته العلمية، فحياته الشخصية اسمه، وولادته، ورحلاته في طلب العلم ومصاحبة العلماء، والوظائف التي شغلها، ووصيته، ووفاته رحمه الله تعالى، ثم تناول الباحث حياته العلمية من حيث شيوخه وتلاميذه، ومذهبه العقدي والفقهية، وعلمه، ومؤلفاته، وأقوال العلماء فيه .

أما الفصل الثاني فتناول الباحث فيه الحديث عن كتاب الإمام البقاعي الذي اعتمدته في بحثي هذا، فكان الكلام عن منهج المؤلف في كتابه فتناول الباحث توصيف كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وفي كونه تفسيرا، وتوصيفه من حيث إنه يختص في علم التناسب بين الآيات والسور، ومنهجه في إيراد مفاهيم علم التزكية، وطريقته وأسلوبه في التأليف .

أما الفصل الثالث فقد تكلم فيه الباحث عن تعريف التزكية لغة واصطلاحا، وتوظيف آيات سورة البقرة وآل عمران في علم التزكية، ودراسة المصطلحات الواردة في سورتَي البقرة وآل عمران، وجمع في كل سورة منها، مصطلحات التزكية من جانبي التحلية والتخلية، ونظرة البقاعي لهذا المصطلح، ونظرة بقية المفسرين لهذا المصطلح، ثم المقارنة بين أقوال المفسرين، وترجيح الراجح منها، وما هو علاقته بعلم التزكية، وما ورد فيها من آيات وأحاديث وأقوال العلماء فيها، وكذلك تناول توصيف سورة البقرة وآل عمران ووجد جميع المصطلحات التي وردت في كلا السورتين .

نتائج البحث

لقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

- يعد الإمام البقاعي أحد كبار مفسري القرن السابع الهجري، فضلا عن أنه كان متضلعا في العلوم الأخرى حسب ما تعرض له من العلوم في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.
- سلك البقاعي في معتقده مسلك الأئمة الأشعرية، وهو واضح من خلال تعرضه لآيات الصفات في تفسيره.
- اعتنق الإمام البقاعي مذهب الإمام الشافعي كما أشار إليه أصحاب التراجم.
- ترك الإمام البقاعي موروثة علميا كبيرا في مختلف العلوم حيث بلغت مؤلفاته زهاء مائة كتاب ليثري المكتبة الإسلامية بمخرجات علمية نافعة.

- يعد كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور علم التزكية كما تعرض لتعريف هذا العلم بصريح العبارة.
- إحتوت سورة البقرة على مصطلحات مهمة في علم التزكية واشتملت هذه المصطلحات على كلا الجانبين المهمين في علم التزكية وهما (التحلية و التخلية).
- دلت سورة البقرة على أهمية الاعتناء بعلم التزكية وذلك من خلال تقديم مصطلح التزكية على مصطلح العلم من باب تقديم الغاية قبل الوسيلة .
- تعرضت سورة البقرة وآل عمران في أكثر من موضع لمصطلحات جانب التخلية رغم قلة عددها فلم تذكر سوى ثلاث مصطلحات في كلا السورتين، على عكس مصطلحات التحلية فإنه لم يتعدد مواضع ذكرها في السورة رغم كثرتها، إشارة إلى أن جانب التخلية هو الأهم في تزكية النفس أما التحلية فإنها لا شك ستتوارد على صاحبها بعد تخلصه من أمراضه النفسية .
- ركزت سورتي البقرة وآل عمران على أكثر الأمراض الباطنة خطرا على العبد، كالكبر والحسد والرياء وحب الشهوة والكذب والبخل ويمكن القول أن العبد إذا أمكنه التخلص من هذه الخصال الدنيئة فقد حقق لنفسه الوصول إلى تقبل صفات التحلية الأخرى التي أشارت إليها كلا السورتين .

الكلمات الافتتاحية: البقاعي، نظم الدرر، البقرة، آل عمران، معالم التزكية.

كود العلوم : 60408

عدد الصفحات: 95

إشراف الدكتور: أحمد أبيبلايرن

UZUN ÖZET

Ahlak ve ona gösterilen önem, bu hayatın özüdür ve ondan vazgeçilemez. Bu nedenle bu araştırmanın başlığı “El-BİKÂÎ'NİN NAZMÜ'D-DÜRER İSİMLİ ESERİNDEKİ TASAVVUFİ İŞARETLER (Bakara ve Âl-i İmran Sureleri Örneğinde)” olarak belirlenmiştir. Hiç şüphe yok ki ahlak, toplumun en önemli direğidir ve herhangi bir toplum onu kaybettiğinde, bu o toplumun her düzeyde bozulduğunun açık bir göstergesidir.

Ve ahlaka bağlı kalıp, onu toplumsal amaçlarında öne çıkan bir başlık haline getirdiğinde, o toplum bu hedeflerin meyvelerini taze ve yumuşak görmeye başlayacak, toplum üyeleri bu meyveleri büyük bir mutluluk ve refahla toplayacak.

Günümüzdeki toplumlar küresel ve yerel düzeyde ahlaki bir kriz yaşadıklarından dolayı, araştırmaları bu açıdan ele almamız zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle bu araştırma, toplumların en büyük krizlerinden biri olan etik sorunları bu yönüyle ilgili Kuran metinlerini ortaya koyarak ele almaktadır.

Bu araştırmada, ahlâkın türleri ortaya konuldu, onun kavramları, bu kavramları temellendirme yolları ve bunların zıtlarının nasıl tedavi edilecekleri İmam El-Bikâî'nin “Nazm al-Durer fî Tenasübi'l-Ây ve's-Süver” isimli kitabında zikrettiği tedavi ve yöntemlere dayanarak beyan edildi.

Bu araştırma İslam'ın akait, ahkâm ve ahlak olarak belirlenen üç ekseninden biri olan ahlak ekseni üzerinde yoğunlaşmıştır ki bu, tezkiye ilmi olarak ifade edilir. Bu ilim insanın ahlaki yönü ve bunun onun kalbine, kalıbına ve günlük hayatına nasıl yerleştirileceğiyle ilgilenir. Tezkiye ilmi şu iki önemli direğe dayanarak ahlakın kökleştirilmesi çemberinin etrafında

döner: Taḥliye (التحلية) ve taḥliye (التخلية). Taḥliye (التحلية), insanın ruhunda ahlaki değerlerin ve güzel alışkanlıkların yerleştirilmesinin ve geliştirilmesinin gözetilmesidir. Bu ise bir toplumun güzel ve doğru örneklerle ve tepkilerle eğitilmesi, iyilik yapılması ve iyiliğin teşvik edilmesi, kötülüğün engellenmesi ve ondan korkutulması suretiyle gerçekleşir ve sabır, tevazu, yardımlaşma, doğruluk, takva, iffet ve diğer güzel davranışlar gibi her türlü güzel huylarla ifade edilir. Taḥliye (التخلية) ise insan nefsinde var olan kötü huyların, nefsin kaprislerine kapılmasını engelleyerek, arzularının mahrumiyet ve tehditlerle dizginleyerek bastırılması suretiyle gerçekleştirilir.

Bu araştırma İmam el-Bikâî'nin "Nazmü'd-Dürer" isimli tefsirinde Kur'an ayetlerinin tefsiri esnasında bu ilmin işaretlerinin incileri cinsinden verdiği bilgiler vasıtasıyla bu kavram üzerinde yoğunlaşmak için yapılmıştır. İmam el-Bikâî'nin bu ilme dair işaretlerin miktarı çok fazla olduğu için bu araştırmanın Kur'an surelerinden iki sure ile sınırlandırılması tercih edildi. Bunlar Bakara ve Âlu Imran sureleridir. Bu sebeple araştırma bu iki surede geçen tasavvufi işaretler çerçevesinde sınırlı kalmıştır.

Araştırmacı tezkiyenin iki yönünü taḥliye (التحلية) ve taḥliye (التخلية) açısından ele aldı. Yani kişinin sahip olması gereken vasıflar ve terk etmesi gereken vasıflar.

Bu araştırma üç bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölüm:

Araştırmacı, kişisel ve ilmi hayatı yönünden önce müellifi anlatmakla söze başlamıştır. Müellifin kişisel hayatı bölümünde araştırmacı onun ismini, doğumunu, ailesini, ilim öğrenmek için yaptığı yolculukları, beraber olduğu âlimleri, aldığı görevleri, vasiyetini ve vefatını konu edinmiştir. Sonra hocaları ve öğrencileri açısından ilmi hayatını, itikadi ve fıkhi mezhebini,

ilmini, eserlerini, kitaplarını ve âlimlerin onun hakkındaki sözlerini ele almıştır.

İkinci bölüm:

Araştırmacı bu bölümde araştırmasını dayandırdığı kitabı yani İmam el-Bikâî'nin kitabını konu edindi. Müellifin kitabındaki yönteminden söz etti, Nazmü'd-Dürer isimli bu kitabın özelliklerini ele aldı, onun bir tefsir olarak özelliklerini ve özellikle ayetler ve sureler arasındaki uyum ve münasebeti ayrıca tezkiye ilminin kavramlarını zikrederken izlediği yöntemi ve bu kitabı telif ederken izlediği üslubu ve yöntemi anlattı.

Üçüncü Bölüm:

Bu bölümde araştırmacı tezkiyenin lügavi ve ıstılahi tarifini, Bakara ve Âli İmran surelerindeki tezkiye ilminin yer aldığı ayetleri ele almış, bu iki surede geçen tasavvufi kavramları tahliye (التحلية) ve tahliye (التخلي) yönünden diğer bütün surelerdeki geçtiği ayetlerle birlikte incelemiş, bütün kavramları tarif etmiş ve el-Bikâî'nin bu kavramlara bakışını ve bu kavramların tezkiye ilmiyle ilgisini, bu kavramlar hakkındaki ayetleri, hadisleri ve alimlerin sözlerini ele almış, ayrıca Bakara ve Âli İmran surelerinin tanıtımını yapmış ve her iki surede geçen tasavvufi kavramları sıralamıştır.

Araştırma sonuçları:

Araştırmacı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

- İmam el-Bikâî, hicri yedinci yüzyılın büyük müfessirlerinden biri olarak kabul edilir, ayrıca “Nazmü'd-Durer” adlı kitabında değindiği ilimlerin yanında diğer ilimlerde de uzman bir kişi idi.
- el-Bikâî, itikatta Eş'arî imamların yolunu izlemiştir. Bu onun tefsirinde sıfat ayetlerini tefsir ederken açıkça görülmektedir.
- İmam el-Bikâî, biyografi yazarlarının da belirlediği gibi, İmam el-Şafi'inin mezhebini benimsemişti.

- İmam el-Bikâî, İslam kütüphanesini faydalı ilmi eserlerle zenginleştirmek için çeşitli ilimlerde büyük bir ilmi miras bıraktı. Çünkü onun telif ettiği kitapların sayısı yaklaşık yüz kitaba ulaştı.

- “Nazmü’ d-Durer” kitabı, tezkiye ilmini açıkça tanımlamayan ve bu ilmin önemli kaynaklarından biridir.

- Bakara Suresi, tezkiye ilmindeki önemli ıstılahları içerir. Bu terimler, tezkiye ilminin her iki önemli yönünü, yani “taḥliye” (التحلية) ve “taḥliye” (التخلي)yi ihtiva eder.

- Bakara Suresi, gayeyi vesilenin önüne geçirmek babında tezkiye kavramını ilim kavramından önce zikrederek tezkiye ilmine özen göstermenin önemine işaret etmiştir.

- Bakara Suresi ve Al-i İmran Suresi, sayıları az olmasına rağmen taḥliye (التحلية) kavramlarına pek çok yerde temas edilmiştir. Her iki surede de taḥliye (التحلية) kavramlarının aksine sadece üç tane taḥliye kavramından bahsedilmiştir. Bu, ruhu tezkiye etmenin en önemli yönlerinden birinin taḥliye (التحلية) yönü olduğunun bir göstergesidir. Taḥliyeye (التحلية) gelince, şüphesiz ki bunlara sahibi ruhsal hastalıklardan kurtulduktan sonra sıra gelecektir.

- Bakara ve Al-i İmran Sureleri, kibir, kıskançlık, nifak, şehvet sevgisi, yalan ve cimrilik gibi kul için tehlikeli olan batını hastalıklara odaklanır. Ve denilebilir ki, kul bu çirkin huylardan kurtulabilirse, her iki surede bahsi geçen diğer taḥliye (التحلية) niteliklerini de kendisine kabul ettirmeyi başarmıştır.

Anahtar kelimeler: el-Bikâî, Nazmü’ d-Dürer, Bakara, Âl-i İmran, tasavvufi işaretler.

Bilim Kodu : 60408

Sayfa sayısı: 95

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi AHMET İYİBİLDİREN

الرموز ودلالاتها

الرمز	معناه
{ }	للدلالة على الآيات القرآنية
[]	للدلالة على سور وأرقام الآيات
()	للدلالة على التعريفات والأمثلة
ت	تاريخ الوفاة
ط	الطبعة
د . ط .	بدون طبعة
د . ت .	دون تاريخ
م	ميلادي
هـ	هجري
ص	صحيفة
" "	علامة الاقتباس
(ﷺ)	ﷺ

(İÇİNDEKİLER)

جدول المحتويات

i.....	TELİF HAKKI VE TEZ FOTOKOPİ İZİN FORMU
ii.....	ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI
iii.....	JÜRİ ONAY SAYFASI
iv.....	الإهداء
v.....	شكر و ثناء
vi.....	ÖZET
vii.....	ABSTARCT
xi.....	الملخص الطويل
xiv.....	UZUN ÖZET
viii.....	الرموز ودلالاتها
xix.....	جدول المحتويات (İÇİNDEKİLER)
1.....	المقدمة
2.....	مشكلة البحث
2.....	أهمية البحث وأسباب اختياره
3.....	حدود البحث
4.....	أهداف البحث
4.....	منهجية البحث
5.....	الدراسات السابقة :
6.....	خطة البحث ومنهجه .
8.....	1.الفصل الأول: حياة المؤلف
8.....	1.1.المبحث الأول: حياته الشخصية
8.....	1.1.1.المطلب الأول: اسمه، وكنيته، وولادته
8.....	1.1.2.المطلب الثاني: نشأته ورحلاته في طلب العلم
10.....	1.1.3.المطلب الثالث: وظائفه
11.....	1.المبحث الثاني : حياته العلمية
11.....	1.2.1.المطلب الأول : شيوخه
12.....	1.2.2.المطلب الثاني: تلاميذه .
13.....	1.2.3.المطلب الثالث: معتقده ومذهبه الفقهي
13.....	1.2.4.المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه .
14.....	1.2.5.المطلب الخامس : وفاته
15.....	2.الفصل الثاني: منهجه في الكتاب
15.....	1.2.المبحث الأول: توصيف كتاب نظم الدرر

1. 1. 2. المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف، وفحواه، والباحث لتأليفه 15
2. 1. 2. المطلب الثاني: كتاب نظم الدرر وعلاقته بعلم التناسب 18
3. 1. 2. المطلب الثالث: علم التزكية في كتاب نظم الدرر 21
2. 2. المبحث الثاني: منهج المؤلف في التأليف 23
2. 2. 1. المطلب الأول: منهجه في إيراده مفاهيم علم التزكية 23
2. 2. 2. المطلب الثاني : طريقته ومنهجه في التأليف 23
3. الفصل الثالث: مصطلحات التزكية في سورتي البقرة وآل عمران 29
3. 1. المبحث الأول: مفاهيم علم التزكية في سورة البقرة 29
3. 1. 1. المطلب الأول: تعريف التزكية لغة واصطلاحا 29
3. 1. 2. المطلب الثاني: توصيف سورة البقرة 30
3. 1. 3. المطلب الثالث: توظيف آيات سورة البقرة في علم التزكية 31
3. 1. 4. المطلب الرابع: المصطلحات الواردة في سورة البقرة 3232
2. 3. المبحث الثاني: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة في سورة البقرة في جانب التحلية . .. 3333
3. 2. 1. المطلب الأول: التقوى، ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 33
3. 2. 2. المطلب الثاني: المراقبة نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 37
3. 2. 3. المطلب الثالث: الخوف نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 38
3. 2. 4. المطلب الرابع: ذكر الله نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 41
3. 2. 5. المطلب الخامس: الشكر نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 44
3. 2. 6. المطلب السادس: الصبر، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية: 46
3. 2. 7. المطلب السابع: الورع، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 49
3. 2. 8. المطلب الثامن: التوبة نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 52
3. 2. 9. المطلب التاسع: رجاء الله سبحانه وتعالى، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 54
3. 2. 10. المطلب العاشر: الإخلاص، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 55
3. 3. المبحث الثالث: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة في سورة البقرة في جانب التخلية 58
3. 3. 1. المطلب الأول: الكبر نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 5858
3. 3. 2. المطلب الثاني: الحسد نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 60
3. 3. 3. المطلب الثالث : نظرة الإمام البقاعي للرياء وعلاقته بعلم التزكية 63
3. 4. المبحث الرابع: مصطلحات التزكية في سورة آل عمران 65
3. 4. 1. المطلب الأول: توصيف سورة آل عمران 65
3. 4. 2. المطلب الثاني: توظيف آيات سورة آل عمران في علم التزكية 66
3. 5. المبحث الخامس: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة في سورة آل عمران في جانب التحلية 67
3. 5. 1. المطلب الأول: الصدق نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 67
3. 5. 2. المطلب الثاني: نظرة البقاعي في مصطلح الدعاء وعلاقته بعلم التزكية 68
3. 5. 3. المطلب الثالث: التوكل ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية 70

72	4. 5. 3. المطلب الرابع: اليقين ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
73	5. 5. 3. المطلب الخامس: التفكير، ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
75	6. 5. 3. المطلب السادس: الخشوع ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
77	6. 3. المبحث السادس: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة في سورة آل عمران في جانب التخلية .
77	1. 6. 3. المطلب الأول: حب الشهوات ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
78	2. 6. 3. المطلب الثاني: الكذب ونظرة الإمام البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
80	3. 6. 3. المطلب الثالث: البخل ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية .
83	الخاتمة
83	أولاً: نتائج البحث :
84	ثانياً: التوصيات:
86	المصادر و المراجع
95	السيرة الذاتية

المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانه لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك وعظم شأنك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يامن قلت في حق نبيك ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر يا رب في الشهادة إلا ويذكر معك فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه، واستن بسننه، واقتفى أثره إلى يوم الدين . اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه واردين شاربين اللهم أدخلنا مدخله وأوينا إلى جواره واسقنا من كفه شربة لا نضماً بعدها أبد يا رب العالمين .

فقد ورد في الحديث الشريف الصحيح سؤال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولقد حدد لنا النبي ﷺ من خلال جوابه عن هذه الأسئلة الثلاثة مرتكزات الشريعة وأصولها العلمية المهمة والمتمثلة بأحكام عملية وأحكام عقائد وأحكام خلقية فالأحكام العملية هي التي تضم أبواب الفقه وهي التي تدور في فلك أركان الإسلام، والعقائد وتقسم إلى الإلهيات والنبوات والسمعيات وهي تدور في فلك الإيمان، والأخلاق وهي المتمثلة بعلم التزكية والذي يسمى بالإحسان، وقد ورد تسمية علم التزكية في ثلاث مواضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى من سورة البقرة: {ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم} [البقرة 129/2] .

وفي سورة آل عمران: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين} [آل عمران 164/3]، وفي سورة الجمعة: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين} [الجمعة 2/62] .

وسنأتي على ذكرها لاحقا فقلوله (يزكيهم) فيه إشارة إلى طهارة الباطن وإصلاح الظاهر بالخلق الحسن، وفروع علم التزكية إنما تتعلق بحسن الأخلاق التي بعث النبي (ﷺ) لإتمامها فعن أبي هريرة أن رسول الله (ﷺ) قال: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"¹ .

¹ محمد البخاري، الأدب المفرد، تحقيق سمير بن أمين الزهيري، (الرياض، مكتبة المعارف، ط1، 1998م)، باب حسن الخلق ص 104 .

ولهذا صار العلم محط اهتمام العلماء الأوائل من سلفنا الصالح ولأجل هذا أيضا أفرد المحدثون لهذا العلم أعني (علم التزكية) أبوابا في كتب متون الحديث أطلقوا عليه اسم الزهد، والرقائق، وحينئذ يمكننا القول جزما أن لسلفنا الصالح منهجا مميزا في العمل بهذا العلم، مما يمكننا أن نأخذ مفهوم التزكية والإحسان منهم، كما أن هذا العلم هو دأب العلماء والمربين من أهل الصلاح .

مشكلة البحث

مما لا شك فيه أن الأخلاق تعد أهم دعامة من دعائم المجتمع ومتى ما فقدته أي مجتمع فإن ذلك إشارة واضحة إلى تدهور ذلك المجتمع على كافة الأصعدة، ومتى ما التزم الأخلاق وجعلها العنوان البارز في أهدافه المجتمعية بدأ ذلك المجتمع يرى ثمار تلك الأهداف غضة طرية يجني ثمارها أفرادها بكل سعادة وسؤدد .

وبما أن المجتمعات اليوم تعيش أزمة أخلاقية على الصعيدين العالمي والمحلي بات من الضروري بمكان أن نعتني بالبحث في مثل هذا الجانب لذا جاء هذا البحث يعالج المشكلات الأخلاقية التي تعد إحدى أزمات المجتمعات الرئيسة من خلال عرض النصوص القرآنية التي تختص بهذا الجانب.

في هذا البحث تم عرض أنواع الأخلاق وبيان مفهومها وسبل تأصيلها وكيفية العمل على علاج أضرارها من خلال ما أورده الإمام البقاعي من تلك المعالجات والمنهجيات .

أهمية البحث وأسباب اختياره

- تظهر أهمية البحث لاشتماله على كلام الله تعالى فهو أعظم كلام .
- لشمول هذا التفسير على علم التزكية إشارة وصراحة .
- لقلة المنشغلين بهذا العلم وخاصة في زمن الفتن والمحن .
- لأن علم التزكية بات منسيا في بعض المجتمعات .
- الأهمية الكبرى لعلم التزكية وحاجة الناس إليه .
- ولأن هذا العلم من العلوم التي باتت منسية بين أكثر الناس .

لهذا وقع الاختيار عليه وللإزدياد علما ومعرفة بتفسير القرآن وعلومه .

كما تتضح أهمية البحث في إبراز أثر علم التزكية في تناسب الآيات والسور الذي لم يبحث به بشكل منفرد مسبقا مما يضيف إلى المكتبة العلمية إبراز علم جديد وهو علم التزكية والذي قد يستخرج

منه، معاني مهمة واستشرافات علمية جديدة وتأملات واقعية قد تعطي بعض السبل لحل مشاكل بات المجتمع يعاني منها خاصة وخصوصا في هذه الأيام التي كثر فيها الفتن وتعلق الناس بالدنيا كما قال نبينا محمد (ﷺ) حينما سئل عن الوهن: "يا رسول وما الوهن فقال حب الدنيا وكرهية الموت"²، كيف لا وهذا العلم يحمل في طياته التخلص من حب النفس، وحب الهوى، والشيطان، حتى يكون إنسانا مخلصا خالصا تقيا نقيًا لله كما قال تعالى: على لسان يوسف عليه السلام {وما أبرئ نفسي إن النفس لأمر بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم} [يوسف 53/12].

حدود البحث

يرتكز هذا البحث في الحديث عن أحد محاور الإسلام الثلاث وهي: محور العقائد، ومحور الأحكام، ومحور الأخلاق، حيث إن محور الأخلاق والذي يعبر عنه بعلم التزكية، وهو يعتني بالجانب الخلقي وكيفية ترسيخها في قلب الإنسان، وقالبه وحياته اليومية، ويدور علم التزكية في دائرة ترسيخ الأخلاق من خلال ركيزتين مهمتين هما:

التحلية: وهي ملاحظة تنمية وزرع القيم الأخلاقية والعادات الحسنة في نفس الإنسان من خلال التربية بالقُدوة الحسنة والصحيحة والانفعال في المجتمع بفعل الخير، والتشجيع عليه ودفع الشر والترهيب منه ويتمثل بكل خلق حسن كالصبر والتواضع والتعاون والصدق والأمانة والتقوى والعفة إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة.

أما التخلية: فهي ملاحظة قمع العادات السيئة الموجودة في نفس الإنسان، بمنع النفس عن الانسياق إلى هواها ولكبح جماح شهوتها بالحرمان والتهديد.

ويأتي هذا البحث ليركز على هذا المفهوم من خلال ما أودعه الإمام البقاعي في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور من درر وإشارات لهذا العلم أثناء تفسيره لأي القرآن الكريم ولما كانت إشارات الإمام البقاعي لمعالم هذا العلم وفيرة وكثيرة، وقع الاختيار أن يكون البحث محصورا في سورتين من سور القرآن الكريم وهما: البقرة وآل عمران لذا جاء البحث محدودا في إطار ما ورد في هاتين السورتين من معالم التزكية.

² أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، د.ت، د.ط.)، كتاب الملاحم، برقم 4297.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

- احتواء هذا التفسير على علم التزكية .
- بيان منهجية البقاعي في عرضه لمعالم التزكية .
- إبراز أثر معالم التزكية في التفسير .
- إضافة شيء جديد ونوع فريد من أنواع التفسير إلى المكتبة العلمية .
- مقدار فضل علم التزكية ودراستها وفهمها وتعليمها للناس .
- ظهور شخصية الإمام البقاعي وما تميزت به شخصيته في تفسيره .
- اكتشاف أثر علم التزكية في بيان علم المناسبة .
- إبراز غاية التكليف وهي تزكية النفس من الهوى وتخصيصها بالهدى
- بيان أعظم مقاصد بعثته وهو جانب التزكية لما يترتب عليه من الفلاح والهدى قال تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس 91/9] وهي أعظم المصالح التي نصت عليه الشريعة .
- بيان الصراع القائم الدائم في النفس البشرية وفيها نزوع قوي لهتك سر الديانة وفيها قدرة على أن تتقي هذا الفجور ليبقى الرهان قال تعالى: {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها} [الشمس 91/9 - 10] .
- إظهار جذر التقوى وأنه اتقاء للمحارم وانتقاء للمكارم وهذه عين التزكية وأساسها وأن الكرامة مرتبطة بالتقوى ارتباطا وثيقا فلا يطلب الشرف من جهة النسب إنما يطلب من جهة السبب .

منهجية البحث

تتلخص منهجية البحث في عدة أمور:

- جمع المواضيع والمصطلحات التي تناولها البقاعي عن علم التزكية في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .
- لقد قمت بجرد كل المصطلحات التي وردت في تفسير البقاعي وترك المكرر منها لتعم الفائدة أكثر .
- ترتيب المواضيع التي تناولها البقاعي وذلك لاستخراج منهجه في علم التزكية في كتابه .

- توثيق معالم التزكية التي ذكرها الإمام البقاعي وورد ذكرها في البحث من كتب التزكية .
- بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية .
- توثيق الآيات والسور .
- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية .
- التعريف بمعظم الأعلام من العلماء الواردة أسماؤهم في البحث .
- أعرض الآية أولا ثم الشاهد في الآية ثم بيان مفهوم الشاهد أو مفهوم معلم التزكية في الآية، ثم رأي البقاعي، ثم الخلاصة .
- إذا ورد اسم مدينة أو مصطلح علمي غريب أقوم بتوضيحه .
- إلحاق البحث بفهرس الموضوعات .

الدراسات السابقة :

رسالة ماجستير للدكتور أكرم عبد الوهاب التدريسي بجامعة الموصل بعنوان: الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، حيث بحث في هذه الرسالة النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية، وتناولت الكلام عن مخطوطاته العلمية وأهم مصادر البقاعي في تفسيره ومنهجه الذي اعتمده .

رسالة ماجستير للباحثة زهر صالح بعنوان: منهج البقاعي في القراءات في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تناولت هذه الرسالة ما يخص علم القراءات من حيث تعريف القراءات لغة واصطلاحاً، ونشأة علم القراءات، وأركان القراءات الصحيحة، والقراءات التي عرضها البقاعي في تفسيره، ومنهج البقاعي في الاحتجاج للقراءات وتوجيهها، والاختيار والترجيح في القراءات عند البقاعي .

بحود اطلاعي لم يسبق أن بحث هذا العنوان بشكل مستقل ومنفرد ولم يتم من قبل إظهار معالمه ومنهجه في كتب التفسير والتناسب، لكن يمكن أن يقال أن هناك بعض التعرضات الغير مباشرة أو مقصودة لإظهار هذا العلم، من خلال البحوث التي اختصت بجانب التفسير الإشاري أو غير ذلك من المواعظ والإرشادات من هذه الدراسات التي بحث فيها، لكن هذه الدراسة تختلف عما سبق حيث أن الدراسات السابقة لم تتعرض لمصطلحات التزكية التي أشار إليها الإمام البقاعي في تفسيره وجمعها وجردها وكيف كانت نظرة البقاعي لها وعلاقتها بعلم التزكية، وورود الآيات والاحاديث التي تكلمت في هذا الجانب ونقل أقوال العلماء فيها .

وقع الاختيار لتفسير البقاعي لما له من الأهمية بـمكان، وأنه لم يزل في طور الإهمال بعد،
بدليل أن أكثر الناس لا تعرفه ومن يعرفه هم خواص الناس، كثيرة هي الدراسات التي تعرضت
للتزكية في القرآن الكريم لكنها على كثرتها لم تستطع أيا منها أن تستوعب حقيقة وفقه التزكية في
الكتاب، فتعرض كل منها إلى رؤية مختلفة عما سبق، وما زال هذا الموضوع يتسع للدراسة والبحث
ذلك أنه موضوع ذو دلالات بيانية متنوعه ومواطنه في القرآن الكريم كثيرة، وكل موطن منها جدير
أن يفرد في الطلب وأن تحليل هذه المواطن والوقوف على أسرارها أمر اجتهادي، ما زال يتجدد
وأسرارها لا تنقطع عن عمل القلب والفكر والنظر .

خطة البحث.

من خلال دراستنا لكتاب الله العظيم، وما يحمل في طياته من أوامر ونواهي وأخبار، وما
يرتبط بالنفس الإنسانية، وحضها على الإيمان وسموها والرقى بها إلى أعاليه، وتزكية النفس وتنقيتها،
يظهر جليا أثر معالم التزكية على النفس الإنسانية المسلمة، وما مدى تمسكه به، ويمكن أن نستخلص
خطة البحث فيما يأتي :

- قد اشتمل البحث على ثلاثة فصول وخاتمة.
- الفصل الأول وفيه مبحثان، الأول تناول الباحث فيه الكلام عن حياة المؤلف
(الشخصية) وأعني به الإمام البقاعي من حيث اسمه وكنيته وولادته ورحلاته في طلب العلم ووظائفه
ووفاته.
- وفي المبحث الثاني تكلم فيه الباحث عن حياته العلمية من حيث شيوخه وتلاميذه
ومعتقده ومذهبه الفقهي وثناء العلماء عليه.
- الفصل الثاني: وفيه الحديث عن منهج الإمام البقاعي في كتابه (نظم الدرر في
تناسب الآيات والسور) وفيه مبحثان الأول توصيف كتاب نظم الدرر، واسم الكتاب ونسبته للمؤلف
وفحوه والباعث على تأليفه، وكتاب نظم الدرر وعلاقته بعلم التناسب، وعلم التزكية في كتاب نظم
الدرر، ومنهج المؤلف في التأليف.
- الفصل الثالث وفيه ذكر للمصطلحات الواردة في سورتي البقرة وآل عمران. وكان
في ستة مباحث، الأول مفاهيم علم التزكية في سورة البقرة، وتعريف التزكية لغة واصطلاحاً،
وتوصيف سورة البقرة، وتوظيف آيات سورة البقرة في علم التزكية، وذكر المصطلحات الواردة في
سورة البقرة أما المبحث الثاني فقمنا بدراسة نصوص البقاعي لمصطلحات التزكية الواردة في سورة

البقرة من جانب التحلية وكذا الحال في المبحث الثالث، حيث تكلمنا عن نصوص البقاعي في ضوء مصطلحات التزكية الواردة في سورة البقرة من جانب التخلية، والمبحث الرابع فيه مصطلحات التزكية في سورة آل عمران وتوظيف آيات سورة آل عمران في علم التزكية، المصطلحات الواردة فيها في علم التزكية، والمبحث الخامس دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة في سورة آل عمران من جانب التحلية ، وأخيرا، المبحث السادس، وفيه دراسة لنصوص البقاعي في ضوء علم التزكية الواردة في سورة آل عمران من جانب التخلية، ومن ثم توج البحث بخاتمة وأهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالبحث.

1. الفصل الأول: حياة المؤلف

1.1. المبحث الأول: حياته الشخصية

1. المطلب الأول: اسمه، وكنيته، وولادته

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي البقاعي برهان الدين، أبو الحسن³، ولد الإمام في قرية قديما كانت تابعة للدولة السورية، وهي الآن من القرى اللبنانية القريبة من الحدود السورية، في قضاء راشيا التابع لمدينة البقاع، تسمى هذه القرية بخربة روحه، أو روحا، في عام (809هـ) ويمكن لنا معرفة سنة وفاته من خلال ما ذكره البقاعي رحمه الله عن نفسه عائلته وما حل بهم من اقتتال ونزاع مع قوم من بني مزاحم اضطروا بسبب هذا الاقتتال لترك القرية والهجرة إلى الشام فكانت هذه الحادثة سببا في مفارقتها وعائلتها لوطنه وكانت بداية لرحلاته وتنقلاته، وقد ذكر البقاعي رحمه الله ذلك حيث قال: " في ليلة الأحد سنة إحدى وعشرين وثمانمائة أوقع ناس في قريتنا (خربة روحه) من البقاع يقال لهم بنو مزاحم، بأقاربي بني حسن الرباط ابن علي بن أبي، وأخويه محمد سويد وعلي أخوهما لأبيهما، وضربت أنا بالسيف ثلاث ضربات أحدها في رأسي فجرحتني، وكنت إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة⁴، فبناء على ذلك تكون ولادته في السنة المذكورة.

1.1.2. المطلب الثاني: نشأته ورحلاته في طلب العلم

كما ذكرنا فيما سبق في أثناء الحديث عن ولادته فقد ترك بلدته في صغره، وسكن في دمشق وهذا كان له أثرا بارزا في حياة البقاعي حيث التقى بها ببعض العلماء الذين تتلمذ على يديهم وأخذ عنهم الكثير من العلوم ونال شرف الصحبة لهؤلاء الأفاضل كابن الجزري وابن حجر وغيره، فطاف ببلاد عدة كالقاهرة وفيها تعلم وعلم، والقدس الشريف التي جلس يقرأ فيها بما تحصله من القراءات التي أخذها عن شيخه ابن الجزري، وقد برع في الكثير من الفنون، على الرغم من كلام بعض العلماء عنه كقول السخاوي لم يصل إلى منزلة العلماء⁵، لكن ما تركه من آثار شاخصة إلى يومنا هذا تؤيد نبوغه في علوم العربية والتفسير والقراءات، ويدل عليه أيضا تلامذته الذين التقوا به أثناء رحلاته، فكانت الرحلة في طلب العلم الشغل الشاغل للباحثين والمفتشين عن العلوم فهم يجولون في أصقاع

³ شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د.ب، د.ت.)، 101/1.

⁴ عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق . محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، (بيروت، دار ابن كثير، الطبعة: الأولى، 1986م)، 7 / 339.

⁵ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 101/1.

مختلفة من الأرض بحثاً عن حديث لم يسمعه في بلدهم أو بحثاً عن عالم ذائع صيته في أرجاء الأرض ولم يلتقوا به فكان هدف الرحلة التزود بالعلم واللقيا بأهله، ولا ينال هذا الحرص إلا أصحاب الهمم العالية والعزم القوي وقد ألف في العلماء في فضل الرحلة طلب العلم ، كالخطيب البغدادي⁶ وغيره وقد صنف كتاباً سماه الرحلة في طلب الحديث روى فيه الأخبار الكثيرة فيمن رحل لأجل طلب الحديث الشريف.⁷

فلا غرابة أن يسعى البقاعي في نيل العلوم من التنقل في البلاد راحلاً للأخذ من العلماء والتلقي عنهم، وقد غصت حياته بالأسفار وتعددت رحلاته، فمنذ أن نشأ في قريته ومع نعومة أظفاره بدأ بحفظ القرآن كاملاً وقد نال هذا الفضل حتى صلى بالناس به قبل بلوغه⁸.

نشأ البقاعي رحمه الله يتيماً حيث مات أبوه وهو صغير فأخذته أمه إلى عين الخور⁹ وبقي فيها حتى دخل دمشق سنة (823هـ)، وسكن فيها¹⁰ فطلب العلم ودرس علم الشاطبية إلى سورة المنافقون على شيخه شرف الدين المسحراتي، ثم التزم شيخه محمد بن بهادر وقرأ عليه جملة من العلوم منها النحو والصرف والفقه، أخذ علم القراءات عن الإمام ابن الجزري فدرس عليه علم القراءات العشر وحفظ النشر في القراءات العشر¹¹، ثم توجه بعد ذلك إلى القدس سنة (827هـ)، فأخذ الحساب على شيخه العماد ابن شرف وحفظ منظومتي ابن الهائم¹² في الجبر وقواعد الإعراب، وأعجب به الشيخ فكان يسميه (بالشيخ والإمام) ثم بعد ذلك شاءت حكمة الله بأن تتوفى أمه في شهر رمضان فظل في القدس مدة، ثم رجع إلى الشام مرة أخرى، وتحصل على بعض العلوم من علمائها، مما لا شك فيه، أنه قد اتصل في هذه الرحلات بأعلام هذه البلاد وأخذ عنهم العلم وما بلغ من العلم ما بلغ إلا بسبب هذه الرحلات الكثيرة وتنقلاته فيها.

⁶ هو أحمد بن علي، محدث مؤرخ أصولي من تصانيفه تاريخ بغداد، توفي سنة (463 هـ)، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الطلو، (هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1413 هـ)، 4/29.

⁷ محمد صديق حسن، القنوجي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر، 1428 هـ - 2007 هـ) ص 350؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (تحقيق أكمل الدين إحسان أوغلو - محمد عبد القادر الأرناؤوط - صالح سعداوي صالح، (د.ط، 2010 م) 460/5.

⁸ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 7/340؛ محمود توفيق محمد سعد، البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن، (مكتبة وهبة، 2003 م)، ص14.

⁹ الخور: وهي مصب الماء وهي هنا اسم للأرض ما بين الخليج الناصري والخليج الذي يعرف بغم الخور، وهي الآن مدينة تقع على الساحل الشرقي لدولة قطر على الضفة الجنوبية. ، أحمد بن علي بن عبد القادر المقرئ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، (دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418 هـ)، 214/3.

¹⁰ خير الدين الزركلي، الأعلام، (دار العلم للملايين، ط15، 2002 م)، 1/56؛ شذرات الذهب، 7/340.

¹¹ المصدر السابق.

¹² هو أحمد بن محمد بن عماد بن علي الشهاب أبو العباس القرافي المصري ثم المقدسي الشافعي المعروف بابن الهائم، ولد سنة 756، سمع من العراقي، برع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ارتحل إلى بيت المقدس فانقطع للتدريس فيها والإفتاء، له كثير من المؤلفات منها المنظومة اللامية في الجبر والمقابلة، توفي سنة 815 هـ. محمد الشوكاني، البدر الطالع (بيروت، دار المعرفة، د.ت)، 1/117.

1.1.3. المطلب الثالث: وظائفه

لقد تقلد البقاعي رحمه الله جملة من الوظائف كالإستفتاء، والاقراء وتدريس الكثير من العلوم كالحديث و القراءات وولي مشيخة القراء، نال هذه الوظائف بسبب ما حازه من العلم والفضل، وقد شهد له العلماء بهذا، ولأنه أخذ العلوم من أصولها ومنابعها الصافية ومن علماء أجلاء الذين قدر الله له لقيهم فالقراءات أخذها عن ابن الجزري، والفقه عن التاج بن بهادر والحديث عن الحافظ ابن حجر، وهكذا، وأخذ بتدريس القراءات عقب أمين الدين بن موسى¹³ ولما توجه إلى دمشق نزل بالمدرسة الغزالية وأعطى البقاعي مشيخة القراء بتربة أم صالح¹⁴.

¹³ محمد الشوكاني، البدر الطالع، 1/103 .
¹⁴ وهي مدرسة بجوار المدرسة الأشرفية بالقرب من المشهد النفيسي فيما بين القاهرة ومصر موضعها من جملة ما كان بستانا أنشأها الملك المنصور قلاوون على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في سنة 682هـ، المقريري، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 4/250.

1 المبحث الثاني : حياته العلمية

1. 2. 1. المطلب الأول : شيوخه

أخذ البقاعي الكثير من العلوم في شتى المجالات في الحديث والفقه والعقيدة وعلوم القرآن من تجويد وقراءات وعلوم العربية وعلوم الفرائض وغيرها، وقد تلقى هذه العلوم عن علماء كبار وأفاض، وبلغوا في العدد نحو الألف كما ذكر ذلك البقاعي نفسه فقال إن مشايخي نحو الألف¹⁵ ومنهم:

1. الشيخ الهمام والعالم محمد بن بهادر (ت: سنة 831هـ) ، فقد انتفع منه البقاعي كثيرا وأخذ عنه جملة من العلوم منها الفقه والمعقولات وعلوم العربية ووصفه الإمام البقاعي بعدة أوصاف منها الإمام والعلامة¹⁶.

2. شرف الدين صدقة بن سلامة علامة الشام بالقراءات، أخذ عنه البقاعي علم القراءات وقرأ عليه القرآن حتى سورة المنافقون توفي رحمه الله سنة 825 هـ¹⁷.

3. العالم الحبر المغربي المشهور بابن القاسم هو محمد بن محمد، المحقق كان مشهورا في كثير من العلوم كأصول الفقه والفقه وعلوم العربية والتفسير فقد استفاد البقاعي منه وأخذ عنه قاعدة علم التناسب الذي اشتهر به البقاعي في تفسيره، توفي بحلب سنة نيف وستين وثمانمائة¹⁸.

4. العالم الشيخ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد الجزري فقد استفاد منه البقاعي علم القراءات وحفظ منظومته طيبة النشر في القراءات العشر، توفي سنة (833 هـ)¹⁹.

5. قاضي القضاة تقي الدين أبو بكر بن أحمد استفاد البقاعي منه وأخذ عنه الفقه²⁰، والعالم العلامة الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي²¹، فقد لازمه البقاعي من سنة 834هـ، وحتى وفاة ابن حجر سنة 853هـ، حيث أخذ عنه الحديث وأذن له بالتدريس²²، وغير هؤلاء كثير لا يتسع المقام لسردهم والحديث عن حياتهم.

¹⁵ عبد الله الخطيب، البقاعي في تفسيره دلالة البرهان القويم، (المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل العلوم الإنسانية والإدارية سنة النشر 2005م 1426هـ)، ص 16.

¹⁶ عبد الله الخطيب، البقاعي في تفسيره دلالة البرهان القويم، ص 16؛ السخاوي، الضوء اللامع، 1/ 102.

¹⁷ المصادر السابقة.

¹⁸ المصدر السابق، ص 17. السخاوي، الضوء اللامع، ص 255. الشوكاني، البدر الطالع، 2/ 247؛ عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (لبنان، المكتبة العصرية، د.ت) 2/ 247.

¹⁹ السيوطي، بغية الوعاة، ص 17. الشوكاني، البدر الطالع، 2/ 257-258.

²⁰ المرجع السابق، ص 17.

²¹ الشوكاني، البدر الطالع، 2/ 87.

²² عبد الله الخطيب، البقاعي في تفسيره دلالة البرهان القويم، ص 17.

1. 2. 2. المطلب الثاني: تلاميذه .

تتلذ على يد الإمام البقاعي خلق كثير، ومن بلاد شتى، وكما علمنا فقد أخذ العلم عن جملة من العلماء في شتى المجالات الشرعية العقلية منها والنقلية، ولابد لهذا العالم من طلاب أخذوا عنه العلوم، فقد كان للبقاعي تلاميذ كثر استفادوا منه نذكر جملة من أبرز وأشهر طلابه ونترجم لبعضهم وأذكر منهم:

1. الإمام السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر المولود سنة 849هـ، العالم الجليل المشهور صاحب المصنفات في التفسير وعلوم القرآن الذي نشأ يتيماً، وبدأ بطلب العلوم منذ صغره فأنكب على كتاب الله وشرع في حفظه، ثم بعد ذلك واصل تلقيه للكثير من العلوم كالعربية والتفسير وغيرها من العلوم، وساعده في تلك الفترة لطلبه للعلم أقرانه من العلماء الفضلاء، فقد أخذ عن علماء كثر منهم الإمام البقاعي، توفي رحمه الله سنة 911هـ وله مؤلفات كثيرة لا تعد ولا تحصى في شتى العلوم ومختلفها، منها كتابه المشهور والمرجع في علوم القرآن (الإتقان في علوم القرآن)²³.

2. شمس الدين محمد بن أبي بكر السخاوي نسبة إلى سخا وهي شمال مصر ولد بالقاهرة سنة 831هـ، وتوفي بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، ومات فيها سنة 902هـ، صاحب التصانيف الفريدة والكثيرة، وقد تجاوزت المائتين مؤلفاً، في شتى مجالات العلوم ويعتبر عالم بالحديث والفقه، وصاحب الكتاب المشهور الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع الذي جمع فيه تراجم علماء ذلك القرن ومنهم الإمام البقاعي وكانت بينه وبين الامام البقاعي مناكفات ومساجلات وهذا الأمر كثيراً ما يحدث بين الأقران من العلماء الذين يعيشون في عصر واحد وفي بلدة واحدة أحياناً ولأسباب مختلفة، لكن هذه المناكفات لا تقدح بأي منهما، بل على العكس قد تكون سبباً في شهرتهما²⁴.

3. شمس الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الرملي نسبة إلى رملة فلسطين ولد فيها سنة 854هـ، وكان يسمى قديماً بابن الحلاوي ولي مشيخة الإقراء في الجامع الأموي بعد البقاعي، مات رحمه الله سنة 923هـ²⁵.

4. علي بن محمد بن محمد بن علي أبو الحسن المحلي، ولد سنة 850هـ، وكان يعرف بابن قريب البقاعي، وأوصى له البقاعي بكل ما خطه بيده من مصنفاته للمحلي ولا يعرف تاريخ وفاته رحمه الله²⁶.

²³ السخاوي، الضوء اللامع، 4/ 65-66؛ الشوكاني، البدر الطالع، 1/ 328-335.

²⁴ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون، (بغداد، مكتبة المثنى، 1941م)، 6/ 174؛ العكري، شذرات الذهب، 4/ 15-16. السخاوي، الضوء اللامع، 3-2/ 1.

²⁵ السخاوي، شذرات الذهب، 8/ 120-121.

²⁶ السخاوي، الضوء اللامع، 1/ 107.

3. 2. 1. المطلب الثالث: معتقده ومذهبه الفقهي

عرف عن الإمام البقاعي أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة ومن الأشاعرة، ومما يؤكد اعتقاده بهذا المذهب، ذكره ذلك أثناء تفسيره لكثير من الآيات²⁷، ومنها عند تفسيره لقوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه 20 / 4]، {على العرش} الجامع لكل ذلك {استوى} أي انفرد بتدبيره لوحده، فكانت مخاطبته للعباد بهذا لتقريب الفهم على أذهانهم، والمعنى الحقيقي أنه لا يوجد شيء يشبه ذاته وصفاته وأفعاله منزّه عن ذلك كله، كما قال (ﷺ): "القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء"²⁸ أي بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدرة على ذلك وهو عليه يسير خفيف كخفته على هذا حاله، وليس المراد أن هناك أصبعا أصلا، وهو ما ذكره الإمام الغزالي، وعنه أخذ الزمخشري في معنى اليد فيقال: أن يد فلان مبسوطه، أي كناية عن الجود والكرم والعطاء فهي مبسوط في العطية، وإلا لمن يكن هناك يد ولا بسط أصلا²⁹.

أما عن مذهب الفقهي فهو شافعي المذهب³⁰ وفي تلك الفترة تلقى علومه من علماء أفذاذ جهابذ في الفقه الشافعي، وطاب لأهل هذه البلاد المذهب الشافعي، ومما يؤكد نسبته للشافعية ما ذكره البقاعي رحمه في معرض الحديث عن آية الوضوء، فقد قال في تفسيره لآية الوضوء عند قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة 6/5] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم، ومن هنا نعلم وجوب النية، لأن فعل العاقل لا يكون إلا مقصودا، وفعل المأمور به لأجل الأمر هو النية³¹، وهو مذهب الشافعية في هذه الجزئية، لذا يعلم بانتسابه للمذهب الشافعي³² لأنهم قالوا بوجوب النية في الوضوء خلافا للأحناف الذين قالوا بسنيتها.

4. 2. 1. المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.

الإمام البقاعي عاش في زمن المماليك، الذي قد تميز هذا الزمن بالحركة العلمية والتأليف والإبداع، فقد امتاز البقاعي بتنوع البلاد وتنوع العلماء الذين التقى بهم، وذلك مما جعله كثير المؤلفات،

²⁷ محمود توفيق، البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن، 3 / 1.

²⁸ محمد بن عيسى، الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4، 5)، (مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1975م)، (448/4) برقم (2140).

²⁹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 10-9 / 5.

³⁰ عبد الحي الكتاني، حمد عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق إحسان عباس، (دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط 2، 1982) 619/2.

³¹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 31/6.

³² المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق عبد الكريم بن صنيان العمري، (دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1416هـ) ص61.

ومتنوعة في كثير من العلوم، وزادت عن مائة مؤلف، كما ذكر ذلك البقاعي، ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع، ومنها الصغير والكبير، فقد ألف في كثير من العلوم منها، الحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة والتفسير وعلومه والتجويد والقراءات والتاريخ وتاريخ الرجال والشعر والحساب رحمه الله تعالى³³، وأما عن ثناء العلماء عليه فقد تعددت المدائح في حقه، حتى بلغت مبلغها فسأختصر الكلام وأكتفي بأقوال تلاميذه، وأشهرهم قول الإمام السيوطي رحمه الله فيه بقوله: العلامة المحدث الحافظ³⁴، وطبعا كل لفظة تحمل في طياتها معاني عظيمة عند العلماء، فكل لفظ له لقبه ومفهومه ومحتواه، فالعلامة بتشديد اللام بمعنى كثير العلم وبلغ العلم مبلغه، والحافظ هو الذي بلغ درجة في معرفة علم الحديث رواية ودراية، وكانت معرفته بالرجال أكثر من جهله بهم، وقيل الحافظ من حفظ مائة ألف حديث يسمى حافظا، ووصفه الخيزري محمد بن محمد بقوله: صاحبنا الشيخ العلامة المقرئ المحدث النحوي الأصولي الفقيه³⁵، ووصفه غير واحد من العلماء بأكثر من ذلك في مدحه ومدح تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.

1.2.5.1.2.5. المطلب الخامس : وفاته

كانت وفاته كما ذكرنا حيث انه عان ما عانه في هذه المسيرة العلمية الحافلة بالعطايا والمزايا فإن لكل بداية نهاية ولا يدوم إلا الحي القيوم فقد توفاه الأجل في ليلة يوم السبت الثامن من شهر رجب 885هـ، عن عمر ست وسبعين عاما، ودفن بمقبرة الحميري في سوريا من جهة قبر عاتكة بعد الصلاة عليه في الجامع الأموي رحمه الله وغفر له³⁶.

³³ عبدالله الخطيب، البقاعي ومنهجه في تأويل دلالة البرهان القويم، ص 19-20.

³⁴ السيوطي، نظم العقيان، ص 24.

³⁵ السخاوي، الضوء اللامع، 120.

³⁶ أكرم الموصلي، الامام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 31.

2. الفصل الثاني: منهجه في الكتاب

2. 1. المبحث الأول: توصيف كتاب نظم الدرر

2. 1. 1. المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف، وفحواه، والباعث لتأليفه.

كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ألفه الإمام البقاعي في التفسير وأشتهر عن هذا التفسير بتناوله الكلام في التناسب في آيات القرآن وسوره وأجزائه، أي تناول الحديث عن التناسب بين آية وآية وسورة وسورة وبداية سورة ونهايتها، وهو من الكتب التي اشتهرت بين طلبة العلم في موضوع البلاغة المعروف بعلم المناسبة، والبقاعي نفسه قال في تفسيره بأنه سيجعله كالرديف لتفسير البيضاوي، وذلك لأن تفسير البيضاوي أخذ الكلام عن بلاغة القرآن، فأخذ الكلام فيه عن علم التناسب، ويعد هذا الكتاب من أشهر الكتب في حقل الموافقة والتناسب، أي تناسب الآيات والسور من حيث مطلع الآية ومنتهاها.

أما عن اسم الكتاب فإن المشهور عند علماء هذا الفن أي التفسير بأنه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور بهذا الاسم قد تلقاه السلف عن الخلف وقد طبع في وقتنا الراهن، بطبعتين: إحداها الطبعة التي طبعت في الهند وهي ب(22) مجلداً، وطبعت نسخة أخرى في بيروت بدار الكتب العلمية، واعتنى بها وخرج أحاديثها عبد الرزاق غالب المهدي سنة 1995م، وهي بثمان مجلدات³⁷، وهذا الاسم عند أكثر المصنفين بل كاد يكون علماً له، كيف لا، والبقاعي نفسه قد ألقى عليه هذا الاسم حيث قال في بداية تفسيره وسميته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور³⁸. ومن الجدير بالذكر أن البقاعي لم يكتف بهذا الاسم فحسب، بل ذكر له أسماء أخرى مناسبة، ولعلها مقترحات لتسمية هذا الكتاب فقال عنه: ويناسب أن يسمى فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن، لكن ما ذكره في مطلع كتابه هو الاسم الذي اتفق عليه هو ما نرجحه³⁹.

والذي يظهر أنه لم يقصد من هذا العنوان تناسب أجزاء القرآن الكريم المعدودة وهي ثلاثون جزءاً، بل المراد ما هو أكثر من ذلك حتى يتناول السور مع بعضها البعض والسورة مع ما قبلها وما بعدها⁴⁰.

³⁷ المصدر السابق، ص 89.

³⁸ أكرم الموصلي، الامام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 89.

³⁹ المصدر نفسه، ص 89.

⁴⁰ المصدر نفسه، ص 89.

لم يكتف البقاعي بهذين الاسمين، بل قد اختار اسما آخر حيث قال: وأنسب الأسماء له ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان⁴¹.

وكذلك من الأسماء التي وضعها أيضا كتاب لما وذلك لكثرة ما ذكر في تفسيره منها وهي لما الرابطة فإذا ما ذكر آية وأراد ربط الآية التي بعدها بها قال ولما أنتهى من ذكر كذا شرع وهكذا، حيث قال:

هذا الكتاب لما لم المعاني لما⁴²

وأما الباعث على تأليفه:

يمكن لنا القول أن البواعث كثيرة فمنها: اقتداء بالنبي (ﷺ) وبصحابته الكرام، وعملا بقول الله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب} [ص 29/38] وجاء في معنى هذه الآية صفات عظيمة هي التدبر والتفكر والاتعاظ والعمل بموجب ما جاء به القرآن الكريم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والاهتداء بهديه، فالقران إنما أنزل لهذا الشيء لا لشيء آخر.

أما الباعث الآخر هو أن يكون هذا التفسير كالرديف لتفسير البيضاوي، وأن الله قد أمده بتأييد سماوي فقال البقاعي: " رأيت رؤية في العاشرة من عمري في قريتنا من بلاد البقاع رأيت روح القدس جبريل والنبي محمد (ﷺ) بصورة شابين أمردين متوجهين إلى جهة المشرق فأيدني الله ببركتهما هذا التفسير"⁴³.

ومن بواعث تأليفه أيضا هو استئناسا بما ذكره الإمام علي رضي الله عنه عن أبي جحيفة قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة، قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر"⁴⁴، أي أن يمن الله على العبد بفهم معاني القرآن والعمل به، واقتداء بحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: " اللهم فقهه في الدين"⁴⁵.

⁴¹ المصدر نفسه، ص 89.

⁴² البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (447/22) .

⁴³ المصدر السابق، 4/1-5.

⁴⁴ أبو بكر الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت المكتبة الإسلامية - ط 1403، 2هـ)، 99/11.

⁴⁵ البخاري، صحيح البخاري، الموضوع، 143.

وفيه أيضا التبليغ عن النبي (ﷺ) كما أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي (ﷺ) قال: "بلغوا عني ولو آية"⁴⁶، ونحوه قوله عليه السلام: "ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع"⁴⁷.

وأما من وجهة نظرنا، فإن أهم باعث على التأليف هو بيان إعجاز القرآن الكريم في ترتيب سورته ونظم آياته، ويتجلى ذلك في إبراز وجه التناسب في آيات القرآن الواحدة بعضها مع بعض وفي الآية سابقة لها مع لحقتها وفي السورة مع السورة وهكذا لكي نصل إلى نتيجة واحدة وهي صدوره من مشكاة واحدة وإثبات نزوله عن الله بواسطة جبريل إلى النبي عليه السلام خلافا لما يدعيه الكثير من المستشرقين أمثال نولدكه وغيره، المنكرين للوحي ويقولون بأنه عبارة عن أحلام⁴⁸.

وقد أفصح البقاعي عن هذا الباعث بقوله: "وبهذا العلم يترسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب وذلك أنه يكشف للإعجاز سبيلين :

- النظم لكل جملة على حالها بحسب التركيب.
- النظم مع ما قبلها أو بعدها بالنظر إلى التركيب، والتي على حالها أقرب تناولا وأسهل ذوقا⁴⁹.

أما عن بداية تأليفه للتفسير فقد بدأ بشعبان (سنة 861هـ)، في مصر وذلك حين تسلم الوعظ بمسجد الظهر⁵⁰، وانتهى من مسودته في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان سنة 875 هـ، بمعنى أنه استغرق بتأليفه قرابة أربع عشرة سنة، في القاهرة في مسجده من رحاب باب العيد في القاهرة، وفرغ من تبليضه يوم الأحد العاشر من شهر شعبان سنة 882هـ⁵¹، وذكر البقاعي في مدة تبليضه لتفسيره: فتلك اثنتان وعشرون سنة بعدد سني النبوة الزاهرة الأنيسة العلية الطاهرة المباركة الزكية، ولولا إعانة الله لأضحى معدوما، أو ناقصا مخروما⁵²، فيقول البقاعي في ذلك: "فإني بعدما توغلت فيه

⁴⁶ البخاري، صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، 3461.

⁴⁷ أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001م)، (137/34) برقم (20498).

⁴⁸ الهاشمي، حسن علي حسن، قراءة نقدية في (تاريخ القرآن) للمستشرق ثيودور نولدكه، (دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع الإخراج الفني: نصير شكر، ط 1، 1453 هـ / 2014 م) ص 142.

⁴⁹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1 / 10 - 13.

⁵⁰ مسجد الظاهر بالحسينية، موجود باطراف القاهرة، وكان موضعه ميدانا فبنى الملك الظاهر بيبرس مسجدا واهتم السلطان بعمارة جامع الحسينية، أحمد المقرئ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، (بيروت دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ) 95/4.

⁵¹ أكرم الموصلي، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 95.

⁵² المصدر السابق، ص 96.

واستقامت لي مبانيه، فوصلت إلى نصفه، فبالغ الفضلاء في وصفه بحسن سبكه و غزارة معانيه، دب الحسد في جماعة فأكثرُوا التشييع بالتشنيع⁵³.

وأما عن المصادر والمراجع والكتب التي اعتمدها البقاعي في تفسيره:

- تفسير البيضاوي العلامة المفسر عبد الله بن عمر البيضاوي⁵⁴.
- تفسير البحر المحيط لأبي حيان .
- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي .
- معالم التنزيل للبغوي .
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .
- تفسير القرآن لأبي الحكم ابن برجان، عبد السلام بن عبد الرحمن .

2. 1. 2. المطلب الثاني: كتاب نظم الدرر وعلاقته بعلم التناسب .

إن علم التناسب يعني العلم الذي يبحث في المعنى الرابط بين آية وآية وبين السور أيضاً، كذلك لكي تظهر الحكمة من ترتيب الآيات والسور والتناسب في القرآن الكريم يعزز إيمان المسلم ويكشف عن حقيقة إعجاز القرآن الكريم وأنه الدين الحق على مر الأزمنة والدهور .

وأول من تكلم في هذا العلم الإمام أبو بكر النيسابوري⁵⁵، أما أشهر المصنفات التي تناولت ذلك العلم فهي كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي الذي نحن بصدد الآن .

وعلى طريقة وعادة الكثير من المفسرين، ابتدأ البقاعي بتفسيره بمقدمة جميلة ذكرها و أفصح فيها عن الهدف السامي والغاية من هذا المصنف فذكر أن فيه علم المناسبات أي التناسب في ترتيب الآيات والسور، فقد أفصح عن ذلك في مقدمته فقال: " هذا الكتاب ما رأيت من سبقني به، وفيه العجب العجائب من الفوائد والآداب تناولت فيه كثير من المناسبات بين الآيات ، أطنبت فيه التدبر وأمعنت فيه التفكير لآيات الكتاب "⁵⁶.

فهذا هو هدف البقاعي، ويتضح من تفسيره أنه قد اعتنى بجانب كبير ألا وهو التناسب بين الآيات والسور أو بين سورة وسورة وآية وآية حتى يبالغ في ذكر التناسب فيذكر في كتابه بأنه لا

⁵³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 8 / 620.

⁵⁴ أكرم الموصلي، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 130.

⁵⁵ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (لهيئة المصرية العامة للكتاب ، د. ط، 1394 هـ / 1974 م) 3 / 369.

⁵⁶ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1 / 3 .

يوجد وقف في القرآن بل هو متصل بعضه ببعض من أوله إلى آخره وإلى سورة: {قل أعوذ برب الناس} [الناس 1/114] بل هي متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التي هي أوله كاتصالها بما قبلها أو أشد⁵⁷.

وذكر البقاعي في تفسيره المسائل التي تطرق إليها في تفسيره حيث إنه تناول الكلام عن علم المناسبات، كما ذكرناه سابقاً، وأوضح أيضاً منهجه الذي سيسير عليه في تفسيره، وذلك عند تفسيره للآيات، ومثال على ذلك: حينما شرع بتفسيره لقول الله تعالى: {مالك يوم الدين} بالفاتحة 1/ 4 فقد أشار إلى المناسبة في هذه الآية والآية السابقة لها وهي قول الله ﷻ: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة 1/ 3]، فقال: ولما وصف الله بالرحمة وحاشاه قد لا يكون ملكاً، ولا تتم الربوبية إلا بالملك التام، وكذلك لا يتم ملكه إلا بالجبرة والبطش، أتبع ذلك بقوله: {مالك يوم الدين} [الفاتحة 1/ 4] ترهيباً من سطوات مجده⁵⁸.

والتناسب له أنواع عدة فهو يشمل مناسبة بداية السورة لخاتمة السورة التي قبلها، ومن أمثلة ذلك مثلاً المناسبة بين خاتمة سورة الطور في قوله عز وجل: {ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم} [الطور 40/ 52] مع بداية سورة النجم، قال تعالى: {والنجم إذا هوى} [النجم 53/ 1]، وكذلك المناسبة بين بداية السورة ونهايتها، ومن أمثلة ذلك بداية سورة النحل مع نهايتها قال تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون} [النحل 1/ 16]، وبين أواخرها قال تعالى: {ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم} [النحل 16/ 110]، ففي بداية السورة نهت عن استعجال أمر الله وفي أواخرها تكلم عن ما يستدعي الصبر.

ومثل ذلك المناسبة التي ذكرها في بدايات السور وهي كثيرة، ومثلاً على ذلك السور التي بدأت بقوله تعالى: (حم) وهي سبع سور: (غافر و فصلت و الشورى و الزخرف و الدخان و الجاثية، الأحقاف) فهذه السور تناولت الحديث عن صفات الله، فهذا التناسب العجيب بين هذه السور، يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} [النساء 82/ 4]، ويدل أيضاً على قدرة الإمام البقاعي في التفسير والتدبر، وسعة أفاقه في فهمه لكتاب الله وهذا من فضل الله وتوفيقه له.

ويمكننا القول أن الذي يتبين لنا بوضوح من مقدمة تفسير الإمام البقاعي، أن فكرة تفسيره قائمة على الإبحار في التناسب فينحى منحى المناسبات ويسلك فيه مسلك إظهار أسرار أسلوب القرآن الكريم، وأن هذه الفكرة فكرة التناسب كانت موجودة ومستقرة في ذهنه، وخاصة بعد أن تلقى من شيخه

⁵⁷ أكرم الموصلي، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 223.

⁵⁸ المصدر نفسه، ص 223.

العلامة المشدالي (ت: سنة 850) القاعدة التي انفتح له بها النمط الأصلي في سلوك هذا السبيل، فتلقى البقاعي من شيخيه هذه الشرار التي انقدحت في ذهنه فحركت كوامن أفهامه، وأيقظت مجامع تدبره، وقد أشار إلى ذلك في قوله: " والأمر الكلي المفيد لعلم المناسبات والتناسب في جميع القرآن هو النظر في ما تريده الآية وما ترشد إليه، وما هو الغرض المطلوب منها، ثم تنظر إلى ما يحتاج ذلك الغرض، وبعد ذلك تشاهد إنجاز الكلام، في النظر إلى ما تؤول إليه السورة والآية من استشراقات وأحكام وأمور تابعة لها، فهذا هو أمر كلي والهدف والغاية المرتبطة بحكم الربط بين آيات القرآن وسوره، وإذ فعلته، يتبين لك إن شاء الله وجوه النظم بين آية وأخرى وبين سورة وسورة" ⁵⁹.

فأجمع البقاعي همته لتصنيف التفسير على هذا النمط وتأليفه على هذا الأسلوب ولهذا فهو يقول: وقد تبين عندي باستعمال هذه القاعدة التي مشى عليها في تفسيره، واستخراجه التناسب بين آيات القرآن وسوره، وذلك عند وصولي إلى سورة سبأ، في عمل هذا الكتاب العظيم، هو أن كل سورة لها اسم خاص بها يترجم المقصود منها، أي من السورة ⁶⁰.

وقد امتاز البقاعي وكما يبدو للقارئ في تفسيره بفكر ثاقب ونظر بعيد لذلك نجده يسهم بنصيب وافر في ميدان التفسير حتى جاء تفسيره درة من الدرر فهو على الرغم من إلتقائه مع جميع المفسرين في اعتمادهم على ما أثر عن الرسول (ﷺ)، وعن الصحابة والتابعين فإنه لجأ إلى التفسير بالرأي عند عدم وجود النص فهو في تفسيره يجمع بين المنقول والمعقول.

كما امتاز تفسيره بمزية عن باقي التفاسير باعتناؤه الفائق بالتناسب بين الآيات والصور فهو ينظر إلى السورة الواحدة كوحدة مؤتلفة تترايط آياتها وتتناسب معانيها في سياق واحد ذات موضوع واحد أو مواضع شتى، ولكنها جملة واحدة متعلق الآخر بالأول والأول بالآخر، ويهدف إلى هدف واحد، وكذلك تترايط سوره المختلفة فكل سورة تترايط مع ما قبلها وبما بعدها برباط يظهر ما فيها من معنى خاصة يتعلق بالموضوع الذي يبحثه، لتحقيق الهدف، وهي الوحدة الموضوعية المتكاملة في القرآن ⁶¹.

الكتب التي استفاد منها البقاعي في علم التناسب :

فقد ذكر ذلك البقاعي تلك الكتب التي كانت سندا في تأليفه لهذا الكتب منها :

كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير، كنيته بابن الزبير نسبة إلى أحد أجداده الذين سمو بهذا الاسم وهم من العرب الذين دخلوا الأندلس وينسب إلى بني ثقيف

⁵⁹ أكرم الموصلي، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 94 .

⁶⁰ المصدر نفسه، ص 95.

⁶¹ أكرم الموصلي، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 239.

ولد رحمه الله سنة 627 هـ وقيل 628 هـ⁶²، وقد اشتهر هذا الكتاب بمناسبة السور في بعضها البعض، وقد ذكر البقاعي في كتابه بأنه يلتزم بذكر أقوال أبي جعفر بن الزبير في تفسيره باللفظ في سور القرآن

63

وكذلك كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، حيث ذكر البقاعي أهمية هذا الكتاب، وأنه بمنزلة كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وقد تناول الزركشي المناسبة وهي من العلوم التي انفرد بعض المفسرين بهذا النوع من العلوم لدقته في ذلك ونقل قول الزركشي في تأييده لعلم المناسبات ناقلا عن بعض مشايخه المحققين فقال قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة . . . والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علوم جمة⁶⁴.

2. 1. 3. المطلب الثالث: علم التزكية في كتاب نظم الدرر.

في الحديث عن علم التزكية، لم نجد البقاعي ذكر شيئا صريحا عن منهجه في تناوله لهذا العلم، رغم أننا وجدناه قد ذكرها وتناولها في تفسيره لكن بإشارات لطيفة، يستطيع اللبيب الوصول إليها والنهل من منابعها الصافية، فقد كان يذكر ما يتعلق بهذا العلم من أمور وقضايا مهمة في كثير من الآيات والسور وذلك عند إمعان النظر يتجلى للقارئ في مضان تفسيره هذا الفهم وتلك الإشارة، لكن دون التصريح بهذا المعنى أو ذاك، لذلك يمكن لنا القول أن تفسيره قد اشتمل على هذا الفن، وأصبحت هذه كالحقيقة الواضحة، وسأذكر ما يؤكد تناوله لمعالم التزكية من خلال بعض النماذج الشاهدة على ذلك ليتضح لنا، كيف أنه قد تكلم في هذا الجانب فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة 2/ 158]، وذكرنا هنا بالتخصيص لما فيه من الإشارة الواضحة إلى أن بركة الإقبال عليهما على ما شرع الله سبحانه وتعالى مفيدة لحياة القلوب بما أنزل على الرسول (ﷺ) من الكتاب والحكمة الباقيين إلى آخر الدهر، شفاء للقلوب وزكاة للنفوس، وزيادة للنعمة بصفة الشكر، وتعلima بصفة العلم، كما كان الإقبال على السعي بينهما تسليما لأمر الله مفيدا لحياة أبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ونفع من بعده بما أنبع له من ماء زمزم الباقي إلى قيام الساعة، طعام لمن طعم وشفاء لمن سقم، وفي تقديم الصفا إشارة بارزة للبصرء من أرباب القلوب إلى أن الصابر والمحتسب والمتوكل على الله والمبشر فيما قبلها، فينبغي أن يكون قلبه جامعا بين الصلابة

⁶² هو أبي جعفر واسمه أحمد بن إبراهيم طلب العلم ، وكان ثقة عدلا وعمدة وعلامة، انظر: العكري، شذرات الذهب، 6/ 16.

⁶³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/ 5.

⁶⁴ بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1، 1957م)، 37/1.

والصفا، فيكون بصلابته الحجرية مانعا من القواطع الشيطانية، وبرقته الزجاجية جامعا للوامع الرحمانية، بعيدا عن القلب المائي بصلابته، وعن الحجري بصفائه واستنارته⁶⁵.

كما نراه يعرف ويعطي معنى التزكية في مواطن أخرى، فيقول: "هي الإقبال بكامل كليته على الله والابتعاد بكامل كليته عن كل ما سوى الله ليجتمع للعبد التحلي بالجميل والتخلي عن القبيح، وهي ثمرة رسالة الرسل"⁶⁶، وكذلك حينما تكلم عن تفسير ومعنى التزكية في قوله تعالى: {ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة} [الجمعة 62 / 2]، قدم التزكية فقال: {ويزكيهم} أي عن الأخلاق الرذيلة والعقائد الزائغة، فكانت تزكيته لهم مدة حياته بنظره الشريف إليهم وتعليمه لهم وتلاوته عليهم، وربما نظر إلى الإنسان نظرة محبة فزكاه الله بها، وربما سرت تلك النظرة إلى ثان فأشرقت أنوارها عليه على حسب القابليات، ثم قال: بعد ذلك وأما غير الصحابة رضي الله عنهم فتزكيته لهم بآثاره بحسب القابليات والأمور التي قضى الله أن يكون مهياً، فمن كان له أعشق كان لاتباعه ألزم، فكان في كتاب الله وسنته أرسخ من سيرة وغيرها علما وعملا فكان أشد زكاء⁶⁷.

إن كل ما تقدم وما شابهه دليل على تناوله التزكية في كتابه واهتمامه به وكذلك تناوله لجميع مصطلحات التزكية من التوبة والإيثار والخشية والاستقامة والإخلاص والتعاون وغيرهم كثير، وكذلك خير دليل على تناوله لمعالم التزكية هو هذه الرسالة التي بين أيدينا، والتي تناولت فيها هذا الفن، كما سأتناول المصطلحات الواردة من حيث التحلية والتخلية في الفصل الثالث من البحث وسأفرد لكل مصطلح خاص على حده وذلك من خلال سورتي البقرة وآل عمران نموذجا.

⁶⁵ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 2 / 262 .

⁶⁶ المصدر نفسه، 20 / 62 .

⁶⁷ المصدر نفسه، 20 / 49 .

2. 2. المبحث الثاني: منهج المؤلف في التأليف.

2. 2.1. المطلب الأول: منهجه في إيراد مفاهيم علم التزكية.

ذكرنا سابقاً أن البقاعي لم يذكر شيئاً عن منهجه في إيراد معالم التزكية، كما أشار إلى منهجه في تناسب الآيات والسور بصورة واضحة، ولكن يمكن لنا من خلال دراستنا وقراءتنا لتفسيره أن نلاحظه قد ذكر معالم التزكية في تفسيره، وكان له منهجاً علمياً في ذلك، كما لا يخفى أن لكل مفسر منهجاً يسير عليه في تفسيره فهو رحمه الله قد تناول آيات التزكية بصورة عامة أو بإشارات سريعة دون الوقوف على هذا الآيات والتدقيق في معانيها، فالبقاعي رحمه الله قد وضع لنا خطوط عريضة في هذا المجال، لكنها تحتاج للوقوف عليها وامعان النظر في دلالاتها، لذا كان هذا التفسير كثير الفوائد والفوائد .

وقد فسر البقاعي القرآن الكريم كاملاً سورة سورة، من الفاتحة إلى الناس فكان يفسر السورة والآية يبين فيه المعنى العام من الآية، ثم يذكر المناسبة بينها وبين التي قبلها أو بعدها أن وجد مناسبة لذلك، ثم إذا ورد في السورة مصطلحاً لمعالم التزكية بدأ يتكلم في هذا المصطلح وما فيه من تقسيمات، لكنه أولاً يعرف به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآيات الأخرى فيفسرها حسب مضمونها ومعناها، فعلى سبيل المثال في مصطلح التوبة نجده يبين شروط التوبة الثلاث: الإقلاع عن المعصية والندم وعدم الرجوع إلى المعصية، وعندما يبين الجزاء جعل الاستثناء للتائبين ذكراً شروط التوبة فقال: {إلا الذين تابوا} [البقرة 2 / 160] أي نادمين على ارتكابهم الذنوب {وأصلحوا} أي عزموا على عدم العودة إليه {وبينوا} الذي كانوا يكتمونونه فبانت التوبة بالإقلاع⁶⁸.

2. 2.2. المطلب الثاني : طريقته ومنهجه في التأليف.

من الواضح والمعلوم أن لكل مفسر من المفسرين طريقة ومسيرة يسير عليها ومنهج معين في تفسيره ومن خلال قراءتنا لتفسير البقاعي اتضح أن هناك منهجاً وأسلوباً سار عليه البقاعي في تفسيره وأن هذا الأسلوب والمنهج يقوم على أسس وأمور عدة، أما عن طريقة تأليفه وطرحه فنأتي أولاً إلى الحديث عن المواضيع الآتية:

طريقته في تناول السور:

⁶⁸ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 2 / 276 .

سلك البقاعي طريقة معينة في تفسيره لسور القرآن حيث يتناول في بداية كل سورة اسمها، فيقول مثلا سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة الأعراف، وكذلك يذكر الأسماء الأخرى للسورة إذا كان للسورة أكثر من اسم، فمثلا في سورة الفاتحة ذكر لها عدة أسماء فقال: "فالفاتحة أسمها هي الواقية والشافية وأم الكتاب والسبع المثاني والأساس والدعاء والشكر"⁶⁹.

وكذلك في سورة البقرة قال: "وسميت الزهراء لأنها تنير الطريق للهداية في الدنيا والآخرة وبالسنام"⁷⁰، وليس ذلك فحسب، بل إنه يذكر سبب التسمية عند ذكر اسم السورة إن وجد، فمثلا في سورة الفاتحة يقول: بعد ذكر أسمائها فمدار هذه الأسماء كلها إشارة إلى أمر مبطن وكاف لكل من يريد نور الهداية، وهو المراقبة التي هي مقصود كل شيء ولا ينفع شيء بدونها، فهي الكنز والثمرة وبهذا يثبت الحمد والشكر عند العبد، وبعد ذلك كله يثبت عنده الدعاء والاستعانة والاستغاثة⁷¹.

ذكره مقصود السورة:

ولما كان القصد من تفسيره إقامة الرابط الكلي بين أجزاء القرآن كان من اللازم أن يتناول مقاصد تلك الأجزاء بغية الوقوف على السبب المتحد أو العامل المشترك، الذي لأجله جرى الربط بين السور والآيات وهذه عاداته في التفسير، فمثلا نجده في سورة البقرة قد ذكر المقصود منها فقال: "وقصد في هذه السورة إثبات الحجة على أن هذا القرآن هو الهداية وهو المتبع وهو المنقذ وهو الصواب في كل ما يقول، فمدارها على الإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان بالغيب، فضلا عن ذكر قصة البقرة التي كانت اختبارا وامتحانا لبني إسرائيل"⁷²، وكذلك في سورة النساء فالمقصود منها هو الاجتماع على توحيد الله تعالى التي مهدت له سورة البقرة وآل عمران⁷³.

وكذلك الحال في سورة المائدة والأنعام والأعراف وبقيّة سور القرآن لكن في بعض الأحيان يذكر مقصود السورة بعد البسملة وفي ذلك جرى في سورة آل عمران والأنفال وإبراهيم.

تفسيره البسملة بما يناسب السورة:

هنا مسلك جديد ومنهج جديد سلكه البقاعي في تفسيره للبسملة، وهو تكيف تفسير نفس الآية لسور متعددة، وتناوله هذا بهذه الطريقة له علاقة لمقصود الرابط الذي التزمه، أعني التناسب، فهو يقول في هذا الشأن: "فأذكر المعنى المطلوب من كل سورة وأطابق بينه وبين اسمها وأبين كل بسملة

⁶⁹ أكرم الموصلي، الامام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، ص 98.

⁷⁰ المصدر السابق، ص 100.

⁷¹ المصدر نفسه.

⁷² المصدر السابق، ص 101.

⁷³ المصدر السابق، ص 100.

بما يتوافق مع مقصدها داخل السورة ولا أخرج عن معاني الكلمات⁷⁴، ولهذا لو رجعنا إلى تفسيره للبسملة في سورة البقرة نجده قد فسرهما بغير البسملة في سورة آل عمران وهكذا في جميع سور القرآن، فمثلا في تفسيره لبسملة البقرة قال: (بسم الله) أي الذي هيئ أمور الهدى حتى كانت ظاهرة لعباده فكشفوها واتبعوها، (الرحمن) أي الذي فاضت رحماته على جميع الخلق مؤمنا وكافرا ذكرا وأنثى، (الرحيم) أي الذي خصصت رحمته للصالحين من عباده⁷⁵.

وهناك بعض المسائل والأمور التي يتكلم عنها عند تفسيره للسورة لكن ليس على الاستمرار فمثلا قد يتعرض لبعض الأمور المتعلقة بالسورة كذكره لفضائل بعض السور وليس هذا فقط، بل إنه يرى أن اتصالا وثيقا بين آخر القرآن وأوله، نحو قوله سورة الناس أشد اتصالا بفتحة الكتاب.

منهجه في التفسير:

كما هو معلوم فإن المفسرين لهم مسلكان في التفسير، إما التفسير بالمنقول أو التفسير بالمعقول، أما البقاعي فقد اعتمد على التفسير بالمأثور وهو ما أثر عن النبي (ﷺ) من قرآن أو سنة أو عن الصحابة أو عن عاصريهم من التابعين، وما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول (ﷺ)، وما أثر عن الصحابة والتابعين من فهم وبيان لبعض سور القرآن، أو أسباب نزول بعض السور التي ورد فيها بيان لسبب نزولها عن الصحابة الكرام، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم⁷⁶، وإن أفضل ما يبين منزلة ومكانة التفسير بالمأثور هو ما ذكره الإمام ابن تيمية: "إن من أفضل المناهج في التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، فما كان مجملا في موضع فهو مفسر في غيره، وما كان مختصرا في موضع فإنه مطول في غيره، فإن لم تجد بأقوال النبي فإنها تشرح القرآن وتبينه"⁷⁷.

ولما كان التفسير بالمأثور أصح أنواع التفاسير اعتمده جميع المفسرين في تفسيرهم وكذلك البقاعي فعل فاعتمده، وهو يشمل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين.

لقد استفاد البقاعي في تفسيره من جملة من العلماء المفسرين أبرزهم:

- تفسير البيضاوي، واسمه كتابه (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
- تفسير البحر المحيط لأبي حيان.

⁷⁴ المصدر السابق، ص 101.

⁷⁵ المصدر السابق، ص 101.

⁷⁶ محمد السيد الذهبي، التفسير والمفسرون، (القاهرة مكتبة وهبة)، 1 / 112.

⁷⁷ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، (بيروت، دار مكتبة الحياة، سنة الطبعة 1980م)، 1/ 39.

- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي.
- معالم التنزيل للبغوي.
- الكشاف للزمخشري .

اعتماده على اللغة والنحو والصرف.

ولما كانت العربية هي الأساس لفهم القرآن الكريم من حيث فقه اللغة ومن حيث النحو والصرف وهم الوسيلة الأساس لفهم كلام الله، فكما أسلفنا العلماء اعتمدوا على المنقول في تفسيرهم لكتاب الله فإن لم يجدوا صاروا إلى المعقول، وكيف يمكن الوصول إلى المعقول بدون علوم اللغة، لذا أهتم بها العلماء والمفسرون منذ القدم، ولأن القرآن نزل بلغة العرب، ولسان قريش، فحفظ القرآن اللغة العربية، وساهمت اللغة العربية في فهم القرآن، والمفسرون في بيانهم لمعاني القرآن كان لازماً عليهم ذكر أسرار اللغة، وما تعلق بالكلمات من جوانب بلاغية قد تسهم في بيان مراد الله سبحانه وتعالى، وغيرها من بيان لمعنى الكلمات وإعراب وتصريف واشتقاق لان التغيير في الحركات هو تغيير في معنى الكلمة . وسأذكر بعض الأمثلة المؤيدة لهذا المنحى التفسيري الذي سار عليه عدد من العلماء ومنهم البقاعي، ومثالا على ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [البقرة 51/2]، قال البقاعي في تفسيره لهذه الآية: " وأربعين منصوبة لوقوعها مفعولا ثانيا "78.

اعتماده على البلاغة:

البلاغة العربية متعددة كعلم البيان والمعاني والبديع، لها أثر في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تناول البقاعي في تفسيره أسرار البلاغة في هذه العلوم الثلاثة، بل وجدته يذكرها كثيرا كيف لا والقرآن هو المعجزة الخالدة في نسقه وتناسبه إلى يوم القيامة، وهو معجزة بلفظه ونظمه وترتيبه، ولأن البلاغة تعنى بأن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، ككلمة (رحمان) نجدتها خمسة حروف وكلمة (رحيم) فنجدتها أربعة حروف، من هنا أعمل العلماء للقاعدة السابقة، وقالوا هذا دليل على أن رحمان أبلغ من رحيم في المعنى، لان حروفها أكثر وهذا لم يأتي اعتبارا، حاشا لله . بل هو من لدن عزيز حكيم، وإذا تتبعنا آيات القرآن فلا تخلو آية من آياته من هذا الفن العظيم، فمثلا في قوله تعالى: { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار } [البقرة 25/2]، فإسناد الجري إليها مجاز، وهذا من إطلاق الجري على المحل وهو النهر وإرادة الحال وهو ماؤه79 .

78 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/ 362.
79 المصدر السابق، 1/ 192.

وكذلك قوله تعالى: { كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم } [البقرة 2 / 28]، وإطلاق الموت على ما لم تحله حياة من باب المجاز كما هو معلوم⁸⁰.

اعتماده على أسباب النزول.

لما كان فهم القرآن لا يتأتى إلا بفهم أسباب النزول وزمانه ومكانه تعين على المفسر أن يتناول أسباب النزول لأن عدم الفهم لأسباب النزول يعرضنا إلى عدم فهم السورة أو الآية على الوجه المطلوب، كما في قوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } [البقرة 195/2]، ذكر البقاعي سبب نزل الآية فقال: " عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه وقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله (ﷺ): إن أموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا في أموالنا! فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو"، وومثله ما رواه البخاري في تفسيرها عن حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما بين المراد من قوله تعالى: { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [البقرة 195/2]، قال: نزلت في النفقة⁸¹.

اعتماده على القراءات القرآنية:

والمقصود بها القراءات المتواترة السبعة والآحاد الثلاثة المتممة والشاذة الأربعة وكذلك لا يمكن فهم القرآن إلا بتعدد القراءات؛ لأنها تعطينا فهما جديدا واستنتاجا للآية لم تحو قراءة من القراءات وحوته الأخرى، ومثل هذا كثير في تفسير البقاعي، لأنه عالم بهذا الفن وقد أخذه عن ابن الجزري كما ذكرنا ذلك، ففي قوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } [البقرة 197/2]. يقول البقاعي (أجمع القراء السبعة على بنائه مع لا على الفتح دون ما قبله؛ لأن البناء دال على نفي الماهية ونفيها موجب لنفي جميع أفرادها، وأما الرفع فإنما يدل على نفي فرد منكر من تلك الماهية وهو لا يوجب نفي جميع الأفراد)⁸².

اعتماده على علم أصول الفقه:

تناول البقاعي في تفسيره لجملة من مسائل هذا العلم منها الأجماع والقياس وما شابه ذلك، كما تناول الكلام عن الإجماع في تفسيره لقوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } [النساء 4 / 115]. قال: " والآية دليل على حجية الإجماع وأنه مصدر من مصادر التشريع الأربع وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس،

⁸⁰ المصدر السابق، 214/1.

⁸¹ المصدر السابق، 122/3.

⁸² المصدر السابق، 141/3.

فدلت الآية على الاستدلال بالإجماع وهو حجة عند علماء الأصول بهذه الآية، ولو لم يكن حجة لما
توعد الله الذين يخالفون أمره، وأمر رسوله والمؤمنين بالعذاب الشديد⁸³.

⁸³ المصدر السابق، 403-402/5.

3. الفصل الثالث: مصطلحات التزكية في سورتي البقرة وآل عمران

3.1. المبحث الأول: مفاهيم علم التزكية في سورة البقرة.

3.1.1. المطلب الأول: تعريف التزكية لغة واصطلاحاً.

التزكية لغة: مأخوذة من الفعل زكى يزكي تزكية، ومعناه الطهارة والصلاح والزيادة⁸⁴، وكل ذلك قد ذكر في القرآن والسنة⁸⁵ ومنه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة 9 / 103]، وقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى 87 / 14]، بمعنى طهر نفسه وتخلّى عن كل فعل ذميم وتحل بكل فعل ملىح وتحليته بالصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة وهذا معنى قوله تعالى: {وقد خاب من دساها} [الشمس 91 / 10]، أي أغواها بفساد الأخلاق والأعمال، فهذا هو علم التزكية والأخلاق فهو يرفع شأن المسلم والترقي به في كمالات الإسلام والإيمان، وإن المتصف بهذا العلم لا بد له من خلق ومكارم وفضائل ولذلك امتدح الله تبارك وتعالى عباده ووصفهم بأوصاف جليلة وعظيمة ونسبهم إليه سبحانه فقال: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً} [الفرقان 25 / 63 . 77]، فهذه الصفات التي تكلم الله بها كلها تدل إلى الأخلاق والتحلي بالمكارم والتزكية، وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى صفات للمؤمنين ونسبهم إليه سبحانه بقوله {عباد الرحمن} فهذا دليل على أهمية وقيمة المؤمنين عنده سبحانه، وإذا تكلم عن بقية البشر قال عنهم عبيد⁸⁶، مصداقاً لقوله تعالى: {ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد} [آل عمران 3 / 182].

التزكية اصطلاحاً: عرفها الإمام البقاعي بقوله: "هي ثمرة الرسالة بما حاصله الإقبال على الله بالكلية والإعراض عن الدنيا بالكلية ليجمع المكلف بين التحلي بالمزايا والتخلي عن الدنيا"⁸⁷، ويمكن تعريفها بأنها: منهج تربوي أخلاقي مرتبط بمرحلتين أساسيتين هما: التحلية والتخلية⁸⁸، وهي (تطهير النفس وصلاحها بالعلم والمعرفة وفعل كل مأمور وترك كل محظور)⁸⁹.

⁸⁴ محمد بن أحمد أبو منصور الأزهرى الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة 1 سنة 2001 م)، "زكا" 10 / 175.

⁸⁵ المبارك بن محمد الشيباني الجزري، أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، (بيروت المكتبة العلمية، - 1979 م) 2 / 307.

⁸⁶ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، (مصر، مطابع أخبار اليوم نشر عام 1997 م)، 81/1.

⁸⁷ البقاعي، نظم الدرر تناسب الآيات والصور (2 / 62).

⁸⁸ عمر ياسين الملاح، شرح أصول علم التزكية عند الإمام النووي، (العراق، الموصل، دار النشر وأشرقت، ط 1، سنة 2020 م) ص 6.

⁸⁹ عبد العزيز آل عبد اللطيف، معالم في السلوك وتزكية النفوس، دار الوطن، ط1، سنة الطبعة 1414 هـ، ص 57.

عن عبدالله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله (ﷺ) قال: " ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعط الهرمة، ولا الدرنه، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها، ولم يأمركم بشرها وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان "90، فجعل النبي (ﷺ) تزكية النفس إحدى أهم الأمور الموجبة لتذوق طعم الإيمان، وهكذا فإن مفهوم التزكية مفهوم عميق وواسع لاحت له فيحصر ونستطيع ان نجمع كلام الذين تكلموا فيه فنقول: هو أن يكون الإنسان صافي القلب مع ربه وخلقه ونفسه، فلا بد من المسلم التمسك بهذه المكارم والأخلاق الفاضلة ليكتمل إيمانه ودينه وهذه هو خلق النبي (ﷺ) فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، فقد روي عنه (ﷺ): " إن خياركم أحاسنكم أخلاقا "91، وقوله: " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن "92، وقوله: " إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم "93، هذا وإن المتأمل في هذه الأحاديث يجد كيف أن النبي (ﷺ) جعل المسلم يصل درجة العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار ووصفه بأخير الناس إنما هذا بحسن الأخلاق والتحلي بها.

3. 1. 2. المطلب الثاني: توصيف سورة البقرة.

هي سورة مدنية عدد آياتها 286 آية وهي أطول سورة في القرآن الكريم وسميت بالبقرة لذكر قصة البقرة فيها وفيه أطول آية وهي آية الدين وفيه أعظم آية وهي آية الكرسي وقيل هي أول سورة نزلت على النبي (ﷺ) في المدينة إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}[البقرة 2 / 281] ، وهذه آخر آية نزلت على النبي (ﷺ) من القرآن نزلت في مكة في حجة الوداع بمنى.

أما فضلها فقد ثبت في حقها فضائل كثيرة منها في معنى قوله (ﷺ): " أن من قرأ سورة البقرة أمن من شرور السحرة وكتنت له بركة وفي تركها حسرة وندامة "94، وكذلك في معنى قوله: " بأنه شبه البيوت التي لا تقرأ فيها البقرة أشبه بالمقابر "95.

90 الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، الروض الداني (المعجم الصغير)، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمير، (بيروت، المكتب الإسلامي، دار عمار، ط1، 1985م)، 1/ 334، برقم 555.

91 محمد البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا (دار طوق النجاة، ط 1، 1422هـ)، كتاب الادب (6035).

92 محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، (مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط 2، 1975م، ابواب صلة الرحم، (1987).

93 أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت المكتبة العصرية، صيدا)، كتاب الادب، (4798).

94 مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.)، "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" 42.

وتسمى بسنام القران كما ورد في معنى قوله (ﷺ): " في تشبيهه لسورة البقرة بالسنام وأن من يقرأها في النهار لم يقرب بيته شيطان ثلاثة أيام ومن قرأها في الليل لم يقرب بيته شيطان ثلاث ليال "96، كما ورد فضل أواخر البقرة وهي الآيتين في آخرها في معنى قوله (ﷺ): " أن الذي يقرهما كفي في تلك الليلة "97، أما مقصود السورة وموضوعاتها على سبيل الإجمال كما ذكره أكثر المفسرين هي (فقد تناولت الحديث عن الإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان بالغيب، فقد مدحت مؤمني أهل الكتاب، وذمت الكفار والمنافقين ومنكري نبوة محمد (ﷺ))، ثم تكلمت عن قصة البقرة، وابتلاء إبراهيم عليه السلام، ووجوب السعي بين الصفا والمروة ووصية يعقوب لأبنائه، وبناء الكعبة، وتحريم الخمر والميسر، وقصة هاروت وماروت، وذكر الصدقات والنفقات، والقتال في الأشهر الحرم وغيرها)98.

3. 1. 3. المطلب الثالث: توظيف آيات سورة البقرة في علم التزكية.

كما ذكرنا في المطلب السابق من توصيف وتعريف وفضل لهذه السورة العظيمة سورة البقرة فإن لهذه السورة أحكام وأوامر ونواهي وأخبار وكما أنها اشتملت على ذلك كله فإنها اشتملت على جانب مهم وعظيم وذو فائدة إلا وهو مفاهيم ومصطلحات لمعالم التزكية ولأهمية ذلك بمكان فسنسلط الضوء على هذه المفاهيم لأن هذا علم لا يمكن الاستغناء عنه فسنذكر في أبحاث قادمة عن كل مصطلح جاءت به السورة من حيث الجانبين التحليلية والتخليية ونعرف به ونتكلم عنه بالتفصيل العلمي، ولأهمية ذلك فقد اختصت آية في سورة البقرة بتقديم التزكية على التعليم قال تعالى: { كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون } [البقرة 2/ 151]، وذلك من باب ذكر الغاية قبل الوسيلة للتأكيد عليها كما قاله غير واحد من المفسرين، فهنا عناصر تتضافر كلها بغرض تحقيق التزكية وكما تعتبر التزكية هي وظيفة من الوظائف التي جاء بها النبي (ﷺ) كما بينت الآية الكريمة الحكمة من إرساله وبعثته وهذه العناصر هي تلاوة القرآن، وتعليم الكتاب والحكمة، وإن شئت فقل: إن النبي بعث بالكتاب والحكمة بغرض تحقيق زكاة النفوس، فتكون التزكية هي أقصى ما يمكن أن يتحقق من طهارة في نفس المؤمن الذي يتعلم القرآن بالمنهج السليم في التلقي، ذلك المنهج الذي علمنا إياه الرسول، حين تلقى القرآن بمنهج الافتقار إلى هداياته، وحين تلقاه وقد { ألقى السمع وهو شهيد }، وحين كان يحرك به لسانه ليعيه قلبه حرفا حرفا، ويفهمه حق الفهم، لينزله في حياته حق التنزيل حتى (كان خلقه القرآن)، وحين أخذ بأيدي الصحابة الكرام في دروب هذا

95 مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 29.

96 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، (الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 2003م)، 4/ 47، (2161).

97 مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 43.

98 أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبد الله محمود شحاته، (بيروت، دار إحياء التراث - ط1، 1423هـ)، 1/ 82.

المنهج القويم حتى تخرجوا على يديه فوجاً أولاً متوجين بحلل التزكية المادية والمعنوية، طاهرة قلوبهم من الشرك بالله تعالى، ومن الشرك بكل درجاته ومستوياته، حتى لم يعد في قلوبهم إلا الله، وعلى رضاه مدار حركاتهم وسكناتهم، واستمروا في الترقى عبر درجات التزكية، يمدّهم القرآن والسنة توجيهها وتنزيلاً، بمعالم طريقهم في الترقى، فكانت هذه الدرجات مستويات للتزكية ساروا عليها خطوة خطوة، خطوات تلامسها القلوب في خفاء، لا يحسها إلا من ذاق حلاوتها، مصداقاً لقول الرسول في الحديث الصحيح: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار "99، كما علق على شرح ذلك المحقق على صحيح مسلم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على قوله: (وجد بهن حلاوة الإيمان) قال العلماء هو الاطمئنان بجناب الله والأنس به وتحمل كافة المشاق من أجل رضا المولى عز وجل ورسوله الأكرم وتفضيلهما على الدنيا وما فيها من متاع وملذات وشهوات وغيرها، وفعل أوامر الله ورسوله وترك نواهيها¹⁰⁰.

3. 1. 4. المطلب الرابع: المصطلحات الواردة في سورة البقرة.

كما أسلفنا سابقاً في أن سورة البقرة فيه من الأفضلية بمكان كما أنها احتوت على معالم ومصطلحات للتزكية وأن التزكية ذو جانبين وجناحان هما التخلية والتحلية وقد تناولت ذلك في هذه الدراسة، فالمصطلحات التي جاءت به سورة البقرة من جانب التحلية هي كالآتي:

التقوى والمراقبة والخوف وذكر الله والشكر والصبر والورع والتوبة والرجاء والإخلاص، ووردت هذه المصطلحات في السورة وتكررت لكن اقتصرنا على عدم التكرار لتعم الفائدة وسنعرف بكل مصطلح ونبين فيه رأي الإمام البقاعي فيه والتقسيمات وأقوال العلماء فيه، والمصطلحات من جانب التخلية التي وردت في السورة هي كالآتي: الكبر والحسد والرياء، ووردت هذه المصطلحات في السورة وتكررت لكن اقتصرنا على هذه حتى نبتعد عن التكرار لكثير من الفائدة، وإن الآيات التي تناولت الحديث عن التحلية والتخلية في سورة البقرة هي إحدى وعشرون آية، أي المصطلحات التي تم ذكرها آنفاً، غير أننا قد تطرقنا إلى غير ذلك من الآيات التي تكلمت عن نفس الموضوع في التزكية، وسنعرف بكل مصطلح ونبين فيه رأي الإمام البقاعي والتقسيمات وأقوال العلماء الواردة فيه.

⁹⁹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، 15.

¹⁰⁰ ينظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على هذا الحديث مسلم، صحيح مسلم، 1 / 66.

3. 2. المبحث الثاني: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة

في سورة البقرة في جانب التحلية .

3. 2. 1. المطلب الأول: التقوى، ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التزكية .

قال تعالى: { هو أهل التقوى وأهل المغفرة } [المدر 74 / 56]، أي بمعنى له الأهلية والأحقية في أن يتقيه العباد ويرجونه ويخافون عذابه، وإذا ما كانوا كذلك قابلهم خالقهم بالمثل فيحقق لهم غفران الذنوب¹⁰¹، وقد اشار البقاعي في تفسير هذه الآية إذا كان يطلب غفران الذنوب من الله تعالى، لا بد للمذنب من أن يتقي ويبتعد عن نواهيه، ويمتثل أمره، لأنه سبحانه له الكمال والجمال كله، لا تضره معصية، ولا تنفعه طاعة، لأن الله أخذ عهدا على نفسه من يطيعه يجازيه بذلك الجزاء الحسن وهو الثواب، ومن يعصيه يجازيه على ذلك بالعقاب، وكذلك فعل سبحانه بقوم هذا النبي الكريم (ﷺ) كما روى أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه عن النبي (ﷺ): " أنه قرأ هذه الآية ثم قال: يقول الله: أنا أهل أن أتقي، فمن اتقى أن يشرك بي غيري فأنا أهل أن أغفر له "102.

نظرة البقاعي لهذا المصطلح.

الشاهد قوله تعالى: { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب } [البقرة 2/ 197]، فيه لمحة إلى أن كل الخير وكل النفع في الإتزاد من التقوى التي خاطبنا بها الله بقوله { وتزودوا } وهي تشمل التزود المعنوي للأخرة، إذ لا ينفع زاد ألا هي¹⁰³، وذكر في معنى قول البقاعي معللا على هذه الآية أي أنه يفهم منها الحث على التزود من التقوى وهذه هي صفة أهل الهمم الزاكية، إذا التقوى علاقتها بمعالم التزكية هي أصل ومقصد أهل الهمم من المؤمنين الذين يريدون التجرد من كل فعل قبيح والتحلي بكل فعل مليح، وزاد الترغيب فيها بقوله: { يا أولي الألباب } أي أصحاب العقول النيرة التي تخلت عن كل الأفعال القبيحة فنظرت إلى عظمة التقوى فتمسكت به¹⁰⁴.

وذكر بعض المفسرين في معرض هذه الآية أنها نزلت في قوم تركوا التزود من الأكل والشرب، عند ذهابهم إلى الحج بزعمهم أنهم متوكلون على الله، ويقولون كيف نحج بيته ولا يطعمنا، فيبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالتزود من الزاد ، ثم ذكر بعد ذلك أن الله أخبر أن

¹⁰¹ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 1420، 3هـ)، 30 / 718.

¹⁰² البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 81/21.

¹⁰³ المصدر السابق، 144/3.

¹⁰⁴ المصدر السابق ، 147/3 .

خير ما يزود به الإنسان هو تقوى الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وقال أهل الإشارات: أن خير التزود للسفر إلى الآخرة هو التزود بالتقوى، ومن ثم الدافع على تقوى الله عشرة خوف العقاب من الآخرة، وخوف عقاب الدنيا، ورجاء ثواب الدنيا، ورجاء ثواب الآخرة، ومخافة الحساب، والحياء من نظر الله، وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بالطاعة والعلم لقوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر 28/35]، وتعظيم جلال الله، وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة¹⁰⁵.

ودرجات التقوى خمس: إذا اتقى الكفر فهذا مقام الإسلام، وإذا اتقى المعاصي والذنوب وصل مقام التوبة، وإذا اتقى الشبهات وصل بذلك مقام الورع، وإذا اتقى المباحات قدر الإمكان فقد وصل بذلك مقام الزهد، وإذا اتقى حضور غير الله في قلبه فقد وصل مقام المشاهدة¹⁰⁶.

كما جعل الإمام النووي (ت : سنة 676هـ) التقوى هي أصل المعاملة مع الله تعالى فقال: "تقوى الله في السر والعلانية"¹⁰⁷، وذلك لأن علم التزكية يعتمد اعتماد تاما على الرقابة الذاتية والتي تنبعث للإنسان من خلال قوة إيمانه ورسوخ عقيدته، كما أن للتقوى منافع دينية ودنيوية كما أخبر بذلك الله تعالى في كتابه فقال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} [الطلاق 65/2-3].

أهمية التقوى وميزاتها:

إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله سميت بالتقوى فهذا دليل على أهمية التقوى ومكانتها قال تعالى: {فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما} [الفتح 26/48]، وقد أشار إلى ذلك البقاعي في تفسيره هذه الآية بمعنى أن الله ألزم المؤمنين من عباده التقوى وذلك جزاء لهم، لأنهم المستحقون لها وثبتهم على ذلك وقوله: {كلمة التقوى}، وهي كل فعل أو قول حسن ينشئ وينبثق عن التقوى¹⁰⁸.

إنها رسالة الأنبياء لقومهم، قال تعالى: {إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون} [الشعراء 106/26] وقد بين البقاعي ذلك بمعنى كلامه: أي لا بد من أن يكون لكم شيء يمنع عنكم عقاب الله وغضبه وهو التقرب إليه بالطاعة، والبعد عن معصيته لتكون لكم حماية وصيانة¹⁰⁹، قال تعالى: {إذ

¹⁰⁵ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (دار الكتب المصرية - القاهرة ط 2، 1384هـ - 1964 م) 2 / 411-412؛ ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، ط 1، 1416هـ)، 69 / 1.

¹⁰⁶ المصدر نفسه، 69 / 1.

¹⁰⁷ الملاح، شرح أصول علم التزكية عند الإمام النووي، ص 14.

¹⁰⁸ البقاعي، نظم الدرر تناسب الآيات والسور، 331/18.

¹⁰⁹ المصدر السابق، 62/14.

قال لهم أخوهم هود ألا تتقون { [الشعراء 124/26]، ثم بين معنى (ألا) أي إشارة إلى التلطف معهم، بمعنى ألم يحن لكم بأن تتقون الله وتطيعونه¹¹⁰.

قال تعالى: {إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون} [الشعراء 142/26]، قال تعالى: : {إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون} [الشعراء 161/26]، أي بمعنى ألم يكن لكم ما تتعظون به وتجلون به خالقكم، ويكون لأنفسكم حماية من سخطه¹¹¹.

قال تعالى: {إذ قال لهم شعيب ألا تتقون} [الشعراء 177/26]، وقد أشار البقاعي: أي بمعنى تكونوا من أهل الطاعة وتخافون عقابه من أن يحل بكم¹¹².

كما إنها سبب في من تصاحب ومن تؤمر بمجالسته وذلك دليل في معنى قوله (ﷺ): (لا تكن مصاحبك إلا للمؤمن ولا تجالس إلا التقي)¹¹³.

وهي سبب في محبة الله وسبب في قبول الأعمال قال تعالى: {إن الله يحب المتقين} [التوبة 7/9]، وقال تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة 27/5] أي بمعنى لا يصرون على معصية الله¹¹⁴، وفي نهاية المطاف لابد أن نذكر أن التقوى لا تتحقق إلا بشيئين اثنين هما الورع والاستقامة كما ذكر ذلك الإمام النووي فقال: "تحقيق التقوى بالورع والاستقامة"¹¹⁵، وسيأتي الحديث عن الورع والاستقامة في محله إن شاء الله تعالى، وأمور وفضائل وثمار كثيرة لا يمكن عدها وحصرها.

والتقوى هي أساس العمل الصالح كما جاء ذلك في قوله تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} [البقرة 2/2-3].

وذكر الفاسي: في معنى هذه الآيات يشير الله إلى ثلاثة أعمال هي حقيقة التقوى، الأول عمل القلوب وهو الإيمان به سبحانه، وعمل الأبدان وهو أعمال الصلاة، وعمل الأموال وهو الإنفاق مما رزقك الله به وهذه الأعمال التي تدور عليها التقوى¹¹⁶، وبين البقاعي عن قوله تعالى {للمتقين}: أي الذين كانوا في أصل خلقتهم وجبلوا على التقوى، وبين الحرالي معنى التقوى هي أصل كل خير وهي تسبق الهادية وهي وصية الله لأهل الكتاب بأن يكونوا من المتقين¹¹⁷.

¹¹⁰ المصدر السابق، 68/14

¹¹¹ المصدر السابق، 80/14.

¹¹² البقاعي، نظم الدرر تناسب الآيات والسور، 86/14.

¹¹³ الترمذي، سنن الترمذي (600/4)، (2395).

¹¹⁴ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 119/6.

¹¹⁵ الملاح، شرح أصول علم التزكية عند الإمام النووي، ص21.

¹¹⁶ بن عجيبة، أحمد بن محمد، الفاسي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي (القاهرة، الطبعة 1419هـ) 73/1.

¹¹⁷ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 82-81/1.

وقال تعالى: { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون } [الأعراف 26/7] فعلم من هذه الآية أن العورة اثنان عورة حسية ومعنوية، فالحسية هي تغطية الأعضاء التي أمر الله بتغطيتها، أما المعنوية هي التحلي بالتقوى ولهذا قال: { ولباس التقوى } أي حري بكم أن تتقوا ربكم ؛ ثم زاده تعظيما بقوله: { ذلك خير } وهنا إشارة لطيفة وجميلة تدل على عظمة هذا الخير، وهذا اللباس الذي هو التقوى، وهو فصلها باسم الإشارة، ليدل على علو مكانتها وشأنها، لينبه الغافلين بأن يتعظوا ويغتربوا منها، ولو كان الإنسان يلبس أحسن الثياب وهو عاص، لا ينفعه ذلك اللباس، وكذلك العكس إذا كان يلبس ثيابا رثة غير جميلة وهو متقي ربه هذا هو اللباس الحقيقي الجميل، فالجمال كل الجمال بالتقوى¹¹⁸، والتقوى هي مصدر العلم والمعرفة.

كما أخبر تعالى بقوله: { واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم } [البقرة 282/2] . وكذلك التقوى تكون سبب في نيل رحمة الله، ونيل نور الطريق وغفران الذنوب.

قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم } [الحديد 28/ 57].

وقال تعالى: في آيات الصيام: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } [البقرة 182/2]، وأشار البقاعي في معنى ذلك أي لا بد لكم من وقاية تقيكم سخط الله عليكم بسرعة الإقبال عليه لكل أنواع الرضا والخوف والرجاء، وتكون تقوى الله حاجزا وسدا منيعا من غضبه وبطشه فبالصوم تنكسر الشهوة وتذهب وتضمحل¹¹⁹.

ويرى الباحث أن التقوى إنما جعلت ملازمة للصيام لأن الصائم خالي البطن فيستشعر بعظمة الله عليه في إطعامه وشرابه، والتفكر بحال الفقير الذي لا يملك لقمة العيش، وأن الله يجعل لهذا العبد فرقا بالتقوى، كما أخبر المولى بقوله: { إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا } [الأنفال 8 / 29]، ولو نظرنا وتتبعنا آيات الصيام لوجدنا في بداية الآيات قال تعالى: { لعلكم تتقون } ثم بعد ذلك قال: { لعلكم تشكرون } وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا وقع منه التقوى ابتداء سيقع منه الشكر انتهاء¹²⁰، فمن صحت تقوته وجب شكره.

والذي أميل إليه هو أن الإنسان لا بد له من التزود من التقوى في كل أحواله، في سفره وحضره، وفرحه وحزنه، وحله وترحاله، وأن تكون ملازمة لا تنفك عنه، كما أن الأكل والشرب لا

¹¹⁸ المصدر السابق، 379/7.

¹¹⁹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 44/3.

¹²⁰ المصدر السابق، 68/3.

غنى للإنسان عنهما، وكذلك فيه إشارة إلى الأخذ بالأسباب، والتوكل على مسبب الأسباب، وأن لا يكون عالة على المجتمع في كل أموره، ولأهميتها وعظيم فضلها، نبه المولى جل وعز أصحاب العقول السليمة بأن يتقونه ، ويطيعون أوامره ويجتنبون نواهيه .

3. 2. 2. المطلب الثاني: المراقبة نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركيبية.

وذلك عند قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} [البقرة 3 / 2]، وقد بين البقاعي في معرض تفسير هذه الآيات: أي الذين يؤمنون بكل ما أخبر به الله من الغيب من البعث والنشور والجنة والنار وما شابه ذلك، {ويقيمون الصلاة} وهي المراقبة بالاتصال بالله تعالى ولذة مناجاته والحديث معه . وذكر كذلك في سورة أخرى عن المراقبة في قوله تعالى: {الذين يقولون ربنا} [آل عمران 16 / 3] أي يا من ربانا بإحسانه وعاد علينا أفضاله، وحذف حرف النداء إشعاراً بما لهم من القرب لأنهم في حضرة المراقبة لان أصلها (يا ربنا) وذلك لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربّه فهي مراقبة الله في الطاعات وإن من أجل الطاعات وأعظمها هي الصلاة وهي تكليم العبد لربه ومناجاته¹²¹، وقد أشار ابن عجيبة الفاسي الصوفي (ت: سنة: 1224هـ): في مقام المراقبة كلاماً لا بد من الوقوف عنده، فقال المقامات التي يدور حولها المرید لله ولرضاه، ثلاث مقامات: الإسلام والإيمان والإحسان، فإذا انشغل بالعمل الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر اللسان، سمي بمقام الإسلام، وإذا انشغل بأعمال البواطن من تحلية وتخليّة وتهذيب سمي بالإيمان، وإذا انشغل بأعمال باطن الباطن من فكر ونظر ومشاهدة سمي بالإحسان، وهذا عند اصطلاح أهل التصوف يسمون ما يخص إصلاح الظواهر بالإسلام، وما يخص أعمال والضمائر بالإيمان، وما يخص أعمال الأرواح والسرائر بالإحسان، وكل مقام من هذه المقامات الثلاث مؤلف من ثلاث خصائص، فمقام الإسلام مركب من الاستقامة والتقوى والتوبة، ومقام الإيمان مؤلف من الصدق والطمأنينة والإخلاص، ومقام الإحسان مؤلف من المراقبة والمعرفة والمشاهدة، وفي نهاية كلامه قال ومن التزم

بشيخ رباني لم يحتج إلى تفصيل كهذا¹²².

¹²¹ المصدر السابق، 280-279/4.

¹²² ابي حية البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان، (الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة، 1419هـ)، 75/2.

علاقة المراقبة بعلم التزكية:

الذي أراه من خلال معرض الأقوال للعلماء والمفسرين، هو أن المراقبة: هي أصل من أصول علم التزكية، وذلك هو مقام الإحسان الذي عده النبي (ﷺ) المرتبة الثالثة بعد الإسلام والإيمان قال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" وهذا هو معنى المراقبة أن تراقب الله في كل أعمالك ظاهرها وباطنها، فإن لم تكن تراه بحضرة المراقبة فإنه يراك لأنه هو الرقيب عليك، أو أن تراه من خلال خلقه ففي كل شيء له آية تدل عليه ﷺ لا أن ترى ذاته، ومعلوم أن الله لا يرى في الدنيا كما هو عليه عامة أهل السنة والجماعة فهو يرى في الآخرة قال تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} [القيامة 75/ 22-23].

وذكر الشاه الكرمانى¹²³ في معنى المراقبة في معنى قوله من عمر الظاهر باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والباطن بمراقبة خالقه وغيض البصر عن محارم الله وكف النفس عن الشهوة وأكل الحلال وابتعد عن الحرام لم تخطئ فراسته¹²⁴.

درجات المراقبة:

ذكر العلماء للمراقبة مراتب ودرجات فذكر المحاسبي في ذلك: المراقبة في ثلاثة أشياء وهي أن تراقب الله في الأعمال بالطاعات، وفي المعاصي بتركك المعاصي، ومراقبته حتى في اللحظ والهموم والخطر¹²⁵، لقوله (ﷺ) عندما سئل عن الإحسان قال: " أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ¹²⁶.

3. 2. 3. المطلب الثالث: الخوف نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية.

الشاهد قوله تعالى: {قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون} [البقرة 2/ 38] {فلا خوف عليهم} أي: فلا يخافون من الأشياء القادمة لأن الخوف هو اضطراب النفس من أن يقع بها شيء يضر بها، وبين البقاعي كذلك ولما كان الخوف أشد

¹²³ شاه الكرمانى: وهو شاه بن شجاع، أبو الفوارس كان من أولاد الملوك وكان من أفضل الفتيان وعلماء هذه الطبقة وله رسالات مشهورة وهي مرآة الحكماء توفي قبل 300هـ. محمد بن الحسين السلمي، طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت دار الكتب العلمية - ط1، 1419هـ 1998م)، ص 156.

¹²⁴ ابن القيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1983م)، ص 101.

¹²⁵ الحارث بن أسد المحاسبي، رسالة المسترشدين، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1971م)، صفحة 181.

¹²⁶ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان برقم (50)، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان (1).

من الحزن قدم الخوف على الحزن لأن الخوف يزداد بمر الزمان، {ولا هم يحزنون} أي: فلا يحزنون من الأشياء التي فاتتهم، لأنهم ناجون بأذن الله من عذاب الله وسيدخلهم الجنة¹²⁷.

وقد ذكر بعض المفسرون في معنى هذه الآية {فلا خوف عليهم} فهم آمنون من عقاب الله وأهوال الآخرة، غير خائفين عذابه، وذلك بسبب طاعتهم لله في الدنيا واتباع أوامره واجتناب نواهيه، {ولا هم يحزنون} أي فلا يحزنون على ما تركوا خلفهم في الدنيا، وفي هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي تذهب نعم الله عن العبد، لأن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب معصية الله، ومخالفة أمره، ومن اتبع كتاب الله وسمع رسله فلا خوف عليه ولا حزن، أي لا خوف عليهم في المستقبل من العذاب، ولا هم يحزنون عند الموت، والخوف يكون للمستقبل، والحزن يكون للماضي¹²⁸.

وقال البغوي (ت: سنة 510 هـ): "لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة"¹²⁹.

وقال البيضاوي (ت: سنة 685 هـ): "فلا خوف عليهم فضلا عن أن يحل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع"¹³⁰.

أما الفرق بين الخوف والخشية والرغبة، فهو كالآتي:

الخوف: هو توقع حدوث شيء.

الخشية: خوف مستدام مع تعظيم المخشى منه.

الرغبة: خوف مع حذر واضطراب¹³¹.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أميل إليه هو أن الخوف من الله هو أصل من أصول التزكية ولا مناص منه لأنه يتعلق بالله، وبالخوف من ناره والطمع بجنته، قال الفقيه أبو جعفر رضي الله تعالى عنه: "يقال أصل

¹²⁷ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/ 299.

¹²⁸ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، (مؤسسة الرسالة، ط 1، سنة 1420 هـ - 2000 م) 551/1؛ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، 46/1؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (دار الكتاب العربي - بيروت، ط 1، سنة 1422 هـ)، 58/1.

¹²⁹ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، (دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 4، 1417 هـ - 1997 م)، 86/1.

¹³⁰ البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، (دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط 1، سنة 1418 هـ)، 74/1.

¹³¹ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق محمد إبراهيم عبادة (مكتبة الأدب - القاهرة / مصر ط 1، 1424 هـ - 2004 م)، ص 204.

الطاعات ثلاثة أمور: الحب والرجاء والخوف، فدلِيل الخوف، ترك الحرام، ودليل الرجاء الزيادة من الطاعات، وعلامة المحبة الشوق، والإنابة¹³².

والخوف من الله له مقامات، إن الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهما الخوف من عذابه والثاني الخوف منه فأما الخوف منه فهو خوف العلماء وأرباب قلوب العارفين¹³³.

والخوف منه ومن جلاله وعظمته وهو خوف الخواص، وإنما هو من كمال الإيمان وذلك مصداقا لقوله تعالى: {وخاصون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران 3 / 175]، وقوله تعالى: {وإياي فارهبون} [البقرة 2 / 40]، وقوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر 35 / 28].

وهناك فرق بين الخوف والتقوى، كما ذكر في معنى ذلك الخشية أشد من الخوف، فإن أصل الخشية خوف مع تعظيم ولذلك خص بها العلماء¹³⁴، والتقوى هي أحد مقامات الخوف، والخوف والرجاء هما مقترنين ومتلازمين فهما كجناحي الطائر، وينبغي لمن تاب من الذنب أن يخاف من ذنوبه وأن غفرت له وندم على فعلها وبكى عليها لأنه يبقى الخجل من الله في فعلها، وقلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب.

وإن مما يؤيد الخوف بعد التوبة وإن غفرها الله في معنى حديث الشفاعة الطويل فيأتون الأنبياء آدم فيقول نفسي . . نفسي إني قد فعلت ذنبا ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا إلى أن يأتون إلى النبي محمد (ﷺ) فيقول أنا لها أنا لها فيدعو النبي تحت عرش الرحمن بدعاء يلهمه الله ذلك اليوم به فيكشف الله عن الناس¹³⁵، فالأنبياء قد غفر الله لهم جميع الذنوب والآثام ومع ذلك تذكروا الذنب الذي اقترفوه.

هناك أحاديث كثيرة تبين فضيلة الخوف من الله نذكر منها:

قول النبي (ﷺ) في من كان قبلنا: "كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبيته: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له"¹³⁶.

¹³² أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، تحقيق يوسف علي بديوي، (بيروت دار ابن كثير، دمشق -، ط3، 2000م)، ص590.

¹³³ الغزالي، إحياء علوم الدين، 168/4.

¹³⁴ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ﷺ، 5/ 1839.

¹³⁵ البخاري، صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، (4712).

¹³⁶ المصدر السابق، (176/4) برقم (3481).

وكذلك قوله (ﷺ): "سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله . . . وذكر منهم ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله" ¹³⁷.

وقوله (ﷺ): "يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام" ¹³⁸، وقوله (ﷺ) يروي عن ربه جل وعلا قال: "وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنتته يوم القيامة وإذا أمنتني في الدنيا أخفته يوم القيامة" ¹³⁹.

فهذا الأحاديث كافية على أن الإنسان يأخذ بزمام أموره ويخشى الله ويخافه ويرج ورحمته فهو ولي لان يخاف ويطاع.

3. 2. 4. المطلب الرابع: ذكر الله نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركية.

الشاهد قوله تعالى {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} [البقرة 152/2]، ولما كان العرب عادة يذكرون آبائهم وأجدادهم بشتى أنواع الذكر، نبههم الله إلى فعل شيء أحسن من ذلك فقال مرغبا لهم، اذكروني لأجل أنعمي عليكم، أذكركم بأن أدفع عنكم شتى أنواع المخاطر والمخاوف، وأفتح عليكم شتى أنواع المعارف ¹⁴⁰.

وكذلك أشار إلى ذكر الله في قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون} [الأعراف 180/7] ، فقال أي أن القلب إذا غفل عن ذكر الله، أقبل على الدنيا وشهواتها وملذاتها، ووقع في نار الحب والحرمان، ويبقى القلب هكذا من شهوة إلى شهوة، ومن حرص إلى حرص، حتى لا يبقى له عنده إخلاص ومحبة لله، وإذا ما تمسك بذكر مولاه، تخلص من الآفات وعبودية الشهوات، واستشعر عظمة الله، وصار عبدا مخلصا حرا لله ¹⁴¹.

وقد بين المفسرون معنى هذه الآية أي اذكروني بطاعتكم لي واتبعوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أذكركم برحمتي ومغفرتي لكم، وبذلك يفهم من الآية أن الله كلفنا في هذه الآية بالذكر والشكر، ثم إن الذكر يكون تارة باللسان، أو بالقلب، أو بالجوارح، ويحتمل عدة أمور منها، اذكروني بالطاعة أذكركم

¹³⁷ المصدر السابق، (133/1) برقم (660).

¹³⁸ الترمذي، سنن الترمذي (4/ 712) برقم (2594).

¹³⁹ ، محمد بن حبان الدارمي البستي ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م)، 406/2 برقم (640).

¹⁴⁰ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 244-245.

¹⁴¹ المصدر السابق، 175/8-176.

بالمغفرة، اذكروني في السراء أذكركم بالضراء، واذكروني بالدنيا أذكركم بالآخرة¹⁴². وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور (ت: سنة 1393 هـ): والمراد بهذه الآية أعني {فاذكروني أذكركم} أي تذكروني في الأوامر والنواهي واستشعروا عظمتي، لأننا مأمورون بتذكر الله في الإقدام على الفعل والإحجام عنه، بدليل قوله تعالى {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران 152/3]، وكذلك واجب علينا ذكر الله باللسان بما يدل على حمده وتنزيهه، والدعوة إلى ذلك، وعن عمر بن الخطاب: "أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه"، {أذكركم} أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفل عنه، بأن أرفع درجاتكم في الآخرة، وأزيدكم من النعم، وتغشاكم العناية الإلهية

143

علاقته بعلم التزكية.

والذي أذهب إليه من خلال عرض الأقوال للعلماء أن ذكر الله أصل من أصول التزكية لأن ذكر الله تعالى من أعظم القربات التي يتقرب به العبد إلى مولاه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره والذي يحب الله لا بد أن يكون دائم الذكر له فدلّل حبك له أن تذكره وتسبحه وتحمده وتكبره لأن الذي يذكر ربه يعتبر حي والذي لا يذكر ربه يعتبر كالميت كما ثبت ذلك في معنى الحديث قوله (ﷺ): أن الذي يذكر الله فهو حي وأن الذي لا يذكر الله فهو كالميت¹⁴⁴، ولا يصل العبد إلى الله إلا بالذكر، لأنه إذا أكثر من ذكر الله تجدد إيمانه، وزاد خشوعه، ورق قلبه، وكان بعيداً عن الغفلة والمعصية، وقريباً من الطاعة، وإذا كان العبد بهذا الشأن فحاشا للكرام أن يعذب طائعا¹⁴⁵.

بعض فضائل الذكر:

أن الله يذكرك إذا ذكرته، وإذا لم يوجد فضل إلا هذه لكفت، وقوله (ﷺ): "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب"¹⁴⁶، وأنه حياة للقلوب وانس للمحبين وطمأنينة للعارفين كما قال تعالى: {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنن

¹⁴² الطبري، تفسير الطبري، 211/3؛ الزمخشري، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، 4/ 123-124
¹⁴³ محمد بن طاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، (الدار التونسية للنشر - تونس، 1984 هـ) 50/2.
¹⁴⁴ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، برقم (6407)، ورواه البغوي في كتابه شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش، (بيروت، المكتب الإسلامي - دمشق، ط 2، 1983م)، 14/5.
¹⁴⁵ أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (دار الفكر، بدون طبعة، 1415 هـ - 1995م) 329/2.
¹⁴⁶ أحمد بن حنبل، الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، (مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001م)، 291/14 برقم (8650).

القلوب} [الرعد 28/13]، وكما بين ابن تيمية في ذلك الذكر للقلوب كالماء بالنسبة للسّمك فإذا خرجت السمكة من الماء ماتت كذلك الذكر¹⁴⁷.

أن الذكر سبب في نزول الرحمات وتنزيل السكنات وحفوف الملائكة كما ثبت ذلك في الحديث: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده"¹⁴⁸، كما أنه يعدل الصدقات كما قال (ﷺ): "أن ناسا من أصحاب النبي (ﷺ) قالوا للنبي (ﷺ): يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، . . إلخ الحديث"¹⁴⁹، فبين لهم النبي أن الله جعل لهم صدقات من غير دفع للمال لمن لم يكن لهم مال فوضح لهم أن التسبيح والتهليل والحمد والذكر عامة هو كدفع الصدقات . أن كثرة ذكر الله براءة من النفاق وأمان منه لان الله حينما ذكر صفات المنافقين فقال {ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء 4/142]، وهو سبب في غفران الذنوب والتقرب إلى الجنة والإبتعاد من النار كما جاء في الحديث: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض فأني أشهدكم أني قد غفرت لهم"¹⁵⁰.

إن الذكر بمثابة قيام الليل وصيام النهار والتصدق بالأموال ومجاهدة الأعداء كما في قوله (ﷺ): "من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول: سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله عز وجل"¹⁵¹، وأنه في بعض المواطن يعدل الف الف حسنة ومحو الف الف سيئة ويبني له بيت في الجنة، من قال في السوق: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبني له بيتا في الجنة"¹⁵².

وذكر الله ليس له حد فيحد وليس له عدد فيعد، فالفضائل كثيرة والأجور كبيرة، والسعيد من رزق ذكر الله والتزم به، وأن الصلاة على النبي (ﷺ) من أهم الأذكار وفيها أجور عظيمة لا يسع المقام لذكرها.

¹⁴⁷ ، محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ، الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق: سيد إبراهيم، (القاهرة، دار الحديث ، ط3، 1999م)، ص42.

¹⁴⁸ أبو داود، سنن أبي داود كتاب الصلاة ، برقم (1455) .

¹⁴⁹ مسلم ، صحيح مسلم، كتاب الكسوف، برقم (16).

¹⁵⁰ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات " برقم (3600).

¹⁵¹ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية ، ط 2)، 194/8 برقم (7795).

¹⁵² الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، برقم (3429).

3. 2. 5. المطلب الخامس: الشكر نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التزكية.

الشاهد قوله تعالى: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين } [البقرة 2 / 122]، إن الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم وتحذيرهم من أن يحل بهم عذاب الله وغضبه {وأني فضلتكم} وأقتصر الله في هذه الآية على التفضيل وفيه إشارة إلى تحريكهم لشكر نعم الله، ولمن شكر الله يستوجب المزيد¹⁵³.

وفسر قوله تعالى: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم} [إبراهيم 14 / 7] {لئن شكرتم} وأكد ذلك الله بقوله هذا حتى يبين لهم من عدم التكذيب به وحتى لا يتوهم أن الزيادة تكون بالسعي فقط {لأزيدنكم} من النعم، لأن الشكر قيد الموجود وصيد المفقود¹⁵⁴.

وقد أشار القشيري (ت: سنة : 465هـ) في تفسيره ويفهم من هذه الآية مدى إكرام أمة النبي (ﷺ)، إذ يخاطبها بعلامة الكرامة فيقول {يا أيها الذين ءامنوا} وبني إسرائيل خاطبهم ببناء العلامة فقال {يا بني إسرائيل} وهذا في غالب آيات القرآن¹⁵⁵، وفي هذا تذكير لبني إسرائيل بالنعم التي أنعمها الله عليهم، وعلى قدر النعم يكون البلاء والحساب، وستتحول هذه النعم إلى نقم إن لم يراعوا حق الله فيما أنعم به عليهم¹⁵⁶.

وبين الشعراوي في هذه الآية وفيه تذكير لبني إسرائيل بالنعم، وفيه تقريع لهم لعدم إيمانهم بالنبي (ﷺ) مع أنه مذكور عندهم في التوراة، وكان لابد لهم من التمسك به وبالإيمان به¹⁵⁷.

علاقته بعلم التزكية:

وذكر ابن القيم في هذا المقام كلاماً وهو أن المتوقف عن الشكر بأنه ظهور النعم على عبده في اللسان والقلب والجوارح، ويكون باللسان بالثناء على الله والاعتراف بالعجز، وبالقلب محبة، وبالجوارح طاعة وانقياداً¹⁵⁸، ويرى الباحث أن الشكر من أصول معالم التزكية، ومقام من مقامات السالكين وذلك لأنه مقرون بالإيمان ويرفع بهما العذاب كما قال تعالى: {وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً} [النساء 4 / 147]، كما أنه قرن الشكر بالذكر فقال تعالى: {فأذكروني

¹⁵³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (144/2 - 146).

¹⁵⁴ المصدر السابق، (384/10).

¹⁵⁵ عبد الكريم بن هوازن القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم البسيوني، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط 3، د.ت.)، 119/1.

¹⁵⁶ عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، (دار الفكر العربي - القاهرة)، 137/1.

¹⁵⁷ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 566/1.

¹⁵⁸ ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 234/2.

أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} [البقرة 2 / 152]، وإن من يرزق الشكر يرزق الزيادة . وإنما سمي نوح عليه السلام (عبدا شكورا) لأنه ما أكل شيء أو لبس إلا حمد الله عليه ¹⁵⁹.

ثبت في الحديث أن جزاء الشاكر بمنزلة الصائم الصابر قوله (ﷺ): "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" ¹⁶⁰، وإن من ضوابط الشكر وقواعد هي أن يخضع الشاكر للمشكور ويحبه ويعترف بنعمته، ويثني عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره ¹⁶¹.

ويأتي الشكر على علم وحال وعمل فالعلم هو الأصل فيورث الحال والحال يورث العمل فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوه ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارح وباللسان ¹⁶²، ومن خلال كلام الغزالي الذي سبق ومن خلال التعريف نستخلص أن للشكر أنواع ومراتب:

1- الشكر باللسان: والمقصود به التحدث بنعم الله كما قال تعالى: : {وأما بنعمة ربك فحدث} [الضحى 93 / 11] وكما ثبت في الحديث أن التحدث بالنعم شكر قوله (ﷺ): "من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر" ¹⁶³.

2- الشكر بالأركان: وهو العمل لله، كما أشار الله بالقران فسمى العمل شكرا فقال تعالى: {اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور} [سبا 34 / 13] .

3- الشكر بالجنان: وهو أن تعلم أن كل نعمة هي مصدرها من الله تعالى سواء كانت من الله أو من عباد الله كما قال تعالى: (وما بكم من نعمة فمن الله) (النحل 16 / 53)، وكما ثبت ذلك في الحديث أن رسول الله (ﷺ) قال: "من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحذك، لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته" ¹⁶⁴.

¹⁵⁹ عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا ، الشكر، تحقيق بدر البدر، (المكتب الإسلامي - الكويت ط 3، 1980م)، 9 / 1.
¹⁶⁰ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، برقم (2486)، ورواه ابن ماجه القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، دت)، (561/1) برقم (1764).

¹⁶¹ ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 234/2.

¹⁶² الغزالي، إحياء علوم الدين، 81/4.

¹⁶³ ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 392/30 برقم (18450).

¹⁶⁴ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الادب، برقم (5073).

كما علمنا النبي أن نشكر الله بعد كل صلاة كما علم معاذ وعلمه معاذ لمن بعد قال رسول الله (ﷺ): " فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ¹⁶⁵.

مراتب الناس في الشكر:

- 1- شكر العوام: وهو شكر الله على النعم فقط .
- 2- شكر الخواص: وهو شكرهم على النعم والنقم على حد سواء في السراء والضراء وفي أحوالهم كلها .
- 3- شكر خواص الخواص: وهو شكرهم لله ورؤيتهم لله في كل نعمة والانشغال بالمنعم لا بالنعم ¹⁶⁶.

3.2.6. المطلب السادس: الصبر، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركية:

إن الله سبحانه وتعالى أشار في غير موضع من القرآن الكريم على الصبر وأهميته وما له صلة بتزكية النفوس، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين} [البقرة 2/ 153]، وجه الدلالة من الآية: أن الله يبين للناس أن المقبل إليه لا بد له من الصبر والتحمل والجلد على الأذى من طعن الطاعنين، ومن ثم يتوجه إلى الله بقلبه وبدنه ولا يلتفت إلى ما يقوله السفهاء، ويستعين بالصبر والصلاة على ما يلاقيه من أذى في سبل دين الله، فالمسلم كلما استعان بالطاعات وصبر على الأذى في سبيلها فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما استكفاه منه؛ لأن معية الله سبحانه وتعالى مع الصابرين وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: {إن الله مع الصابرين}، فمن كان الله معه لا يضره شيء ولا يناله أذى المتربصين وسيظهره الله ولو بعد حين وسيذيقه الله حلاوة صبره على الأذى، ومن كان الله عليه شقى وتعس وذاق المرارة ولا يرفع عنه الأذى ولا يذوق طعم الطمأنينة والسكينة أبداً، وهذه سنة الله في خلقه أنه يجعل بداية الطريق صعب وشاق وبالمقابل يجعل اليسر لمن صبر على الصعاب والمشاق في أول الطريق، فحلاوة اليسر في النهاية تنسيك مرارة الصبر في البداية ¹⁶⁷.

وكذلك أشار الله سبحانه إلى حسن عاقبة الصابرين بقوله: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} [البقرة 2/ 155]، وجه الدلالة من

¹⁶⁵ أحمد بن شعيب بن علي، النسائي، المجتبى من السنن- السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية - ط2، 1986م)، 53/3 برقم (1303).

¹⁶⁶ عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، (حلب، دار العرفان - ط6، 2007م)، ص313.

¹⁶⁷ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 2/ 245 - 247.

الآية: أن الله سيبتلي المؤمنين وسيصيبهم القرح والجوع والقتل والتشريد وما إلى ذلك من صنوف العذاب الدنيوي وكل إنسان يبتلى على قدر إيمانه وصلابة معتقده؛ ليكافئ الله الصابرين على صبرهم وتحملهم على البلاء الذي أراد الله أن يختبرهم به فلهم الفلاح والنجاح والبشارة في الدار الأولى والأخرة، وأما من جزع فقد خسر الدارين؛ لأن الجزاء من جنس العمل¹⁶⁸.

ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من مراتب الصبر العلى أن الإنسان إذا صبر على عدم الانتصار والظفر والتقدم أفضل له من الانتصار ومعه الظلم والانتقام، وأن الصبر مع الانتصار على اسقاط العقاب والعتاب من غيره لهو من المبشرات التي أمتدح الله بها الصابرين بقوله: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى 42/43]، فقد وصف الله سبحانه هذا الفعل لهو من عزم الأمور أي: من معاليها¹⁶⁹.

وقد بين العلماء أن المسلم إذا استعان على ما يشغله في دينه ودنيان بالصبر والتحمل على الأذى في سبيل احقاق الحق فقد ينال ما رامه في الدنيا وأن له بشارة من الله تعالى في الدارين؛ لأن الاستعانة بالصبر هي استعانة على مكروه ومكدر ومنغص، وإذا ردف الصبر بالصلاة سيعصمه الله من الرذائل وسفاسف الأمور، فمعية الله ملازمة لأهل الصبر والصلاة ما داموا متحليين بهما، وكذلك معية الله لمن صبر على الصوم؛ ولأن من الصبر على المكاره الصيام مع تواق النفس للإفطار، فمجاهدة النفس على الصيام وتحمل المتاعب ومشاق الصيام لهو من الصبر، فلهم العون والتأييد من الله تعالى؛ ولأن الاستعانة على طاعة الله تعالى تكون بفعل الأوامر والصبر على تحملها، وبتجنب النواهي والصبر على فراقها، وأن من موجبات رحمة الله تعالى ولطفه بعبادة لهو الصبر على المكاره¹⁷⁰.

علاقة الصبر بعلم التزكية:

إن الصبر من مقامات السالكين وأصل من أصول التزكية كيف لا وقد ذكر في أكثر من تسعين موضعاً في القرآن الكريم، فلا شك أن التحلي بالصبر هو تزكية للنفس كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (الزمر 10/39)، وجه الدلالة من الآية: أن الصابرين سيوفيههم الله أجورهم بغير حساب وهذا لا يكون إلا لمن طهر الله نفوسهم وزكى قلوبهم، وأن الصبر أبوابه كثيرة منها: الصبر على الصيام وتحمل مشاقه وعنايه فلهذا أجزل الله العطاء لمن صام وصبر كما قال النبي (ﷺ): "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال

¹⁶⁸ المصدر السابق، 253/2.

¹⁶⁹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 340-339/17.

¹⁷⁰ السمرقندي، بحر العلوم، 10/1؛ ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 213/2؛ محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (بيروت - لبنان، المكتبة العصرية، 2007م)، 94/1.

الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به"¹⁷¹، وجه الدلالة من الحديث: أن الصوم فيه مشقة على الصائم وصبر على هذه المشقة، وفيه حب للشهوات والملذات وصبر على مجاهدة النفس على ترك هذه الملذات والشهوات لهذا سمي شهر رمضان بشهر الصبر وشهر الطاعة، وكذلك من أبواب الصبر التي يتحلى بها المؤمن صبره على المرض والألم وفراق الحبيب وهذه من المصائب فالصبر عليها ممدوح والجزع مذموم ومنبوذ وأن من صبر عليها نال خيري الدنيا والآخرة، كما قال (ﷺ): "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له"¹⁷².

ولهذا فإن من تركية النفوس هو التحلي بالصبر والمصابرة وعدم الجزع والتأفف والتذمر، وفي مقام تركية النفوس والصبر يذكر من مآثر الإمام مالك رضي الله عنه عندما كان يحدث الناس في مجلسه أنه لدغ في المجلس وصبر على أذى اللدغة حتى اصفر وجهه ولم يقطع الحديث؛ لأنه علم أن من الصبر وتركية النفوس تحمل الأذى في سبيل تبليغ دين الله عز وجل واجلالا وتوقيرا لحديث النبي (ﷺ)¹⁷³.

أنواع الصبر:

1- الصبر على الطاعة: وتعني بالمحافظة على الطاعات وعدم الانقياد وراء الشهوات والملذات وخطوات الشيطان أن تحبس نفسك عن فعل القبيح طاعة لله تعالى ومحتسبا الأجر والثواب من عنده فمثلا حينما تكون نائم ويؤذن للفجر في الشتاء القارص والماء بارد والفرش دافئ هذا هو الصبر على الطاعة، وكذلك الصائم حينما يصوم ويترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله امتثالاً لأمر الله وطمعا فيما عند الله، والصبر على الطاعات أكمل وأفضل عند الله من الصبر على المعصية.

2- الصبر على المعصية: وهي أن تصبر نفسك وتذكرها بوعيد الله وماذا أعد الله لمن يفعل هذا الفعل وتحتسب لله ولذلك جعل الله الذي دفع شهوته من أجل الله أنه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قوله (ﷺ): "ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله"¹⁷⁴.

3- الصبر على امتحان الله: وهذا ليس للعبد فيه كسب ولا إرادة إنما هو اختبار وامتحان من الله للعبد فإذا ما نجح العبد فيه فإنه يعلى للمراتب العالية وذلك حينما سئل النبي عن أشد الناس بلاء قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن

¹⁷¹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصوم، برقم (30).

¹⁷² مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرفائق، برقم (8).

¹⁷³ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية - ط1، 2003م)، 1/ 54.

¹⁷⁴ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، برقم (6806).

كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة" ¹⁷⁵.

والصبر ذكر في القرآن أكثر من تسعين مره، والإنسان ليس بيده الصبر إنما العون والقوة والمدد من الله قال تعالى: {واصبر وما صبرك إلا بالله} [النحل 16/ 127].

7. 2. 3. المطلب السابع: الورع، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركية.

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى من صفة أهل الورع وامتدحهم، بل وأمر الناس أن يكونوا من أهل الورع وأن يبتعدوا عن ما فيه شبهة كما قال تعالى: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} [البقرة 2/ 168]، وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى نادى جميع الناس بأن يأكلوا الحلال ويجنوه وأن ينبذوا الحرام ويبعدوه وأن قوام الأبدان لا يصح بأكل الحرام واتباع الشهوات، وأن من صفة أهل الورع هم الذين يتركون ما لا بأس به من المأكّل خوفهم الوقوع فيما به شبهة وبأس، فكلما كان الإنسان منقادا لأمر ربه بالمأكّل وغيره كان ورعا؛ ولأن الله لا يقبل الأعمال إلا أورعها وقد بين هذا النبي (ﷺ) بقوله: "لا يقبل الله عملا إلا بالورع الشافعي" ¹⁷⁶، الشاهد من الحديث أن قبول العمل مقرون بالابتعاد عن الشبهات وما فيها شكوك؛ لأن الأكل المشبوه يستدرج صاحبه خطوة بعد خطوة فيكون بالشهوة ثم يكون بالحرام، فالأمر ما تهلك إلا بالبطر والإسراف وما ترتقي إلا بالتورع وترك الشبهات، وأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المطعم والملبس والمشرب مما جعله لنا في الأرض على أن يكون هذا المأكّل من المباحات التي لا شبهة فيها ¹⁷⁷.

ويرى بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن العبادة مرتبطة بالمطعم الحلال، كما قال: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا}، وأن الآية فيها ردا على الكفار والمشركين الذين حرموا المباحات وأباحوا الطعام المحرم من ميتة ولحم خنزير وما إلى ذلك من المحرمات ¹⁷⁸.

¹⁷⁵ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الزهد برقم (2398).

¹⁷⁶ لم أقف على هذا الحديث الذي ذكره البقاعي في تفسيره في المصادر التي اعتمدتها عندي ولم أجد شاهد يؤيده إلا قولاً لسفيان الثوري، حيث قال (لا يجد العبد طعم الإيمان إلا بالورع الشافعي) ذكره الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2002م)، 8/ 83.

¹⁷⁷ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 316/2.

¹⁷⁸ محمود بن عبد الله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية (دار الكتب العلمية - بيروت ط1، 1415 هـ) 436/1.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أراه من خلال الاطلاع على أقوال المفسرين في هذه الآية، أن الورع باب من أبواب التزكية التي لا بد للعبد من طرقه، أو الدخول منه، لأنه يبعد الإنسان عن الشبهات والمحرمات، وهو الحال الذي كان عليه العلماء والصالحين، وهو ترك ما لا بأس به خوف الوقوع مما به بأس، والأصل فيه قول النبي (ﷺ) عندما سئل الحسن بن علي ما حفظت من رسول الله قال حفظت: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ¹⁷⁹، أي دع ما شككت فيه إلى ما لا تشك فيه وكذلك الأصل فيه قوله (ﷺ) عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: "سألت رسول الله (ﷺ) عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس" ¹⁸⁰، وقال محمد فؤاد عبد الباقي معلقاً على الحديث "أي اترك ما تردد في صدرك ولم ينشرح صدرك له"، وكذلك قوله: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه" ¹⁸¹، فهذه هي أكثر الأحاديث التي يدور عليها مدار الورع، الورع مما لاشك فيه ومن خلال الأحاديث التي سقناها سابقاً تدل دلالة واضحة على عظم وأهمية الورع، وأنه أصل من أصول معالم التزكية ومقام من مقامات السالكين إلى الله تعالى، ولما له من الصلة بالعبادات والدليل عليه قول النبي (ﷺ) لأبي هريرة: "يا أبا هريرة كن ورعاً، تكن أعبد الناس" ¹⁸²، كما سم النبي (ﷺ) الورع بخير الدين وملاك الدين في قوله: "فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع" ¹⁸³.

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "كنا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة باب واحد من الحرام" ¹⁸⁴، كما ذكر علماء التصوف في هذا الباب الكثير من الكلام منها قالوا علامة الورع أن يرى عشرة أشياء فريضة عليه،

وأن الورع هو ليس فقط بالمأكل والمشرب بل يكون الورع في جميع الأقوال والأفعال والتصرفات فأعمال القلوب والجوارح مرتبطة بتزكية النفوس وبالورع ارتباط الروح بالبدن فالعبد يكون ورعاً إذا عاهد نفسه على المحاسبة فيدقق أقواله قبل صدورها وأفعاله قبل بدئها، فالعبد ينال

¹⁷⁹ النسائي، سنن النسائي، كتاب الأشربة، برقم (5711).

¹⁸⁰ مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، برقم (5).

¹⁸¹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، برقم 20.

¹⁸² ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، برقم (24).

¹⁸³ النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، (171/1) برقم (317).

¹⁸⁴ محمد بن علي أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريـد إلى مقام التوحيد، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي، (بيروت، دار الكتب العلمية — ط2، 2005 م)، 486/2.

مرتبة الورع بالمحاسبة والوقوف عند حدود الله وترك ما فيه شبهه والقيام بما أمر الله به، فمجانبة كل ما كره الله والحرص على ما أمر الله لهو لب الورع وتزكية النفوس¹⁸⁵.

فقد ذكر العلماء أن الورع له علامات فمتى ما تحققت هذه العلامات في العبد كان ورعا وإذا فقدت هذه العلامات أو بعضها لا يكون العبد ورعا، ومن أهم هذه العلامات:

- أن يحفظ العبد لسانه عن جميع ما حرم الله من غيبة ونميمة وخوض في أعراض الناس والخوض في مسائل لا علم له بها فقد أشار الله عز وجل في غير موضع من القرآن على أهمية حفظ اللسان منها: (ولا يغتب)، وكذلك أشار لها النبي الكريم بأنه ضمن الجنة لمن حفظ لسانه عن كل النواهي.

- أن يقدم العبد حسن الظن ويجتنب الشكوك والظنون السيئة التي تחדش الآخرين، فاجتناب سوء الظن من علامات الورع وهذا ما ذكره الله في كثير من الآيات منها: { اجتنبوا كثيرا من الظن }.

- اجتناب الاستخفاف والسخرية من الآخرين.

- حفظ البصر من جميع ما نهى الله عن النظر إليه.

- حفظ اللسان وعدم التفوه بالكذب وغيره من المنهيات.

- اجتناب الاغترار بالنعم والمعرفة التامة بأن المنعم على جميع الخلائق هو الله، والاعتراف لله بالفضل.

- تفعيل جانب الزكوات المفروضة والمستحبة وعدم إهمالها، واعطائها لمستحقيها .

- عدم التكبر والبطر والتعالي على العباد، وليعلم العبد أنه لو كان أميرا أو مأمورا فهو خلق من ماء الرجل ومصيره إلى القبر .

- الالتزام بأوقات الصلوات والمحافظة عليها وعدم تضييعها أو تسببها؛ لأنها عهد بين العبد وربّه ومن باب أولى المحافظة على ما يحبه الله .

- الالتزام بالعهود والمواثيق وعدم الخيانة والنكث، وقد أشار الله تعالى لهذا الأمر بمواضع كثيرة، كقوله: { أوفوا بالعقود }.

¹⁸⁵ الحارث بن أسد المحاسبي، ، المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه، تحقيق نور سعيد (دار الفكر اللبناني – بيروت، ط1، 1992م) 51/1.

وقد ذكر العلماء أن الورع يكون على أصناف أولها: الالتزام بالفرائض وهي ألا يترك ما أمره الله به وأن لا يفترقه الله في الأوامر، وثانيها: اجتناب النواهي وهي أن لا يجده الله سبحانه وتعالى فيما نهاه عنه بل ولا يقترب من جميع المنهيات والمحرمات، وثالثهما: أن يحذر العبد من جميع المتشابهات والشهوات وغيرها من الملهكات التي تكون طريقا للحرام وأن يحذره كالذي يمشي على الشوك يحذر من كل شيء¹⁸⁶.

3. 2. 8. المطلب الثامن: التوبة نظرة البقاعي له، وعلاقته بعلم التزكية.

إن الله سبحانه وتعالى يحب للإنسان الاستقامة والهداية والرشد ويكره له الذنوب والآثام والغبي، لكن بطبيعة حال الإنسان أنه يخطئ والله سبحانه وتعالى لم يسد باب الاعتذار والرجوع أمام أهل الذنوب والآثام والمعاصي وحتى أهل الكبائر فقد جعل باب التوبة والانابة مفتوح وقد ذكر التوبة في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} [البقرة 160/2]، وجه الدلالة من الآية: لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود كتموا الحق استثنى منهم التائبين وأن العلماء ذكروا شروطا للتوبة حتى تكون صحيحة ومقبولة منها: أن لا بد من الندم على ما مضى من ذنوب وآثام وعلى ما اقترف العبد من المعاصي، ومن ثم الإصلاح بعد الندم والعزم على عدم الرجوع إلى المعاصي، وبعد الندم والإصلاح يكون البيان على ما كتمه من الحق واطهاره للناس على حقيقته، فالله سبحانه وتعالى أمتدح أهل التوبة بأنهم أهل همة وعزيمة ومعالي في أمورهم ثم ذكر أنه سيقبل توبتهم وانابتهم ويغفر لهم ما مضى من آثام ويريد لهم التعجيل في التوبة والرجوع حتى لا تأخذهم العزة بالإثم وتلوحهم النار¹⁸⁷.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أميل إليه أن التوبة هي أول طريق السالك إلى الله، وأول منازل المريرين طريق رب العالمين وهي واجبة من كل ذنب، وهي دليل لمحبة الله ودليل الأنس به والتقرب إليه، ولذلك على السالك طريق الله أن يجدد التوبة دائما وأبدا، وأن لا يقطع الأمل بالله ويتقرب ويتودد، فأن الله لا يمل حتى يمل العبد، ولنا في رسول الله (ﷺ) أسوة حسنة فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكنه

¹⁸⁶ السمرقندي، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، ص 473 - 474.

¹⁸⁷ البقاعي، نظم الدرر تناسب الآيات والسور، 276/2 - 277.

يعلمنا أن نستغفر ونتوب كما ورد في الحديث قوله: " يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب، في اليوم إليه مائة مرة "188.

وشروط التوبة هي:

- 1- الإقلاع عن المعصية.
- 2- الندم على ما فعل.
- 3- العزم على أن لا يرجع إليها بعد أن تاب منها.

هذه إن كانت المعصية بينه وبين الله ليس للناس بها نصيب، أما إن كانت بينه وبين الناس فهذه الشروط السابقة ويضاف إليها شرط رابع وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها¹⁸⁹، وكذلك من شروط التوبة الابتعاد عن قرناء السوء والفسوق والفجور لأن هؤلاء يأخذون بالإنسان إلى الهاوية وتركهم أفضل من صحبتهم، لأن قال أهل المعرفة والحكمة صاحب المجالس مجانس، ولذلك أمرنا الله بأن نكون مع الصادقين فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 9/ 119].

كما أوصانا نبينا بصحبة الأخيار والأتقياء فقال (ﷺ) " لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي "190، ولا بد للمسلم من التوبة النصوح الصادقة ولذلك بين العلماء أن التوبة الصحيحة التي أرادها الله جل شأنه: أن يعاتب الإنسان قلبه على اقتراف ما مضى ويندم به وأن يجعل لسانه رطبا بالاستغفار والذكر والتهليل والتسبيح والتمجيد وأن يقطع من الذنوب حقيقة ليس بالقلب واللسان فقط ويقرر بقرارة نفسة عد الرجوع إلى الخلف¹⁹¹، والصادق لا ينظر إلى حجم المعصية، بل ينظر إلى عظمة من عصى اقتداء بأصحاب النبي الكرام، عن أنس رضي الله عنه قال: " إنكم لتعملون أعمالا، هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدّها على عهد النبي (ﷺ) من الموبقات "، قال أبو عبد الله: " يعني بذلك المهلكات "192، فالمسلم كلما زادت خشيته لله ومعرفته به كلما ازداد من الله قربا وابتعادا عن القبائح والنقائص.

الله سبحانه وتعالى لا يريد لعباده الشقاء حتى عندما ينادي أهل الذنوب والمعاصي والأوزار يناديهم بالإيمان كما قال: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} [التحریم 66/ 8]، وجه الدلالة: أن الله تعالى عندما نادى المذنبين والعاصين ناداهم بـ يا أيها الذين آمنوا سماهم مؤمنين وهذا

¹⁸⁸ مسلم، صحيح مسلم، 4/ 2075، برقم (2702).

¹⁸⁹ أبو زكريا محيي الدين النووي، رياض الصالحين، تحقيق ماهر ياسين الفحل، (دار الريان للتراث، دبت، د.ط.)، ص9.

¹⁹⁰ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الادب، برقم (4832)، كما رواه الترمذي في سننه، أبواب الزهد، برقم (2395).

¹⁹¹ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري، نزهة المجالس ومنتخب النفائس، (د.ط، ط1، 1283هـ)، 36/2.

¹⁹² البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، برقم (6492).

من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد ورحمته لهم وأنه يريد لهم السعادة في الدنيا والاخر ويريدهم ان يقتربوا منه جل شأنه، وبالغ لهم بذكر التوبة حتى قال نصوحا أي: صادقين بتوبتكم مخلصين باستغفاركم جادين في الإقلاع عن ما مضى من الذنوب عازمين على عدم الرجوع، مقبلين إلى الله بقلوبكم وجوارحكم¹⁹³.

9. 2. 3. المطلب التاسع: رجاء الله سبحانه وتعالى، نظرة البقاعي لهذا المصطلح

وعلاقته بعلم التزكية.

لقد تحدث القرآن الكريم عن الرجاء وما له صلة بتزكية النفوس في مواضع كثيرة بل وجعله صفة من صفاة أهل الإيمان ومن سماتهم وعلاماتهم، كما قال تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم} [البقرة 2/ 218]، وجه الدلالة من الآية: الله عز وجل وصف المؤمنين بالرجاء كما قال: يرجون أي: يريدون الانتفاع ويرقبون رحمة الله واکرامه لهم وأنهم لم يقطعوا الوصل وهم يعلمون يقينا أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض ويستطيع فعل كل شيء لأنهم لا يعلمون متى موتهم وهل يموتون على التوحيد أو لا وماذا سيفعل الله بهم إن ماتوا على الشرك؛ ولأن الإنسان هو صاحب نقصان فلا بد له من دوام الرجاء من الله تعالى بالإحسان، فالرجاء هنا هو اكرام الله ومنفعته للعباد¹⁹⁴.

ويرى بعض المفسرين هذه الآية تدل على يقين العبد على الله بأنه سيجازيه الثواب على الأعمال وأن الله سيحقق لهم رجائهم إذا ماتوا على التوحيد والأعمال الصالحة بدليل أن الآية نزلت في عبدالله بن جحش عندما سأل النبي (ﷺ) وقال: هب أننا غير محاسبون ومؤخذون بأفعالنا فهل نطمع بالثواب والأجر، فالآية الكريمة نزلت جوابا لسؤال عبدالله بن جحش، فالرجاء هنا يدل على حصول الثواب والأجر وإن كان بغير عمل¹⁹⁵.

وذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن الله سبحانه أمتدح أهل الرجاء؛ لأنهم يطمعون بما عند الله والله أكرم الأكرمين ولأنهم لا يعلمون بأي الأعمال سيختم لهم وهل أعمالهم تؤهلهم لدخول الجنة أو لا وأنهم يرجون ما عند الله مهما بلغوا من الطاعة والعبادة فهم مفتقرون إلى رحمة الله ولطفه بهم،¹⁹⁶ وأن الرجاء مقرون بالعمل ولا يصح رجاء بلا عمل فلا يمكن مقارنة المسيء بصاحب

¹⁹³ البقاعي، نظم الدر تناسب الآيات والسور، 200/20.

¹⁹⁴ المصدر السابق، 237/3.

¹⁹⁵ الرازي، مفاتيح الغيب، 394/6-395.

¹⁹⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 50/3.

الطاعة والاحسان¹⁹⁷، حتى أن صاحب الرجاء لا يكون صادقاً إلا بدوام طاعة الله سبحانه والرغبة فيها وفي الأعمال الصالحة¹⁹⁸، فالرجاء هنا هو الطمع برحمة الله وعفوه مع الأعمال الصالحة.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أراه هو أن الرجاء أجل وأعلى وأشرف منازل السالكين وعلى الخوف والرجاء مدار سير المریدين، ولولا الرجاء ما استطاع العبد أن يعيش في الدنيا، لأنه دائماً يرجوا ويطمع ويأمل في غفران الله وعفوه وإحسانه إلى عباده، وكذلك فيه إشارة إلى عدم الاتكال على الأعمال حتى يبقى العبد بين مقامين اثنين هما الخوف والرجاء، وقوله تعالى: {يرجون رحمت الله} معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة ربهم، والخوف والرجاء جناحان للسائر إلى الله تعالى، لكن الخوف يدفعك إلى فعل الطاعات، والخوف يدفعك للبعد عن المعاصي.

وجاء فضل الرجاء في كثير من الأحاديث وهو رجاء رحمة الله قوله (ﷺ): "والذي نفسي بيده لو لم تذنّبوا لذهب الله بكم، ولجأ بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم"¹⁹⁹، ومن الرجاء بالله وحسن الظن به قوله (ﷺ): "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن"، قال محمد فؤاد عبد الباقي معلقاً على الحديث: "فيه تحذير من القنوط من رحمة وعدم اليأس وفيه دليل على الرجاء ومن حسن الظن به أن الله يرحمه ويغفر له ويرحمه"²⁰⁰.

3. 2. 10. المطلب العاشر: الإخلاص، نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التزكية.

إن الإخلاص هو أجل الأعمال حيث أن الله تعالى جعله شرط لقبول العمل فلا يقبل عمل أحد إلا بالإخلاص، والله سبحانه وتعالى ذكر الإخلاص في مواضع كثيرة من القرآن وقرنه بجميع الأعمال حيث قال: {إن تبدوا الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . . .} [البقرة 2/271-272]، وجه الدلالة من الآية: وإن تخفوها أي: أن أعمال الخفاء هي أفضل وأحسن من أعمال العلن؛ لأنه كلما كان العمل بعيد عن أنظار الآخرين وعدم انتظار صاحب العمل الشكر من الآخرين

¹⁹⁷ المحاسبي، آداب النفوس، ص 69.

¹⁹⁸ المصدر السابق، ص 151.

¹⁹⁹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، برقم (2749).

²⁰⁰ المصدر السابق، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم (2877).

فهو أحرى أن يكون خالصا لله خاليا من السمعة والرياء وحب الشهرة، وفيه عدم إحراج الفقراء بإعطائهم الصدقة أمام غيرهم، ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى بالخيرية لمن أعطى الصدقة وأخفى ما أعطى²⁰¹.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى العباد بالإخلاص في جميع الأقوال والأفعال التعبدية والامتثال لأمره سبحانه وتعالى مع التسليم الكامل والحب والخضوع وأن يكون مقتصد في عبادته حتى لا يميل إلى الهوى ويصيبه العجب فتفسد عبادته وكما قال في محكم التنزيل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة 5/ 98]، فالآية الكريمة بينت أن الإخلاص هو تصفية العبادة وتنقيتها من الشوائب والقيام بها من أجل الامتثال لأمر الله²⁰²، فالمقصود بالإخلاص هنا هو إخفاء عبادة الزكاة سواء المفروضة أو المسنونة هو أفضل من علانياتها.

ويرى بعض المفسرين أن الآية فيها بيان وهي دليل على أن الزكاة المفروضة لا يقع في إعلانها رياء بل يكون أفضل من إخفائها أما ما كان من المستحبات لإخفائه به أولى من اظهاره وأن هذه الآية هي دليل في صدقة التطوع لأن جميع الفرائض لا يقع فيها الرياء بل يقع في النوافل²⁰³، والظاهر من كلام العلماء هنا أنه يوجد فرق بين العبادة المفروضة والمستحبة فالمفروضة لا رياء فيها بخلاف المسنونة ففيها يقع الرياء.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أميل إليه هو أن الإخلاص أصل الدين ولن يدخل أحد الجنة إلا به، بل هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو أصل كل عمل صالح، ما أكثر المصلين والمزكين والصائمين لكن هل كل هؤلاء يعملون العمل من أجل الله، إن كان الله فيها ونعمت وإن لم يكن لله فلا خير فيه كما أخبر تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} [الفرقان 23/25] وتكمن حقيقة الإخلاص في قول النبي (ﷺ): "في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"²⁰⁴.

علامات الإخلاص:

إن لكل شيء علامات تدل عليه فعلامات الإخلاص هي:

- 1- أن يستوي العمل في السراء والضراء والسر، والعلن، والخلوة، والجلوة .

²⁰¹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 4/100-103.

²⁰² المصدر السابق، 22/192-193.

²⁰³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/332.

²⁰⁴ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، برقم (1423).

2- أن يستوي عندك المدح والذم لا تعمل العمل من أجل المدح ولا تترك العمل من أجل الذم فالعمل إذا كان من أجل الناس يدخل فيه الرياء وترك العمل من أجلهم اشراك²⁰⁵.

3- وجود السكينة والطمأنينة والسعادة في العمل أو بعد إتمامه ودليل على قبوله بدليل قوله تعالى: {يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر 10/2].

والسعادة في العمل لا يعرف قيمتها إلا من ذاقها تراه سعيداً، حتى لو فقد كل شيء ويشقى بها، حتى لو ملك كل شيء، والمخلص لا يستجلي بعمله مدح الناس أو ذمهم فإذا طلب ذلك ضعف إخلاصه. قال تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً} [الكهف 110/18].

فعلامة القبول ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، وقد ثبت في الأحاديث نظير ذلك كثير، قوله (ﷺ): "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه"²⁰⁶.

مراتب الإخلاص ثلاثة:

- 1- إخلاص العوام: هو طلب الحق دون الخلق مع أخذهم لحظوظ الدنيا والآخرة.
- 2- إخلاص الخواص: وهو طلب الحق دون الخلق وطلبهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا.
- 3- إخلاص خواص الخواص: إخراج الحظوظ من قلوبهم بالكلية والالتفات إلى رؤية الله في العمل وحده والقيام بوظائف العبادة على أتم وجه.

هذا جل ما ورد في سورة البقرة من ذكر إشارات ومعالم التزكية، التي أشار إليها الإمام البقاعي، إشارة واضحة ليس فيها غموض أو لبس، وقد وردت معالم أخرى لكنها متكررة وغير واضحة فاجتنبت المكرر وبعيد المعنى، وهذا ما يخص معالم التزكية في جانب التحلية.

²⁰⁵ أحمد فريد، تزكية النفوس، (الإسكندرية، دار العقيدة للتراث، 1993م)، ص10.

²⁰⁶ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم (2985).

3.3. المبحث الثالث: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة

في سورة البقرة في جانب التخلية .

3.3.1. المطلب الأول: الكبر نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية.

إن التكبر هو أساس الرذائل وقد ذم الله المتكبرين وجعلهم من أهل الجحيم لأنهم تركوا الامتنال لأمر الله وسولت لهم أنفسهم فطأوعوها وتجبروا وامتنعوا من القيام بأمر الله تعالى ظنا منهم أنهم أفضل حالا وأحسن خلقا من غيرهم كما قال تعالى: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } [البقرة 34/2]، وجه الدلالة من الآية: أن بداية المصائب هو التكبر والتعالي والغرور بالنفس وعدم النظر إلى ما أَرَادَهُ اللهُ وأمر به فهام الملائكة يبتدرون أمر الله ويسجدون كما أمرهم وهم مكرمون ومقربون إلى الله وإبليس يتكبر ويصور نفسه كأنه خلق أفضل من آدم فيأخذه العجب والغرور بالنفس ولم يسجد لآدم كما أمره الله فجعله الله من المبعدين وأوعده أن يصلية نار الجحيم²⁰⁷.

فإبليس أخذته نفسه وأستكبر على الله في عدم سماعه لكلام ربه ظانا منه أنه خير من آدم لأن الله خلق آدم من تراب وخلق إبليس من نار فقال أنا خير منه ولذلك يبدأ التكبر من هذه الكلمة، الأنانية والإعجاب بالنفس وحب الذات كل هذا يقود إلى التكبر.

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن إبليس استعظم نفسه وكذلك المتكبرين يصيبهم الغرور والاستعظام فمن هنا يتركون أمر الله ويسفهونه ويجعلون ما يريدونه أفضل مما خاطبهم الله به، وربما يكون هذا التكبر حسدا مما أعطى الله لأوليائه من الفضل والمحبة في قلوب العباد كما أن إبليس تكبر على أمر الله حسدا لآدم عليه السلام²⁰⁸. فالشاهد هنا أن التكبر يبدئ بالحسد أو الاحتقار للآخرين.

ويرى آخرون أن التكبر يكون من الإباء والاستعلاء على الأوامر وعدم تنفيذها والاستماع لها، وكذلك الاستكبار هو انكار استحقاق الفعل كما أنكر إبليس استحقاق السجود لآدم وبين أنه أفضل من آدم وآدم عليه السلام لا يستحق هذا التكريم²⁰⁹، الشاهد أن الكبر هو عدم الاعتراف باستحقاق الفعل للآخرين.

²⁰⁷ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/256-257.

²⁰⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1/296.

²⁰⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/424.

علاقته بعلم التزكية:

والذي أميل إليه أن التكبر صفة مذمومة، وهو مرض من الأمراض التي تصيب القلوب فكما أن الأبدان تمرض فكذلك القلوب تمرض، وإن الذي يريد أن يصل إلى درجة من العلو والرقى في الإيمان والتزكية لابد أن يتخلى عن هذا الخلق الذميم لأن التزكية هي التحلي بالمحامد والتخلي عن الذمائم فهذه هي التزكية الحقة، لا أن تتحلّى بالأخلاق فقط لابد من التحلية والتخلية، والتكبر هي صفة من صفات الكافرين قال تعالى: {فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} [البقرة 34/2]، والتكبر صفة من صفات أهل النار قال تعالى: {ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين} [غافر 76/40]، والتكبر صفة من صفات الفراعنة قال تعالى: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [الصافات 35/37] وهو دليل على عدم محبة الله لهم قال تعالى: {إنه لا يحب المستكبرين} [النحل 23 / 16]، كما أن صفة المؤمنين التواضع وهو دليل على محبة الله لهم قال تعالى: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا} [القرآن 63/25] وكما أنه يبعد صاحبه من دخول الجنة كما ثبت ذلك في قول النبي (ﷺ): "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"²¹⁰، ولقبح التكبر كان النبي (ﷺ) يحذرنا منه دائماً وأبداً، فعن عبد الله بن مسعود عن النبي (ﷺ) قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"²¹¹.

أقسام الكبر:

- 1- الكبر على بعض أوامر الله وطاعته .
- 2- الكبر على الاقتداء في متابعة النبي (ﷺ) .
- 3- الكبر على عباد الله وهو أن يرى نفسه خير منهم ولا يأخذ منهم حقا .

أسباب التكبر:

- 1- إن من أسباب التكبر الحقد لأنه يدعو إلى العداوة والبغضاء .
- 2- الحسد وذلك لأنه يدعو إلى عدم قبول الحق وهذا ثابت في قوله (ﷺ): "الكبر بطر الحق، وغمط الناس"²¹².
- 3- الرياء وذلك لأنه يدعو صاحبه إلى المباهاة ونظر الناس إليه.

²¹⁰ مسلم، صحيح مسلم، "كتاب الإيمان" برقم (147).

²¹¹ المصدر السابق، "كتاب الإيمان"، 91.

²¹² المصدر السابق، "كتاب الإيمان" برقم (147).

وخير دليل على الابتعاد عن التكبر قوله (ﷺ): قال الله عز وجل الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما، قذفته في النار" ²¹³.

3. 3. 2. المطلب الثاني: الحسد نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم التزكية.

قال تعالى: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير} [البقرة 109/2]، أشار البقاعي معللا على هذه الآية: {حسدا} على ما أعطاكم الله من الخيرات الهادية إلى الجنان، ثم عرف الحسد بقوله، والحسد اضطراب النفس من رؤية النعم على غيره، وعبر في ذلك لوصول الحسد إلى نهاية لا حيلة في الترك بقوله: {من عند أنفسهم} أي أن طباعهم راسخة فيها الحسد فلا تتفك عنهم فنفسهم طاغية على عقولهم وجعلتها عمياء ²¹⁴، ثم قال والحسد هو اعتراض على نعم الله على غيره.

وأوضح ذلك الشعراوي: أي وفي هذا اشعار لهم لأنهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان، ويتمنون ذهاب النعم عنهم، وهي التي جعلت من المؤمنين إخوانا متحابين متكاتفين مترابطين، بينما هم شيع وفرق وأحزاب، وهناك حسد يكون من منطق الدين وهذا مباح، فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المؤمنين على دينهم، وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم، وقوله سبحانه: {من بعد ما تبين لهم الحق} أي بعد ما تأكدوا من التوراة من شخصية رسول الله (ﷺ) وأنه النبي الخاتم ²¹⁵.

علاقة الحسد بعلم التزكية:

لا ريب في أن الحسد من أبرز أمراض القلوب، بل في مقدمتها، ولذا فإن الله تعالى قد نعتة (بالشر) من قوله عز ذكره {ومن شر حاسد إذا حسد} [الفلق 5 / 113] والحسد من شأنه أن يودي بصاحبه إلى خسران الدنيا، بجعله مذموما بين الناس، متهاك الخلق ظاهرا وباطنا، غير مريح ولا مستريح . ويرجي خسران الآخرة إلى ما بعد الحساب، بمخالفته لله تعالى ورسوله (ﷺ). وقد ورد فيه من النهي والترهيب من القرآن الكريم والسنة المطهرة، حتى أن الشريعة الإسلامية ندبت إلى التعوذ من الحسد، والاستعانة والاستجارة بالله تعالى منه، أما العاقل فيدرك نفسه بالعلاج كما علمه الله ورسوله (ﷺ)، وسبيل ذلك مذكور في مصادره، موضح في مضانه ⁽²¹⁶⁾، إذ إن التخلي عن داء الحسد بوجه الخصوص، وطلب التزكية منه

²¹³ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب اللباس، برقم (4090).

²¹⁴ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (105-104/2).

²¹⁵ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1 / 524.

²¹⁶ عبد المنعم القلموني، ففروا إلى الله، (مكتبة الصفاء، القاهرة، ط 5، 1424 هـ) ص 281..

على وجه العموم، لمن صفات المفلحين، وقد قال الله عز وجل {قد أفلح من زكاها} [الشمس 16/10]، أي تركية (النفس) عما يندسها ويشينها، وعلى العكس من ذلك: فإن الانغماس في الحسد وصفات السوء من شأن الخائبين، إذ قال الله عز وجل في الآية المباركة التي تليها {وقد خاب من دساها} . وأما ما ورد بشأن الحسد من السنة المطهرة فيحذرنا النبي (ﷺ) من خلال أحاديث كثيرة وردت في الحسد، ومنها قوله (ﷺ) "دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين"²¹⁷، وكذلك قوله (ﷺ) "إياكم والحسد"²¹⁸، وقوله (ﷺ) "لا تحاسدوا، ولا تباعدوا"²¹⁹ . فضلا عن ذلك فقد كان للشعراء والفضلاء فيه دورا بارزا، ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ديوانه:

أيا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب
أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب
فأخزأك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب²²⁰
وقد قسم أهل العلم الحسد إلى قسمين²²¹ :

فأولهما: حسد مذموم، وثانيهما: حسد محمود، وهو المقصود بالغبطة، أما الحسد المذموم فهو المقصود بالذم والنهي، وقد بينا ذلك في بداية الموضوع وأوردنا فيه جملة من الآيات والأحاديث التي جاءت في النهي عنه.

وأما الحسد المحمود (الغبطة): فهو عدم تمني زوال النعمة عن الغير، بل التمني ببقائها مع تمني الحصول على مثلها، وذلك جاء في الحديث في قوله (ﷺ): "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها"²²²، وكذلك قوله (ﷺ) "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار"²²³، ومن هنا: فإن المعول عليه عند أهل العلم أن الحسد إلى قسمين، حقيقي ومجازي، أما ما توافرت به صفات الذم التي حددتها الشريعة المطهرة من الاعتراض على

²¹⁷ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، برقم (2510).

²¹⁸ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، برقم (4903).

²¹⁹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، برقم (2563).

²²⁰ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، حققه: لجنة من الجامعيين، (مؤسسة المعارف، بيروت - لبنان، د.ت.)، 487/2.

²²¹ محمد منير مرسى، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، (عالم الكتب الطبعة: طبعة مزيعة ومنقحة 1425هـ/ 2005م) ص 335.

²²² البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، برقم (73).

²²³ مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (815).

المنعم (ﷺ) وتمني زوال نعمه عما اختص به بعض عبادہ، فهو الحسد الحقيقي، وهو محرم بالإجماع، وما خلا عن الاعتراض وتمني زوال النعمة، وكان على سبيل الرجاء ببقائها لمن اختصه الله تعالى بها، مع رجاء الرزق بمثلها، فهو الحسد على سبيل المجاز، وهو المراد من إطلاقهم: الغبطة، ولا بأس به كما تقدم من حديث رسول الله (ﷺ)، بشأن قراءة القرآن والحكمة، وأكثر ما يندب إليه إذا كان في العبادات فهو مستحب، ويدخل من باب التنافس التي أرشدنا الله تعالى إليه في القرآن بقوله: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون} {المطففين 83/26} وكذا إن كانت الغبطة في أمور ضرورات المعاش فمباحة²²⁴، ومن هنا فلا بد علاج الحسد ومعرفة مخاطره، على ما سيأتي من بحثنا إن شاء الله تعالى.

علاج الحسد:

مر بنا القول في تعريف الحسد وبيان مساوئه ونهي الشرع عنه، وأقسامه عند أهل التزكية، فكان لزاما علينا أن نبين طرق علاجه عافانا الله تعالى منها، وبما أن الحسد من معضلات أمراض القلوب فعلاجه متحقق عن طرق كثيرة من أهمها طريقتين هما (القناعة والرضى) وسبيل تحقيقهما عن طريق صحبة أرباب القلوب من العلماء العاملين، فيعالجون بما عالجهم الله (ﷺ) به، لأن الحسد نقص في الدين، والنقص لا يزيد إلا بالصحبة، وإلا فلماذا أرشدنا الله (ﷺ) إلى صحبة الصادقين من قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، [التوبة 126/119]. فالكينونة تقتضي المجانسة، وكثرة المجانسة تؤدي إلى الإبتاع المورث للعمل على علم وبصيرة ومنه تزكية الأحوال²²⁵.

ومن أسباب تحقيق القناعة والرضا هو النظر فيما ما دوننا من خلق الله (ﷺ)، لأن هذا مورث للقناعة بما بين أيدينا، ولهذا أرشدنا رسول الله (ﷺ) إلى القول عند رؤية المبتلى ومن هو دوننا في النعم "الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً"⁽²²⁶⁾، ومنها ما هو مروي عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: "أمرني بحب المساكين، والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقى . . . الحديث الشريف⁽²²⁷⁾، والآثار في هذا الباب كثيرة، وخلاصتها هي إن النظر في حال من هو دوننا في النعم يورثنا

²²⁴ مسلم، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 558.

²²⁵ الرازي، مفاتيح الغيب، 16/ 166.

²²⁶ أحمد محمد بن علي بن محمد القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، حققه: مجموعة من المحققين (دار القيم - دار ابن عفان، ط2، 1424هـ) (197/2).

²²⁷ ابن حنبل، مسند أحمد، برقم 21415.

الرضى بما قسم الله تعالى لنا، ويؤدي إلى القناعة في أمور المعاش لمشاهدة أثر نعم المنعم علينا دون غيرنا من الخلق، وفي هذا مدعاة إلى التشافي من داء الحسد بإذن الله (ﷺ).

أسباب الحسد:

للحسد أسباب كثيرة ينبثق منها، بعضها متعلق بسريرة الإنسان وخبث طويته وحبه للشر والأذى لخلق الله تعالى، ومنها ما هو متعلق بسلوكه الظاهري، كالتكبر والأنى، وحب الرياسة والجاه والتعالي على خلق الله وهي أول بل أبرز أسباب الحسد، وهي أي (التعالي) سبب العداوة والحرب بين إبليس أخزاه الله وبني آدم عليه السلام، قال الله (ﷻ) في ذلك مخبرا {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين}، [ص 88/76] ومن أجل هذا عده أهل العلم من أسباب الكفر ومنابعه التي ينبع منها، كونه يؤدي إلى الاعتراض على حكم الله (ﷻ) في خلقه، وكفى به سببا يسلك بصاحبه إلى الكفر، وأيضا فهو يقود صاحبه إلى عدم تلقي النصح وقبوله، فإذا تعافى من الحسد سهل عليه قبول النصيحة²²⁸.

3.3.3. المطلب الثالث : نظرة الإمام البقاعي للرياء وعلاقته بعلم التزكية.

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين} [البقرة 2/264]. ذهب أهل التأويل في قول الله (ﷻ) من الآية المتلوة بالذكر {كالذي ينفق ماله}، يعني من أجل غير الله، إنما ينفقه {رياء الناس} راجيا كسب رضاهم، واستمالة وجوههم إليه، حتى أنهم يميلون إليه بالمدح والتقرب، ويقولون أن فلانا كذا وكذا، فشبهم الله بالحجر الذي عليه تراب لا ينفع لزرع ولا غيره²²⁹، وفي هذا أشار الإمام البقاعي إلى تأويل الحرالي لهذه الآية في أن المقصود منها بالذكر هو التحذير من صفة الرياء، فأصل القبول هو الإخلاص، يؤخذ هذا من قول الله (ﷻ): {ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} [البقرة 2/158] {فإن الله} {عليم} فيه إشارة إلى أن قبول الأعمال منوط بالإخلاص ونبذ الرياء، وفعل الأعمال من أجل الناس، فكأن الله (ﷻ) قال: إني أعلم لمن تعملون هذه الأعمال²³⁰.

²²⁸ محمد بن أبي بكر، ابن القيم الجوزية، الفوائد (بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1973م)، ص157.

²²⁹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 79/4.

²³⁰ المصدر السابق، 272/2.

وتشبيه العمل المقرون بالرياء (بالصفوان) وهو الحجر الذي لا ينبت عليه شيء، تشبيهه بليغ، فكما أن التراب الذي يعلو الصخر لا فائدة ترجى منه لعدم رسوخه وذهابه بالمطر، كذلك العمل المصاحب للرياء، لا ينفع صاحبه بشيء عند الحاجة إليه يوم الجزاء، فيكون كالحجر الذي أصابه المطر الشديد فتركه صلباً نقياً أجرد أملس ليس عليه شيء من التراب فكذلك حال النفقة من صاحب الرياء، ذهب إلى هذا المعنى الإمام السمرقندي²³¹ وابن عطية²³² رحمهما الله تعالى .

علاقته بعلم التزكية:

والذي أميل إليه أن الرياء من أخطر الأمراض الخفية، التي تصيب المسلم وتذهب بعمله هباء منثوراً، ولذلك أطلق عليه أهل العلم بالشرك الأصغر والخفي، وفيه يقول رسول الله (ﷺ):

" إن أخوف ما أخاف عليكم اليوم الشرك الأصغر، قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم يجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم خيراً " ²³³، وقوله (ﷺ) " إن يسير الرياء شرك " ²³⁴، وأكثر ما ورد به من الحديث الشريف ترهيباً قوله (ﷺ) " أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله والمتصدق، يأتي الله بقارئ القرآن فيقول الله له وهو أعلم ماذا فعلت بالقرآن يقول يا رب علمته للناس فيقول الله له كذبت تعلمت لي قال عنك قارئ وقد قيل خذوه فيأمر الله به فيلقى في النار وهكذا المجاهد والمنفق " ²³⁵، وهؤلاء الذين عدهم النبي (ﷺ) في الحديث الشريف ذوو أعمال جليلة القدر وعظيمة الشأن، ولكن خالطوا الرياء وحب السمعة والظهور، فأودى ذلك بصاحبها إلى النار.

وهذا جل ما ورد في سورة البقرة من ذكر إشارات ومعالم التزكية، التي أشار إليها الإمام البقاعي، إشارة واضحة ليس فيها غموض أو لبس، وقد وردت معالم أخرى لكنها

²³¹ السمرقندي، بحر العلوم، 1/ 176.

²³² ابن عطية الأندلسي، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي مجد (دار الكتب العلمية - بيروت ط1422، 1 هـ) 1/ 357.

²³³ أبو إسحاق المدني، إسماعيل بن جعفر، حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السفياني، (الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، - شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط1، 1998م)، برقم (117).

²³⁴ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، "كتاب الفتن" برقم (3989).

²³⁵ مسلم، صحيح مسلم، "كتاب الإمارة" برقم (1905).

متكررة وغير واضحة فاجتنبت المكرر وبعيد المعنى لتعم الفائدة أكثر، وهذا ما يخص معالم التزكية في جانب التخلية.

3. 4. المبحث الرابع: مصطلحات التزكية في سورة آل عمران.

3. 4. 1. المطلب الأول: توصيف سورة آل عمران.

هي سورة مدنية من السور الطوال، وعدد آياتها مائتان آية، أما من حيث ترتيب المصحف المصحف الشريف فتقع ثالثة السور، ونزلت آل عمران بالمدينة بعد سورة الأنفال، بدأت السورة بالحروف المقطعة وهذا دليل على الإعجاز القران الكريم، وسميت بسورة آل عمران لورد القصة المتعلقة بعيسى عليه السلام²³⁶.

سبب تسمية سورة آل عمران:

تسمى هذه السورة بسورة (آل عمران) وذلك لذكرهم وقصتهم وهم آل عمران، وعمران هو عمران بن مأتان أبو مريم وزوجه حنه وأختها زوجة نبي الله زكريا عليه السلام وزكريا، هو الذي تكفل مريم²³⁷ كما قال تعالى: {فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا} [آل عمران 37/3].

فضل سورة آل عمران:

لا شك أن القران الكريم كله فضل، والحرف منه بحسنة، والله يضاعف لمن يشاء كما ثبت في الحديث الشريف قوله (ﷺ) "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"²³⁸، وقوله (ﷺ) "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة، وآل عمران"²³⁹، وقوله (ﷺ) "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما

²³⁶ إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القران العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين (دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط1، 1419هـ) 3/2.

²³⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 143/3.

²³⁸ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب فضائل القران، برقم (2910).

²³⁹ مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (805).

غمامتان، أو كأنهما غيايتان"240 . وقد تناولت سورة آل عمران كما ذكر أكثر المفسرين جانبان وركنان وهما:

1. الكلام في العقيدة وإقامة الدليل على وحدانية الله ﷻ.
2. التشريع الإسلامي وخاصة ما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله.

كما تناولت الحديث مكملًا عما جاء في سورة البقرة فمثلاً تناولت سورة البقرة خلق الناس وذكرت سورة آل عمران تصويرهم في الأرحام وبينهما تلازم واتصال كبير.

2. 4. 3. **المطلب الثاني: توظيف آيات سورة آل عمران في علم التزكية.**

مما لاشك فيه أن هذه السورة المباركة قد اشتملت على الكثير من الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والأحكام، كذلك كان لها الدور البارز في ذكر معالم ومصطلحات التزكية والإحسان، وكما اشتملت السورة على آيات واضحة وخاصة في التزكية، ارتسمت معالمها ومصطلحاتها في التزكية من خلال ثلاث عشرة آية والتي منها قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران 77/3]، وكذلك وردت التزكية في آية أخرى من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} [آل عمران 164/3]، لذا فقد اقتصر العمل في المطالب اللاحقة من بحثنا بذكر المصطلحات الواردة في سورة آل عمران، والمفاهيم المتعلقة بالتزكية، مما ورد ذكره من حيث الجانبين، جانب التحلية وجانب التخلية، من خلال التعريف بها، والتكلم عنها، مع مراعاة الجوانب اللغوية والاصطلاحية وإشارات الإمام البقاعي ونظرته فيها، ثم تناولنا الحديث عن علاقة المصطلحات الواردة بعلم التزكية، وما ورد فيها من التقسيمات والأحاديث والتفاصيل التي تخصها، مع تناول مصطلحات التزكية الواردة في السورة من جانبي التزكية والتحلية، ولعل من أبرزها: (الصدق، والدعاء، والتوكل، واليقين، والتفكر، والخشوع)، كما تناولنا الحديث في الجانب الثاني وهو جانب التخلية والمصطلحات الواردة فيه عن التحلية والتخلية من سورة آل عمران وبيان إشارات الإمام البقاعي حيثما تعلق بها، وقد وردت في السورة المباركة جملة من المصطلحات والتي منها: (حب الشهوات و ذم الجاه وحب المال، الكذب، البخل).

240 المصدر السابق، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (804).

3.5. المبحث الخامس: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة

في سورة آل عمران في جانب التحلية.

1. 3.5.1. المطلب الأول: الصدق نظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التزكية.

قال الله تعالى: {الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار} [آل عمران 17/3] المعني بالذكر من الآية المباركة أنه لما كانت التقوى تفوق الإيمان عطف المدح كله بالواو إشعاراً في أن ذلك كله دليل خير وكمال والعرب من عاداتها تعطف إذا كان الشيء صادقاً حقيقة، أما إذا كان ليس بصادق كقولهم في الرمان هو حلو حامض، من غير عطف فهذا دليل على عدم الصدق في واحد منهما، وكذا الحال في الصابرين، وهو تمسكهم بالصدق، لأن ذلك مدعاة إلى الإيمان وكذلك سائر الأعمال الصالحة، كالإنفاق في سبيل الله (ﷺ)، والاستغفار والاستشعار بالذنب والتقصير في حق الله عز وجل، والتضرع إليه في أوقات الخير والبركة، كأوقات السحر وأوقات خلو الحبيب بحبيه، ونرى أن الإمام البقاعي أشار إلى نفس المعنى من تفسير هذه الآية المباركة²⁴¹، ثم إن الله (ﷻ) ذكر في هذه الآيات صفات المؤمنين، وعد منها خمسا، إحداها كونهم صادقين، يعني صدقهم في سائر الأعمال، كالأقوال والأفعال والنيات، وهو في الأقوال معلوم، أما في الأفعال بمعنى إتمامه وعدم تركه، والانصراف عنه جملة واحدة، فإننا مكلفون من الأعمال بما نطيق، ويحدد صدق ذلك كله وقبوله إخلاص النية لله تعالى²⁴²، ذهب إلى هذا التأويل الإمامين: ابن عطية (ت: سنة 542هـ)، والفخر الرازي (ت: سنة 606هـ)²⁴³.

علاقته بعلم التزكية:

والذي نذهب إليه بعد فهم أقوال المفسرين، هو أن الصدق أول منازل السالكين ولا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا به، وهو كالمفتاح لجميع الأعمال والأحوال الإيمانية والفتوحات الرحمانية، فإذا تحلى العبد به أوصله إلى أعلى مراتب الإيمان، ويورث صحبة الأنبياء والصادقين في الجنة، قال الله تعالى واصفا درجة الصادقين: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} [النساء 69/4]، والصدق كلمة جامعة تشمل

²⁴¹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 283/4-284.

²⁴² فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 166/7.

²⁴³ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 411.

الأقوال والأفعال القلبية وغيرها من أعمال الجوارح، وكذا في الأحوال، ولذلك امتدح الله قلة الصادقين بقوله: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه}، [الأحزاب 23/33]، كما أن رسول الله (ﷺ) جعل طريق الصادق هو الجنة بقوله (ﷺ): "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً"²⁴⁴. ثم إن الناس ينقسمون في الآخرة إلى قسمين، صادق أو كاذب، وفي هذا يقول الله تعالى: {ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم} [الأحزاب 24/33] فأهل الصدق هم أهل الإيمان، والكاذبون هم أهل النفاق، وعلى العاقل أن يختار في أي الفريقين يكون، وأخبر الله تعالى أن النجاة يوم القيامة إنما تكون بالصدق قال تعالى: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم} [المائدة 119/5]، وأقسام الصدق ثلاثة:

1. الصدق في الأقوال: وهو أن يصدق في أقواله كلها سواء على نفسه أو غيره .
2. الصدق بالأعمال: وهو أن يصدق في العمل بالأوامر والنواهي بما له وما عليه .

3. الصدق في الأحوال: أن يستوي في قلبه وجوارحه كلها الإخلاص وأن يبذل في ذلك كل وسعه²⁴⁵، فإذا فعلت ذلك فقد جئت بالصدق، وتكون من الصادقين كما أخبر الله تعالى بقوله: {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون} (الزمر 39/33)، وهذه الآية خاصة في سبب النزول في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عامة في حكمها لجميع المؤمنين²⁴⁶. بقي أن نعرف علامة الصدق، فمن خلال ما ذكرنا نستنتج أن علامة الصدق ألا يريد بقوله وعمله وحاله إلا الله تعالى وحده، ويترك ابتغاء مرضاة الناس، بطلب مرضاة الله تعالى، لأنه صاحب الجزاء والثوبة، والمستحق للعبادة وحده (ﷻ)²⁴⁷.

2. 5. 3. المطلب الثاني: نظرة البقاعي في مصطلح الدعاء وعلاقته بعلم التزكية.

إن الدعاء من أعظم المقربات إلى الله تعالى، وإذا نظرنا في قوله تعالى: {هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء} [آل عمران 38/3]، ندرك أهمية الدعاء، وذلك متحقق من أمرين أولهما: إن الله تعالى يسمع من يدعوه، فهو أحق

²⁴⁴ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشرط الساعة، برقم (2607).

²⁴⁵ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ﷺ، 2475/6.

²⁴⁶ ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 289/21.

²⁴⁷ المصدر نفسه، 2475/6.

من دعي وأحق من عبد، وخير من أعطى، وخير من منع، ووعد الله الذين يدعون بالاستجابة من ذلك قوله تعالى {فنادته} "248 وفيه دليل على سرعة الإجابة وذلك بدليل مجيء حرف الفاء بعدها، أي على الفور استجاب الله دعاء نبيه، فقالت له الملائكة مبشرة وحال كونه يصلي وعابدا لله، إن الله يبشرك.

والمقصود بقوله تعالى {فنادته} قولان: أحدهما أن المنادي هو جبريل عليه السلام، والقول والقول الآخر هو أن المنادي هم جماعة الملائكة، أي بعد استجابة الله تعالى لدعائه نادته الملائكة، وما زال أهل والإيمان يتوخون تلك الأماكن والأزمنة المباركة، كالحرمين الشريفين، ورمضان والجمع وما بين الصلوات المكتوبة، وفي خلوات الليل، لأنها محل التجليات الإلهية، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والرجاء، ذهب إلى هذا ابن عاشور والماوردي (ت سنة: 450هـ) 249، 250. كما ثبت ذلك من قول رسول الله (ﷺ): "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفري فأغفر له" 251، وهو نزول يليق بذاته (ﷺ).

علاقة الصدق بعلم التزكية:

والذي نميل إليه بالقول هو أن الدعاء من أركان ومعالج التزكية، والدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة كما أخبر بذلك النبي (ﷺ): "الدعاء مخ العبادة" 252، وقوله (ﷺ): "الدعاء هو العبادة" 253، وحقيقة الدعاء هي المناجاة بين العبد وربّه مقترنة باليقين، يخاطبه ويتكلم معه بأي لغة وبأي وقت من غير تكلف بالبلاغة والفصاحة والسجع وما شابه ذلك، وهو سلاح المظلوم وسهامه التي لا تخطئ أبداً، وقد نسب الله تعالى السؤال بالدعاء لنفسه عز وجل، بخلاف غيره، فإذا ما تتبعنا نصوص القرآن العظيم، كقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة} [البقرة 189/2] هذا سؤال جوابه {قل هي مواقيت للناس} [البقرة 189 / 2] و {يسألونك ماذا ينفقون} [البقرة 215/2] سؤال وجوابه {قل ما أنفقتم من خير فلو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم} [البقرة 215 / 2] و {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} [البقرة 217/2] سؤال وجوابه {قل قتال فيه كبير} [البقرة 217/2] و {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة 219/2]. سؤال وجوابه {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة 219 / 2] و {يسألونك ماذا ينفقون} سؤال وجوابه {قل العفو} [البقرة 2 / 219] و {يسألونك ماذا أحل لهم} [المائدة 4/5] سؤال وجوابه {قل أحل لكم الطيبات}، [المائدة 4 / 5]

248 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 364/4.

249 الماوردي، تفسير الماوردي النكت والعيون، 389/1.

250 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 238 / 3.

251 أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، برقم (1315).

252 الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، برقم (3371).

253 المصدر السابق، أبواب الدعوات، برقم (3372)،

وهكذا في كل القرآن العظيم نرى أن التساؤلات ترد فيه بمعنى يسألونك يا محمد (ﷺ) أي قل لهم كذا، إلا قوله تعالى في الآية الشريفة: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} [البقرة 186/2] لم تأتي كلمة (قل) وهذا فيه معنى على أنه لا يوجد واسطة بين العبد وربّه، أي لم يقل قل لهم يا رسول الله إني قريب، بل جاء بحرف الفاء ليشعر بالقرب من الله عز وجل، ولذة المناجاة من غير واسطة بين العبد وربّه. وللدعاء شروط كثيرة وآداب وأوقات وأسباب تستدعي الإجابة، وإن من أهم أسباب الدعاء هو أكل الحلال الطيب كما ثبت ذلك في الحديث الشريف قوله (ﷺ): "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، إني بما تعملون عليم} [المؤمنون 51/23] وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة 172/2]، ثم ذكر رسول الله (ﷺ): "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني يستجاب لذلك"²⁵⁴، ومعناه أن أكل الحلال سبب في استجابة الدعاء بدليل هذا الحديث والآيات التي ذكرت فيه، وكثير من الناس يقول إننا ندعو فلا يستجاب لنا، الحقيقة أن الله يستجيب الدعاء لكن الإنسان لا يعلم ذلك، بمعنى أن الدعاء له ثلاثة أمور:

1. إما أن يستجيب الله له بالفور.
 2. إما أن يدفع عنه بهذا الدعاء مصيبة كادت أن تقع فيه.
 3. إما أن يدخرها الله له يوم القيامة يجعله الله للداعي حسنات.
- 3.5.3. **المطلب الثالث: التوكل وعلاقته بعلم التزكية في ضوء نضرة البقاعي له.**

قال الله تعالى: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون} [آل عمران 122-123] أشار الإمام البقاعي في معرض شرحه لما تضمنته هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى يذكر المؤمنين الذين كانوا مع نبيهم بحال بالنصر والتمكين، إلى أن توكلهم كان سبباً في نصرهم وثباتهم مع قلتهم، وبه من الدلالة على أهمية ملازمة التوكل على الله عز وجل، وأنه سبب العز والتمكين، بدلالة قول الله تعالى: {وأنتم أذلة}، بمعنى تذكروا ذلك الأمر، ولا تنسونه نصركم وأنتم ضعفاء قليلون، لكن ينبغي أن يكون التوكل مقترناً بالأخذ بالأسباب، مع التعلق بمسببها وهو الله تعالى²⁵⁵.

²⁵⁴ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الكسوف، برقم (1015).
²⁵⁵ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 5/50-51.

وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الزمخشري: (ت: سنة: 538هـ)، فهم مأمورون بالعمل والتدبير، مع التوكل وحقيقته التعلق بالله تعالى مع الأخذ بالأسباب، ومنه عز وجل الفتح والتيسير لهم مع أنهم قلة²⁵⁶، وقال بهذا المعنى أيضا: إسماعيل الإستانبولي: (ت: سنة 1127هـ)²⁵⁷.

علاقة التوكل بعلم التزكية.

الذي نميل إليه هو أن التوكل على الله تعالى جماع الإيمان، كما أخبر بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى²⁵⁸، إذ إنه نتيجة من نتائج الإيمان، وثمرة من ثمار المعرفة بالله عز وجل، حتى جعله الله تعالى مقترنا بالإيمان بقوله: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} [المائدة 5 / 23] وأوصى به لقمان الحكيم ابنه مشبها حال الدنيا كبحر عميق مغرق، لا ينجو منه إلا من جعل التقوى سفينة، والإيمان مقودها، والتوكل على الله تعالى شراعها، لعله ينجو بهذه المقامات²⁵⁹، والتوكل على الله لا يعني ترك الأسباب بل هو الأخذ بالأسباب، وإلا كان تواكلا لا توكلا، كما ثبت في قول رسول الله (ﷺ) في حال رجل ما في شأن ناقته: "يا رسول الله أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل"²⁶⁰، وكذلك قوله (ﷺ): "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا"²⁶¹، يؤخذ من هذه الأحاديث الشريفة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل، وإن التوكل على الله عز وجل دونما أخذ بالأسباب كالجبل الأجرد لا ينمو عليه عشب ولا كلى، والقول بعدم الأخذ بالأسباب هو جهل بالشريعة، وعدم فهم لروح العقيدة²⁶²، وحقيقة الإيمان هي الجمع بينهما، حتى لا يسمى متواكلا، وقد امتدح رسول الله (ﷺ) المتوكلون بقوله: "يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير"²⁶³ والمعنى أن قلوبهم مثل قلوب الطير في التوكل، كما هو سبب من أسباب تنحي الشيطان عنه كما أخبر بذلك رسول الله (ﷺ) بقوله: "إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت، وكفيت، ووقيت، فتنتحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي"²⁶⁴. وذكر بعض العلماء درجات للتوكل وحال الناس فيه إلى ثلاث مراتب:

1. أدنى التوكل أن تكون مع الله كالموكل مع الوكيل .

²⁵⁶ الزمخشري، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، 411/1.
²⁵⁷ إسماعيل حقي بن مصطفى البرسوي، روح البيان، (دار الفكر – بيروت، د.ت.، د.ط.) 89/2.
²⁵⁸ أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني، الزهد، وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين، (بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1999م)، ص19.
²⁵⁹ أحمد بن حنبل، الزهد، ص86.
²⁶⁰ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الديات، برقم (2517).
²⁶¹ ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 332/1، برقم (205).
²⁶² أحمد فريد، تزكية النفوس، ص93.
²⁶³ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم (2840).
²⁶⁴ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، برقم (5095).

2. أوسطه أن تكون مع الله كالطفل بين يدي أمه معها في جميع أموره .
3. أعلاه وهو أن تكون مع الله كالمريض بين يدي الطبيب والله المثل الأعلى²⁶⁵.
4. 5. 3. **المطلب الرابع: اليقين وفق نظرة البقاعي له، وعلاقته بعلم التزكية.**

قال تعالى: {بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله الحكيم} [آل عمران 125-126]، أشار الإمام البقاعي في معرض تفسيره لهذه الآيات، إن ﴿﴾ للمؤمنين بالنصر والتمكين، والمدد والقوة والمنعة منوطاً بشرط (اليقين) فلما تحقق ذلك منهم بعث ملائكة تقاتل معهم، وأيدهم بالجنود التي لم يروها، فلما رأوا ذلك تحقق عندهم اليقين بهزيمة عدوهم، ليصيروا إلى حق اليقين بأنه لا حول لهم ولا قوة ولا مدد إلا من الله تعالى، ولذلك قال تعالى: {وما النصر إلا من عند الله}²⁶⁶. وجاء عن بعض آل التأويل إنما كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فإمداد الله تعالى لهم بملائكته، جزاء لهم على صبرهم ويقينهم²⁶⁷، وقال القشيري: "فيه تسكين من الله لقلب نبيه (ﷺ)، وهذه حكمة المولى ﷺ بأن يجعل طريقته في الأولياء الصالحين، أنه إذا ضعفت همهم أو تغيرت نياتهم يريهم من لطف فيضه وكرامته مما يقوي صلتهم به تعالى، ومن أجل هذا أسند الله النصر والتمكين لنفسه عز وجل دون غيره²⁶⁸، فقال تعالى: {وما النصر إلا من عند الله} [آل عمران 126/3]. وقد ذكر أهل التأويل علامتين لتأييد الله تعالى لهم، أولهما ما نقل عن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى: هي الملائكة كانت على ظهور خيل (بلق)⁽²⁶⁹⁾ عليها عمام صفر، وذهب الإمام الحسن البصري إلى أن علامة تأييدهم كانت عمام الملائكة بيضاء مسدلة خلف ظهورهم²⁷⁰.

²⁶⁵ عبد القادر، حقائق عن التصوف، ص306.

²⁶⁶ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 5/59.

²⁶⁷ ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 7/174.

²⁶⁸ عبد الكريم القشيري، لطائف الإشارات، 1/275.

²⁶⁹ المراد بقوله (البلق)، هي جمع (أبلق) وهو الحصان الذي غلب عليه البياض من لونه، ينظر: التيمي، أبو عبيدة معمر بن المثنى، الخيل، (دبت، دبط)، ص 29؛ أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، شرح ديوان ذي الرمة، حققه: عبد القدوس أبو صالح، (مؤسسة الإيمان، جدة - المملكة العربية السعودية، ط 1، 1402هـ)، 2/627.

²⁷⁰ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تفسير القرآن، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم (دار الوطن، الرياض - السعودية، ط1، 1418هـ - 1997م) 1/354.

علاقة اليقين بعلم التزكية:

الذي نذهب إليه أن اليقين هو أحد معالم التزكية والإحسان، وهو سمة من أهم سمات تزكية النفس، لأنه من المقربات التي تقرب العبد من الله عز وجل، واليقين من دواعي عبادة الله تعالى والتقرب إليه، والسعي إلى الجنة، والابتعاد عن النار، لأنه يبينه علم أن الله أعد لعباده من النعيم المقيم، فيزداد طلبه، ويثبت إيمانه.

علامات اليقين:

إن لليقين علامات كثيرة يعرف بها، لكن من أبرز علامات اليقين: هي مراقبة الله تعالى في كل حال من الأحوال والرجوع إليه والاستعانة به، والرغبة إليه.

درجات اليقين:

1. علم اليقين: وهو قبول ظاهر الحق²⁷¹.
 2. عين اليقين: وهو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل.
 3. حق اليقين: وهذه منزلة الرسل والأنبياء.
- فإن النبي (ﷺ) رأى الجنة والنار وهو في حق الناس مؤجل إلى يوم القيامة، وخير مثال لتوضيح ذلك فعلنا بوجود الجنة والنار يسمى علم اليقين، وإذا أزلت الجنة للمتقين وشاهدها الناس صار عين اليقين، وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صار الأمر حق اليقين، والفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوقهما، قال تعالى: مخبرا عن ذلك كله {كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين} [التكاثر 81 / 5-6-7] وقال تعالى: {إن هذا لهو حق اليقين}، [الواقعة 56 / 95] وقال تعالى: {وإنه لحق اليقين}، [الحاقة 69 / 51] فهذه درجات اليقين التي جاء بها القرآن العظيم²⁷².

3. 5. 5. المطلب الخامس: التفكير، ونظرة البقاعي له، وعلاقته بعلم التزكية.

وفيه قال تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار} [آل عمران 190-191]، أشار الإمام البقاعي من خلال فهمه لهذا النص الشريف إلى أهمية التفكير، لأنه هو الموجب لمعرفة المولى (ﷺ)، والمعرفة تستدعي

²⁷¹ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ﷺ، 3720/8.

²⁷² المصدر نفسه، 3720/8.

التفكر في عظيم خلق الله تعالى من الموجودات والمحدثات، وذكر سبحانه وتعالى سبحانه السموات والأرض ، وذلك لتجلي عظمة الله تعالى وعجيب قدرته فيهما، ومعنى {الأولي الألباب} أي لأصحاب القلوب النيرة والسليمة التي تعي عظمة الله تعالى من خلال النظر السليم في ملكوت السموات والأرض²⁷³، والذين يجعلون من عقولهم محلا للتأمل والتفكر والاتعاظ من ذلك بما يزيد اليقين، ويرسخ العقيدة في القلوب ذهب الإمام القرطبي إلى هذا التأويل، ويعززه ما نقل عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لما نزلت هذه الآية على النبي (ﷺ) قام يصلي، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فرأه يبكي فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فقال(ﷺ) يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا، ولقد أنزل الله علي الليلة آية: {إن في خلق السماوات والأرض} ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" (274). وقد نقل عن أهل العلم قولهم باستحسان قراءتها لمن قام وانتبه من الليل²⁷⁵.

علاقة التفكير بعلم التزكية:

الذي أذهب إليه هو أن التفكير هو المفتاح لأبواب الخير كلها، وهو من أفضل أنواع العبادات وأنفعها، وهو الذي يقود السائر إلى العمل ويورثه المحبة والشوق، والخوف والرجاء، ويوصله إلى سائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكيف لا يكون من أهم معالم التزكية والإحسان ومنه بدأ النبي (ﷺ) تقربه إلى الله، وذلك عندما كان يتعبد بغار حراء قبل نزول الوحي إليه ، وإنما كان تعبد النبي (ﷺ) هو التفكير في عظمة الخالق ، وإبداعه في جميع المخلوقات ، وأن هذا الكون لا بد له من خالق ومبدع ومدبر وهو الله(ﷻ)، وقد ثبت في الأحاديث والآثار مفهوم وأهمية التفكير، ومنها ما هو مروي عن أم الدرداء أنها: " سئلت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكير والاعتبار "²⁷⁶، وعن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره: " أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي (ﷺ) وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله (ﷺ) وأهله في طولها، فنام رسول الله (ﷺ) حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله (ﷺ)، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران "²⁷⁷، وكان مذهب

²⁷³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 154/5-155.

²⁷⁴ محمد بن علان الصديقي المكي، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، (جمعية النشر والتوزيع الأزهرية، دبت.)،

358/1.

²⁷⁵ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 310/4.

²⁷⁶ أحمد ابن حنبل، الزهد، ص 111.

²⁷⁷ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، برقم (183).

الحسن البصري رحمه الله إن تفكر ساعة من ليل أو نهار، خير من قيام ليلة بتمامها²⁷⁸، كما أن المسلم يحق له أن يتفكر في مخلوقات الله وقدرته وإنعامه ولكن لا يجوز له التفكير في ذات الله لأنه ثبت في الأثر قوله (ﷺ) "تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في الله، فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف سنة نور، وهو فوق ذلك تبارك وتعالى"²⁷⁹، وقوله (ﷺ): "تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله فتهلكوا"²⁸⁰ ذاك أن التفكير في ذات اله ﷻ يجر العبد إلى التشبيه والتجسيم والتعطيل والعياذ بالله من الشرك والضلال.

3. 5. 6. المطلب السادس: الخشوع ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركيزية.

ورد لفظ الخشوع في سورة آل عمران، إذ قال تعالى: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله} [آل عمران 199/3]، ذهب الإمام البقاعي رحمه الله إلى أن هذا فيه إشارة إلى عظيم معنى الخشوع قياساً على مطلق الإيمان، كونهم خاشعين له، ولما أخبر الله عن حسن حالهم معه، ذكر حسن جزائه لهم بقوله عز من قائل: ﴿عند ربهم﴾ أي هو الذي لم يمنع الإحسان عنهم، ورباهم على ذلك فكان جزاؤهم المثوبة العظمى منه عز وجل²⁸¹.

وفي هذه الآية المباركة أشار سيد قطب (ت: سنة: 1385هـ)، إشارة لطيفة، فالله تعالى ذكر أوصاف أهل الكتاب الذين لهم أوصاف المؤمنين من الذين كانوا على الإيمان وسلوكوا طريق الحق مؤمنين بالله لا يشترون بآياته ثمناً قليلاً، بأن لهم صفة الخشوع ذاتها التي عند المؤمنين من أمة محمد (ﷺ)²⁸².

علاقة الخشوع بعلم التركيزية:

الذي نميل إليه في هذه المسألة، وبحسب فهمنا لما نقل عن أهل التأويل: أن الخشوع أصل من أصول معالم التركيزية والإحسان، وهو أحد أعمال القلوب وعبادته، وهو الذي عاتب به الله العباد المقربين بقوله: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}، [الحديد 16 / 57] وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذه الآية كانت في بداية التنزيل، إذ لم يمضي على إسلامهم وهذه الآية

²⁷⁸ أبو بكر بن أبي شيبة العبسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، (الرياض، مكتبة الرشد - ط1، سنة 1409هـ)، 190/7.

²⁷⁹ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، العظمة، تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبار كفوري، (الرياض دار العاصمة، ط1، 1408هـ)، 212/1.

²⁸⁰ المصدر نفسه، 214/1.

²⁸¹ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 5، 166-167.

²⁸² سيد قطب، في ظلال القرآن، (دار الشروق - بيروت- القاهرة ط7 - 1412 هـ) 1 / 551.

سوى أربع سنين²⁸³، والخشوع محله القلب وثمرته تكون على الجوارح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وكان حذيفة بن اليمان يحذر من خشوع النفاق فلما سئل وما خشوع النفاق قال: ترى أن القلب ليس بخاشع والجسد خاشع، وكان يقول أول ما يذهب من دينكم الخشوع وآخر ما يذهب منه الصلاة، ونقل عن رأي الإمام مجاهد في قوله تعالى: {سيماهم في وجوههم من أثر السجود}، [الفتح 29/48] يعني: خشوعهم وتواضعهم²⁸⁴، وقد امتدح الله المؤمنين المصلين بالفلاح والنجاح لأنهم خاشعين في صلاتهم فقال تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون}، [المؤمنون 2-1/23]، والخشوع هو روح الصلاة، فكما لا ينفع الجسد من غير روح فكذا الصلاة لا تنفع من غير خشوع، وهو صفة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد امتدحهم الله عز وجل بها، فهو صفة العابدين الزاهدين المصلين، كما يستحب الخشوع والبقاء عند تلاوة القرآن الكريم وذلك لأن الله أمتدح عباده الذين يتلون كتابه فقال: {ويخرون للأذنقان يبيكون ويزيدهم خشوعاً}، [الإسراء 17/107-109].

هذا من أهم ما ورد في سورة آل عمران من ذكر إشارات ومعالم التزكية، والتي أشار إليها الإمام البقاعي، إشارة واضحة بينة المعاني والألفاظ، وقد وردت معالم أخرى قيمة، ولكن حال دون ذكرها خشية الإطالة، وهذا ما يخص معالم التزكية في جانب التحلية.

²⁸³ ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 1/ 516.

²⁸⁴ أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، الزهد لوكيع، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (المدينة المنورة، مكتبة الدار، ط1، 1984م)، ص598.

3. 6. المبحث السادس: دراسة نصوص البقاعي لمصطلحات علم التزكية الواردة

في سورة آل عمران في جانب التخلية.

3. 6. 1. المطلب الأول: حب الشهوات ونظرة البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التزكية.

وفيه يقول الله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب} [آل عمران 14 / 3]، والذي أستشفه من إشارات الإمام البقاعي في هذه الآية: هو إزالة رغبة النفس من شيء لا تستطيع العزوف عنه ب محبب لها، ولهذا لما تكلم الله عن الزينة التي أحبها الناس من النساء ومتاع الدنيا الزائل أردف ذلك بقوله عز وجل: {ذلك}، بالإشارة إلى الأمر البعيد وهو الشهوات المذكورة في الآية الشريفة، حتى لا يركن أصحاب الهمم العالية لمثل هذه الأمور الزائلة والدنيئة، ولذلك قال عز من قائل: {متاع الحياة الدنيا}، ثم أعقبها تعالى بآية أخرى فقال: {قل أُوْنِبْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا}، [آل عمران 15 / 3]، أما المؤمنون من أهل التقوى والذين أثمرت التقوى عندهم، فعزفوا عن هذه الشهوات، واستبدلوها بالمقربات إلى مرضاة الله تعالى، فتزوجوا من أجل غض البصر والتحسين، ومن أجل تكثير النسل، وفرحوا بالبنين ليس من أجل التكاثر فحسب بل من أجل تعليمهم وحملهم على أنواع العبادات من ذكر الله والجهاد وغير ذلك مما فيه مرضاة الله تعالى، وكذلك حازوا الأموال لا للكنز، وإنما من أجل الإنفاق في سبيل الله، وربطوا الخيل للجهاد وليس للجاه والرياسة والفخر، حتى يقمعون أولياء الشيطان ويرفعون أولياء الرحمن، ولرفع كلمة الله تعالى²⁸⁵.

علاقته بعلم التزكية:

أن صفة حب الشهوات تشغل حيزا كبيرا في مباحث علم التزكية، وهي الشطر الثاني والمهم من الأمور التي يجب على من أراد أن يسمو بنفسه إلى الإحسان أن يتخلى عنها، ومن أشد معضلاتها في طريق السالكين هي حب الشهوات من النساء والبنين والأموال ومتاع الدنيا الزائل، لأن التزكية هي عبارة عن تخلية و تخلية وأن تتخلى بكل فعل حسن، وتتخلى عن كل فعل قبيح، فحب الشهوات من الأفعال القبيحة التي حذر الله ورسوله منها، وذو العقل يبادر على الدوام في ترك كل ما حذر الله ورسوله منه، وأكبر هذه الفتن هي حب الشهوات من النساء وما ذكرت الآية السابقة، وثبت خطر ذلك

²⁸⁵ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 4/275-277.

في معنى حديث النبي (ﷺ): " أضر فتنة في أمتي هي فتنة النساء " ²⁸⁶، وقوله (ﷺ): "إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء " ²⁸⁷، وكأن النبي (ﷺ) يعلمنا ويرشدنا إلى التعوذ من فتنة النساء فقال (ﷺ) في حديث آخر: " اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القبر " ²⁸⁸، وكذلك حذر النبي (ﷺ) من فتنة حب المال بقوله (ﷺ): "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال" ²⁸⁹، ولهذا حذر الله تعالى من فتنة المال في آيات كثيرة في القرآن العظيم، والتي منها قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل}، [التوبة 34-35]، فالوعيد للذي يكنز المال من غير أن يؤدي حق الله وعباده فيه، فإذا أدى حق الله من زكاة وصدقة فلا يكون حجة عليه، بل يكون حجة له، لأن المال مال الله ونحن خلفاء الله في ماله، فإذا أعطينا حق الله في هذا المال أثمر ونما، بدليل قوله (ﷺ): " ما نقص مال من صدقة فتصدقوا " ²⁹⁰.

3. 6. 2. المطلب الثاني: الكذب ونظرة الإمام البقاعي لهذا المصطلح وعلاقته بعلم

التركية.

قال تعالى: {وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} [آل عمران، 78/3]، ذهب الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية مشيراً إلى نوع خاص من الكذب، يرى أنه أكذب الكذب، فقله تعالى: {وإن منهم لفريقاً} أي جبلوا على الفرق، فهم لا يزالون يسعون في التفريق، وخالف البقاعي أكثر المفسرين في تفسيره لقوله تعالى {لفريقاً منهم} أي اليهود والنصارى ²⁹¹، وكذا ذهب ابن عطية في تفسيره إلى أن المراد بالفريق جماعة من الناس وهي مأخوذة من فرق ²⁹²، (يلوون) يعني يفتلون ويحرفون الكتاب، وبين أنهم يكذبون على الله ورسوله، لأن الذي يكذب على يتجرأ بالكذب على الله، يكذب على أنبيائه، وصرح في كذبهم على أنهم يعلمون أنهم كاذبون في تقولهم على الله ولهذا قال: {وهم

²⁸⁶ الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأدب، برقم (2780).

²⁸⁷ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، برقم (4000).

²⁸⁸ أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، اعتلال القلوب، تحقيق: حمدي الدمرداش، (الرياض، مكة المكرمة، ط2، 2000م)، ص103.

²⁸⁹ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الزهد، برقم (2336).

²⁹⁰ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، (المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1988م)، 3/ 243.

²⁹¹ البيهقي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 462/1.

²⁹² ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 460/1.

يعلمون} أي متعمدين، وأشنع الكذب هو الكذب على الله تعالى²⁹³، والراجح في معنى {الفريق} عند أهل التأويل بلا شك هم اليهود²⁹⁴.

علاقة الكذب بعلم التزكية:

والذي نرجحه هو أن علاقة الكذب بمعالم التزكية من الأمور التي يجب على العبد أن يتجنبها ويتجنبها ويتخلّى عنها، لكي يسمو بنفسه إلى التزكية، والكذب من أخطر الأفعال الشنيعة والقبیحة، التي والقبیحة، التي يجب على المسلم أن يبتعد عنه، فهو باب كل شر، ومفتاح كل مصيبة، وهو من صفات صفات المنافقين كما أخبر النبي (ﷺ) بقوله: "آية المنافق ثلاث: وذكر منها إذا حدث كذب"²⁹⁵،²⁹⁵ والكذب محرم بكل حال من الأحوال، ولا يصح إلا في أمور ثلاث:

1. عند إصلاح ذات البين والتقارب والمودة والرحمة ونبذ الفرقة.
2. الكذب على الزوجة لدفع الفتن والكراهية.
3. والكذب في الحرب، لأن الحروب خدعة²⁹⁶.

عدا هذه الحالات لا يجوز الكذب إطلاقاً، جاءت تحذيرات كثيرة من القرآن والسنة في ذم الكذب ونبذ النهي عنه، ومنه قوله (ﷺ): "إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"²⁹⁷، وقد حذر الله تعالى من الكذب ووصف الذين يكذبون ويفترون على الله الكذب بأنهم غير مؤمنين قال الله تعالى: {إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون}، [النحل 105/16]، والامتناع عن الكذب من علامات تقوى العبد وخوفه من الله تعالى، فيمتنع لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة، وكل ذلك من آفات اللسان التي يجب على المسلم الابتعاد عنها، وهذا أبو بكر الصديق يعلمنا درساً عظيماً في آفات اللسان، ففي الأثر أن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يمد لسانه، قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله (ﷺ) قال: إن هذا الذي أوردني الموارد²⁹⁸، وقد علم المصطفى (ﷺ) سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه درساً في حفظ اللسان فقد جاء في الأثر أن النبي (ﷺ) أخذ بلسانه، فقال: "تكف عليك هذا قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال: "تكلتك أمك يا

²⁹³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 4/464-466.

²⁹⁴ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، (ط 3، 1420هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان) 267/8.

²⁹⁵ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، برقم (33).

²⁹⁶ السمرقندي، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، 1/159.

²⁹⁷ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، برقم (4989).

²⁹⁸ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، (الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 2003م)، 24/7، برقم (4596).

معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم" ²⁹⁹، فاللسان آلة تستخدم في الخير والشر، ولا بد للمسلم أن يستغله في الخير، والكذب سبب في دخول النار وفي الأثر أن رجلاً جاء إلى النبي (ﷺ) فقال: "يا رسول الله ما عمل الجنة؟ قال: الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة، قال: يا رسول الله، ما عمل النار؟ قال: الكذب إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل يعني النار" ³⁰⁰، وقوله (ﷺ) "إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به" ³⁰¹.

وأعظم الكذب وأقبحه هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (ﷺ)، كما ثبت ذلك في قوله (ﷺ): «من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار» ³⁰²، وكذلك يدخل في الكذب في الزور وقول الزور الذي حرّمه النبي (ﷺ) في كثير من الأحاديث منها قوله (ﷺ): "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور فما زال يكررها، حتى قلت: لا يسكت" ³⁰³، كما امتدح الله الصادقين من عباده بآيات كثيرة منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة 9/119].

3.6.3. المطلب الثالث: البخل ونظرة البقاعي له وعلاقته بعلم التزكية.

قال تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير} [آل عمران 3/75]، وقد ذهب البقاعي إلى أنه لما كان من جملة مباني السورة مدح المتقين والمنفقين، وذم الذين يبخلون بالنفس والمال في سبيل الله، ثم توعدهم الله بأن لهم النار سيطوقون بها جزاء بخلهم، أي الذين يبخلون عن الحقوق المشروعة، وسيكون المال حجة عليهم لا لهم وسيعذبون به .

وروي عن النبي (ﷺ) أنه قال: "من آتاه الله مالاً، فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك

²⁹⁹ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، برقم (3973).

³⁰⁰ ابن حنبل، مسند أحمد، (216/11) برقم (6641).

³⁰¹ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، برقم (1972).

³⁰² مسلم، صحيح مسلم (10/1) برقم (3).

³⁰³ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، برقم (5977).

304، ثم تلا قوله تعالى: { لا يحسبن الذين يبخلون } الآية، ثم أخبر الله تعالى عن غناه وأنه غير محتاج اليهم بقوله: { والله ميراث السماوات والأرض }، ثم لما كان البخل من الأفعال الباطنة التي لا تعرف التي يستطيع إخفاؤها، أخبر تعالى عن ذلك بقوله: { والله بما تعملون خبير } وقدم الجار والمجرور (بما) بمعنى أنه يعلم بهم وهو محيط كل الإحاطة بما يعملون وذلك من بلاغة القرآن العظيم في الوعيد 305.

علاقته بعلم التزكية:

والذي نميل إليه أن البخل من الأمراض التي تصيب القلوب، وهو من الأفعال التي كرهها الإسلام، وحث على تركها والتخلي عنها، فيجب على المسلم عدم الانقياد لهذا الفعل القبيح الذي يهوي بالنفس إلى الهاوية وإلى حب النفس وكره الغير، وينتج عن ذلك كراهية الناس له، وهو مكروه عقلا وشرعا وعرفا، حتى كرهه أهل الجاهلية قبل الإسلام، ولأن هذا الفعل منبوذ غير مستحسن، وهو ليس من صفات المؤمنين، كما ثبت ذلك عنه في معنى قوله (ﷺ): " لا يجتمع في المؤمن خصلتان البخل وسوء الأخلاق " 306، كما استعاذ النبي (ﷺ) منه فكان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل " 307، كان النبي (ﷺ) يتعوذ من خمس: " منها البخل " 308، وقوله: " إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا " 309.

وإذا أراد العبد أن يزن نفسه بميزان الشرع، فلينظر إلى أداء الواجبات المالية ومنها الزكاة، كما روي عنه (ﷺ) بما في معنى قوله: " ثلاثة أمور إذا كن في شخص كان مبرئ من الشح ذكر منها، إكرام الضيف، وأداء زكاة ماله بطيب نفس ويعطي في النائبات " 310، وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى أن من يؤدي الصدقة والحقوق فقد برئ من البخل 311. ويرادفه (الشح) وهو أكثر درجات البخل، بمعنى أن يمنع نفسه وغيره من مال أو متاع أو ما شابه ذلك، أو ممكن القول إن الشح بخل مع الحرص بصفة أشد من البخل، وإن سبب البخل هو حب المال، ولحب المال سببان هما حب الشهوات، وحب

304 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، برقم (1403).

305 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 139-138-137/5.

306 محمد البخاري، الأدب المفرد، تحقيق سمير بن أمين الزهيري، (الرياض، مكتبة المعارف، ط1، 1998م)، ص147.

307 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، برقم (2706).

308 أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، برقم (1539).

309 أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، برقم (1698).

310 الطبراني، الروض الداني (المعجم الصغير) 94/1، برقم (126).

311 البيهقي، شعب الإيمان، 320/13، برقم (10401).

ذات المال والتنعيم به وإن علم أنه زائل لا محالة، وعلاجهما بالقناعة والصبر، وذكر الموت، والتعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، حتى يدفع عنه كل مكروه وبلية³¹².

وهذا أبرز ما ورد في سورة آل عمران من ذكر إشارات ومعالم التزكية، التي أشار إليها الإمام البقاعي، إشارة واضحة فيما يتعلق بجانب التحلية والتخلية، هذا والله أعلى وأعلم، ومن الله التوفيق.

³¹² عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ﷺ، 10/4686.

الخاتمة

الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وامتة أجمعين وبعد .

فإن لكل بداية نهاية، إلى هنا قد انتهيت من إكمال هذا البحث والذي قد تكلم فيه الباحث عن منهج الإمام البقاعي في إشاراته لمعالم التزكية من خلال تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور الذي لم يسبق وأن بحث فيه من قبل، وقد توصل الباحث من خلاله إلى أهم النتائج والتوصيات، وها نحن قد انتهينا من هذا البحث فله الحمد أولا و آخرأ، فنسال الله أن ينفعنا به إنه ولي ذلك والقادر عليه .

بعد أن انتهيت عن كتابة هذه الرسالة وأكملتها بتوفيق الله وكرمه، أذكر أهم النتائج والتوصيات التي استنبطت من هذا البحث، وملخصا ذلك بما يأتي:

أولا: نتائج البحث :

لقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

- يعد الإمام البقاعي أحد كبار مفسري القرن السابع الهجري، فضلا عن أنه كان متضلعا في العلوم الأخرى حسب ما تعرض له من العلوم في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .
- سلك البقاعي في معتقده مسلك الأئمة الأشعرية، وهو واضح من خلال تعرضه لآيات الصفات في تفسيره .
- اعتنق الإمام البقاعي مذهب الإمام الشافعي كما أشار إليه أصحاب التراجم .
- ترك الإمام البقاعي موروثا علميا كبيرا في مختلف العلوم حيث بلغت مؤلفاته زهاء مائة كتاب ليثري المكتبة الإسلامية بمخرجات علمية نافعة .
- يعد كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور علم التزكية كما تعرض لتعريف هذا العلم بصريح العبارة .
- إحتوت سورة البقرة على مصطلحات مهمة في علم التزكية واشتملت هذه المصطلحات على كلا الجانبين المهمين في علم التزكية وهما (التحلية و التخلية) .
- دلت سورة البقرة على أهمية الاعتناء بعلم التزكية وذلك من خلال تقديم مصطلح التزكية على مصطلح العلم من باب تقديم الغاية قبل الوسيلة .

• تعرضت سورة البقرة وآل عمران في أكثر من موضع لمصطلحات جانب التخليّة رغم قلة عددها فلم تذكر سوى ثلاث مصطلحات في كلا السورتين، على عكس مصطلحات التخليّة فإنه لم يتعدد مواضع ذكرها في السورة رغم كثرتها، إشارة إلى أن جانب التخليّة هو الأهم في تركيبة النفس أما التخليّة فإنها لا شك ستتوارد على صاحبها بعد تخلصه من أمراضه النفسية .

• ركزت سورتي البقرة وآل عمران على أكثر الأمراض الباطنة خطراً على العبد، كالكبر والحسد والرياء وحب الشهوة والكذب والبخل ويمكن القول أن العبد إذا أمكنه التخلص من هذه الخصال الدنيئة فقد حقق لنفسه الوصول إلى تقبل صفات التخليّة الأخرى التي أشارت إليها كلا السورتين .

ثانياً: التوصيات:

- يوصي الباحث من خلال دراسته تفسير البقاعي إيراد ما ورد فيه من أمور تزكوية ودراستها دراسة متأنية متعمقة، واستكمال معالم التزكية وإشارات البقاعي لها من خلال كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .
- يوصي الباحث من خلال دراسته تفسير البقاعي جمع ما ورد فيها من إشارات التزكية في مؤلفات خاصة ليسهل لطالب العلم الشرعي من الرجوع إليها والاستفادة منها .
- كم يوصي الباحث طلبة العلم بالإقبال على تعلم التصوف من أهل التزكية والربانيين .
- يوصي الباحث المختصين في علم التصوف بتعليم هذه الأمور للمراحل التعليمية عامة لينهلوا من هذا العلم النافع الذي أصبح منسي بين بعض طلبة العلم، وتعلم المختصين بالعلم الشرعي خاصة، وإعداد مقررات خاصة تخدم هذا العلم وتعين على نشره وفهمه .
- يوصي الباحث المختصين في جامعة أكسراي، والجامعات الأخرى بضرورة تعلم علم التزكية أو المسمى بعلم التصوف لطلاب الجامعة وخاصة كلية العلوم الإسلامية الأساسية .
- كما أوجه بأن يكون هنالك عناية فائقة بمعالم التزكية على نطاق واسع في كل جزئيات المجتمع، لأن هذا العلم يغذي الروح كما أن الأكل والشرب يغذي الجسد والناس اليوم بأمس الحاجة إلى تربية أرواحهم وبواطنهم والسمو بها إلى رضا الله تعالى .
- الرعاية بهذا العلم وأهله من العلماء الربانيين لأنهم أطباء للنفوس فلا بد من الناس التوجه إليهم وجعلهم قدوة لهم وأخذ النصح والإرشاد منهم .
- كما يوصي الباحث بأن تقام الندوات والمؤتمرات والبحوث حول أهمية وتفعيل هذا العلم لكي يزول الشك والشبهة عن هذا العلم وأصحابه الصادقين الذين يأخذون بأيدي الناس إلى بر

الأمان وإلى الخروج من ظلمات الحياة إلى نور الإيمان والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة . هذا والله أعلى وأعلم .

المصادر و المراجع

القران الكريم

- ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد، الشكر، تحقيق بدر البدر، (المكتب الإسلامي – الكويت ط 3، – 1980م).
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد – ط 1، سنة 1409 هـ.
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، عدد الأجزاء 5، تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، بيروت المكتبة العلمية، 1979 م.
- ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عدد الأجزاء 11، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: بيروت دار ابن كثير، ط 1، 1986 م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الفوائد، بيروت، دار الكتب العلمية – ط 2، 1973 م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق: سيد إبراهيم، القاهرة، دار الحديث – ط 3، 1999 م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط 1، 1983 م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عدد الأجزاء 2 تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي – ط 3، 1996 م.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مقدمة في أصول التفسير، بيروت، لبنان، دار مكتبة الحياة، سنة الطبعة 1980 م.
- ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، عدد الأجزاء 24، تحقيق أحمد محمد شاكر، (مؤسسة الرسالة، ط 1، سنة 1420 هـ - 2000 م).
- ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، عدد الأجزاء 2، تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، ط 1، سنة 1416 هـ).

- ابن حجر، العسقلاني، أحمد بن علي، إنباء الغمر بأبناء العمر، عدد الأجزاء 4، تحقيق د حسن حبشي، (مصر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1389هـ، 1969م).
- ابن حجر، العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، عدد الأجزاء 13، بيروت، دار المعرفة -، 1379، رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي .
- ابن سيدة المرسى، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، عدد الأجزاء 5، تحقيق خليل إبراهيم جفال، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1996م .
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) عدد الأجزاء 30، (الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: 1984 هـ) .
- ابن عطية الأندلسي، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عدد الأجزاء 6، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب العلمية - بيروت ط1422، 1 هـ) .
- بن عجيبة الفاسي الصوفي، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، عدد الأجزاء 7، تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان، (الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة، سنة الطبعة 1419هـ) .
- ابن علان، محمد علي ابن محمد الصديقي، الفتوحات الربانية، على الأذكار النواوية، عدد الأجزاء 7، (جمعية النشر والتوزيع الأزهرية) .
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، عدد الأجزاء 9، تحقيق محمد حسين شمس الدين (دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط1، 1419هـ)
- ابن ماجه القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، عدد الأجزاء 2، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي،
- أبو إسحاق المدني، إسماعيل بن جعفر، حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السفياني، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، - شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط1، 1998م .
- أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، العظمة، عدد الأجزاء 5، تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبار كفوري، الرياض، دار العاصمة -، ط1، 1408 .
- أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير، سنن أبي داود، عدد الأجزاء 4، ت محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية .

- أبو طالب المكي، محمد بن علي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحيد، عدد الأجزاء 2، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت، دار الكتب العلمية – ط2، 2005 م.
- الأزهری، أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الأزهری الهروي، عدد الأجزاء 8، تحقيق محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي – ط 1 سنة 2001 م.
- أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، عدد الأجزاء 13، تحقيق حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث – ط1، 1984 م.
- أحمد بن حنبل، الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001 م.
- أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني، أبو عبد الله، الزهد، عدد الأجزاء 1، وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1999 م.
- أحمد فريد، تزكية النفوس، دار العقيدة للتراث – الإسكندرية، سنة النشر 1993 م.
- البرسوي، إسماعيل حقي بن مصطفى، روح البيان، عدد الأجزاء 10، (دار الفكر – بيروت).
- أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة، عدد الأجزاء 7، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض، دار الوطن للنشر، ط1، 1998 م.
- آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد بن علي، معالم في السلوك وتزكية النفوس، دار الوطن، ط1، سنة الطبعة 1414 هـ.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، عدد الأجزاء 16، تحقيق علي عبد الباري عطية (دار الكتب العلمية – بيروت ط1، 1415 هـ).
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (ﷺ) وسننه وأيامه، عدد الأجزاء 9، ت محمد زهير بن ناصر الناصر، معه شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا، دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد بالتعليقات، تحقيق سمير بن أمين الزهيري، الرياض، مكتبة المعارف، ط1، 1998 م.
- البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، فقه الأدعية والأذكار، عدد الأجزاء 3، الناشر الكويت، ط2، 2003 م.

- البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، عدد الأجزاء 18، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم - ط1، 1988م .
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، عدد الأجزاء 8، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، (دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4، سنة 1417 هـ - 1997 م) .
- البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، عدد الأجزاء 22، القاهرة، الناشر دار الكتاب الإسلامي .
- البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عدد الأجزاء 5، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، (دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط1، سنة 1418 هـ) .
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، الدعوات الكبير، عدد الأجزاء 2، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، الكويت، غراس للنشر والتوزيع - ط1، 2009م .
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، شعب الإيمان، عدد الأجزاء 14، حققه عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 2003م .
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي، عدد الأجزاء 5، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج4، 5)، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - ط2، 1975م .
- جريدة المحجة، تم الاطلاع عليها 10 أبريل 2022م، <http://almahajjafes.net> .
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، عدد الأجزاء 4، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (دار الكتاب العربي - بيروت، ط1، سنة 1422 هـ) .
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، عدد الأجزاء 6، (تحقيق أكمل الدين إحسان أوغلو - محمد عبد القادر الأرناؤوط - صالح سعداوي صالح سنة النشر 2010م) 460/5 .
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون، عدد الأجزاء 6، بغداد، مكتبة المثنى -، تاريخ النشر 1994م .

- خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط، كتاب الطبقات ، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1993م .
- الخادمي، محمد بن محمد بن مصطفى، بريقة محمودية في شرح طريقة محمية وشريعة نبوية في سيرة أحمديّة، عدد الأجزاء 4، مطبعة الحلبي، 1348 .
- الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر، اعتلال القلوب للخرائطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، الرياض، مكة المكرمة-، ط2، 2000م .
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الرحلة في طلب الحديث، تحقيق نور الدين عتر، بيروت، دار الكتاب العلمية،-، ط1، 1395هـ .
- الخطيب عبد الله، البقاعي في تفسيره دلالة البرهان القويم، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل العلوم الإنسانية والإدارية سنة النشر 2005م 1426هـ .
- الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، عدد الأجزاء 16، (دار الفكر العربي – القاهرة) .
- الدارمي البستي، محمد بن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، عدد الاجزاء 18، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م .
- الذهبي، محمد السيد حسين، التفسير والمفسرون، عدد الاجزاء 3، القاهرة، مكتبة وهبة،
- الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، عدد الأجزاء 6، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979م .
- الرؤاسي، أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح، الزهد لوكيع، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، المدينة المنورة، مكتبة الدار، ط1، 1984م .
- الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، عدد الأجزاء 4، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية –، ط1، 2003م .
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، الأعلام، دار العلم للملايين، ط15، 2002م .
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية، عدد الأجزاء 10، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1413هـ .
- السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، عدد الأجزاء 6، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة .

- السفاريني الحنبلي، أبو العون محمد بن أحمد، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، عدد الأجزاء 2، مصر، مؤسسة قرطبة -، ط2، 1993م .
- السلطان، عبد العزيز بن محمد، موارد الزمان، عدد الأجزاء 6، ط30، 1424هـ .
- السلمي، محمد بن الحسين، طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية - . ط1، 1419هـ - 1998م .
- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، تحقيق يوسف علي بديوي، (بيروت دار ابن كثير، دمشق -، ط3، 2000م) .
- السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، عدد الأجزاء 6، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم (دار الوطن، الرياض - السعودية، ط1، 1418هـ - 1997م) .
- سيد قطب، إبراهيم حسين، في ظلال القرآن، عدد الأجزاء 6، (دار الشروق - بيروت- القاهرة ط17 - 1412 هـ) .
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة، عدد الأجزاء 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، المكتبة العصرية -، ج 2 .
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقالات العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق محمد إبراهيم عبادة (مكتبة الآداب - القاهرة / مصر ط1، 1424هـ - 2004م) .
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان، تحقيق فيليب حتي، بيروت، المكتبة العلمية .
- الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي - الخواطر، عدد الأجزاء 20، مطابع أخبار اليوم نشر عام 1997م .
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، البدر الطالع، عدد الأجزاء 2، بيروت دار المعرفة .
- الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، عدد الأجزاء 3، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، سنة الطبعة 2007م .
- الصفوري، عبد الرحمن بن عبد السلام، نزهة المجالس ومنتخب النفائس، عدد الأجزاء 2، ط1، 1283هـ .

- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، الروض الداني (المعجم الصغير)، عدد الأجزاء 2، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، بيروت، المكتب الإسلامي، دار عمار -، ط1، 1985 .
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، عدد الأجزاء 25، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية -، ط 2 .
- عبد الحي الكتاني، حمد عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيكات والمسلسلات، عدد الأجزاء 2، تحقيق إحسان عباس، (دار الغرب الإسلامي - بيروت ، ط 2، 1982) .
- عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، عدد الأجزاء 1، حلب، دار العرفان -، ط16، 2007م .
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، عدد الأجزاء 4، بيروت، دار المعرفة .
- نجم الدين الغزي، محمد بن محمد، الكواكب السائرة، عدد الأجزاء 3، تحقيق خليل المنصور، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1997م .
- الفاسي، أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، عدد الاجزاء 2، تحقيق كمال يوسف الحوت، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م
- فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، عدد الأجزاء 32، بيروت، دار إحياء التراث العربي -، ط3، 1420هـ .
- القرطبي، أبو عبدالله محمد ابن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، عدد الأجزاء 20، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (دار الكتب المصرية - القاهرة ط 2، 1384هـ - 1964 م) .
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، عددالاجزاء 2، تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، القاهرة، دار المعارف .
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، عدد الأجزاء 3، تحقيق إبراهيم البسيوني، (الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ط 3) 119/1 .
- قلنجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط2، 1988م .
- القلموني، عبد المنعم ففروا الى الله ، (مكتبة الصفا، القاهرة، ط 5، 1424 هـ).
- القنوجي، محمد صديق حسن، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، سنة النشر 1428هـ 2007هـ) .

- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البغدادي، تفسير الماوردي النكت والعيون، عدد الأجزاء 6، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية.
- المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد الله، رسالة المسترشدين، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، سنة 1971م.
- المحاسبي، الحارث بن أسد، المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه، تحقيق نور سعيد (دار الفكر اللبناني - بيروت، ط1، 1992م).
- المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق عبد الكريم بن صنيان العمري، (دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، ط1، 1416هـ).
- مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، (عالم الكتب الطبعة: طبعة مزيعة ومنقحة 1425هـ/ 2005م).
- مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، أبو الحسن، تفسير مقاتل بن سليمان، عدد الأجزاء 5، تحقيق عبد الله محمود شحاته، بيروت، دار إحياء التراث، ط1، 1423هـ.
- المقرئزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، عدد الأجزاء 4، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ.
- الملاح، عمر ياسين طه، شرح أصول علم التزكية عند الإمام النووي، العراق- الموصل دار النشر وأشرقت، سنة 2020م، ط1.
- الموصلي، أكرم عبد الوهاب، الإمام العلامة برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير، بغداد، جامعة بغداد، كلية العلوم الإسلامية . رسالة ماجستير، 2014م.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، المجتبى من السنن- السنن الصغرى للنسائي، عدد الأجزاء 8 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية - ط2، 1986م.
- النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عدد الأجزاء 2، (دار الفكر، بدون طبعة، سنة 1415هـ - 1995م).
- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، تهذيب الأسماء واللغات، عدد الأجزاء 4، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية.

- النوي، أبو زكريا محيي الدين، رياض الصالحين، تحقيق ماهر ياسين الفحل، دار الريان للتراث .
- النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، عدد الأجزاء 4، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1999م .
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، صحيح مسلم، عدد الأجزاء 5، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت، دار إحياء التراث العربي) .
- الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، عدد الأجزاء 2، حققه: لجنة من الجامعيين، (مؤسسة المعارف، بيروت - لبنان) .
- الهاشمي، حسن علي حسن، قراءة نقدية في (تاريخ القرآن) للمستشرق ثيودور نولدكه، (دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع الإخراج الفني: نصير شكر، ط 1، 1453 هـ / 2014 م) .