KUR'ÂN-I KERÎM VE TEFSİR KAYNAKLARINDA HZ. MERYEM VE OĞLU ÎSÂ (AS)

Hadıl Ibrahim ALHOURAN

Yüksek Lisans Tezi
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU
2020
(Her hakkı saklıdır)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

KUR'ÂN-I KERÎM VE TEFSİR KAYNAKLARINDA HZ. MERYEM VE OĞLU ÎSÂ (AS)

(Hazrat In The Qur'an-ı Kerîm And Explanatıon Resources Meryem And Jesus 'as')

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hadıl Ibrahım ALHOURAN
Danışman: Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bayburt
Temmuz, 2020

KABUL VE ONAY TUTANAĞI

Nasrullah Hacımüftüoğlu danışmanlığında, 182108034 numaralı Hadıl Ibrahım Alhouran tarafından hazırlanan "Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem ve Oğlu Îsâ (as)" konulu bu çalışma, 13.07.2020 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Başkan : Nasrullah Hacımüftüoğlu	İmza: ……..
Jüri Üyesi : Ali Yılmaz	İmza: ……..
Jüri Üyesi : Abdussamet varlı	İmza: ……..

Bu tezin Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları yerine getirdiğini onaylarım.

……/……/……..

Fatih Gürbüz

Enstitü Müdürü

ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “Kur’ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem ve Oğlu Îsâ (as)” başlıklı çalışmanın tarafımdan bilimsel etik ilkelere uyularak yazıldığını ve yararlandığım eserleri kaynakçada gösterdiğimi beyan ederim.

13/07/2020

Hadıl Ibrahım ALHOURAN

TEŞEKKÜR

Öncelikle, çalışma konumun belirlenmesinden nihayete ermesine kadar ki süreçte kıymetli vakitlerini benden esirgemeyerek her anlamda benim çok büyük destekçim olan pek kıymetli danışman hocam Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na, mesai arkadaşım öğr. Gör. Sultan Duran'a, eşim Hıdır Hamido'ya ve çalışmama katkısı olan herkese şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

ÖZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

KUR'ÂN-I KERÎM VE TEFSİR KAYNAKLARINDA HZ. MERYEM VE OĞLU ÎSÂ (AS)

Hadıl Ibrahım ALHOURAN

Temmuz 2020, 175 sayfa

Allah Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Meryem'i övgü dolu ifadelerle taltif etmiştir. Hatta Kur'ân'da onun hem ailesinin hem de kendisinin adını taşıyan iki müstakil sûrelere (Âl-i İmrân ve Meryem sûreleri) yer vermiştir. Dikkatli bir okuyucu onun hayatında seçilmişliğinden, yetişmesine, iffetine ve faziletine dâir ayrıntıları görecektir.

Kur'ân, Hz. Meryem'den bahsettiği gibi açık, şüphe ve kapalılığa mahal olmayacak derecede Hz. İsâ'dan da bahsetmiştir. Kur'ân'da Hz. İsâ'nın doğumundan, mucizelerinden ve Allah'ın ona tahsis etmiş olduğu sıfatlarından bahsedildiği gibi onun dine davetinden, Allah yolunda mücadele edişinden, ona isnat edilen sihirle konumunun düşürülmek istenmesinden de bahsedilmektedir. Ayrıca Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkında vârid olan hadisler de bulunmaktadır. Ancak burada söz konusu olan çalışmalar ayet merkezli ele alındığından, konunun bağlamı çerçevesinde tüm hadislere değil de bazı hadislere yer verilecektir. Müfessirler bu konuya dair yeteri kadar ayrıntıya yer vermişlerdir.

Bu araştırmada Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkında müfessirlerin görüşlerinden istifade edilmeye çalışılmış, Hz. Meryem ve Hz.İsa'nın Kur'ân'da geçen kıssaları, tarihsel süreç dikkate alınarak sunulmuş, gereken yerlerde de müfessirlerin görüş, ihtilaf ve tartışmalarına yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hz. Meryem, Hz. Îsâ, Istıfâ, Nübüvvet, Teslis, Mesih.

ABSTRACT

MS THESIS

HAZRAT IN THE QUR'AN-I KERÎM AND EXPLANATION RESOURCES. MERYEM AND JESUS (AS)

Hadıl Ibrahım Al Houran

July 2020, 60 the page

God Honored Mary in the noble Quran, he even singled her out with a whole Surah in her name, in addition to another surah in the name of her family. Experienced readers of the verses of the holy Quran finds that Mary's life was narrated with details from her upbringing to her purity and choice of virtue. As well as the holy Quran spoke of Mary, the Quran also spoke of Jesus, with a clear style and unambiguous detailed narration.

The holy Quran talked about his birth, miracles, and attributes that god assigned to him, in addition to his call to god and his struggle in his path, and the harm he has suffered in Allah's sake, while some accused him of witchcraft or even placing him in status he is never called for. Also, Mary and her son Jesus, peace be upon them, were mentioned in the noble hadith on several topics that will be mentioned later in their context.The commentators had spoken in details about them, may God be please with them and bless their efforts on these matters.

In my research. I have highlighted the views of the interpreters about the virgin Mary and her son Jesus peace be upon them both, and I have mentioned these verses in the Quran which narrated their life in details according to the chronology of their story, taking into account the differences of the interpreters when gathered and discussed.

Keywords: Hz. Mary, the Prophet. Istıfâ, Prophethood, Trinity, Christ.

İÇİNDEKİLER

ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI ..... İ
TEŞEKKÜR ..... İİ
ÖZ ..... İİİ
ABSTRACT ..... İV
İÇİNDEKİLER V
KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ ..... Vİİ
BİRİNCİ BÖLÜM 1
Giriş 1
Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem 3
Kur'ân'da Hz. Meryem'in Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu 3
Hz. Meryem'e annesinin hamileliği. 3
Hz. Meryem'in doğumu. 4
Doğumdan sonra Hz. Meryem. 5
İmrân ailesinin seçilmişliği. 6
Zekeriyyâ ve Meryem (As) 7
Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in koruyuculuğunu üstlenmesi. 8
Hz. Zekeriyyâ'nın sorumluluğu ve rızık meselesi. 9
Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde Hz. Meryem'in faziletleri 10
Hz. Meryem'in seçilmişliği. 11
Kur'an'da ismi zikredilen tek kadın olarak Hz. Meryem. 11
Hz. Meryem'in iffeti. 12
Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak Hz. Meryem. 12
Hz. Meryem'in meleği (Cebrail) görmesi ve onunla doğrudan konuşması. 13
Hz. Meryem'in doğruluğu. 13
Müfessirlerin Hz. Meryem'in peygamberliği fikrine yaklaşımları. 14
Allah'ın Hz. Meryem'i katından bir kelime (Hz. Îsâ) ile müjdelemesi 15
Müjde ve içerdiği unsurlar. 17
Müjdenin içeriği ve Hz. Îsâ'nın müjdelendiği sıfatlar. 18
Hz. Meryem'in Hz. Îsâ'ya Hamile Oluşu 22
Hz. Meryem'in müjde karşısındaki tavrı. 22
Hz. Meryem'in müjde haberi hakkındaki sorusuna cevap. 23
Hz. Îsâ'ya hamile kalma. 23
Üfleme hadisesi. 24
Doğum sancısının onu bir hurma ağacına yöneltmesi. 24
Hz. Meryem'in doğum sonrası durumu ve Rabbânî kerametler: 25

Hz. Meryem'in kavmiyle karşılaşması ve kavminin ona karşı takındığı tavır. 27
Müfessirlerin "Ey Harun'un kız kardeşi" hitâbı ile ilgili yorumları. 27
İKİNCİ BÖLÜM 28
Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Îsâ 28
Hz. Îsâ'nın Ayetlerde Geçen İsim, Lakap ve Vasıfları 28
Mesih Îsâ b. Meryem, 2. Îsâ b. Meryem, 3. Mesih b. Meryem, 4. Mesih, 5. Îsâ, 6. İbn Meryem, 7. İbnuhâ (Annesine Atfedilerek). 28
Hz. Îsâ'nın hey'eti ve vasıfları. 30
Allah katında Îsâ'nın örnekliğinin Adem'in örnekliği gibi olması. 30
İlahlık ve Peygamberlik Arasında Mesih 31
Hristiyanların Hz. Îsâ'ya ilahlık atfettikleri ayetler hakkında müfessirlerin görüşleri. 32
İlahlık değil ancak beşeriyet ve kulluk. 32
Hz. Îsâ'nın kavmi karşısında konumu, Allah ile diyaloğu. 33
Hz. Îsâ'nın tevekkül içeren duası. 34
Teslis inancı. 34
Hz. Îsâ'nın Mûcizeleri 34
İlk mucize: Çamurdan kuş yaratma. 35
İkinci mucize: Körlüğün ve cüzzamın tedavisi. 36
Üçüncü mu'cize: Ölüleri diriltme. 37
Havârîler 38
Kur'ân'da havârîler. 38
Hz. Îsâ'nın yardımcıları'na dâir müfessirlerin görüşleri. 39
Müfessirler arasında havârîlerin Allah'a olan imanları meselesi. 40
Sofra (Mâide) mucizesi ve havâriler. 41
Hz. Îsâ'ın havârîlere cevâbı. 43
Müfessirlerin sofra (Mâide) inişi konusunda görüşleri. 43
Öldürülme ve Yükseltilme Arasında Îsâ (As) 44
Müfessirlerin "Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler" ayetine dair yorumları. 46
Hz. Îsâ'nın göğe yükseltilme meselesi. 48
Nüzûl-i Îsâ konusunu destekleyen ve karşı çıkan görüşler. 49
Sonuç 52
Kaynakça 54
Özgeçmiş 58

KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ

AS: Aleyhisselâm

Bk.: Bakınız

Hz.: Hazreti

T.y.: Basım Tarihi Yok

Thk.: Tahkik

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

Kur'an'da zikredilen kıssalar, insan üzerinde meydana getirdiği etki sebebiyle büyük bir önemi haizdir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de büyük bir yer işgal eden söz konusu bu kıssalar, kişilere vermiş olduğu canlı bir gerçeklik tasviriyle de muhatapları etki alanına dâhil etmektedir. Burada kıssaların meydana getireceği etki hesaba katılarak Hz. Peygamber'den ayetlerde zikredilen bu kıssaları muhatapların iyice düşünmesi için anlatması istenmiştir. Kur'an, içerisinde bulundurduğu kıssalar dâhilinde düşünüldüğünde sadece kıssa veya hikâyeleri ihtiva eden bir kitap değildir. Kur'ân, öncelikle teşrî ve dine davet mesajları içeren bir kitaptır. Kur'ân'da geçmekte olan kıssaların asıl hedefi ise muhataba verilmek istenen mesaj veya belirli hakikatlerin ispat edilerek izah edilmek istenmesi ve buradaki hükümlerden fayda sağlanmak istenmesi şeklinde sıralanabilir. Ancak burada sadece ayetlerde geçen kıssalardaki nihai hedeflerin dikkate alınıp ilgili yerlerde verilen ayrıntıların önemsenmemesi, kıssa ayetlerine eksik bir yaklaşım tarzına sebebiyet verecektir. Zira Kur'ân'ın kıssalarda vermiş olduğu ayrıntılı bilgiler de tefekkür ve tedebbüre sevk eden önemli saiklerdendir.

Kur'ân'da peygamberlerin kıssaları, onların dine davetteki çabalarıyla kavimlerinin onların bu davetine karşı göstermiş olduğu mukavemet sıkça zikredilmektedir. Bu ayetlerde aktarılan hususlar da şüphesiz çıkarım, eğitim ve ders alma eksenlidir. Burada söz konusu kıssalardan biri de birçok sûrede geçmekte olan Hz. İsa'nın kıssasıdır. Kur'ân, Hz. İsa'ya dair geçen kıssalarda dalalete uğrayanların ve küfre düşenlerin durumunu izah etmeye büyük bir önem vermektedir. Ayrıca burada hakikatleri reddedip yoldan çıkarak insanları da yoldan çıkaran Yahudi ve Hristiyan din adamlarına dair de bilgiler verilmektedir. Burada ayetlerin bu anlatımlarındaki üslup da şüpheye mahal vermeyecek kadar açıktır. Hz. İsa'ya dair kıssaların tamamına nüfuz edilmeye çalışıldığında annesi Hz. Meryem'in zikredildiği kıssaların da aynı anda düşünülmesi gerekmektedir. Zira bu iki kıssa arasında büyük bir ilişki ve bağlantı bulunmaktadır.

"Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem ve Oğlu İsa (as)" adlı çalışmada Hz.Meryem ve Hz. Îsâ'nın kıssası, Kur'ân ekseninde ele alınmış ve bu konuda hakikatlerin ortaya çıkarılması temel hedef olmuştur. Burada doğrudan Kur'ân'a müracaat edilmesinin sebebi Hz. İsa'ya inen hak olan İncil'in tahrife uğraması, Kur'ân'ın Hz. Adem'den Hz.

Peygamber'e kadar geçen peygamber kıssalarına atıfta bulunmuş olması temel etkenlerdir. Bir de burada söz konusu olan çalışmada tarihi verilerin çoğunluğu tahriften salim olmadığından doğrudan Kur'ân merkezli bir çalışma yürütülmüştür. Kur'ân merkezli bir çalışma tefsir kaynaklarına müracaatı gerektirdiğinden çalışmanın başlığına "Tefsir Kaynakları" ibaresi de eklenmiş bulunmaktadır. Müfessirlerin söz konusu çalışmada üzerinde ittifak ve ihtilaf ettiği konular üzerinde de ayrıca durulmuştur. Ayrıca çalışmada ayetler başta olmak üzere müfessirlerin söz konusu ayetlerdeki görüşleri tümevarımsal ve analitik bir yöntemle ele alınmıştır.

Çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hz. Meryem hakkında vârid olan ayetlere değinilmiş, bu konu merkezinde müfessirlerin görüş ve yorumları etraflıca ele alınmıştır. Allah'ın İmrân ailesini seçme sebepleri, Hz. Meryem'in annesinin Hz. Meryem dünyaya gelmeden onu Beyti Makdise nasıl adak adadığı, Hz. Zekeriyyâ'nın Hz. Meryem üzerindeki koruyuculuğu ve sorumluluğu, Allah'ın Hz. Meryem üzerinde göstermiş olduğu ilahi kerametlerin neler olduğu, Kur'ân ve sünnette Hz. Meryem'in faziletine dair bulunan bilgiler ve müfessirlerin Hz. Meryem'in nübüvveti konusunda düştüğü ihtilaflar, Allah'ın Cebrâil aleyhisselâm aracılığıyla Hz. Meryem'e, karşı cins olmaksızın Hz. İsa'ya hamile olduğu müjdesini nasıl verdiği, Hz. İsa'nın müjdelenen sıfatlarının neler olduğu ve bu konular etrafında müfessirlerin görüşleri, Hz. Meryem'in nasıl hamile olduğu, doğum esnasında meydana gelen hamilelik halleri, doğumdan sonraki durumu, Hz. İsa kollarındayken kavminin onu nasıl karşıladığı, bu bölümde ele alınan konulardır.

Çalışmanın ikinci bölümünde müfessirlerin Hz. Îsâ hakkında inen ayetleri ele alış biçimleriyle değerlendirmeleri ele alınmıştır. Hz. İsa'nın isim ve lakaplarının Kur'ân ve sözlüklerde nasıl geçtiği, hadislerde Hz. İsa'nın nasıl tasvir edildiği, Hz. İsa ve Hz. Âdem arsındaki benzerlik konusunda müfessirlerin görüşleri, Allah'ın birliğinin ayetlerle delilleri ve müfessirlerin Hz. İsa'nın insan ve kul olduğunu ispatlayan görüşleri ile ayetlerde geçtiği kadarıyla Hristiyanların Hz. İsa'nın ilah olduğunu öne süren görüşleri, teslis inancı ve bu inancı müfessirlerin nasıl reddettiği ile ilgili yorumları, Hz. İsa'ya verilen mucizeler, havarilerin Kur'ân'da geçen özellikleri ile Hz. İsa'ya tabi olmaları ve müfessirlerin havarilerin imanlarına dair görüşleri, Hz. İsa'nın dine davet esnasında karşılaştığı zorluklara ve Yahudilerin hilelerine karşı nasıl sabrettiği, müfessirlerin Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi, öldürülüşü, göğe yükseltilişi ve ahir zamanda yeryüzüne indirilişi hakkındaki görüşleri, burada açıklığa kavuşturulmaya çalışılan konulardır. Çalışmanın sonuç bölümünde araştırmanın neticesinde ulaşılan çıkarımlar tespit edilmiş, bu konu etrafında birtakım görüş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem

Hz. Meryem, üstün nitelikleri haiz olması sebebiyle ayet ve hadislerde methedilen, iffet ve itaat simgeleriyle temayüz eden eşsiz bir kadındır. Hz. Meryem, Allah tarafından seçilen, birçok fazilet ve erdemleri bünyesinde barındıran, iffet timsali ve âbide bir şahsiyet olması cihetiyle insanlığa örneklik teşkil etmektedir. O, Hz. Îsâ'nın annesi olma lütfuna nail olmuştur. Onun hayatı hakkında İnciller'de de birtakım malumat bulunmaktadır. Ancak bu araştırmada onun hayatı ayetlerle temellendirilecek, hadislerle de desteklenecektir.

Kur'ân'da Hz. Meryem'in Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu

Hz. Meryem'in dünyaya gelişini Kur'ân muazzam bir şekilde tasvir etmektedir: " فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " "Onu doğurunca dedi ki: "Rabbim! Onu kız doğurdum.-Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir.-erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum." (Âl-i İmrân, 3/ 36)

Hz. Meryem'e annesinin hamileliği.

Hz. Meryem'in annesi Hanne,[1] Allah'tan kendisine bir evlat nasip etmesini ve bu evladı da Beyti Makdis'e vakfetmeyi arzu etmiştir. O dönemlerde Beyt-i Makdise hizmet etmenin vazgeçilmez şartı ise erkek olmaktır. Ancak Hanne, dua ederken Allah'tan kendisine adayacağı bir erkek evlat niyetiyle dua etmemiştir. Onun duasında ne hayatını dolduracak ne de gelecek günlerinde onun destekçisi olan bir evlat hayali bulunmaktadır. Onun tek arzusu doğacak bebeğinin babası İmran gibi takvalı, ahlaklı bir din adamı olmasıdır. Bu samimi duygularla doğacak çocuğunu Allah'a adayan Hanne'inin duyguları ayette şöyle geçmektedir: " إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " "Bir zamanlar İmrân'ın karısı şöyle demişti: "Rabbim! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen." (Âl-i İmrân 3/35) bu Kur'ânî diyalog Hanne'nin rabbine karşı yalvarış ve yakarışının açık bir tezahürüdür. Burada onun tazarrusundaki ifadesinin başlangıcında yer alan hitabi lafzı ise onun duasının içeriği hakkında da bilgi

[1] Hanne, İbranice bir isimdir. Şam taraflarında Hanne Manastırı diye bilinen meşhur bir yer bulunmaktadır. Hanne, Hz. Îsâ'nın anne annesidir, kabri ise Şam'dadır. Ayrıntılı bilgi için bk. Ebû Hayyân, *el-Bahru'l-muhît fi't-tefsîri* thk. Sıdkî Muhammed Cemîl (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1420), 3: 113.

vermektedir. Nitekim ayette nida edatı olan يا hazfedilmiş, duaya doğrudan ربي nidasıyla başlanmıştır. Bu da onun Allah'tan istediği şeyi samimi ve kendisini ona yakın hissederek dile getirdiğini göstermektedir.[2]

Hanne Allah'tan kendisine bir evlat vermesini samimi duygularıyla dile getirdikten sonra duasının kabul olduğuna îsâret edilmek üzere ayette ona şöyle cevap verilmiştir: " فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا" "Bunun üzerine rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi." (Âl-i İmrân 3/37) bu ayet Hanne'nin duasında istemiş olduğuna fazlasıyla karşılık verildiğini de göstermektedir.

Hanne'nin Allah için evladını nezr etmek istemesi, onun şeriat ve inancında yaygın ve hüsnü kabul gören bir ameldir. Fakat o dönemde genel uygulama erkek çocuğunun Beyti Makdis için vakfedilmesi şeklindeydi. Bu genel kanının arka planında ise şüphesiz kadının hayız veya başka kadınlık hallerinden kaynaklanan durumlarının olması bulunmaktadır. Hanne'nin kendi döneminde olan bu uygulamaları biliyorken karnındakini Allah'a vakfetmeye söz vermesi müfessirler tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazılarına göre Hanne, Allah'tan adak edebilmesi için dolaylı yoldan erkek evlat istemiş,[3] bazılarına göre ise karnındakinin erkek evlat olduğunu hissetmişti. Ancak varid olan ayetten anlaşıldığına göre o evladını temelde Beyt-i Makdis için değil Allah'a adamak istemiştir.[4]

Hz. Meryem'in doğumu.

Müfessirler, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ayetinde geçmekte olan وضعت kelimesi üzerinde ت harfinin fetha, kesra ve damme olma ihtimalleri üzerinde muhtelif yorumlarda bulunmuşlardır. Bu görüşlerden ilki ت harfinin cezmli, ع harfinin ise fethalı olduğu ((وَضَعَتْyönündedir.[5] Bu görüşe göre kelimenin bu şekilde okunması ayetin siyak ve sibakına daha fazla uymaktadır. Kelimenin ikinci okuyuş şekli ise ت harfinin damme, ع harfinin de sakin kılınarak (وَضَعْتُ) okunmasıdır. Bu görüşün dayanağı ise bir önceki ayette Hanne'nin kendisini ifade etmesidir. Bir diğer ifadeyle وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ şeklinde gelen ifadelerin devamında رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى

[2] Abdu'l-Azîm el-Mudanî, *Hasâisu't-ta'b'irî'l-Kur'ânî* (Kahire: Mektebetu Vehbe, 1992), 2: 6.

[3] Zeyniddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 3. Bası (Beyrut: Dâru İhyâi et-Turâsi'l-Arabî, 1420), 8:203.

[4] Ebu'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemâhşerî, *el-Keşşâf an-hakâik ğavâmid et-tenzîl*, 3. Baskı (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî,1407), 1/358; *Fahreddin er-Râzî*, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8:203.

[5] Bu görüş cumhurun okuyuş şekillerini kapsamaktadır.

ifadelerinin gelmesi üsluba daha uygun görülmüştür.[6] Üçüncü okuyuş şekline gelince bu İbn Abbas'ın okuyuş şeklidir ve ت harfi bu okuyuşta kesralı (وَضَعْتِ) okunmaktadır. Bu görüşün dayanağı ise Allah'ın Hz. Meryem'in annesini muhatap alması ve ona "Ey Meryem, sen dünyaya gelen çocuğun kıymetini bilmiyorsun" şeklinde onu teselli etmesi fikridir. Ancak bu görüş şazdır ve sadece İbn Abbas tarafından rivayet edilmiştir.[7]

Ayetin devamında وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى (Erkek kız gibi değildir) şeklinde gelen ifadenin Allah'a mı Hz. Meryem'in annesine mi ait olduğu hususunda müfessirler farklı görüşler serdetmiştir. Şayet bu ifade Meryem'in annesine aitse Beyti Makdis'e hizmet edecek kimselerin erkek cinsinden olmasının daha uygun olduğu kastedilmiş olur. Zira bu vazifeyi yerine getirecek kişinin erkek cinsi gibi güçlü olması ve insanlar arasında zarar görmeden rahatlıkla dolaşması gerekmektedir. [8]Hz. Meryem 'in annesi Hanne, tüm bunları bildiğinden bu ifadeleri kendisi söylemiş olabilir. Şayet bu ifadeler Allah'a aitse Allah burada ona kız evlat bahşetmekle onun duasına farklı bir şekilde icabet edeceğini ve ona bu durumla kıyamete kadar sürecek olan lütûf ihsan edeceğinin ip ucunu vermektedir. [9]Danışman hocam Hacımüftüoğlu'nun tercih ve takririne göre bu ifade Allah'a aittir. Çünkü sözün siyak ve sibakına, belâğat ilminin incelikleri ile teşbih kurallarına bakıldığında bu sözün ifade ettiği mana şudur: Zihnen talep ettiğin o erkek, benim sana verdiğim kız kadar değerli değildir, üzülme. Zira الذكر kelimesindeki ال takısı burada "lâmu'l-ahd el kinâî" dir. Yani bir üstteki ayette geçen "ما "lafzındaki kapalılığı kaldırmaktadır. Teşbih kuralları göz önüne alındığında ise bu söz şayet anneye ait olsaydı o zaman ayet " وَلَيْسَ كَالذَّكَرِ لْأُنْثَى" şeklinde gelmesi gerekirdi. Vech-i şebehte müşebbehun bih, daima müşebbehten güçlüdür.

Doğumdan sonra Hz. Meryem.

Doğum, gerçekleşmiş, İmrân'ın karısı rüyasından uyanmış, dua ve yakarışlar nihayate ermiş, o içerisinde bulunduğu durumun hakikatine vasıl olmuş, karşılaştığı durumla aklî olarak yüzleşmiş ve öncesinde vermiş olduğu kararda kararlı olmaya kani olmuştur. Bu anlamda onun

---

[6] Ahmet b. Mûsa et-Temîmî, *Kitâbu's-Sebati fi'l-kırâati*, thk. Şevkî Dayf, 2. Baskı (Mısır: Dâru'l-Meârif: 1980), 204.

[7] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8:28.

[8] Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekri el-Kurtubî, *el-Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 2. Baskı, (Kahire: Dârul-Kutubi'l-Mısriyye, 1964), 4:68; Râğıb el-Isfehânî, *Tefsîru'r- Râğıb el-Isfehânî* (Riyad: Daru'l-Vatan, 1424), 2:533; Muhammed Mutevelli eş-Şa'râvî, *Tefsîru'ş-Şa'râvî* (Kahire: Matâbiu Ahbâri'l-Yevm, 1997), 2:528.

[9] Şa'râvî, *Tefsîru'ş-Şa'râvî, 3:1436;* Zemâhşerî, *el-Keşşâf, 1:356.*

yapmış olduğu ilk iş de "وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" "Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum." (Âl-i İmrân 3/36) şeklinde ayette belirtilmektedir. O, dünyaya getirdiği kız evladına Meryem adını vermiştir.[10] Onun bu ismi tek başına vermiş olması kocasının vefat etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İmam Alûsî bu konuda şöyle demektedir: "İmran'ın karısının çocuğuna tek başına isim vermiş olması, kocasının o hamileyken vefat etmiş olmasından kaynaklanmaktadır."[11]

Meryem isminin manası çoğu müfessirin de belirttiği üzere İbranice'de kul ve Allah'ın hizmetkarı anlamına gelmektedir.[12] O, kızına bu ismi verdikten sonra da Allah'a onun hayırlı bir evlat olması için devamlı sûrette dua etmiştir. Onun yapmış olduğu bu dualara Allah icabet etmiştir. İbn Abbas, Allah'ın onun duasına vermiş olduğu cevabın en güzel bir şekilde olduğunu ifade etmiştir.[13] Hasan Basrî onun duasını kabul etmesinin göstergesi olarak Allah'ın ona hiçbir sûrette zulüm etmemesini göstermektedir.[14] Bazı müfessirlere göre ise duanın kabul olmasının en büyük göstergesi Zekeriyya aleyhisselamın ona kol kanat germesidir.

İmrân ailesinin seçilmişliği.

الاصطفاء sözlükte her şeyin en kalitelisi, en sâfîsi, anlamına gelmekle beraber صفا- يصفو- صفواً- صفاءً fiilinden türemiş افتعال babından mastardır.[15] "Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim'i ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı." إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (Âl-i İmrân 3/33) ayetinde de اصطفى (seçilmişlik) fiili geçmektedir.

Allah, yaratmış olduğu varlıklar içerisinde insanı diğer canlılara,[16] insan nevinden bazılarını da diğer bazıları üzerine üstün kılmıştır. Bu üstünlük insana bahşedilen peygamberlik

---

[10] Meryem ismi Arap dilinde ğayr-ı munsarif kabul edilir.

[11] Şihabuddin Mahmûd b. Abdillâh el-Huseynî el-Alûsî, *Rûhu'l-meânî fî tefsiri'l-Kurâni'l-azîm ve's-seb'i'l-mesânî* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1415) 3: 136.

[12] Cemâleddîn el-Kâsımî, *Mehâsinu't-te'vîl* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1418), 2: 311; Ebu'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemâhşerî, *el-Keşşâf an-hakâik ğavâmid et-tenzîl*, 3. Baskı (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî,1407), 1/356; Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8:204.

[13] Kurtubî, *el-Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 4:29.

[14] Kurtubî,*Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 4:29.

[15] Kur'ân'da bu kelime 15 yerde farklı kalıpta gelmektedir.

[16] el-İsrâ, 17/70.

ve nebilik sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Ayetlerde peygamberlerin seçilmişliğine vurgu yapan ifadelerden de anlaşılacağı üzere peygamber ve nebiler diğer insanlar arasından seçilmişlerdir. Peygamberlerin diğer insanlardan seçilmiş olduğuna atıfta bulunan "Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim'i ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı." إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (Âl-i İmrân 3/33) ayeti bu görüşü teyit etmektedir. Ayette geçmekte olan "İmrân Ailesi"[17] bu araştırmanın temel konusunu teşkil ettiğinden burada عمران ismiyle kimin kastedildiğine dair görüşlere değinmek îsâbetli olacaktır. Mukâtil, İmrân'ın Mûsa ve Hârun aleyhisselamların babası olup şeceresinin Hz. Yakub'a dayandığını ifade etmekte, Kelbî ise İmran'ın Meryem'in babası olup Hz. Süleyman'ın soyuna dayandığını nakletmektedir.[18] Ancak Âl- İmrân sûresinde İmrân'ın Hz. Mûsa'nın değil, Hz. Meryem'in babası olduğu anlaşılmaktadır. Zemâhşerî bu iki İmrân arasında 1800 yıl bulunduğunu belirterek ayetteki İmrân'ın Hz. Meryem'in babası olduğunu bildirir. [19]

Zekeriyyâ ve Meryem (As)

Zekeriyyâ aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Soyu Hz. Süleyman'a ulaşan Zekeriyyâ aleyhisselam, Yahya aleyhisselâmın babasıdır.[20] Hz. Musa'nın insanlara getirmiş olduğu emir ve yasaklardan insanlara tebliğde bulunmuştur. O, Allah tarafından Beyti Makdis'te Tevrât yazmak ve kurban kesmekle görevlendirilmiştir. Hz. Meryem'le Zekeriyyâ aleyhisselâmın arasındaki akrabalık bağını müfessirler farklı kaynaklara isnaden farklı yorumlamışlardır. Bu görüşler, temelde ikiye ayrılmaktadır. Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in teyzesinin kocası olduğu yönündeki cumhurun görüşü, bu yorumlardan ilkidir. Bu görüşü İbn İshak zikretmiş ve İbn Hacer de Feth'u'l-Bârî adlı eserinde bu görüşe yer vermiştir.[21] İmam Ebû's-Suud da tefsirinde bu konudaki rivayetin bu görüş

---

[17] Bu terkip Kur'ân'da üç yerde geçmektedir. Birincisi إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (Âl-i İmrân3/33); ikincisi "إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (Âl-i İmrân3/ 35); üçüncüsü وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (et-Tahrîm, 66/12)

[18] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* , 4:63.

[19] Zemâhşerî, *el-Keşşâf,* 1:185.

[20] Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr, *el-Bidâyetu ve'n-nihâye* (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1986), 2:47.

[21] İbn Kesîr, *el-Kur'ânu'l-azîm,* thk. Sâmi b. Muhammed Selâme, 2. Baskı (Riyad: Daru Tabîati li'n-neşri ve't-Tevzî',1999), 2:35; Nâsırüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed el- Beyzâvî, *Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl,* thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlı (Beyrut: Dâru İhyâi't-Tirâsi'l-Arabî, 1418), 2:14; Ferrâ

doğrultusunda olduğunu dile getirmektedir.[22] Söz konusu olan akrabalık bağında ikinci görüş ise Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in kız kardeşinin kocası olduğu yönündedir.[23] Nitekim hakikatte de Hz. Yahya ve Hz. Îsâ teyze çocuklarıdır. Bu görüş sahipleri Enes rivâyetiyle gelen miraç hadisini delil olarak kullanmaktadırlar. Bu hadiste Hz. Yahya ile Hz. Îsâ'nın teyze çocukları oldukları şu ifadelerle geçmektedir: "…Sonra Hz. Cebrâil beni yükseltti ve ikinci semaya geldik. Burada Hz. Yahya ve Îsâ aleyhisselâmla karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı…"[24]

Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in koruyuculuğunu üstlenmesi.

Hanne, bebeğini dünyaya getirdikten sonra onu bir kumaş parçasına sarar ve Beyt-i Makdise götürür. O, bunu yaparak adağını yerine getirmiş olmaktadır. Onun bu davranışından sonra bebeğin sorumluluğunu Hz. Zekeriyyâ üstlenmiştir. Ayette bu sorumluluk şu ifadelerle geçmektedir: "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا" "Zekeriyyâ'yı da onun bakımı ile görevlendirdi." Ayette geçen görevlendirme eylemine karşılık gelen كفّلها fiili كفل ـ يكفُل ـ كفالة ـ كفالا kökünden gelmektedir ve aileye bakmak, güvence vermek, kefil olmak, paraca desteklemek anlamlarına gelmektedir.[25] Bu kelime أنا وَكافل اليتيم كهاتين (Ben ve yetimin koruyucusu cennette böyleyiz.)[26] hadisinde de aynı anlamda kullanılmıştır. Ayette geçen كفلها kelimesini kâriler iki farklı şekilde okumuşlardır. Kûfeliler ف harfine şedde verip fiili Allah'a isnad ederek Allah'ın Zekeriyyâ'yı Hz. Meryem'in koruyuculuğu için sorumlu kıldığı şeklinde yorumlamışlardır.

---

el- Beğavî, *Meâlimu't-tenzîl fî tefsîri'l-Kurân*, thk. Muhammed Abdullah en-Nemr, 4. Baskı (Riyad: Dâru Tabîati li'n-neşri ve't-Tevzi', 1997), 2:533; Râğıb el-Isfehânî, *Tefsîru'r- Râğıb el-Isfehânî* 3:1439.

[22] Ebüssuûd el-İmâdî, *İrşâdu'l-akli's-selîm ilâ mezâyâ el-Kitâbi'l- Kerîm* (Beyrut: Dâru İhyâi et-Turâsi'l-Arabî,), 2:27.

[23] Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Câmiu'l-Beyân fî Te'vîli'l-Kur'ân*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye: Beyrut,1407), 2:350.

[24] Ebu'l-Hüseyin Müslim b. El-Haccâc Müslim, *el-Câmiu's-sahîh*, thk. Muhammed Fuad Abdu'l-Bâkî (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), 6:28.

[25] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* , 4:70.

[26] Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, thk. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 37/476 (No: 2282);

Bu konuda diğer görüş sahipleri ise ف harfini şeddesiz, tahfif ederek ve fiili Hz. Zekeriyyâ'ya isnad ederek okumuşlardır. Burada söz konusu olan anlam ise Zekeriyyâ'nın Hz. Meryem'in Allah'ın dilemesiyle sorumluluğunu üstlenmesidir. [27]

Müfessirler Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in sorumluluğunu üstlendiğinde yaşının kaç olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşlerden ilki çoğunluğun ortak görüşü olan onun çocukluk dönemlerinde olduğu yönünde olan kanaattir. Bu konudaki ikinci görüş ise onun sütten kesildikten sonra Zekeriyyâ aleyhisselâmın gözetimine bırakıldığı şeklindedir. Bu görüşün dayanağı ise وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا "Ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi." ayetinden hemen sonra وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا "ve Zekeriyyâ'yı sorumlu kıldı" ayetinin gelmesi, sorumluluktan önce yetişme fiilinin kullanılması sebebiyle bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "Zekeriyyâ'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriyyâ, onun bulunduğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve 'ey Meryem! Bu sana nereden?' diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir." (Âl-i İmrân 3/37) şeklinde gelen âyette de anlaşıldığına göre Hz. Meryem'in Zekeriyyâ aleyhisselâmın sorumluluğunu üstlendikten sonra onun önünde yiyecekler bulması sütten kesildiğine işarettir.

Hz. Zekeriyyâ'nın sorumluluğu ve rızık meselesi.

Zekeriyyâ aleyhisselâm Hz. Meryem'in koruyuculuğunu üstlenme şerefine nail olduktan sonra kendisine emanet edilen bu çocuğa en iyi sûrette bakmak için bir plan çizmeye başlamıştır. Bu anlamda onun bu kız çocuğuna karşı yapmış olduğu ilk sorumlu hareket; onun rahat etmesi için ona uygun koşulları sağlamak, onun eğitimine özen göstermek ve ibadet edebilmesi için gerekli ortamı hazırlama şeklinde olmuştur. O, tüm bunları gerçekleştirmek için Hz. Meryem'in başta iffetine halel gelmemesi kastıyla Beyt-i Makdis'te ona yüksekçe, oda mahiyetinde güvenli bir mihrap hazırlamıştır.[28]

Zekeriyyâ aleyhisselâm, Hz. Meryem'in her anlamda bakımını üstlenmiştir. Onun eğitim, öğretim, yeme, içme gibi ihtiyaçlarını gidermek için onu sık sık ziyaret etmiştir. Nitekim Kur'ân'da geçen ifadeler de bu durumu teyit etmektedir. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

[27] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân, ,* 4:70.

[28] Ebû Hayyân, *el-Bahru'l-muhît, 3:170;* Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8:207.

قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" "Zekeriyyâ, onun bulunduğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve 'ey Meryem! Bu sana nereden?' diye sorar, o da 'Allah tarafından' cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir." (Âl-i İmrân 3/37) ayetinde geçmekte olan كلما edatı müfessirlerin çoğunluğuna göre tekrara ve devamlılığa îsâret etmektedir. Bu nedenle Hz. Meryem kendisine tahsis edilen bu odada devamlı sûrette ibadetle meşguldü ve onun bakımı da yine kesintisiz olarak Zekeriyyâ aleyhisselâm tarafından sağlanıyordu.[29]

Allah'ın Hz. Meryem'e vermiş olduğu nimetin çeşidi ve türü hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Bu konuda müfessirler birçok görüş öne sürmüşlerdir. Beydavî, tefsirinde bu nimetin cenneten getirildiğini,[30] İbn Kesir Hz. Meryem'in yanında yaz mevsiminde kış; kış mevsiminde yaz meyvesi bulunduğuna dair rivayetlere yer vermiştir.[31] Ayrıca o, adı geçen tefsirinde de yine ilgili ayette geçmekte olan رزقا kelimesiyle insana eğitim olmaksızın ihsan edilen bir ilmin de kastedilebileceğine dair rivayetlere yer vermiştir. Ayrıca ayette geçmekte olan رزقا kelimesinin nekra gelmesi umumilik ve kesret ifade ettiğinden burada her türlü rızık kastedilebilecektir. Bu rızık; ruhların ihtiyaç duyacağı manevi rızkı ifade eden ilim olabileceği gibi maddi olarak kabul edilen yiyecek ve içecek de olabilmektedir.

Zekeriyyâ aleyhisselâmın Hz. Meryem'in odasına girdiğindeki قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا "Ey Meryem, bu sana nereden?" ifadeleri şaşkınlığını ifade etmektedir. Burada Hz. Meryem'in vermiş olduğu cevap ise son derece tevazu ve teslimiyet içermektedir. Zira onun ayette geçtiği şekliyle doğrudan cevabı هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "Allah tarafından" şeklinde olmuştur.

Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde Hz. Meryem'in faziletleri

Kur'an'da Hz. Meryem'in seçkinliği, Allah Teâla'nın İmran Ailesini genel olarak seçkin kılmasına izafe edilmektedir. Allah Teâla Hz. Meryem'i ise "Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı" (Âl-i İmrân, 3/42) buyurarak bizzat ona mahsus olarak da seçkin kılmıştır.

"اصطفاك- seni seçti" kelimesi aralarında temizlik, takva ve iffet bulunmak üzere iki kez tekrarlanmıştır. Bu iki tekrar hakkında müfessirler iki görüş belirtirler. Bunlardan birincisi;

[29] Ebû Hayyân, *el-Bahru'l-muhît, 3:123.*

[30] Alusî, *Rûhu'l-meânî*, 2: 134.

[31] İbn Kesîr, *Tefsîru İbn Kesîr*, 2: 36.

ikinci اصطفى 'nın birinci ile aynı anlamda olup tekid bağlamında gelmiş olmasıdır.[32] Müfessirlerce daha çok tercih edilen ve çoğunluğun tercih ettiği diğer görüş ise birinci اصطفى 'nın ikinci اصطفى 'dan farklı olduğudur. Buna göre birinci ayette zikredilen اصطفى Allah Teâla'ya ibadet etmesi için seçilmiş olması, ikinci اصطفى ise Îsâ (a.s)'ı doğurmak üzere seçilmesi olup bu ikinci اصطفى birincinin neticesi ve semeresidir.[33]

Hz. Meryem'in seçilmişliği.

Allah Teâla Hz. Meryem'i bu şekilde seçilmiş ve seçkin kılmakla nimetlendirdikten sonra Cebrail (a.s) vesilesi ile onu ibadet, itaat ve Allah'ın yüce nimetlerine şükretme yoluna ulaştırmış ve Hz. Meryem'i Cebrail (a.s)'ın gelişine hazırlamıştır. Bu hususu Yüce Allah şöyle anlatır: "Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi." (Âl-i İmrân, 3/43) Her iki ayette de tenbihin arka arkaya zikredilmiş olması Hz. Meryem'den istenilen işin ehemmiyetine binâendir.

Mekâyîsu'l- Luga'da[34] da îşâret olunmuştur ki "kunût- Allah'a itaat"[35] kanete- yaknutu- kunûten olarak kullanılmaktadır. Daha sonra din yolundaki her türlü istikamet hali kunût olarak isimlendirilmiştir. Bu durumda anlam şöyle olmaktadır: Ey Meryem! İtaatini yalnız Allah'a has kıl ve onda devamlı ol, namazlarında rükû ve secdelerini artır ki şükür ile nimetin artsın. Şunu da belirtmek gerekir ki Hz. Meryem Rabb'inin emirlerine tam bir itaatle tabi olmuş, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmiş, o kadar ki bu haline Allah Teâla "Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi" (et-Tahrîm, 66/12) ayetiyle şahitlik etmiştir.

Kur'an'da ismi zikredilen tek kadın olarak Hz. Meryem.

Hz. Meryem'in ismi Kur'an'da açık bir şekilde zikredilmiştir. Oysa onun dışında hiçbir kadının ismi Kur'an'da geçmemektedir. Bu da onun kıyamete kadar okunacak olan Kur'an ile

---

[32] Âlûsî, *Rûhu'l- meânî*, 3:155.

[33] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân, ,* 4: 82; Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l- ğayb*, 8/218; Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir b. Âşûr, *et- Tahrîrve't- tenvîr* (Tûnus: ed-Dâr et-Tûnisiyye en-Neşr, 1984), 3/244; Ebüssuûd, *İrşâdu'l- akli's- selîm*, 2: 35 vd.

[34] Ahmed b. Fâris, *Mu'cemü mekâyîsi'l- luga*, thk. Abdusselam Muhammed Harun (Dımeşk: Dâru'l- Fikir, 1399), 5:31.

[35] 'Kanete' Kur'an-ı Kerim'de on üç yerde geçmektedir. Bunlardan ilki Bakara Sûresi 116. ayette geçen "Hepsi O'na boyun eğmiştir" ibaresi, sonuncusu da Tahrîm Sûresi 12. ayette geçen "O itaat edenlerdendi" ibaresidir.

şereflendirilmesidir. Hz. Meryem Kur'an'da haklarında kıssalar anlatılan bütün kadınlar arasında hikâyesinin bütünüyle zikredilmiş olması yönüyle tektir. Diğer kadınlar ise ayetin siyakı itibariyle ve asli unsur olmaksızın zikredilmişlerdir. Mesela Yusuf (a.s) kıssası anlatılırken azizin karısı ayetin genel siyakı itibariyle yer almakla birlikte kıssanın asli unsuru olmaksızın zikredilmiştir. Meryem kıssası ise başlı başına onun üzerinedir. Allah Teâla "Kitapta (Kur'an'da) Meryem'i de an" (Meryem, 19/16) buyurmuştur. Dolayısıyla Hz. Meryem'in Kur'an'da zikredilmesi Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın zikredilmesi gibidir, hikâyesinin tamamının anlatılması isminin de açık olarak zikredilmesini gerektirmiştir. Ayrıca onun kıssası, bir mucize olarak babasız dünyaya gelen oğlu Hz. Îsâ'nın kıssasıyla da bağlantılı olduğundan, Hz. Îsâ'nın kendisine nisbet edildiği annesinin isminin de zikredilmesi ve ikisinin isimlerinin birlikte zikredilmesi gerekmiştir. Kur'an'da Hz. Îsâ, "Meryem oğlu Îsâ", "Meryem oğlu Mesih" ya da "Meryem oğlu Îsâ Mesih" olarak zikredilmiştir.

Hz. Meryem'in iffeti.

Allah Teâla, Kur'an'da Hz. Meryem'in iffetine şehadet etmekte ve onun şerefli ve iyi korunan biri olduğunu bildirmektedir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: "Irzını korumuş olan kadını da (Meryem'i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık." (el-Enbiyâ, 21/91.)

Sözlükte bir şeyi korumak yasaklamak, muhafaza etmek anlamına gelen أحصن iffetli kadın için kullanılan bir lafız olup masdarı حصن dır.[36] Irzını koruyan iffetli kadın hakkında ise şöyle denilmiştir: Eğer evli olmayan korunmuş (muhassıne) bir kadın ise, bir eşi olmaması sûretiyle ırzını korumuş olur; şayet evli korunmuş (muhassıne) bir kadın ise eşi onu korur.[37] İnsanın ferci ise erkek ve kadının avretidir. Tahrim Sûresinde "iffetini sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem" denilir ki Allah Teâla burada önce ismini ve künyesini zikretmiş sonra da sıfatını belirtmiştir ki bu, kendisinden bahsedilen bu şahsın başkası değil iffetli Meryem olduğundan şüphe duyulmaması içindir.

Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak Hz. Meryem.

Allah Teâla, Hz. Îsâ ve Hz. Meryem'i insanlara bir ayet, yani Hz. Îsâ'yı babasız olarak yalnızca bir dişiden yaratmak sûretiyle onları kudretine kesin bir delil kılmıştır. Anlamı bu

[36]Ahmed Muhtar Abdulhamid Ömer, *Mu'cemu'l- lugati'l- Arabiyyeti'l- muâsıra* (Riyâd: Âlemu'l- Kütüb, 1429), 1:509; 3:1684.

[37]Ahmed b. Fâris, *Mu'cemu makâyîsi'l- luga,* 1: 267.

şekilde geçen ayette Allah Teâla Hz. Meryem ve Hz. Îsâ'dan birlikte bahsetmesine rağmen "âyeteyn-iki ayet" şeklindeki ikil siga yerine "ayet" tekil sigasını kullanmıştır. Bunun hakkında müfessirler iki görüş beyan etmişlerdir. Birinci görüş Zemahşeri'nin görüşü olup şu şekildedir: Îsâ (a.s) mucizeleriyle ve beşikte konuşmasıyla, annesi Hz.Meryem ise kendisine bir erkek dokunmamışken dünyaya çocuk getirmesiyle (ayet) delildir. İkinci ayet birinciye de delalet ettiğinden ilk "ayet" hazf edilmiştir.[38] İkinci görüş ise Razi'nin tercih ettiği görüştür. Buna göre ise Allah Teâla, Hz. Îsâ'nın babasız doğması, Hz. Meryem'in ise erkeksiz hamile kalması sebebiyle bu harikulade ve alışılmamış işte, onların ikisini birbirine ortak kılmıştır.[39]

Hz. Meryem'in meleği (Cebrail) görmesi ve onunla doğrudan konuşması.

Hz. Meryem (a.s) Cebrail (a.s)'ı, Kur'an'ın şehadetiyle, doğrudan perdesiz olarak kafa gözüyle görmüştür, Allah Teâla şöyle buyurmuştur: "Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü." (Meryem, 19/17) Ayrıca o, Melek ile vasıtasız olarak konuşmuştur. Nitekim Kur'an'da Cebrail (a.s)'ın Hz. Meryem'e üç hitabı yer alır; bunlardan ikisi Hz. Îsâ'ya hamile olması ile ilgilidir, diğeri ise Hz. Meryem'in seçilmişliğini müjdelemek içindir.

Hz. Meryem'in doğruluğu.

Allah Teâla "Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar" (el-Mâide, 5/75) buyurmuştur. Sıdkıyyet mertebesi, nübüvvet mertebesinden sonra iman mertebeleri içinde en yüksek olanıdır. Bu mertebe ulema tarafından farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Bunlardan birine göre Hz. Meryem'in sıdkıyyeti, "..Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi" (et-Tahrîm, 66/12) ayetinde de geçtiği üzere Allah Teala'nın ayetlerini tasdik etmesidir. Hz. Meryem'in tasdiği Cebrail (a.s)'ın kendisiyle konuştuğunu ve (Hz. Îsâ) oğlundan verdiği haberi tasdik etmiş olmasıdır. Sıdkıyyetten muradın ne olduğuna dair bir diğer görüş ise, Hz. Meryem'in günahlardan uzak, ibadetlerinde istikrar üzere olan, takva ve vera sahibi olmasıdır. [40]

---

[38] Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 3:189.

[39] Fahrreddin er- Razi, *Mefâtihu'l-ğayb*, 23:280.

[40] Fahreddin er- Razi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 12:409.

Hz. Meryem'in faziletleri birkaç yönüyle Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerinde de yer almıştır. Onlardan bazıları şunlardır:

1. Hz. Peygamber (s.a.v) "Dünyadaki en hayırlı kadınlar; Meryem b. İmran, Hatice b. Huveylid, Fatıma b. Muhammed ve Firavunun karısı Asiye'dir"[41] diyerek, Hz. Meryem'in gelip geçmiş bütün kadınlar arasında en hayırlısı olduğunu haber vermiştir.

2. Kadınlardan kâmil olanlar hakkında Hz. Peygamber (s.a.v), Buhari'nin Ebu Musa el- Eşari'den naklettiği bir hadisin ihbarıyla, "Erkeklerin çoğu kâmil oldu, kadınlardan ise ancak Meryem b. İmran ve Firavunun karısı Asiye kâmil oldular, Aişe'nin diğer kadınlara olan faziletinin mîsâli ise tirit yemeğinin diğer yiyeceklere olan üstünlüğü gibidir."[42]

Müfessirlerin Hz. Meryem'in peygamberliği fikrine yaklaşımları.

Ebu Hasen el- Eşari, Kurtubi ve İbn Hazm gibi bazı âlimler Allah Teâla'nın, kadınlardan bir kısmını da nübüvvetle şereflendirdiği görüşünü benimsemişlerdir.[43] Ancak Ehl-i Sünnet ulemasının galip çoğunluğu bu görüşü reddetmişler ve peygamberliğin erkeklere mahsus olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Hasan-ı Basri kadınlardan ve cinlerden peygamber olmadığını söylemiştir.

Hz. Meryem'in peygamber olduğu görüşünde olan ulemanın görüşleri şöylece özetlenebilir:

1- İnba kökünden alınmış nübüvvet kelimesinin sözlük manası ile delil getirilir, ki o da bildirmek demektir. Allah'ın olmakta olan ve olmuş olanı bildirdiği kimseye veya kendisine bir şey vahyettiği kimse nebidir.[44] Eşari, her kime Allah katından bir emir, yasak veya haber cinsinden bir hüküm ile bir melek gelirse o kimsenin nebi olduğunu düşünür.[45]

2- İbn Hazm Allah Teâla'nın "Annesi sıddıktır" demesi onun nebi olmasını ortadan kaldırmaz. Nitekim Allah "Yusuf ey sıddık" buyurmuştur. Yine "Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o sıddık ve nebi idi" buyrulmuştur. Bilindiği üzere Yusuf ve İdris (a.s) peygamberlerden idiler.

---

[41]İbn Hibban, Sahîh-i İbn Hibban, thk. Şuayb el- Arnavut (Beyrut: Müessesetu'r- Rîsâle, 1414, 2951.

[42] Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh* (3230), Müslim, *el-Câmiu's-sahîh (6425).*

[43] İbn Hâcer el-Askalânî, Fethu'l- Bârî Şerh-i Sahîhi Buhârî (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1379), 6/ 447- 448, 473.

[44] Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said, İbn Hazm el-Endelüsî, *el-Fasl fi'l-milel ve'l-ehvâi ve'n-nihal*, thk. Muhammed İbrâhim Nasr, Abdürrahmân Umeyra (Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1985), 5: 12.

[45] İbn Hacer el-Askalânî, *Fethu'l-bâri,* 6:447.

3- Hz. Meryem'in şeçkinliği ile de delil getirilmiştir. "Seni bütün kadınlardan üstün/ seçkin kıldı" ayeti ve Hz. Peygamber'in (s.a.v) "Erkeklerin çoğu kâmil oldu, kadınlardan ise ancak Meryem b. İmran ve Firavunun karısı Asiye kâmil oldular" hadisi delil olarak kullanılmışlardır.

Hz. Meryem'in peygamber olduğunu belirten bu alimlerin hilafına görüş belirten ve ekseriyeti oluşturan ulemanın görüşleri ise şu şekilde özetlenebilir:

1- Allah Teala'nın Hz. Musa 'nın annesi, Asiye ve diğer kadınlara vahy etmesi uyku halindelerken gerçekleşmiş olabilir. Malumdur ki rüyadaki ilham da vahyin çeşitlerindendir. Bu çeşit ilham hem peygamberlere hem de velilere gelmektedir ve salih rüya da vahyin ilham türünden olan çeşididir.

2- "Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik" (en- Nahl, 16/43) ayetinin zahiri açıkça îsâret etmektedir ki peygamberler sadece erkeklerden çıkmıştır ve ulemanın çoğunluğuna göre erkek olmak peygamberliğin şartlarındandır.

3- Hz. Meryem'in seçilmiş ve üstün kılınmış olduğunu bildiren ayetler, onun nebi olduğuna delil olarak kullanılamaz. Çünkü Allah Teala, peygamber olmayan bazı insanları da seçkin ve üstün kılmıştır. Nitekim "Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır" (el-Fâtır, 35/32.) ayetinin ve yine İbrahim ailesinin ve İmran ailesinin seçkin kılındığı bildirilmiştir. Ancak bu ailelerden olup da peygamber olmayan kimseler de mevcuttur.

4- Hadislerde Hz. Meryem'e dair zikredilen şey; onun faziletleri ve seçilmişliği olup onun peygamberliğine dair bir işaret bulunmamaktadır. Ayrıca Hz. Meryem'in kadınların en faziletli olduğunun zikredilmesi, onun peygamber olmasını gerektirmez. Onun hayırlı olması hiçbir şekilde nebi olmasına delil teşkil etmez. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v) onu Hz. Hatice, Hz. Aişe ve Hz. Fatıma gibi diğer kâmil, üstün ve hayırlı kadınlarla karşılaştırmıştır ki bunlar ulemanın icmaı ile peygamber değillerdir.

Allah'ın Hz. Meryem'i katından bir kelime (Hz. Îsâ) ile müjdelemesi

Meryem Sûresi, Hz. Meryem'in Hz. Îsâ ile müjdelenmesi kıssasına bir giriş sunmaktadır. Kur'an, Hz. Meryem'in halini vasfetmeye ve onun ehlinden uzaklaşıp doğu

tarafında bir yere yerleşmesini[46] anlatır. Sözlükte "intebeze- çekildi" kelimesi "iftial" vezninden olup, bir kimsenin bir yere çekilmesi, bulunduğu yerden ayrılmak, insanlardan uzaklaşıp tek başına kalmak, kavminden (intibaz etmek) ayrılmak, yani onlardan uzaklaşmak anlamındadır.[47] Yani bu ayet şu anlama gelmektedir: Hz. Meryem insanların bakışlarından ve gözetlemelerinden uzaklaşmak için mihraptan çıktı, insanlardan uzaklaşıp yalnız başına Mescid-i Aksa yönünden doğu yönüne doğru ilerledi. Allah Teala bu hususta şöyle buyurur: "... (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti..." (Meryem, 19/17.) Aşağıda beyan edileceği üzere müfessirler bu ayetteki Hz. Meryem'in bulunduğu yerden çıkıp inzivaya çekilmesi meselesinde farklı görüşler serd etmişlerdir. Bunlar:[48]

1- Hz. Meryem hayzı sebebiyle tuhr ve gusl etmesinden sonra geri dönmek üzere mihrabını terk etmiş, ibadethanesinden çıkmış ve başka bir mekâna gitmiştir.

2- Hz. Meryem itikaf için halvete girmek ve ibadet etmek için meşgalelerden uzaklaşmak istemiştir. Kurtubi bu görüşü tercihe şayan bulmuştur.

3- (Meşraka)[49] güneşli bir yere oturmuş ve gusletmek üzere gizlenmiştir.

4- Teyzesinin kocası Zekeriyya (a.s)'ın evinde Hz. Meryem'in iskân ettiği ve ibadet ettiği bir mihrap vardı, Allah için dağda halvete girmeye niyetlendi, bulunduğu yerden çıktı, güneşliğe oturdu ve o esnada Melek geldi.

5- Yağmurlu bir günde saçlarını temizlemek üzere çıktığına dair bir görüş de vardır.[50]

"Doğudaki bir mekân" ibaresi hakkında da müfessirler farklı görüşler beyan etmişlerdir. Bazıları kastedilenin Beytül Makdis'in doğusu olduğunu,[51] bazıları ise evinin doğusu olduğunu söylemişlerdir.[52]

---

[46] Meryem, 19/16.

[47] Ahmed Muhtar, *Mu'cemu'l-lugati'l-Arabiyyeti'l-muasıra*, 3: 1205.

[48] Fahreddin er-Râzi, *Mefatihu'l-ğayb*, 21: 520.

[49] Meşraka, kışın güneşin altındaki oturma mekânı. (Ayrıntılı bilgi için bk. İbn Manzur, *Lîsânu'l-Arab*, 3. Baskı (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414)1: 174.

[50] Senâullah Pânîpetî, *et-Tefsiru'l-Mazhari*, thk. Gulam Nebi et- Tûnusî (Pakistan: Mektebetu'r- Rüşdiyye, 1412), 6: 87.

[51] Senâullah, *et-Tefsiru'l-Mazhari* 6:87; Ahmed b. Mustafa el-Merâğî, *Tefsiru'l Merâği* (Kahire: Matbaatu Mustafa el-Bâbi'l-Halebî, 1365), 16:41; Şa'râvî, *Tefsiru'ş- Şa'ravi*, 15: 9051; Kurtubî, *Tefsiru'l- Kurtubi* 11: 90.

[52] İbrâhim el- Hâzin el-Bağdâdî, *Lubâbu't-te'vîl fî meâni't-tenzîl*, thk. Muhammed Ali Şahîn (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1415), 3:184; Vehbe ez-Zuhaylî, *Tefsiru'l- münîr*, 16: 67.

"...(Kendini onlardan uzak tutmak için) Onlarla arasına bir perde germişti..." (Meryem, 19/17.) ayetine gelince buradaki (hicab) perde sözlükte setr/ örtmek / gizlemek demek olup, perde germek de birinin girmesini engellemek anlamındadır.[53](Fettahazet/ edindi) kelimesinin başındaki "fa" harfi dilsel tertibe fayda sağlamakta ve anlam şöyle olmaktadır: Meryem (a.s) ailesinden ayrıldı ve hemen akabinde yalnız kalabilmek için kendisi ve ailesi arasına bir perde çekti. Böylelikle Hz. Meryem'in Allah Teala'nın müjdesine nail olabilmesi için bütün şartlar sağlanmış oldu.

Müjde ve içerdiği unsurlar.

Beşaret/ müjde, kelime anlamı olarak sözlükte kendisine haber verilen kişinin haberinin olmadığı sevinçli haber demektir.[54] Bir kadının müjdelenmesi ise hamile kalması anlamındadır.[55]

Kur'an-ı Kerim müjdelenme hikayesini Âl-i İmran ve Meryem Sûrelerinde anlatmaktadır. Meryem sûresinde Allah Teala müjdelenme vakasının başlangıcını haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır: "...Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü." (Meryem, 19/17.) Âl-i İmran Sûresinde ise Kur'an-ı Kerim'in vurgusu daha ziyade "beşaret/müjde" üzerinedir. "Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu Îsâ Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır." (Âl-i İmrân, 3/45.)

Ayette zikredilen "ruh" kelimesi hakkında ise iki görüş vardır. Birinci görüşe göre ruh ile kast edilen Cebrail (a.s)' dır ve müfessilerin çoğu bu görüştedir. İkinci görüşe göre ise "ruh" Hz. Meryemin karnında beşer olarak oluşan şeydir ki bu görüş Ebu Müslim'e aittir.[56] Cebrail (a.s)'in ruh diye isimlendirilmesi hakkında birkaç görüş bulunmaktadır ve onlardan biri Cebrail (a.s)'in getirdiği vahy sayesinde dinin hayat bulması nedeniyle olduğudur. Bir başka görüş de

[53] Ebu Nasr el- Cevheri, *es-Sıhahu taci'l-luga ve sıhahu'l-Arabiyye*, thk. Ahmed Abdulgafur Attar, 4. Baskı (Beyrut: Daru'l- İlmi'l- Melayin, 1407), 1: 107.

[54] Ahmed Muhtar, *Mu'cemu'l-lugati'l-Arabiyyeti'l-muâsıra*, 1: 207.

[55] Ebu Bekr Muhammed b. Ömer İbn el-Kutiyye, *Kitabu'l-Efâl*, thk. Ali Fûde, 2. Baskı (Kahire: Mektebetu'l-Hanci, 1993), 132.

[56] Fahreddîn er-Râzî, *Mefâtîh*, 21: 520.

Allah Teala'nın Cebrail (a.s)'i takdir ettiğini ve sevdiğini göstermek üzere mecazen bu şekilde isimlendirildiği yönündedir.[57]

Cebrail (a.s) tam bir insan sûretinde gelmiştir; yani tam bir ademî sûrette, bir insanın olabileceği en tam ve en güzel bir sûrette demektir. Hz. Cebrail ve Hz. Meryem farklı tabiatlardaki mahluklar olduklarından birbirleriyle iletişime geçebilmeleri ve anlaşabilmeleri için Cebrail (a.s) göze ve nefse hoş görünen bir insan sûretine bürünmüştür. Kur'an bunu "Meryem, 'Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)' dedi." (Meryem, 19/18.) şeklinde anlatır ki bu onun iffetinin, temizliğinin ve doğru yolda bulunuşunun delilidir.

Eûzu/ sığınırım kelimesi sözlükte bir şeyden sakınıp bir şeye iltica etmek demektir.[58] Birine istiaze etmek demek ona iltica etmek, sığınmak demektir. Sığınılan kişi de sığınanın koruyucusu demektir.[59] Buna binaen mana şöyle olmaktadır: Ben Rabbim olan Allah'a sığınırım ve eğer sen de Allah'tan korkan takva sahibi biri isen ben senden Rahman'a sığınırım. Sığınma ise takva hali olmadığında etkili değildir. Çünkü takva sahibi her halde Allah'tan korkar. Hz. Meryem "Kâdir", "Müheymin" ve "Cebbar"a sığınırım demek yerine Allah Teala'nın sıfatlarından "Rahman" sıfatını kullanmıştır. Çünkü bulunduğu durum oldukça zordu ve şerefine zarar verebilecek bu zorlu akıbetten kurtarması için O'nun rahmetini talep etmişti.

Müjdenin içeriği ve Hz. Îsâ'nın müjdelendiği sıfatlar.

Kur'ân'î ayetler bu müjdenin içeriğini ve doğacak olan Hz. Îsâ'nın taşıdığı özellikleri açıklamıştır. Bu sıfatlar; onun temiz olması, Allah'ın bir "kelimesi" olması, isminin Meryem oğlu Îsâ olması, dünya ve ahirette saygın biri olması, mukarrabînden olması, beşikte ve erişkin olarak insanlarla konuşması, salihlerden olması, Allah'ın ona kitap, hikmet, Tevrât ve İncil'i öğretmesi, İsrailoğullarına elçi olarak gönderilmesi, her yerde ve her zaman Allah'ın onu mübarek kılması, Allah'ın onu, annesine iyilik edici kılıp zorba kılmaması, şeklinde sıralanabilir.

---

[57] Zemaşeri, *el-Keşşâf,* 3: 9.

[58] Ahmed b. Faris, *Mu'cemu mekayisi'l-luga,* 4: 183.

[59] Ebû Nasr İsmâil b. Hammâd el-Cevheri, *es-Sıhâhu tacu'l-luğa ve sıhâhu'l-Arabiyye*, thk. Ahmed Abdülğafûr Attâr, 4. Baskı (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1407), 2: 566.

Temiz bir erkek çocuğudur.

"قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا" "Melek, 'Ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim' dedi." (Meryem, 19/19) ayetinde geçmekte olan غُلَامًا زَكِيًّا ifadesiyle kastedilen Hazin'in İbn Abbas'tan getirmiş olduğu rivayetle günahtan azade salih bir erkek çocuğudur.[60] Ayrıca burada geçmekte olan زكياً kelimesi de günahlardan beri olarak salih bir şekilde yetişecek olmasına îsârettir.[61]

Allah'tan bir kelimedir.

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ " الْمُقَرَّبِينَ" "Melekler demişti ki: 'Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Îsâ Mesihtir, dünyada da âhitrette de itibarlı ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır. (Âl-i İmrân, 3/45) ayetinde geçmekte olan "Allah'tan bir kelime" ifadesi, Allah'ın yoktan var etmesini gösteren كن فيكن (ol der ve o da oluverir) terkibine işaret etmektedir. Allah (c.c) Hz. Meryem'e كن (ol) kelimesi ile bebeğin vücut bulacağını müjdeler, Allah (c.c) mahlukatını كن (ol) kelimesi ile yaratır.[62] Îsâ' (a.s) da diğer mahlukatlar gibi mahluktur; bu sebeple O bu kelimenin neticesidir. O dilediği vakitte ona ol der ve yaratır. منهم (ondan) kelimesi ise Allah'ın, insanların alıştığı sebebe bağlı yaratma dışında, sebepsiz yaratma kavramıdır. Hz. Îsâ'nın şanını ve derecesinin önemi vurgulamak için Alah' a izafe edilmiştir. من lafzı ise burada beyan içindir; Hıristiyanların iddia ettiği gibi cüziyyet manasında değildir. Çünkü Allah' a cüziyyet atfedilemez.[63]

İsminin Meryem oğlu Îsâ Mesih'tir.

"اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" "…Adı Meryem oğlu Îsâ Mesih'tir." (Âl-i İmrân, 3/45) ayetinde geçtiği üzere bazen ilahi himayenin eli peygamberlerin isimlendirilmesine kadar uzanır.[64] Zira Hz. Meryem bir çocukla müjdelendikten sonra ismi Îsâ; lakabı Mesih olarak bildirilmiştir. Zaten onun ismi bu ayetle annesinin ismiyle bitişik gelmiştir.

---

[60] Hâzin, *Lübabu't-te'vî'l*, 3: 184.

[61] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 21: 522.

[62] İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, 2: 36.

[63] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb*, 8: 222.

[64] Kur'ân-i Kerim'de iki yerde böyle tesmiye vardır bk. Hud, 71, Meryem,7.

Dünya ve ahirette saygın (Vecih) tir.65

"مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ" "…Dünyada da ahirette de itibarlı kılınanlardandır." (Âl-i İmrân, 3/45) ayetinde geçmekte olan وَجِيهًا kelimesi lügatte değer ve kıymet bilen nazarında yüksek konuma sahip olan kimse demektir. Denilir ki "Filan kişi insanların gözünde saygınlık ve şan sahibidir". Yani yüksek konuma sahip olmasıdır.[66] Onun dünyadaki saygınlığı nübüvvet ve mucizeleri kendi eliyle gerçekleştirmesi; ahretteki şanı ise Allah katında mertebesinin yüksekliği ve derecesidir.

Allah'a yakın kılınanlardandır.

"وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" "…ve Allah'a yakın kılınanlardandır." (Âl-i İmrân, 3/45) ayetinde geçmekte olan الْمُقَرَّبِينَ kelimesi hakkında müfessirler birçok görüş zikrettiler. Onların bazısı الْمُقَرَّبِينَ kelimesiyle kıyamet günü Allah katında yakın olacak kimselerin kastedildiğini,[67] bazısı da bu kelimeyle kastedilenin onun göğe yükseltilmesi ve meleklerle sohbetinin olduğu görüşündedir.[68] Bu kelimenin manası hakkında ileri sürülen bir diğer görüş de Allah'ın bu vasıfla Hz. Îsâ'nın şanını daha da aşikâr kılıp konumunu pekiştirmek istemesi, yönündedir. Öyle ki ahirette her bir kimse mukarrabînden olamayacaktır. Zira cennet ehlinin konum ve dereceleri kısım kısımdır.[69]

Hem beşikte hem de yetişkin halinde insanlarla konuşmuştur.

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا" "O, hem beşikte hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak" (Âl-i İmrân, 3/46) ayetinde geçmekte olan الْمَهْد ; lügat olarak anne kucağıdır[70] bundan kasıt çocukluk vaktidir. Birçok kavilde müfessirler Hz. Îsâ'nın beşikte iken insanlarla konuşması halinde görüşler serdetmişlerdir. Bu görüşler şu kabildendir:

1. Annesinin suçsuzluğunu ispat anında konuşmui, ondan sonra gelişimsel olarak konuşma vaktine kadar bir daha konuşmamıştır.

---

[65] Vecih kelimesi Kur'ân-i Kerim'de sadece iki defa geçmiştir Ahzab sûresinde Hz. Musa Al-i İmran'da Hz. Îsâ vasfedilmiştir. bkz. Ahzab, 69, Al-i İmran,45.

[66] Ebû İshâk ez-Zeccâc, *Meâni'l-Kur'ân ve i'rabihi*, thk. Abdul Celîl Abduh Şelebî (Beyrut: Alemu'l-kütüb, 1408), 1: 412.

[67] Ebû abdillâh muhammed b. Abdillâh el-Hâkim en-Neysâbûrî, *Garâibu'l- Kur'ân ve reğâibu'l-Furkân*, thk. Zekeriyyaâ Umeyrât (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye 1416) 2: 194.

[68] Ebüsuûd el-İmâdî, *el- İrşâdu'l-akli's-selim*, 2: 37.

[69] Fahreddîn er-Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 8: 224.

[70] Murtaza ez-Zebîdî, *Tâc'ul-arûs min cevâhiri'l-kâmûs* (Dar el Hidaye), 9: 190.

2. Beşikteyken devamlı konuşuyordu.

Çoğunluk birinci görüştedir ve bu görüş de onun nübüvvetine hüccet olmakla harikulade bir meydan okumadır.[71] كَهْلًا ise otuzlu yaşını doldurmuş ve yaşlılığa adım atmış kişi demektir.[72] Hz. Îsâ ana kucağında insanlarla konuştuğu gibi büyüyünce de konuşacaktır. Hüseyin bin Fadl'a göre; onun kehlen konuşması, semadan nüzûl ettiği vakit insanlarla konuşması ve Deccal'i öldürmesidir.[73]

Salihlerdendir.

Salihlerden olma arzusu tüm peygamberlerin duasında geçmektedir. Nitekim Hz. Yûsuf ve Hz. İbrahim de dualarında bu arzularını dile getirmişlerdir. Hz. Yûsuf: "Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salih kulların arasına kat!" (Yûsuf, 12/101) şeklinde dua etmiş; Hz. İbrâhim ise "Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat" (eş- Şuarâ, 26/83) ifadeleriyle isteğini dillendirmiştir.

"وَمِنَ الصَّالِحِينَ" "ve o sâlih kişilerden olacak" (Âl-i İmrân, 3/46) ayetinde geçmekte olan "salihlerden olma", Hz. Meryem'in doğuracağı çocuğun daha önceki peygamberlerin; Hz. İbrahim, ishak, Yakup 'un şanından olmasını ifade etmektedir. Şüphesiz insanın salihlerden olabilmesi kolay elde edilen bir mertebe değildir. Zira bu hem söz hem de davranışlarda doğru bir yolu takip etmeyi gerektirir.

Allah'ın ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştir.

"وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ" "Ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." (Âl-i İmrân, 3/48) ayetinde geçmekte olan الْكِتَابَ lafzı ayette iki mana ile tefsir edilmiştir. İlki; el ile yazma olan kitap yazmadır. Bu ibn-i Cüreyc'in ve müfessir topluluğunun görüşüdür.[74] Buna delil olarak Allah'ın kitabı zikredip ardında da özel olarak ona İncil ve Tevrat'ın atfedilmesini göstermişlerdir. Burada kitaptan murat İncil ve Tevrat dışında bir şeydir. İkincisi; İndirilen kitaptan mana cinstir. İncil ve Tevrat'ın özel kılınması

[71] Sahihayn'da sabit olduğu üzere Ebu Hureyre'den nakledilmiş hadis bunu daha güçlü kılıyor Müslim tahrici, 16/106.

[72] Cevherî, *Tâcu'l-luğa,* 5: 1813.

[73] Neysabûrî, *Garâibu'l-Kur'ân*, 2: 163.

[74] Ebu Muhammed Abdulhak b. Galib b. Abdirrahman el- Muharibi el- Gırnati el- Endelüsi, *el-Muharrer el-vecîz fî tefsîr el-Kitâb'ul-Azîz*, thk. Abdusselâm Abduşşâfî Muhammed (Beyrut: Dar kutub el İlmiyye, 1422), 1: 438.

faziletlerindendir.[75] Delil olarak kitap lafzındaki ال'ın tarif olarak gelmesi cins içindir ki murat ilahi kitaplardır.

İsrailoğullarına elçi kılınmıştır.

"وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ" "Onu İsrailoğullarına elçi kılacak" ayetinde geçtiği üzere Allah Hz. Îsâ'yı Beni İsrail'e elçi olarak göndermiştir.

Her yerde ve her zaman kutlu ve bereketli kılınmıştır.

"وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ" "Nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı." (Meryem, 19/31) ayetinde geçmekte olan مُبَارَكًا lafzı lügat olarak artma ve gelişme anlamına gelmektedir. [76] البروك kelimesinden türetilmiştir ki o da lüzum ve kararlılık anlamına gelmektedir.

Annesine saygılı oluşu, ona karşı zorba ve isyankâr olmamıştır.

"وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا" "…bana anneme saygılı olmayı emretti; beni zorba ve isyankâr yapmadı." (Meryem, 19/32) ayetinde geçmekte olan بَرًّا kelimesi sözlükte sıdk, taat, hayır ve fazilettir.[77] العقوق (itaatsizlik) un zıddıdır. Istılahi olarak بَرّ ebeveyne ihsanda özen gösterme, onların sevdikleri şeyleri yapma, hoş görmediklerini terk etmedir. Yani Allah anneme iyilikte son sınırına varıncaya kadar iyilik etmemi tavsiye etti; ki o hamilelikte ve doğumda eziyet çekmiş, zorluklara tahammül etmiştir. Oğlunun da en azından ona iyilik ve ihsanda bulunması gerekmektedir.

Hz. Meryem'in Hz. Îsâ'ya Hamile Oluşu

Hz. Meryem'in müjde karşısındaki tavrı.

Hazreti Meryem meleğin dediğini duyunca durumdan ürkmesine rağmen onun bu hali dilini düğümlemedi bilakis kuvvetini toplayıp O'na: "Ey Rabbim benim oğlum olacak ve bana kimse ilişmedi" diyerek itiraz etti. Onun soru sorması istinkar ve şaşkınlık yolu ileydi. Hamilelik oluşumunun beşerî kanunlar ile tevafuk etmemesi ve insanların yaşadıkları durumlar, onun kendisine hamileliği uzak görmesine neden oluyordu. Onun bu itirazı, Allah'ın babasız

[75] Beyzâvî, *Envâru't-Tenzîl,* 1:160.

[76] Ebû Hilal el- Hasen bin Abdullâh el-Askerî, *Mu'cemu'l-Fürûk el-Luğaviyye,* thk. Beytullâh Beyyât (: Müessese-i Neşr-i İslâmî, 1412), 492.

[77] Ebü'l- Fazl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el- Ensari, İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab,* 3. Baskı (Beyrut: Dâr Sâdır, 1414), 4: 51; Ebü'l- Abbas Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Ali Feyyûmî, *Misbâh'ul- Münîr fî Ğarîb eş-şerhi'l- kebîr,* (Beyrut: el-Mektebe'l-İlmiyye), 1: 43.

bir çocuk dünyaya getirmeya kudretinin olduğunu bilmediğini göstermemektedir. Zira o, Allah'ın Hz. Adem'i babasız, hatta annesiz yaratmış olduğunu çok iyi biliyordu.

Şuraya îsâret etmek gerekir ki Kur'ân'-ı Kerîm Hz. Meryem'in müjdesini iki konuda ele almıştır. Bunlardan ilki; بغيا kelimesini zikretmeden ve ona îsâret etmeden kullanılan Âl-i İmrân sûresinin "Dedi ki Rabbim nasıl çocuğum olacak ve bana kimse ilişmedi" ayetidir. İkincisi; Meryem sûresinde "Dedi ki: Nasıl çocuğum olacak oysa kimse bana ilişmedi ve ben bağı (kötü yolda olan) değilim" بغيا kelimesi burada serahaten zikredilmiştir. Bunun sebebi ise Kur'ân'î siyaktır. Meryem sûresinde varit olan siyakta onun kavmi Hz.Meryem'e ve oğlu Îsâ'nın yanına uğramış ve onu iftiralara maruz bırakmışlardır. Bu duurmda da Hz.Îsâ'nın beşikte annesinin beraatini konuşarak savunması gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu olayların vukuundan sonra بغيا kelimesinin ayette zikredilmesi siyâka uygun düşmektedir. Ancak bu tafsilat Âl-i İmrân sûresinin tafsilatında geçmediğinden bu ayette bu kelime zikredilmeyrek siyâka uydun hareket edilmiştir.

Hz. Meryem'in müjde haberi hakkındaki sorusuna cevap.

Bu derece heyecan verici ve hayatî bir konumda olan Hz. Meryem'e hakikat ve ilahi cevap Allah'tan Cebrail diliyle gelmiştir: "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" (Meryem, 19/21) Hz. Meryem de ona cevaben şöyle demiştir: "Dedi ki: "Rabbim! Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur?" Allah buyurdu: "İşte öyle, Allah dilediğini yaratır, bir işin olmasını istedi mi ona sadece 'ol!' der, o da oluverir." (Âl-i İmrân, 3/47)

Hz. Îsâ'ya hamile kalma.

Ne Âl-i İmrân sûresinde ne de Meryem sûresinde hamileliğin nasıl vuku bulduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. Ancak Enbiyâ ve Tahrîm sûrelerinde hamileliğin üfleme ile gerçekleştiği hakkında ayet varid olunmuştur. "İffetini korumuş olan kadını da an! Ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık." (el-Enbiyâ, 21/91); "İmrân kızı Meryem'i de (mîsâl vermiştir): O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi" (et-Tahrîm, 66/12) Ayette geçmekte olan "ferç" lügat olarak yarık demektir ve her iki şey arsındaki yarık olan şey ferctir. Örnek olarak gömleğin kolunun yeni ferctir, ferc aynı zamanda insanın

avretidir [78] yarılan Nur sûresi'nde "Ferclerini korusunlar" yani avretlerini ve edeplerini korusunlar, şeklinde kullanılmıştır. Ruh'a gelince o rüzgâr esmesidir. Ruh kelimesinin anlamı ise ريح tan yani rüzgârdan hareket eden havadır. Burada و harfi ي harfine dönüşmüş, ر harfinin öncesinde de kesra gelmiştir. Denilir ki insan nefes aldığı zaman rahatlar. Ahmet bin Yahya dedi ki "Ruh nefestir, kesildiği zaman hayat da biter".[79]

Üfleme hadisesi.

Bazı müfessirler bu konuda değişik görüşler öne sürmüşlerdir.

1. İbn-i Abbas: Hz. Cebrail Hz. Meryem'in gömleğinin kolunu parmağıyla tutup ona üflediği anda Hz. Îsâ'ya hamile kaldı demiştir.[80]
2. Denildi ki Hz. Cebrail uzaktan üfledi hava ona ulaşınca hamile kaldı. İbn Cüreyc rivayetidir.[81]
3. Hz. Cebrail onun gömleğine üfleyince oradaki hava onun fercine girdi ve o da böylece hamile kalmıştır.[82]

Burada denilmesi gereken şudur ki Allah'tan başka kimse üfleme olayının keyfiyetini bilemez. Müfessirler tarafından varit olan bilgiler ise sade yorumdan ibarettir ve bunların Kitap ve sünnette delili yoktur. Ancak bu sözlerden ittifak edilen ortak görüş ise Hz. Cebrail'in onun fercine üflememiş ve dokunmamış olmasıdır.

Doğum sancısının onu bir hurma ağacına yöneltmesi.

Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Meryem'in doğum anında yaşadığı hali etkileyici bir şekilde tasvir etmektedir "Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem: 'Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!! dedi" (Meryem, 19/32.)

Allah'ın şu kavlinde فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ "Doğum sancısı onu yöneltti" (Meryem, 19/23) iki farklı kıraat bulunmaktadır.

---

[78] Râğıb el-Isfehânî, *el-Müfredât fî ğarîbu'l-Kur'ân*, 419.

[79] Ahmeb b. Fâris, *Mekâyisu'l-luğa,* 1: 494; Râğıb el-Isfehânî, *el-Müfredât fî ğarîbu'l-Kur'ân*, 21.

[80] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 11: 91.

[81] Ebüssuûd, İrşâdu'l-*akl*, 5: 261, Alusî, *Rûhu'l-meânî*, 8: 398.

[82] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 8:204, İbn Kesîr, *Tefsîru'l- Kur'ân*, 3: 116.

1. فَأَجاءها şeklinde gelen okuyuş şeklinde sürüklemek, zorlamak anlamı bulunmaktadır. Yani doğum sancısı onu hurma ağacına doğru sürükledi. Bu İbn-i Abbas ve ibn-Cüreyc'in görüşüdür.[83]

2. فَاجَـأها yani sürpriz olup ani gelişti anlamındadır. Bu Mücahid'in görüşüdür. Hammad bin seleme Asım'dan kıraat etmiştir. [84]

المخاض sözlükte doğum sancısı anlamına gelmektedir.[85] Doğum anında Hz. Meryem, yanında kimsesinin olması sebebiyle zorlanmıştır ve bu olaydan önce yaşadığı buhran ve zorluğu şu sözleriyle ifade etmiştir: "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!" (Meryem sûresi 23) Ayette de görüldüğü üzere o, bu acının bu denli olmasını ölümle bir tutmuş, hiçbir şey olmamayı unutulup gitmeyi dilemiştir. Kurtubi de burada geçen ifadede yer alan unutulmak fiilinin Arap kelamında değeri düşük olan veya kaybedilişinde hayıflanılmayan şey olduğunu ifade etmiştir.[86]

Hz. Meryem'in doğum sonrası durumu ve Rabbânî kerametler:

Hz. Meryem Hz. Îsâ'yı doğurunca sağdan soldan sorular ve düşünceler onu meşgul etmeye başlamıştı. Doğum sonrası bebeğin zorunlu olarak anne sütüne ihtiyaç duyması sebebiyle kendisi için nereden yemek bulacağı gibi sorular onun zihnini fazlasıyla meşgul ediyordu. Bu hüzünden nasıl çıkacağını düşünürken ona bir ses şöyle nida etmiştir.: " فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا" "Aşağısından bir ona şöyle seslenmiştir: 'Tasalanma! Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır." (Meryem, 19/24) Müfessirler buaradaki ayette geçmekte olan sesin kimden geldiği hakkında iki görüş serdetmişlerdir: O ses Hz. Cebrail'den mi yoksa Hz. Îsâ'dan mı geliyordu? Bu ihtilaf من تحتها terkibinin farklı okunma ihtimallerinden dolayı iki kıraate ayrılmıştır. Bunlardan ilki; Nafii Hafs ve Hamza el-Kisâi kıraatıdır. Burada م ve ikinci ت harfi مِن تحتِها şeklinde kesralı okunmaktadır. Yani car ve mecruru şeklinde kabul edilmektedir. Anlamı ise Hz. Meryem'in huzurunda ona seslenilmiştir. Bu kişiler de Hz. Cebrâil veya Hz. Îsâ'dır. bu İbn- i Abbas görüşüdür.[87] Diğer kıraatte olanlar ise م ve ikinci ت harfini fethalayarak مَن تحتَها şeklinde okumuşlardır. Anlamı da altındaki kişinin kastedilmesidir.

---

[83] Taberî, *Tefsîr*, 18: 167,168; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* , 11: 92.

[84] Kurtubî, *el-Câmî*, 11: 92.

[85] Zeynuddin Ebû Abdullah Hanefî Râzi, *Muhtar'us-sıhâh,* thk. Yûsuf eş-Şeyh Muhammed, 5. Baskı (Beyrut: el-Mektebetu'l-Asriyye, 1420), 291.

[86] Kurtubî, *el-Câmî*, 11: 92.

[87] İbn-i Kesîr, *Tefsîr*, 5: 198.

Dolayısıyla burada kastedilen kişi Hz. Îsâ'dır. Bu görüşte olan Mücahit, Katade ve Hasan Basri'dir; ayrıca Şa'râvî de bu görüştedir.[88]Razi ve Said bin Cübeyr, [89] konuşan kişinin Hz. Îsâ olmasının daha güçlü olduğu görüşündedirler. Burada onların getirmiş olduğu delil ise Hz. Îsâ'nın beşikteyken konuştuğuna dair bilgilerin varit olmasıdır.

Bu ses "قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا" "Tasalanma! Rabbin senin altından bir su kaynağı yaratmıştır." (Meryem, 19/24) şeklinde gelen ayette geçtiği üzere teselli içeren ifadelerdir. Ayette geçen سَرِيًّا lafzı hakkında iki görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki bu kelimeyle kastedilenin tatlı suyun aktığı küçük nehir olduğu yönündedir. Hasan ve Abdurrahman bin Zeyd hariç bütün müfessirler bu görüşü savunmuşlardır. İkincisi ise سَرِيًّا lafzıyla üstün meziyetlere sahip olan Hz. Îsâ'nın kastedildiği yönünde olan görüştür. Bu görüşte olanlar Hasan Basri ve Abdurrahman bin Zeyd'tir. Burada tercih edilen görüş ise سَرِيًّا lafzı ile nehir suyunun kastedildiği yönündedir. Müfessirlerin çoğunun üzerinde hemfikir olduğu görüş de budur. Çünkü bu görüş, Hz. Meryem'in sudan içmesine salık verilmesi sebebiyle Kur'ânî siyâka daha uygundur.

Allah onu su konusunda emin kıldıktan sonra sıra yemeğin nereden temin edileceğine gelmiştir. Bu sebeple Allah yemeğin kaynağını Hz. Îsâ'nın veya ikinci bir görüşe göre Hz. Cebrail'in diliyle ayette şu şekilde ifade etmiştir: "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا" "Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün." (Meryem, 19/25) Ayette de görüldüğü üzere Allah Hz. Meryem'den hurmaların yaş olanlarını üzerine düşürmesini istemiştir. Çünkü onlar tazedir ve koparılmaya daha fazla elverişlidir. Bundan sonra Hz. Meryem'in ne yapması gerektiği hususunda ayette şu bilgiler varit olmuştur: " فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا" "Ye, iç, gözün aydın olsun." (Meryem, 19/26) Hz. Meryem yeme ve içme hususunda emin olduktan sonra sıra kavmine vereceği cevaptan emin olmaya gelmiştir. " فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا" "İnsanlardan birini görürsen de ki: Ben çok esirgeyici olan Rahmân'a adakta bulundum; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." (Meryem, 19/26) şeklinde gelen ayette ise Hz. Meryem'in bu haline derman bulunmuş ve onun sessiz kalması istenmiştir. Ayette geçen صوما kelimesinden muradın ne olduğu hususunda Enes bin Malik bu susmadır, demiş; aynı şekilde İbn Abbas ve Dahhak da onunla aynı görüşü beyan etmişlerdir.

[88] İbn-i Kesîr, *Tefsîr,* 5: 198; Şa'ravi, *Tefsir,* 15: 9066.

[89] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 21: 527.

Hz. Meryem'in kavmiyle karşılaşması ve kavminin ona karşı takındığı tavır.

Kur'ân bize Hz. Meryem'in kavmine döndüğü esnadaki ki yaşanılanları şu şekilde tasvir etmektedir: " فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)" "Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki: "Ey Meryem! Gerçekten sen çirkin bir şey yaptın! Ey Harun'un kız kardeşi! Baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu îsâret etti. 'Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?' dediler." (Meryem, 19/27-29) Kavmi onu kucağında çocuğuyla görünce ona kötü söz söyleyip iftira atıp şu şekilde suçladı: " لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" "Sen çirkin bir şey yaptın." (Meryem, 19/27). Ayette geçmekte olan فَرِيًّا lafzı sözlükte çok kötü bir iş, ifsat anlamına gelmektedir. [90] Onların burada Hz. Meryem'e demek istedikleri şey onun babasız ve mesnedsiz bir çocukla çıka gelmesidir. Belki de onların bu sözleri sebebiyle Allah onları lanetlemiş ve küfürle vasıflandırmıştır: "وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا" "Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından" (en-Nîsâ, 4/156.)

Müfessirlerin "Ey Harun'un kız kardeşi" hitâbı ile ilgili yorumları.

"يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا" "Ey Harun'un kız kardeşi! Baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi" (Meryem, 19/28) ayetinde geçmekte olan يَا أُخْتَ هَارُونَ ifadesiyle kastedilen Hz. Mûsa'nın kardeşi Harun peygamber değildir. Bazı müfessirlere göre Hz. Meryem'in Harun isimli bir kardeşi vardır ve o da anne babası gibi iffetli ve iyi kimselerdendir.[91] Hz. Meryem'in kardeşi Harun'un bu meziyeti bilindiğinden kimileri Hz. Meryem'e zina isnadında bulunmayı yakıştıramamışlardır. Hz. Peygamber'den gelen bir rivayette de İsrailoğullarının çocuklarına geçmiş peygamberlerin veya salih kimselerin adlarını verdikleri ve Hz. Meryem'in kardeşine de Harun ismi verildiği geçmektedir.[92] Bu konuda müfessirlerin yapmış olduğu bir diğer yorum da Hz. Meryem'in Harun peygamberin soyundan gelmiş olması sebebiyle ilahi hitabın bu şekilde gelmiş olmasıdır[93].

[90] Beğavi, *Meâlimu't-tenzîl*, 3: 231.

[91] Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 2:508.

[92] Ahmed b. Hanbel, *el- Müsned*, 4/252.

[93] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 21: 208.

İKİNCİ BÖLÜM

Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Îsâ

Hz. Îsâ, Kur'ân ve tefsir kaynaklarında çeşitli vasıflarla nitelenmiştir. Ayetlerde ona hitaben birçok isim veya lakap kullanıldığı gibi ona izafe edilen uluhiyet düşüncesi çürütülmüş, ona birtakım mucizelerin verildiği bildirilmiş ve kavmiyle yaşamış olduğu olaylar dan ayrıntıya girilmeden haber verilmiştir. Ayrıca ona nispet edilen veya onun hayatıyla ilgili pek çok bilgi tefsir kaynaklarında da tafsilatıyla yer almıştır.

Hz. Îsâ'nın Ayetlerde Geçen İsim, Lakap ve Vasıfları

Kur'an-ı Kerim'de şu üç lafza dayanan yedi farklı sigayla Allah'ın nebisi olan Hz. Îsâ'ya îsâret edilmektedir. Bu üç lafız Mesih, Îsâ ve İbn Meryem'dir. Nahiv açısından bu yedi sîga şunlardır:

Mesih Îsâ b. Meryem, 2. Îsâ b. Meryem, 3. Mesih b. Meryem, 4. Mesih, 5. Îsâ, 6. İbn Meryem, 7. İbnuhâ (Annesine Atfedilerek).

Ayet-i kerimeler üzerinde düşünen kişi Îsâ lafzının özel isim olduğunu idrak eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de nida için, Ey Îsâ sigası kullanılmaktadır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerimde peygamberlerin isimleri sayılırken sadece Îsâ lafzı kullanılmaktadır. "Hani bütün peygamberlerden; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan Meryem oğlu Îsâ'dan sadakat sözü almıştık, onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık."[94]

Îsâ lafzının aslıyla ilgili iki görüş vardır:

1. Îsâ kelimesi kurtarıcı anlamına gelen İbranice "ايشوع" ya da "يشوع" kökünden gelip Arapçalaşmış bir isimdir. Îsâ فعلى vezninden gelen gayrı munsarıf ismü'l acemdir.[95]

[94] Ahzab Sûresi 7. Ayet.

[95] İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, 6: 153.

2. Îsâ lafzının aslı Arapça'dır. Beyaz anlamına gelen العيس den türemiştir. Mesela Araplar ابلٌ عيسٌ ifadesinde beyaz deveyi kastetmektedirler.[96] Ayrıca Îsâ kelimesinin العوس kökünden geldiğini ve siyaset anlamı taşıdığını da söyleyenler vardır.[97]

"Mesih" lafzına gelince o Îsâ'nın lakabıdır ve yüksek mertebeye ya da konuma delalet eder. Ömerü'l-Faruk, Müseylimetü'l-Kezzâb derken ifade ettiğimiz konum gibi.

ح س م kelimesinin *Mekâyisi'l-luga* adlı sözlükte geçen bir şeyin başka bir şeye genişlemesine ulaştırılması anlamı doğrudur.[98] Mesih sözlükte فعيل vezninden gelmektedir. Ayrıca Mesih kelimesinin ism-i fail kalıbındaki ماسح ve ism-i meful kalıbındaki ممسوح manasına geldiğini söyleyenler de vardır. Bir başka görüşe göreyse Mesih kelimesi مشيما ya da ماشيخا [99] İbranice kelimelerinden türeyip Arapçalaşmıştır ve mübarek[100] anlamına gelmektedir. Hz. Îsâ'nın(s) Mesih olarak isimlendirilmesiyle ilgili müfessirler birçok sebep göstermişlerdir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır:

1. İbn Abbas şöyle demektedir: "Mesih olarak isimlendirilmiştir çünkü Îsâ(s) hastalara eliyle dokunurdu (mesh ederdi) ve dokunduğu kişiler iyileşirdi.[101]

2. Mesih olarak isimlendirilmiştir çünkü O, çok yol kat ederdi sanki yeryüzünü düzleştirdi; kimi zaman Şam'a, kimi zaman Mısır'a giderdi.[102]

3. Mesih olarak isimlendirilmiştir çünkü Cebrail (as) doğarken şeytanın meshinden onu korumak için onu mesh etmiştir.[103]

---

[96] Ebü't- Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yakub b. Muhammed, Firuzabadî, *Besâir zevi't-temyiz fi letaifi'l-Kitabi'l-Azîz,* thk. Muhammed Ali en-Neccâr (Kahire: Lucnetu İhyâi et-Turâs el-İslâmî), 4: 117.

[97] Muhammed b. Ahmed el-Herevî, *Tehzibü'l-luga*, thk. Muhammed Avad Mur'ib (Beyrut: Dâr-u İhyâî et-Turâsi'l-Arabî, 2001), 3: 61.

[98] Ahmed b. Fâris, *Mucem mekâyisi'l-luga*, 5: 322.

[99] Halil b. Ahmed el-Ferâhidî, *Kitâbü'l-Ayn*, thk. Mihdi'l-Mahzûmî, İbrâhim es- Sâmerrâî (: Dâru ve Mektebetu'l-Hilâl), 3: 156.

[100] Zemahşerî, *el-Keşşâf,* 1: 363.

[101] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 8: 222.; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 4: 89.

[102] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb*, 8: 222.

[103] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 8: 223; Nisâburî, *Garâibu'l-Ku'ân,* 2: 162.

4. Mesih olarak isimlendirilmiştir çünkü başı mukaddes yağla mesh edilmiştir. Nitekim Yahudi şeriatında dini bir ritüel olarak peygamberlerin peygamberliğini ortaya koymak ve devlet reisinin başkanlığını resmi olarak ilan etmek maksadıyla mesh etme geleneği vardı.[104]

5. Çünkü o günahlardan ve hatalardan korunmuştur.[105]

İbn Meryem'e gelince bu Hz. Îsâ'nın(s) künyesidir. Bu şekilde Hz. Îsâ'nın Hz. Meryem'e nispeti tamamlanmakta ve Hz. Îsâ ve Hz. Meryem'in şerefi herkese bildirilmektedir.

Hz. Îsâ'nın hey'eti ve vasıfları.

Hz. Îsâ'nın hey'etiyle ilgili bilgi bize Hz. Peygamber vasıtasıyla ulaşmıştır. Hz. Peygamber Hz. Îsâ'yı şu şekilde tasvir etmektedir.

1. "Ben uyumuştum. Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum. O esnada esmer, uzun saçlı bir adam gördüm, iki kişiye dayanmıştı, saçlarından da su damlıyordu. Bu kimdir diye sordum? Meryem oğludur, dediler.[106]

2. Hz. Îsâ'yı İsra ve Mi'rac gecesi onunla karşılaştığı zaman Ebu Hureyre'den rivayet edilen şu hadis-i şerifiyle tasvir etmiştir: "Îsâ'yla karşılaştığımda o orta boylu ve sanki hamamdan çıkmış gibi kıp kırmızıydı. Cabir b. Abdullah'tan[107] rivayet edilen bir hadiste de Rasulullah(s) şöyle buyurmuştur: "Gördüğüm kişilerden Meryem oğlu Îsâ'ya en çok benzeyen kişi Urve b. Mes'ud'dur.

Allah katında Îsâ'nın örnekliğinin Adem'in örnekliği gibi olması.

"الخلق" sözlükte bir şeyi daha önceden örneği olmadan yaratmadır.[108] Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi bir şeyi yoktan yaratma için kullanılır. "Gökyüzünü ve yeryüzünü yarattı". (es-Secde, 32/4) Aynı şekilde şu ayette olduğu gibi bir şeyin başka bir şeyden icadı anlamında da kullanılır. "Sizi topraktan yaratması, O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş çoğalıp yayılıyorsunuz." (er-Rûm, 30/20) Bu ayette geçen

---

[104] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb*, 8: 222; Nisâburî, *Garâibu'l-Ku'an*, 2: 162.

[105] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 8: 222. Nisâburî, *Garâibu'l-Ku'ân*, 2: 162; Ebû Hafs Siraceddîn Ömer b. Ali ed-Dımeşkî en-Numanî, *el-Lübab fi ulumi'l-kitab*, thk. Âdil Ahmed Abdul mevcûd (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1998), 5:223.

[106] Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh,* thk. Buharî, thk. Mjuhammed Züheyr b. Nasırü'n-Nasır (b,y.: Dâru Tavki'n-Necât, 1422/2001), 167 (No: 3441).

[107] Müslim, *el-Câmiu's-sahîh,* 1/153 (No: 167).

[108] Muhammed b. Ahmed el-Herevî, *Tehzibü'l-luga*, 7: 16.

Âdem ve Îsâ arasındaki teşbih Mesih'in Hz. Âdem gibi doğrudan topraktan yaratıldığı anlamına gelmemektedir. Buradaki teşbihten maksat her ikisinin de babasız olarak dünyaya gelmiş olmalarıdır. Bu ayetteki teşbihten maksat Yahudilere, Hristiyanlara ve onların yolundan giden kişilere delil getirmektir. Ayet-i Kerime onları muhatap almaktadır.

Başka ayetleri de yakından incelediğimizde Hz. Îsâ ve Hz. Adem'in Allah Teâla'nın ruhundan üflemesi meselesinde de benzer olduklarını görmekteyiz. Nitekim Hz. Adem için Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "O'nun şeklini tamamladığım ve O'na ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." (el-Hicr, 15/29) Aynı şekilde Hz. Îsâ için de şöyle buyurmaktadır: "İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik". (et-Tahrîm, 66/12)

İlahlık ve Peygamberlik Arasında Mesih

Muhakkak ki Allah Teâla'ya çocuk nispet edenler en şiddetli kafirlerdendir. Bu her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâla'ya büyük bir iftiradır. Allah Teâla'nın eşi, benzeri yoktur. Nitekim Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir." (el-İhlâs, 112/3-4)

Yahudi ve Hristiyanlar bu iftiraya dalıp Allah'a çocuk nispet etmişlerdir. Hristiyanlar Meryem oğlu Îsâ'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettiler. Yahudiler'de Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "Yahudiler "Üzeyr Alah'ın oğludur" dediler, Hristiyanlar da "Mesih (Îsâ) Allah'ın oğludur" dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar! (et-Tevbe, 9/30) Bu ayette Allah Teâla Yahudilerin ve Hristiyanların O'na çocuk nispet ederek söyledikleri yalan ve iftiralarını açıklamaktadır. Üzeyr'de Mesih'de ancak birer beşerdir, o ikisinde ademoğullarından başka kimse de bulunmayan sıfatlar vardır. Hristiyanların sözlerinin sebebine dair müfessirler[109] farklı görüş beyan etmiştir.

1. Hz. Îsâ erkeksiz yaratılmıştır, bundan dolayı O'nun Allah'ın oğlu olduğunu söylemişlerdir.

[109] Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el- Maverdî, *en-nüket ve'l-uyûn*, thk. Es-seyyid İbn Abdulmaksûd b. Abdirrahîm (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye), 2: 303; Beyzavî, *Envârü't-tenzil*, 3: 78.

2. Hz. Îsâ'nın ölüleri diriltme ve hastaları iyileştirme mucizesinden ötürü öyle söylemişlerdir.

Akıl sahibi her kişi bilir ki canlılar kendi cinslerinden doğarlar. Hayvanlar hayvan olarak, insanlar da insan olarak doğarlar. Her doğanın anne ve babası vardır. Allah Teâla'nın zevcesi yoktur, o halde nasıl çocuğu olabilir ki? Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur." (et-Tevbe, 9/101) Ayrıca bir çocuğa sahip olmak hâdis sıfatları gerektirir. Yani aynı şekilde Allah Teâla'nın da bir anne babasının olması gerekir. Bu sıfatları akıl da şer' de, her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâla için caiz görmez.

Hristiyanların Hz. Îsâ'ya ilahlık atfettikleri ayetler hakkında müfessirlerin görüşleri.

Hristiyanlar Hz. Îsâ ve annesi bakire Meryem hakkında çok aşırı gittiler ve inanç ilkeleri arasında Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu açıkladılar. Onlar Mesih'in tanrı olduğunu Allah'ın Mesih'te hulul ettiğini iddia ettiler ve onlar baba, oğul, kutsal ruh olarak saydıkları üçün içerisinde, Allah üçün üçüncüsüdür dediler. Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyurmaktadır: "Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. (en-Nîsâ, 4/171)

Muhakkak ki Hristiyanlar Hz. Îsâ'ya olan sevgilerinde çok aşırıya gitmiş ve sınırı aşmışlardır öyle ki O'nu ilah edinmişlerdir. Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkâr etmiş olurlar. De ki: Eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir! Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. (el-Mâide, 5/17)

İlahlık değil ancak beşeriyet ve kulluk.

Hz. Îsâ diğer peygamberler gibi beşer bir peygamberdir. Allah Teâla onu da diğer peygamberler de olduğu gibi diğer mahlukata karşı üstün olacak şekilde mucizelerle desteklemiştir. Fakat bu mucizeler onları beşer olmaktan çıkarmaz. Hz. Îsâ'nın doğması, uyuması, yemesi, içmesi gibi birtakım şeyler de onun bir beşer olduğunu şüphesiz ortaya koymaktadır. Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen bir insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!" (el-Mâide, 5/75) Bu konuyla ilgili İbn Kesir şöyle demektedir: Allah Teâla'nın sözü "her ikisi de yemek yerdi yani beslenmeye ihtiyaç duyarlardı, ikisi de diğer insanlar gibi kul idiler. Onlar

cahil Hristiyan topluluklarının iddia ettikleri gibi ilah değillerdi. Bu ayet Hz. Îsâ'nın ve annesi Hz. Meryem'in birer insan olduklarının en büyük delilidir. Razî tefsirinde şöyle demektedir: Şayet ilah olsalardı açlıklarını yiyip içmeden gidermeye kadir olurlardı. Kendilerine gelen bir zararı def etmekten aciz olanlar nasıl ilah olabilirler?[110] Nitekim Hz. Îsâ Yahudiler tarafından birçok eziyete uğramıştır.

Nitekim Mesih Allah Teâla'ya kul olma şerefini kabul etmiş ve bundan razı olmuştur. Kur'an-ı Kerimde bu duruma şu şekilde îsâret edilmektedir: "Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır." (en-Nîsâ, 4/172)

Hz. Îsâ'nın kavmi karşısında konumu, Allah ile diyaloğu.

Kur'an-ı Kerim bize Allah Teâla'nın kulu ve peygamberi Îsâ ile diyaloğunu apaçık ayetlerle beyan etmektedir. Nitekim Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Allah Ey Meryem oğlu Îsâ! İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin? buyurduğu zaman o şu cevabını verir: Haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin." (el-Mâide, 5/116) Bu diyaloğun ne zaman olduğu konusunda müfessirler ihtilaf etmişlerdir ve bu konuyla ilgili iki farklı görüş ortaya koymuşlardır.

İbn Abbas, Katade, İbn Cüreyc ve müfessirlerin çoğunluğu bu diyaloğun kıyamet gününde olacağı görüşündedirler. Süddî ve Kurtubî ise Allah Teâla'nın bunları Hz. Îsâ'yı göğe yükseltirken söylediğini kabul etmişlerdir. Bu görüşlerini ayette geçen "Allah Teâla Ey Îsâ dedi" yani mazi kalıbında kullanılan قال kelimesinin zahirinden hareketle ortaya koymuşlardır. Taberî de bu görüştedir.

Birinci görüş daha tercihe şayandır çünkü Arapça'da mazi sigasının müstakbel anlamında kullanılması mümkündür. Bu şekilde kullanılması o şeyin gerçekleşeceğinin tekidi içindir. İbn Kesir şöyle demektedir: "Kıyametle ilgili meselelerin birçoğu gerçekleşeceğini ortaya koymak maksadıyla mazi lafzıyla zikredilmiştir."[111] Allah Teâla'nın şu sözünde olduğu gibi: "Allah'ın emri yerine gelecektir". (en-Nahl,16/1)

---

[110] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 12: 410.

[111] İbn Kesîr, *Tefsîr,* 3: 208.

Hz. Îsâ'nın tevekkül içeren duası.

"إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" "Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok sen hem izzet hem hikmet sahibisin." (el-Mâide, 5/118); bu ayette geçen ifadelerde Hz. Îsâ'nın maksadının ne olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu konuda iki farklı görüş vardır. Birinci görüşe göre Hz. Îsâ göğe yükseltilirken bunu Allah Teâla'ya söylemiştir. İkinci görüşe göreyse bu söylem ahirette gerçekleşecektir. Hz. Îsâ'nın bu konudaki sözü Allah'tan mağfiret talep etmek için değil bilakis Allah'a teslim olmak ve işi Allah'a bırakmak maksadıyladır.

Teslis inancı.

Mekâyisi'l-lüga'da ث ل ث tek bir kelimedir ve sayı içindir. İki, üç şeklinde söylenir ve otuz da üçten oluşmuştur. Üçün bütün müştakları göstermektedir ki üç sayıya ve kesrete işaret etmektedir, vahdete değil. Kur'an-ı Kerimde iki ayetle teslis inancı tescil edilmiştir: "Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve O'ndan bir ruhtur. Şu hâlde Allah'a ve peygamberlerine iman edin, "üçtür" demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızdan hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak Allah için yeter. (en-Nîsâ, 4/171) Bir başka ayette de Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuştur. Halbuki bir tek Tanrı'nın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaktır." (en-Nîsâ, 4/73) Teslis Hristiyan itikadında aslî bir unsurdur. Onlara göre Allah Teâla üç özün içinde bir cevherdir. Bu üç öz yani uknum-u selase baba, oğul ve kutsal ruhtur.

Hz. Îsâ'nın Mûcizeleri

Allah, Nebî ve Resullerini çeşitli şeriatlarla ancak tek akide üzere göndermiştir. Onlar bulundukları yerlerin ve zamanların farklılığına rağmen tevhîd akidesini ve Allah'a kulluğu getirdiler (en-Nîsâ, 4/48). "Andolsun ki biz her ümmete, 'Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun' diyen bir elçi gönderdik" (en-Nahl, 16/36).

Nebîlerin mucizeleri, daha güçlü bir burhân ve daha üstün bir delil olsun diye her zaman gönderildiği kavmin mâhir olduğu iş cinsinden olmuştur. Mesela Hz. Sâlih'in (a.s) mucizesi deveydi. Çünkü onun kavmi deve terbiyeciliği ile meşhurdu. Yine Hz. Mûsâ'nın (a.s) mucizesi eli ve âsâsıydı. Çünkü o devirde insanlar sihirle meşhurdu. Hz. Îsâ'ın kavmi ise tıp alanında

uzman olduğundan, Allah da onu ölüleri diriltme, körlüğü giderme ve cüzzamı iyileştirme mucizeleri ile desteklemiştir.

Lugatte mucize "bir şey yapma, düşünme veya düzenleme gücünün yok olması" manasına gelen عجز masdarının ismi failidir.[112] O "Allah'ın bir nebînin nübüvvetini desteklemek için yine onun vasıtasıyla ortaya koyduğu, insanın benzerini getirmekten aciz kaldığı hârikulâde durumdur".[113]

Âl-i İmrân ve Mâide sûrelerinde Hz. Îsâ'nın mucizeleri şu iki ayette olduğu gibi detaylı bir şekilde zikredilmiştir: "Ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrâiloğulları'na elçi kılacak ve o şöyle diyecek: "Kuşkuya yer yok, işte size rabbinizden bir mûcize ile geldim; size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar ona üflerim, Allah'ın izni ile derhal kuş oluverir; yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır." (el- Âl-i İmrân, 3/48-49); "İşte o zaman Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu Îsâ! Sana ve annene lutfettiğim nimetleri hatırla! Seni Rûhulkudüs'le (Cebrâil) desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkâr edenler 'Bu düpedüz bir büyü!' dediklerinde İsrâiloğulları'nın sana zarar vermelerini önlemiştim." (el-Mâide, 5/110)

İlk mucize: Çamurdan kuş yaratma.

"Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar ona üflerim, Allah'ın izni ile derhal kuş oluverir" (Âl-i İmrân, 3/49)

Burada (Halk) yaratma, biçim ve şekil verme manasındadır.[114] Kâriler, bu ayetin okunuşu hakkında iki görüş üzere ihtilaf ettiler:[115] Kimisi "et-tayr" şeklinde cemî sıygasında okudu ki bu cumhurun okuyuşudur. Onların delili de Allah'ın "ke-hey'eti-tayri" sözüdür.

---

[112] Fîrûzâbâdî, *Basâiru zevî't-temyîz fî latâifî'l-Kitâbi'l-Azîz*, 1: 65.

[113] Ahmed Muhtâr Abdulhamîd, *Mu'cemu'l-luğa*, 2: 585.

[114] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîh*, 8: 227; Cemâluddîn b. El-Cevzî, *Zâdu'l-mesîr fî 'ilmi't-tefsîr*, thk. Abdurrezzâk el-Mehdî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1422), 1: 284; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân, ,* 3: 93.

[115] Taberî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 6: 325; Begavî, *Meâlimu't-tenzîl fî tefsîri'l-Kur'ân*, 1: 331.

Burada o "ke-hey'eti't-tâiri" dememiştir. Ancak Ehl-i Medîne ve Yâkup "et-tâir" şeklinde müfred sıygasında okumuşlardır. Müfessirlerin çoğunun görüşüne göre[116] kuş yarasadır. Onlar yarasa talep etmişlerdir çünkü o kuşların yaradılış bakımından en mükemmel olanıdır. Bir kuş olmasına rağmen göğüsleri ve dişleri vardır. Hayız görmekte, temizlenmekte ve diğer hayvanlar gibi doğum yapmaktadır. Ancak biz sünnette o kuşun yarasa olduğunu ifade eden bir bilgiye rastlayamadık. "Tayr" kelimesi Kur'ân'da umûm olarak, herhangi bir kayıt koyulmadan geçmektedir. Dolayısıyla onun genel manasıyla tefsir edilmesi belirli bir türe tahsis edilmesinden evlâdır.

İkinci mucize: Körlüğün ve cüzzamın tedavisi.

Hz. Îsâ'nın sözünü ifade eden "Körü iyileştiririm" ayetinde geçen "برأ" kelimesi lügatte "bir şeyden uzaklaşma" manasındandır. Yine o kökten "البرء" "iyileşme" anlamına gelmekteyken "برأ المريض" cümlesi de "hasta iyileşti" demektir.[117]

"الكمه" ise lügatte doğuştan kör manasına gelmektedir. Müfessirler bu kelimenin manası konusunda ihtilaf etmişlerdir. Onların görüşleri şöyledir:

1. Bazıları manası "doğuştan kör olandır" demiştir. İbn Abbâs, ez-Zecâc ve Katâde bu görüştedir. Taberî ve Ebûssuûd'da bunu görüşü tercih etmiştir.[118]
2. Bazıları da manası "kördür" demiştir. Hasan-ı Basrî ve es-Sedî böyle diyenlerdir.[119]
3. Kimileri "Gündüz gören gece göremeyen kimsedir" demiştir. Mücâhid ve Dahhâk bunlardandır.[120]
4. Kimileri de manası "a'meştir" demiştir. İkrime bunlardandır.[121]

Kur'ânî lafza bakıldığında şunu çıkarmak mümkündür: O doğuştan olsun, sonradan meydana gelmiş olsun görmesinde sorun olana îşâret etmektedir. Ancak o tedavisi bilinen hastalıklardan değildir. Çünkü onun Hz. Îsâ'nın elinden şifa bulması mucize olarak sayılmıştır. Allah'ın nebîlerinin elinden meydana getirdiği mucizelere karşı çıkmak ve muâraza etmek mümkün değildir. Buna göre Hz. Îsâ'nın mucizesi "gözü az göreni" veya "gündüz görüp gece

---

[116] Taberî, *Câm'u'l-beyân*, 6: 326; Ebüsuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm,* 2: 39, el-Hâzin, *Lübâbi't-te'vîl fî meâni't-tenzîl,* 1: 246.

[117] Ahmed b. Fâris, *Mu'cem'u'l-makâyîs,* 1: 236.

[118] Ebussuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm,* 2: 39; Taberî, *Câm'u'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'ân*, 6: 329.

[119] Taberî, *Câm'u'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'ân*, 6: 329.

[120] İbn Kesîr, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-Kerîm,* 2: 25.

[121] Lugatte "a'meş" kelimesi "gözü devamlı akan ve neredeyse göremeyen kişi" demektir.

görmeyeni" iyileştirmek olsaydı insanlar buna karşı koyardı. Çünkü o zaman tıbbın meşhur olduğu bir zamandı ve bu hastalıklar, o dönemin tabiplerinin tedavi ettikleri ve hastaya etkilerini azalttıklarındandı. Dolayısıyla "الاكمه" kelimesinden murâdın yukarıda zikrettiğimiz birinci ve ikinci görüş olduğu çıkarımını yapmak mümkündür.

"البرص" ise "bir şeyde genel renginden farklı parlaklıklar (alacalar) bulunması" demektir.[122] O ciltte oluşan beyazlıklar olarak bilinmektedir. Ancak ondan maksadın cüzzam mı deri hastalığı mı olduğu noktasında ihtilaf edilmiştir.[123]

Tefsir kitaplarına bakıldığında çoğunluğunda ikisinden birini tercih edene rastlayamadık. Ancak aklî ve mantıkî çıkarımla ondan kastedilenin cüzzam olduğunu tercih etmek mümkündür. Çünkü cüzzam daha tehlikelidir. Yüzde ve vücudun diğer yerlerinde lekeler çıkararak çirkinleşmesine ve hissizleşmesine sebep olur ve bu durum ölümle son bulur. Aynı zamanda o bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak deri hastalığı ciltte oluşan lekelerden ibarettir. Bulaşıcı ve ölümcül değildir.

Üçüncü mu'cize: Ölüleri diriltme.

Ölü diriltmek de Hz. Îsâ'nın mucizelerindendir. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: "Ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyorum" ve "Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun".

Ölü diriltme mucizesi Hz. Îsâ'nın nübüvvetini ispatlayan yüce delillerdendir. O tabiplerin elinden gerçekleşmesi mümkün olmayan bir mucizedir. Aynı zamanda onda nübüvvetini doğrulamak sûretiyle onu itham eden ve rîsâletinden şüphe duyan Yahudilere bir cevap vardır. İbn Kesîr şöyle söylemiştir: "Bu tedavisi ve ilacı olmayan bir durumdur ve bu vesileyle onun Allah'ın kulu ve resulü olduğunu bilen bilir."[124]

[122] Ahmed b. Fâris, *Mu'cemu makâyîsi'l-luga*, 1: 219.

[123] Bu iki hastalıkla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Seyyid Ali es-Seyyid Muhammed, Mevsû'atu'l-karâini't-tıbbiyyeti'l-Muâsırati Devru'l-Karâini't-tıbbiyye fî isbâti Ahkâmi'l-Usrati ve İsbâti'l-Ehliyye, 1: 217.

[124] İbn Kesîr, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 3: 235.

Havârîler

Havârîler, Kur'ân'da beş defa geçmiş, her seferinde çoğul kalıpla kullanılmıştır. (Âl-i İmrân, 3/20; el-Mâide, 5/111,112; es-Saff, 62/14'te iki defa)[125]

Lügat olarak havârîler "حواري" kelimesinin çoğuludur. "حار يحور حورا" döndü demektir.[126] İbn Fâris "الحور" kelimesine "simsiyah gözün şiddetli beyazlığıdır" demiştir.[127] "Elbiseyi bembeyaz yaptım" manasında "حوّرتُ الثياب" denilir. Hz. Îsâ'nın ashâbına "havârîler" denilir. Çünkü onlar elbiselerini bembeyaz yaparlardı. Sonraları tüm yardım edenlere "havârî" denildi. Onların havârîler olarak isimlendirilmesinin sebebi hususunda alimler birtakım görüşler bildirmiştir. Bu görüşleri Taberî tefsirinde şöyle aktarmıştır:[128] Kimi "elbiselerinin beyaz olması sebebiyle bu isimle isimlendirildiler" demiştir. Kimisi de "çünkü onlar elbiselerini beyazlatırlardı" demiştir. Bazıları da "nebîlere tâbî olmaları ve seçkinlikleri sebebiyle bu isim verilmiştir". Taberî bu görüşlerden ilkini (elbiselerinin beyaz olması) tercih etmiştir. Ancak Râzî ve İbn Kesîr üçüncü görüşü tercih etmişlerdir. İbn Kesîr şöyle demiştir: "Doğru olan havârînin 'yardım eden' manasında olmasıdır" demiştir.[129]

Kur'ân'da havârîler.

Kur'an-ı Kerîm birçok ayette Mesîh ve dâvası açısından havârîlerin konumundan bahsetmiştir. Bunlardan biri şu ayettir: "Îsâ onlardaki inkârcılığı sezince, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sordu. Havâriler, "Allah'ın yardımcıları biziz; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız." (Havâriler devamla:) "Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e tâbi olduk; artık bizi şahitlerle beraber yaz" dediler." (Âl-i İmrân, 3/52-53) Ayette geçen "أحس" kelimesi lugatte "احس الشيء" yani "onu algıladı, sezdi" manasınadır. el-Ahfeş " zannetti, sezdi manasındadır" demiştir.[130]

---

[125] Burda şuna îsâret etmekte fayda vardır: Yahûdî ensârı için kulllanılan "esbât" kelimesinin Kur'ân'da geçme adedi ile Hz. Îsâ'ya tabi olan havârîlerin zikredilme sayısı eşittir. Her ikisi de beş defa geçmiştir. "Esbât" kelimesinin geçtiği ayetler şunlardır: Bakara, 136, 140; Âl-i İmrân, 84; Nîsâ, 163; A'râf, 160.

[126] Ebû Bekir el-Ezdî, *Cemheratu'l-luga*, thk. Remzî Munîr Ba'lebekkî (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987), 6: 440.

[127] Ahmet b. Fâris, *Mu'cemu makayîsi'l-luga*, 2: 115-115.

[128] Taberî, *Câm'u'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'ân*, 6: 445.

[129] İbn Kesîr, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 2: 46; Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8: 234.

[130] Ebû Bekir er-Râzî, *Muhtâru's-sihâh*, 72.

Müfessirler Hz. Îsâ'nın havârîlerden yardım talebinin vakti konusunda iki ayrı görüş bildirmişlerdir:[131]Bazıları "Yahûdîlerin öldürmek için onu istediklerinde", bazıları da "Benî İsrâîl onu inkâr ettiğinde yeryüzünde yolculuk etti. Balık avcılarına rastladı ve onlara dâvette bulundu. Onlardan yardım talep etti. Onlar da bunu kabul ettiler" demiştir. Onun (a.s) havârîlerden yardım talebinde bulunmasının sebebine "onu öldürmek isteyenlere karşı korunmak" denilmiştir. Hasan-ı Basrî ve Mücahid bu görüştedir. Bazılarına göre ise sebebi dâvâsının himayesi ve risâletinin yayılması içindir. Mü'minin kâfirden ayırt edilmesi içindir de denilmiştir.[132]

Hz. Îsâ'nın yardımcıları'na dâir müfessirlerin görüşleri.

Ayetteki "Allah'ın yardımcıları biziz" sözünün manası ise Ebû Mes'ûd'un sözüne göre yorumlanmıştır "yani biz O'nun dininin ve resulünün yardımcılarıyız".[133] "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" sözünün manasında müfessirler çeşitli görüşler beyan etmiştir:

1. Lügatçilerin çoğu ayetteki "إلى" "مع" manasında olduğunu söylemişlerdir. Allah Teâlâ'nın şu sözü buna örnektir: "Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin" (en-Nîsâ, 4/2). Ez-Zücâc bu görüşü reddetti çünkü "إلى" her zaman "مع" manasına gelmez. Nitekim "ذهب زيد إلى عمرو" dediğimizde "Zeyd Amr'la beraber gitti" manasına gelmez.[134]

2. "Allah'a gitmeye vesile olan şeylerde yardımcılarım" manasındadır.[135]

3. "Allah yolunda yardımcılarım" manasındadır. Ancak bu cümledeki "إلى" "في" manasındadır. Hasan-ı Basrî bu görüştedir.[136]

4. "Ayetteki "إلى" "اللام" manasındadır. Böylece cümlenin manası "Allah için giderken ve ona sığınırken yardımcılarım"[137]

Onların "Allah'ın yardımcıları biziz" cevabından ve "senin yardımcınız" şeklinde cevap vermemelerinden onların samimi niyetleri çıkarılabilir. Bu yüzden Hz. Muhammed'in

---

[131] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8: 232; el-Hâzin, *Lübâbi't-te'vîl fî meâni't-tenzîl*, 1: 249.

[132] Taberî, *Câm'u'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'ân*, 6: 445; Mâverdî, *en-Nüketu ve'l-'uyûn*, 1: 396.

[133] Ebûssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm*, 2: 42.

[134] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 8: 233; Ebû İshâk ez-Zücâc, *Meâni'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 2: 41.

[135] Sirâcuddin, *el-Lübâb*, 5: 259.

[136] Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm*, 2: 41.

[137] Zemahşerî, *el-Keşşâf,* 1: 366.

ümmetini nebîlerine ve dinlerine yardım etme konusunda teorik ve pratik olarak havârîleri takip etmeye çağırdığında Allah onlara bunu mîsâl verdi: "Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu Îsâ da havârilerine, 'Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?' diye sorduğunda havâriler, 'Allah'ın yardımcıları biziz' demişlerdi" (es-Sâff, 61/14).

Müfessirler arasında havârîlerin Allah'a olan imanları meselesi.

Havârîler Hz. Îsâ'nın yardım çağırısına icabet ettikten sonra "Allah'a inandık ve şehadet ederiz ki biz Müslümanlarız". Onlar Hz. Îsâ'dan kendilerinin Allah için Müslüman olduklarına ve O'nun emrine teslim olduklarına kıyamet günü şahitlik etmesini talep ettiler. Sonra fazlını umarak Allah'a yalvardılar: "Artık bizi şahitlerle beraber yaz" dediler. Onların bu sözü hakkında müfessirler bazı görüşler beyan ettiler:

1. Bazılarına göre onların bu sözden maksadı şudur: "Bizi sana tevhidle, nebîlerine tasdikle şehadet edenler cümlesine yaz."[138]

2. Bazılarına göre ise bu sözün manası "Ümmeti Muhammed'le beraber" demektir. İbn Abbas bu görüştedir.[139]

3. Kimisi de "Nebîlerle beraber" demektir. Çünkü her nebî kendi ümmetine şahittir.[140]

4. Denildi ki manası şudur: "Hz. Muhammed'in nübüvvetinin şâhitleridir".[141]

Zemahşerî ve Beydâvî sözlerinden birinde müfessirlerin cumhûruna muhalefet ettiler. Dediler ki: "Havârîler iman etmiş değillerdi; aksine onlar şüphe duyuyorlardı ve Allah Teâlâ ayette onların imanından haber vermemiştir: "Havârilere 'Bana ve peygamberime iman edin' diye ilham ettiğimde onlar 'İman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz' demişlerdi." Aksine onların dilinden iman iddialarını dile getirdi. Bu görüş için Allah'ın onların dilinden hikâye ettiği şu sözünü istidlâl ettiler: "Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?"

---

[138] Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm* 2: 42; Ebû Leys es-Semerkandî, *Bahru'l-ulûm* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1993), 1: 217; Zemahşerî, *el-Keşşâf,* 1: 366.

[139] Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temimî el-Mervezî es-Sem'ânî, *Tefsîru'l-Kur'ân,* thk. Yâsir b. İbrâhim, Ğuneyn b. Abbâs (Riyad: Dâru'l-Vatan, 1997), 1: 323; el-Beyzâvî, *Envâru't-tenzîl* 2: 19; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân, ,* 4: 98.

[140] Beğavî, Me'âlimu't-tenzîl fî tefsîri'l-Kur'ân, 1: 445.

[141] Sem'ânî, *Tefsîru'l-Kur'ân,* 1: 323.

Bu söz mümin bir kavmin dilinden çıkamayacak bir sözdür. Hz. Îsâ, bu söz söylendiğinde onlara "Eğer inananlardansanız Allah'tan sakının" demiştir.

Müfessirlerin cumhuru ise havârîlerin hakkıyla mümin olduğunu söylediler. İbn Uteyye şöyle demiştir: "Onların mümin olduklarının hilafına bir şey bilmiyorum".[142] Görüşlerine Allah'ın ümmet-i Muhemmed'in müminlerine havârîlerin yolunu takip etmelerini emretmesini delil olarak gösterdiler: "Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu Îsâ da havârilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havâriler, "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi". Ve bu onların imanını açıklamaktır. Yine "fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse" ayeti de onların imanına delalet etmektedir.

Sofra (Mâide) mucizesi ve havâriler.

Sofra (mâide) mucizesi Hz. Îsâ'nın diğer mucizelerine göre garip bir mucizedir. Çünkü ona tâbî olanlar ondan Rabbine onlar için bir sofra indirmesini istediler. Allah bu mucizeyi, kıyamet gününe kadar herkese ibret olması için ve aynı zamanda özel bir yerinin bulunması sebebiyle, bir sûreyi onun ismiyle isimlendirerek (Mâide Sûresi) ölümsüzleştirdi.

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: "Havâriler "Ey Meryem oğlu Îsâ! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: "Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah'a saygılı olun." Onlar "İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım" dediler." (el-Mâide, 5/112-113). Kârîler bu ayetin okunuşu hususunda iki ayrı görüş bildirdiler:

1. Kâsânî "هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ" şeklinde "ت" ile ve "ب" harfini nasb ederek okudu. Bu rivayet Hz. Ali, İbn Abbas, Hz. Aişe ve Muaz'dan (r.a.) rivayet edilmiştir.[143] Taberî ise Hz. Aişe'den "Havârîler Allah'ın onlara sofra indirmeye kâdir olduğundan şüphe duymuyorlardı. Ancak Ey Îsâ, Rabbin indirebilir mi? Dediler." Yani takdiren "Rabbine sorabilir misin?" Demek istediler.[144]

---

[142] Semîn el-Halebî, *ed-Durru'l-masûn fî 'ilmi'l-Kitâbi'l-Meknûn*, thk. Ahmed Muhammed el-Harrât, (Şam: Dâru'l-Kalem, t.y.), 3: 500.

[143] Ebüssuûd, *İrşâdu'l-Akli's-selîm* 3: 97; Fahreddin er-Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 12: 461.

[144] Taberî, *Câm'u'l-beyân* , 11: 219. Rivayet no: 12993.

2. Diğerleri de "هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ" şeklinde "ي" ile ve "ب" harfini ref' ederek okudular.[145] Bu kıraat üzerine ayetin delaleti hususunda kârîler ihtilaf etti ve iki görüş beyan ettiler:

Birinci görüş: Bu gibi sözler Rablerini yücelten müminlerin ağzından çıkamaz. Dolayısıyla onlar kudret-i ilâhî'den şüphe duymaktadırlar. Zemahşerî bu görüştedir.

İkinci görüş: Havârîler bu sözleri sebebiyle şüphe eden kimseler olmazlar. Bu sözün manası şu iki şekilde yorumlanabilir:

a. Talep ve yapılabilecek şeyi isteme esnasında edepten dolayı "Şunu yapabilir misin?" denilir. Buna göre havârilerin "Rabbin yapabilir mi?" sözü, isterken nezaket ve edepliliğe delalet eder. Yoksa onlar Allah'ın yapabileceğini kesin olarak biliyorlardı. Kurtubî "bu güzel bir tevildir" demiştir.[146]

b. Havârilerin "Rabbin yapabilir mi?" sözü imanlarının ilk merhalesinde söylenmişti. O zaman havârîlerin imanı oturmuş değildi. Bundan dolayı Hz. Îsâ onlara "Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan sakının" şeklinde cevap verdi.[147]

c. "يستطيع" fiilindeki "س" harfi fazlalıktır. Bu durumda manası "استجاب و اجاب" gibi "يطيع" (kabul etmek) olmaktadır. es-Sedî ve eş-Şa'râvî bu görüştedir.[148]

d. Havârîler bilgi almak için sormuşlardır: "İndirir mi indirmez mi? Eğer indirirse bizim için iste" Hasan-ı Basrî bu görüştedir.

Sonuç olarak Zemahşeri hariç tefsir alimlerinin icması, havârîlerin mümin oldukları yönündedir. O imanlarında şüphe bulunduğunu söylemiştir.

Havârîlerin bu tarz bir soruyu sormadaki gerekçeleri ise:

---

[145] Hasan b. Ahmed, *el-Hüccetu li'l-kurrâ'i's-seb'a,* thk. Bedreddîn Kahvecî, Beşîr Cuvîcâtî, (Beyrût: Dâru'l-me'mûn li't-Türâs, 1413), 3: 273.

[146] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 6: 365.

[147] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 6: 364; Cemâluddîn el-Kâsımî, *Mehâsinu't-te'vîl*, thk. Muhammed Bâsil Uyûn es-Sûd (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1418), 48: 11.

[148] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 6: 364; Beğavî, *Meâlim,* 2: 101; Şa'râvî, *Tefsîr*, 6: 346; Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm,* 3: 97; Taberî, *Câm'u'l-beyân* , 11: 222.

1. Yiyecek: “ondan yemek istiyoruz” sözü buna delildir. Yiyecek burada ölümcül açlık durumunda ihtiyaç sebebiyledir.[149] Aynı zamanda bu mübarek bir yemektir. Çünkü gökten inmiştir.

2. Mutmain olmak ve imanın artması: “Kalplerimiz tatmin olsun diye” ayeti buna delildir. Onlar kalpleri mutmain olsun diye Allah’ın kudretini kesin olarak bilmek istiyorlardı. es-Sa’lebî bu görüştedir. Onlar bu cevaplarıyla Hz. İbrahim’in şöyle derken ki haline benziyorlar: “"Rabbim! Ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster!" deyince, rabbi "Yoksa inanmıyor musun?" demişti. O "Hayır inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin diye" cevabını verdi.” (el-Bakara, 2/260).

3. Nebîleri Hz. Îsâ’nın ve dâvâsının doğruluğunu kesin olarak bilmek.

4. Rîsâleti ve daveti yaymak: “ve buna tanık olalım” ayeti buna delildir. eder”.[150]

Hz. Îsâ’ın havârîlere cevâbı.

Hz. Îsâ kendisine tabi olanlara takvâyı önerdikten sonra cevap verdi ve Rabbine huşu ve yakarışla şöyle seslendi: “Onlar ‘İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım’ dediler”. Hz. Îsâ’nın Rabbine “اللهم ربنا” ifadesiyle hitap ettiğini görüyoruz. Uluhiyyet lafzını kullanmış sonra rubûbiyyet lafzını ona eklemiştir. Kur’an-ı Kerîm’de bu lafzın tekrarına rastlayamadık. Bu durum onun Rabbini yüceltmedeki coşkusunu, imanının şiddetini, O’na itaatinin büyüklüğünü ve duasındaki edebi göstermektedir.

Müfessirlerin sofra (Mâide) inişi konusunda görüşleri.

Mâide, lügat olarak “ماد يميد” ve o “مائد” kökünden müştaktır ve “titremek”, “hareket etmek” manasına gelmektedir. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi üzerindeki yemeklerin titreyerek hareket etmesidir. Mâide kelimesinin “ماده يميده” kökünden olduğunu da söylemişlerdir. Buna göre manası “ona verdi”, “onu yedirdi” ve “ona iyi muamelede bulundu” olmaktadır. Mâide, etrafındakliler üzerindekilerden verendir. Kutrub “Üzerinde yemek

[149] Bu konuda birçok farklı rivayet bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Taberî, Câm’u’l-beyân , 11: 222; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi’l-Kur’ân*, 6: 366.

[150] Ebüssuûd, *İrşâdu’l-akli’s-selîm*, 3: 97.

olmadığı sürece mâideye mâide ismi verilmez. Eğer üstünde yemek yoksa ona masa (huvân) denir" demiştir.[151]

Müfessirler sofra (mâide) inmesi hususunda iki ayrı görüş bildirmişlerdir:

Birincisi: O inmemiştir. Mücahid ve Hasan-ı Basrî bu görüştedir. Bu görüşün sahipleri görüşlerini "sofra (mâide), nebîlerinden mucize talep etmemeleri için Allah'ın kullarına verdiği sadece bir örnektir" şeklinde açıkladılar.[152] Ve bu sözün sahipleri iki yönden delillendirmede bulundular:

1. Kavim Allah Teâlâ'nın "varlıklar âleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim" sözünü duyduğunda istiğfâr etti ve dedi ki "bizim buna ihtiyacımız yok".

2. O mâideyi başından sonuna bayram olarak vasıflandırdı. Eğer inseydi bu bayram kıyamet gününe kadar kalırdı.

İkincisi: Cumhurun görüşüdür. Buna göre o gerçekten inmiştir. Allah'ın "Onu size mutlaka indireceğim" ayetinde onlara vadetmesini delil olarak gösterdiler. Bu vaad herhangi bir kayıt veya şart olmaksızın verilmiştir ve Allah'ın vaadinden dönmesi düşünülemez.[153]

Tarafımızca tercih edilen cumhurun vardığı görüştür. Çünkü ayetlerin zahiri bu görüşü desteklemektedir.

Öldürülme ve Yükseltilme Arasında Îsâ (As)

Hz. İsa'nın Hristiyanların zannettiği gibi öldürülmediği ayette şu şekilde bildirilmiştir: "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" "Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh'i öldürdük" demeleri yüzünden... Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık

[151] Cevherî, *Muhtâru's-sihâh*, 301; İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, 3: 411, Ahmed b. Fâris, *Makayîsu'l-luga*, 9: 193; Semîn el-Halebî, '*Umdetu'l-Huffâz fî tefsiri işrâfi'l-elfâz*, thk. Muhammed Bâsil Uyûn, (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1996), 4: 120.

[152] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 6: 369.

[153] Bu görüşü tercih edenler ve kitaplarındaki ilgili bölümler için bkz. Sem'ânî, Tefsîr, 2: 81; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 6: 379; Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî Muhammed eş-Şevkânî, *Fethu'l-Kadîr* (Dımeşk: Dâru İbn Kesîr, 1414), 2: 106; Taberî, *Câm'u'l-beyân*, 11: 231; Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 12: 464.

içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. (en-Nîsâ,4/157)

Katl yani öldürme (ق،ت،ل) sözlükte asıl itibariyle sahih fiillerden olup öldürme ve ortadan kaldırmaya delalet eder. Denilir ki 'onu bir öldürmeyle öldürdü'. Cenâb-ı Hak onu gerçekten öldürmediler' buyurmaktadır. Bu, onu kesin olarak öldürdüklerini bilmedikleri anlamına gelmektedir. Müfredatta[154] 'Öldürme ruhu cesetten ayırmak demektir' açıklaması bulunmaktadır.

Yine sözlükte sulb ise şiddetli sertlik anlamına gelir. Aynı kökten gelen salb ise 'bir insanın öldürülmek üzere asılmasıdır. Derler ki 'onu ahşaba (çarmıha) astılar'.

Yahudiler Hz. Îsâ'yı ortadan kaldırmak istiyorlardı ve onu öldürmeye çalıştılar. Ancak Allah açık bir şekilde haber veriyor ki onu öldüremediler ve çarmıha geremediler. Bilakis Allah onu kurtarmıştır.

Sözlükte "şibh, şebeh ve şebih" kelimelerine gelince bunun hakikati renk ve tat gibi keyfiyet açısından bir benzerlik olmasıdır. Şüphe ise birbirine benzeyen iki şeyden birini diğerinden gerek cevheri gerek manası açısından ayıramamaktır. Ayetin manası ise onların birini Hz. Îsâ'ya benzetmiş ve onu çarmıha gerdiklerini sanmış olmalarıdır. Ancak Hz. Îsâ'ya benzetilen bu kişinin kim olduğu ve "şübbihe-benzetildi" ibaresinin kime istinaden söylendiği hakkında müfessirler şunları söylemektedir:[155]

1. Eğer benzetilme fiili Hz. Mesih'e dayandırılırsa mana, Mesih onlara benzetildi anlamına gelir. Ancak Mesih kendisine benzetilen olup benzeyen olmadığından bu mana batıldır.
2. Eğer benzetilme fiili öldürülen şahsa dayandırılırsa bu da doğru olmaz çünkü maktul ayette kesinlikle zikredilmemektedir.

Bunun cevabı şu iki ihtimalden biridir: İlk olarak "huyyile ileyhi- zannetti" anlamında olduğu gibi car ve mecrura dayanır ve mana şöyle olur: Yahudiler öldürme işinde karışıklık yaşadılar ve öldürdükleri başka biri olmasına rağmen Îsâ (a.s)'ı öldürdüklerini sandılar, teşbihin

---

[154] Râğıb el-Isfehânî, *el-Müfredât fî garîbi'l-Kur'ân*, 443.

[155] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 11: 260; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 1:587; Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf Ebû Hayyân el-Endelüsî, *el-Bahru'l-muhît fi't-tefsir*, thk. Sıdkî Muhammed Cemîl (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1420), 4:126; Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî, *Tefsîru'n-Nesefî*, thk. Yûsuf Alî Bidevî (Beyrut: Dâru'l-Kelimu't-Tayyib, 1998), 1: 413.

sebebi de onların bu benzetmeleridir. İkinci ihtimal de öldürülen kişiye isnat edilen zamirden kaynaklı ortaya çıkan anlamdır. Buradaki anlam öldürülen kişinin benzetilen kişi olduğu şeklindedir. Allah, burada öldürülen şahsı Hz. Îsâ'ya benzer kılmıştır. Onlar ise Hz. Îsâ'nın bu benzerini yakalayıp çarmıha germişlerdir. Öldürme eyleminden sonra çarmıha germe ameliyesini reddetmenin hikmeti -zaten öldürme eylemini reddetmek demek gizli bir mana olarak çarmıha gerilmeyi gerektirir- öncelikle burada söz konusu olan iddiaları; ikinci olarak da Yahudi ve Hristiyanların açıkça iddia ettikleri çarmıh hadisesini nefyetmeyi tekit etmek içindir. Şüphesiz bu konu etrafında tefsir kaynaklarında birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlar da dört temel esasta bir araya getirilebilir.[156]

Birinci Görüş: Denildi ki O, Yahudi bir adamdı ve Hz. Îsâ'yı öldürmek için geldi. O, onlara Hz. Îsâ'nın saklandığı yeri gösterdi. Onlar içeri girdiğinde Allah Teâla Hz. Îsâ'nın benzerini gösterdi ve onu öldürdüler.

İkinci Görüş: Hz. Îsâ yanında bulunan havârilerine "kim kendisine benim sûretim verilmesi karşılığında cenneti satın almak ister? diye sorar. Bu görüş İbn Abbas, Katade, Süddî ve İbn Cüreyc ve bir rivayetinde İbn İshak'ın görüşüdür.

Üçüncü Görüş: Hz. Îsâ talep etmeden havârilerinden birisine Hz. Îsâ'nın sûreti verilmiştir. Yahudiler eve gelip ölümle tehdit edip O'nu öldürmüşlerdir. Bu rivayet Vehb b. Münebbih'in rivayetlerinden biridir.

Dördüncü Görüş: Hz. Îsâ'nın havârilerinin arasında bir tanesi ona ihanet etmişti. O, Hz. Îsâ'nın yerini Yahudi'lere söylemişti. Allah O'nu Hz. Îsâ'ya benzetti ve Yahudiler O'nu öldürdüler. Bu görüş de Vehb b. Münebbihten ikinci rivayettir.

Müfessirlerin "Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler" ayetine dair yorumları.

ش ك sözlükte[157] bir kökten gelir ve tedahül anlamı taşır. Araplar شككته بالرمح ifadesiyle mızrağın o kişinin bedenine girdiğini O'nu yaraladığını ifade etmektedirler. Şek yakinin zıddıdır.

Allah Teâla'nın O'nun hakkında ihtilafa düşenler buyruğu hakkında iki görüş vardır:

---

[156] Taberî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân,* 9:370; Ebû Hayyân el-Endelûsî, *el-Bahru'l-muhît,* 4: 125-126.

[157] Ahmed b. Fâris, *Mekâyısü'l-luğa,* 3: 173.

Birinci Görüş: Eğer ihtilaf Hz. Îsâ'yı öldürme esnasındaysa o zaman bunlar Yahudilerdir.[158] Çünkü onlar Hz. Îsâ'nın benzerini öldürdüklerinde bu konuda görüşleri ihtilaflıdır.

1. Onlardan bir kısmı bu Îsâ'dır diyenlerdir.

2. Öldürülenin yüzü Îsâ'ya benzemekteydi, fakat bedeni O'na ait değildi.

3. Eğer bu öldürülen Îsâ ise bizim arkadaşımız nerede? Eğer bu arkadaşımız ise Îsâ nerede?

İkinci Görüş:[159] Eğer İhtilaf edenlerden maksat Hz. Îsâ öldükten sonra ihtilaf edenlerse o zaman bunlar Hristiyanlardır. Hristiyanların çoğunluğu Hz. Îsâ'yı Yahudiler'in öldürdüğünü söylemektedir. Bazı Hristiyanlar da Yahudiler'in Hz. Îsâ'yı değil O'nun benzerini öldürdüğünü söylemektedirler. Hristiyanlar öldürülenin hüviyeti konusunda şüphe içindedirler. Hz. Îsâ'nın çarmıha gerildiğine kesin inanmamaktadırlar fakat zanna tabi olmaktadırlar. Bununla ilgili Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: "Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak O'nu öldürmemişlerdir." Hanif dininde zanna tabi olmak ayetlerde geçen tüm yerlerde zemmedilmiştir. Allah Teâla şu ayeti kerimeyle onların zanlarını ve sözlerini boşa çıkarıp hakikati tekit etmiştir: "Kesin olarak O'nu öldürmemişlerdir."

Ayetin devamında Hz. Îsâ'nın konumu açıklanmaktadır: "Bilakis Allah O'nu kendine kaldırmıştır." (en-Nîsâ, 4/158) Ref' lügâten: (r,f,a) aslı durumun zıddına îsâret eder, dersin ki bir şeyi yukarı bir kaldırışla yükselttim bu onu aşağı çekmenin zıttı olur. Kur'ân'da ref' ise ya hissi maddidir bu ayette maddi, hissidir: '' Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı.'' (el-Bakara, 2/127). Diğer bir ayette: '' Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz.'' (el-Yûsuf, 12/76) Bu ayette olduğu üzere y manevi şereflendirme üzere gelen ayetteki gibidir; Cumhurun ittifak ettiği görüş semaya ref' oluşudur.[160]

---

[158] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb*, 11: 261; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 6: 9; Zemahşerî, *el-Keşşâf,* 1: 587. Beyzavî, Envâru't-Tenzîl, 2: 108. Nesefî, Tefsîr, 1: 414; Ebüssuûd, İrşâdu'l-Akli's-Selîm 2: 252.

[159] Tahir b. Aşur, *et-Tahrir ve't-tenvir*, 6: 22.

[160] Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 11: 262; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 1: 366; Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 6: 10.

Hz. Îsâ'nın göğe yükseltilme meselesi.

Allah Teâla: '' Allah buyurmuştu ki: "Ey Îsâ! Ben seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni o inkârcılardan arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte, ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim." (Âl-i İmrân, 2/55)

Vefat lugaten:[161](vefâ - yefî – vefaen) Ölüm ve uyku vefat ile tabir edilmiştir. Tevaffahu- [162] yani Allah ruhunu almıştır.

Vefat lafzı müfessirlerce Kur'ân'da iki manada varit olmuştur.

1. Ölüm manasında olan (vefaten): '' De ki: "Sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra rabbinize döndürüleceksiniz." (es-Secde, 32/11) Ebû Sa'dî: yani ruhlarınızı kabzeder alır[163].

2. Uyku manasında olan (vefaten): ''Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir, ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar (hayata) salar.'' (ez-Zümer, 39/42)

Uyku Arapların indinde küçük ölümdür; Hadis-i Şerif'te (Uyku ölümün kardeşidir)[164] yani Allah şu ayette uykuda olanları ölüye benzetir (Nefisleri vefat ettirir) diğer bir ayette (Ey Îsâ! Ben seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim.)

Müfessirler tevaffa kelimesi hakkında çeşitli görüşler sunmuşlardır:

Birinci görüş: vefat kelimesinden kastı uykudur,[165] yani Allah onu vefat ettirmiş ki bu uykudur Allah onu önce uyutmuş sonra yükseltmiş ki korkmasın bu Rebî'n görüşüdür.

---

[161] Râğıb el-Isfehânî, *el-Müfredât,* 878.

[162] Ebû Bekr er-Râzi, *Muhtâru's-Sıhâh,* 343.

[163] Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm,* 7: 82.

[164] Ebu Abdirrahman Abdullah İbnû Mûbârek, *ez-zühd ve'r-rekâik,* thk. Habiburrahmân el- Â'zamî (Beyrut: Dâru'l-Kütüübi'l-İlmiyye), 2: 79

[165] Taberî, *Câm'u'l-beyân*, 6: 455; Zamahşeri, *el-Keşşâf,* 1: 367, Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm*, 2: 43, el- Beğavi, *Meâlimu't-tenzîl,* 1: 447.

İkinci görüş:[166] Vefat'tan kastedilen ölümdür. Yani Allah O'nun canını almıştır. İbn-Abbas bu manayı savunmuş,[167] "manası ben seni öldüreceğim" dir demiştir. Vehb b. Münebbih te aynı görüşü savunmuştur. Ancak müfessirler bu görüşü zayıf bulmuşlardır.

Üçüncü görüş:[168] (Seni vefat ettireceğim)'den kasıt ruh ve ceset olarak öldürmeden kabzedip yükseltmedir. Vefat kelimesinin manası ''kabzettiğin şeyi alırsın ''bu Taberi, Hasan Basri, İbn Cüreyc, İbn Zeyd ve İbn-i Abbas'ın sahih görüşüdür.

Dördüncü görüş:[169] Ayette takdim ve te'hir vardır yani "'Seni kendi katıma yükselteceğim, ölümün ise yeryüzüne indikten sonra olacak.' dediler" Katade ve Ferrâ bu görüştedir.

Müfessirlere göre en îsâbetli tercih Hz.Îsâ'nın ruhen ve ceseden ölmeden yükseltilmesi görüşüdür ki buTaberî, Kurtubî, Hasan Basrî İbn-i Abbas'ın sahih görüşüdür. İbn Kesir ise bu ayette vefatı uyku manasında görmektedir.[170]

Nüzûl-i Îsâ konusunu destekleyen ve karşı çıkan görüşler.

Hz. Îsâ'nın nüzûlü konusu etrafında İslâmî literatürde farklı yorumlar ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden ilki müfessir ve muhaddislerden oluşan İslâm alimlerinin çoğunluğuna aitken ikincisi; Mu'tezîle'ye aittir.

Müfessir ve muhaddislerden müteşekkil İslam alimlerinin cumhurunun görüşüdür.

Hz. Îsâ'nın ahir zaman'da Peygamberimizin şeraitine tabi olarak nüzûl edeceğini, müslümanlardan olan bir imamın arkasında namaz kılacağını, aynı zamanda nübüvvet makamında olacağı görüşündedirler. Nüzûlünün büyük kıyamet alametlerinden biri olacağı, yeryüzünü adalet, bereket em'ân ile dolduracağı görüşlerini deliillendirmek için de kitap ve sünnet'ten birtakım hükümlere başvurmuşlardır:

Delillere gelince: Kur'ân'daki deliller şunlardır:

---

[166] Taberi, *Câm'u'l-beyân,* 6: 457.

[167] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 4: 100; İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, 2: 39.

[168] Kurtubî, *Câmiu li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 4: 100; Ebüssuûd, *İrşâdu'l-akli's-selîm*, 1: 43; Zemahşeri, *el-Keşşâf*, 1: 367; Beyzâvî, *Envâru't-tenzîl*, 2: 19; Taberî, *Câm'u'l-beyân*, 6: 455.

[169] Fahreddin er-Râzi, *Mefâtihu'l-ğayb,* 8: 238; Beğavî, *Meâlimu't-tenzîl,* 1: 447, Taberî, *Câm'u'l-beyân,* 6: 458.

[170] İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, 2: 39.

1. Kavli Teâla'nın :'' İşte o zaman Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu Îsâ! Sana ve annene lutfettiğim nimetleri hatırla! Seni Rûhul kudüs'le (Cebrâil) desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. '' (el-Mâide, 5/110) ve kavli Teâla'nın: '' O hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve sâlih kişilerden olacak." (Âl-i İmrân, 2/46)

2. Şu kavli Teâla'yı delil gösterdiler: "Ehl-i kitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir; o da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır.'' (en-Nisâ, 4/159) ve bu ayette onun ahir zamanda nüzûl edeceğini öne sürdüler. (Ölümünden önce) bundan kasıt yani Hz. Îsâ'nın ölümünden öncedir. Bu konu hakkında Ebû Hureyre, İbn-i Abbas, Katâde, Hasan, İbn-i Kesîr, Şevkânî ve diğerleri bu görüşü serdetmişlerdir. Manası âhir zamanda Hz. Îsâ'nın Allah tarafından semadan indirileceği zaman hiçbir ehli kitap kalmayacak ki O'na iman etmiş olmasın böylece bütün milletler Müslümanların dini üzere olacak.

3. Şu kavli Teâla'yı delil gösterdiler: " Bilin ki, o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin.'' (ez-Zuhrûf, 43/61), manası Onun geliş vaktini bilir. Tefsir ehli:[171] Hz.Îsâ'nın nüzûlü kıyametin vaktinin gelmesi alametidir; çünkü onun ortaya çıkması kıyamet alametlerindendir, demiştir. Bu Mücahid, ibn-i Abbas, İbn-i zeyd, Hasen ve Dahhak görüşüdür. Sahih olan Hz.Îsâ'ya ait olandır. Çünkü siyak onun zikri içindir. Bundan murat kıyamet gününden önce onun nüzûlüdür.[172]

Hadis'te delilleri ise[173] : Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis'idir: "Meryem oğlu aranıza indiği hâlde, sizden birinin size imamlık yapacağı zaman nasıl olursunuz acaba?"[174]

Mu'tezilenin görüşüdür.

Mu'tezili alimler şu kavli Teâla'yı delil gösterip nüzûlü inkâr ettiler: "Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur." (el-Ahzâb, 33/40) Yani Hz. Muhammed son peygamberdir, aynı şekilde şu

[171] Taberî, *Câm'u'l-beyân*, 21: 631; Beğavî, *Meâlimu't-tenzîl*, 4: 166.

[172] İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, 7: 217.

[173] Keşmîrî Peygamber efendimizden 24 sahabiden muttasıl bir senet, sika ravilerle nüzûl'u Îsâ hakkında 70'ten fazla hadis saydı. Ayrıntılı bilgi için bk. Muhammd Enver Şâh b. Huseynî el-Keşmîrî, *et-Tasrîhu bimâ tevâtera fî nüzûli'l-Mesih,* thk. Abdulfettâh Ebû Ğudde (Halep: Dâru's-Selâm, Mektebetu el-Matbûât el-İslâmiyye, 1982)

[174] Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, 4/168, (No:3449)

hadisi delil gösterdiler: "Benden sonra peygamber gelmeyecek."[175]Mu'tezili alimler, Kur'ân'da nüzûlü ispat edecek sarih bir ayet olmadığını ileri sürüp birinci grubun hadis delillerini de ahad hadis akideye konu olamaz deyip reddettiler. Ancak birçok ehli sünnet ve'l- cemaât müslüman âlim, bu konda Mu'tezile'ye çok fazla ve değişik reddiye yazmıştır. Ehli sünnete göre nüzûlü Îsâ yeni bir şeriat getirmeyeceği gibi şeraiti de nesh etmeyecektir.[176]

Hadislerin nüzûl konusunda ahad olup akideye konu olmadığı görüşü ise reddedilmiştir. Çünkü bu meselede geçen bütün hadisler mütevatir ve sahihtir. Bu konuda İbn-i Kesir şöyle demiştir: "Bu hadisler Hz.Peygamber'den Ebu Hureyre, İbn-i Mes'ud, Osman b. Ebi el- As, Ebi Ümame, Nevas b. Sem'an, Abdullah b. Amr b. As, Mecma' b. Cabiyye, Ebi Seriyha, Huzeyfe b. Useyd rivayetiyle gelmiştir."[177]

[175] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/114, (No:1532.)

[176] Beyzâvî, *Envâru't-tenzîl*, 4: 233.

[177] İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, 2: 413.

Sonuç

Yoğun bir çalışma sonucu gerçekleştirilmiş olan "Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem ve Oğlu İsa (a.s)" başlıklı tez çalışması sonucu ulaşılan neticelerin en önemlileri şunlardır:

i) İslam Dini Hz. Meryem'i, nesebini kötüleyen iftiralardan temizlemiştir.

ii) Allah Teâlâ'nın Hz. Meryem'i seçkin kılması peygamberlerini seçkin kılması gibidir. Bu seçkin kılınmışlık Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak bu seçkinlik nübüvvet anlamında değil velayet anlamındadır. Nitekim Allah Teâlâ Hazretlerinin onu, mihrabında özel bir şekilde rızıklandırması da Hz. Meryem'in velayetine delalet etmektedir. Yine onun hakkında zuhur eden bu keramet aynı zamanda salih kimselerin kerametlerinin hak olduğunun da bir göstergesidir.

iii) Meleklerin, insanlardan bir kısmına hitap etmeleri zorunlu olarak o kimselerin peygamberliğine delil teşkil etmez. Çünkü Hz. Sare'ye ve onun gibi pek çoklarına daha melekler hitapta bulunduğu halde Allah onları peygamber kılmamıştır. Hz. Meryem kıssasından meleklerle ilgili olarak çıkarılabilecek bir diğer netice de meleklerin insan suretine girebildikleridir. Cibril Hadisi de bunu teyid etmektedir.

iv) Hz. Meryem'in insanlığın alışık olduğu adetlerin hilafına bir biçimde Hz. İsa'ya hamile kalması bir daha hiçbir zaman tekrarlanmayacak olan istisnai bir durumdur. Bu şunu da göstermektedir ki bu dünyada her şey insan aklının ihata edeceği bir surette gerçekleşmek zorunda değildir. Hâlık Teâlâ, hikmetinin ve meşîetinin gerektirdiği durumlarda, kâinata koymuş olduğu Sünnetullah veya âdetullah olarak ifade edilen kendi kanunlarının dışında da hareket eder ve Müslümana düşen bu duruma teslim olmaktır. v)Hz. Meryem, ferah zamanı Rabbini bilen sıkıntı zamanında da O'nu bilir, sözünün canlı bir örneği olmuştur. Nitekim o, Rabbine sürekli kulluk etmiş ve her sıkıntılı halinde de kendisine ferahlık verilmiştir. Sevinç ve ferahlık anları sıkıntıyla birlikte gelir ve her ne zaman ki işler çıkmaza girerse bu, feraha çıkılacağının da bir emaresidir. Allah Teâlâ bazı peygamberlerinin isimlerini bizzat vahiy ile bildirmiştir ki bunun en güzel örnekleri de Hz. İsa, Hz. Yahya ve Hz. İshâk (a.s)' dır.

v) Hz. İsa ancak diğer insanlar gibi bir insandır. Onun dünyaya gelişindeki olağanüstülük ancak Allah Teâlâ'nın kudretinin bir delilidir. Hz. İsa hakkında öne sürülen teslis ve ilahlık iddialarına gelince bunlar bâtıl görüşler ve peygamberler ve salih kimseler hakkında sarf edilen boş sözlerden başka bir şey olmayıp sahibini şirke düşürür.

vi) Hz. İsa'nın beşikte bir bebek iken konuşmuş olması ayet ile sabit olup bu hususa iman edilmesi de farzdır. Hz. İsa'nın elinde zuhur eden mucizeler ise onun hem nübüvvetine hem de beşer oluşuna delildir. İman edilmesi gereken bir diğer husus da Mesih (a.s)'ın çarmıha gerilmemiş ve bu surette öldürülmemiş, aksine ruhu ve bedeni ile göğe yükseltilmiş olduğudur ki Kur'an-ı Kerim bu meseleyi kat'î surette beyan etmektedir.

vii) Kur'an-ı Kerim önemsiz ve küçük ayrıntıları zikretmemiştir ve Müslümanların da açıkça belirtilmemiş, araştırana bir fayda da getirmeyen bu konularda derinlere dalmamaları gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar boş yere ve abes bir surette zikredilmemiştir. Bilakis iman ve amel açısından pek kıymetli faydaları haiz olup araştırmacıların da bu konulara odaklanmaları gerekmektedir.

Son olarak şu söylenebilir ki; Hz. Peygamber'in (s.a.v) Hz. Meryem ve Hz. İsa (a.s) hakkındaki bu kıssayı gerçeğine uygun olarak bildirmesi nübüvvetinin kuvvetli delillerindendir ki kendisinden önce gönderilmiş olan Hz. İsa da onun (s.a.v) gelişini müjdelemiştir.

Kaynakça

İbn Ahmed, Hasan. el-Hüccetu li'l-kurrâ'i's-seb'a. thk. Kahvecî, Bedreddîn-Cuvîcâtî, Beşîr. Beyrût: Dâru'l-me'mûn li't-Türâs, 1413.

Alûsî, Şihabuddin Mahmûd b. Abdillâh el-Huseynî. Rûhu'l-meânî fî tefsiri'l-Kurâni'l-azîm ve's-seb'i'l-mesânî. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1415.

Askalânî, İbn Hâcer. Fethu'l- Bârî Şerh-i Sahîhi Buhârî. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1379.

Askerî, Ebû Hilal el- Hasen bin Abdullâh. Mu'cemu'l-Fürûk el-Luğaviyye. thk. Beyyât, Beytullâh. Müessese-i Neşr-i İslâmî, 1412.

İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir. et-Tahrîrve't- tenvir. Tûnus: ed-Dâr et-Tûnisiyye en-Neşr, 1984.

İbn Atiyye, Ebu Muhammed Abdulhak b. Galib b. Abdirrahman el- Muharibi el- Gırnati el- Endelüsi. el-Muharrer el-vecîz fî tefsîr el-Kitâb'ul-Azîz. thk. Muhammed, Abdusselâm Abduşşâfî. Beyrut: Dar kutub el İlmiyye, 1422.

Bağdâdî, İbrâhim el- Hâzin. Lubâbu't-te'vîl fî meâni't-tenzîl. thk. Şahîn, Muhammed Ali. Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1415.

Beğavî, Ferrâ. Meâlimu't-tenzîl fî tefsîri'l-Kurân. thk. Nemr, Muhammed Abdullah. 4. Baskı. Riyad: Dâru Tabîati li'n-neşri ve't-Tevzi', 1997.

Beyzâvî, Nâsırüddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed. Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl. thk. Maraşlı, Muhammed Abdurrahman. Beyrut: Dâru İhyâi't-Tirâsi'l-Arabî, 1418.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiu's-sahîh. thk. Nasır, Muhammed Züheyr b. Nasır. b,y.: Dâru Tavki'n-Necât, 1422/2001.

Cevheri, Ebû Nasr İsmâil b. Hammâd. es-Sıhâhu tacu'l-luğa ve sıhâhu'l-Arabiyye. thk. Attâr, Ahmed Abdülğafûr. 4. Baskı. Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1407.

Cevzî, Cemâluddîn. Zâdu'l-mesîr fî 'ilmi't-tefsîr. thk. Mehdî, Abdurrezzâk. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1422.

Ezdî, Ebû Bekir. Cemheratu'l-luga. thk. Ba'lebekkî, Remzî Munîr. Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 1987.

İbn Fâris, Ahmed. Mu‘cemü mekâyîsi’l- luga. thk. Muhammed Harun, Abdusselam. Dımeşk: Dâru’l- Fikir, 1399.

Ferâhidî, Halil b. Ahmed. Kitâbü’l-Ayn. thk. Sâmerrâî, Mihdi’l-Mahzûmî İbrâhim, Dâru ve Mektebetu’l-Hilâl.

Feyyûmî, Ebü’l- Abbas Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Ali. Misbâh’ul- Münîr fî Ğarîb eş-şerhi’l- kebîr. Beyrut: el-Mektebe’l-İlmiyye.

Fîrûzâbâdî, Ebü’t- Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yakub b. Muhammed. Besâir zevi’t-temyiz fi letaifi’l-Kitabi’l-Azîz. thk. Neccâr, Muhammed Ali. Kahire: Lucnetu İhyâi et-Turâs el-İslâmî.

Halebî, Semîn. ed-Durru’l-masûn fî ‘ilmi’l-Kitâbi’l-Meknûn. thk. Harrât, Ahmed Muhammed. Şam: Dâru’l-Kalem, t.y.

Halebî, Semîn. Umdetu’l-Huffâz fî tefsiri işrâfi’l-elfâz. thk. Uyûn, Muhammed Bâsil. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1996.

İbn Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed. el-Müsned. thk. Besyûnî, Ebû Hâcir Muhammed Saîd. Beyrut: y.y., 1405/1985.

Ebû Hayyân el-Endelüsî, Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf. el-Bahru’l-muhît fi’t-tefsir. thk. Cemîl, Sıdkî Muhammed. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1420.

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said. el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâi ve’n-nihal. thk. Nasr, Muhammed İbrâhim – Umeyra, Abdürrahmân. Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1985.

Herevî, Muhammed b. Ahmed. Tehzibü’l-luga. thk. Mur’ib, Muhammed Avad. Beyrut: Dâr-u İhyâî et-Turâsi’l-Arabî, 2001.

İbn Hibban, Sahîh-i İbn Hibban. thk. Arnavut, Şuayb. Beyrut: Müessesetu’r-Rîsâle, 1414.

Isfehânî, Râğıb. Tefsîru’r- Râğıb el-Isfehânî. Riyad: Daru’l-Vatan, 1424.

İmâdî, Ebüssuûd. İrşâdu’l-akli’s-selîm. Beyrut: Dâru İhyâi et-Turâsi’l-Arabî.

Kâsım, Cemâleddîn. Mehâsinu’t-te’vîl. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1418.

Kâsımî, Cemâluddîn. Mehâsinu’t-te’vîl. thk. Uyûn es-Sûd, Muhammed Bâsil. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1418.

İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer. el-Bidâyetu ve'n-nihâye. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1986.

İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer. el-Kur'ânu'l-azîm. thk. Selâme, Sâmi b. Muhammed. 2. Baskı. Riyad: Daru Tabîati li'n-neşri ve't-Tevzî',1999.

Keşmîrî, Muhammed Enver Şâh b. Huseynî, et-Tasrîhu bimâ tevâtera fî nüzûli'l-Mesih, thk. Abdulfettâh Ebû Ğudde Halep: Dâru's-Selâm, Mektebetu el-Matbûât el-İslâmiyye, 1982.

Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekr. el-Câmiu'l-ahkâmi'l-Kur'ân, u'l-ahkâmi'l-Kur'ân. 2. Baskı. Kahire: Dârul-Kutubi'l-Mısriyye, 1964.

İbn el-Kutiyye, Ebu Bekr Muhammed b. Ömer. Kitabu'l-Efâl. thk. Fûde, Ali. 2. Baskı. Kahire: Mektebetu'l- Hanci, 1993.

İbn Manzûr, Ebü'l- Fazl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali b. Ahmed el- Ensari. Lisânu'l-Arab. 3. Baskı. Beyrut: Dâr Sâdır, 1414.

Maverdî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî. en-Nüket ve'l-uyûn, thk. İbn Abdirrahîm, es-seyyid İbn Abdulmaksûd. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.

Merâğî, Ahmed b. Mustafa. Tefsiru'l Merâği. Kahire: Matbaatu Mustafa el-Bâbi'l-Halebî, 1365.

İbnu'l-Mûbârek, Ebu Abdirrahman Abdullah. ez-zühd ve'r-rekâik. thk. Â'zamî Habiburrahmân. Beyrut: Dâru'l-Kütüübi'l-İlmiyye.

Mudanî, Abdu'l-Azîm. Hasâisu't-ta'b'irî'l-Kur'ânî. Kahire: Mektebetu Vehbe, 1992.

Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. El-Haccâc. el-Câmiu's-sahîh. thk. Abdu'l-Bâkî, Muhammed Fuad. Kahire: y.y.

Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd. Tefsîru'n-Nesefî. thk. Bidevî, Yûsuf Alî . Beyrut: Dâru'l-Kelimu't-Tayyib, 1998.

Neysâbûrî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh el-Hâkim. Garâibu'l- Kur'ân ve reğâibu'l-Furkân. thk. Umeyrât, Zekeriyyaâ. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye 1416.

Numanî, Ebû Hafs Siracüddîn Ömer b. Ali ed-Dımeşkî. el-Lübab fi ulumi'l-kitab. thk. Abdulmevcûd, Âdil Ahmed. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1998.

Ömer, Ahmed Muhtar Abdulhamid. Mu'cemu'l- lugati'l- Arabiyyeti'l-muâsıra. Riyâd: Âlemu'l- Kütüb, 1429.

Pânîpetî, Senâullah. et-Tefsiru'l-Mazhari, thk. Nebi et- Tûnusî, Gulam. Pakistan: Mektebetu'r- Rüşdiyye, 1412.

Râzî, Zeyniddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr Fahreddin. Mefâtîhu'l-ğayb. 3. Bası. Beyrut: Dâru İhyâi et-Turâsi'l-Arabî, 1420.

Râzi, Zeynuddin Ebû Abdullah Hanefî. Muhtar'us-sıhâh, thk. Muhammed,Yûsuf eş-Şeyh. 5. Baskı. Beyrut: el-Mektebetu'l-Asriyye, 1420.

Sem'ânî, Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temimî el-Mervezî. Tefsîru'l-Kur'ân, thk. İbn İbrâhim Yâsir- İbn Abbâs, Ğuneyn. Riyad: Dâru'l-Vatan, 1997.

Semerkandî, Ebû Leys. Bahru'l-ulûm. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1993.

Seyyid Ali, es-Seyyid Muhammed. Mevsû'atu'l-karâini't-tıbbiyyeti'l-Muâsırati Devru'l-Karâini't-tıbbiyye fî isbâti Ahkâmi'l-Usrati ve İsbâti'l-Ehliyye.

Şa'râvî, Muhammed Mutevelli. Tefsîru'ş-Şa'râvî. Kahire: Matâbiu Ahbâri'l-Yevm, 1997.

Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî Muhammed. Fethu'l-Kadîr. Dımeşk: Dâru İbn Kesîr, 1414.

Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. Tefsîru't-Taberî. thk. Şâkir, Ahmed Muhammed. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye: Beyrut,1407.

Temîmî, Ahmet b. Mûsa. Kitâbu's-Sebati fi'l-kırâati. thk. Dayf, Şevkî. 2. Baskı. Mısır: Dâru'l-Meârif: 1980.

Zebîdî, Murtaza. Tâc'ul-arûs min cevâhiri'l-kâmûs. Dar el Hidaye.

Zeccâc, Ebû İshâk. Meâni'l-Kur'ân ve i'rabihi. thk. Abduh Şelebî, Abdul Celîl. Beyrut: Alemu'l-kütüb, 1408.

Zemâhşerî, Ebu'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî. el-Keşşâf an-hakâik ğavâmid et-tenzîl. 3. Baskı. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî,1407

Özgeçmiş

25.01.1984'te Şam'da dünyaya geldi. 2009'da Halep Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Halep'te 2007 ile 2014 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2014'te Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap dili ve Belâğatı alanında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

E-posta: halhouran@bayburt.edu.tr

فهرس الموضوعات ٥٩
المقدمة ومنهج البحث ٦٢
ملخص البحث ٦٥
الفصل الأول: مريم عليها السلام ٦٦
شجرة النسب لمريم وعيسى ٦٧
المبحث الأول: وإني سميتها مريم ٦٨
أولاً: اصطفاء آل عمران والحمل بمريم وولادتها ٦٨
١- الاصطفاء ٦٨
٢- الحمل والنذر ٧٠
٣- الولادة ٧٢
٤- بعد الولادة ٧٤
ثانياً: زكريا ومريم عليهما السلام ٧٦
١- زكريا وعلاقته بمريم ٧٦
٢- كفالة زكريا لمريم ٧٧
٣- الكفيل ومسألة الرزق ٧٩
٤- {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ} ودعاء زكريا ٨٢
ثالثاً: فضائل مريم من الكتاب والسنة ٨٣
١- اصطفاء مريم من القرآن ٨٣
٢- ما يترتب على الاصطفاء ٨٤
٣- دلالة ذكر اسمها دون غيرها من النساء في القرآن ٨٥
٤- عفة مريم ٨٥
٥- السيدة مريم آية من آيات الله ٨٦
٦- رؤية مريم للملَك وكلامها معه مباشرة ٨٦
٧- الصديقة مريم ٨٧
٨- نبوة مريم والمفسرون ٨٨
المبحث الثاني: {مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ} ٩١
أولاً: البشارة ٩١
١- مقدمات البشارة ٩١
٢- البشارة وخصائصها ٩٣
ثانياً: مضمون البشارة وصفات المُبَشّر به ٩٦
١- {غُلَامًا زَكِيًّا} ٩٦
٢- {بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ} ٩٦
٣- {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} ٩٧
٤- {وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} ٩٨
٥- {وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} ٩٨
٦- {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً} ٩٨
٧- {وَمِنَ الصَّالِحِينَ} ٩٩
٨- {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ} ٩٩
٩- {وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} ١٠٠
١٠- {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ} ١٠١
١١- {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا} ١٠١
ثالثاً: {أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ} ١٠٢

١- موقف مريم عليها السلام من البشرى ١٠٢
٢- الرد على استفسار مريم من البشرى ١٠٣
المبحث الثالث: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} ١٠٥
أولاً: {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا} ١٠٥
١- الحمل بعيسى عليه السلام ١٠٥
٢- آلية النفخ ١٠٦
٣- حال مريم بعد الحمل ١٠٧
ثانياً: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ} ١٠٩
١- الولادة ١٠٩
٢- حال مريم بعد الولادة والرعاية الربّانية ١١٠
٣- ملاقاة مريم لقومها وموقفهم منها ١١٢
٤- يا أخت هارون والمفسرين ١١٣
الفصل الثاني: عيسى عليه السلام ١١٦
المبحث الأول: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} ١١٧
١- أسماء وألقاب عيسى في القرآن واللغة ١١٧
٢- هيئة عيسى ووصفه ١١٩
٣- إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ١٢٠
المبحث الثاني: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ١٢٢
أولاً: المسيح بين التأليه والنبوة ١٢٢
١- الله منزه عن الولد ١٢٢
٢- قول المفسرين في آيات تأليه النصارى لعيسى ١٢٣
٣- ليست ألوهية إنما بشرية وعبودية ١٢٥
٤- موقف عيسى من قومه وحواره مع الله ١٢٦
٥- {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ١٢٨
ثانياً: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} ١٣٠
١- تحول النصارى من التوحيد إلى التثليث ١٣٠
٢- عقيدة التثليث ورد المفسرين عليها ١٣٠
المبحث الثالث: وآتينا عيسى ابن مريم البينات ١٣٤
أولاً: معجزات عيسى عليه السلام ١٣٤
١- معجزة خلق الطير من الطين ١٣٥
٢- إبراء الأكمه والأبرص ١٣٦
٣- إحياء الموتى ١٣٧
٤- الإخبار بالغيبيات ١٣٧
ثانياً: الحواريون ١٣٨
١- معنى الاسم وسبب التسمية ١٣٨
٢- الحواريون في القرآن ١٣٩
٣- المفسرون و{نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ} ١٣٩
٤- مسألة إيمان الحواريين بين المفسرين ١٤٠
٥- الحواريون ومنزلة النبوة ١٤١
٦- بعض صفات أتباع عيسى عليه السلام من القرآن ١٤١
ثالثاً: معجزة المائدة ١٤٣
١- طلب المائدة ١٤٣
٢- استجابة عيسى لطلب الحواريين ١٤٤
٣- آراء المفسرين في نزول المائدة ١٤٥
٤- محتويات المائدة ١٤٥

المبحث الرابع: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} ١٤٦
أولاً: الصعوبات التي لاقاها عيسى في دعوته ١٤٦
١- صبر عيسى خلال دعوته..... ١٤٦
٢- تآمر اليهود على قتل عيسى..... ١٤٧
ثانياً: عيسى بين القتل والرفع..... ١٤٩
١- تعليق المفسرين على {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ} ١٤٩
٢- تعليق المفسرين على {وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ} ١٥٢
٣- المفسرون وقضية موت عيس عليه السلام ١٥٣
٤- المفسرون في نزول عيسى عليه السلام بين مؤيد ومخالف ١٥٥
٥- البشارة برسول الله محمد ١٥٧
الخاتمة والنتائج ١٦٠
المصادر والمراجع ١٦١
ملحق بتراجم الأعلام ١٦٦

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

مقدمة

الحمد لله حمداً يليق بنعمه وأشهد *أن لا إله إلا الله* وحده لا شريك له أنعم على رسوله وعلى أمته بالقرآن الكريم، وحفظه من التحريف والتغيير والتزييف والضياع مصداقاً لقوله {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[1]، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أرسله الله للعالمين هادياً ومربياً ومعلماً، فيا ربِّ صلِّ عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.... وبعد:

يحتل القصص القرآني حيزاً واسعاً من آيات الذكر الحكيم فهو أقرب للوسائل التربوية تأثيراً بالإنسان لما فيه من عناصر تشويق ومحاكاة لحالة يستطيع الإنسان أن يعيشها واقعاً حياً، قال تعالى {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[2].

ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم ليس كتاب قصص وحكايا وإنما هو كتاب تشريع ودعوة، فإذا جاء بالقصة فهذا لا يعني أن القصة بذاتها وشكلها هدفاً وإنما مجرد وسيلة لإبراز معنى معين أو إثبات حقيقة محددة وإيضاحها للاعتبار بما جاء فيها والاستفادة منها، قال تعالى {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ}[3].

وأياً كانت القصة القرآنية فإن أسلوب القرآن في قصصه اختيار لقطات حية من الوقائع التاريخية ولا يثقلها بما هو تافه من الجزيئات والتفاصيل التي تصرف القارئ عن التفكير والتدبر. هذه اللقطات والأحداث التي يكشف عنها القرآن في قصصه من شأنها أن تُحدِثَ في النفس أثراً عميقا محققة بذلك الغرض الديني والهدف الذي أراده الله عزَّ وجل.

يزخر كتاب الله تعالى بألوان من الآيات التي تحكي قصص الأنبياء وتبين جهادهم في الدعوة إلى الله تعالى وتصور ما نالوه من إيذاء وبلاء في سبيل الله وتبين مواقف أقوامهم من الدعوة وفي ثنايا ذلك تسوق العبر والتعاليم والنصائح، ومنهم عيسى عليه السلام والذي انتهج القرآن لذكره أسلوب القصص القرآني في مواضع عدة من سوره. ولقد أولى القرآن هذه القصة التي ضلَّ بها وكفر كثير من البشر اهتماما بالغا وأوضح جوانبها بما لا يَدَعُ مجالاً للشكِّ في أمور اختل فيها ميزان الأحبار والرهبان ورفضوا الحق فَضَلُّوا وأَضَلُّوا.

ومن أجل الإلمام بقصة عيسى عليه السلام والإحاطة بها من كافة جوانبها لا بد من قراءة وفهم قصة أمه مريم عليها السلام لما للقصتين من تداخل وترابط كبير.

وإنا إذ نأخذ قصة عيسى من القرآن الكريم ونعتمد عليه في إيضاح الحقيقة فذلك لأن الإنجيل الحق المنزَّل على عيسى لا وجود له اليوم إضافة إلى أن القرآن الكريم هو المصدر الرباني والعلمي الموثق الوحيد الذي يصور لنا الرسالات النبوية جميعها من آدم حتى محمد عليه الصلاة والسلام إضافة إلى عدم وجود كتب موثقة للمعلومات الصحيحة باستثناء بعض الروايات التاريخية المبعثرة في الكتب والتي حتى هي لم تسلم من عبث الأيادي.

هذا مما دفعنا أن نمضي مستعينين بالله تعالى على البحث في هذا الموضوع وجعلنا عنوانه:

(السيدة مريم وابنها عيسى في القرآن الكريم ومصادر التفسير)

---

[1] الحجر – ١٥: ٩.
[2] الأعراف –٧: ١٧٦.
[3] يوسف – ١٢: ١١١.

وقد جعلنا دراستنا هذه مقتصرة على تتبع ما قاله المفسرون في حق مريم وعيسى عليهما السلام من خلال كتبهم والكشف عما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في المسائل التي عرضتها الآيات القرآنية في عيسى ومريم.

وقسمنا دراستنا إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.

فأما المقدمة فضممتها أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهجي المتبع لإنجازه.

وأما الفصل الأول فبحثنا فيه أقوال المفسرين في آيات القران الكريم الواردة في مريم ابنة عمران عليها السلام، وتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: {وإني سميتها مريم}.

تكلمنا فيه عن أقوال المفسرين في اصطفاء الله سبحانه آل عمران وكيف نذرتها أمها لبيت المقدس وكيف كفلها زكريا ورعاها وما شاهد عندها من كرامات ربّانية. ثم ذكرنا فضائلها في الكتاب والسنة وناقشنا مسألة اختلاف علماء التفسير في نبوتها.

المبحث الثاني: {مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ}.

تكلمنا فيه كيف خصّ الله سبحانه مريم بالبشارة عن طريق جبريل بأنها ستحمل بعيسى من غير أب، وبأسلوب يبقى معجزا حتى قيام الساعة. ثم تكلمنا عن صفات المبشَّر به وأقوال المفسرين فيها.

المبحث الثالث: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ}.

بحثنا فيه آراء المفسرين في مسألة كيفية حمل مريم وأحوالها عند المخاض، وشأنها بعد الولادة وكيف لاقت قومها وهي تحمل عيسى بين يديها.

وأما الفصل الثاني فكان عن عيسى عليه السلام وما قاله المفسرون في آيات القرآن الكريم التي تتحدث عنه، وتضمن هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ}.

تم البحث فيه عن أسماء عيسى وألقابه ما بين اللغة والقرآن ثم أوردتُ الأحاديث النبوية التي وصف فيها رسول الله عيسى عليه السلام، ثم أوردنا آراء المفسرين في مسألة الشبه بين عيسى وآدم عليهما السلام.

المبحث الثاني: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}.

تكلمنا فيه عن آيات وحدانية الله سبحانه وإثبات المفسرين بشرية وعبودية عيسى عليه السلام. ثم أوردنا قول المفسرين في آيات تأليه النصارى لعيسى. وناقشنا عقيدة التثليث وكيف رد المفسرين عليها.

المبحث الثالث: {وآتينا عيسى ابن مريم البينات}.

تكلمنا فيها عن المعجزات التي خصّ الله سبحانه بها عيسى، وتحدثنا عن أتباعه الحواريين وصفاتهم في القرآن الكريم وناقشنا أقوال المفسرين في مسألة إيمان الحواريين.

المبحث الرابع: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}.

بحثنا فيه صبر عيسى خلال دعوته وكيف تآمر اليهود عليه وتعليق المفسرين على مسألة صلبه وقتله. وسلطنا الضوء على اقوال المفسرين في مسألتي رفع عيسى للسماء ونزوله آخر الزمان.

والخاتمة تشمل ملخصاً لأهم ما توصلنا إليه من نتائج في بحثنا هذا، ثم ذيلنا بحثنا بفهرس للمراجع والموضوعات.

وألحقناه بملحق يضم تراجم للأعلام الذين تمّ ذكرهم في هذا البحث.

وكان منهجنا في البحث معتمداً على المنهج الاستقرائي والذي استخدمناه في تتبع تفسير الآيات القرآنية الخاصة بالموضوع وجمع بعض أقوال المفسرين.

وأما المنهج التحليلي فكان في جمع بعض أقوال المفسرين وتحديد آراءهم وحججهم المتعددة في كل مسألة تعرّضت له الآيات القرآنية، وتوجيه بعض القراءات لذلك.

ومن أجل إجراء هذا البحث تمّ:

١- الرجوع إلى المصادر الرئيسية في التفسير.

٢- ذكر المعنى الإجمالي للآيات.

٣- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سور القرآن الكريم مُبيّنة اسم السورة ورقم الآية في الهامش.

٤- ذكرنا اسم الكاتب مع كتابه عندما تم أخذ النص كما هو.

وإنّي في نهاية البحث هذا لا بدّ لي أن أتقدّم بجزيل الشّكر والتّقدير لأستاذي الجليل ومشرفي الفاضل:

الأستاذ الدّكتور نصر الله حجي مفتي أوغلو

والذي تعلّمت واستفدت منه أيّما استفادة، وزوّدني بتوجيهات صائبة، وملاحظات دقيقة، ومعلومات هامّة، اتسع لها علمه الغزير، وعجز عنها فهمي القليل... فله منّي خالص الشّكر ووافر امتناني، وإلى الله سبحانه أتضرّع أن يمدّ في عمره، ويكسبه حُلَلَ الصّحة والعافية.

والشّكر موصولٌ لكلّ من مدّ لي يد العون، أو أسدى لي معروفاً، أو قدّم لي نصيحة، أو كانت له إسهاماتٌ صغيرة أم كبيرة في إنجاز هذا العمل، من أصدقاء وزملاء عمل وإداريي جامعة.

وحيث أحسب أني اجتهدت في بحثي هذا اجتهاد المُجِدّة، وبما أن الله جلّ وعلا هو الوحيد المتصف بالكمال وكل بني آدم موصوف ومحكوم عليهم من خالقهم بالعجز، فلا يسلم أحد من الخطأ إلّا من عصم ربي. لذلك فما كان من نتاج جهدي المتواضع هذا من صواب فهو من الله سبحانه وحده ومن توفيقه وله الحمد على ذلك. وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله عليه وأرجو منه أن يصوّب خطأي مستقبلا ويسدد خطاي، وأرجو التوفيق لي ولسائر المسلمين في أقوالنا وأفعالنا وهو ولي ذلك والقادر عليه.

ملخص البحث

كرّم الله مريم في القرآن الكريم أيُّما تكريم، بل وخصّها بسورة كاملة باسمها إضافة إلى سورة أخرى باسم عائلتها. والقارئ المتدبر لآيات القرآن الكريم يجده أنه فصّل الخبر عن مريم من نشأتها إلى طهارتها واصطفائها وفضلها.

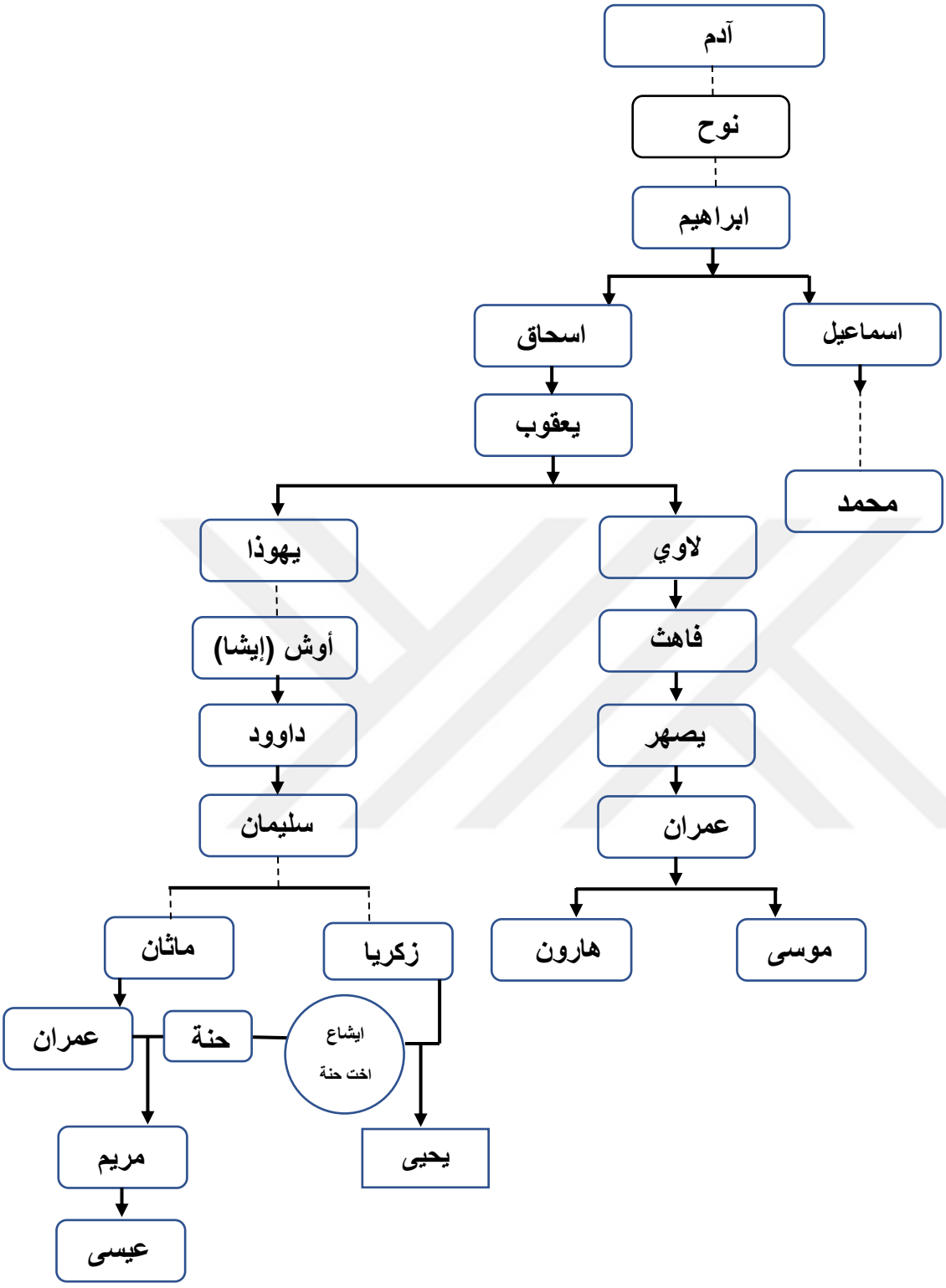
وكما تحّدث القرآن عن مريم تحدّث عن عيسى حديثاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض. تحدث عن مولده ومعجزاته وصفاته التي خصه وأكرمه الله بها بالإضافة إلى دعوته لله وجهاده في سبيله وما لاقاه من أذى في سبيل تلك الدعوة فمن اتهامه بالسحر إلى إنزاله منزلة غير منزلته.

ولقد فصل المفسرون جزاهم الله خيراً في هذه المسائل تفصيلاً وافياً.

لقد قمت في بحثي هذا بتسليط الضوء على آراء المفسرين في مريم العذراء وابنها عيسى عليهما السلام، وتمّ عرض الآيات التي أتت على ذكرهما في القرآن الكريم بما يتناسب مع التسلسل الزمني لقصتهما وتم جمع آراء المفسرين واختلافاتهم ومناقشتها إن اقتضى الأمر ذلك.

الفصل الأول

مَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ

نسب مريم وعيسى عليهما السلام ★

★ الزمخشري، الكشاف ٢ /٤٣٤. / الطبري، تفسير الطبري ٣ / ١٥٧. / البغوي، معالم التنزيل ٢ /٤٥٣.

المبحث الأول: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

أولاً: اصطفاء إل عمران والحمل بمريم وولادتها.

إنّ الله سبحانه وتعالى يختار ويجتبي وفق سنّته في خلقه من كلّ نوع أرفعه وأفضله، فهو اختار من المخلوقات بني آدم وخصّهم بالتّكريم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}.[1] واختار من بني آدم المؤمنين واختار من المؤمنين الأنبياء والرسل وخصّهم بوظائف جليلة وفضل عظيم، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}.[2]

١ ـ الاصطفاء.

الاصطفاء لغة "صفوة كلّ شيء خالصه، والاصطفاء: الاختيار".[3]

ويُقال صفا يصفو صفواً وصفاءً، إذا خلص من الكدر فهو صافٍ.[4]

ولقد أجمع المفسرون لهذه الآية {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}[5] على أنّ الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء جميعاً- آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران- على أهل زمانهم ومكانهم ليكونوا نواة للكلمة الطيّبة الطّاهرة وأصلاً للشجرة النّبوية الشّريفة -والتي كان من ثمارها عيسى عليه السلام- كما فضّلهم بالأخلاق الحميدة والأرواح الطّاهرة واصطفاهم باختيار دينهم لهم.[6] وهو قول الفرّاء.

إنَّ مريم عليها السلام[7] هي ابنة عمران وفق القرآن الكريم {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا}.[8] فهي من أسرة تقيّة نقيّة خصّها الله بفضله واصطفائه، وأورد ذكرها في القرآن الكريم ثلاث مرات،[9] كما خلّد الله سبحانه صلاح هذه الأسرة الكريمة في القرآن الكريم بسورة كاملة تتلى إلى قيام السّاعة وهي سورة آل عمران.

ومن المعروف أن صلاح الآباء له أثر كبير في صلاح الأبناء، والشيء بالشيء يذكر فهذا موسى عليه السلام والخضر يقيمان جداراً أخذت بالسّقوط في قرية لغلامين يتيمين والحجّة بنصّ القرآن في قوله تعالى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا}.[10]

ولقد أرجع بعض المفسّرين أنّ عمران المذكور في آية الاصطفاء إنّما هو "أبو موسى وهارون" عليهما صلوات الله وسلامه وليس أبو مريم وخاصّة أنّ لموسى وهارون أخت اسمها أيضاً مريم.[11]

---

[1] الإسراء- الآية (٧٠).
[2] آل عمران- الآية (٣٣).
[3] محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغة، تحقيق. محمد عوض مرعب (بيروت: دار إحياء التراث العربي ٢٠٠١م)، مادة "ص ف"، ١٢: ١٧٥.
[4] من المفيد أن نعرف أن لفظ (اصطفى) ورد في القرآن الكريم خمس عشرة مرة بألفاظ مشتقة مختلفة.
[5] آل عمران، ٣: ٣٣.
[6] أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي، النكت والعيون، تحقيق. السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية)، ١: ٣٨٥.
[7] الغرض من القول "عليها السلام" هو الدعوة لها بالسلامة في عرضها حيث أن اليهود يطعنون في شرفها ويتهمونها بالزنا مع يوسف النجار فأنجبت عيسى -حاشاها من تلك التهم-.
[8] التحريم، ٦٦: ١٢.
[9] ورد ذكر آل عمران في القرآن ثلاث مرَّات:
الأولى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}. آل عمران، ٣: ٣٣.
الثانية: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}. آل عمران، ٣: ٣٥.
الثالثة: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا}. التحريم، ٦٦: ١٢.
[10] الكهف، ١٨: ٨٢.
[11] منهم مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، تحقيق. عبد الله محمود شحاته، الطبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث،١٤٢٣)، ١: ٢٧١. / ومنهم عبد الله بن عباس: عبد الله بن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمعه. الفيروز آبادى، الطبعة الأولى (لبنان: دار الكتب العلمية)، ٦٤. /ومنهم أبو العباس بن محمد البسيلي: أبو العباس أحمد بن محمد البسيلي، التقييد الكبير

فأيّ عمران يريده الله عزَّ وجل في هذه الآية؟؟

بعد الرجوع لمعظم كتب التفسير المعتَمَدة، وقراءة جميع الأقوال في ذلك، ومحاكمة هذه الأقوال عقلياً وتاريخياً، فإننا نرجح أنّ المقصود بعمران في الآية الكريمة هو "عمران بن ماثان" أبو السيدة مريم،[1] مُستَدِلّين على ترجيحنا بما يلي:

١- إنّ السّياق العامّ للآيات هو سياق يتناول مريم أمّ المسيح بدليل ذكرها {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}،[2] وكما هو معلوم فإنّ زكريا عليه السّلام كان معاصراً لعمران بن ماثان وقد كفل مريم العذراء بعد موت أبيها عمران. وبعد التدقيق وجدنا أنّ أغلب المصادر تشير إلى أنّ الفترة الزمنيّة بين العمرانين هي ١٨٠٠ سنة.[3]

٢- إنّ هذه الآية وردت في سورة آل عمران وفي هذه السّورة لم يرد ذكر موسى وهارون أبداً أمّا مريم وابنها عيسى عليهما السّلام فقد ذكرت قصتهما بشكل واضح.

٣- إنّ الله تعالى بعد ذكر اصطفاء آل عمران في هذه الآية ذكر في الآية التي تليها مباشرة {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ} فنلاحظ إلحاق كلمتي (آل) و(امْرَأَتُ) بـ (عمران) في الآيتين المتتابعتين والمقصود في امرأة عمران هي أمّ مريم وهذا إنْ يدلّ على شيء فإنّما دلّ على أنّ المقصود هو عمران أبو مريم والله أعلم.

ويمكن الاستدلال أنّه وإنْ كانت الأدلّة السّابقة التي ذكرناها إنّما هي أدلّة ظنيّة تعتمد على المنطق العقلي لا قطعيّة بنصٍّ لا يداخله الشكّ، إلّا أنّ الخلاف في تلك المسألة وترجيح أحد القولين لا ينفي الاصطفاء والاختيار عن إحدى العائلتين الكريمتين "آل موسى وهارون أو مريم وعيسى" حيث أنّ نسب عمران أبو موسى هو كالتالي: عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم.[4]

أما عمران أبو مريم فهو عمران بن ماثان وهو من نسل سليمان بن داود عليهما السلام بن أوش بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.[5] وعليه فكلا العائلتين مشمولتين بالاصطفاء لرجوعهما لآل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه.

وهنا يجب الإشارة إلى أنّه من غير المعروف لدى النّصارى أنّ والد مريم يُدعى "عمران" وينكرون علينا نحن المسلمين ذلك إذ أنّهم يقولون إنّ اسم والد مريم هو " يواقيم " وليس " عمران "، فالأناجيل الأربعة المعتمدة لديهم قد خلت

في تفسير كتاب الله المجيد، تحقيق. عبد الله بن مطلق الطوالة، الأولى (الرياض: كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١١/١٩٩٠)، ٥١٠.

[1] وهو قول الفخر الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الملقب بالرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، الطبعة الثالثة (بيروت: دار إحياء التراث العربي،١٤٢٠)، ٨: ٢١٠. /وهو قول الشعراوي: محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي (القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧)، ٣: ١٤١٠. /وهو قول أبو السعود: أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ٢: ٢٦. /وقول القرافي: أحمد بن ادريس القرافي، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، تحقيق. بكري زكريا معوض، الطبعة الثانية (مصر: شركة سعيد رأفت للطباعة، ١٤٠٧/ ١٩٨٧)، ٢٠٧-٢٠٨. /وغيرهم.

[2] آل عمران، ٣: ٣٧.

[3] أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الطبعة الثالثة (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧)، ١: ٣٥٤. / شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق. علي عبد الباري عطية، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥)، ٣: ١٣١.

[4] أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، حققه وخرج أحاديثه. محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٧/ ١٩٩٧)، ٢: ١٤١. / أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩/١٩٩٨)، ١٥: ٢٤١.

[5] اختلف أصحاب التفسير وأصحاب التاريخ فيما بينهم في تسلسل نسب عمران أبو مريم وصولاً إلى سليمان بن داود، وهذا عائد إلى اختلاف الروايات الإسرائيلية التي أخذوا منها والتي لا يمكن ترجيح أي منها. لكن ما هو مؤكد بشكل قاطع أن نسبه يعود إلى سليمان بن داود عليهما صلوات الله وسلامه. انظر: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق. أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة،١٤٢٠ /٢٠٠٠)، ١: ٣٤٥. / ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق. محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨)، ٢: ١٣. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٢٦.

من ذكر اسم والد مريم على الإطلاق، بل العهد الجديد كلّه لا يوجد به أي ذكر له. وهم يقولون إنّ اسم والد مريم هو " يواقيم " وليس " عمران "، وردّاً على ذلك قال سليمان الطوفي: "أنّ هذا اختلاف في الأسماء، لا في المسمّيات فجاز أن يكون عمران تعريب يعقيم، فإنّ العربيّة تصرّفت في الألفاظ الأعجميّة فعرّبتها كما سمّت العرب المسيح: عيسى، واسمه في الإنجيل: يسوع".[١] وبذلك قال ابن خلدون في تاريخه أن معنى عمران بالعبرانية يواقيم.[٢]

إنّ من مظاهر الاصطفاء لأسرة مريم أنّ الله تعالى أنعم على والدها عمران بن ماثان علماً جمّاً وفهما عميقاً فصار باصطفاء الله له إمام بيت المقدس في زمانه.[٣]

أمّا أمّها (حنة بنت فاقود)،[٤] فعرف عنها التقوى والصلاح واشتهرت بكثرة العبادة.[٥]

٢ ـ الحمل والنذر.

امتحن الله حنّة بعدم الانجاب لكنّها كانت صابرة راضية بقضاء الله، وهذا الأمر لم يُثنها عن دوام العبادة والعمل الصالح. وممّا يدلّنا على صدق صلاحها وعظم إيمانها أنّها حين تمنّت الولد ودعت ربّها ذلك لم يكن طلبها خاصّاً بها، ولم يكن أصلاً طلبها للولد ليملأ عليها حياتها ويكون لها سنداً في أيّامها القادمة، بل لتلحقه ببيت المقدس ويكون كأبيه عمران بالتقى والمقام الديني.

لقد وقفت رحمها الله وهي امرأة قد تقدّم بها السّنّ تناجي ربّها وتطلب منه بنيّة صافية، وقفت داعيةً تتقرّب إلى الله بطلبها فحملت. ويَذكرُ لنا المفسَرون بروايات متقاربة قصّة حمل حنّة بمريم. والقصّة كما يذكرها السيوطي: " أنّ أمّ مريم حنّة كانت جلست عن المحيض فبينما هي ذات يوم في ظلّ شجرة إذ نظرت إلى طير يزقّ فرخاً له فتحرّكت نفسها للولد فدعت الله أنْ يهب لها ولداً فحاضت من ساعتها فلمّا طهرت أتاها زوجُها فلمَّا أيقنت بالولد قالت لئن نجّاني الله ووضعتُ ما في بطني لأجعلنّه مُحرّراً".[٦]

وحيث أني لم أقف على دليل قطعي بصحة هذه القصة إلَّا أنها لا تتنافى مع سياق الآية القرآنية التي تصف حال حنة قبل ولادتها مريم، قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.[٧]

---

[١] سليمان بن عبد القوي الطوفي، الانتصارات الإسلامية، تحقيق. سالم بن محمد القرني، الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٩)، ١: ٣٠٤.

[٢] عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، تحقيق. خليل شحادة، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨/١٩٨٨)، ١٦٨.

[٣] قال ابن كثير متحدثاً عن نسب مريم (ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه). أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤٠٨/ ١٩٨٨)، ٢: ٥٦.

[٤] أحرج الحاكم عن عبد المنعم بن ادريس عن أبيه عن وهب بن منبه (واسم أم مريم حنة بنت فاقود بن قيل). أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع، المستدرك على الصحيحين، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١/١٩٩٠)، ٢: ٦٥١. (رقم. ٤١٦٤).

[٥] حنة بالنون المشددة هو اسم عبراني. ودير حنة معروف بالشام وقبر حنة جدة عيسى عليه السلام بظاهر دمشق. أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، البحر المحيط في التفسير، تحقيق. صدقي محمد جميل، بدون رقم طبعة (بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠/٢٠٠٠)، ٣: ١١٣.

[٦] جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (بيروت: دار الفكر)، ٢: ١٨٠.

[٧] آل عمران، ٣: ٣٥.

إنّ هذا الحوار القرآني الذي ناجت به هذه المرأة ربّها يكشف عن سعيها الحثيث لإرضاء ربّها والتقرب منه بدليل النّذر الذي ألزمت به نفسها مِنْ نفسها طواعيةً. وما نداؤها بلفظ (ربِّ) بحذف أداة النداء إلّا دلالة على تعظيم الداعي -حنّة- للمدعو- الله عزَّ وجل- وتعبير عن شعورها بقربها الشّديد من الله سبحانه.[١]

لقد نَذرتْ أنْ يكون وليدها {مُحَرَّرًا}، وفي تفسير معنى محرراً أورد الشّعراوي رحمه الله ما نصّه "إنّ تحرير أيّ أمر هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلاقه من أي ارتباط أو قيد".[٢] وحسب الرازي "المحرّر الذي يُجعل حرّاً خالصاً، ورجل حرّ إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق، أمّا التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشَّعْبِيِّ".[٣]

أرادت حنّة أنْ تنذر ولدها أعزَّ ما تملك خالصاً لله غير مرتبط بها وغير مرتبطة هي به أيضاً، ولا يسري عليه إلّا القانون الإلهي والتعاليم الربّانية، كما أنّها أرادتْ أنْ يكون وليدها خالصاً لله وحده برعاية ربّ البيت ولخدمة البيت.

ثمّ إنّ حنّة بعد أن أقرَّت نذرها تقرّباً وطاعة لربّها -العالم بنيتها وبقصدها- دعتْهُ قائلةً: {فَتَقَبَّلْ مِنِّيۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}[٤]. ومن أجمل ما كتب تفسيراً في معنى (التَقَبُّل) ما أورده أبو زهرة رحمه الله في كتابه زهرة التفاسير بقوله "التّقبل هو الأخذ بالأمر في طريق القبول حتّى يتمّ القبول فكأنها ما كانت تطمع في القبول بادئ ذي بدء بل تطمع في أن ينظر في الأمر نظرة رضاً حتّى ينال القبول، وتلك مرتبةُ الصّديقين يستصغرون أعمالهم بجوار رضا الله".[٥]

وقفتْ حنّة تدعو ربّها قائلةً: اِرضَ عنّي يا الله بعبادتي الأولى بالنّذر لك، ثمّ اجعل نذري مقبولاً، واستجب عبادتي الثّانية وهي دعائي هذا وتقربي منك يا ربِّ.

وحيث أنّ الجّزاء مِنْ جنس العمل فهي أخلصتْ نيّتها ثمّ دعتْ، فأتاها الجواب مِنَ المولى عزَّ وجلّ {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا}.[٦] لقد لبَّاها ربُّها وأعطاها وزادها أكثر ممّا كانت تتخيّل.

إنّ التّحرير الذي حرّرته حنّة لنذرها كان مشروعاً في شريعتهم، لكنّه كان عرفاً على الذّكور خاصّة دون الإناث لِمَا يصيب الإناث منَ الحيض وغير ذلك من أمور النّساء.

فكيف لها وهي العارفة بذلك وقبل أن تتيقن مما في بطنها أن تُحرّره تحريراً مطلقاً؟؟

أورد المفسّرون في ذلك قولين أولهما أنّها جعلت ذلك النّذر لتطلب الذكر، حيث كانت ترغب بالذّكر لتحقّق مرادها في التّقرب لله سبحانه بذلك النّذر،[٧] وثانيهما أنّها بنت الأمر على التّقدير أي أنّها كانت تظنّ أنّ ما في بطنها ذكراً.[٨] ويمكننا الاستدلال أنّ ظاهر الآية لم يُقيّد نذرها لبيت الله فقط إنما كان النّذر لله بشكل مطلق.

---

[١] عبد العظيم المطعني- خصائص التعبير القرآني (القاهرة: مكتبة وهبة القاهرة، ١٩٩٢)، ٢: ٦. حيث اهتدى الدكتور إلى تعليل لسر حذف أداة النداء "الياء" مع "رب" إذ يرى أن سر الحذف فيه للمبالغة في تصوير قُرب المنادَى وهو بهذه المعاني من شأنه أن يكون قريباً لا يحتاج في ندائه إلى وسيط.

[٢] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٣٣.

[٣] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٣.

[٤] آل عمران، ٣: ٣٥.

[٥] محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير (القاهرة: دار الفكر العربي)، ٣: ١١٩٧.

[٦] آل عمران، ٣: ٣٧.

[٧] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٣. / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٥: ١٧١.

[٨] الزمخشري، الكشاف، ١: ٣٥٥. / الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٣. / البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢: ١٤.

٣- الولادة:

وحانتْ ساعة الولادة والتي يُصوّرها القرآن تصويراً مُذهلاً، قال تعالى: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.[١] لقد وضعتْ حملها لكنها ذُهلتْ عندما رأتْها أنثى، فشعرت بخطأ تقديرها الذي بنتْ عليه إطلاق نذرها فتوجّهت إلى ربّها بحزن وانكسار {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ}.[٢] ناجتْ ربّها معتذرةً أنّ مولودها لم يكن ذكراً لِيقوم بالمَهمّة التي نذرته لها.

وحسب أكثر المفسّرين فإنّها ناجتْ ربّها متأسّفةً {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ} وإنْ لم تستطع الوفاء بنذرها فذلك لأنّ الله سبحانه كان قد قدّر أن يكون مولودها أنثى.[٣]

لقد سبق لنا أن بيّنت أنّ امرأة عمران لم تُقيّد نذرها لبيت الله وهذا واضح من ظاهر النصّ القرآني، وهي إذ قالت بطريقة منكسرة أنّها ولدت أنثى فهي لأنّها كانت ترجو أنْ يكون نذرها ذكراً ليصلح كاهناً وخادماً لبيت الله كما يصلح كاهناً وخادما لله خارج بيته، لكنّها حين وضعتها أنثى أدركتْ حسب شريعتهم أنّ نذرها سيكون فقط خارج بيت الله، وستكون وليدتها عابدةً ناسكةً لكن ليس في بيت المقدس حيث كان في شريعتهم النّذر فقط للذكور كما أوردنا سابقاً.

ولكنّ لله سبحانه حكمة عظيمة: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ}.[٤]

واختلف المفسّرون في تفسير قوله {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} بناءً على اختلاف أوجه القراءة في كلمة {وَضَعَتْ} بين تسكين التاء وضمها وكسرها.

١- فعلى القراءة بجزم التاء وفتح العين[٥] {وَضَعَتْ} لا تكون هذه الجملة تتمّة لكلام أمّ مريم السّابق بل هي جملة اعتراضيّة مِنْ كلام الله وبذلك يكون المعنى أنّ الله تعالى هو الذي يعلم قدر مولود مريم عِظمَ شأنه وأنّ مريم بحكم بشريّتها تجهل مكانة تلك الأنثى فهذه الأنثى إنْ كانتْ لا تستطيع خدمة البيت كالذّكر إلّا أنّها ستكون مستقبلاً أمَّاً لنبيّ بولادة معجزة.

٢- وعلى رفع التاء وتسكين العين {وَضَعْتُ}[٦] يكون ذلك من تمام كلامها، والسبب الذي دفعها لقول ذلك أنّها حين قالتْ جملتها {إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ} خافتْ أنْ تقع في شبهة الظنّ أنّها تُخبر الله تعالى بجنس مولودها فأزالت تلك الشبهة معتذرة لله عن زلّتها.[٧]

٣- وفي قراءة ابن عباس بكسر التاء {وَضَعْتِ}[٨] يكون الله تعالى مخاطباً مريم أنّكِ يا مريم لا تعلمين قدر مولودكِ. ويجب الإشارة إلى أنّ هذه القراءة هي قراءة شاذّة لا يُعوَّلُ عليها ولم نجد أحداً قال بها منَ القرَّاء غير النّسبة لابن عباس.

---

[١] آل عمران، ٣: ٣٦.
[٢] قال ابن عباس (إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل النذر إلا في الذكور). أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤)، ٤: ٦٧.
[٣] ورد في تفسير أبي السعود (إنما قالته تحزنا وتحسرا على خيبة رجائها وعكس تقديرها لما كانت ترجو أن تلد ذكراً). أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٢٨.
[٤] آل عمران، ٣: ٣٦.
[٥] قال به جمهور القرَّاء.
[٦] قال به أبو بكر عن عاصم وابن عامر.
[٧] أحمد بن موسى التميمي، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق. شوقي ضيف، الطبعة الثانية (مصر: دار المعارف، ١٤٠٠)، ٢٠٤.

[٨] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٨.

إنّ القراءتين الأولى والثانية متواترتين صحيحتين ولا تناقض بينهما. فكلّ قراءة لها توجيه مفيد في فهم المعنى، كما أنَّ تعدّد القراءات في الكلمة الواحدة مع تكامل معناها هو وجه من أوجه الإعجاز القرآني ولون من ألوان بلاغته. ولكن يمكن ترجيح القراءة القائلة بجزم التّاء على أنّها جملة اعتراضية من كلام الله {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ}، حيث أنّها قالت في بداية كلامها {ربِّ} وإنْ كانتْ من كلامها لكان الأجدر بها أنْ تقول " أنتَ أعلمُ بِما وَضعتُ".

ويجري في قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ} كلا الاتجاهين في مَن القائل؟؟

فإنْ كان من قول امرأة عمران،[1] فيكون أنّ الذّكر وحده الذي يصلح لسدانة البيت لِمَا يتمتّع به من قوّة على التّحمل بخلاف الأنثى الضعيفة إضافة إلى طبيعته الذكوريّة التي تسمح له بالاختلاط ولا تَلحقه التّهمة وقدرته على الاستمرار في خدمة البيت عكس الأنثى لِمَا يأتيها من حيض وغيره.

وإنْ كان من كلام الله سبحانه،[2] فإنّ المقصود "أنتِ تُريدين ذَكراً بمفهومكِ في الوفاء بالنّذر ليكون في خدمة البيت وأنا وهبتُ الأنثى لكنّي سأُعطي بها آيةً أكبر من خدمة البيت سأخدم بها العقيدة حتى تقوم السّاعة، لأنّني سأعطي فيها آية ليست موجودة في غيرها، آية طلاقة القدرة الإلهيّة".[3]

وحسب رأي أستاذي نصر الله حاجي مفتي أوغلو فإنّ هذه الجملة هي من كلام الله جلَّ وعلا مستدلّاً على ذلك بأنّ اللام هنا هي لَامُ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وليست للجنس مطلقاً.

كما ويمكن القول بأنه لو كان من كلامها وحيث أنّها تطلب وتتمنى الذكر لوجب أنْ تقول " وليس الأنثى كالذّكر" فالعادة في مثل هذا الأمر أنْ يُنفى عن غير التّام شبهه بالتّام الكامل وليس العكس والتفضيل هنا في هذه الآية يمكننا أنْ نشرحهُ من خلال المثل الآتي (أين الثرى من الثريا وأين البعرة من البعير) المعروف عند أهل الفصاحة.

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ الكثير من المفكرين المعاصرين والمستشرقين المغرضين قد أخرجوا هذه الآية من سياقها واستندوا عليها ليعطوا معنىً يتنافى مع المعنى الحقيقي الذي جاء به القرآن فاعتبروا أنّ الذّكر أفضل من الأنثى وأطلقوا تعميماً بذلك، والحقّ يُقال أنّ {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ}[4] ليس من باب تفضيل جنس الذكورة على جنس الأنوثة إطلاقاً ويظهر ذلك من خلال ملاحظة أنّ القرآن الكريم لم يفرق أبداً في خطابه للإنسان بين الرّجل والمرأة ولم يبجّل الذّكر ويخصّهُ بالمواعظ والحكم ويهمل المرأة، ولكن الخطاب الإلهي في القرآن الكريم كان دائماً للذكر والأنثى بنفس الأسلوب والبلاغة وبنفس الدرجة دون اختلاف أو تفاوت، قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}.[5]

كما أنّ القرآن الكريم نصّ بشكل صريح أنّ التّقوى هي أساس ومعيار التّفضيل بين الخلق جميعهم ذكرهم وأُنثاهم {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.[6]

---

[1] قال بهذا الرأي: السمعاني، تفسير السمعاني، ١: ٣١٢- الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٤- القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٦٨- الخازن، تفسير الخازن، ١: ٢٤٠- الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب، ٢: ٥٢٨.

[2] قال بهذا القول: الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٣٦- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣: ٢٣٣- الزمخشري، الكشاف، ١: ٣٥٦- النسفي، تفسير النسفي، ١: ٢٥١- الماوردي، تفسير الماوردي، ١: ٣٨٧- الصابوني، صفوة التفاسير، ١: ١٨١.

[3] محمد متولي الشعراوي، مريم والمسيح، جمع وترتيب. عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي)، ٤٧-٤٨.

[4] آل عمران – الآية (٣٦).

[5] آل عمران- الآية (١٩٥).

[6] الحجرات، ٤٩: ١٣.

نعم {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ} في التّركيب الجسمي من حيث الخلايا والهرمونات والجّهاز العصبي- وهناك دراسات كثيرة أثبتت ذلك-.[1]

{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ} في التركيبة النفسيّة من حيث سرعة الانفعال والتّأثر بالعاطفة، وبذلك لا مجال للشكّ أنّ للمرأة وظائف خاصّة تُفَضَّلُ فيها عن الرّجل، وللرجل وظائف خاصّة يُفَضَّلُ بها عن المرأة وهاتان الوظيفتان لو جمعنا بينهما يَخلقان تكاملاً وتوازياً من أجل تحقيق الغاية السّامية وهي خلافة الله في الأرض وإلى هؤلاء المغرضين أقول كلمة أخيرة أنّ كلّ رجل مهما كان عبقرياً لا بدَّ وأنْ يتخرج من مدرسة أمّه الأنثى أولاً.

٤ ـ بعد الولادة.

تمّتْ الولادة وقضى الله أمرهُ وأفاقتْ امرأة عمران منْ تأمّلاتها وانتهتْ من مناجاتها وأدركتْ حقيقة أمرها فبدأتْ تتعامل مع الأحداث بعقلانيّة وواقعيّة وأخذتْ قرارها في الاستمرار بالوفاء بنذرها فاتخذتْ الإجراءات الأوليّة لذلك قالتْ: {وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.[2] لقد سمّتها مريم،[3] وما انفرادها بالتّسمية إلا لموت زوجها، يقول الإمام الألوسي "واستقلالها بالتّسمية لكون أبيها قد مات وأمّها حامل بها".[4]

ومعنى اسم (مريم) كما ذكره أكثر المفسّرين يعني في العبرانيّة العابدة وخادمة الربّ.[5]

كانتْ امرأة عمران تأمل أنْ تكون ابنتها ناسكة وأن تستمرّ بنهج العبودية متّخذة منْ مريم أخت موسى وهارون العابدة ذائعة الصيت قدوة لها، ولذلك سمّت مولودتها مريم حتّى تتذكّر دائماً أنّها نذيرة محرّرة لله ويكون دافعاً لها في أنْ يطابق فعلها معنى اسمها.

وبعد التّسمية اللائقة لابنتها لم تَنسَ أنْ تدعو لها ربّها بالصّلاح وألّا يجعل للشيطان عليها سبيلاً وتطلب من الله استمرار هذا الصّلاح والتقوى في نسلها فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ويلاحظ في هذه الآية تكرار لفظ {إِنِّي} وذلك لغرض التّأكيد، وفي ذلك يقول ابن عاشور "قد يشعر منْ كلامها السّابق أنّها كارهة لِمَا جاءتْ فأكّدتْ في كلامها هذا إظهاراً لرضاها بما قدَّر الله ولذلك انتقلتْ للدعاء لها الدّالّ على الرضا والمحبّة".[6]

أتى ردّ الله بقبوله سبحانه لنذرها واستجابته لدعائها فقال جلَّ علاه {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ}.[7] وفي معنى ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: "تقبّلها ربّها بقبول حسن أي سلك بها طريق السّعداء".[8] وشرح الحسن البصري رحمه الله

---

[1] راجع محمد عثمان الخشت، من اعجاز القران وليس الذكر كالانثى دراسة من منظور الاسلام والعلوم الحديثة (القاهرة: مكتبة القرآن، ١٩٨٥)، ٤٥. /راجع عنايات عزت عثمان، المساواة بين الرجل والمرأة أكذوبة بيولوجية (الكويت: أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ١٤٢٧).

[2] مريم، ١٩: ٣٦.

[3] لغة اسم (مريم) ممنوع من الصرف للتأنيث والعلمية.

[4] الألوسي، روح المعاني، ٣: ١٣٦.

[5] جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق. محمد باسل عيون السود،الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨)، : . القاسمي، محاسن التأويل، ٢: ٣١١. / انظر الزمخشري، لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي – بيروت، الثالثة ١٤٠٧هـ، ج١ ص٣٥٦. / الزمخشري، الكشّاف، ٨: ٢٠٤. / الألوسي، روح المعاني، ٣: ١٣١. / محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧)، ١: ١٨١.

[6] محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤)، ٣: ٢٣٤.

[7] آل عمران، ٣: ٣٧.

[8] القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٦٩.

معنى التّقبل بأنّ الله سبحانه ما عذّبها ساعة قطّ من ليل أو نهار،[1] ويمكن القول بعد التأمل في تتابع أحداث قصة مريم أنّ التّقبّل يمكن أن يكون هو التّكفّل لذلك هيّأ لها زكريّا ليكفلها والله تعالى أعلم.

ويمكن الاستنتاج أنَّ من عظيم كرم الله جلَّ علاه أنّه تقبلّها تمام القبول لذلك قال {وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا}، وعبَّر سبحانه عن الرّعاية الّتي منَّ بها على مريم بكلمة "الإنبات" أي شبّهها بالنّبات والذي لا يتأثّر إلّا بعاملين اثنين هما: الجو العام المحيط به والنّبات القريب جداً منه ومريم لن يكون قريباً منها إلّا نبي الله زكريّا فهو كفيلها، كذلك سيكون مسكنها ونموها في أطهر وأصلح الأماكن، في محراب في بيت المقدس. وهذا النّبات سيثمر أعظم الثّمار ألا وهو نبيّ الله عيسى عليه السّلام، فما أجملها من تنشئة وما أكرمها من رعاية.

ولقد ورد ما يؤكّد ذلك في حديث أبي هريرة عن سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا).[2] ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.[3]

مَنَّ الله سبحانه على امرأة عمران وجبَرَ قلبها حيث هيّأ لمريم الصالحين تتعلّم منهم العلم والخير،[4] ولم يجعل للشيطان إليها سبيلاً وأسبغ نعتمه بأنْ جعل نشأتها برعاية ربانيّة خالصّة في خَلْقِهَا وخُلُقِهَا وكلّ ذلك من حُسْن الإنبات الحسَنِ للروحِ والجَسَدِ. القبول الحسن والإنبات الحسن كان من خلال تربيته لها على صفة العصمة بالله عن الزّلل والاستقامة دائماً على طاعة الله بحيث أنّها حين وقعتْ في موضع شكّتْ فيه لجأت إلى ربّها مستغيثة {إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا}.[5] قال أبو العباس بن عطاء الصوفي "ولمّا أنبتها الله نباتاً حسناً فانظروا إلى ثمرته كيف أثمر النّبات"[6] يقصد عيسى عليه السلام، وأورد المهايمي "أنبتها نباتاً حسناً بجعل ذرّيتها من كبار الأنبياء"[7] يقصد مِنْ أُولي العزم.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض المفاهيم التربويّة القرآنيّة الهامّة التي تحتويها هذه الآيات من حيث الحرص على رعاية وتربية الأولاد تربيةً دينيّةً منذ ولادتهم بحيث تكون هذه الرعاية سبيلاً لغرس الإيمان في قلوبهم رويداً رويداً إلى أن يترسّخ ذلك الإيمان بشكل قوي في قلوبهم ويظهر بعفويةٍ في تصرفاتهم وأعمالهم. كما تحضّ هذه الآيات على اختيار الاسم الطيب والمناسب للأولاد والدعاء لهم ولذريتهم بالحفظ من الشّيطان والهداية والتوفيق. وهنا يجب أيضاً إدراك دور الأم العظيم في الحمل والرضاعة والدعاء لأولادها، وهذا هو السبب الذي من أجله أوصى الله عزّ وجل بالوالدين إحساناً حتّى لو كانا مشركين.

---

[1] المرجع السابق.

[2] وحسب ما نرى فإن هذا السبب الوارد في الحديث الصحيح لا يتعارض مع السبب العلمي لبكاء الطفل عند ولادته إنما هو سبب آخر يُضاف للسبب الأول والله تعالى أعلم.

[3] محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، " كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ"، باب" واذكر في الكتاب مريم" (رقم. ٤٥٤٨).

[4] أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق. سامي بن محمد سلامة، الطبعة الثانية (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٠ /١٩٩٩)، ٢: ٣٥.

[5] مريم، ١٩: ١٨.

[6] السمعاني، تفسير القرآن، تحقيق. ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الطبعة الاولى (الرياض: دار الوطن، ١٤١٨/١٩٩٧)، ١: ٣١٣.

[7] القاسمي، محاسن التأويل، ٢: ٣١٢.

ثانياً: زكريّا ومريم عليهما السّلام.

عندما نتأمل في قصة سيدنا زكريا وقصة السيدة مريم نجد أن هناك صلة وثيقة وقوية بينهما، فقد كانت السيدة مريم في كفالة ورعاية سيدنا زكريا، وكذلك افتتح الله سبحانه وتعالى الحديث في سورة مريم بالحديث عن زكريا ثم تلاها قصة مريم وابنها عيسى.

١ ـ زكريّا وعلاقته بمريم.

زكريّا هو نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يرجع نسبه إلى سليمان بن داوود.[١] كان زكريّا رئيس الهيكل اليهودي الذين صارتْ إليهم سدانة بيت المقدس، عالماً بالتّوراة، إمام علماء بيت المقدس "وله من التلاميذ أربعة آلاف تلميذ عالم بقراءة التّوراة".[٢]

ورد اسم زكريّا في القرآن (سبع مرّات) ثلاث منها في سورة آل عمران،[٣] ومرتان في سورة مريم،[٤] ومرّة في الأنعام،[٥] ومرّة في سورة الأنبياء.[٦] وقد ورد في الحديث الشريف أنه كان نجارًا، ومعنى اسم زكريّا في العبريّة دائم الذّكر والتّسبيح، ويقال: زكريا بالقصر، ويقال: زكرياء بالمد.

يُجمع المفسّرون على علاقة القربى الأكيدة بين نبيّ الله زكريّا ومريم العذراء، وحسب ابن العربي فإنّ القرابة مقطوع بها أمّا تعيين القرابة فليستْ مؤكّدة.[٧] يقول المفسّرون في تحديد صلة القرابة بينهما قولين:

الأوّل أنّ زكريّا هو زوج خالتها وهذا قول الجّمهور،[٨] وذكر هذا القول ابن إسحاق واقتصر عليه ابن حجر في فتح الباري[٩]. وفي ذلك يقول الإمام أبو السّعود: " وأمّا قوله عليه الصلاة والسّلام في شأن يحيى وعيسى عليهما الصّلاة والسّلام هما (ابنا الخالة). قيل: تأويلهُ أنّ الأخت كثيراً ما تطلق على بنت الأخت وبهذا الاعتبار جعلهما عليهما الصّلاة والسّلام ابني خالة".[١٠]

والقول الثاني أن زكريّا هو زوج أختها،[١١] وعليه يكون يحيى وعيسى عليهما السّلام ابنا خالة على الحقيقة. واستدلّ أصحاب هذا الرّأي بظاهر حديث المعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال (.....ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا

---

[١] أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، ١٤٠٧هـ، ج٢- ص ٤٧.

[٢] مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق. محمد علي النجار - عبد العليم الطحاوي، الطبعة الثالثة (القاهرة: لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٤١٦/١٩٩٦)، ٦: ٩٢.

[٣] آل عمران، ٣٧/٢-٣٨.

[٤] مريم، ٧/١٩-٢.

[٥] الأنعام، ٨٥/٦.

[٦] الأنبياء، ٨٩/٢١.

[٧] أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤)، ١: ٢٧٤.

[٨] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢: ٣٥. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢: ١٤. / البغوي، معالم التنزيل، ٢: ٥٣٣. / السمعاني، تفسير القرآن، ١ :٣١٣. / أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، تحقيق. صفوان عدنان الداودي، الطبعة الأولى (دمشق: دار القلم/الدار الشامية ١٤١٢)، ٢: ٥٣٣. / الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣ :١٤٣٩.

[٩] أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق. محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩/١٩٧٥)، ٦: ٦٨.

[١٠] أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٧.

[١١] وهو قول قتادة: الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٣٥٠. أثر رقم. ٦٩٠٨. / وهو قول مقاتل: نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي أبو الليث، بحر العلوم،تحقيق. علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣/١٩٩٣)، ١: ٢٠٩. / وهو قول الزمخشري: الزمخشري، الكشّاف، ١: ٣٥٥. / وهو قول الرازي: الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٢.

وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ.....}،[1] وفي ذلك يمكن ترجيح القول الأوّل حيث أنه سابقاً تمّ التّحدث عن تحسّر امرأة عمران لعدم قدرتها على الإنجاب، وعليه فإنّه إنْ كان لمريم أخ أو أخت فهو حتماً ليس أكبر منها بل أصغر منها وسياق الآيات في القرآن يدلّ على أنّ زوجة زكريّا هي امرأة عجوز كبيرة بينما مريم كانت فتاة شابّة.[2]

٢ ـ كفالة زكريّا لمريم.

بعد أنْ ولدتْ حنّة مريم لفّتها في خرقة ثمّ أخذتْها إلى بيت المقدس وفاءً لنذرها وقدّمتها إلى رهبانِ بيت المقدس لينظروا في أمرها ويروا ما هم فاعلون.

وحيث أنّ الله سبحانه أخبر أنّه استجاب لدعاء امرأة عمران وقبل الطفلة لتكون نذراً محرّراً لذلك قيّض لها نبيّاً من الأنبياء الكرام هو زكريّا بقوله {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ}[3] ليقوم بشأنها ويعلّمها ويكون أميناً عليها، ولغة يُقال: كَفَلَ يَكْفَلُ كَفَالَةً وكفلاً فهو كافِلٌ وهو الذي ينفق على إنسان ويهتمّ بإصلاح مصالحه،[4] وفي الحديث (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ).[5] وعن قتادة {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ} يقول ضمَّها إليه.[6]

وذهب القُرَّاء في هذه الآية إلى قراءتين تبعاً لكلمة {كفلها}، فقرأ الكوفيون {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ} بتشديد الفاء وإسناد الفعل إلى الله سبحانه وعلى ذلك فالله هو الذي جعل زكريّا كافلاً لها. وقرأ الباقون {وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا ۖ} بتخفيف الفاء وإسناد الفعل إلى زكريّا،[7] وعليه يكون المعنى: كفل زكريّا مريم وضمّها إليه بإرادة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه.[8] والقراءتان صحيحتان متواترتان،[9] ولا خلاف في المعنى والمُراد إذ أنّ كلّ شيء يكون فهو بإرادة الله سبحانه.

ولقد اختلف المفسّرون في عمر مريم حين بدء كفالة زكريّا لها على قولين:[10]

القول الأول وقال به الغالبيّة من علماء التفسير وهو أن الكفالة كانت وقت الطفولة.

والقول الثاني أنّ الكفالة كانتْ بعد فطمها مستدلّين على ذلك بدليلين الأوّل أنّ الله قال {وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} ثمّ قال: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ} وذلك يدلّ على أنّ الكفالة كانتْ بعد الإنبات. والدّليل الثاني قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}،[11] وهذا يدلّ على أنّ مريم وقت الكفالة قد انتهت من الرّضاع.

وكان ردّ أصحاب القول الأوّل بما يلي:

---

[1] أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الإيمان"، ٧٤ (رقم.١٦٢).

[2] قال تعالى: {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)}. مريم- ١٩/ ٣-٤-٥.

[3] آل عمران، ٣: ٣٧.

[4] وهو قول الأخفش: القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٧٠.

[5] أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، "تتمة مسند الأنصار"، حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي (رقم.٢٢٨٢٠).

[6] الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٣٥٠. رقم الأثر ٦٩٠٥.

[7] أهل الحجاز والمدينة والبصرة.

[8] القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٧٠.

[9] شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق. أيمن رشدي سويد، الطبعة الأولى (دمشق: مكتبة ابن الجزري، ١٤٣٣/٢٠١٢)، ٢: ٢٣٩.

[10] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٦.

[11] آل عمران، ٣:٣٧.

١- الردّ على الدّليل الأوّل: حيث أنّ الواو في اللّغة العربيّة توجب الجّمع ولا توجب التّرتيب فعليه ربّما يكون الإنبات والكفالة حصلا معاً.

٢- الردّ على الدّليل الثّاني: لعلّ حوادث الرّزق هذه لمريم كانتْ في آخر زمن الكفالة.

ويصوّر لنا القرآن بشكل موجز كيف هيَّأ مسألة الكفالة لتكون لزكريّا، قال تعالى: {ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}.[١]

لكنْ مَنْ الّذين يُلقونَ أقلامهم؟؟

ويمكننا القول بالاستدلال إلى العناية الربانية التي خص الله بها مريم في أن المختصمين في كفالتها لا شك أنّهم كانوا من خاصة الناس ديناً وعلماً وفضلاً.

وتدلّ الآية الكريمة على تنازع هؤلاء وتنافسهم في أيّهم سيكون كفيلا لمريم الطّاهرة ليفوزوا بالشّرف وبلغ الأمر بينهم إلى الاختصام فلا يرضى أحدهم الشّرف لغيره، عندها لجأوا إلى القرعة ليكون الكفيل من نصَّبه الله للكفالة وتمّ حسم الخلاف والقبول.

وذكر المفسّرون عدّة روايات بألفاظ متقاربة حول أمر القرعة، ومنها ما أورده البغويّ في تفسيره أنّ امرأة عمران عندما أتتْ بمريم للأحبار "قال زكريّا أنا أحقّكم بها، عندي خالتها. فقالتِ الأحبار: لا نفعل ذلك فإنّها لو تُركَتْ لأحقّ النّاس لتُرِكتْ لأمّها التي ولدتها لكنَّا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا (تسعة وعشرين)[٢] رجلاً إلى نهر جار. قال السُّدي: هو نهر الأردن.[٣] فألقوا أقلامهم في الماء، وقيل كان على كل قلم اسم كلّ واحد منهم. فارتفع قلم زكريّا فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورست في الماء. وقال السُّدي "بل ثبت قلم زكريّا فوق الماء كأنّه في طين وجرتْ أقلامهم مع جريان الماء فذهب الماء بها فَسَهَمَهُمْ وقَرعَهم زكريا وكان رأس الأحبار ونبيُهم".[٤]

ويمكننا أن نستدلّ أنّ الروايات الكثيرة والمختلفة عن سلوك الأقلام وطريقة تعيين الفائز منها في القرعة ليست ثابتة ومؤكدة بكتاب أو سنة بل اعتمد قائلوها على روايات إسرائيلية لم يثبت بأي حال من الأحوال صحتها بل ما ثبت لدينا نحن بآيات القرآن أن القرعة وقعت قطعا وبذلك لا بد لهم وان يكونوا قد اتفقوا على علامة لتمييز القلم الذي سينال صاحبه شرف كفالة مريم. ثم الذي يهمنا هنا أن نبي الله زكريا هو من نال شرف الكفالة.

وفي رواية أخرى أوردها ابن كثير في البداية والنهاية أنهم اقترعوا ثلاث مرَّات وفي كل مرة يكون زكريا عليه السلام هو الغالب لهم فكفلها إذ كان أحق الناس بها قدرا ونسباً. وفي هذا الأمر يقول محمد الباقر "أول من سوهم عليه مريم بنت عمران".[٥]

---

[١] آل عمران، ٣: ٤٤.
[٢] قيل عددهم سبع وعشرون. البيضاوي، تفسير البيضاوي، ١: ١٥٧. نقول ولا عبرة هنا للعدد.
[٣] روى ابن العديم في تاريخه بسنده إلى سعيد بن إسحاق أن إلقاء الأقلام في كفالة مريم عليها السلام كان بنهر في حلب: أحمد بن إبراهيم ابن العديم، كنوز الذهب في تاريخ حلب، الطبعة الأولى (حلب: دار القلم، ١٤١٧هـ)، ١: ٥٦٢.
[٤] البغوي، معالم التنزيل، ٢: ٣٢.
[٥] الألوسي، روح المعاني، ٢: ١٥٣.

أما {أقلامهم} فقد تكون هي القداح أو السهام التي يقتسمون بها القرعة. جاء في لسان العرب: "القلم السهم الذي يجال بين القوم في القمار"،[1] وأورد الزمخشري رواية في أن هذه الأقلام هي التي كانوا يكتبون فيها التوراة، اختاروها تبركاً بها.[2]

وفي أمر القرعة رأي للشيخ الشعراوي في أن الناس إذا اختلفوا ولجأوا إلى القرعة فهم قد خرجوا مما يريدون في الشيء إلى مراد الله عزَّ وجل وهو ما حدث عند كفالة زكريا لمريم.[3]

ونلحظ أنّ الخلاصة من هذه الأحداث التي تشير لها الآيات الكريمة هي:

أولاً: أم مريم هي من طلبت الكفالة لابنتها.

ثانياً: حدث خلافاً بين الخواص وأهل الفضل على كفالتها.

ثالثاً: احتكام المختلفين في كفالتها إلى القرعة.

رابعاً: في نهاية المنافسة والقرعة أصبحت الطفلة المحبوبة المباركة في كفالة نبي الله زكريا لتقتبس منه علما وتقتدي به في عبادتها وعملها.

ويمكن الاستدلال هنا أنه لو لم يكفلها من هو جدير برعايتها لما تمت النعمة بحسن الإنبات ... ولكن الله سبحانه يجهزها لما هو عظيم.

{ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ} ولفظ "ذلك" إشارة إلى جميع الأنباء والقصص الواردة في الآيات السابقة واللاحقة عن امرأة عمران ونذرها وولادتها وكفالة زكريا لمريم وبشارته بيحيى وبشارة مريم بعيسى، والتي اتفق المفسرون[4] على أنها شهادة من الله العلي القدير على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتأييد له ليتحدى بها اليهود والنصارى. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو لم يصاحب أحباراً يهودَ أو قساوسةً نصارى من قبل قط، ثم إن اليهود والنصارى أخفوا هذه الأخبار فلم يعلمها منهم إلا قليل، إذن فكيف لمحمد أن يعرف هذه الأخبار؟؟؟

إن الطريق الوحيد لمعرفة هذه الأنباء الغيبية هي الوحي من الله سبحانه وتعالى وبالنتيجة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣ـ الكفيل ومسألة الرزق.

بعد أن فاز نبي الله زكريا بهذا الشرف وأوكلت إليه مهمة الإشراف على الطفلة مريم بدأ بإعداد البرنامج الإداري والتربوي الذي سينتهجه للعناية بهذه الطفلة أفضل عناية.

أراد أولاً أن يوفر لها أسباب الراحة ويهيئ لها الجو المناسب للعبادة والتعلم، لذلك قام ببناء محراب خاص لها في بيت المقدس وهذا المحراب لا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق السلم وخصَّ نفسه بخدمتها فلم يسمح لأحد بالدخول عليها ليضمن إبعاد ضوضاء الناس عنها وعدم انشغالها بشيء سوى العبادة وصوناً لها ولعرضها. وكان نبي الله زكريا دائم التردد عليها في محرابها لتفقد شؤونها والاطمئنان على حالها وتوفير سبل الحياة لها من طعام وشراب وتعليمها وتأديبها وتربيتها.

---

[1] محمد بن مكرم بن على أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر،١٤١٤)، مادة " قلم"، ١٢: ٤٩٠.
[2] الزمخشري، الكشّاف، ١: ٣٦٢.
[3] الشعراوي، مريم والمسيح، ١٧.
[4] الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٤٠٤. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٦. / الشعراوي، مريم والمسيح، ٣: ١٤٦٢.

قال تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.[1]

والمحراب لغة كما قال الزجاج "هو الموضع العالي الشريف"، وعند الأصمعي: المحراب هو الغرفة.[2]

ووفق ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحراب غرفة بنيت لها في بيت المقدس وجعلت بابها في وسط الحائط وكانت لا يُصعد إليها إلا بسلم مثل باب الكعبة.[3]

وفي أقوال المفسرين اتفاق على معنى المحراب وشكله فالمحراب عندهم بناء يتخذه الإنسان ليخلو فيه ليتعبد بصلاته، وهو يتخذ على علو يُصعد إليه بسلم أو درج. واسم المحراب مشتق من الحرب لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فكأنهم جعلوا ذلك المكان لمحاربة الشيطان.[4]

مع مرور الأيام بدأت الطفلة مريم تدرك سبب وجودها في المحراب وتعي الواجبات المترتبة عليها تجاه الله بعبادته، وتجاه نفسها بالمواظبة على العلم، وتجاه بيته من خدمة وإصلاح حالٍ من تنظيف وعناية، حتى صارت مضرب مثل بعبادتها في بني إسرائيل ووصلت إلى درجة عالية وبدأت التجليات الإلهية تلوح لها حتى أن زكريا بدأ يلاحظ تكرار أمر عظيم عجيب فهو كلما يدخل عليها ليتفقد أحوالها يجد عندها من الرزق الكثير الذي لم يأتِ هو به إليها إضافة إلى أنه هو معتاد على ألا يدخل عليها أحد أو حتى يطرق عليها باب محرابها.

وكلمة (كلَّما) هنا في الآية حسب جميع المفسرين تدل على التكرار والاستمرارية في جريان الرزق،[5] أي أن ذلك الرزق كان يأتي لمريم باستمرار وهي معتكفة عابدة في محرابها دون سعي منها أو تدخل.

وفي نوع الرزق وشكله أقوال عديدة بين المفسرين، ففي تفسير الألوسي عن ابن عباس أن ذلك الرزق من ثمار الجنة وذلك تعويض لها عن الرضاعة.[6] وورد في قول مجاهد وعكرمة وابن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم "وُجِدَ عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف".[7] وعن مجاهد: وجد عندها رزقا أي علما، ويقصد في قوله إن رزقها كان فيضا من علم وحكمة تأتيها من غير تعليم إنسان لها.[8]

وكلمة (رزقاً) وردت في الآية نكرة منونةً وعليه فهي تدل على التعميم والكثرة ليشمل هذا الرزق كل ما تحتاج من رزق معنوي كغذاء الأرواح من علم وغيره ورزق حسي كطعام وشراب.

ومن غريب القول الذي وجدتُ ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده والمراغي أن هذا الرزق في الآية الكريمة ليس من خوارق العادات وأن إسناد الرزق لله هو من عادات المؤمنين ولا دليل على كون الرزق من خوارق العادات لا من كتاب ولا من السنة وأن أصل القصة من الاسرائيليات.[9] ويمكن الاستدلال أن هذا القول لو صح لما ذكره القرآن كجزء من الآية إذ لا فائدة تُرجى من ذكره، وبالتالي فهو زيادة كلام لا غرض منه سوى الحشو، وتنزه القرآن عن اللغو والحشو، والله تعالى أعلم.

---

[1] آل عمران، ٣: ٣٧.
[2] ابو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٣: ١٠٧. /الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٠٧.
[3] الألوسي، روح المعاني، ٢: ١٣٤.
[4] ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣: ٢٣٧.
[5] أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٣: ١٢٣. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٠.
[6] الألوسي، روح المعاني، ٢: ١٣٤.
[7] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢: ٣٦.
[8] نفس المرجع السابق.
[9] أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ١٣٦٥هـ)، ٣: ١٤٥.

ومما يبدو لنا أن الجدل في نوع الرزق غير مهم ولا فائدة تُرجى منه، فالرزق أتى قطعاً منحة من الله وكرامة من سلسلة الكرامات التدريجية التي بدأ الله سبحانه يجعلها تعتاد عليها، وذلك تمهيداً للهبة الإلهية الكبرى وهي خلق عيسى عليه السلام دون أب.

أمام هذا الأمر العجيب وقف زكريا حائراً فدخل عليها محرابها سائلاً {يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا}، ولفظ {أَنَّىٰ} هنا بمعنى (من أين) أي: من أين لك هذا الرزق؟

فتجيبه بثقة المؤمن وبتواضع العبد الصالح {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ}. قال الطبري في تفسيره: "تعني أن الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. وإنما كان زكريا يقول ذلك لأنه كان فيما ذُكر لنا يُغلِقُ عليها سبعة أبواب".[1] فهي توجه رسالة هامة لزكريا بصورة خاصة وللعالم أجمع بأن هذا الرزق هو عطاء إلهي مبني على صدق الإتباع للمنهج الإلهي وصدق النية.

وفي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} يحتمل أن يكون من كلامها الذي حكاه القرآن عنها، مؤكدة قولها {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ} ومزيلة تعجب زكريا من هذه الكرامة، ويحتمل أيضا أن يكون من كلام الله لإقرار قولها السابق أن هذا الرزق من عند الله وهبها إياه لتنمو جسديا وروحيا وفكريا وهو الإنبات الذي تعهد الله به مريم.[2] وهذه قاعدة عامة وسنة الله قس خلقه، فالله يسوق الرزق لمن يشاء من خلقه بغير عدٍّ ولا إحصاء لأنه مالك الملك وخزائنه لا تنفد. وفي ذلك يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (يَمِينُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ).[3]

واحتج المفسرون الذين قالوا إنه من كلام مريم بما رواه أبو يعلى من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة رضى اللَّه عنها رغيفين وبضعة لحم آثرته بها، فرجع بها إليها وقال: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً، فبهتت وعلمت أنها نزلت من عند اللَّه، فقال لها صلى اللَّه عليه وسلم: أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند اللَّه، إن اللَّه يرزق من يشاء بغير حساب. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد للَّه الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بنى إسرائيل، ثم جمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علىّ بن أبى طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته، فأكلوا عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو، فأوسعت فاطمة على جيرانها).[4]

ومن اللطائف التي يجب الإشارة إليها أن هذه الآية تدلنا على مدى حرص زكريا على مريم وسلوكها لذلك عندما لاحظ شيئا غريبا بادر فورا للسؤال ليتأكد ويطمئن قلبه فهو الكفيل وهذا من باب صون الأمانة. كما يجب ألا نغفل عن الأسلوب التربوي الهام الذي تحمله هذه الآية والتي أشار إليها الشعراوي رحمه الله بأن كل رب أسرة وكَّله الله أمر مجموعة ورأى عندهم ما يزيد عن حدود الدخل فيجب عليه أن يسأل كلاً منهم من أين لك هذا؟؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأتي من عدم الاهتمام بهكذا سؤال وضرورة الحصول على إجابة واضحة على هذا السؤال. ففي ذلك الأسلوب حماية لأخلاق الأسرة من الانهيار أو التحلل.[5]

---

[1] الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٣٥٨.

[2] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٤١. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٠. / ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣: ٢٣٧. / محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق. مجدي باسلوم، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٦/٢٠٠٥)، ٢: ٣٦٠. / وغيرهم.

[3] أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، حققه وخرج أحاديثه. محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٧/ ١٩٩٧)، "كتاب الزكاة"، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق (رقم.٩٩٦). وسحاء يعني كثير.

[4] الزمخشري، الكشّاف، ١: ٣٥٨-٣٥٩.

[5] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣ :١٤٤١.

٤- {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ} ودعاء زكريا.

بعد أن أجابت مريم على سؤال زكريا وأزالت حيرته عن هذا الامر العجيب، عَظُمَ تقديره لها وعلم أن الله اختصَّها بمنزلة كريمة. فإذا صدقت النوايا تمنح العطايا.

وسيدنا زكريا نبي الله المؤمن حق الإيمان بقدرة الله على إعطاء الشيء بكن فيكون.

أمام هذه اللحظات الإيمانية والتجليات الربانية وقف داعيا: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}.[١] ويجب الوقوف قليلاً أمام هذا المشهد ومراجعة آراء المفسرين فيه لما له علاقة بقصة بمريم فهو أحد أركانها حيث أن زكريا هو من سيكون شاهدا على كرامات مريم عندما تأتي حاملة عيسى الولد بغير أب.

إن بعض علماء التفسير يذكرون أن سبب دعاء زكريا هو رؤية الرزق العجيب عند مريم وتكرار رؤيته فهو عندما أدرك كرامة عالية ورأى نتيجة بلا سبب دعا ربه.[٢]

ويمكن القول أنّ هذا الكلام لا يليق بزكريا النبي الذي عنده علم الكتاب وهو أعلم الناس بقدرة الله تعالى في زمانه، وليس بحاجة إلى شيء مادي ملموس ليُذَكِّرَهُ بقدرة الله العظيمة، إضافة إلى أن نبي الله ليس بحاجة لتكرار أمر عجيب ليُرشِدَهُ إلى زمان الدعاء ومكانه فهو مع الله في كل أحواله ويكفي الرد على كل ذلك بآية من كتاب الله على لسان زكريا { وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}،[٣] أي لم أكن من قبل محروما من إجابة الدعاء فالآية تشير إلى أن زكريا كان مجاب الدعاء ولم ييأس يوما من الدعاء ثم إن دعاء زكريا لم يكن لغريزة فطرية بشرية بل هي لكرامة دينية {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.[٤] فالعلة من طلب الدعاء هو غاية دينية ليهبه الله ولداً صالحاً من صلبه ليرث منه إرث النبوة فمسألة طلب زكريا للولد خالصة لوجه الله وحده. وهناك قول أخر أن زكريّا عليه السلام لم يأمن القوم من بعده على منهج الله فإخوته وبني عمه كانوا من شرار بني إسرائيل فخاف زكريّا منهم أن يغيروا تعاليم الله ولا يُحسِنوا خلافته في بني إسرائيل بعده،[٥] وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن الإرث الذي وضعه سبباً لطلبه ليس إرثَ نقود ومال ومتاع دنيا زائل. كما أن الأنبياء لا يورثون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ).[٦]

ووفقا لكل ما سبق أرى أن دعاء زكريا كان بسبب الإذن الإلهي في الدعاء وكأن الله ألهمه أنه أعطي الإذن الإلهي في هذا المقام المبارك (محراب مريم) وفي هذا الوقت بالدعاء بالشيء المخالف للعادة الذي يريده ليجاب، فهو لا يملك المؤهلات التي تجعل له ولدا إذ أنه شيخ كبير طاعن في السن وزوجته عاقر لا تلد. وعلامة هذا الإذن هو قول مريم {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.[٧]

وأقرب شيء إلى هذا ما قاله الشيخ الماوردي رحمه الله:" إن الله تعالى أذِنَ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يمنع منه إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازاً".[٨]

---

[١] آل عمران، ٣: ٣٨.
[٢] قال به كثير من المفسرين كالقرطبي والطبري والزمخشري وابن عاشور وابن كثير وغيرهم.
[٣] مريم، ١٩: ٤.
[٤] مريم، ١٩: ٥-٦
[٥] أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٧: ٢٤٠.
[٦] أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، السنن الكبرى، تحقيق. حسن عبد المنعم شلبي، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١)، "كتاب الفرائض"، ذكر مواريث الأنبياء (رقم. ٦٢٧٥).
[٧] آل عمران، ٣٧/٣.
[٨] الماوردي، النكت والعيون، ١: ٣٨٩.

ويمكن الاستدلال أنّ السبب في إعطاء هذا الإذن له هنا في محراب مريم كان لحكمة ربانية تتمثل في أن تعيش مريم حالة واقعية أمامها تهيؤها لما سيحدث معها فزكريا سيرزق بولده يحيى بإعجاز رباني وهي سترزق مستقبلا بعيسى دون أب أي بإعجاز رباني أيضا فلا تتعجب من هذا، خاصة وقد سبق لها أن عاشت حالة مماثلة.

ثالثاً: فضائل مريم من الكتاب والسنة.

لقد زكّى القرآن الكريم مريم وخلد ذكراها، كما ورد أيضا عظيم فضلها ورفعة درجتها في السنة الشريفة. وسأعرض هنا بعض الفضائل والصفات التي نعتت بها في القرآن والسنة والتي لم أتناولها بالحديث في الصفحات السابقة مستعينة على ذلك بأقوال بعض المفسرين.

١ ـ اصطفاء مريم في القرآن.

صحيح أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى آل عمران بشكل عام كما مر معنا سابقا،[١] لكنه سبحانه خص مريم بالذات باصطفاء من نوع خاص، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}،[٢] لقد أشار الله تعالى إلى اصطفاء مريم ضمن اصطفاء آل عمران في سابق الآيات فقال {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ} يعني واصطفى الله آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم.

ثم خاطبها خاصة بلفظ {اصْطَفَاكِ} مكررة مرتين بينهما طهر وتقى وعفاف. وفي هذا التكرار قولان للمفسرين فمنهم من قال إن الاصطفاء الثاني هو نفس الاصطفاء الأول وإنما كرر للتأكيد،[٣] ومنهم من قال -وهو القول المرجح عند علماء التفسير-[٤] أن الاصطفاء الأول يختلف عن الاصطفاء الثاني ففي الأول كان اصطفاءَ اختيارٍ لعبادته تعالى وفي الثاني اصطفاءَ لولادة عيسى عليه السلام، والثاني هو نتيجة للأول وثمرة له.

<u>والاصطفاء الأول</u> هو اصطفاء لمريم فيما كان لها من الأمور في أول عمرها فقد تقبلها الله من أمها محررة لبيت المقدس وهي أنثى، وأنبتها نباتا حسنا، وجعل كفالتها لنبي، وجعل سكنها في بيته، وأكرمها برزق منه جل وعلا، واصطفاها بالإيمان والطاعة والصلاح والتفرغ لعبادته وأسمعها كلام الملائكة عياناً.

<u>أما الاصطفاء الثاني</u> فيرجع إلى تفضيل مريم على نساء العالمين واختيارها لأمر لم ولن يتكرر بعدها في أي زمان ومكان حيث ستلد عيسى دون أب وهو أمر شاذ على نساء العالمين إذ أن القانون البشري العام لجميع النساء أن يكون حملهنَّ من ذكر إلا مريم ستصطفى وستستثنى من هذا الأمر وسيكون لها قانونها الخاص الذي لن يكون له مثيل ابداً، وستكون هي وابنها عيسى آيتين للعالمين حتى قيام الساعة.

وهنا يتحفنا الشعراوي بلطيفة تفسيرية فيقول رحمه الله: "إذا قال الحق اصطفيت فلانا ولم يقل إنه اصطفاه على أحد فلا مانع حينئذ من أن يصطفي معه غيره بدليل قوله {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}،[٥] أمَّا إذا قال إنه اصطفى فلاناً على فلان فإن هذا الاصطفاء لا يشاركه فيه أحد أبدا".[٦]

---

[١] لقد تمّ التعريف بمعنى الاصطفاء في معرض الحديث عن اصطفاء آل عمران في بداية هذا البحث. (راجع الصفحة ٦٠).
[٢] آل عمران، ٣: ٤٢.
[٣] الألوسي، روح المعاني، ٣: ١٥٥.
[٤] القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٨٢. / الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢١٨. / ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣: ٢٤٤. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٥. /وغيرهم ....
[٥] أل عمران، ٣: ٣٣.
[٦] الشعراوي، مريم والمسيح، ٢٩.

أما معنى {طَهَّرَكِ} وفق جميع المفسرين: انه سبحانه خلصك من الكفر والشرك والذنوب وسائر الأدناس.

وأشار كثير من المفسرين إلى أن المقصود بالملائكة في بداية الآية هو جبريل عليه السلام،[1] واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة مريم: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا}،[2] وبقوله في سورة النمل {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}[3] يعني جبريل. وإنما جاء اللفظ بصيغة الجمع لأنه في العربية يجوز أن نخبر عن الواحد بلفظ الجمع.[4]

٢ ـ ما يترتب على الاصطفاء.

بعد أن منَّ الله على مريم بالاجتباء والاختيار، وجهها سبحانه بواسطة جبريل عليه السلام إلى مواصلة طريق العبادة والطاعة شكراً لله على نعمه العلية لتهيئتها لما هو آت. قال تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ}.[5]

ويمكن الاستدلال على أنّ تكرار النداء المخصوص لها في الآيتين المتتاليتين في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ}[6]، إشارة لمريم إلى أهمية الأمر المراد من وراء هذا النداء.

والقنوت[7] كما ورد في مقاييس اللغة "يُقَالُ: قَنَتَ يَقْنُتُ قُنُوتًا. ثُمَّ سُمِّيَ كُلُّ اسْتِقَامَةٍ فِي طَرِيقِ الدِّينِ قُنُوتًا، وَقِيلَ لِطُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ قُنُوتٌ، وَسُمِّيَ السُّكُوتُ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا قُنُوتًا، قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}".[8] والقانت هو الذاكر الله العابد له،[9] قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا}،[10] وعليه فالمعنى يا مريم اخلصي طاعتك لله وداومي عليها وأكثري من صلاتك سجودا وركوعا، فبالشكر تدوم النعم.

ومن الملاحظ أن الآية الكريمة انتقلت من الأعمّ إلى الأخص فانتقل من القنوت وهو عموم الطاعة كما رأينا إلى السجود وهو أخص من القنوت ثم ذكر الركوع والذي لا يكون إلا في الصلاة فقط.

وفي القرآن الكريم اقترن الركوع بالسجود في ستة مواضع،[11] في خمسة منها جاء لفظ الركوع قبل السجود إلا في هذه الآية { يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ }.[12] ولقد أوَّلَ المفسرون ذلك بعدة أقوال منها:[13] أنه تم تقديم

---

[1] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٤. / علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بالخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق. محمد علي شاهين، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٥)، ١: ٢٤٤. / الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٥٢. / أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق. صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلم، الدار الشامية ١٤١٥/١٩٩٥)، ٢١٠. / المراغي، تفسير المراغي، ٣: ١٥٠.

[2] مريم، ١٩: ١٧.

[3] النمل، ٢٧: ٢.

[4] القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٧٤.

[5] آل عمران، ٣: ٤٣.

[6] آل عمران، ٣: ٤٢-٤٣.

[7] وردت مادة (قَنَتَ) في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة أولها في سورة البقرة {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} (٢: ١١٦)، وآخرها في سورة التحريم في حق السيدة مريم {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (٦٦: ١٢).

[8] أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، (دمشق: دار الفكر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م)، مادة "قَنَتَ"، ٥: ٣١.

[9] كما شهد الله سبحانه لمريم بالقنوت في القرآن الكريم شهد كذلك لإبراهيم عليه السلام بأنه كان قانتاً {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا} (النمل، ٢٧: ١٢٠)

[10] البقرة ،٢: ٢٣٨.

[11] البقرة (٢: ١٢٥)، التوبة (٩: ١١٢)، الحج (٢٢: ٢٦)، الحج (٢٢: ٧٧)، الفتح (٤٨: ٢٩)، آل عمران (٣: ٤٣).

[12] آل عمران، ٣: ٤٣.

[13] جمال الدين بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق. عبد الرزاق المهدي، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٢٢)، ١: ٢٨٢. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢: ١٦.

الأفضل من العبادتين كما ورد في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)،[1] ومنهم من قال حيث أن الواو لا تقتضي الترتيب بل تفيد الجمع فلا شيء في ذلك، ومنهم من قال بأن الله يأمرها بالمواظبة على السجود دائماً خارج أوقات الصلاة - فكما هو معلوم أوقات الصلاة معينة-، وفي قول آخر لعل في شريعتهم كان السجود مقدماً على الركوع في الترتيب، وغيرها من الأقوال والله أعلم.

ثم بقوله: "واركعي مع الراكعين" نظم بديع فهو أعمّ بالمعنى مما لو قال مع الراكعات حيث يشمل هذا اللفظ الرجال والنساء. ولو قال الله (واركعي مع الراكعات) فإن اللفظ بهذه الحالة لا يشمل إلا النساء.

ومن الواجب علينا أن نشير إلى أن مريم التزمت بأوامر ربها أشدَّ الالتزام وأدت عبادتها حق الأداء بدليل شهادة الله سبحانه نصا في القران {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}.[2]

٣- دلالة ذكر اسمها دون غيرها من النساء في القرآن الكريم.

لقد ذكر اسم مريم في القرآن صراحة ولم يُذكر اسم امرأة غيرها أبداً كامرأة فرعون مثلاً. وهذا تكريم لها في القرآن الكريم الذي يتلى حتى قيام الساعة، وقد أوضح القرطبي الحكمة من ذلك حسب رأيه بقوله: "إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون اسماءهن بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك، فإن ذكروا الإماء لم يُكنوا عنهن ولم يصونوا اسماءهن من الذكر والتصريح بها، فلما قالت النصارى في مريم وفي ابنها صرح الله باسمها ولم يكن عنها بالأمومة والعبودية"،[3] ووافقه السيوطي بذلك الرأي.[4] ولا يمكن عدُّ هذا القول وجيهاً، إذ أن ذكر أسماء النساء ليس عيباً أو نقيصة، بدلالة ما ورد أن عمرو بن العاص سأل رسول الله من أحب الناس إليه فقال عائشة. كما أرى أن مريم هي الوحيدة من النساء اللواتي ذكرهن القرآن والتي قصَّ القرآن قصتها كاملة. أما باقي النساء فكان ذكرهن عرَضا في سياق الآيات كامرأة العزيز مثلاً والتي جاء ذكرها عرضاً في سياق قصة يوسف عليه السلام، فقصة مريم مستقلة قائمة بذاتها، قال تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ}،[5] مثلها في ذلك مثل قصة إبراهيم أو موسى. والضرورة لذكر القصة الكاملة اقتضت ذكر اسمها. إضافة إلى ذلك ارتباط قصتها بقصة ابنها عيسى عليه السلام والذي ولد بمعجزة دون أب لذلك كان من الضروري ذكر اسم مريم من اجل نسبته إلى أمه وإلحاق اسمه باسمها لذلك فالقرآن إما أن يقول: {عيسى ابن مريم}، أو يقول: {المسيح ابن مريم}، أو يقول: {المسيح عيسى ابن مريم}.

٤- عفة مريم.

يشهد الله تعالى على عفة مريم في القرآن فهي محصنة شريفة، قال تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}.[6] ولغة: أحصن الشيء: منعه وصانه وحفظه.[7] والحصان: المرأة المتعففة الحاصنة

---

[1] أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الصلاة"، ٤٢ (رقم ٤٨٢). من حديث أبو هريرة رضي الله عنه.

[2] التحريم، ٦٦: ١٢.

[3] القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٢٢.

[4] جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، بدون طبعة (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤)، ٣: ١٥٩.

[5] مريم، ١٩، ١٦.

[6] الأنبياء، ٢١: ٩١.

[7] أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، (عالم الكتب، ١٤٢٩ / ٢٠٠٨)، مادة "حصن"، ٣: ١٦٨٤.

فرجها، قال أحمد بن يحيى: المرأة الغير متزوجة مُحصِنَة فهي ليس لها زوج لذلك هي التي تحصن نفسها وعرضها، والمرأة المتزوجة مُحصَنَة فزوجها هو الذي أحصنها.[١] وفرج الإنسان: عورة الرجل أو المرأة.

قال الرازي:" إن مريم أحصنت فرجها إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعا بدليل قولها {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}".[٢] فمريم في أعلى درجات العفة من الأدناس ومخالطة الذكور. وعادة صفة (الإحصان) تكون لاحقة للزواج فيُقال: الزواج يحصن من الفاحشة، لكن في حالة مريم والتي لم تتزوج أبداً، أتى المعنى ليشمل العموم أي الحفظ والصون من كل علاقة شرعية أو غير شرعية مع أي ذكر كان.

وفي سورة التحريم {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا}[٣] نلاحظ أن الله يحدد الاسم والكنية ثم يلحق صفة العفة بهذا الإنسان المذكور وهي مريم لكيلا يكون هناك مجالاً للشك في هوية مريم العفيفة. فلو أنه اكتفى بذكر اسمها فقط لاشتبه أنها غير مريم أم عيسى – مثلاً مريم أخت هارون وموسى عليه السلام-. وفي الآيتين السابقتين تأكيد على وقوع المعجزة بحمل مريم بعيسى بقدرة الله، وردّاً على الذين اتهموا السيدة مريم في عفتها.

٥- السيدة مريم آية من آيات الله.

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}.[٤]

لقد جعل الله تعالى عيسى ومريم آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته إذ انه خلق عيسى من أنثى بلا أب. ولم يقل الله سبحانه (آيتين) على الرغم من أنهما مثنّى وفي سبب ذلك رأيان تفسيريَان:

أول الآراء أشار إليه الزمخشري بأن عيسى كان آية بمعجزاته وكلامه في المهد وأمه مريم كانت آية بأن ولدته دون أن يمسَّها ذكر وحذفت الآية الأولى لدلالة الثانية عليها،[٥] والرأي الثاني يشير إليه الرازي بأن الله جعل مريم وعيسى مشتركان بأمر عجيب خارق للعادة إذ وُلِد عيسى من غير أب وحملت أمه مريم من غير ذكر.[٦]

٦- رؤية مريم للملك وكلامها معه مباشرة.

إنّ مريم رأت المَلَك رؤيا العين دون حجاب بشهادة القرآن الكريم، قال تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا}،[٧] ثم كلَّمته مباشرة دون وسيط. ففي القرآن الكريم كان خطاب الملك (جبريل) لها ثلاث مرَّات، مرتين بخصوص حملها لعيسى ومرة ليزف لها بشرى اصطفائها، الأولى عند إخبارها باصطفائها، قال تعالى: { إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}،[٨] والثانية عندما أخبرها بحملها بعيسى عليه السلام، قال سبحانه: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ }،[٩] والثالثة عندما أبدت دهشتها واستغربت من حملها فعاود جبريل الحديث معها ليشرح لها ويثبت فؤادها، قال تعالى: {قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

---

[١] ابن فارس، مقاييس اللغة، "حصن"، ٢: ٦٩.
[٢] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٢: ١٨٣.
[٣] التحريم، ٦٦: ١٢.
[٤] المؤمنون، ٢٣: ٥٠.
[٥] الزمخشري، الكشاف، ٣: ١٨٩.
[٦] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٣: ٢٨٠.
[٧] مريم، ١٩: ١٧.
[٨] آل عمران، ٣: ٤٢.
[٩] آل عمران: ٣: ٤٥.

(٢٠) قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا}.[١] وهذه كرامة لم تكن لأنثى غيرها لا سابقا ولا لاحقاً.

٧- الصديقة مريم.

قال تعالى: {مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ}.[٢] إن منزلة الصديقية هي أعلى مراتب الإيمان ولا ترتفع عنها إلا مرتبة النبوة. وهناك وجوه لتفسير نيلها لهذه المرتبة، منها تصديقها لآيات الله سبحانه، قال تعالى: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}،[٣] وتصديقها لما أخبر عنه ولدها، وتصديقها لجبريل عندما كلمها. أو أن يكون المراد بأنها صديقة أي أنها بعيدة عن المعاصي محافظة على عباداتها تقية ورعة.[٤]

وفي هذا ردّ على من ادّعى ألوهية مريم ودليل على بطلان هذه العقيدة. وعملياً نلاحظ أنّ لمريم كرامات أظهرها الله لها للدلالة على بلوغها هذه الدرجة كظهور الرزق وجريان الماء العذب تحتها عند وضعها عيسى وغير ذلك من الكرامات.

أما في السنة الشريفة فيكفي مريم فخراً أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يفضل امرأة من أمته لابد وأن يستثني مريم، فكلما جاء حديث في فضل نساءٍ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول إلَّا مريم ابنة عمران فها هو لمَّا فضَّلَ نساء قريش قائلاً (نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ) نجد راو الحديث أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقول: "نَقُولُ: قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الْإِبِلَ".[٥]

وقد ورد فضل مريم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أوجه:

١- إخبار النبي عنها أنها من خير نساء العالمين حيث قال: (خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ).[٦]

٢- إخبار النبي أنها ممن كمل من النساء، فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).[٧]

٣- إخبار النبي أنها من سيدات نساء الجنة بقوله: (سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسية).[٨] وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ، إلا مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ).[٩]

---

[١] مريم، ١٩: ٢٠-٢١.
[٢] المائدة، ٥: ٧٥.
[٣] التحريم، ٦٦: ١٢.
[٤] الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢: ٤٠٩.
[٥] أحمد بن علي بن المثنى بن يحيي أبو يعلى الموصلي، مسند أبو يعلى، تحقيق. حسين سليم أسد، الطبعة الأولى (دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤/ ١٩٨٣)، "مسند أبي هريرة"، شهر بن حوشب عن أبي هريرة (رقم. ٦٦٧٣). حكم الحديث: حسن.
[٦] محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق. شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨/١٩٨٨)، "مناقب الصحابة"، باب ذكر فاطمة الزهراء (رقم.٦٩٥١)، حكم الحديث صحيح.
[٧] متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم (٣٢٣٠)، مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم (٦٤٢٥).
[٨] أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع، المستدرك على الصحيحين، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١/١٩٩٠)، "كتاب معرفة الصحابة" (رقم. ٤٨٥٣). حكم الحديث صحيح.
[٩] رواه أحمد، مسند أحمد، حديث رقم (١١١٩٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٢٣/٢).

٨- مسألة نبوة مريم والمفسرون.

ذهب بعض العلماء إلى أنّ الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم رحمهم الله.[١] وحيث أن هذه القضية خلقت سجالا بين المفسرين وناقشوها بكثرة لذلك فإني سأتناولها قليلا بشيء من التفصيل.

اعتبر ابن حزم في كتابه "الملل والأهواء والنحل"، أنّ مسألة نبوة النساء، لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة.[٢]

والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم، ويختلفون في إلحاق النبوة بغيرها من النساء كحواء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية. يقول القرطبي: "الصحيح أنّ مريم نبية لأنّ الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها".

أما جمهور أهل السنة فلا يأخذون بذلك القول ويجمعون على أنها ليست نبية وأن النبوة مختصة بالرجال. قال عياض: "الجمهور على خلافه" يريد خلاف هذا القول. وعن الحسن البصري: ليس في النساء نبية ولا في الجن.[٣] ونقل النووي في الأذكار أنّ إمام الحرمين نقل الإجماع على أنّ مريم ليست نبية.[٤]

وفي هذه المسألة يقول الرازي "اعْلَمْ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَا كَانَتْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى".[٥]

وذكر الدكتور البوطي الصفات الضرورية للأنبياء، معتبرا الذكورة هي الصفة الأولى ولا تكون النبوة والرسالة لأنثى فقال: (ولم يقع خلاف عند جمهور المسلمين في اشتراط هذه الصفة -الذكورة-).[٦]

ويمكن تلخيص الأدلة التي اعتمد عليها هؤلاء العلماء في إثبات نبوة مريم بما يلي:

١- الاحتجاج بالمعنى اللغوي للنبوة والمأخوذ من الانباء وهو الإعلام فمن أعلمه الله بما يكون أو ما كان أو أُوحِي إليه بأمر فهو نبي،[٧] ويرى الأشعري أنّ كلّ من جاءه المَلك عن الله بحكم من أمر كان أو نهي أو بإعلام فهو نبي.[٨] وقد تحقق في أمّ موسى وحواء وسارة وهاجر وآسية بنصّ القرآن كما تحقق في مريم إذ أوحى الله إليها كما أوحى إلى سائر الأنبياء (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا).

٢- ذكر ابن حزم أن قوله تعالى: (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) لا يمنع أن تكون نبية،[٩] فقد قال الله سبحانه: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ)،[١٠] وقال أيضاً: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا).[١١] وكما هو معلوم فإن إدريس ويوسف كانوا من الأنبياء.

---

[١] ابن حجر، فتح الباري، ٦: ٤٤٧ - ٤٤٨، ٦: ٤٧٣)، شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، الطبعة الثانية (دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ١٤٠٢/١٩٨٢)، ٢: ٢٦٦.

[٢] أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل، ١٣٤٨/١٩٨٥)، ٥: ١١٩-١٢١.

[٣] أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق. محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية (بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩/١٩٧٥)، ٦: ٤٧١.

[٤] أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الأذكار، تحقيق. عبد القادر الأرنؤوط، طبعة جديدة (بيروت: دار الفكر، ١٤١٤/١٩٩٤)، ١١٩.

[٥] يوسف: ١٢: ١٠٩.

[٦] البوطي، محمد سعيد رمضان: كبرى اليقينيات الكونية (دمشق: دار الفكر، ١٣٩٩)، ١٦٦.

[٧] ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل. ٥: ١٢.

[٨] ابن حجر، فتح الباري، ٦: ٤٤٧.

[٩] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٥: ١٣.

[١٠] يوسف، ١٢: ٤٦.

[١١] مريم، ١٩: ٥٦.

٣- الاستدلال باصطفاء مريم {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون).[١] يقول ابن حزم ما نصه: "والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين عليهم السلام لان من دونهم ناقص عنهم بلا شك. وكان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالكمال مريم وامرأة فرعون تفضيلا لهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك ..... فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالا لم يلحقه معه امرأة غيرهن أصلا وأن كن بنصوص القرآن نبيات"[٢]، ويقول القرطبي "ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين. وإذ تقرر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعني النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيتين".[٣]

ويمكن ترجيح رأي الجمهور بناء على الأدلة التي استندوا عليها في الرد على الّذين قالوا بالرأي الأول، ويمكن تلخيص هذه الأدلة بما يلي:

١- قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية.. إنّما وقع مناماً، فقد علِمنا أنّ من الوحي ما يكون إلهاما في المنام، وهذا الإلهام كما يقع للأنبياء فقد يقع للأولياء، والرؤيا الصالحة نوع من أنواع الوحي الإلهامي ومن المعروف قطعا أن كل من رأى رؤيا صالحة فليس بالضرورة أن يكون نبيا.

٢- ظاهر الآية الكريمة (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ)[٤] يدل بشكل صريح أن النبوة في الرجال فقط فهي شرط أساسي عند الجمهور -وقد أوردنا قول البوطي في ذلك سابقا-.

٣- لا حجّة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم، فالله قد صرّح بأنّه اصطفى غير الأنبياء فقال: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ)،[٥] كما اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن آلهما من ليس بنبيّ قطعاً.

ويظهر أيضا من سياق الآيات أن اصطفاء مريم هو اصطفاء خاص وليس اصطفاء عام، بيّنه سبحانه بقوله: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ}،[٦] وهذا الاصطفاء هو لحمل عيسى بن مريم بطريق معجز غير مألوف للبشر.

وأور صاحب الكشّاف في معرض تفسيره لكلمة (إنّ الله اصطفاك) ما نصه "تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنية"،[٧] وتلك إشارة منه إلى أن مريم هي ولية ولا تصل إلى مرتبة النبوة حيث أن الكرامة ترتبط بالأولياء عامة أما المعجزة فترتبط بالأنبياء خاصة.

٤- ورد في القرآن الكريم أن الله أوحى إلى ذي القرنين -كما أوحى إلى مريم – (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً)،[٨] ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن القول بنبوته ولم يصفه بصفة النبوة (ما أدري، تُبَّع أنبيًّا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيًّا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفَّارات لأهلها أم لا؟).[٩] كما أن ذا القرنين

---

[١] متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم (٣٧٦٩)، مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم (٢٤٣١) من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
[٢] ابن حزم، الملل والنحل، ٥: ١٣.
[٣] القرطبي- الجامع لأحكام القرآن- ٤: ٥٣-٥٤.
[٤] النحل، ١٦: ٤٣.
[٥] فاطر،٤٣: ٣٢.
[٦] آل عمران، ٣: ٤٢.
[٧] الزمخشري، الكشاف، ١: ٣٦٢.
[٨] الكهف، ١٨: ٨٦.
[٩] الحاكم، الميتدرك على الصحيحين، حديث رقم (١٠٤). / أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق. محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣)، ٨: ٣٢٩. / وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٥٥٢٤).

لم يصفه أحد من العلماء الذين قالوا بنبوة مريم بصفة النبوة مع تحقق أحد أدلتهم الأساسية التي استندوا إليها في إثبات نبوة مريم فيه.

٥- لم يرد في القرآن الكريم وصف مريم بالنبوة مطلقاً، وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله: (وَصَفَهَا فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهَا بِالصِّدِّيقَةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً لَذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَقَامِ التَّشْرِيفِ وَالْإِعْظَامِ، فَهِيَ صِدِّيقَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ).[١]

وأما قولهم بأن وصفها بالصديقية لا يناقض النبوة، فالنبي صديق، كما قال سبحانه: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ}،[٢] فيمكن الردّ عليه بأنه إنْ وُصِف يوسف بالصديقية في هذه الآية فإن القرآن دلّ في آيات أخرى على نبوته، فهو صديق نبي، كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ}،[٣] وهذا لم يأت في مريم بل اقتصر في وصفها على الصديقية.

٦- إنّ كلّ ما ورد في السنة النبوية هو فضلها وتخييرها على النساء، ولم يرد شيء قط يشير إلى نبوتها. والتسليم بذلك يفرض علينا سؤالاً هاماً وهو: هل كون مريم أفضل النساء يقتضي أن تكون نبية؟؟ إنّ هذه الخيرية لا تدلُّ بأي حال من الأحوال على نبوتها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بنساء أخريات كاملات وخيّرات، وهن بإجماع العلماء لسن بنبيات مطلقاً، كخديجة وعائشة وفاطمة.

٧- إنّ كلّ من خاطبته الملائكة لا يقتضي بالضرورة أن يكون نبياً، وكما هو مشهور في الحديث أن جبريل جاء يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يشاهدونه ويسمعونه.

ثم إن الحكمة من كون الرسل رجالاً تتمثل في:

أولاً- أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض ومواجهة المكذبين وإقامة الحجة عليهم وإعداد الجيش وقيادتها وهذا كله يناسب الرجال دون النساء.

ثانياً- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتبعه فهو فيهم الآمر الناهي وهو الحاكم والقاضي وهذا كله أيضًا مناسب للرجال دون النساء، ناهيك عما يطرأ على المرأة من أمور الحيض والولادة والنفاس والتي تعطلها عن انجاز هذه الوظائف.

---

[١] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤ :٣٦٢.
[٢] يوسف، ١٢: ٤٦.
[٣] غافر، ٤٠: ٣٤.

المبحث الثاني: {مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ}.

أولاً: البشارة:

حسب التسلسل القرآني في سورتي أل عمران ومريم واللتين ذُكِرت فيهما قصة مريم وحملها بعيسى نلاحظ أن الله جل وعلا ابتدأ بذكر قصة زكريا وكيف أنه على الرغم من عدم توافر الأسباب من كبر سن وعقم زوجة وهبه ولداً مباركاً، ثم أعقب تلك القصة بذكر قصةٍ أغرب منها وأعجب وهي حمل العذراء من غير زوج وولادتها لنبي الله عيسى عليهما السلام، وكأن قصة زكريا عليه السلام هي تمهيد لقصة مريم وولادتها بعيسى.

والقرآن الكريم اذ يسرد لنا وقائع هذه المعجزة بدلالاتها الحقيقية فهو في نفس الوقت ينفي جميع الأكاذيب والخرافات الكثيرة التي تم وضعها والقول بها والتي وصلت لحد الشرك بالله (نسأل الله العافية).

والله سبحانه وتعالى إذ يخبر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتفاصيل هذه المعجزة المثيرة فهو يأمره أيضاً بذكر هذه القصة وتفاصيل هذه المعجزة الواردة في القرآن الكريم لأمته ولجميع الناس ليعرفوا عظمة الله ويعيشوا بنفحة من نفحات قدرته العظيمة، قال تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ}،[1] ويقول القرطبي في تفسير هذه الآية " أي عرِّفْهُم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا".[2]

١ ـ مقدمات البشارة.

تَعرُضُ سورة مريم مقدمات قصة بشارة السيدة مريم بعيسى عليهما السلام، ويبدأ القرآن بوصف حال مريم وكيف أنها {انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا}.[3]

وفي اللغة انتبذ على وزن افتعل، وانتبذ الشخص ناحية: اعتزل فيها وانفرد بعيداً عن الناس، وانتبذ عن قومه: تنحى عنهم.[4]

أي أن مريم خرجت من محرابها مبتعدة ومنفردة بنفسها وسارت الى الشرق من المسجد الاقصى لتخلو فيه بنفسها من أعين الناس قال تعالى: (فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا).

لقد اختلف المفسرون في سبب خروجها وانعزالها لعدة أقوال أوردها الرازي في تفسيره كما يلي:[5]

الأول: أنها تركت محرابها وخرجت من مكان عبادتها لحيض رأته وأقامت في مكانها الجديد منتظرة الطهر لتغتسل وترجع.

الثاني: أنها طلبت الخلوة للاعتكاف وعدم الانشغال عن العبادة.

الثالث: جلست في مَشْرَقَة واستترت للاغتسال.[6]

الرابع: انه كان لها في منزل زكريا زوج خالتها محراباً تسكنه وتتعبد فيه فتمنت على الله الخلوة في الجبل فانفرج السقف فخرجت وجلست في المشرقة وأتاها الملك.

---

[1] مريم، ١٩: ١٦.
[2] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن١١ :٩٠.
[3] مريم، ١٩: ١٦.
[4] أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، "نبذ"، ٣ :٢١٥٦.
[5] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١ :٥٢٠.
[6] المشرقة هي موضع القعود في الشمس في الشتاء. انظر ابن منظور -لسان العرب- دار صادر- بيروت – ١٤١٤هـ- ج١٠ ص١٧٤.

الخامس: عطشت فخرجت الى المفازة لتستقي.[1]

ومنهم من قال أنّها خرجت في يوم شاتٍ لتفلِّي رأسها.[2]

ولقد حسن القرطبي الرأي الثاني إذ قال: "وهذا حسن وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفاً على سدانة بيت المقدس وخدمته والعبادة فيه فتنحت من الناس لذلك".[3]

والشرق هو المكان الذي تشرق منه الشمس وحيث أن حمل مريم تمَّ في جهة الشرق لذلك عظَّم النصارى هذه الجهة، وعن ابن عباس أنه قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذ النصارى الشرق قبلة لقوله عزّ وجل (إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا).[4]

وفي (مكاناً شرقياً) ذكر المفسرون عدة وجوه: فمنهم من قال هو شرقي بيت المقدس،[5] ومنهم من قال هو شرقي بيتها.[6]

ثم (فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا)،[7] والحجاب لغة الستر. وحجبه أي منعه عن الدخول،[8] وكل ما حال بين الشيئين حجاب وجمعه حُجب.[9] والفاء في قوله (فاتخذت) تفيد الترتيب لغة وعليه فإن مريم اعتزلت أهلها ثم اتخذت حجاباً ساتراً بينها وبينهم لتخلو لنفسها وأورد الطبري في ذلك "فاتخذت من دون أهلها ستراً يسترها عنهم وعن الناس".[10]

ويمكن القول إنّه لم يثبت بنص صريح من القرآن أو السنة سبب انتباذ مريم من أهلها وكذلك المكان الشرقي الذي ذهبت إليه حيث ذُكِرَ بصيغة التنكير لِيُترَكَ مُبهماً إذ لا فائدة تضاف من تعيينه وأرى أن انتباذها كان إلهاماً لها من الله سبحانه حتى لا يُظن أنها اعتزلت لكنها بقيت في المسجد، وشرقياً يُراد منها مكاناً بعيداً أي أنها اتخذت مكاناً في الجهة الشرقية من المسجد الاقصى تخلو بها لنفسها حتى عن أعين أهلها (وكلمة أهلها هنا هم القريبون إليها كأمها وخالتها وزكريا زوج خالتها) زيادة في الخلوة والاعتزال حتى لا تسمع أصوات الداخلين للمسجد أو أن يقاطعها زكريا فيدخل عليها، وكل ذلك لتنعم في الصفاء ولتسبح روحها في بحر المناجاة الربانية.

ولكن إن كان علينا أن نرجح أحد أقوال المفسرين في مكان الانتباذ فيمكن القول بأن الرأي بتركها محرابها وخروجها إمّا لاعتكافٍ بنفسها أو لحيض أتاها هو القول الأرجح، ففي هذه الأقوال حجة منطقية لخروجها من محرابها والله أعلم.

أما القول بأنها كانت في بيت خالتها فأرادت الخلوة فانفرج السقف فخرجت ففيه أقول: إن كان قد حدث هذا فهو من الكرامات التي أجراها الله لها ولتّحدَّث عنه القرآن كما تحدث عن كرامات أخرى حدثت لمريم كالرزق مثلاً والذي أتاها بلا حول لها ولا قوة، وعليه فالأرجح أنها رواية إسرائيلية أرادوا أن يجعلوا كل شيء يحدث لمريم من الأعاجيب. ولعلَّها اعتادت

---

[1] والمفازة هي الأرض المقفرة الخالية كما ورد في معجم اللغة العربية المعاصرة.
[2] محمد ثناء الله المظهري، التفسير المظهري، تحقيق. غلام نبي التونسي (الباكستان: مكتبة الرشدية ١٤١٢)، ٦: ٨٧.
[3] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :٩٠.
[4] مريم، ١٢: ١٩.
[5]: المظهر، التفسير المظهري، ٦: ٨٧، / المراغي، تفسير المراغي، ١٦ :٤١، / الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٥: ٩٠٥١، / القرطبي، تفسير القرطبي ١١: ٩٠.
[6]: الخازن، تفسير الخازن ٣: ١٨٤.
[7] مريم، ١٩: ١٦.
[8] أبو نصر الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق. أحمد عبد الغفور عطار (بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧)، مادة "حجب"، ١: ١٠٧.
[9] أبو الحسن علي بن سيده المرسي، المخصص، تحقيق. خليل إبراهيم جفال (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٧)، ٤: ٣٩.
[10] الطبري، تفسير الطبري، ١٨: ١٦٢.

هذا الخروج والاعتزال واعتاده أهلها منها حيث كانت تخرج باستمرار، ذلك لأن الاعتكاف عندها كان أمراً متكرراً كما هو حيض المرأة أيضاً كما هو معلوم.

وبذلك تكون قد تهيأت كل الظروف اللازمة لاستقبال مريم البشرى من الله جل وعلا.

وهنا أقف قليلاً لأضع تصوراً بسيطاً لأمر مريم من أوله حتى لحظة البشرى المباركة: فمريم كفلها زكريا وكانت تتعبد ربها في محراب بناه لها في بيت المقدس ثم إنه من شدة حرصه عليها أنه كان لا يدع أحداً يدخل عليها وأخذ يتعهدها بالرعاية تعليماً وإطعاماً حتى تفاجأ بالرزق يأتي إليها، عندها عرف أن لهذه الفتاة شأناً هاماً فدعا ربه أن يرزقه الولد الذي سيرث منه إرث النبوة. ثم إن مريم عندما بلغت مبلغ النساء اعتادت الابتعاد عن أهلها لزيادة خلوة بينها وبين ربها ووراء كل حيضة أيضا وكان المكان الذي تذهب إليه إلى جهة الشرق من محرابها لتجلس محتجبة عن أعين الجميع حتى تنهي عملها ثم تعود إلى محرابها حتى أتى ذلك اليوم الذي أذِن الله فيه للملك بالبشرى.

٢ ـ البشارة وخصائصُ مضمونها.

البشارة لغة: خبر سار ومفرح لا يعلمه المُخبَر به.[١] وبُشِّرت المرأة بشارة أي حملت.[٢]

لقد عرض القرآن الكريم قصة البشارة وما تمَّ فيها في سورتي مريم وأل عمران، ففي سورة مريم يعرض القرآن مقدمات البشرى ثم موضوعها قال تعالى: (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا)،[٣] أما في سورة آل عمران فيهتم القرآن بشكل أكبر بالتركيز على موضوع البشارة (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ).[٤]

بينما كانت مريم منفردة مع نفسها في خلوة تامة في ذلك المكان الذي لجأت إليه ناحية الشرق أرسل الله إليها الروح مبشراً.

وفي الروح قولان: أولهما أن المقصود بها هو جبريل وقال بهذا القول أغلب المفسرين، وأما القول الثاني فيقول إنها الروح التي تصورت في بطن مريم بشراً وقال بهذا القول أبو مسلم.[٥]

وفي سبب تسمية جبريل بالروح عدة أقوال منها: أن الدين يحيا به وبوحيه (أي الوحي الذي يأتي به)، ومنها أنه سمي روحاً على المجاز محبة له وتقديراً من الله.[٦] ويمكن الاستدلال أن القول الأرجح من هذين القولين هو القول الثاني حيث أن لفظ الروح أتى هنا مضافاً لله سبحانه (روحنا) وفي هذا الأسلوب دلالة على التشريف والتكريم والمحبة من الله لجبريل عليه السلام.

لقد أتاها جبريل على هيئة (بشراً سوياً) أي أنه كان على صورة آدمي من جنسها تاماً حسن الخلقة بحيث انسجمت أعضاؤه وتناسقت على أجمل ما يكون البشر عندما واجهها في خلوتها. وحيث أن جبريل ومريم من طبيعتين مختلفتين فكان لابد للتفاهم واللقاء من أن يتشكل جبريل بصورة بشرية مريحة للنفس والعين. وهنا ظهر عظيم عفة مريم وتقواها، فهي عندما رأت هذا الجمال والكمال لم تقطع يديها كما فعلت النساء عندما رأين يوسف عليه السلام، ولم يُسحر فؤادُها به، ولم تُبد لذلك

---

[١] د. أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ١ :٢٠٧.
[٢] أبو بكر محمد بن عمر القرطبي المعروف بابن القوطية، كتاب الأفعال، تحقيق. علي فودة (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٣)، ١٣٢.
[٣] مريم، ١٩: ١٧.
[٤] آل عمران، ٣: ٤٥.
[٥] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٢٠.
[٦] الزمخشري، الكشاف، ٣: ٩.

الفتى أي إعجاب أو تلطف ولو حتى بكلمة أو إشارة واحدة، وأنّى لها هذا وقلبها مشغول بحب من يستحق الحب وحده (الله سبحانه وتعالى).

وفي هذا الموقف قول رائع للشيخ الشعراوي رحمه الله في إثبات عفة مريم فيقول: "لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً ولا تلطفت اليه بالحديث ولا نطقت بكلمة واحدة يفهم منها ميل اليه بل قالت كما حكى القرآن {إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا}،[1] وهذا دليل على عفتها وطهارتها واستقامتها".[2] إن مريم لما رأته في هذه الحال وهي بعيدة عن أهلها معتزلة عن أعز الناس عليها بالحجاب خافت أن يكون هذا الشاب يريدها بسوء فقالت: {إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا}، وأعوذ لغة: من عَوَذَ وهو الالتجاء الى الشيء،[3] وعُذت بفلان واستعذت به أي لجأت اليه فهو عياذي أي ملجأي.[4]

وعليه فإن معنى قول مريم: إني ألتجئ إلى الله ربي وإن كنت من الأشخاص الأتقياء الذين يخافون الله فإني أعوذ بالرحمن منك، قال ابن زيد: "قد علمت مريم أن التَقِيَّ ذو نُهية ينتهي عن الحرام"،[5] فالاستعاذة لا تؤثر إلا في التقي لأنه يخشى الله في كل حال. ويُلاحظ أن مريم لم تقل أعوذ بالقادر أو بالمهيمن أو بالجبار لكنها استعملت صفة الرحمن دون غيرها من صفات الله لأنها كانت في موقف صعب جداً وهذا الموقف يتطلب رحمة الله بها لتخلصها من العواقب التي قد تمس شرفها، إضافةً إلى ذلك فهي أيضاً كأنها تريد أن تُذَكِّرَهُ بالرحمن ليرحم حالها فلا يمسّها بمكروه، فالتقي يتحرك قلبه عند ذكر الرحمن. لقد قالت ذلك بعفوية وكانت عفويتها باستعاذتها دليل عفتها.

ومما يثير الاستغراب قول شاذ أورده البيضاوي في تفسيره ولم أجده عند غيره إذ قال: "أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد سويّ الخلقة لتستأنس بكلامه، ولعله لتهييجِ شهوتِها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها".[6] ويرد الألوسي على هذا القول بأن هذا الكلام لا يليق بمريم كما أن القران الكريم يُكَذِبُهُ بقوله تعالى على لسانه حين رأته: (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا)[7]، فهي لم تفكر فيه ولم تمل إليه، والملائكة أيضاً عندما يتمثلون بصورة بشر يكونون بأجمل صورة كما كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي.[8]

كما ويمكن الرد على قول البيضاوي بأنّه مادام حمل مريم بعيسى بدون أب يعني بدون نطفة وهذا الامر مخالف للطبيعة البشرية لكونه أمر إلهي (كن فيكون) فهو لا يحتاج إلى إثارة الشهوة لتحريك البويضة او النطفة من أجل إتمام الحمل فعيسى عليه السلام خلق بمعجزة ربانية ومن المعلوم لدينا أن المعجزة لا تحتاج إلى أسباب داعمة لها لإتمام حدوثها، وبناء عليه فإن رأي البيضاوي مردود ولايمكن قبوله.

كما وتجب الاشارة إلى بعض الأقوال التي أوردها بعض المفسرين في أن جبريل عندما أتاها إنما تمثل لها بصورة يوسف النجار،[9] ويمكن الاستدلال أن هذا الرأي ضعيف بل هو مردود إذ أن الأخذ به يثبت ويؤيد قول اليهود أنها حملت من يوسف النجار ويدخل مريم في دائرة التشكيك بعفتها وهي التهمة التي قذفها بها اليهود والله سبحانه وتعالى يبرئها منها بنص

---

[1] مريم، ١٩: ١٨.
[2] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٥ :٩٠٥٥.
[3] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة, ٤: ١٨٣.
[4] الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٢: ٥٦٦.
[5] الطبري، تفسير الطبري، ١٨ :١٦٤.
[6] البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٤ :٧.
[7] مريم، ١٩: ١٨.
[8] الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ٨: ٣٩٤.
[9] الألوسي، تفسير الألوسي، ١٦ :٧٥، / الرازي، تفسير الرازي، ٢١: ٥٢١، / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ١٣: ٣٣.

قراني صريح {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا} إضافة إلى أن الأخذ بهذا القول يوقع الناس بالالتباس في كون هذا البشر الذي أتاها هل هو يوسف النجار أم الملك المرسل؟

ويورد القرآن الكريم الجواب الذي أتى لمريم عن استغرابها في آيتين منفصلتين وبصيغتين متباينتين ففي الأولى {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ}،[1] وفي الثانية {قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا}.[2]

فكيف يمكن التوفيق بين الناقل للبشرى هل هم مجموعة من الملائكة أم جبريل وحده أم غير ذلك؟؟

أخذ بعض المفسرين بظاهر النص واعتبروا أن المقصود بالملائكة في هذه الآية هم مجموعة من الملائكة كلفهم الله بمهمة تبشير مريم قبل أن يأتيها جبريل للنفخ.[3] وقال بعض المفسرين الآخرين أن المقصود بالملائكة هو جبريل فقط اذ أن الله كلّف بهذه المهمة جبريل وحده فبشرها بعيسى ثم نفخ فيها بعد ذلك.[4]

ويمكن بالنظر إلى سياق الآيات اللاحقة ترجيح القول الثاني، إذ أنها عندما استغربت من موضوع البشرى جاءت الإجابة بالنص (قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ) أي أن الرد جاءها بصيغة المفرد (قال) ولم يأت بصيغة الجمع (قالوا). كما لو أن الحق أراد أن يخبرنا: قال لها جبريل كذلك الله يخلق ما يشاء.

ومن الممكن أيضاً أن نجمع بين الرأيين بالقول أن البشارة كانت مرتين على شكل بشارتين منفصلتين،[5] الأولى والتي ورد وصفها في سورة آل عمران جاءت عن طريق جمع من الملائكة على رأسهم جبريل وكانت هذه البشارة صوتاً مسموعاً دون رؤية أيٍّ منهم إذ لم يُوَضّحِ القرآنُ أنّ الملائكة تمثلوا لها للرؤية مباشرة، أما البشارة الثانية والتي ورد وصفها في سورة مريم كانت بعد المرة الأولى وعندها تمثل لها جبريل وحده بشكل بشري وهنا كانت مهمته نقل البشرى قولاً وتنفيذها فعلاً، اذ أنه في هذه المرة نفخ فيها وحملت بعيسى عليه السلام.

في هذه اللحظة بدأ جبريل بإخبارها بالمهمة المرسل من أجلها لكن قبل أن يبشرها كان لابد من أن يسكن روعتها ويدخل الطمأنينة إلى قلبها ويعدها لتسمع ما هو عظيم فقال لها إنما أنا رسول ربك. ويقول أبو السعود رحمه الله في تفسير قول الملك: "إنني لست ممن يُتوقع منه ما توهمتِ من الشَّرّ وإنَّما أنا رسول ربك الذي استعذت به"[6]، وأما مهمتي وعلة وجودي هنا (لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا).[7]

---

[1] آل عمران، ٣: ٤٥.
[2] مريم، ١٩: ١٩.
[3] قال بهذا الطبري وابن كثير: الطبري، تفسير الطبري، ٦ :٤١٢، ابن كثير، تفسير ابن كثير، ١ :٣٤٤.
[4] قال بهذا القول الرازي وأبو السعود والزمخشري: الرازي، تفسير الرازي، ٨: ٤٢-٤٣، / أبي السعود، تفسير أبو السعود، ١: ٣٥٥./ الزمخشري، الكشاف، ١ :٣٠٥.
[5] الصلابي، المسيح عيسى ابن مريم الحقيقة الكاملة (دمشق: دار ابن كثير ٢٠٢٠)، ١٢٢.
[6] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٦٠.
[7] في قوله تعالى: (لِأَهَبَ لَكِ) قراءتان: الأولى بالهمز بإسناد الفعل إلى الذي خاطب مريم وهو جبريل، وبهذا يكون المعنى: إنما أنا رسول ربك لاهب أنا غلاما لك بأمر ربك. فالهبة من الله على يد جبريل. (تفسير ابن كثير، ٣: ١١٥). والقراءة الثانية بالياء (ليهب) بإسناد الفعل للغائب على أساس أن الإخبار من عند الله سبحانه، وبهذا يكون المعنى: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما (تفسير ابن كثير ٣ :١١٥). وحسب قول ابن كثير أن القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح.

ثانياً: مضمون البشارة وصفات المُبَشّر به:

جاءت البشرى لمريم كاملة في مشهد قرآني رائع يمكن اعتباره هو الأساس والحلقة الأولى التي تُصرّحُ بالبشرية للمسيح، وأن الإله هو الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولقد فصّلت ووضحت الآيات القرآنية مضمون هذه البشارة وما تحمله من خصائص لعيسى الوليد القادم فقال:

١ - (غُلَامًا زَكِيًّا).

أي ذكراً، وفي تفسير ذلك أورد الخازن نقلاً عن ابن عباس قوله "ولداً صالحاً طاهراً من الذنوب"،[١] و(زكياً) أي أنه سينمو على التزكية دون أن يكون لن ذنب.[٢]

ولقد استرعى انتباهي اختيار الله سبحانه هنا لفظ (غلام) دون لفظ (ولد) والتي استخدمها الله بقوله: (مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ)،[٣] فرجعت إلى معاجم اللغة فوجدت أن معنى غلام لغة هو الطارُّ الشّارب،[٤] أي الصبي إلى أن يشُبَّ ويقارب سن البلوغ. والولد لغةً هو دليل النجل والنسل،[٥] أي هو المولود أنثى كان أم ذكراً. ومن ذلك يمكن الاستدلال أن سبب تفضيل كلمة (غلام) على الولد في الآية السابقة هو ما تحمله هذه الكلمة من معنى أعمق وبشرىً أعمُّ، أي أننا نبشرك يا مريم بطفل سيكبر وسيكون غلاماً. ولو أنه قال إنّا نبشرك (بولد) لاقتصرت البشرى فقط على إعطاء ولد دون إخبارٍ عما إن كان سيكبر ويصير شاباً أم لا، فالبشرى التي حملها الملك بلفظ غلام بذلك هي بشرى مضاعفة.

وأما في استعماله جلا وعلا كلمة (ولد) في الآية (مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) فلأنها جاءت في سياق ينفي نسبة الولد الى الله من أساسها. وحيث أنه ليس لله أي ولد أصلاً فلا يجوز القول ما كان لله من غلام لأنه ليس له ولد ليعيش وينمو ويصبح غلاماً.

٢ - (كَلِمَةٍ مِّنْهُ).

اختلف المفسرون في المراد بلفظ (الكلمة) إلى أربع أقوال:

١-يرى ابن كثير أي أن الله يبشرها بمولود يكون وجوده بكلمة (كن فيكون) من الله سبحانه.[٦] وهنا يمكن لقائل أن يقول إن كل شيء قد خُلق بكلمة (كُن) فلماذا خصَّ المسيحَ بإطلاق الكلمة عليه دون غيره؟؟ والجواب أنَّ الأشياء تنسب في العادة إلى أسبابها فجميع البشر لم يكونوا إلا بآبائهم، أما عيسى فكان أمره مخالفاً لذلك فأسند سبب تكوينه إلى كلمة الله. ويرى الرازي رحمه الله أن لفظ (كلمة) هي اسم لعيسى عليه السلام قائلا (جعل كأنه نفس الكلمة كما أن من غلب عليه الجود والكرم يُقال فيه على سبيل المبالغة أنه نفس الجود ومحض الكرم وكذا هاهنا).[٧]

---

[١] الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، ٣ :١٨٤.
[٢] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٢٢.
[٣] مريم، ١٩: ٣٥.
[٤] ابن فارس، مقاييس اللغة, ٤ :٣٨٧.
[٥] المرجع السابق، ٦ :١٤٣.
[٦] ابن كثير، البداية والنهاية، ٢: ٣٦.
[٧] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢١.

٢-إن وصفه بالكلمة إنما جاء لأن الأنبياء بَشّروا به كلاماً ونصوصاً في كتبهم التي أُنزلت عليهم[١]. وفي العربية يمكن إطلاق لفظ كلمة بمعنى الكلام كقوله تعالى: (لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ).[٢]

٣- أُطلِق عليه لفظ كلمة لإيضاحه كلام الله الذي حرفه اليهود وأخرجوه عن الوجه والغاية المراد منه. وفي ذلك يقول الرازي رحمه الله (فالسلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله في أرضه.... وكذلك كان عيسى عليه السلام سببا لظهور كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والخرافات عنه فلا يبعد أن يُسمى بكلمة الله تعالى على هذا التأويل).[٣]

٤- المراد في كلمة البشارة لأمه مريم فقوله بكلمة منه يعني بخبر من عنده أو بشارة. يقول الطبري مرجحاً هذا القول: "وهذا من قول القائل ألقى فلان إليّ كلمة سرّني بها بمعنى أخبرني خبراً فرحت به كما قال جل ثناؤه (وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ)[٤] يعني بشرى الله مريم بعيسى ألقاها إليها".[٥]

وحيث أن الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوقاته بكلمة (كنْ)، وعيسى هو عبد مخلوق لله كسائر مخلوقاته لذلك فهو نتيجة هذه الكلمة ومفعول ومخلوق بها عندما شاء الله خلقه.

وقوله (مِّنْهُ) أي كلمة كائنة من الله تبدأ منه من غير توافر الأسباب التي اعتاد عليها البشر، وهي أُضيفت إلى الله للتشريف والتعظيم لعيسى عليه السلام. ولفظ (مِنْ) هنا للبيان وليست للتبعيض كما زعم النصارى حيث أن الله سبحانه لا يتبعض جل جلاله.

ومن جميل ما أورد أبو السعود رحمه الله "أن طبيباً حاذقاً نصرانياً لهارون الرشيد ناظر علي بن حسين المِرْوَزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء منه تعالى وتلا هذه الآية (كَلِمَةٍ مِّنْهُ)، فقرأ علي بن الحسين (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ[٦] إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[٦] فقال يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءاً من الله تعالى علواً كبيراً. فانقطع النصراني فأسلم وفرح الرشيد فرحاً شديداً ووصل علي بن الحسين بصلة فاخرة".[٧]

٣- (اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ).

قد تمتد يد الرعاية الإلهية لبعض الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إلى تسميتهم كما حدث مع عيسى عليه السلام،[٨] إذ بعد أن بُشرت مريم بمولودِها أُخبِرَتْ باسمهِ الصريح الذي يُسمى بِهِ (عِيسَى) ولقبه (الْمَسِيحُ).

وتمَّ تقديمُ لَقَب المسيح على الاسم للتشريف والتنبيه على علو درجته،[٩] لكني أُرجح قول ابن الأنباري الذي أورده صاحب زاد المسير في أن اللقب (المسيح) أشهر من الاسم (عيسى)، وعليه فمن الممكن أن يكون اسم (عيسى) لكثير من الرجال لكن من النادر أن يكون (المسيح) اسما أو لقباً لأحد.[١٠] ولقد اقترن اسمه في هذه الآية باسم أمه مريم فقال: (عيسى ابن

---

[١] الألوسي، روح المعاني ٣: ٢١٢.
[٢] الصافات، ٣٧: ١٧١.
[٣] الرازي، مفاتيح الغيب، ٣: ٢١٢.
[٤] النساء، ٤: ١٧١.
[٥] الطبري، تفسير الطبري، ٦ :٤١١.
[٦] الجاثية، ٤٥: ١٣.
[٧] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٥٩.
[٨] ورد في القرآن الكريم أن تسمية الأنبياء من الله سبحانه حصلت في موقفين: ١- لمَّا أتت الملائكة إبراهيم وبشرته بالإنجاب من سارة وكانت زوجته سارة موجودة فضحكت فبشروها بالمولود واسم المولود (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) " هود، ١١: ٧١"، وكذلك لزكريا عندما سأل ربه الولد أتته الملائكة (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ) " مريم، ١٩: ٧".
[٩] نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق. الشيخ زكريا عميرات، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦)، ٢: ١٩٤.
[١٠] ابن الجوزي، زاد المسير، ١: ٢٨٣.

مريم) وتلك إشارة عامة وصريحة إلى أن المسيح سيولد من غير أب وتنبيه خاص لمريم والتي أدركت وفهمت منه أن ولدها سيولد منها دون أب بدليل أنها تعجبت فيما بعد كيف يكون لها ولد ولم يمسسها بشر.

٤- (وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)[١].

الوجيه لغة هو الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة، ويُقال: (لفلانٍ جاهٌ عند النّاس ووجاهةٌ) أي منزلة رفيعة.[٢] فإذا قيل كيف كان المسيح وجيهاً في الدنيا على الرغم مما لاقاه من اليهود من سوء معاملة وكره شديد، أقول إن وجاهته في الدنيا كانت في النبوة أو بقبول دعائه وبإجراء المعجزات الباهرة على يديه، أما وجاهته في الآخرة فهي بسبب علو مرتبته ودرجته عند الله.

٥- (مِنَ الْمُقَرَّبِينَ).

ذكر المفسرون آراء عدة في معنى كونه من المقربين، فمنهم من قال إن المقصود هو أنه من المقربين عند الله يوم القيامة،[٣] مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ).[٤] **ومنهم من قال** إنها إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة،[٥] ومنهم من قال إن الله أتى بهذا الوصف للمسيح لزيادة إيضاح الشرف وتأكيد مكانته،[٦] حيث أنه ليس كل وجيه في الآخرة يكون مقرباً لأن أهل الجنة على منازل ودرجات.

وللشعراوي رأي جميل أورده في تفسير هذه العبارة اذ يقول: "إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر على مكانة عيسى عند الحق، إنه مقرب عند الله ولا تؤثر فتنة الآخرين في مكانته عند الله".[٧]

٦- (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا).

يقول أبو السعود في تفسيره مزيدا للزمخشري في رأيه "أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير تفاوت".[٨] والمهد لغة هو حِجرُ الأمّ،[٩] وقيل الموضع يهيأ للصبي لينام فيه. والمقصود هنا وقت طفولة عيسى. ولقد ثبت تكلم المسيح حين أتت به مريم قومها تحمله فأنطقه الله ببراءة أمه مما قذفها به اليهود، وكل نعمة أنعمها الله على عيسى هي نعمة لأمه ديناً ودنيا.

واختلف المفسرون في كلام عيسى في المهد على أقوال:[١٠]

١- تكلم لحظة براءة أمه ثم لم يتكلم حتى بلغ وقت النطق.

٢- كان يتكلم دائماً في المهد.

---

[١] وردت كلمة (وجيه) في القرآن الكريم مرتين فقط: الأولى في سورة الأحزاب وصفاً لموسى عليه السلام (فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا) "٣٣: ٦٩"، والمرة الثانية هي هذه الآية في سورة إل عمران وصفاً لعيسى عليه السلام.

[٢] إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقق. عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨/ ١٩٨٨)، ١: ٤١٢.

[٣] النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢: ١٩٤.

[٤] الواقعة، ٥٦: ١٠-١٢.

[٥] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٣٧.

[٦] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٤.

[٧] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٦٧.

[٨] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٣٧/ الزمخشري، الكشاف، ١: ٣٦٤.

[٩] محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تاج العروس، مجموعة من المحققين (دار الهداية)، ٩: ١٩٠.

[١٠] القرطبي، تفسير القرطبي، ١١: ١٠٣. / الألوسي، روح المعاني، ٨: ٤٠٨.

والأكثر على القول الأول فهو حجة على نبوة وأبلغ في التحدي وخرق للعادة.[1]

والكهل من الرجال لغة هو الذي جاوز الثلاثين ووَخَطَهُ الشيب،[2] فعيسى كما أنه يكلم الناس في المهد فإنه سوف يكلمهم في الكبر وعن الحسين بن فضل "المراد أن يكون كهلاً بعد نزوله من السماء وأنه حينئذ يكلم الناس ويقتل الدجال".[3]

ونرى في هذه الآية بشرى لمريم أيضاً أن عُمرَ وليدها سيمتد إلى سن الكهولة وهذه البشرى هي غاية ما تتمنى كل أم لوليدها. وسبحان الله على رحمته بعباده فها هو بعد أن بشرها جبريل بغلام سيكون سنداً لها، لم يكتف بذلك بل طمأنها بإخبارها الأحوالَ والهيئاتِ التي سيكون عليها ابنها، ثم حرص على إدخال السرور إلى قلبها بأن أعلمها أن عُمرَ وليدها سيمتد إلى الكهولة. وبهذا فهو يؤكد على رعاية الله المستمرة له لتقرَّ عينها وتسكنَ سريرتها. وللطبري رأي حسن هنا[4] في أن الله يؤكِّدُ أنَّ الزمان سيؤثر في عيسى وسينقله من حال إلى حال ولو كان عيسى إلهاً -حاشا ذلك- فلن يدخل عليه هذا التغير ولن يتأثر به. وفي قوله: {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا} إشارة إلى نزوله آخر الزمان بعد رفعه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في هذا البحث.

ومما يعجب منه أن النصارى ينكرون هذه المعجزة، بل ويأخذونها شبهة على سيدنا محمد للطعن في نبوته إذ انه لم ترد في كتبهم. قال ابن عاشور: " كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل النصارى لأنهم طووا خبر وصولها إلى أهلها"،[5] يقصد مريم بعد أن عادت إلى أهلها بعد ولادتها.

٧- (وَمِنَ الصَّالِحِينَ).

من صفات مولودها أنه سيكون من الصالحين شأنه شأن السابقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا شك أنّه لا صفة تعلو الصلاح في المرتبة لأنَّ الإنسان لا يكون صالحاً إلا إذا كان في جميع أفعاله وأقواله مواظباً على المنهج الصحيح. وصفة الصلاح كانت ترجى وتطلب دعاءً من الأنبياء فها هو سليمان يدعو ربّه طالباً الصلاح (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).[6] وعليه فإن الملائكة تبشر مريم بأن وليدها عيسى سيكون دوماً على طريق الاستقامة وطهارة النفس مبتعداً عن الفساد العملي والأخلاقي.

٨- (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ).

فُسّر لفظ (الكتاب) في الآية بمعنيين: الأول بمعنى الخط باليد فهو مصدر كتب يكتب وهو قول ابن جريج وجماعة المفسرين،[7] واستدلوا على ذلك بأن الله ذَكرَ الكِتابَ ثُمَّ عُطِفَ عليه بشكلٍ مخصوص التوراة والإنجيل، وعليه فالمراد بالكتاب غير التوراة والإنجيل. والمعنى الثاني كان بمعنى جنس الكتب المُنزَلَةُ وخَصّ هَذان الكِتابَانِ (التوراة والإنجيل) لفضلهما،[8] مستدلين على أن (الـ) التعريف في لفظ الكتاب هي للجنس أي المراد جنس الكتب الإلهية، وقال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنه.

---

[1] والمثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لم يتكلم في المهد إلّا ثلاثة) وذكر منهم عيسى بن مريم. أخرجه مسلم ١٠٦/١٦.
[2] الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٥ :١٨١٣.
[3] النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢ :١٦٣.
[4] الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٤١٨.
[5] ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٦: ٩٨.
[6] النمل٢٧: ١٩.
[7] أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق. عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢/٢٠٠١)، ١: ٤٣٨.
[8] البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ١: ١٦٠.

أما التوراة فهي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبي الله موسى، وهي أساس الدين الذي جاء به موسى وحكم به هو والأنبياء الذين جاؤوا من بعده. قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا}.[١]

ويُعرف التوراة عند النصارى باسم "العهد القديم". وجاء في المحرر الوجيز "يُروى أن عيسى كان يستظهر التوراة وكان أعمل الناس بما فيها. ويروى أنّه لم يحفظها عن ظهر قلب إلّا أربعة: موسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى عليه السلام".[٢]

أما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى متمماً للتوراة ومؤيّداً لها، ومبيّنا فيه بعض الأحكام الذي اختلف فيها بنو إسرائيل، قال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ}.[٣] ويصف الله الإنجيل فيقول: {وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}.[٤]

أما الحكمة ففُسِّرَتْ على أنها " السنة التي يتكلم بها الأنبياء، في الشرعيات، والمواعظ، ونحو ذلك، مما لم يوح إليهم في كتاب ولا بملك، لكنهم يلهمون إليه وتقوى غرائزهم عليه".[٥] أمّا ابن عباس ففسر الحكمة بالْحَلَال وَالْحرَام وَيُقَال حِكْمَة الْأَنْبِيَاء قبله[٦]. والأكمل من ذلك كله حسب ما رأينا هو ما ذكره الرازي من أن الحكمة هي تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق.[٧]

٩ - (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

أي أن الله سبحانه بعثه رسولاً إلى بني اسرائيل، قال القرطبي: "ونجعله رسولاً أو يكلمهم رسولاً".[٨]

وتم تخصيص بني إسرائيل في الآية لأنهم محل البدء في دعوة عيسى. وللرازي رأي في أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى بني إسرائيل بخلاف قول بعض اليهود أنه كان مبعوثاً الى قوم مخصوصين منهم.[٩]

وحيث أن كلمة رسول تحتاج الى علامات وإثبات بتقديم معجزات لتأييد هذه الدعوة لذلك أكمل النص القرآني كلامه عن معجزات وأمور عجيبة تخرج عن القوانين والمنطق ستكون على يد هذا الرسول عيسى كدليل على صدق رسالته قال تعالى: (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ).[١٠] ولقد تمّ اثبات صفتي الرسالة والنبوة لعيسى في القرآن الكريم في أكثر من موضع.[١١]

---

[١] المائدة ٥: ٤٤.
[٢] ابن عطية، المحرر الوجيز، ١: ٤٣٨.
[٣] الزخرف، ٤٣: ٦٣.
[٤] المائدة، ٥: ٤٦.
[٥] ابن عطية، المحرر الوجيز، ١: ٤٣٨.
[٦] عبد الله بن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ٤٧.
[٧] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٦.
[٨] القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ٩٣.
[٩] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٧.
[١٠] آل عمران، ٣: ٤٩
[١١] المائدة، ٥: ٧٥. / النساء، ٤: ١٧١. / آل عمران، ٣: ٤٩. / الصف، ٦١: ٦. / مريم، ١٩: ٦.

١٠ - (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ).

لغةً البركة هي الزيادة والنماء،[١] وهي مشتقة من البروك وهو اللزوم والثبوت. قال مجاهد "معلماً للخير"، وقال عطاء: "أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته".[٢]

أي نافعا للعلم، معلماً للناس الخير في أي زمان ومكان. وفي الواقع هذه ليست مجرد صفة موجودة في نبي الله عيسى عليه السلام إنما هي شعار ومبدأ عمل اتخذه عليه السلام في دعوته إلى الله سبحانه، فكان دائماً آمراً للمعروف وناهيا عن المنكر في أقواله وأفعاله.

١١ - (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا).

البِرُّ لغةً الصدق والطاعة والخير والفضل.[٣] برَّ يبَرُّ إذا صلح. وبرَّ رحمه إذا وصله. والبِرُّ ضد العقوق.

واصطلاحاً بِرُّ الوالد هو التوسع في الإحسان إليه والمرفق به وتتبع الأشياء التي يحبها وترك ما يكره.

أي أن الله سبحانه أوصاني أن أبرّ والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، فهي بحمله ووضعها له لاقت ما لاقت من الأذى وتحملت الشدائد، وأقلّ جزاء تستحقه من ابنها الإحسان والبر.

ويرى الرازي أن قوله {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي} تنزيه لأمه عن الزنا حيث أن عيسى نبي وهو معصوم، ولو كانت أمه أتت بهذا الفعل المذموم لما كان مأمورا من الله ببرها.[٤]

والجبار لغةً هو المتكبر الذي لا يرى لأحد حق عليه.[٥] أما الشقي فهو التعيس قليل الحظ وعكسه السعيد،[٦] ومنه قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ}.[٧]

أي أن الله سبحانه لم يجعل عيسى متكبراً على أوامره ونواهيه فيشقى كما شقي إبليس حين ترك أمر ربه. لقد نفى عيسى الجبروت والقسوة والاستعلاء عن نفسه لأنه رسول، والرسول لا بدّ ان يكون رحيماً حليماً، ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً لسيدنا محمد: {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}.[٨]

والحكمة كما يرى المفسرون من جمع صفة البر مع نفي صفة الجبروت في نفس الآية أنه لا يمكن أن يوجد أحد عاق لوالديه إلا ويكون متكبراً تعيساً.[٩]

---

[١] أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، معجم الفروق اللغوية، تحقيق. الشيخ بيت الله بيات، (قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٢)، ص٩٦.

[٢] الطبري، تفسير الطبري، ١٥ :٥٣٠. / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :١٠٣. / السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ٤٩٢.

[٣] ابن منظور، لسان العرب، ٤ :٥١. / أبو العباس أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية)، مادة " "، ١: ٤٣.

[٤] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٣٦.

[٥] ابن منظور، لسان العرب، ٤ :١١٣.

[٦] أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٢ :١٢٢٥.

[٧] هود، ١١ :١٠٥.

[٨] آل عمران، ٣: ١٥٣.

[٩] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥ :٢٠٣.

ثالثاً: {أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ}:

لقد بشرت الملائكة مريم بأن الله سيهبها ابناً سيكون خلقه بكلمة كن فيكون، وهذا الولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وسيكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ورسولاً إلى بني إسرائيل، ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وله من الصفات والمعجزات ما ليس لغيره من البشر في زمانه.

١ ـ موقف السيدة مريم من البشرى.

عندما سمعت مريم مقال الملك ذهلت من هول الموقف لكن ذلك لم يعقد لسانها بل استجمعت قواها وخرجت عن صمتها مُحَاجِجَةً له قائلةً: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}.[١]

لقد كان استفهامها على سبيل الاستنكار والتعجب والاستبعاد لحدوث الحمل كونه لا يتوافق مع القوانين البشرية والسنن الجارية في الخلق، فالمرأة تحمل بأحد طريقين لا ثالث لهما فإما من علاقة زوجية شرعية إن كانت عفيفة طاهرة، أو من علاقة غير شرعية (زنا) مع رجل آخر إن كانت بغية. وليس قولها واستفسارها هذا دلالة على أنها لم تعلم أن الله قادر على خلق الولد من غير أب وهي قد عرفت أن أبا البشرية آدم قد خلقه الله دون أب أو أم حتى.

وهنا نلاحظ أن مريم ذكرت عبارةً (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) بعد عبارة (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) والتي قال عنها القرطبي موضحاً أن المعنيين متشابهين وكان ذلك التكرار من باب التأكيد للمعنى "وَذَكَرَتْ هَذَا تَأْكِيدًا، لِأَنَّ قَوْلَهَا لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ يَشْمَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ".[٢]

ويمكن الاستدلال أن القرطبي رحمه الله لم يكن دقيقاً في رأيه هذا لأن المسّ في العبارة الأولى (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) كنايةٌ عن العلاقة الزوجية المشروعة وأما في الثانية (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) فهي تعبير عن فاحشة الزنا، وعادة القرآن أن ينزه الحلال عن الاختلاط بالحرام في لفظ وتعبير واحد ليميز الخبيث من الطيب، وهذا ما التفت إليه الزمخشري الذي رأى أن القرآن "جَعل المسّ عبارة عن النكاح للحلال لأنه كناية عنه لقوله تعالى: {مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}،[٣] وقوله: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ).[٤] والزنا ليس كذلك إنّما يُقال فيه فَجُرَ بها وخبث بها وما أشبه ذلك"،[٥]

ولغة مسّ المرأة جامعها ومسّ الشيء لمسه بيده، قال تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}. وتماسّ الزوجان وقع بينهما جماع وتماسَّ الشيئان لمس أحدهما الآخر.[٦]

ويمكن الاستدلال أنه من الممكن أن يكون قصد مريم بالمس أنه لم يلمسها رجل، لأنها دائماً منصرفة للعبادة ولم يلمس جسدها رجل وبذلك تنفي مريم بسؤالها وتعجبها هذا ما هو أكثر من الاتصال الجنسي كلمسٍ باليد مثلاً.

---

[١] مريم، ١٩: ٢٠.
[٢] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١: ٩١.
[٣] البقرة، ٢: ٢٣٧.
[٤] النساء، ٤: ٤٣.
[٥] الزمخشري، الكشاف ٣: ٩.
[٦] أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٣: ٢٠٩٧.

ويجب الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم أورد موقف مريم من البشارة في موضعين: الأول في سورة آل عمران {قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}[1] دون أن تذكر كلمة بغيا أو تشير إليها، والثاني في سورة مريم رقَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}[2] مع ذكر كلمة (بغيا) صراحة!!؟؟؟

السبب هو السياق القرآني ففي سورة مريم ورد السياق القرآني بإتيانها قومها مع ولدها وافترائهم عليها ونُطق عيسى وهو في المهد لبراءتها فكان مناسباً للسياق القرآني ذكر كلمة بغيا، أما في سورة آل عمران فلم ترد تلك التفصيلات فاستلزم السياق القرآني عدم ذكر هذه الكلمة.

ولقد أشار الرازي إلى ذلك إشارة ولم يفصله فقال: " مَنْ لَمْ تُعْرَفْ مِنَ النِّسَاءِ بِزَوْجٍ فَأَغْلَظُ أَحْوَالِهَا إِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ أَنْ تَكُونَ زَانِيَةً فَأَفْرَدَ ذِكْرِ الْبِغَاءِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْكَلَامِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا فِي بَابِهِ).[3]

ويلاحظ أيضاً أنه في سورة مريم قالت مريم مستفسرة: {أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ}[4]، وفي سورة آل عمران قالت {رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ}،[5] والسبب في ذلك لمناسبة كل كلمة لصيغة البشارة الواردة فيها. ففي سورة آل عمران {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ}.[6] فذكرت الملائكة المسيح على أنه ابنها إذاً فهو ولدها لذلك قالت مريم مستفسرةً {أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ}، أما في سورة مريم فقال لها: {إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا}،[7] فذكر أن ولدها سيكبر معها وسيكون غلاماً لهذا قالت مريم في استفسارها {أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ}.

ومن اللطائف التي أثارت انتباهنا أن كلمة (بَغِيًّا) ذكرت في سورة مريم مرتان، الأولى {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}، والثانية {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}، ففي الأولى ينفي الصفة عن مريم وفي الثانية ينفي الصفة عن أمها أي أن مريم طاهرة من رحم طاهر ونسل طاهر.

٢ ـ الرد على استفسار مريم من البشرى.

في هذا الموقف المثير والمصيري لمريم أتتها الحقيقة والإجابة الإلهية الشافية من الله على لسان جبريل: {قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا}،[8] {قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ}.[9]

ولفظ كذلك يعني أن الأمر هو كما قلتُ لكِ من خلق ولد منك بلا أب، كما أننا نؤكد أيضاً على قولك بأنّكِ لست بذات زوج ولست بغية.

و{كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا} يعني أمراً مقدوراً من الله ومسطوراً في اللوح المحفوظ.[10] ومن المعلوم أن الأمر بالنسبة لله ليس فيه صعب ولا سهل وليس فيه هيّن ولا أهون فالكل أمام قدرة الله سواء، يخلق ما يشاء بكلمة كن فليس كمثله شيء، أما

---

[1] آل عمران، ٣: ٤٧.
[2] مريم، ١٩: ٢٠.
[3] فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٢٣.
[4] مريم، ١٩: ٢٠.
[5] آل عمران، ٣: ٤٧.
[6] آل عمران، ٣: ٤٥.
[7] مريم، ١٩: ١٩.
[8] مريم١٩: ٢١
[9] إل عمران، ٣: ٤٧.
[10] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :٩١.

غيره فيحتاج إلى الأدوات والآلات والأسباب لصناعة أي شيء مهما كان تافهاً، لذلك نلاحظ أن الآية جاءت مقيدة بلفظ (عليَّ) أي وحدي أنا فقط ولا يقدر عليه غيري، فإن من قدر على خلق البشر بدءاً من غير أبوين قادر على خلق عيسى من غير أب فقط. ولذلك فإن الله سبحانه نبّه مُنكري هذا الأمر ولفت نظر من ظنّ سوءاً بمريمَ إلى آدم أبو البشرية حتى يَهُونَ عليهم ما يعتري أنفسهم من تساؤلات وشبهات، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾.[1] وفي ذلك يقول أبو منصور الماتريدي: " أي: خلق الخلق عَلَيَّ هَيِّنٌ بِأبٍ وبغير أبٍ، وبمس بشر وبغير مس، وبسبب وبغير سبب، على ما خُلِق آدم بغير أب ولا أم".[2]

وشاءت إرادة الله أن يكون حادث ميلاد عيسى بمثابة نداء لكل غافل أن يتنبه، ولكل مكابر أن يخضع لأمر الله، وأن يؤمن أن الأسباب هي سنة الله في الكون للبشر فقط، أما الله فهو غير مقيد بها وهو الذي يصرف الكون كما يشاء لا كما نشاء، قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾.[3] وكما ذكرنا سابقا فإن سورة مريم احتوت بشارتان: الأولى لزكريا بولده يحيى والثانية لمريم بولدها عيسى. وبمقارنة النص الوارد قرآنيا لهاتين البشارتين لوجدنا أن الله استعمل عبارة {يفعل ما يشاء} في بشارة زكريا، واستعمل عبارة {يخلق ما يشاء} في بشارة مريم؟!

والسر في ذلك والله أعلم أنه في قضية زكريا فإن عناصر الإنجاب من ذكر وأنثى متوفرة موجودة، لكنها لم تكن صالحة ومهيئة للعمل، فالرجل زكريا طاعِنٌ في السنّ والمرأة عاقرٌ فبقدرة الله جعل تلك العناصر صالحة تعمل لإنجاب ولدهما يحيى عليه السلام فاختار سبحانه {كذلك الله يفعل ما يشاء}. أما في حالة مريم فعناصر الإنجاب ليست موجودة بشكل كامل، فالأنثى موجودة والذكر غير موجود. وحيث أن الإيجاد من أبوين أسهل من الإيجاد من أمّ دون أب، لذلك سبحان جعل الفعل السهل (يفعل) مع الأمر الأيسر وهو الإيجاد من أبوين، وجعل الفعل الأصعب (يخلق) مع الامر الأصعب وهو الإيجاد من أم دون أب.[4] فسبحان الله الذي تناهت بلاغة كلامه في قرآنه في كل كلمة وحرف.

ولقد أشار ابن كثير في تفسيره إلى ذلك فقال: " صرَّح ها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا. بل نص ها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمُبْطل شبهة".[5]

وما أن سمعت السيدة مريم العذراء كلام جبريل وتوضيحه لاستفهامها حتى سكنت لأمر الله ورضيتْ بقضائه وأيقنت أن هذا الأمر إنما هو إرادة الله القادر ولا ننسى أن أمر الكفالة والرزق ووهب زكريا يحيى كل ذلك ما كان إلا إعداداً تدريجياً من قبل الحق سبحانه وتعالى لهذا الأمر.

---

[1] أل عمران، ١٩: ٦٠.
[2] محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق. مجدي باسلوم، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٦/٢٠٠٥)، ٢: ٣٧٢.
[3] المؤمنون، ٢٣: ٧٣.
[4] خليل بيضون، دراسة بيانية في سورتي آل عمران والنساء، أوراق ثقافية مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، بيروت ٢٠١٩.
[5] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٣٦.

المبحث الثالث: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ}

أولاً: {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا}.

لله سبحانه الإرادة المطلقة والكمال المطلق، يخلق ما يشاء كيف يشاء، فقد خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، وجعل نسل بني آدم من أب وأم، وخلق عيسى من أم بلا أب، فسبحان الخلاق العليم.

١ ـ الحمل بعيسى عليه السلام.

لم يرد في سورة ال عمران ومريم كيفية وقوع الحمل، ولكن ورد في سورة الأنبياء وسورة التحريم أن حمل مريم بعيسى عليهما السلام وقع بعملية نفخ قال تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}،[١] وقال تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}.[٢]

والفرج لغة الشّق، وهو كل فرجة بين شيئين. وعليه فإن جيب الدرع (أي القميص) يكون فرجاً. والفرج أيضاً سوءة الإنسان.[٣] وفي القران {وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ} أي شُقت، وقال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[٤]، أي أن يحفظوا سوءاتهم وعوراتهم.

أما الروح لغة فهي نسيم الريح وأصل الكلمة الريح وهي الهواء إذا تحرك، وقلبت الواو ياء لكسر الراء قبلها. ويقال أراح الإنسان إذا تنفس، وقال أحمد بن يحيى الروح هي النفس فإذا انقطع فارق الحي الحياة.[٥]

ووردت كلمة الروح في القران الكريم بعدة معان:[٦] فهي بمعنى جبريل، قال تعالى: {وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ}،[٧] وقوله: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا}،[٨] وقوله: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ}.[٩]

ووردت بمعنى الوحي عموماً والقران خصوصاً قال تعالى: (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)،[١٠] وهنا بمعنى الوحي. وبقوله تعالى: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا}،[١١] أي قرآناً.

ووردت كلمة الروح بمعنى الشيء الخفي الموجود فيه سر الحياة للكائنات الحية إنساً كانت أم حيواناً، ولا يعرف كنه وحقيقة الروح إلا خالقها سبحانه وتعالى، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا).[١٢]

---

[١] الأنبياء، ٢١: ٩١.
[٢] التحريم، ٦٦: ١٢.
[٣] القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، تحقيق. صفوان عدنان الداودي، الطبعة الأولى (دمشق: دار القلم/الدار الشامية ١٤١٢)، ٤١٩.
[٤] النور، ٢٤: ٣٠.
[٥] ابن فارس، مقاييس اللغة، ١ : ٤٩٤./ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ٢١./ إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة. ١ :٣٨٠.
[٦] ورد لفظ الروح في القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة، أولهما في سورة البقرة (٢: ٨٧): (وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)، وآخرهما في سورة القدر (٩٧: ٤): (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم).
[٧] البقرة، ٣: ٧٨.
[٨] مريم، ١٩: ١٧.
[٩] الشعراء٢٦: ١٩٣.
[١٠] النحل، ١٦: ٢.
[١١] الشورى، ٤٢: ٥٢.
[١٢] الإسراء، ١٧: ٨٥.

ونلاحظ أن القرآن أورد النفخ في الآيتين: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}،[1] وفي الآية: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}[2] بلفظين: أحدهما {فَنَفَخْنَا فِيهَا} مستعملاً التأنيث لأنه عائدٌ على نفْسِ عيسى والنَّفسُ لفظ مؤنث، أما في اللفظ الثاني {فَنَفَخْنَا فِيهِ} استعمل صيغة التذكير أي: أننا خلقنا الروح في عيسى الموجود في رحمها لإحيائهِ في جوفها.

وفي ذلك يقول الزمخشري: "معناه نفخنا الروح في عيسى فيها أي أحييناهُ في جوفها ونحو ذلك أن يقول الزمّار: نفخت في بيت فلان، أي نفخت في المزمار في بيته. ويجوز القول إننا فعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا جبريل".[3]

واستعمل الله سبحانه لفظ النفخ للإشارة إلى سرعة دخول الروح الجسد كالريح والله أعلم. وهنا يمكننا القول إن مهمّة جبريل في النفخ لم تكن لتلقيح البويضة الموجودة في رحم مريم أبداً، حيث أن هذه البويضة كانت موجودة ومعدة أصلاً لأمر الله قبل مجيء جبريل لكن الغاية من النفخ كانت وضع الروح في تلك البويضة. ومما يثبت هذه الفكرة لدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رواية ابن مسعود قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ).[4]

وقد يتبادر إلى الذهن أن الله كان من الممكن أن ينفخ فيها دون أن يُرسِل إليها ملكاً تراه رؤيا العين كما حدث في كرامة إرسال الرزق لها والتي لم يثبت أنها رأت ملكاً بعينها يأتي إليها. وهنا نستطيع أن نقول إن كرامة الرزق لا تتطلب رؤيا الملك لأن القضية بينها وبين ربها فقط، وإن كان سيرى هذا الرزق أحدُ فهو زكريا كفيلها وهو نبي الله ويمكنه تَفَهُّم هذا الأمر، أمّا مسألة الحمل والنفخ فهي مختلفة تماماً. فالقضية هنا سيكون فيها علامات حمل في جسدها، ومولود سيأتي إلى الدنيا بدون أب، أي ان القضية ليست قضية خاصة بينها وبين ربها بل هي قضية عامة. ومن هذا المنطلق فإنه لو تمَّ النفخ دون أن يتراءى لها المَلَكُ ويُخبِرها بذلك لكان من الممكن أن يتراود لذهن مريم أو حتى لذهن كفيلها زكريا بأن أحداً ما قد تعرض لها وهي نائمة مثلاً، وستثار هنا وهناك الشكوك والشبهات حتى وإن كانت على يقين تام في قرارة نفسها أنها لم تكن لتحمل فهي عذراء. وهنا أصبحت قضية الحمل هي قضية ظاهرة لعموم الناس في مجتمعها، والتي سيكون من نتاجها ذلك الوليد الذي سيراه الجميع، فكان من حرص الله الشديد على شرف مريم أن أرسل لها الملك وأخبرها كي لا تتفاجأ وتكون على يقين بأن هذا الأمر هو من الله وحده ولذلك فإن القرآن الكريم دائماً ما يؤكد على طهارتها وعفتها وهو ما نلاحظه في آيتي النفخ حيث أنه ذَكَرَ عفافها ثم تلاها بالنفخ على الترتيب.

٢ ـ آلية النفخ.

حاول بعض المفسرين أن يصف كيفية النفخ بأوصاف مختلفة أذكر منها:

١. "قال ابن عباس: أخذ جبريل رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى).[5]

---

[1] التحريم، ٦٦: ١٢.
[2] الأنبياء، ٢١: ٩١.
[3] الزمخشري، الكشّاف، ٣: ١٣٣.
[4] محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "بدء الخلق"، باب ذكر الملائكة (رقم. ٣٢٠٨).
[5] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :٩١.

٢. قيل: إن جبريل لم يَدْنُ منها وإنَّما نَفخَ عن بعد فوصل الريحُ إليها فحملت، وقيل: إن النفخة كانت في كمها وروي ذلك عن ابن جريج.[١]

٣. إن الملك جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها يعني قميصها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت.[٢]

ويجب القول إنّ كيفية النفخ لا يعلمها إلا الله، والآراء الواردة في ذلك من قبل المفسرين مجرد أقوال لا دليل على صحتها من كتاب أو سنة. ولكن يمكن أن نستخلص من تلك الأقوال أمراً هاماً في أنها جميعها متفقة على أن جبريل لم ينفخ في فرجها -ونقصد المعنى الظاهري للفرج-، حتى أنه من باب أولى لم يره ولم يمسه. والنفخ وقع في أحد فتحات ثيابها الظاهرة كَكُمّ قميص أو جيب ثوب. وفي ذلك يرى السهيلي أنه لا يجب أن يذهب الوهم إلى غير هذا لاسيما أن النفخ كان من روح القدس وبأمر القدوس، كما يجب تنزيه الطاهرة مريم عن كلّ ظنٍّ كاذب.[٣]

ومما بحث فيه العلماء أيضاً عمر مريم عند الحمل، فمنهم من قال إنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين، وعن وهب ومجاهد أنها كانت في عمر خمس عشرة سنة وقيل أربع عشرة سنة.[٤] أما الظاهر لدينا أنها عندما حملت كانت في سن يمكنها فيه أن تتحمل ذلك الحمل جسدياً فهي قد بلغت مبلغ النساء، وليس هناك دليل صحيح يعين سنها تماماً عند حملها.

واختلفوا أيضاً في مدة الحمل فمنهم من قال إن حملها كان تسعة أشهر ومنهم من قال سبعة أشهر ومنهم من قال ستة وقيل ثمانية، وفي رواية عن ابن عباس أنها كانت ساعة واحدة كما حملته نبذته،[٥] مستدلاً بقوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}. فظاهر الآية أن الله قال له كن فكان من لحظته.

ويمكننا الاستدلال أن كل هذه الأقوال هي مبالغ فيها لا فائدة منها فحيث أن أمر مريم لمّا كان في الحمل عجيباً، أراد البعض من المفسرين أن يجعلوا في مدة حملها أمراً عجيباً أيضاً، ولا يوجد دليل قطعي يثبت العجب في مدة حملها. إذ لو وُجد لكان الأولى أن يُذكر صراحة في القرآن كرامةً لها.

وعليه فالأرجح أن مدة حملها كانت تسعة أشهر طبيعية وأنها مرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته والله تعالى أعلم. قال ابن كثير: "فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت كما تحمل النساء بأولادهن".[٦]

٣ ـ حال مريم بعد الحمل.

بعد هذا اللقاء والحوار بين مريم والملك وتأكدها بأن مسألة حملها هي مسألة حقيقة واقعة قضى الله أمراً بها، جلست حائرة متفكرة في أمرها وخافت من مَقالِ الناس عن فتاة عذراء تحمل من غير زوج. تخيلت نظرات الشك والريبة في العيون الناظرة إليها. عندها حسمت أمرها لتصرف ما، قال تعالى: {فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا}.[٧] لقد قررت مريم الانتباذ للمرة الثانية لكن هذه المرة لن تكون كما كانت المرة الأولى، فانتباذها وابتعادها الأول كما بيّنا سابقاً هو ابتعاد متكرر اعتاده الجميع

---

[١] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٦١/ الألوسي، روح المعاني، ٨ :٣٩٨.
[٢] الرازي، مفاتيح الغيب،٨: ٢٠٤/ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣: ١١٦.
[٣] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :٣٣٨.
[٤] أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٦١. / الألوسي، روح المعاني ٨ :٣٩٨.
[٥] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٢٠٢.
[٦] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٢ :١٩٧.
[٧] مريم، ١٩: ٢٢.

منها، أما انتباذها الآن فهو مختلف إذ أنها لم تكن وحدها بل هي وجنينها {فَانتَبَذَتْ بِهِ} -وبه تعود على الجنين عيسى في رحمها-، كما أنها تركت الجميع وابتعدت إلى مكان قصي.

وأشار الرازي إلى اختلاف المفسرين في سبب ابتعادها إلى هذا المكان البعيد إلى عدة آراء،[١] فمنهم من قال إنها خوفاً من ملامة الناس وشرهم ابتعدت، ومنهم من قال إنها استحت من زكريا فذهبت إلى مكان بعيد لا يعلم بها زكريا، ومنهم من قال إنها حيث كانت مشهورة في بني اسرائيل بالزهد وأنها نذيرة أمها وأن كفيلها نبي الله وأنها كانت تُرزق من الله بغير حول ولا قوة منها ثم أن نهايتها تكون هكذا فاستحت وابتعدت. و(قصياً) كما قال الزمخشري يعني بعيداً من أهلها وراء الجبل لئلا تراهم ويرونها.[٢]

ولم يذكر القران أين يقع المكان القصي، لكنه أشار إليه في موضع آخر من سورة المؤمنون (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ)،[٣] والربوة هي المكان المرتفع عن الأرض،[٤] وذات قرار أي أرض منبسطة، والمعين هو الماء الظاهر الجاري.

وبالتاي فإن هذا المكان توافرت فيه جميع أسباب الحياة من ماء وطعام ومناخ جيد، فالربوة معتدلة الجو كما هو معلوم.

يقول الشعراوي: "ساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوي إليه، وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان يحويها وهي مضطهدة من قومها خاصة وهي تستعد لاستقبال وليدها".[٥]

أما في السنة النبوية فورد حديث واحد ذُكر فيه مكان مولد عيسى، والحديث عن طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ).[٦]

وأورد القرطبي عن ابن عباس أنها ابتعدت "إلى أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة أميال".[٧] ولقد بحثنا عن وصف مدينة بيت لحم فوجدنا أن مناخها معتدل، وهي تقع على ربوة ترتفع عن سطح البحر ٧٧٥م وتشتهر بخصوبة المراعي وكثرة الماشية وهو سبب تسميتها (بيت لحم) وتبعد عن القدس مسافة ٨كم تقريباً الى الجنوب[٨]، لكن لا يوجد فيها نخل قط.[٩]

---

[١] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٢٥.
[٢] الزمخشري، الكشاف، ٣: ١١.
[٣] المؤمنون: ٢٣: ٥٠.
[٤] الجوهري، تاج اللغة، ٦: ٢٣٤٩. / ابن منظور، لسان العرب، ١٣ :٤١٠.
[٥] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٦: ١٠٠٥٣.
[٦] النسائي، سنن النسائي، تحقيق. عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٦)، "كتاب الصلاة"، ١. (رقم. ٤٥٠). / أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار، مسند البزار، تحقيق. محفوظ الرحمن زين الله ووعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، الطبعة الأولى (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٨)،"مسند عمرو بن عوف"، ٤. (رقم. ٣٤٨٤). / سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق. حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة ابن تيمية)، (رقم. ٧١٤٢). / حكم عليه الألباني بالضعف وكذا قال الحافظ ابن كثير أما البيهقي فروى الحديث بلفظ قريب وقال إنه أسناد صحيح.
[٧] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :٩٢. / وذكره البغوي في تفسيره: البغوي، تفسير البغوي، ٣ :١٩٢.
[٨٨] راجع موقع سطور: معلومات عن مدينة بيت لحم/Sotor.com
[٩] للاستزادة يمكن الرجوع إلى موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا: (http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3299).

وأشارت بعض المصادر أن هذا المكان الذي لجأت إليه مريم هو في مكان في دمشق ولا يزال اسمه حتى الآن الربوة، وهو مصيف جميل ذو أشجار مثمرة وأنهار وينابيع كثيرة ومناخ جميل جداً. كما أن بعض الآراء المسيحية تشير أن مكان الولادة هو مدينة الناصرة في فلسطين والتي منها أتت أصل تسمية النصارى.[١]

وأياً كان المكان الذي لجأت إليه السيدة مريم، فإن هذا المكان كان بإلهام من الله لها لأن الأحداث في هذه القصة منذ بدايتها تخضع لمبدأ الرعاية التامة المطلقة منه جل وعلا في كل تفاصيلها.

ثانياً: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ}:

بدأت لحظات عصيبة وصعبة في حياة مريم، فقد انتهت مدة الحمل وحانت ساعة الوضع، وبدأت آلام الولادة الشديدة تأتيها. ومع أن النساء يلجأن عادة في مثل هذه الحالات إلى الأمهات والأخوات والصديقات ليساعدوهن، إلا أن أمر مريم كان استثنائيًا في هذا الأمر أيضاً كما كان في كل شيء سبقه.

١ ـ الولادة.

يصور لنا القرآن الكريم مشهد ساعات الولادة وما رافقتها من آلام جسدية ونفسية عظيمة قال تعالى: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا}.[٢]

وفي قوله تعالى: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ} قراءتان: الأولى (فَأَجَاءَهَا) بمعنى اضطرها وحملها وألجأها (على صيغة التعدي من الفعل جاء)، يعني: ألجأها المخاض إلى جذع النخلة وهو قول ابن عباس وجريج.[٣]

والثانية (فاجأها) من المفاجأة، وهذا قول مجاهد وقرأ به حماد بن سلمة عن عاصم.[٤]

و(الْمَخَاضُ) لغة هو وجع الولادة، ومَخِضَت الحامل أي ضربها الطلق فهي ماخِضٌ.[٥] وجذع النخلة هو ساقها، وكان يابساً فالوقت شتاء آنذاك.

وأشار بعض المفسرين أن (الـ) التعريف في لفظ (جِذْعِ النَّخْلَةِ) هي للعهد وليست للجنس، وعليه فيكون المراد هو نخلة معينة بذاتها خلقها الله لمريم خصيصاً. ويمكننا أن نقول إن هذا من المبالغة أيضاً والله أعلم، ويمكن ترجيح القول بأنها نخلة غير معينة أَلْهَمَ اللهُ مريم اللجوء إليها لأمرين:

الأول متعلق بحالة مريم الجسدية المتعبة لتستند عليها. والثاني لإراحة بالها وإنزال السكينة على قلبها.

وكما هو معلوم فالنخل شتاءً لا يثمر إذ لا لقاح له، ومع كل هذه الأسباب المانعة للإثمار رأت مريم بأم عينها وأيقنت بحواسها أن النخلة أثمرت ثمراً طيباً أكلت منه. ويشير الرازي إلى أن الله وكأنه يريد أن يلفت نظرها إلى أن النخلة كما أنها لا تثمر دون لقاح وها قد أثمرت هذه بقدرة الله وإرادته،[٦] فكذلك مريم يمكن أن تحمل وتضع مولوداً دون رجل فتلك إرادة الله ومشيئته.

---

[١] للاستزادة يمكن الرجوع إلى: عادل بشتاوي، أصل الكلام لسانا العاربة والعربية وأصولهما الجنينية في عصر الحجر (الولايات المتحدة الأمريكية: دار أوثر هاوس،٢٠١٣).
[٢] مريم، ١٩: ٢٣.
[٣] الطبري، تفسير الطبري، ١٨: ١٦٨-١٦٧. / القرطبي، تفسير القرطبي ١١ :٩٢.
[٤] القرطبي، تفسير القرطبي، ١١: ٩٢.
[٥] الرازي، مختار الصحاح، ٢٩١.
[٦] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٢٦.

لقد آلمها ذلك الوضع الذي هي فيه، فهي وحيدة بلا يد حنون تساعدها وترعى شأنها، لذلك تمنت أن تكون قد ماتت قبل هذا الموقف الصعب {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا}.[1]

ويمكن ملاحظة شدة ألمها النفسي من أنها قرنت تمني الموت بكونها (نَسْيًا مَّنسِيًّا) أي شيء نُسِيَ فتُرِكَ طلبه، أو أنها لم تكن شيئاً قطُّ. قال القرطبي: "النسي في كلام العرب: الشيء الحقير الذي شأنه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده".[2]

ورأى علماء التفسير مستدلين بقول مريم {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا} جواز تمني الموت إذا خَشِيَ الشخص على نفسه الفتنة في دينه، وفي ذلك يقول الألوسي: "وتمني الموت لنحو ذلك مما لا كراهية فيه. نعم يكره تمنيه لضرر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذاك من مشاق الدنيا".[3]

إنّ هذا التعبير الحزين واللفظ المؤثر الذي استعملته مريم يدل على قلبها الذي يعتصره الألم ونفسها التي يمزقها الحزن الشديد، وهي بهذا الوضع وهذه الحالة لا شك أنها بحاجة إلى طبيب ليس من البشر يصف لها دواء لا يقدر عليه إلا رب البشر، وبالفعل كان لها ذلك فقد توالت على مريم الكرامات من ربها الرحيم ليهدئ من روعها ويؤنس قلبها ويثبتها في تلك الساعات العصيبة من حياتها.

٢ ـ حال مريم بعد الولادة والكرامات الربانية.

بعد أن وضعت مريم عيسى عليه السلام أخذت الأفكار والتساؤلات تأخذها يميناً ويساراً، فمن أين تأتي بالطعام الضروري لها بعد الولادة والضروري لإدرار الحليب لطفلها، وكيف ستتمكن من إنهاء حالة الحزن التي تنتابها فهي مضرة لصحتها وصحة وليدها أيضاً.

وبينما هي في ذلك الحال وإذ بصوت يناديها {فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا}.[4] واختلف المفسرون فيمن صدر عنه هذا الصوت على رأيين: هل هو جبريل أم عيسى عليهما السلام؟؟؟؟ ومصدر الخلاف يرجع إلى القراءتين لـ (مِن تَحْتِهَا):

١ـ فعلى قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي (بكسر الميم والتاء الثانية) وفق (مِنْ تَحْتِها) يكون جار ومجرور، والمعنى فناداها جبريل من بين يديها أو عيسى. وهو قول ابن عباس.[5]

٢ـ وعلى قراءة الباقين (بفتح الميم والتاء الثانية) وفق (مَنْ تَحْتَها) بمعنى فناداها الذي هو تحتها، فيكون بذلك عيسى. وهو مجاهد وقتادة والحسن البصري وقال بهذا القول الشعراوي أيضاً.[6]

ويرى الرازي وسعيد بن الجبير أن القول بأن المتكلم عيسى هو أقوى مستدلين بعدة أمور منها: بأن عيسى لو لم يكن كلَّمها لما علمت أنه ينطق وبالتالي لما كانت أشارت إليه عندما حملته وأتت قومها، ثم إن الله بنطقه هذا ومخاطبته أمه يكون قد هدّأ روعها وثبت قلبها.[7] ونحن نميل إلى هذا القول والله تعالى أعلم.

---

[1] مريم، ١٩: ٢٣.
[2] تفسير القرطبي، القرطبي، ١١: ٩٢.
[3] الألوسي، روح المعاني ٨ :٤٠٠.
[4] مريم، ١٩: ٢٤.
[5] ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٥ :١٩٨.
[6] ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٥: ١٩٨. / الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٥ :٩٠٦٦.
[7] الرازي، تفسير الرازي، ٢١ :٥٢٧.

وبالاعتماد على هذا القول يكون الله قد أظهر آية (كلام عيسى في المهد) مرتان: المرة الأولى أمام مريم وحدها بعد ولادته، والمرة الثانية كان كلامه أمام الناس جميعهم عندما أتت به قومها. وهنا يمكن أن نشبه الأمر بمعجزة موسى عليه السلام (تحول العصا إلى حية) عندما أراه الله إياها لموسى وحده أولاً ثم كانت المرة الثانية أمام فرعون وقومه، فكانت المرة الأولى تثبيتاً لقلبه واعداداً له لمواجهة خصمه فرعون، وكذلك لمريم، والله تعالى أعلم.

لقد كان هذا النداء يُرشدها بوضوح وبلفظ مباشر إلى ضرورة ترك حالة الحُزن الذي يملأ قلبها فوراً دون إبطاء، فإذا كان الحزن بسبب عدم وجود الطعام والشراب في المكان الذي هي فيه فإن رعاية الله لها موجودة وتيسير الله سيأتيها، أما إن كان همها بسبب موقف قومها وعشيرتها منها ومن وليدها فيجب عليها ألَّا تخف فإن عيسى سيتولى الدفاع عنها بمعية الله.

لقد أخبرها أولاً ذلك الصوت الذي ناداها أنْ (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا). وفي تفسير معنى كلمة (سَرِيًّا) قولان: أحدهما أنه النهر الصغير الذي يجري بالماء العذب وسُمي سريا لأن الماء يسري فيه وبه قال جميع المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد. قال الطبري (السري في لغة العرب هو النهر الصغير).[١]

أما القول الثاني والذي قال به الحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد فهو يفيد أن(سَرِيًّا) هو عيسى ومعناه السيد العظيم الخصال. [٢]

والراجح هو ما ذهب إليه أغلب المفسرين في أن السَّري هو جدول الماء، لأنه يتناسب مع السياق العام للآية الكريمة، أي فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا الجدول، والله أعلم.

ويجدر الإشارة أنه عند بحثنا عن الجذر الأصلي لكلمة سريا وجدنا معنى لغوياً ثالثاً يتمثل في انكشاف الهم وزوال الغم، "سُرِّي عنه: تجلى همه، وانسرى عنه الهم: انكشف".[٣]

عند التأمل في السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة (سَرِيًّا) نلاحظ أنها جاءت لغرض بث الطمأنينة في نفس مريم والتخفيف من حيرتها. وقد أشار الزمخشري إلى هذا الغرض فقال: "أي جمعنا لك في السري والرطب فائدتين، إحداهما الأكل والشرب، والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين".[٤]

وهنا نرى الانسجام الرائع بين غرض الآية المتمثل في دفع الحزن والهم عن مريم وبين معاني كلمة (سَرِيًّا) التي اختارها الله سبحانه والتي تؤدي جميعها -بالرغم من اختلافها- الغرض المراد منه، فلو قيل مثلاً (قد جعل ربك تحتك جدولاً عذباً أو سيداً عظيماً) فهل كان هذا التعبير سيتسع لكل تلك الدلالات المؤدية لغرض الآية؟! فسبحان الله على بلاغة القرآن الدقيقة.

بعد أن جعلها الله تطمئن بشأن الماء ومصدره أتى دور الغذاء، لذلك وضح لها مصدر الطعام قائلاً على لسان عيسى -أو جبريل حسب القول الثاني-: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا}[٥].

---

[١] الطبري، تفسير الطبري، ١٨: ١٧٧.
[٢] المرجع السابق.
[٣] ابن منظور، لسان العرب، ١٤ :٣٨٠.
[٤] الزمخشري، الكشّاف، ٣: ١٤.
[٥] مريم، ١٩: ٢٥.

وأوضح الألوسي أن "الهز تحريك يميناً وشمالاً سواء كان بعنف أو لا، أو تحريك بجذب ودفع".[1] ووصف الله سبحانه الرطب الذي تساقط عليها من تلك النخلة بأنه (جَنِيًّا) أي صالحٌ للاجتناء طرياً طيباً. ثم أكمل قائلاً {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا}، أي كلي من ذلك الرطب واشربي من ماء ذلك الجدول العذب وطيبي نفساً واسعدي برؤية ولدك عيسى.

ومن الأشياء العامة التي أحببنا الإشارة إليها أيضاً أن جميع المفسرين أرجعوا الحكمة في أمر مريم بهز النخلة مع أنها ضعيفة إلى إرشادها للأخذ بالأسباب والسعي للرزق مع التوكل على الله سبحانه. قال الشعراوي في تفسيره معللاً أمر الله لها بالهز "لأن الله تعالى يريد الإنسان أن يأخذ دائماً بالأسباب ثم يعتمد على رب الأسباب".[2]

يمكن القول أنّ هذا القول صحيح بالمطلق ولا شك به لكن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن الحركة الخفيفة والتمارين الرياضية البسيطة مفيدة للمرأة بعد ولادتها مباشرة، فلذلك أمرها الله سبحانه بالحركة الخفيفة إضافة إلى ما ذكره المفسرون بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله.

والآن بعد أن اطمأنَّت مريم من ناحية الطعام والشراب الضروريين لها ولإنتاج اللبن لوليدها، بقي شيء واحد يعكر صفوها، بقيت المشكلة والسبب الرئيسي الذي جعلها تعتزل أهلها وقومها وأرضها، إنها مشكلة هذا الوليد الذي أصبح حقيقةً وواقعاً بين يديها فكيف ستواجه به الناس؟

وجهها الله تعالى على لسان عيسى (أو جبريل) لدفع كل هم وغم متوقع عندما تأتي قومها، فأرشدها إلى قول {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا}، قال أنس بن مالك أي: "صمتاً"، وَبه قال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالضَّحَّاكُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ: "صَوْمًا وَصَمْتًا"، وَبهذا قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا.[3]

وأورد المفسرون أن سبب منعها من الكلام كان لأمرين: أحدهما أن يكون عيسى هو المتكلم بدلاً منها أمام الناس ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها، والثاني لعدم مجادلتها للسفهاء.

قال ابن كثير: "وهذا من تمام كلام الذي ناداها من تحتها، وقوله (فَقُولِي)أي بلسان الحال والإشارة (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا) أي صمتاً. وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. فأما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل".[4]

وبهذا تحققت لها الطمأنينة الكاملة التي تستطيع بها أن تصلح حالها وتعتني بنفسها حتى تقوى وترجع الى قومها وهي في غاية الثقة.

٣ـ ملاقاة مريم لقومها وموقفهم منها.

يخبرنا القرآن الكريم عن مشهد عودة مريم لقومها بقوله: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}.[5]

---

[1] الألوسي، روح ٨ :٤٠١.
[2] الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٥ :٩٠٦٧.
[3] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥: ٢٢٥.
[4] ابن كثير، قصص الأنبياء، ٥٧٥.
[5] مريم، ١٩: ٢٧-٢٩.

قبل كل شيء إذا وقفنا قليلاً وقارنَّا مشهد عودتها إلى قومها بالمشهد الذي يصف حالها عند حملها وولادتها لوجدنا: عند حملها قال تعالى واصفاً حالها: {فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا}،[1] أما عند عودتها فيقول تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ}.[2]

عند ولادتها قالت {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا}. أما عند عودتها وبعد أن وجه قومها الاتهام لها صراحة لم تزد على الإشارة إلى مولودها {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}. وفي النتيجة نلاحظ تبدل حال مريم من ضعف وانكسار عند حملها وولادتها إلى قوة وثقة عند عودتها على الرغم من معرفتها ما ستواجه من الناس من اتهامات ظالمة، وإن ذلك ما كان ليكون لولا الثقة التي امتلأ بها قلبها بعد أن رأت آيات ربها والكرامات التي خصها بها وخاصة وأنها تحمل دليل طهارتها وعفتها بين يديها وهو وليدها عيسى عليه السلام.

لما رآها قومها حاملة ولدها وداخلة عليهم سارعوا باتهامها وقذفها بقول سيء: {يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا}،[3] وفرياً لغة الشيء العظيم المنكر، والإفراء الإفساد.[4] أي إنك أتيتِ بولد دون أب فيكون بلا نسب.

ولعل قولهم هذا هو السبب الذي جعل الله يلعنهم ويصفهم بالكفر في سورة النساء (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا)،[5] وفي هذا قال ابن عباس: "قذفوها بالزنا وهو قولهم لقد جئت شيئاً فريا".[6]

ولم يكتف هؤلاء القوم بقذفها بالزنا صراحة، بل تعدوا ذلك إلى استخدام أسلوب التعذيب النفسي، فعيروها بقولهم {يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}.[7] لقد ذكّروها بحسن سيرة والدها وبطهارة امها وبذلك يكون ما جاءت به ضرباً من المنكر لم يعرف سابقاً في هذا البيت العفيف الطاهر.

لكن مريم كانت قد تلقت وتعلّمت كيفية إقامة الدليل عليهم عندما ناداها عيسى (أو جبريل) بعد ولادتها -كما مر معنا- عندها أشارت إلى جنينها أي أن كلموه، لكن إشارتها هذه جعلتهم يتساءلون هل تسخر منهم أم تتجاهل أسئلتهم لأنها كانت مؤمنة بما تفعله؟؟؟

قال السّدي: "لما أشارت إليه غضبوا غضباً شديداً وقالوا: لَسُخرِيَّتُها بِنَا أَشدُّ من زناها"،[8] فكان ردُّهم أن قالوا لها {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} وهو أمر لم يعهد من قبل، فكيف تسخرين منا؟ إن مثلك يجب عليها في مثل هذا الموقف ألَّا ترفع رأسها وأن تختبأ عن أعين الناس وتخجل من عملها الفاحش.

لكن مريم ظلت واقفة مكانها وقفة المؤمنة الواثقة بربها. فالذي أوجده بغير أب ورزقها بدون سبب وأجرى لها الماء وهي نفساء لتشرب وأثمر لها النخل في غير وقته رطباً لتأكل، سيجعل وليدها المسيح عيسى عليه السلام يتكلم بلا صعوبة ويؤدي مهمة الدفاع عنها أمام قومها، فالله إذا أراد شيئاً إنَّما يقول له كن فيكون.

٤ـ يا أخت هارون والمفسرون.

اعتبر فريق من النصارى، أن القرآن قد وقع في خلط واضطراب، عندما وصف مريم بأنها أخت هارون، مع الفارق الزمني بين العصر الذي وجد فيه هارون النبي، والعصر الذي وجدت فيه مريم أم عيسى عليهما السلام.

---

[1] مريم، ١٩: ٢٢.
[2] مريم، ١٩: ٢٧.
[3] مريم، ١٩: ٢٧.
[4] البغوي، معالم التنزيل ٣: ٢٣١.
[5] النساء،٤: ١٥٦.
[6] الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ٣ :٤٠٩.
[7] مريم، ١٩: ٢٨.
[8] الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٣٠.

إن القرآن الكريم كما هو واضح لا يطلق على مريم تسمية (يَا أُخْتَ هَارُونَ) أو ورد هذه التسمية إخباراً، بل ينقله لنا حكاية عن بني إسرائيل عندما رأوها تحمل طفلها، وفي حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ، قَالَ: فَقَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا تقرؤون يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ»[1]. ولنقض هذه الشبهة يكون هذا الحديث هو الأصل.

ولقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير قوله تعالى على لسان قوم مريم: (يَا أُخْتَ هَارُونَ) عدَّة أقوال:

١- قيل من أن المقصود بهارون هنا هو هارون أخو موسى، وإنما نسبت إليه لأنها كانت من نسله.[2]

وأورد صاحب الكشاف في تفسيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم "«إنما عَنَوا هارون النبي» وكانت من أعقابه في طبقة الإخوة".[3]

٢- قيل إن هارون هذا هو شقيقها وكان من الصالحين.[4]

٣- وقيل إنه كان يُنسَبُ كل من عُرِفَ بالصلاح إلى رجل صالح في ذلك الزمان اسمه هارون.[5]

٤- أنه رجل فاسق فنسبت إليه على باب التعيير والتشبيه.[6]

ولقد رجح الإمام الرازي في تفسيره القول الثاني، في أن مريم كان لها شقيق يسمّى بهارون، ولذلك أنكروا عليها هذا السلوك لأنه لا يعقل أن تكون فتاة في مثل هذا البيت والذي فيه مثل أمها الصالحة وأخوها التقي ووالدها الناسك العابد، أن تأتي بمثل هذا الفعل الشنيع.

واستدل الرازي رحمه الله على هذا الرأي بأمرين: أولهما أن الأصل دائما في الكلام الحقيقة دون المجاز، وثانيهما أنه اسمها أُضيف إلى اسم أخيها وأبويها الصالحين وفي هذا الأسلوب يكون التوبيخ أفحش وأشد.[7]

ورجح ابن كثير رحمه الله هذا القول واعتبر أنه لا يوجد في قصة ولادة مريم ما يدل على أنها ليس لها أخ سواها والله أعلم.[8]

إن هذا الاحتمال لا يوجد ما يثبته كما لا يوجد ما ينفيه، لذلك فمن غير المستبعد أن يكون احتمالاً قائما.

ولو دققنا لوجدنا أن مريم أم عيسى لا تتشابه باسمها فقط مع أخت هارون موسى، بل كذلك تتشابه باسم الأب. فالأب اسمه (عمران) لكليهما. والحديث عندما يَذكر أنه هؤلاء القوم كانوا يُسَمَّون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يجعلنا نفهم أن عمران أبو مريم سُمِّي تيمناً بأبي هارون وموسى. ومريم أيضاً سُمّيت بنفس الطريقة -تيمُّناً بمريم اخت موسى وهارون - عندما جاءت. وبالتالي لم لا يكون لعمران ابن حقيقي اسمه هارون كذلك؟[9] وهذا الفعل -التسمية باسم الصالحين- موجود بين المسلمين أيضاً، فتجد من اسمه علياً يسمي ابنه البكر: حسن، ومن كان اسمه يعقوب سمى ولده بيوسف وهكذا.

---

[1] أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ٣٠ :١٤١، (رقم. ١٨٢٠١).
[2] القرطبي، تفسير القرطبي، ١١: ٩٨، / الألوسي، تفسير الألوسي، ١٦ :٨٨، / ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٣ :١١٨.
[3] الزمخشري، الكشاف، ٣: ١٤.
[4] الألوسي، تفسير الألوسي، ١٦ :٨٨، / ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٣: ١١٨.
[5] القرطبي، تفسير القرطبي، ١١: ٩٩، / البغوي، تفسير البغوي، ٤ :٢٤٤، / ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٣ :١١٩.
[6] القرطبي، تفسير القرطبي، ١١: ١٠١. / الألوسي، تفسير الألوسي، ١٦ :٨٨. / ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٣ :١١٩.
[7] الرازي، تفسير الرازي، ٢٢ :١٠٨.
[8] ابن كثير، قصص الأنبياء، ١ :٦٢.
[9] وبقولنا لعمران نقصد بذلك عمران دون حنة أي ولداً لعمران من زوجة أخرى، إذ أنه كما رأينا سابقا أن الأرجح ألا يكون لحنة ولداً غير مريم والله تعالى أعلم.

أما الطبري رحمه الله فقد رجَّح القول الثالث قائلاً " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَأَنَّهَا نُسِبَتْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهَا يقال له: هارون".[1]

يمكن القول أنَّ حمل هذه التسمية على التشبيه أمر ممكن أيضاً وغير مستبعد، خصوصاً إذا علمنا أن التسمية تشبيها بأسماء ذوي الشأن والصلاح شيء معروف ومشهور. وعليه فمن الممكن أنهم قالوا (يَا أُخْتَ هَارُونَ) لمريم تشبيها لها بهارون النبي أخي موسى عليه الصلاة والسلام، حيث يجوز في اللغة إطلاق الأخ على النظير والشبيه. كقوله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا).[2]

أياً كان المراد من هذه العبارة (يَا أُخْتَ هَارُونَ) فإن أخوة مريم لهارون هي أخوة عمل وسلوك ومنهج، والله تعالى أعلم في مراده.

في النهاية فإن هذا ما اشتمله كتاب الله من آيات في ذكر شأن مريم. هذا ولم يشر القرآن الكريم إلى موتها، فكما هي عادة القرآن إذ أنّه دائماً يمسكُ ذِكراً عن الشيء الذي لا ينفع ولا يفيد.

[1] الطبري، تفسير الطبري، ١٨: ١٨٨.
[2] الإسراء١٧: ٢٧.

الفصل الثاني

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

المبحث الأول: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ}

١ ـ أسماء وألقاب عيسى عليه السلام في القرآن واللغة.

قال تعالى {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ}.[١]

أشار القرآن الكريم إلى نبي الله عيسى عليه السلام بسبع صيغ متنوعة معتمداً على ثلاثة ألفاظ هي (المسيح، عيسى، ابن مريم)، وجاءت هذه الصيغ السبعة على النحو التالي:[٢]

١- المسيح عيسى ابن مريم، ٢- عيسى ابن مريم، ٣- المسيح ابن مريم، ٤- المسيح،

٥- عيسى، ٦- ابن مريم، ٧- ابنها[٣] (معطوفاً على والدته).

والمتأمل في الآيات الكريمة يدرك أن لفظ (عيسى) هو اسم العلم بدليل أن القران الكريم عند النداء يستعمل صيغة (يا عيسى) كما أن القرآن في معرض سرده لأسماء الأنبياء لا يشير الى عيسى إلا بلفظ عيسى قال تعالى {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}.[٤]

وورد اسمه عليه السلام في السنة النبوية في مواضع عديدة منها قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة: (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).[٥]

وفي أصل لفظ عيسى قولان:

الأول: أنَّه معرّب من الاسم العبري أيشوع أو يشوع ومعناه المُخَلِّص،[٦] وهو اسم أعجمي على وزن (فعلى) غير منصرف للأعجمية والعلمية.[٧] ويُعرَفُ في كتب النصارى بـ (يسوع) وذلك بقلب الحروف بعد جعل السين شيناً وهذا كثير في الألفاظ المنقولة من اللغة العبرية الى العربية، فعلى سبيل المثال سين المسيح وموسى شين في اللغة العبرية.[٨]

والثاني: أن أصل لفظ (عيسى) عربي وهو مشتق من العيس أي البياض، ومن ذلك قول العرب (إبلٌ عيسٌ) أي بيضٌ.[٩] ومنهم من قال إن اللفظ مأخوذ من العَوْسِ ومعناه السياسة.[١٠]

ولقد اتفق أئمة أهل اللغة (الزجاج وسيبويه) أن الأصل هو أعجمي وأنكروا على من قال إنه عربي الأصل.

---

١ آل عمران، ٣: ٤٥.
٢ لمعرفة السور والآيات التي وردت بها كل صيغة يرجى الرجوع للجدول الموجود في الصفحة (V).
٣ ورد هذا اللفظ في الأنبياء، ٢١: ٩١: قوله {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}.
٤ الأحزاب، ٣٣: ٧.
٥ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، (رقم. ٣٤٤٣) / أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الفضائل"، (رقم. ٢٣٦٥).
٦ وهو قول الزمخشري: الزمخشري، الكشاف، ١ :٣٦٣ / وهو قول الجوهري والزجاج وسيبويه: مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس، ١٦ :٢٩٧.
٧ ابن منظور، لسان العرب، ٦: ١٥٣.
٨ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ٣ :٢٥١.
٩ الفيروز آبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ٤: ١١٧.
١٠ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغة، تحقيق. محمد عوض مرعب (بيروت: دار إحياء التراث العربي ٢٠٠١م)، ٣: ٦١.

أما لفظ (المسيح) فهو لقب له عليه السلام وفي العربية اللقب يدل على رِفعَة أو وِضعَة، كقولنا عمر الفاروق ومسيلمة الكذاب. ورد لفظ المسيح في القرآن إحدى عشرة مرة،[١] كما ورد في السنة النبوية الشريفة في عدة مواضع ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه (فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .....) الحديث.[٢]

وفي اللغة (م س ح) أصل صحيح وهو إمرار الشيء على الشيء بسطاً.[٣]

والمسيح لغة على وزن (فعيل)، ومنهم من قال إن (مسيح) بمعنى اسم الفاعل (ماسح)، ومنهم من قال إنه بمعنى اسم المفعول (ممسوح)، واللفظ من مادة مسح.

وفي أقوال أخرى فإن لفظ المسيح معرَّب من اللفظ العبري (مشيما) أو لفظ (ماشيخا)،[٤] ومعناه المبارك كقوله تعالى (وجعلني مباركاً).[٥]

وفي سبب تسميته عليه السلام بالمسيح ذكر المفسرون أسباباً متعددةً منها:

١- قال ابن عباس رضي الله عنه: "إنما سُمِّي المسيح مسيحاً لأنّه ما كان يَمسح بيده ذا عاهةٍ إلا بَرِئ مِن مَرضِه".[٦]

٢- سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها سائحاً فهو تارة بالشام وتارة في مصر وهكذا.[٧] (وهنا الفعيل بمعنى فاعل أي مسيح بمعنى ماسح).

٣- سمي مسيحاً لأن جبريل مسح عليه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له من مس الشيطان.[٨]

٤- سمي مسيحاً لأنه كان ممسوح القدمين.[٩]

٥- سمي مسيحاً لأنه تم مسح رأسه بالدهن المقدس وفق طقوس الشريعة اليهودية، اذ كان اليهود يمسحون الأنبياء المعترف بنبوتهم أو الملوك حين يعتلون عرش مملكتهم بهذا الدهن المقدس كإعلانٍ عن تنصيبهم بصفة رسمية،[١٠] وكان الأحبار والأنبياء يُسَمَّوْن عندهم (مُسَحاء الله)، وكانت التوراة تنهى عن التعرض لهم أو المساس بهم بأذى أو ضرر.[١١]

٦- وقيل لأنه حين مسح الله ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده إلى مكانه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم.[١٢]

٧- لأنه ممسوح من الأوزار والآثام.[١٣]

---

١ لمعرفة السور والآيات التي وردت بها لفظ (المسيح) يرجى الرجوع للجدول الموجود في الصفحة (٧).
٢ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، (رقم. ٣٤٤١) / أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الإيمان"، (رقم. ١٦٩).
٣ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٥ :٣٢٢.
٤ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، العين، تحقيق. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال)، ٣: ١٥٦.
٥ الزمخشري، الكشاف ١ :٣٦٣.
٦ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٢/ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤: ٨٩.
٧ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٢/ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢: ١٦٢.
٨ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٣/ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢ :١٦٢.
٩ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ١ :٤٤٠. / أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٣ :١٥٢. / ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٣٦. / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ١٥ :٢٤١. / وغيرهم.
١٠ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٢/ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢: ١٦٢.
١١ ورد في سفر أخبار الأيام الأول (لا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي)، الإصحاح السادس عشر (١٢:١٦).
١٢ الألوسي، روح المعاني ٢ :١٥٥.
١٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٢. / النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢ :١٦٢. / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٥ :٢٢٣.

٨- لأن الجمال مسحه فهو كان أبيض الوجه مشرّباً بالحمرة.[١]

وهنا لابد من التعليق على هذا الأمر بنقطتين، أما الأولى فإنه بعد التفكر ومناقشة هذه الأسباب السابقة يمكن التبيّن أن بعضها ضعيف فلو كان المسيح سمي مسيحاً لجماله لكان يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الجمال أولى من عيسى بهذه التسمية.

وأما القول بأنه ممسوح القدمين فإننا لم نقف على دليل يثبت هذا الأمر، والثانية يمكن القول بأن باقي الأسباب هي أسباب وجيهة فهي لا تعارض منطقاً سليماً من جهة ومن جهة أخرى نجد أنها قد تحققت في المسيح عليه السلام فقد طهره الله من الذنوب وكان يمسح الأرض دعوة لله كما أن الله سبحانه استجاب لدعوة جدته (حنة) بأن حفظه وأمه من الشيطان. وعليه فإنه لا مانع أن يكون واحداً من الأسباب السابقة أو اجتماعها كلها او بعضها والله تعالى أعلم.[٢]

أما بالنسبة لتقديم لقب (المسيح) على الاسم (عيسى) عند اقترانهما معاً في الخطاب القرآني كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ}.[٣] فوفق رأي أغلب المفسرين أن الغرض منه هو لبيان مقامه الشريف ودرجته العالية.[٤]

أمّا لفظ (ابن مريم) فهو كنيته عليه السلام، وتمت نسبته بذلك الى أمه إعلاماً للجميع بالتشريف له ولها، وليس في هذا إهانة أو انتقاص لمريم فهي التي اصطفاها الله على نساء العالمين، كما أن استعمال القران هذه الكنية لخطاب سيدنا عيسى يشهد لها بالعذرية ويؤكد أن مولد عيسى منها إنما كان إعجازاً وليس كما يدّعون.

٢ - هيئة عيسى ووصفه.

إن الصورة الدقيقة لهيئة نبي الله عيسى وملامح شكله والتي نقبل بها دون شك أو ريبة هي التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان وصف عيسى عليه السلام لنا في ثلاثة مواضع:

الأولى: صورة من خلال رؤية مناميّة، بقوله: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعَرِ[٥]، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ).[٦]

الثانية: وصف رسول الله عيسى عليه السلام عند نزوله آخر الزمان بما يلي (الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ: دِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ).[٧]

---

١ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤ :٨٩.
٢ يقال للدجال مسيحا بسبب أن إحدى عينيه ممسوحة وممسوح الوجه هو الشخص الذي يكون أحد طرفي وجهه ممسوح العين والحاجب. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيّ: (الْمَسِيحُ الصِّدِّيقُ، وَالْمَسِيحُ الْأَعْوَرُ، وَبِهِ سُمِّيَ الدَّجَّالُ): القرطبي، تفسير القرطبي، ٤ :٨٩.
٣ النساء، ٤: ١٧١.
٤ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢ :١٦٣. / الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٣.
٥ سبط الشعر يعني طويله ورجل آدم يعني أن الشمس أثرت بلون جلده.
٦ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، (رقم. ٣٤٤١).
٧ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، "مسند أبي هريرة"، رقم.٩٦٣٢).

الثالثة: وصفه له حين التقى به ليلة الإسراء والمعراج بقوله من حديث أبي هريرة: (وَلَقِيتُ عِيسَى فَإِذَا رَبْعَةٌ[1] أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي حَمَّامًا -)،[2] وفي رواية من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ).[3]

نلاحظ أنه من هذه الأحاديث تكتمل لنا الصورة الخَلْقيّة لعيسى عليه السلام، فهو رجل متوسط القامة لونه أبيض مشرَّب بالحمرة شعر رأسه ممتد إلى منكبيه، وجهه متدفق نشاطاً كأنما خرج من مغتَسَل.

٣ - إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ.

الخَلْقُ في اللغة هو ابتداعُ الشَّيْء على مثالٍ لم يُسْبَقْ إليْه.[4] ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل، كقوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}.[5] ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، كقوله تعالى:[6] {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ }.[7]

ذكر أهل التفسير أن الله عز وجل أنزل هذه الآية {إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}[8] في نصارى وفد نجران الذين أتوا المدينة ليحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، ففي تفسير الخازن: "قال ابن عباس: إن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلّى الله عليه وسلّم: كان فيهم السيد والعاقب فقالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم: ما شأنك تذكر صاحبنا فقال من هو؟ قالوا: عيسى تزعم أنه عبد الله، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم أجل إنه عبد الله فقالوا له: فهل رأيت له مثلا أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل عليه السلام فقال: قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقيل إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا وقالوا: يا محمد هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ أي في الخلق والإنشاء في كونه خلقه من غير أب كمثل آدم في كونه خلقه من تراب من غير أب وأم".[9]

تلفت هذه الآية الانتباه إلى أنّ بداية خلق آدم عليه السلام كانت من تراب وهي مادة ليس من خواصها أن يكون منها إنسان حيّ يَنطق. وكان خَلْقُهُ بطريقة خاصة به تُخالِف القانون المُعتاد في المخلوقات كما هو الأمر في عيسى عليه السلام، والذي خُلق أيضاً خلقاً خاصاً مُخالِفا للعادةِ بأمٍ دون أب بنفس الأمر الإلهي (كُنْ فَيكون) والذي خلق به آدم من قبل، وبهذا يكون التشابه بين عيسى وآدم عليهما السلام.

---

١ ربعة يعني لا طويل ولا قصير، وقصده من (كأنما خرج من ديماس) أنه يتدفق حيوية ونشاطا كأنما خرج من حمام.
٢ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، (رقم. ٣٤٣٧). / أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الإيمان"، (رقم. ١٦٨). / أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، (رقم. ٧٧٨٩).
٣ أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، "كتاب الإيمان"، (رقم. ١٦٧)
٤ الهروي، تهذيب اللغة، ٧: ١٦.
٥ السجدة، ٣٢: ٤.
٦ الروم، ٣٠: ٢٠.
٧ وسيأتي التفصيل فيه عند الحديث عن المعجزات.
٨ آل عمران، ٣: ٥٩.
٩ الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، ١ :٢٥٣.

وهاء الضمير في لفظ (لهُ) عائد على آدم عليه السلام،[1] قال القرطبي:" وَالتَّشْبِيهُ وَاقِعٌ عَلَى أَنَّ عِيسَى خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ كَآدَمَ، لَا عَلَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ".[2]

وبذلك فإن التشبيه بينهما لم يكن في أن المسيح خُلق مباشرة من تراب كآدم عليه السلام، ولكن تم التشبيه في هذا الأمر لأن خلقهما كان بغير أب ويرجع في الحقيقة إلى التراب، فآدم عليه السلام خلق الله قالبه من التراب، وعيسى عليه السلام نشأ من بويضة أمه مريم والمنحدرة عن آدم -إذ هي من نسل آدم- والمخلوق أصلا من التراب، وأشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ).[3]

إن الغرض من التشبيه في هذه الآية هو إقامة الدليل والحجة على اليهود والنصارى ومن سار على خطاهم، مخاطبة إياهم: يامن توقفتم عند خلق عيسى واعتبرتم أن في خلقه مسألة لا يمكن لعقولكم أن تستوعبها، فلماذا لم تتوقفوا في خلق آدم عليه السلام وهو الأولى؟ ولو توقفتم في مسألة خلق آدم لكان ذلك مقبولا نوعاً ما، فعيسى لهُ أمٌ حملته أمّا آدم فمن حملهُ؟ ومن الذي خلق هذا وذاك؟ ومن هنا فإن توقفكم في مسألة خلق عيسى ليست وقفة تفكر ولا تدبر إنما هي وقفة استعلاء وتكبر. والغاية من قوله: {عِنْدَ اللَّهِ} أن النصارى جعلوا طريقة خلق المسيح الغريبة مبرراً لإيجاب مقام البنوة والألوهية لعيسى لذلك فإن الله سبحانه بذكر هذا اللفظ يوضح أن مكانة المسيح إلى الله تعالى لا تزيد على مكانة آدم ابداً وأن كلاهما متماثلان بالبشرية.

وبالتمعن في آيات القرآن الأخرى نجد أن عيسى وآدم عليهما السلام قد تشابها أيضاً في قضية النفخ من روح الله. فأمّا بالنسبة للنفخ الذي يخصُّ آدم فلقد خصّه الله سبحانه بثلاث آيات في القرآن الكريم هي:

١- {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين}.[4]

٢- {ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ}.[5]

٣- {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ}.[6]

أمّا بالنسبة لعيسى فقضية النفخ التي تخصّ عيسى عليه السلام فقد وردت في القرآن الكريم في آيتين هما:

١- {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ}.[7]

٢- {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا}.[8]

وتجدر الإشارة إلى أن آدم وعيسى عليهما السلام هما وحدهما اللذان جاء فيهما ذكر النفخ من روح الله في القرآن الكريم.

---

١ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٤٥.
٢ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤: ١٠٢. / وقال به الطبري: تفسير الطبري، ٦: ٤٦٨. / البغوي، معالم التنزيل ١ :٤٤٩. / البيضاوي، تفسير البيضاوي ٢: ٢٠. / وغيرهم.
٣ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي أبو عيسى، الجامع الكبير، تحقيق. بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨)، "باب ومن سورة الحجرات" (رقم. ٣٢٧٠).
٤ الحجر، ١٥: ٢٩.
٥ السجدة، ٣٢: ٩.
٦ ص، ٣٨: ٧٢.
٧ الأنبياء، ٢١: ٩١.
٨ التحريم، ٦٦: ١٢.

المبحث الثاني: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

أولاً: المسيح بين التأليه والنبوة

من أكثر المسائل الخلافية بين المسيحية والإسلام هي طبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت. لذلك حرص القرآن في آياته دائما على ربط عيسى بالنبوة وهو وأمه بالبشرية، ليبين للناس أجمعين العقيدة الفاسدة التي عليها المسيحيون في عيسى.

١ ـ الله منزه عن الولد.

إنّ من أشدّ المنكر نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، فهو بهتان عظيم على الله جلّ جلاله إذ أنّه خالق كلّ شيء وكلّ شيء له عبد، لا شبيه له سبحانه ولا نظير، قال تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}.[١]

وروى ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: (كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا).[٢]

ولقد خاض اليهود والنصارى في هذا البهتان وافتروا على الله الولد فأما النصارى فزعموا كاذبين أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو ابن الله. وأما اليهود فزعموا أن العزير هو ابن الله ـ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ـ. قال تعالى:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ}.[٣]

في هذه الآية يبين الله كذب اليهود والنّصارى وإفكهم عندما نسبوا الولد لله سبحانه، فما عزير والمسيح إلّا بشريّان لهما من الصفات البشرية ما لغيرهما من أولاد آدم، وإفك أهل الكتاب هذا هوى بهم إلى منزلة المشركين إذا أنهم مسّوا جلال الله سبحانه بهذا البهتان ولا سند لهم فيما ذهبوا إليه وادعوه.

فأمّا أصل قول اليهود ذلك القول، ما أورده أغلب المفسرين في كتبهم بروايات متقاربة،[٤] (إِنَّمَا قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عُزَيْرًا كَانَ فِيهِمْ، وَكَانَتِ التَّوْرَاةُ عِنْدَهُمْ وَالتَّابُوتُ فِيهِمْ، فَأَضَاعُوا التَّوْرَاةَ وَعَمِلُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّابُوتَ، وَأَنْسَاهُمُ التَّوْرَاةَ وَنَسْخَهَا مِنْ صُدُورِهِمْ، فَدَعَا اللَّهَ عُزَيْرٌ وَابْتَهَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الَّذِي نَسَخَ مِنْ صُدُورِهِمْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي مُبْتَهِلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَزَلَ نُورٌ مِنَ السَّمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ فَعَادَتْ إِلَيْهِ التَّوْرَاةُ فَأَذَّنَ فِي قَوْمِهِ، وَقَالَ: يَا قَوْمِ إن الله تعالى قد آتاني التوراة وردّها إِلَيَّ فَعَلِقَ بِهِ النَّاسُ يُعَلِّمُهُمْ، فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ إِنَّ التَّابُوتَ نَزَلَ بَعْدَ ذَهَابِهِ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَأَوُا التَّابُوتَ عَرَضُوا مَا كَانَ فِيهِ عَلَى الَّذِي كَانَ يُعَلِّمُهُمْ عُزَيْرٌ فَوَجَدُوهُ مِثْلَهُ، فَقَالُوا: مَا أُوتِيَ عُزَيْرٌ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ ابْنُ اللَّهِ).[٥]

وأما سبب قول النصارى فأورد المفسّرون أنّه أحد قولين:[٦]

<u>الأول</u>: خَلْق عيسى من غير أب جعلهم يقولون إنه ابن الله.

---

١ الإخلاص، ١١٢: ٣-٤.
٢محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب تفسير القرآن"، باب وقالوا اتخذ الله ولدا (رقم. ٤٤٨٢)..
٣ التوبة، ٩: ٣٠.
٤ للاطلاع على هذه الروايات يمكن الرجوع إلى: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٦./ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٨ :٥٠٣٨. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١٦ :٢٨. / الزمخشري، الكشاف، ٢: ٢٦٣. / ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٤ :١١٨. / الخازن، لباب التأويل ٢ :٣٥١. / وغيرهم.
٥ اللفظ للبغوي: البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ٢ :٣٣٨.
٦ الماوردي، النكت والعيون، ٢: ٣٥٣. / البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٣: ٧٨.

الثاني: أنهم قالوا ذلك من أجل معجزاته في إحياء الموتى وإبراء المرضى.

ومن اللطائف التي لاحظها الإمام القرطبي أنه عندما يُذكرُ في القرآن الكريم لفظي (الأفواه) أو (الألسن) فهو دائما يدل دائماً على زور وبهتان،[١] كقوله تعالى: {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}،[٢] وقوله: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا}،[٣] وقوله: {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}.[٤]

ويرد الله سبحانه على هذا الإفك فيقول مهدّداً ومتوعّداً ومُظهِراً ما سيلقونهُ نتيجة هذا الافتراء، {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (٨٨) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا}.[٥]

والإدُّ لغةً كما يقول أبو السعود رحمه الله: "العظيم المنكر، والإدَّةُ الشّدة وأدَّني الأمر أي أثقلني وعظم عليَّ".[٦]

أما التفطُّر لغةً: من فطره أي شققه وكرر الفعل فيه.[٧]

ويكون المعنى بذلك أنّ قولكم المنكر هذا هو قول عظيم وشديد وتكاد السماوات والأرض أن تنشقّ والجبال أن تنهدّ من فظاعته، فالله أجل وأعظم من أن ينسب إليه هذا النقص وكل من في السماوات والأرض هم عبيد له خاضعون لإرادته.

ثم إنّه معلوم لكلّ عاقل أن الأحياء تلِدُ من جنسها، فالحيوان يلِدُ حيواناً والإنسان يلِد إنساناً مثله. ولكلّ مولود أب وأمّ، والله سبحانه ليس له زوجة، فأنّى يكون لهُ الولد؟! قال تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}،[٨] ثم إن حصل هذا لكان ينبغي أن يكون الله نفسه ولداً لأبوين -حاشاه سبحانه - إذاً فأين والديه؟! أي أنّ وجودَ الولد يقتضي صفتي الحدوث والحاجة، وهذه الصفات مما لا يجيزه العقل والشّرع للخالق سبحانه، فهي صفات نقص لا تليق إلا بالمخلوق، أما الخالق فهو الغني عن العالمين.

ولقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ).[٩]

٢ ـ قول المفسرين في آيات تأليه النصارى لعيسى.

لقد غالى المسيحيون في تقدير المسيح وأمّه مريم العذراء غلواً كبيراً جعلهم ينحرفون عن الصواب، فتباينت عقائدهم ما بين من يعتقد أنّ المسيح هو ابن الله، ومن يعتقد أن المسيح هو الله حيث زعموا أن الله حلّ في المسيح، قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}.[١٠] ومنهم من يعتقد أيضاً أنه وأمه مريم إلهان من دون الله، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ

---

١ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٨ :١١٨.
٢ آل عمران، ٣: ١٦٧.
٣ الكهف، ١٨: ٥.
٤ الفتح، ٤٨: ١١.
٥ مريم، ١٩: ٨٨-٩٣.
٦ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٨٢.
٧ الزمخشري، الكشاف، ٣ :٤٤.
٨ الأنعام، ٦: ١٠١.
٩ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب التوحيد"، باب إن الله هو الرزاق (رقم. ٧٣٧٨). / أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، " كتاب صفة القيامة والجنة والنار"، ٩ (رقم.٢٨٠٤).
١٠ المائدة، ٥: ٧٢.

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ}.[١] ومنهم من قال أنّ الله ثالث ثلاثة، والثلاثة هم الأب والابن وروح القدس { لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}.[٢]

ولكي يفسروا ذلك نسبوا للمسيح صفات ليست فيه، وألحقوا بالله أموراً لا تليق به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. ولقد أتى القرآن الكريم فبين الحقيقة الظاهرة أصلاً لذوي الألباب، وأبطل تلك العقائد وبرّأ المسيح مما نسب إليه زوراً.

واختلافهم هذا يبينه الحقّ عز وجل في مُحكم تنزيله بقوله: {فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ}،[٣] ويجمع المفسرون أن المقصود بالأحزاب في هذه الآية هم فرق النصارى الذين غالوا فيه ووضعوه موضع لا ينبغي أن يكون لمخلوق قطّ،[٤] يقول الشعراوي: "فمنهم من قال هو إله ومنهم من قال ابن إله وآخر قال ثالث ثلاثة ".[٥]

ويقدم الله نصحه لأهل الكتاب يهوداً ونصارى، والذين قالوا البهتان والكذب بحق عيسى قائلاً: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}.[٦]

والغلو لغةً: "الارتفاع في الشيء ومجاوزة الحد فيه".[٧]

إنّ النصارى غالوا في حب المسيح واتخذوه إلهاً وتجاوزوا الحدود في دينهم، والله يطالبهم ناصحاً مرشداً أن يتركوا قولهم الفاسد في المسيح، فلا يرفعوه فوق قدره، ولا يحطوا من منزلته، وألّا يقولوا على الله إلا القول الصحيح وهو التنزيه عن الشريك والصاحبة والولد.

ويوضح هؤلاء معتقدهم بألوهية المسيح بأن الله تعالى قد حلّ في بدن عيسى -تعالى الله علواً كبيراً -، يقول الخازن: "لا تقولوا على الله إلا الحق معناه لا تصفوه بالحلول والإتحاد في بدن الإنسان ونزهوا الله تعالى عن ذلك".[٨]

ثم يبين الله تعالى حكمه على الذين قالوا بهذا البهتان بقوله: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.[٩]

إن الله سبحانه يحكم بنص صريح لا يحتمل الشك على من قال بهذا القول واعتقد به بالكفر والضلال، ويتوعدهم بالعذاب الشديد إن لم ينتهوا عن أقوالهم (المختلفة بالتفاصيل والمشتركة بفكرة الشرك والضلال) التي تمس ذات الله وربوبيته، فلذلك يتوعدهم الله من مشهد يوم القيامة وحسابه، إذ كان يجب عليهم أن يلتزموا قول الحق، والحق أنه لا يوجد إله في الكون إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد.

---

١ المائدة، ٥: ١١٦.
٢ المائدة، ٥: ٧٣.
٣ مريم، ١٩: ٣٧.
٤ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٦٥. / البغوي، معالم التنزيل ٣ :٢٣٣./ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ :١٠٨./ الطبري، جامع البيان ١٨ :١٩٧.
٥ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٥ :٩٠٨٣.
٦ النساء: ٤: ١٧١.
٧ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق. رمزي منير بعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧)، ٢ :٩٦١.
٨ الخازن، لباب التأويل ١: ٤٥٢.
٩ المائدة، ١٧:٥.

ولقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لأجل ألّا نقع فيه، فنهانا عن الغلو في منزلته، فمن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أنه سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ). [1]

ثم إنّ الله سبحانه يُبطل قول القائلين بهذا البهتان ويواجههم بالحجة {قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}. [2]

إن الله سبحانه مالك الملك قادر على كل شيء ولا رادّ لإرادته، فإن أراد أن يُهلك الأرض وخلائقها فلن يستطيع أحدٌ أن يقف بوجه إرادته، وإن كان خَلْقُ عيسى بغير أبٍ قد جعل النصارى يصفونه بالإله فهذا ما منع أمّه من الموت، ولن يمنعه هو من الموت أيضاً حين يأتي أجله كسنة الله في موت مخلوقاته جميعاً الذين لا يملكون دفعاً لقضاء الله وقدره كما لا يملكون نفعاً ولا ضراً لأنفسهم، فالذي يحي ويميت ويُبدِئ ويعيد ولا يُسأل عما يريد هو الله وحده.

وفي قوله تعالى: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} إشارةٌ إلى أنّ الله سبحانه يخلق من ذكر وأنثى كسائر البشر، ويخلق من ذكر دون أنثى كحواء، ويخلق من أنثى دون ذكر كالمسيح، ويخلق دون ذكر أو أنثى كآدم عليه السلام. والأسلوب الغريب في الخلق لا يعني أن يتم وضع المخلوق في مرتبة الخالق، والسبب أن الله سبحانه قال: {يَخْلُقُ مَا يَشاءُ} "لأن نصارى أهل نجران كانوا يقولون: لو كان عيسى بشراً كان له أب، فأخبر الله تعالى على أنه قادر على أن يخلق خلقاً بغير أب". [3]

٣ ـ ليست ألوهية إنما بشرية وعبودية.

إن عيسى عليه السلام رسول بشري كسائر الرسل، أيده الله سبحانه بمعجزات كغيره من الرسل تمييزاً له وتفضيلاً عن سائر خلقه. إلا أن هذه المعجزات لا ترفعه عن صفة البشرية، فحياة عيسى عليه السلام وما فيها من حوادثَ وأفعالٍ بشرية ،كولادة ونوم وشرب وأكل، تثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنه بشري. قال تعالى: {مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ}. [4] قال ابن كثير رحمه الله "قوله تعالى: كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعامَ أَيْ يَحْتَاجَانِ إِلَى التَّغْذِيَةِ بِهِ، وَإِلَى خُرُوجِهِ مِنْهُمَا، فَهُمَا عَبْدَانِ كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلَيْسَا بِإِلَهَيْنِ كَمَا زَعَمَتْ فِرَقُ النَّصَارَى الْجَهَلَةِ". [5]

والله سبحانه يكشف للناس حقيقة المسيح وأمه فهما ناس كسائر الناس، يجوعان ويأكلان وغيرها من احتياجات البشر، [6] ومن كان كذلك فهو لا يصح أن يوصف بالألوهية بما فيه من صفات نقص، وهذه من أظهر وأقطع الدلائل على بشرية عيسى وأمه عليهما السلام. يقول الرازي: " فلو كان إلهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلهاً للعالمين". [7]

---

١ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، (رقم. ٣٤٤٥).

٢ المائدة، ٥: ١٧.

٣ السمرقندي، بحر العلوم، ١ :٣٧٩.

٤ المائدة، ٥: ٧٥.

٥ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣ :١٤٣.

٦ ثبت أن عيسى أكل الطعام بهذه الآية وثبت أن مريم أكلت الطعام في هذه الآية وفي آية أخرى، إذ أنها أكلت الـ (الرطب) عند ولادتها، قال تعالى {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا}.

٧ الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢ :٤١٠.

وكذلك فإن مريم عليها السلام ثبت في القرآن أنها وُلِدت من امرأة بشرية (حنة)، ثم كان لها نسل منها وهو عيسى عليه السلام. والتي تلد وتولد قطعاً هي مخلوقة وليست إله، فالإله {لم يلد ولم يولد} ثم أين هي الآن؟؟ لقد ماتت. أإله يموت!!!!

ثم إنّ المسيح عليه السلام قد لقي من اليهود أنواعاً عديدة من الأذى، وتعرض لأصناف شتى من الألم والتعذيب والمذكورة عندهم في الأناجيل صراحة، وهذه حجة في إنكار ألوهية عيسى، فالذي يُعذّب ويتألم ويُؤذى كيف يكون متصفاً بصفات الألوهية؟!

ثم إن عيسى عليه السلام عندما أتت به أمّه قومها تحمله وتكلّم في المهد معهم بدأ كلامه بقوله {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ}[١] معترفاً بنفسه ومذكّراً لغيره بعبوديته لله الواحد، فهو ليس بإله وليس بابن إله. وفي ذلك يقول أبو السعود: "أنطقه الله عز وجل بذلك تحقيقاً للحق ورداً على من يزعم ربوبيته"[٢]، ويقول ابن الجوزي في زاد المسير: "إنما قدّم ذكر العبودية ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية".[٣]

ويؤكد الله سبحانه على عبودية عيسى عليه السلام ويذكر الناس بالنعمة التي أنعمها عليه إذ جعله آية بأن خلقه سبحانه من غير سبب كما خلق آدم وشرفه بالنبوة. ولولا فضل الله عليه ونعمته هذه لكان كسائر البشر ولم يكن له ذكر أبدا. قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ}.[٤]

والمسيح قبل شرف العبودية لله سبحانه ورضي به، بل وقدر ذلك الشرف بدليل شهادة الله له في القران بقوله: {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ}.[٥]

والاستنكاف لغةً الأنَفةُ والترفعُ بمعنى الاستعلاء والاستكبار.[٦]

وبما أن نفي الشيء فيه إثبات ضده، فهذا يعني أن عيسى لم يستكبر أن يكون عبداً لله بل بالعكس تماماً، فهو رغب فيها، وسعى إليها حق السعي، فأوجب له ذلك الشرف العظيم، وما اعترافه عليه السلام بنعمة عبوديته وسعيه لإرضائه لربه سبحانه إلّا دليل واضح على بشريته. ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره فوق مرتبته التي وضعه الله فيها، وترفعه عن العبادة من الكمال، بل هو النقص بعينه.

٤ـ موقف عيسى من قومه وحواره مع الله.

يصور لنا القرآن حوار الله جلّ وعلا مع عبده ونبيه عيسى عليه السلام بآيات بينات، تظهر لنا الأدب العظيم من عيسى تجاه ربّه وربّنا وخالقنا سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}.[٧]

ولقد اختلف المفسرون إلى رأيين في وقت حدوث هذا الحوار:

---

[١] مريم، ١٩: ٣٠.
٢ أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٥ :٢٦٤.
٣ ابن الجوزي، زاد المسير ٣ :١٣٠.
٤ الزخرف، ٤٣: ٥٩.
٥ النساء، ٤: ١٧٢.
٦ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٦٠.
[٧] المائدة، ٥: ١١٦.

فأما ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وابن جريح وأكثر المفسرين فقالوا إنما يكون ذلك يوم القيامة.[١] ولقد سُئل قتادة متى يكون ذلك قال: " يوم القيامة. ألا ترى أنه يقول هذا ينفع الصادقين صدقهم".[٢] ويرجح القرطبي هذا القول مستدلاً بقوله تعالى: {يوم يجمع الله الرسل}.[٣]

وأما السدي وقطرب فقالوا إن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه للسماء، آخذين بظاهر القول لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى}، ومستدلين لغة أن الكلام جاء بلفظ الماضي. ويرجح الطبري هذا القول.[٤]

والرأي الأول أرجح، إذ في اللغة العربية يمكن استعمال صيغة الماضي للتعبير عن المستقبل وذلك للتأكيد على تحقيق وقوعه، وفي ذلك يقول ابن كثير: "إن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت"،[٥] ومن ذلك قوله تعالى: {أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ}.[٦]

يحمل الحوار في هذه الآية استفهاماً من الله لعيسى يثبت فيه الحجة على النصارى بادعائهم، وحيث أن الاستفهام لا يليق بالخالق سبحانه، إذ أنه يعلم كلّ شي، فقد قال المفسرون في ذلك قولين:

الأول: أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب.[٧]

الثاني: قصد بهذا السؤال أن قومه غيروا بعده تعاليم رسالته، وادعوا عليه كذباً مالم يَقُلْه.[٨]

وللشعراوي رحمه الله قول جميل في تفسير معنى السؤال فيقول: "ومثال على ذلك - ولله المثل الأعلى - يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخبره الاستاذ بعلم جديد وخبر جديد. وأيضاً يسأل الاستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافقه عليها لتستقر لدى التلميذ وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ليكون ذلك حجة على من قال بألوهية عيسى أو بُنوّته".[٩]

فما كان من نبي الله عيسى إلا أن يقف خاشعاً متواضعاً بين يدي الله ثم يبدأ جوابه البليغ بقوله: {سُبْحَانَكَ} وفي ذلك كل الأدب والخضوع.

وسبحان الله لغةً: "هو تنزيه الله عن كل مالا ينبغي أن يوصف به".[١٠]

وبذلك فالمعنى: إني أنزهك يا إلهي عن كل نقص وسوء يقال بحقك. قال الزمخشري: "من أن يكون لك شريك".[١١]

ويرى المفسرون أن بدء عيسى عليه السلام كلامه بالتسبيح دلالة على أمرين: الأول تنزيه له عما وُصف به الله زوراً، والثاني خضوعٌ لله وخوف منه.[١٢]

---

١ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٧٤./ الطبري، تفسير الطبري، ١١ :٢٣٦./ الماوردي، النكت والعيون، ٢: ٨٧./ البغوي، معالم التنزيل، ٢ :١٠٥. /وغيرهم.
٢ الطبري، تفسير الطبري، ١١ :٢٣٦.
٣ المائدة، ٥: ١٠٩.
٤ القرطبي، تفسير القرطبي، ٦ :٣٧٤.
٥ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣ :٢٠٨.
٦ النحل، ١٦: ١.
٧ أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٧: ٦١٨. / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٧٥.
٨ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٧٥.
٩ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٦ :٣٤٧٠.
١٠ الفراهيدي، ٣ :١٥١.
١١ الزمخشري، الكشاف ١ :٦٩٤.
١٢ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٧٥. / الشوكاني، فتح القدير، ٢ :١٠٨. / الماوردي، النكت والعيون، ٢: ٨٨. / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٧: ٦٢٠.

ثم ينتقل عليه السلام بالإجابة إلى تبرئة ساحته بشكل كامل من هذا القول: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ}، أي ولا يصح لي أن أطلب طلباً ليس لي أدنى حق فيه وما ينبغي لي أن أدّعي شيئا لنفسي ليس من حقها.

ثم يؤكد نفيه القاطع لذلك القول ويظهر ضعفه المطلق أمام الله سبحانه قائلاً: {إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}.[1]

قال المفسرون: المقصود بالنفس هو الذات.[2] وأورد المفسرون رحمهم الله معان متّحدة في مقصدها مختلفة في لفظها عن المعنى الذي قصده عيسى عليه السلام، فمنهم من قال أي تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك،[3] ومنهم من قال تعلم سري ولا أعلم سرك،[4] وقيل تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل.[5]

ونستدلّ دلالتين من كلام عيسى هذا: أما الدلالة الأولى فهي أن عيسى بهذا الكلام يثبت نقصه أمام كمال الله، وعجزه أمام قدرة الله وجهله أمام عِلم الله. والدلالة الثانية هي أن الله سبحانه يشير ضمناً في هذه الآية إلى قمة أدب نبيه عيسى عليه السلام وخضوعه واستسلامه عندما يقف أمامه في ذلك الموقف.

بعد التنزيه والنفي القاطع وإظهار الضعف من عيسى ينتقل عليه السلام لإظهار طاعته لربه وتنفيذ ما أمره به فقال مُكْمِلاً جوابه: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ}،[6] قال المفسرون: إنه قال: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ} ولم يقل ما أمرتهم إلا ما أمرتني، لزيادة الأدب مع الله، وحتى لا يجعل نفسه وربه آمرين معاً أي لا يجعل نفسه وربه في درجة واحدة.[7]

إني يا ربي عندما كنت موجوداً فيهم لم أدعهم إلا لعبادة الله ربّ كلّ شيء وكنت أراقبهم وأحُضُّهم على الحق، ثم: {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.[8]

والتوفي لغةً أخذ الشيء وافياً والموت نوع منه،[9] أي إنّك حين رفعتني يا ربي إلى السّماء كنتَ أنت الشهيد عليهم فأنت رب كل شيء ولا يغيب عنك شيء، ثم بعد ذلك يُرجِع عيسى الأمر لله ويفوّضه به بقوله: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.[10]

٥- {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[11].

كيف قال وإن تغفر لهم، وهم كفار، والكفار لا يغفر لهم؟

بسبب اختلاف الأقوال في وقت حصول هذا الكلام -كما رأينا- إلى رأيين، اختلف المفسرون في المعنى المراد في قول عيسى ومقصده، فعلى القول إن هذا الموقف كان عندما رفع الله عيسى يكون المعنى: إن تعذب هؤلاء الناس الذين قالوا

---

[1] المائدة، ٥: ١١٦.
[2] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣ :١٠١./ الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢: ٤٦٦./ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٦ :٣٤٧٢./ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢ : ١٥١.
[3] قاله أبو السعود: أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣: ١٠١/ قاله القرطبي: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٧٦/ قاله الشوكاني: الشوكاني، فتح القدير، ٢ :١٠٨.
[4] قاله الرازي: الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢ :٤٦٦.
[5] المرجع السابق.
[6] المائدة، ٥: ١١٧.
[7] أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣ :١٠١. / ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، ٤ :٤١٧.
[8] المائدة، ٥: ١١٧.
[9] سيأتي الحديث عن هذا الأمر لاحقا بالتفصيل بإذن الله.
[10] المائدة، ٥: ١١٨.
[11] المائدة، ٥: ١١٨.

ذلك البهتان بأن تميتهم فهم عبادك ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا أمراً، وإن تغفر لهم بهدايتك إيّاهم إلى التوبة فإن الأمر أمرك وأنت العزيز.[١]

وعلى القول بأن ذلك يكون في الآخرة يكون المعنى كما يقول ابن كثير: "إن هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل فإنه لفعال لما يشاء".[٢] أي أن قوله عليه السلام بهذا اللفظ ليس لغرض طلب المغفرة بل هو من باب تسليم الأمر إلى الله، فإن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لهم بدليل عدم قوله أنت الغفور الرحيم إنّما قال: {أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.

وورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} الْآيَةَ، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي»، وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟» فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: " يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ".[٣]

ومما يمكن قوله في هذا المقال أن سياق الآيات يتحدث عن قوم كفروا بالله وأشركوا به، ولا ينفع في مثل هذا الأمر دعاء الداعين وشفاعة الشافعين إذ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ}.[٤]

والآيات تصف حواراً بين الله سبحانه والنبي الذي جعله قومه إلهاً عبدوه وأشركوه مع الله تعالى، وبالتالي هذا القول لعيسى عليه السلام كان في سياق آيات تبين زيف وبهتان هذا الأمر، وإظهار حقيقته على أنه شرك بالله، وبدليل إقرار واعتراف من نسبت إليه الألوهية بوحدانية الله.

ويمكن تلخيص إجابة عيسى بنقطتين أساسيتين:

١- تعظيم الله جل وعلا: والذي تجلى في قول عيسى {سُبْحَانَكَ}، {إن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه}، {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي}، {أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}، {اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ}، {أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ}، {أَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.[٥]

٢- إظهار بشريته وضعفه والتأكيد على عبوديته: والذي ظهر بقوله عليه السلام: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ}، {أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}، {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ}، {اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ}، {كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ}، ..... وهكذا إلى أن قال {وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.[٦]

وعليه فيمكن الاستدلال من ذلك على أن مقولة عيسى {وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ} تدخل في نطاق بيان وحدانية الله وعظمته مقابل ضعف عيسى وبشريته في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أخذ قوله {وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ} بمعزل عن قوله: {إِن تُعَذِّبْهُمْ} فالحديث ليس حديثاً عن المغفرة للكفار بل هو حديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وحقه وحده فقط في العذاب والمغفرة.

---

١ انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ١١: ٢٤٠.
٢ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣: ٢٣٣.
٣ أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)،"كتاب الإيمان"، ٨٧ (رقم.٢٠٢).
٤ النساء، ٤: ٤٨.
٥ المائدة، ٥: ١١٦-١١٨.
٦ الأيات السابقة.

ثانياً: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}:

بما أن المسيحية أصلاً هي ديانة سماوية فهي بالتالي تدعو الى عبادة الله العلي الواحد الأحد وبالتالي فعقيدة التثليث لم تكن أصلاً موجودة إنما هي دخيلة عليها.

١ ـ تحول النصارى من التوحيد إلى التثليث.

أورد بعض المفسرين في تفاسيرهم: أن أول من أسس لهذه الانحرافات وقال بها هو (بولص).[١] وجميع هذه الروايات التي أوردوها ذات فكرة واحدة وهي أن أتباع المسيح كانوا على حق بعد رفع عيسى حتى وقعت بينهم وبين اليهود حرب، وكان بولص رجل شجاع من اليهود قتل جمعاً من أصحاب عيسى ثم قال لأصحابه: إن كان الحق مع أصحاب عيسى فإنا بذلك كافرون وسيدخلون الجنة وسندخل النار. ثم نظر فقال لهم انتظروا فإني سأُضلهم، ثم ذهب الى أصحاب المسيح وأظهر أنه نادم على فعلته، وأنه سمع صوتاً من السماء أنّ الله لن يقبل توبته إن لم يتنصر. فأخذوه وأدخلوه الكنيسة فبقي فيها مدة سنة لا يخرج حتى تعلّم الإنجيل، فأصبح ذو شأن وصار قوله مصدقاً عندهم. ثم خرج وجاء إلى ثلاثة رجال "نسطور، ويعقوب، وملكان".

ولما وثق بهم علم نسطور أن عيسى ومريم والإله ثلاثة، وعلّم يعقوب أن عيسى ابن الله، وعلم ملكان أن عيسى هو الله. وقال لهم إني رأيت المسيح عيسى في المنام وأنه رضي عني بهذا. ثم أرسل كل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى ناحية ليعلم الناس وينشر قوله. وبذلك يكون بولص قد وضع البذرة الأولى واللبنة الأساسية لعقيدة التثليث.[٢]

وللإمام القرطبي رأي في بولص قاله في معرض تعليقه على قضية الصوم عند النصارى فيقول: " فَإِن قَالُوا أوجبهَا بولش[٣] الْحوَاري قُلْنَا ذَلِك هُوَ الَّذِي أفسد عَلَيْكُم أديانكم وأعمى بصائركم وأذهانكم ذَلِك هُوَ الَّذِي غير دين الْمَسِيح الصَّحِيح."، ثم يكمل قائلاً: " هُوَ الَّذِي صرفكم عَن الْقبْلَة وحلل لكم كل محرم كَانَ فِي الْملَّة".[٤]

٢ ـ عقيدة التثليث ورد المفسرين عليها.

جاء في مقاييس اللغة: (ث،ل،ث) كلمة واحدة وهي في العدد ، يقال اثنان وثلاثة.[٥]

يقول ابن منظور: ثلث الاثنين يثلثهما ثلثا أي صار لهما ثالثا. جاء في المعجم الوسيط: الثالوث ما كوّن من ثلاثة. يقول أحمد عجيبة أن مادة ثلث بجميع اشتقاقاتها وتصاريفها تشير الى التعدد والكثرة لا الى الوحدة.[٦]

ولقد سجل القرآن عقيدة التثليث في آيتين:

---

١ بولص: ولد بأرض يونانية ويتحدث بلغة اليونان وكان ينتمي إلى عائلة ذات، وهو لم يلتق بالمسيح عليه السلام ولم يجالسه ويحادثه أو يأخذ عنه كأتباعه الحوارين. (انظر شارل جنبير، المسيحية نشأتها وتطورها، المكتبة العصرية صيدا، ص٩٠).

٢ للاستزادة من هذه الروايات يمكن الرجوع إلى: الخازن، لباب التأويل، ٢ :٣٥٢. / فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ١٦: ٢٨. / البغوي، معالم التنزيل ٢ :٣٣٨.

٣ هكذا ورد الاسم في أصل كتاب القرطبي.

٤أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام، تحقيق. أحمد حجازي السقا (القاهرة: دار التراث العربي، ١٩٨٠)، ٤٢٣.

٥ ابن فارس، مقاييس اللغة، ١ :٣٨٥.

٦ ابن منظور، لسان العرب، ٢: ١٢١.

قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا}.[١]

وقال سبحانه: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.[٢]

إنّ هذا الغلو الذي نهى الله عنه أهل الكتاب عامّةً والنصارى خاصّة - بدلالة سياق الآية - ثمّ إنّ عدم التزامهم بهذا الأمر أدى بهم تدريجياً إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى وقولهم بالتثليث، الأمر الذي ساقهم إلى الكفر.

إنّ القول بالتثليث أصل في عقيدة النصارى، لكن النصارى أنفسهم مختلفون فيما بينهم في كيفيته، بل واختلافهم هذا جعلهم يُكفّرون بعضهم بعضاً، قال ابن كثير: "لقد أحسن بعض المتكلمين حين قال: لو اجتمع عشرة نصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً".[٣]

ولاختلافهم الكبير وتعدد أقوالهم في كيفية التثليث جاء اللفظ في القرآن (وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ)، وكما أجمع المفسرون فأن "ثلاثة" هي خبر لمبتدأ محذوف يصلح أن يكون مكانه كل ما يقولونه سواءً:

١- لا تقولوا آلهتنا ثلاثة بمعنى: أن الله الأب والله الابن والله مريم، ومجموعهم ثلاثة. وهو قول الزجاج مستدلاً بخطاب الله لعيسى {أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ}[٤] اذ معناه إلهين غير الله فيكونون معه ثلاثة. والمقصود {وَلَا تَقُولُوا} حسب رأي ابن عباس أنّه يريد التثليث الله، وصاحبته وابنه.[٥]

٢- لا تقولوا الأقانيم ثلاثة بمعنى:[٦] أن الله جوهر واحد في ثلاثة أقانيم،[٧] أب، ابن، روح القدس. وهو رأي القرطبي والبيضاوي والزمخشري والرازي وغيرهم.[٨] ويريد النصارى بقولهم هذا أن الأب يعني الذات والوجود والابن الكلمة أو العلم والروح يعني الحياة، ومثّلوا لقولهم هذا باسم الشمس الذي يتضمن القرص والضوء والحرارة وقالوا إن كلمة الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر أو الماء باللبن.

بما أنّ النصارى متفقون جميعا على أن الله ليس بجسم وغير متحيز بمكان، فيمكن الرد عليهم بأن قولهم باختلاط الكلمة مع جسد المسيح (الاتحاد) باطل لأن ذلك لا يحصل إلا في الأجسام، كما يبطل قول بعض منظريهم أن الله أو (صفة من صفاته) حلّ في نفس المسيح وبدنه، لأن المسيح جسم ومتحيز والله تعالى ليس بالجسم ولا هو بالمتحيز سبحانه.[٩]

---

١ النساء، ٤: ١٧١.
٢ المائدة، ٥: ٧٣.
٣ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٤٢٦.
٤ المائدة، ٥: ١١٦.
٥ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦: ٢٣.
٦ كلمة أقنوم Hypostasis باليونانية ὑπόστασις هي هيبوستاسيس، وهي مكونة من مقطعين: هيبو ὑπό وهي تعنى تحت، وستاسيس στασις وتعني" قائم" أو "واقف"، وبهذا فإن كلمة هيبوستاسيس تعني تحت القائم. ولاهوتيًّا معناها ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. والأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به.. ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة والإرادة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. (انظر موقع الأنبا تكلاهيمانوت https://st-takla.org/P-1_.html).
٧ فالآب هو الله من حيث الجوهر، وهو الأصل من حيث الأقنوم. والابن هو الله من حيث الجوهر، وهو المولود من حيث الأقنوم. والروح القدس هو الله من حيث الجوهر، وهو المنبثق من حيث الأقنوم. (انظر المرجع السابق)
٨ الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢ :٤٠٩. / البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢ :١١١. / تفسير القرطبي، ٧ :٢٣٣. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٦٠. / النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢: ٦٢٣.
٩ الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١: ٥٣١.

ثم إنّ المسيح وُلِد من أمه مريم وكان طفلاً ثم كبُر وأصبح شابّاً، أي أنه ليس قديم بل هو محدث، ومن كان محدَثاً فهو بالضرورة مخلوق، ومن كان مخلوقاً فكيف له أن يكون إلهاً، بل إن ذلك هو معنى العبودية المطلقة.

وفي قوله {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ}، يقول القرطبي: " أَيْ آمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ خَالِقُ الْمَسِيحِ وَمُرْسِلُهُ، وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ وَمِنْهُمْ عِيسَى فَلَا تَجْعَلُوهُ إِلَهًا".[١] وفي قوله: {وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ}[٢] يقول الزمخشري: "وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لا شريك له".[٣]

ولغةً نهى الله عن كذا حرّمه.[٤] وعليه فإن الله يأمر النصارى بالامتناع عن هذا القول وهو محرم عليهم، إذ إنهم بذلك القول ينكرون دعوة التوحيد التي جاء بها عيسى ومن سبقه من الأنبياء والرسل عليهم سلام الله، ويتجهون إلى قول لا يقبله عقل ومنطق سليم والذي سيوصلهم إلى الكفر.

وفي قوله: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ}[٥] تأكيد على وحدانية الله من جهة، وبيان لخطأ النصارى، وإرشاد لهم للقول الصحيح، ونفي منه جلّ وعلا أن تكون صلة عيسى معه هي صلة ابن بأب بل هي علاقة عبد ورسول برب وإله. والألوهية تتناقض مع الأبوة واتخاذ الولد "فالولد إنما يُتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه"،[٦] وهذا لا يمكن لله سبحانه لاستحالة عجزه وحاجته فهو القادر والغني.

ويؤكد الله سبحانه حكمه على من قال بالتثليث صراحة بنص قطعي: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ}.[٧] والوصف بالكفر هنا لمن قال بأن الله ثالث ثلاثة أو لمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الخازن: " فقوله ثالث ثلاثة فيه إضمار تقديره: إن الله أحد ثلاثة آلهة أو واحد من ثلاثة آلهة".[٨]

ثم إنّ الله يحذرهم من الاستمرار على قولهم وزيفهم هذا قائلاً: {وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.[٩] فهذا يوقعهم بالكفر والشرك، ويورثهم عذاباً شديداً. وقوله {مِنْهُمْ} تدل على توبةِ كثير منهم ورجوعهم عن هذا الزيف، لذلك فالله سبحانه خصّ بهذه الآية الذين بَقوا على كفرهم وقولهم جحوداً واستكباراً.[١٠]

ومن لطائف هذه الآية أنها تحمل في ثناياها من جهة إثبات لعدل الله سبحانه فهو لا يعذب إلا من استمر وأصرّ على كفره، ومن جهة أخرى، تفتح باب التوبة لكل من أساء وأخطأ، حيث نلاحظ أن الله في هذه الآية حكى عنهم الكفر بتعرضهم لذاته ثم يعرض عليهم التوبة -سبحانه ما أرحمه- فيقول في سياق الآية اللاحقة: {أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}،[١١] "فكل من تاب إليه تاب عليه"[١٢].

ومما يجب الإشارة إليه أنّ النصارى عندما عجزوا عن إثبات كلامهم عقلاً ومنطقاً، خرج إلينا بعضهم يتأول بعض آيات القران الكريم، وزعموا حسب فهمهم الناقص للقرآن مقصداً ولغة وتفسيراً أنه يشهد لدعواهم ويثبت معتقدهم. وكان مما

---

١ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٢٣.
٢ المائدة، ٥: ٧٣.
٣ الزمخشري، الكشاف، ١ :٦٦٤.
٤ إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، (مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة)، ٢: ٩٦٠.
٥ النساء، ٤: ١٧١.
٦ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ٤: ٢٣.
٧ المائدة، ٥: ٧٣.
٨ الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، ٢ :٦٦.
٩ المائدة، ٥: ٧٣.
١٠ أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣ :٦٧.
١١ المائدة، ٥: ٧٤.
١٢ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤ :١٨٢.

قالوا: أنّ قول الله تعالى في سورة المؤمنون: {فتبارك الله أحسن الخالقين}،[1] يشير صراحةً إلى التعدد. يقول القمص باسيليوس في كتابه الحق: "وهنا نسأل إذا كان الخالق واحداً فكيف يكون أحسن الخالقين إذن إلّا إذا قُورِن بغيره ممن لهم القدرة على الخلق؟".[2] ويكمل افتراءه بقوله: "إنّ التّكلُّم بصيغة جمع المذكر السالم وغيرها في القرآن بالنسبة لله يشير إلى أحد أمرين إما تعدد الآلهة أو إلى تعدد الأقانيم في الإله الواحد وهذه عقيدة التثليث".[3] ولقد ردّ المفسرون على هذه الشبهة بأن معنى الخلْق في العربية كما ذكر صاحب لسان العرب: "الخلق في لغة العرب على وجهين أحدهما الإنشاء على مثالٍ أبدعه والآخر التقدير".[4] والتقدير يعني الصنع والتصوير.[5]

إنّ في لفظ الخلق ما ينسب لله وحده فقط دون غيره ومنه ما ينسب لله ولغيره من خلقه، أما ما كان لله وحده فيقصد به أن الخلق يكون من العدم الصرف، ومثال عليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ}،[6] وأما خلق المخلوق: فهو تحويل شيء موجود أصلاً من شكل الى شكل آخر أي بمعنى الصنع والتقدير. ولقد جاء في الحديث الشريف "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ".[7] ومن المعلوم أن المصور إنما أوجد شكله الذي صوره من طين وحجر وورق وغير ذلك وليس من عدم.

وبذلك فمعنى {الخالقين} في هذه الآية هم الصانعون، وبالتالي فهي لا تدل على أن هناك من يشارك الله في الإيجاد من عدم، فالخلق الذي أثبته الله للمسيح بنص القرآن للطير هو غير الخلق الذي جعله فقط لنفسه ونفاه عن باقي المخلوقات ومنهم عيسى.

---

١ المؤمنون، ٢٣: ١٤.
٢ القمص باسيليوس اسحاق، الحق، ص ١١٠-١١٢.
٣ المرجع السابق.
٤ ابن منظور، لسان العرب، ١٠: ٨٥. / مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس، ٢٥ :٢٥١.
٥ الألوسي، روح المعاني ٩٣ :٢١٨. / الزمخشري، الكشاف، ٣ :١٧٨.
٦ فاطر، ٣٥: ٣.
٧ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، " كتاب البيوع"، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، (رقم.٢١٠٥).

المبحث الثالث: وآتينا عيسى ابن مريم البينات

أرسل الله سبحانه أنبياءه ورسله بشرائع متعددة لكنها مبنية على عقيدة واحدة، فهم على اختلاف أماكنهم وأزمنتهم إلا أنهم جاؤوا بعقيدة التوحيد وعبادة الله، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}.[١]

وبإرسال الله سبحانه لرسله فهو يقيم على الناس الحجة في التبليغ، وحتى لا يبقى لهم عذراً أمام الله يوم القيامة حين يُعرضون عليه، قال تعالى: {رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.[٢]

وحيث أن الرسالات السماوية تقوم على التبليغ من الرسل عن الله تعالى لعموم البشر، وكانت عادة كل قوم أن يطلبوا من رسولهم برهاناً على صدق هذا التبليغ {قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}،[٣] لذا فإن الله سبحانه كان يُظهِر على يد رسله أموراً ممكنة عقلاً، خارقة للعادة والمألوف، تصديقاً لدعواهم.

وكانت هذه المعجزات دائماً تأتي من جنس ما برع فيه أهل هذا القوم لتكون أبلغ في الحجة، وأقوى في البرهان. فمعجزة صالح كانت الناقة لأنّ قومه اشتهروا بتربية الإبل، ومعجزة موسى كانت اليد والعصى، لأنّ الناس في ذلك الزمان اشتهروا بالسّحر، ولما كان قوم عيسى متفوقين في الطب، أيّده الله بمعجزات إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص.

أولاً: معجزات عيسى عليه السلام

المعجزة لغة هي اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير.[٤] وهي: "أَمر خارق لْلْعَادَة يظهره الله على يَد نَبِي تأييدا لنبوته وَمَا يعجز الْبشر أَن يَأْتُوا بِمثلِهِ".[٥]

لقد أيد الله سبحانه نبيه عيسى -كغيره من الأنبياء والرسل- بالمعجزات المبيّنة لصدق رسالته بشهادة القرآن، قال تعالى: {وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ}.[٦] ومعنى البينات كما يوضحه أبو السعود: "المعجزات الواضحات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات والإنجيل".[٧]

بابتعاد بني إسرائيل عن الله ودينهم الذي ارتضاه لهم، بدأت الأمور المادية في ذلك الوقت تسيطر على حياتهم اجتماعياً وفكرياً، فأنكروا الغيبيّات كالروح مثلاً، ولم يعترفوا إلّا بالأشياء المادية المحسوسة. لذلك كان لابد من أن تكون معجزات عيسى أموراً تقلص دور المادة وتحيي الناحية الروحية في قلوبهم، وتدعوهم إلى الإيمان بالبعث والنشور الذين أنكروهما. ولقد ذُكِرَت هذه المعجزات بصورة مفصّلة في سورتي آل عمران والمائدة.

قال تعالى: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.[٨]

وقال: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ

---

١ النحل، ١٦: ٣٦.
٢ النساء، ٤: ١٦٥.
٣ الأعراف، ٧: ١٠٦.
٤ الفيروزآبادى، بصائر ذوي التمييز ١ :٦٥.
٥ أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ٢ :٥٨٥.
٦ البقرة، ٢: ٨٧.
٧ أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ١ : ١٢٧.
٨ آل عمران، ٣: ٤٨-٤٩.

وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ}.[1]

إذا تمعنّا في هذه الآيات بتأنٍّ نلاحظ أن معجزات عيسى عليه السلام جاءت في سورتي آل عمران والمائدة بنفس الترتيب.

ونلاحظ أيضاً أنّه في سورة ال عمران استعمل الخطاب القرآني لفظ {بِإِذْنِ اللَّهِ}، أما في سورة المائدة فتمّ استعمال لفظ {بِإِذْنِي}، وذلك بسبب أنّ المتكلم في سورة آل عمران هو عيسى عليه السلام، أمّا المتكلم في سورة المائدة فهو الله جلَّ وعلا. ويبدو بوضوح شديد إرجاع عيسى الفضل في المعجزات إلى الله تعالى إقراراً بنعمة ربه العظيمة عليه، ومؤكداً على أنّ هذه المعجزات واقعة بقدرة الله سبحانه لا بقدرة عيسى، وبذلك نفي لادّعاء الألوهية التي نسبها النصارى زوراً وبهتاناً لعيسى.

١ ـ المعجزة الأولى: خلق الطير من الطين.

قال تعالى: {أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ}.[2]

الخلق ها هنا التقدير والتصوير.[3] واختلف القراء في هذه الآية إلى مذهبين: فمنهم من قرأ{الطَّيْرِ} بصيغة الجمع وهي قراءة الجمهور، وحجة الجمهور قوله تعالى: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ولم يقل: كهيئة الطائر، أمّا أهل المدينة ويعقوب فقرأ {الطّائِر} بصيغة المفرد.[4]

وحسب قول المفسرين فيما ورد عن محمد بن اسحاق " جلس يَوْمًا مع غلمان من الكُتّاب، فأخذا طينا، ثُمَّ قَالَ: أجعل لَكُمْ هَذَا الطين طيرا، فَقَالُوا: أَو تستطيع ذَلِكَ؟ قَالَ: نعم بإذن ربي، قَالَ: ثُمَّ هيأه حَتَّى إذا جعله فِي هيئة الطير نفخ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كن طيرا بإذن الله، فخرج يطير من بين كفيه، وخرج الغلمان من أمره، فذكروا لمعلمهم، وأفشوه النَّاس"،[5] واللفظ من تفسير ابن المنذر.

وعلى رأي أكثر المفسرين فإن هذا الطائر هو الخُفّاش، وإنما طلبوا الخفاش لأنه من أكمل الطّير خَلْقاً، فهو على الرغم من أنه طائر إلا أنّ له ثدياً وأسناناً، وهي تحيض وتطهر وتلد كسائر الحيوانات.[6] لكني لم أقف على شيء ثابت من السنة يفيد أنّ الطير هو الخفّاش، بل هو قول أوردَه المفسرون في كتبهم وهو مأخوذ عن أقوال بني إسرائيل والله تعالى أعلم، واللفظ (الطَّيْرِ) ورد في كتاب الله على العموم دون تقييد، وعليه فالتفسير على العموم أولى من التخصيص بنوع معين والله تعالى أعلم.

وبالنظر إلى الآية في سورة المائدة نجد دقة التعبير القرآني، فالأفعال (تخلق، تنفخ) أُسندت إلى ضمير المخاطب (أنت) والمقصود به عيسى. أما لفظ {بإذني} فتم إسناده إلى ضمير المتكلم العائد على الله سبحانه، وتلك دلالة على أن خلق الحياة هو بإرادة الله وقدرته، ولو كان عيسى هو الخالق لما اختلفت الضمائر بين هذه الألفاظ، ففي عملية الخلق ثلاث خطوات،

---

١ المائدة، ٥: ١١٠.
٢ آل عمران، ٣: ٤٩.
٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٢٧. / ابن الجوزي، زاد المسير ١: ٢٨٤. / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤ :٩٣.
٤ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٢٥. / البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ١ :٤٤١.
٥ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، كتاب تفسير القرآن، تحقيق. سعد بن محمد السعد، الطبعة الأولى (المدينة النبوية: دار المآثر،١٤٢٣/٢٠٠٢)، ١: ٢٠٨. / الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٢٥-٤٢٦.
٦ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٢٦. / أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٣٩. / الخازن، لباب التأويل، ١ :٢٤٦. / وغيرهم.

اثنتان لعيسى وهما تسوية الطين ليَصنعَ هيئةَ الطّائر والنفخ فيه، أمّا الخلقُ الحقيقي بوضع الحياة فهو لله كما كان في خلق عيسى نفسه عليه السلام، فالنفخ كان من جبريل والخلق بـ (كن فيكون) من الله سبحانه.

٢ ـ المعجزة الثانية: إبراء الأكمه والأبرص.

قال تعالى حكايةً عن عيسى {وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ}.

وبرأ لغةً هو التباعد عن الشيء ومن ذلك البرء وهو السلامة من السقم. وبرأ المريض شُفي.[١]

وورد في كتب التفسير أنه عليه السلام كان يشفي بالدعاء (أي مستخدماً السبيل الروحي) ولم يكن يستعمل الأدوية (الطرق المادية) وهو ما يؤكد القول إنه عليه السلام بعث بمعجزات روحية ليدحض بها المادية التي كانت تسود بني إسرائيل سلوكا وفعلاً.[٢]

وأورد الألوسي في تفسيره عن وهب بن منبه: أن الدعاء الذي كان يدعوه عيسى عليه السلام للشفاء هو: " اللهم أنت إله من في السماء، وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك، وأنت ملك من في السماء، وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك، قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير".[٣]

والكمه كما جاء في القاموس المحيط: العمى يولد به الإنسان.[٤]

واختلف المفسرون في المراد بالأكمه إلى آراء:

١- ومنهم من قال هو الذي يولد أعمى قال به ابن عباس والزجاج وقتادة وهو ما رجحه الطبري وابو السعود.[٥]

٢- فمنهم من قال هو الأعمى، قال به السدي والحسن.[٦]

٣- ومنهم من قال الذي يرى ويبصر في النهار ولا يرى في الليل وقال به مجاهد والضحاك.[٧]

٤- وقيل هو الأعمش، قال به عكرمة.[٨]

وبالنظر إلى اللفظ القرآني يمكن أن نستدل أنه يشير إلى خلل في البصر: إما أن يكون خلقياً أو مكتسباً، لكنه ليس من النوع العارض الذي يعرف له علاج، إذ أن الشفاء منه على يد عيسى يعد معجزة.

ثم إنّ المعجزات التي يجريها الله سبحانه على يد أنبيائه لا يمكن الاحتجاج عليها ومعارضتها، وعليه فلو كانت معجزة عيسى إبراء الأعمش أو من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لعارضه الناس، إذ كان يومئذ زمن اشتهار الطب، وهذه الأمراض مما كان يداويها أطباؤهم ويخفف من أعراضها. وبالتالي يمكن الاستدلال أن المراد بالأكمه هو إما القول الأول أو الثاني الذي ذكر سابقاً والله تعالى أعلم.

---

h١ بن فارس، مقاييس اللغة، ١ :٢٣٦.
٢ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٣١.
٣ الألوسي، روح المعاني ٢ :١٦٢.
٤ الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ١٢٥٢. / زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد (بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ١٤٢٠)، ٢٧٣.
٥ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٣٩. / الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٢٩.
٦ المرجع السابق.
٧ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٧٥.
٨ الأعمش لغة هو منن لا تزال عينه تسيل دمعا ولا تكاد تبصر بها.

أما البرص فهو كما عرفه ابن فارس: "أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه".[١] وهو بياض يقع في الجلد معروف.

واختُلِف هل المقصود به في الآيات البهاق أم الجذام؟

وبالرجوع إلى أغلب كتب التفسير لم نجد أحداً يرجح أحدهما على الآخر. لكن عن طريق الاستدلال العقلي والمنطقي يمكن ترجيح أن المقصود هو الجذام، إذ أن الجذام هو الأخطر ويؤدي إلى تشوه الوجه بظهور بقع فيه وفي سائر الجسم تصبح غير قادرة على الإحساس ثم تنتهي بالموت وهو مرض معد، أما البهاق فهو بقع في الجلد فقط وليس معدياً أو مميتاً والله تعالى أعلم[٢].

وأما السبب من تخصيص هذين المرضين بالذكر وبجعلهما معجزة كما أشار المفسرون لأنهما من الأمراض التي انتشرت كثيراً في تلك الفترة وعجز الأطباء عن إيجاد دواء لهما.[٣]

٣ـ المعجزة الثالثة: إحياء الموتى.

ومن معجزاته أيضاً عليه السلام إحياء الموتى قال تعالى: {وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ}،[٤] وقال: {إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ}.[٥] وورد في كتب التفسير روايات كثيرة بألفاظ مختلفة لكنها جميعها أشارت إلى أنه أحيا أربعة أشخاص، وهم صديق له، وابن عجوز، وبنت العاشر،[٦] وسام ابن نوح. ولكننا لم نقف على دليل صحيح من السنة يثبت تلك الروايات.

إن معجزة إحياء الموتى من الآيات العظيمة الدالة على نبوة عيسى فهي لا يمكن أن تجري على يد الأطباء، وفيها تأكيد على نبوته ورد على اليهود الذين اتهموه وشككوا برسالته قال ابن كثير: "ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله".[٧]

٤ـ المعجزة الرابعة: الإخبار بالغيبيات.

قال تعالى: {وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ}.[٨] والمراد من قوله تعالى يشرحه أبو السعود فيقول: "أي بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكّون فيها".[٩]

والسبب في هذه المعجزة أن قومه بعد إحياء الموتى اتهموه بالسحر وطلبوا منه آية أخرى تدل على صدقه، فأخبر كل واحد منهم بما أكل وما ادخر، ولقد عقب الشعراوي على أمر الادخار بكلام يدل على فهم واسع فقال رحمه الله: " وذلك حتى تنتفي شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان فيعرف لون الطعام الذي يأكله، لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد في بيته، فهذه مسألة توضح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور".[١٠]

---

١ ابن فارس، مقاييس اللغة، ١ :٢١٩.
٢ للاستزادة عن طبيعة المرضين يمكن الرجوع إلى: سيد علي السيد محمد، موسوعة القرائن الطبية المعاصرة دور القرائن الطبية فى إثبات أحكام الأسرة وإثبات الأهلية (الإسكندرية: دار التعليم الجامعي الإسكندرية، ٢٠٢٠)، ١: ٢١٧.
٣ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٣٩.
٤ آل عمران، ٣: ٤٩.
٥ المائدة، ٥: ١١٠.
٦ العاشر هو العشّار الذي يأخذ العشور من الناس على بضائعهم التي تمر في أرضه ظلماً وعدواناً.
٧ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤ :٢٣٥.
٨ آل عمران، ٣: ٤٩.
٩ أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٣٩.
١٠ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٣: ١٤٧٨.

إنّ هذه المعجزة لا تتعارض مع وصف الله تعالى لنفسه بأنه هو الوحيد عالم الغيب والشهادة، وهو الذي يعلم ما خفي وما ظهر. قال تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.[١] حيث أن الله سبحانه يظهر أحياناً غيبه في أمور معينة ولحكمة منه لمن اصطفاهم من رسله بدليل قوله: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا}.[٢] ولذلك يجب الإيمان بما جاء به الأنبياء والمرسلين من الغيب لأنهم أعطوه من الله سبحانه وتعالى لحكمة ورحمة ومشيئة منه.

ثانياً: الحواريون:

لقد ذُكِر الحواريون في القران الكريم خمس مرات[٣] كلّها بصيغة الجمع.

١ ـ معنى الاسم وسبب التسمية.

الحواريون لغة: حواريون جمع (حواري)، حار يحور حورا إذا رجع.[٤]

والحور لغة هو شدة بياض العين في شدة سوادها. ويقال حوّرتُ الثّياب أي بيّضتُها، ويقال لأصحاب عيسى الحواريون لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها، ثم قيل لكل ناصر حواري.[٥]

وفي سبب تسميتهم بالحواريين آراء للعلماء أوردها الطبري رحمه الله في تفسيره:[٦]

فمنهم من قال سموا بهذا الاسم لبياض ثيابهم، ومنهم من قال لأنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب، وقال آخرون سُمّوا بذلك لأنهم أتباع الأنبياء وصفوتهم. وأورد الراغب في المفردات نقلاً عن بعض العلماء لم يسمهم أن سبب التسمية يعود لأنهم كانوا يُطهّرون نفوس النّاس بإفادتهم الدين والعلم.[٧]

ورجّح الطبري رحمه الله القول الأول (أي لبياض ثيابهم)، أمّا الرازي وابن كثير فقد رجحا القول الثالث، قال ابن كثير: "وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَوَارِيَّ النَّاصِرُ".[٨]

وأما بالنسبة لعددهم فأكثر المفسرين قالوا إنهم اثنا عشر رجلاً،[٩] ويوجد بعض منهم قال إنهم تسعة وعشرون.[١٠] ويظهر أنه لا يوجد دليل ثابت يرجح عددهم، إنما أخذ المفسرون العدد عن أقوال لأهل الكتاب. وأخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ).[١١]

---

١ الأنعام: ٦: ٥٩.
٢ الجن، ٧٢: ٢٦-٢٧.
٣ آل عمران (٥٢)، المائدة (١١١)، المائدة (١١٢)، الصف (١٤) مرتان. وللإشارة فإنه يتساوى عدد مرات ذكر الأسباط أنصار اليهودية مع عدد مرات ذكر الحواريين أتباع عيسى وأنصاره في القرآن، حيث ذكرت كل طائفة منهم خمس مرات. والآيات التي ذكرت الأسباط هي: البقرة (١٣٦)، آل عمران (٨٤)، النساء (١٦٣)، البقرة (١٤٠)، الأعراف (١٦٠).
٤ الأزدي، جمهرة اللغة، ١ :٥٢٥.
٥ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٢ :١١٥-١١٦.
٦ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٤٥.
٧ الراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن، ٢٦٣.
٨ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٤٦. / الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٣٤.
٩ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤ :٩٧./ الرازي، ٨: ٢٣٤.
١٠ الألوسي، روح المعاني ٢ :١٦٩.
١١ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب المغازي"، باب غزوة الخندق (رقم. ٤١١٣).

٢ ـ الحواريون في القرآن.

لقد تحدث القران الكريم في عدة آيات عن موقف الحواريين من المسيح ودعوته، فقال تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}.[١]

ولغةً: أحس الشيء وجد حسه. قال الأخفش: أحس معناه ظنّ ووجد.[٢]

والمُراد بقوله تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ} الآية، أنّه على الرغم من المعجزات المختلفة التي جاء بها عيسى لبني اسرائيل إلّا أنه وجد منهم الكفر والإنكار، وكان كفرهم هذا وَاضِحًا لا شبهة فيه بدليل سياق الآيات، فالآية التي تسبق هذه الآية تنقل لنا قول عيسى لبني إسرائيل: {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ}.[٣]

ولقد ذهب المفسرون في وقت طلب عيسى النصرة من الحواريين إلى رأيين:[٤]

فمنهم من قال إنّه حين طلبه اليهود لقتله، ومنهم من قال أنّه عندما كفر به بنو اسرائيل فساح في الأرض فمرّ على صيادي سمك فعرض عليهم دعوته وطلب منهم النصرة فأجابوه.

وأما في سبب طلبه عليه السلام النصرة منهم،[٥] فقيل من أجل الحماية من الذين أرادوا قتله وهو قول الحسن ومجاهد، ومنهم من قال إنها لأجل حماية دعوته ونشر رسالته، وقيل لتمييز المؤمن من الكافر.

وبالرجوع إلى آيات القران الكريم نجد أن طلب النصرة هي سنة الأنبياء في أقوامهم ليدعموهم ويكونوا لهم سنداً في دعوتهم الى الله، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن لوطاً طلب النُصرة من قومه {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ}،[٦] وهذا سيد الخلق محمد كما يذكر ابن كثير قائلاً: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَبْلَ أن يهاجر «من رجل يؤويني حتى أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي» حَتَّى وَجَدَ الْأَنْصَارَ، فآووه ونصروه وهاجر إليهم، فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر".[٧]

٣ ـ المفسرون و{نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ}.

أما معنى {نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ} فتمّ حمله وفق قول أبو السعود: "أي نحن أنصار دينه ورسوله".[٨]

وأما "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ" ففيها أقوال للمفسرين:

الأول: أكثر اللغويين قالوا إن (إلى) بمعنى (مع) كقوله تعالى [٩] {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ}. ورفض الزجاج هذا القول لأن معنى (إلى) ليس دائما يفيد معنى (مع)، فإذا قلنا (ذهب زيد إلى عمرو) لا يعني (ذهب زيد مع عمرو).[١٠]

---

١ آل عمران، ٣: ٥٢-٥٣.
٢ أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، ٧٢.
٣ آل عمران، ٣: ٥١.
٤ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٣٢. / الخازن، لباب التأويل ١ :٢٤٩.
٥ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٦ :٤٤٥./ الماوردي، النكت والعيون، ١: ٣٩٦.
٦ هود، ١١: ٨٠.
٧ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٨: ٣٨.
٨ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٤٢.
٩ النساء، ٤: ٢.
١٠ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٣٣./ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقق. عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨/ ١٩٨٨)،١ :٤١٦.

الثاني: بمعنى من أنصاري فيما يكون وسيلة لله.[١]

الثالث: بمعنى من أنصاري في سبيل الله وهنا (إلى) بمعنى (في)، وهو قول الحسن البصري.[٢]

الرابع: أن تكون (إلى) بمعنى (اللام) فيكون المعنى من أنصاري ذاهباً لله ملتجئاً إليه.[٣]

ويُستدل من جوابهم {نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ} وعدم حوابهم بـ نحن أنصارك على صدق نيتهم، ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى بهم مثلاً عندما دعا أمة سيدنا محمد أن يقتدوا بالحواريين قولاً وفعلاً في نصرة نبيهم ودينهم، قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ}.[٤]

وأجمع المفسرون أن المعنى المُراد هو كونوا أنصار الله كما كان الحواريين أنصاره حين استنصرهم.[٥] وعن قَتَادَةَ أنّ أنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من قريش وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام.[٦] ومن هذه الآية يمكن ملاحظة الدعوة الصريحة للمؤمنين من هذه الأمة أن يجعلوا شعارهم نصرة الله ودينه ونصرة بعضهم بعضاً وألا يكون همهم نصرة شخص أو جماعة.

٤ ـ مسألة إيمانهم بالله بين المفسرين.

بعد أن أجاب الحواريون نداء عيسى عليه السلام لنصرته أتْبَعوا قولهم بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}.[٧] إنهم طلبوا من عيسى أن يشهد لهم يوم القيامة بإسلام وجوههم لله واستسلامهم لأمر الله، ثم تضرعوا لله داعين راجين فضله {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}، وفي معنى قولهم هذا آراء للمفسرين:

١- فمنهم من قال إنّ قصدهم اكتبنا في جملة من يشهد لك بالتوحيد ولأنبيائك بالتصديق.[٨]

٢- ومنهم من قال يعني مع أمة محمد وهو قول ابن عباس.[٩]

٣- ومنهم من قال مع النبيين لأن كل نبي شاهد على أمته.[١٠]

٤- وقيل من الشاهدين على نبوة محمد.[١١]

وخالف البيضاوي -في أحد أقواله- والزمخشري جمهور المفسرين،[١٢] فقالا إن الحواريين لم يكونوا بمؤمنين بل كان يرتابهم الشكّ، وأنّ الله سبحانه لم يُخبر بإيمانهم في الآية {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ

---

١ أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٥: ٢٥٩.
٢ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٤١.
٣ الزمخشري، الكشاف، ١ :٣٦٦.
٤ الصف، ٦١: ١٤.
٥ الزمخشري، الكشاف ٤ :٥٢٨. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٨: ٢٤٦. / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٨ :٨٩.
٦ الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٩: ٥٣٢-٥٣٣.
٧ آل عمران، ٣: ٥٢.
٨ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢: ٤٢. / السمرقندي، بحر العلوم، ١ :٢١٧. / الزمخشري، الكشاف ١ :٣٦٦. / وغيرهم
٩ السمعاني، تفسير القرآن، تحقيق. اسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الطبعة الاولى (الرياض: دار الوطن، ١٤١٨/١٩٩٧)، ١: ٣٢٣. / البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢ :١٩. / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤ :٩٨. / وغيرهم
١٠ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ١ :٤٤٥.
١١ السمعاني، تفسير القرآن، ١ :٣٢٣.
١٢ الزمخشري، الكشّاف، ١: ٦٩٣. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢: ١٤٩.

بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ}،[1] بل حكى على لسانهم ادعاءهم الإيمان. واستدلّا على قولهم هذا بقوله تعالى على لسان الحواريين: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ}.[2] فهو كلام لا يرد على لسان قوم مؤمنين، وأنّ عيسى عندما استعظم قولهم هذا قال لهم {اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.[3]

أمّا جمهور المفسرون فقالوا إن الحواريين كانوا مؤمنين حق الإيمان، وبذلك شهد ابن عطية بقوله: "ولا خلاف أحفظه أنهم كانوا مؤمنين".[4] وبنفس الأمر أقرّ ابن الأنباري فقال: "لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين أنّهم شكوا في قدرة الله".[5]

ولقد استدلّوا على قولهم بأن الله سبحانه إذ أنّه أمر المؤمنين من أمّة محمّد أن يقتدوا بهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ}،[6] فهذا تصريح بإيمانهم، وكذلك فإنّ قوله تعالى: {فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ}،[7] فهو أيضاً دلالة على إيمانهم. وهو القول الأرجح والله أعلم.

٥ـ الحواريون ومنزلة النبوة.

قال تعالى: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ}.[8]

وفي المراد بلفظ الوحي هنا رأيان:

فجمهور المفسرين قالوا أنّ المقصود ليس وحي نبوة وإنما وحي إلهام كقوله تعالى [9]{وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}، وقوله: [10]{وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ}.[11]

وأما الرازي فقد خالف الإجماع ورأى أن الحواريين كانوا أنبياء، وأنّ الوحي المقصود هو وحي نبوة.

ومن جملة ما قاله في تفسير قوله تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ}،[12] ما نصّهُ:" وقد أجاب الله دُعَاءَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءَ وَرُسُلًا، فَأَحْيَوُا الْمَوْتَى، وَصَنَعُوا كُلَّ مَا صَنَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ".[13]

٦ـ بعض صفات أتباع عيسى في القرآن.

يخبرنا الله تعالى في القران الكريم عن بعضٍ من صفات الحواريين التي كانوا يتصفون بها،

---

[1] المائدة، ٥: ١١١.
[2] المائدة، ٥: ١١٢.
[3] الآية السابقة.
[4] أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق. الدكتور أحمد محمد الخراط، (دمشق: دار القلم،)، ٤: ٥٠.
[5] أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٧: ٦٠٤. / الخازن، لباب التأويل، ٢: ٩١.
[6] الصف، ٦١: ١٤.
[7] المائدة، ٥: ١١٥.
[8] المائدة، ٥: ١١١.
[9] القصص، ٢٨: ٧.
[10] النحل، ١٦: ٦٨.
[11] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣ :٢٠١. / السمرقندي، بحر العلوم، ١ :٤٢٩. / وغيرهم
[12] آل عمران، ٣: ٥٢-٥٣.
[13] الرازي، مفاتيح الغيب، ٨: ٢٣٥.

قال تعالى: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}.[1]

والفرق بين الرأفة والرحمة لغوياً أنّ الرّأفة هي إيصال النعم صافيةً، أي أنّها مُطلَقُ الرّحمة.[2]

أما الرّحمة فهي إيصالُ النِّعم بشكل عام، فقد يكون مع هذه الرحمة بعضاً من الألم أو القسوة.

وعليه فإنّ الرّأفة أشدُّ وأقوى من الرّحمة.

والرهبانية لغةً من رَهِبَ يَرْهَبُ رَهبَةً ورَهْبَاً أي خاف. والرّاهب واحدُ رُهبانِ النّصارى. ولا رهبانية في الإسلام كلبس السلاسل وترك اللّحم واعتزال الزواج وغيرها. والمُراد بها المبالغة في العبادة والانقطاع عن الناس.[3]

ويوضح محي الدين درويش أن العلّة في أنّه سبحانه خصّ الرّهبانية بالابتداع لأنّ الرّأفة والرّحمة مَخفيّة بالقلب ولا تَكسُّب فيها، بينما الرّهبانية فهي أفعال جّسدٍ ظاهرةٌ، إمّا يُرافقها أشياءُ في القلب أو لا يرافقها (إما صادقة أو لا) وبالتالي فيمكن التَّكَسُّبُ من ورائها.[4]

والمعنى المراد أنّه لقد جعلنا في قلوب الحواريين ومن تبعهم رقّة ورحمة في الخُلُقِ والأطباعِ (على عكس اليهود)، لكنهم ابتدعوا من أنفسهم الرهبانية. والله سبحانه لم يُشرّعها لهم أو يأمرهم بها، بل إنّهم فرضوا على أنفسهم المشقّة في دينهم فامتنعوا عن الطعام والشراب، وحرموا على أنفسهم الزواج، ولبسوا الخشن، كل ذلك تقرباً لله. لكنهم لم يلتزموا برعاية هذه القربى التي ابتدعوها حق الرعاية، ولم يحافظوا عليها، فأتى رهبان من بعدهم أصحاب سلوك منحرف، أساء استعمالها لمصالحهم الشخصيّة خارج حدود الله وطاعته.

وحسب رأي ابن كثير فإن ذلك هو ذمٌ لهم من طريقين: الأول ابتداع ما لم يأمر الله سبحانه في دينه، والثاني عدم التزامهم بأسس البدع التي وضعوها لأنفسهم زعماً أنها تقربٌ منهم لله.[5]

وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}).[6]

ومن الأمور الرائعة التي أشار إليها سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن الفرق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب عيسى عليه السلام،[7] فالحواريون على الرغم من أن الله ألهمهم الإيمان وشاهدوا معجزات عيسى وصدقوا بنبوته واتبعوا رسالته إلّا أنّ نفوسهم كان بها شيء من شكّ، وقلوبهم لم تطمئن حق الإيمان، فلذلك طلبوا من الله المائدة. أمّا أصحاب سيدنا محمد رضوان الله عليهم فلم يطلبوا طيلة دعوة رسول الله أي معجزة أو كرامة بعد إسلامهم، فإنهم عندما أسلموا اطمأنت قلوبهم، فصدّقوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكانت آيات القرآن كافية لذلك الإيمان العظيم.

---

١ الحديد، ٥٧: ٢٧.
٢ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، معجم الفروق اللغوية، تحقيق. الشيخ بيت الله بيات، (قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٢)، ٢٤٦.
٣ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م)، ٩٢. / ابن منظور، لسان العرب، ١ :٤٣٦-٤٣٧.
٤ محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، (حمص: دار الإرشاد للشئون الجامعية، ١٤١٥)، ٩: ٤٧٧.
٥ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٨ :٦١.
٦ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، سنن أبو داوود، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى (بيروت: المكتبة العصرية)، "كتاب الأدب"، باب في الحسد (رقم. ٤٩٠٤).
٧ سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الأولى (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٣/١٤٢٣)، ١٠٠٠.

ثالثاً: معجزة المائدة:

إنّ معجزة المائدة هي معجزة غريبة بين باقي معجزات عيسى عليه السلام، إذ أنّ أتباعه طلبوا منه أن يدعوا ربّه سبحانه أن ينزلها عليهم. ولقد خلّد الله هذه المعجزة لخصوصيتها في سورة سُمِّيت باسمها (سورة المائدة) لتكون عبرة للجميع حتّى قيام السّاعة.

١ ـ طلب المائدة.

قال تعالى: {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ}.[١]

واختلف القراء في هذه الآية إلى مذهبين:

١- فقرأ الكاساني {هل تسْتَطِيعُ ربَّك} بالتاء ونصب الباء. وهذه الرواية مرويّةٌ عن علي وابن عباس وعائشة ومعاذ رضي الله عنهم.[٢] وروى الطبري عن عائشة أنها قالت "كان الحواريون لا يشكون أنّ الله قادرٌ أن ينزل عليهم مائدة، ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك؟"، أي على تقدير هل تستطيع سؤال ربك؟[٣]

٢- وقرأ الباقون {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ} بالياء ورفع الباء.[٤] وبهذه القراءة اختلف المفسرون بالمراد بدلالة الآية على رأيين:

<u>الرأي الأول:</u> إنهم بقولهم هذا يكونوا شاكين بالقدرة الإلهية، وأنّ مثل هذا الكلام لا يَرد عن مؤمنينَ معظّمين لربّهم، وبه قال الزمخشري.[٥]

<u>الرأي الثاني</u>: أنّ الحواريين بقولهم هذا لا يكونوا شاكّين، ويمكن حمل المعنى كما يلي:

١- من الأدب عند الطلب والسؤال من مستطيع أن يقال هل تستطيع كذا؟ وبذلك فليس قول الحواريين {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ} إلّا دلالة على التلطّف والتأدّب في السؤال، وإنهم كانوا على علم ويقين باستطاعة الله، وما سؤالهم المائدةَ إلّا لزيادة اطمئنانهم. قال القرطبي "وهذا تأويل حسن".[٦]

٢- إن قول الحواريين {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ} كان في مراحل إيمانهم الأولى، وكان عندها إيمان الحواريين ليس راسخاً، ولذلك ردّ عليهم عيسى مجيباً {قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.[٧]

٣- إن السين في لفظ يستطيع زائدة فيكون المعنى (يطيع) كمثل استجاب وأجاب، أي هل يطيع ربك؟ وهو قول السدي وقال به الشعراوي.[٨]

---

١ المائدة، ٥: ١١٢-١١٣.
٢ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣: ٩٧. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢: ٤٦١.
٣ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ١١ :٢١٩ . رقم الأثر. ١٢٩٩٣.
٤ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، تحقيق. بدر الدين قهوجي - بشير جويجابي، الطبعة الثانية (دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤١٣)، ٣ :٢٧٣.
٥ الزمخشري، الكشاف، ١: ٦٩٣
٦ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٦ :٣٦٥.
٧ القرطبي، ٦ :٣٦٤. / القاسمي، محاسن التأويل، ٤٨ :١١.
٨ القرطبي، تفسير القرطبي، ٥: ٣٦٤. / البغوي، تفسير القرطبي، ٢: ١٠١. / الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٦: ٣٤٦٠، / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٣ :٩٧. / الطبري، تفسير الطبري، ١١: ٢٢٢.

٤- إن الحواريين سألوه سؤالَ مستفسر: هل يُنزِّلُ أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا. وهو قول الحسن البصري.[١]

وبالنتيجة فإن إجماع علماء التفسير أن الحواريين كانوا مؤمنين باستثناء الزمخشري والذي قال بوجود الشكّ في إيمانهم.

ويمكن الاستدلال من طلب الحواريين أن يسأل عيسى ربه المائدة على أن أصحاب عيسى وأتباعه الأوائل كانوا يوقنون ببشرية وعبودية عيسى لله، وأن عقيدتهم يومئذ كانت صحيحة.

عندما استنكر طلبهم هذا أجابوه مزيلين للشبهة التي لحقت بهم نتيجة سؤالهم، قالوا: {قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ}.[٢]

لقد كانت مبرراتهم لمثل هذا السؤال هي:

١- الأكل: بقولهم {نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا}. والأكل هنا هو أكل حاجة لجوع مسّهم،[٣] وأكل تبرك إذ أنّها مائدة من السماء.

٢- الاطمئنان وزيادة الإيمان: لقولهم {وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا}. يريدون التيقّن من قدرة الله سبحانه لتسكن قلوبهم وهو قول الثعلبي، أو أن يتأكّدوا من قبول الله صومهم وعملهم.[٤] وهم بجوابهم هذا يتشبهون - مع فارق التشبيه - بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}.[٥]

٣- التيقن من صدق رسالة نبيهم عيسى ودعوته.

٤- نشر الدعوة والرسالة: لقولهم {وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ}، أي نشهد بما رأينا من نزولها لقومنا الذين لم يحضروا هذا الموقف معنا، فمن كان مؤمناً زاد يقينه، ومن كان كافراً صدَّق وآمن.[٦]

٢ - استجابة عيسى لطلب الحواريين.

نادى عيسى ربه بخشوع وتضرع {قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.[٧]

نلاحظ أن عيسى خاطب ربه بلفظ {اللَّهُمَّ رَبَّنَا}، مستعملا لفظ الألوهية ثم ألحقه بلفظ الربوبية. ولم نقف في القران الكريم على تكرار لهذا اللفظ، وهو إن دلّ فهو يدل على شدة تعظيم عيسى لله وشدة إيمانه وعظم تضرعه وأدبه في دعائه.

ووقفنا عند أبي السعود على قول في هذه الآية ذو دلالة عظيمة، فقال: " ناداه سبحانه وتعالى مرتين: مرةً بوصف الألوهية الجامعةِ لجميع الكمالات ومرةً بوصف الربوبية المُنْبئةِ عن التربية إظهاراً لغاية التضرّع ومبالغةً في الاستدعاء".[٨]

---

١ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق. الإمام أبي محمد بن عاشور، الطبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٢/١٤٢٢)، ٤: ١٢٤. / ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، ٤: ٤٠٩. / أبو حفص ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ٧: ٦٠٤.

٢ المائدة، ٥: ١١٣.

٣ وفي ذلك روايات متعددة مختلفة. للاطلاع عليها يمكن الاطلاع على: الطبري، تفسير الطبري، ١١ :٢٢٢. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٣٦٦.

٤ القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٣٣٦.

٥ البقرة، ٢: ٢٦٠.

٦ أبو السعود، ارشاد العقل السليم، ٣: ٩٧.

٧ المائدة، ٥: ١١٤.

٨ أبو السعود، ارشاد العقل السليم، ٣: ٩٨.

٣ـ آراء المفسرين في نزول المائدة.

المائدة لغةً: مشتقة من مادَ يَميدُ فهو مائدٌ، أي تَحرّك واضطرَبَ، وسُمِّيتْ كذلك لأنّها تتحركُ باضطراب لما عليها من طعام. وقالوا المائدة من ماده يَميدهُ، أي أعطاه وأطعمه وأحسن إليه. والمائدة تعطي من حولها مما عليها. وقال قطرب لا تُسمى المائدةُ مَائدةً حتى يكون عليها طعام، فإذا لم يكن فهي خُوان.[١]

وذهب المفسرون في نزول المائدة إلى رأيين:

الأول: أنها لم تنزل وهو رأي مجاهد والحسن، ووضح أصحاب هذا القول إن المائدة إنّما هي مثلٌ ضربه الله لعباده بغرض أن ينهاهم عن طلب المعجزات من أنبيائهم.[٢]

واحتج أصحاب هذا القول بوجهين:

١ـ أن القوم لما سمعوا قوله تعالى {أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ} استغفروا الله وقالوا لا حاجة لنا بها.

٢ـ إنّه وَصَفَ المائدةَ بكونِها عِيداً لأَوَّلهم وآخرهم، فلو نزلت لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة.

الثاني: قال به جمهور المفسرين وأنها نزلت حقاً واستدلوا على ذلك بأن الله وعدهم فقال: {إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ}، وهذا الوعد كان بدون قيد أو شرط ولا يجوز بحق الله سبحانه أن يُخلف وعده.[٣]

والراجح ما ذهب عليه الجمهور فظاهر الآيات تدعم هذا القول والله تعالى أعلم.

٤ـ محتويات المائدة.

إنّ من ينظر في كتب التفسير يلاحظُ كلاماً وروايات متعددة عن محتويات المائدة وما كان عليها من أنواع الطعام، ومكان نزولها والأكل منها. لكن كلّ هذه الروايات لا سند صحيح لها من الكتاب أو السنة،[٤] ناهيك عمّا تحويه هذه الروايات من أحداث وأقوال غريبة ومتعارضة مع بعضها لا فائدة ترجى منها. ومن أجمل ما قرأت في هذه المسألة قولاً للطبري رحمه الله: "وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يُقال: كان عليها مأكول. وجائز أن يكون سمكاً وخبزاً، وجائز أن يكون ثمراً من ثمار الجنة. وغير نافع العلم به، ولا ضار الجهل به".[٥]

---

١ الرازي، مختار الصحاح، ٣٠١. / ابن منظور، لسان العرب، ٣: ٤١١. / ابن فارس، مقاييس اللغة، ٩: ١٩٣. / أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق. محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧ / ١٩٩٦)، ٤: ١٢٠. / مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ٩: ١٩٣. / أبو العباس أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية)، ٢: ٥٨٧.

٢ القرطبي، تفسير القرطبي، ٦ :٣٦٩.

٣ اختاره السمعاني: السمعاني، تفسير القرآن، ٢ :٨١. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٣٦٩. / الشوكاني، تفسير الشوكاني، ٢ :١٠٦. / الطبري، تفسير الطبري، ١١: ٢٣١. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢: ٤٦٤. / وغيرهم

٤ للاطلاع على تلك الروايات يمكن الرجوع إلى: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٣: ٥٠٣. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٣٦٧-٣٦٩-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣. / الزمخشري، تفسير الزمخشري، ١: ٦٩٣. / الرازي، تفسير الرازي، ١٢: ٤٦٥.

٥ الطبري، تفسير الطبري، ١١: ٢٣٢.

المبحث الرابع: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}

أولاً: الصعوبات التي لاقاها عيسى في دعوته

الأنبياء قدوة في تقواهم وصبرهم وقوة تحملهم خلال رسالتهم ودعوتهم لدين الله، ومنهم أولو العزم من الرسل - وعيسى عليه السلام أحد أولي العزم- والذين تميزوا عن غيرهم من الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه بصبرهم وجلدهم على المشقات التي لحقت بهم في سبيل دعوتهم لله، وأصبح ذلك معياراً ومضرب مثل، قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}.[1]

١ - صبر عيسى خلال دعوته.

يمكن اجمال صبر عيسى بمحورين أساسيين:

الأول: صبره على بني إسرائيل ممن لم يتبعوه، إذ اتهموا أمه بالأفك وأنه نتاج ذلك السفاح، كما اتهموه بالسحر أيضا. والثاني: صبره على أتباعه.

لقد كان إيذاء اليهود لعيسى عليه السلام كثيرًا ومتنوعًا، فزعموا أنّه ابن زنا. وذلك لولادته العجيبة من أمّ دون أب، وأشاعوا ذلك فترة من الزمن ثم سكتوا عنه. لكن ذلك لم يغب أبدا عن قلوبهم وأذهانهم، وهذا ليس غريب عنهم فأنفسهم مجبولة على البذاءة والشرّ، وفي القرآن شواهد كثيرة على ذلك.

ولما جاءهم بدعوته - نبيًّا ورسولاً- والتي لم تُعجِبْهم مطلقا، على الرغم من أنّها كانت علاجًا لما هم فيه، ودواءً لما أصابهم من أمراض، أنكروا دعوته وناصبوه العداء واتهموه بالسّحر وعادوا إلى إفكهم القديم بأنه ابن سفاح، إذ أن دعوته ورسالته لم ترق لهم ولم تخدم مصالحهم.

قال تعالى: {إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ}.[2]

إنَّ الله تَعَالَى في هذه الآيات يعدد بعضا من نِعَمِهِ العظيمة عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وحيث -حسب المثل- إنّ كل ذي نعمة محسود، فإن تلك النعم التي أنعمها الله على عيسى كانت سبباً لطعن اليهود فيه.[3] والسحر كما يعرفه رشيد رضا في تفسيره: "هُوَ التَّمْوِيهُ وَالتَّخْيِيلُ الَّذِي يُرِي الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ".[4]

إنّ طعنهم بمعجزات عيسى التي جاء بها لم تكن عن شبهة أو نقص فيها، وإنما كانت نتيجة مكابرة وعناد لأجل الكفر، وهو ما يدل دلالةً قاطعةً على ما وصل إليه اليهود -وما هم عليه حالياً- من دناءةِ السلوك والنيّات. ولقد صبر عيسى عليه السلام على أذاهم صبراً واسعاً، وتحمل بلاءهم بشدة ومرارة، فكان من أولي العزم من الأنبياء. والعزم يقتضي صبرًا وتقوى فوق العادة، قال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}.[5]

---

١ الأحقاف، ٤٦: ٣٥.
٢ المائدة، ٥: ١١٠.
٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ١٢: ٤٦٠.
٤ محمد رشيد بن علي رضا، تفسير المنار (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠)، ٧: ٢٠٧.
٥ آل عمران، ٣: ١٢٠.

وما أكثرَ ما صبر عيسى ابن مريم في سبيل الله، لقد صبر على أعباء الدعوة، وصبر على قلة الأتباع، وكثرةِ المكذبين وحقدهم، وصبر على كفر بني إسرائيل به، وتحريضهم الناس عليه، والغدر به، علاوة على ما رمَوْا به أمَّه مريم عليها السلام زورًا وبهتانًا.

وها هو يصبر على طلبات المصدّقين المؤمنين به، فبعد أن اتخذهم أنصاراً إذ يطلبون منه أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فناشَدهم بتقوى الله أن يتراجعوا عن طلب تلك المعجزة، مشفقًا عليهم مما سيترتب عليهم بعد نزولها، لكنّهم أصروا، فما كان منه إلّا أن دعا ربّه.

ويا للعجب لأمر المسيح بين اليهود والنصارى، فاليهود افترّوا على أمّه بالزنا وأنه هو نتيجة هذا السفاح -بئس ما قالوا- قال تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا}.[١] أما النصارى فغالوا فيه وقالوا (ابن الله)، قال تعالى: {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}.[٢]

أما الإسلام فأكرم به من دين ووسطية ومنهج، فبرَّأ "عيسى" من الاتّهامين، وقال عنه بنص القرآن الكريم: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ}،[٣] وقال أيضًا: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ}.[٤]

٢ ـ تآمر اليهود على قتل عيسى.

بعد أن كشف المسيح بَغيَ أحبار اليهود وفساد أتباعهم، وفضَح أحوالهم. رفضوا دعوته، ولم يتقبَّلوا آياته والمعجزات التي أجراها الله على يده، وأخذوا في منع الناس من الاستماع إليه، ولما فشلوا في مسعاهم ورأوا الضعفاء والفقراء يتّبعون دعوته ويصدّقون رسالته، جسّدوا طبعهم وخلقهم الملتوي أفعالا حيوانية يعجز القلم عن تصويرها، والعقل عن تصوُّرها، بل وربما عجز الخيال أيضًا عن تخيُّلها، فلجأوا إلى المؤامرة وتحريض السلطة الحاكمة -الرومان- عليه.[٥] لكن الحكومة لم تلتفت لادعاء اليهود لأن الأمور الدينية لم تكن تعنيهم، إضافة إلى أن عيسى عليه السلام لم يكن يدعو إلّا إلى إصلاح النفوس والأخلاق، ولم يتجه أبدا لإصلاح الحكم.[٦] فلما ضاقوا به ذرعا قرّروا التخلص منه واغتياله بأنفسهم. وهذا ليس بغريب عنهم ولقد سجل القرآن الكريم عليهم سلسلة جرائمهم المتتالية بحق الأنبياء منذ عهد موسى إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ[٣] بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}.[٧]

قال الشعراوي: "وقتلوا أنبياء الله بغير حق. وادعوا - تعليلاً لذلك - أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيمانية، أي أن قلوبهم مغلفة مغطاة أي جُعل عليها غلافٌ، بحيث لا يخرج منها ما فيها ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها".[٨]

---

١ الكهف، ١٨: ٥.
٢ الزمر، ٣٩: ٥.
٣ الزخرف، ٤٣: ٥٩.
٤ المائدة، ٥: ٧٥.
٥ للاستزادة يمكن الرجوع إلى: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٢: ٢٩٧.
٦ محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية (القاهرة: دار الفكر العربي ١٣٨١)، ٢٣.
٧ النساء، ٤: ١٥٥.
٨ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٥: ٢٧٨٠.

لقد انعدمت عندهم أدنى القيم الأخلاقية، فلجأوا إلى كل أسلوب قذر من أجل إسكات لسان المسيح الذي لم يَدْعُ إلا إلى القيم، والحب، والتطهر، والنقاء، والذي أراد أن يُحْيِي الأمل في قلوب المساكين. أمّا في نظر اليهود فكان عيسى من المخطئين والمجرمين فهو يشكل خطرًا على كل عفن ديني، وكل سقوط أخلاقي.

ولكن الله كان لهم بالمرصاد، قال تعالى: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}.[١]

وفي اللغة: مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْراً ومَكَرَ بِهِ. والمَكْرُ الخَدِيعَة وَالِاحْتِيَالُ، وَفِي الحَدِيثِ: (اللَّهُمَّ امْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ بِي)،[٢] قَالَ ابْنُ الأَثير: مَكْرُ اللَّهِ إِيقاعُ بَلَائِهِ بأَعدائه دُونَ أَوليائه.[٣]

فعندما جهّزوا لمخططهم الخبيث وأرادوا تنفيذه عمليا، حفظه الله وأخرجه حيّاً سليما معافى من بينهم ورد كيدهم في نحرهم، والله سبحانه هو خير من يدبّر لإزهاق الباطل ومحقِ الكافرين ونصرة عباده المؤمنين ولو بعد حين. قال البقاعيّ في قوله تعالى وَمَكَرَ اللَّهُ: "أي بأن رفعه إليه".[٤] بل إنّ مكر الله بهم وصل إلى أبعد من ذلك فانتقم منهم وأباد ملكهم وأورثهم ذلة مستمرة، وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ، قال تعالى مخاطبا نبيه عيسى عليه السلام: {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}.[٥]

وفي هذا القول تفسيران:[٦]

أحدهما: فوقهم بالحجة والدليل.

والثاني: بالعز وعلو الدرجة والغلبة. وفي المقصود بذلك قولان:

أحدهما: أن الذين آمنوا به (من المسلمين والنصارى) فوق الذين كذّبوه وكذَبوا عليه وكادوا له، وهذا قول الحسن، وقتادة، والربيع، وابن جريج.

والثاني: أن النصارى فوق اليهود، لأن النصارى أعز من اليهود.

وهم إن لم يقتلوا المسيح بالفعل فقد قتلوه بالنيّة والاعتقاد، فكما قال رسول الله: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)،[٧] وهم اعترفوا بذلك عيانا وتفاخروا به كما ذكر القرآن الكريم، قال تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ}.[٨]

وقد يسأل سائلٌ بما أنّ اليهود كانوا كافرين بدعوة عيسى ومتعمّدين قتله، فكيف قالوا إذن: {رَسُولَ اللَّهِ}؟! يجيب المفسرون عن هذا الأمر من عدّة وجوه:

---

١ الأنفال، ٨: ٣٠.
٢ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، "مسند بني هاشم"، مسند عبد الله بن عباس (رقم. ١٩٩٧).
٣ ابن منظور، لسان العرب، ٥ :١٨٣.
٤ القاسمي، محاسن التأويل، ٢ :٣٢٣.
٥ ال عمران، ٣: ٥٥.
٦ الماوردي، النكت والعيون، ١: ٣٩٧-٣٩٨/ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨ :٢٣٩، / ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١ :٤٤٨.
٧ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "بدء الوحي"، باب ما جاء أن الأعمال بالنية (رقم. ٥٤).
٨ النساء، ٤: ١٥٧.

١- إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء،[١] كقول كفار قريش لسيدنا محمد: {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ}.[٢]

٢- يمكن أن يضع الله الذكر الحسن مكان الذكر القبيح في الحكاية عنهم تنزيها لعيسى عليه السلام عما كانوا يقولونه عنه.[٣]

٣- إن هذا اللفظ لم يكن من اليهود بل هو من جهة الله سبحانه لنبيه عيسى مدحا له، وإظهاراً لشدة وقاحتهم بافتخارهم بقتله.[٤]

ونلاحظ من خلال اللفظ الذي أطلقوه حين عرّفوا الشخص الذي قتلوه: {إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ}،[٥] أنه يحوي اتهاما وسخرية وكفراً مبهمين. فهم يتهمونه أنه ابن سفاح من أمّه مريم، ثم يستهزئون من ادعائه أنه رسول الله، ويكفرون به. قال ابن كثير: "إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ أَيْ هَذَا الَّذِي يَدَّعِي لِنَفْسِهِ هَذَا الْمَنْصِبَ قَتَلْنَاهُ".[٦]

وهذا الأمر يشبه ما حدث تماما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسله الله بدين الإسلام ليزيل الشرك، وينشر الهدى بين الناس، فيخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العالمين، فعَظُم الأمرُ على رؤوس الكفر في مكة، فكيف مع عبيدهم سواسية يكونون؟

وعلى الرغم من إقامة الحجة عليهم بالتحدي الصريح لهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فعجزوا-مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان- إلا أنهم أنكروا على سيدنا محمد دعوته واستكبروا، وجمعوا مكرهم وكيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، فعذبوهم، وقاطعوهم، ولكنهم لم ينجحوا بمسعاهم هذا أن يوقفوا دعوة الحق، فما كان منهم إلا أن استقر أمرهم أخيرا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.[٧] لكن الله سبحانه أنبأ رسوله بمكرهم، ودبَّر الله لهم ما فيه ذلهم وهزيمتهم، وما فيه العز والنصر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولأصحابه رضوان الله عليهم.

فيجب أن ندرك دائما أن الله سبحانه مع عباده الصالحين يتولاهم، فهم في رعايته في السراء والضراء، وما كانت الشدائد التي يمتحنهم بها الله إلا مفاتيح فرج.

ثانياً: عيسى *بين* القتل والرفع.

١ ـ تعليق المفسرين على (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم).

قال تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا}.[٨]

والقتل لغةً (ق، ت، ل) أصل صحيح يدل على إذلالٍ أو إماتةٍ، يقال قتله قتلاً.[٩]

---

١ **الرازي**، مفاتيح الغيب، ١١ :٢٦٠.
٢ الحجر، ١٥: ٦.
٣ **الرازي**، مفاتيح الغيب، ١١ :٢٦٠.
٤ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٥١.
٥ النساء، ٤: ١٥٧.
٦ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٢ :٣٩٦.
٧ للمزيد عن قصة مكر قريش برسول الله يمكن الرجوع إلى: **الرازي**، مفاتيح الغيب، ١٥ :٧٧. / النسفي، تفسير النسفي، ١ :٦٤١. / ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤: ٣٨-٣٩-٦٤١. / وغيرهم.
٨ النساء، ٤: ١٥٧.
٩ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٥ :٥٦.

قال تعالى {وما قتلوه يقيناً} أي لم يحيطوا به علماً. وجاء في المفردات أصل القتل إزالة الروح عن الجسد.[١]

ولغةً الصّلبُ الشديدُ، وللصلابة والشدة سمي الظّهر صُلباً. والصَّلب هو تعليق الإنسان للقتل، قيل هو شدُّ صُلبه على خشبٍ.[٢]

والصليب أصله الخشب الذي يصلب عليه، وهو الذي يتقرب به النصارى لكونه على هيئة الخشب الذي زعموا أنه صلب عليه عيسى، يقول الطاهر ابن عاشور: "والمشهور في الاستعمال أن الصَّلْبَ هو أن يُوثق المعدود للقتل على خشبة بحيث لا يستطيع التحرك ثم يطعن بالرمح أو يرمى بسهم، وكذلك كانوا يزعمون أن عيسى صلب ثم طعن برمح في قلبه".[٣]

فاليهود أرادوا مكراً بعيسى وحاولوا قتله لكن الله سبحانه يخبر صراحة أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، بل نجاه سبحانه.

ولغةً الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفيّة، كاللّون والطّعم. والشُّبْهَةُ: هو ألا يتميّز أحد الشّيئين من الآخر لما بينهما من التّشابه، عينا كان أو معنى.[٤]

فالمعنى أنه وقع لهم الشّبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى.

لكن من هو الذي شُبِّهَ لهم؟ وإلى من أُسنِدَ قوله {شُبِّهَ}؟

يقول أهل التفسير في ذلك:[٥]

١- إن جعلنا الفعل شُبّه مسنداً إلى المسيح فيكون المعنى بذلك شبه المسيح لهم، لكن المسيح مشبه به وليس مشبهاً، إذاً القول بهذا الرأي باطل.

٢- وإن جعلنا الفعل مسنداً إلى (المقتول) فالأمر ليس صحيحاً، إذ أنه لم يذكر المقتول في الآية أبداً.

ويكون الجواب على ذلك بأحد احتمالين:[٦]

الأول: أنه مسند إلى الجار والمجرور(لَهُمْ)، كقولنا (خُيِّلَ إليه). وبذلك يكون المعنى: وقع لليهود التشبيه في عملية القتل فاختلط الأمر عليهم فظنوا أنهم قتلوا عيسى مع أن المقتول هو غيره، وهذا الظن إنما كان بسبب التشبيه الذي أصابهم (شبه لليهود عملية القتل).

الثاني: أنه مسند إلى ضمير المقتول لأن القول (وَمَا قَتَلُوهُ) يدلّ على أنه وقع القتل على غيره، فيجوز إسناد الفعل إليه. ويكون المعنى: أن الذي شُبّه لهم هو الشخص المقتول، حيث ألقى الله شبه المسيح على الشخص الذي قُتل فظهر أمامهم كأنّه عيسى فأخذوه وصلبوه ثم قتلوه ظناً منهم أنه عيسى مع أنه ليس عيسى بالحقيقة (شبه لهم المقتول بعيسى).

والحكمة من ذكر نفي الصلب بعد نفي القتل -مع أن نفي القتل يقتضي ضمناً نفي الصلب-، هو للتأكيد على النفي أولاً، وثانياً لأن اليهود والنصارى يدَّعون صراحة بالصلب فلابد للنص الإلهي أن يرد عليهم فينفي الصلب كما نفى القتل.

---

١ الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ٤٤٣.
٢ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٣ :٣٠١.
٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٦ :٢٠.
٤ الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن ٤٤٣.
٥ الرازي، مفاتيح الغيب، ١١ :٢٦٠. / الزمخشري، الكشاف، ١ :٥٨٧. / أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٤ :١٢٦. / النسفي، تفسير النسفي، ١: ٤١٣. / وغيرهم
٦ الزمخشري، الكشاف، ١: ٥٨٧. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١١: ٢٦٠. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢: ١٠٨. / النسفي، مدارك التنزيل، ١: ٤١٣. / أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٤: ١٢٦.

ولقد وردت روايات كثيرة في كتب التفسير تتحدث عن الشخص الذي شُبِّه لهم، ويمكن إجمال هذه الروايات بأربعة أقوال أساسية:[1]

القول الأول: قيل إنّه رجل من اليهود الذين جاؤوا لقتله، وهو الذي دلّهم على مكان اختباء عيسى، فعندما دخلوا عليه البيت ألقى الله الشّبه عليه فأخذوه وقتلوه.

القول الثاني: أنه أُلقي شبه المسيح على أحد تلامذته عندما قال لهم أيّكم يلقى عليه شبهي فيُقتل مكاني ويكون معي في درجتي، وقيل إنه قال "وله الجنة"؟ فأُلقي الشّبه على أحد التلاميذ ورفع عيسى عليه السلام. وهذا القول هو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن جريج وابن اسحاق في أحد مروياته.

القول الثالث: أن شبه المسيح ألقي على أحد تلامذته وحواريه من غير طلب من المسيح، إذ كانوا داخل بيت عندما هدّدهم اليهود بالقتل فخرج ذلك التلميذ الذي كان مع عيسى وقد صُوِّر بصورته فقتلوه. وهذه الرواية إحدى روايتي وهب بن منبه.

القول الرابع: أن هناك تلميذ خائن من تلامذة المسيح دلّ على مكان وجوده، فأُلقي شبهُ المسيح عليه فقتله اليهود. وهذا القول هو رواية وهب بن منبه الثانية.

لكن أياً من هذه الروايات لم تثبت صحتها من كتاب أو سنة، بل إنّ القران الكريم أعطى كلاماً جامعاً دون تفصيل لما حدث، وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في الإعراض عن التفصيلات التي لا فائدة منها. والذي يرجع إلى كتب التفسير يرى فيها الكثير من الكلام والروايات بهذا الشأن، والتي لا يمكن أخذها من باب الرواية القطعية لما حدث، بل هي من باب القصص للاستئناس لا غير والله تعالى أعلم.

ولابد من مناقشة القول في روايتين أورد إحداهما الإمام الطبري ورجحها، وأورد الأخرى الرازي، كلٌّ في تفسيره رحمهما الله.

فأما رواية الطبري التي رجحها فتقول: أن شبه عيسى ألقي على جميع من كان معه في البيت. وذكر رحمه الله السبب في ترجيحه هذه الرواية أن الحواريين كانوا حاضرين جميعهم في تلك اللحظة ولو أن عيسى رُفع من بينهم وألقي الشبه على أحدهم لعرفوا من هو الشبيه، ولما أشكل الأمر عليهم.[2] لكن النّاظر في هذه الرواية يتبين عدم المنطقية فيها، إذ كيف يمكن لإثني عشر حوارياً أن يكونوا جميعهم على صورة عيسى ويكتفي اليهود بواحد منهم فقط!؟ إنما لو كان ذلك قد حصل فعلاً لكان المنطق يستلزم أن يأخذوهم جميعاً للصلب.

وأما رواية الطبري التي أوردها الرازي بين الروايات التي ذكرها في تفسيره تنص على أن اليهود عندما أرادوا قتل عيسى أشاعوا الأمر بين أتباعهم، وذهبوا إليه، فرفعه الله سبحانه إلى السماء. فخاف زعماء اليهود الفتنة بين أتباعهم إن أخبروهم بحقيقة الأمر (إذ سيُكشفُ كذبهم، وسيَثبتُ صدق المسيح)، فأخذوا إنساناً عادياً وقتلوه، وكّذبوا على الناس أنه هو المسيح، إذ أن الناس كانوا لا يعرفون شكل المسيح إذ أنه كان قليل المخالطة مع الناس.[3]

إن الناظر أيضاً لهذه الرواية يُنكِرُها، لأنّه من المعلوم أن المسيح كان معروفاً يومئذ وأتباعه كثير.

---

١ الطبري، تفسير الطبري، ٩ :٣٧٠. / أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ٤ :١٢٥-١٢٦. / الزمخشري، الكشاف، ١ :٥٨٧. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٢ :٢٥١. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١١ :٢٦١. / وغيرهم.
٢ الطبري، تفسير الطبري، ٩٨ :٣٧٤.
٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ١١ :٢٦٠.

لكن تجدر بنا الإشارة في جميع الروايات على اختلاف أحداثها وتفاصيلها أنها مشتركة بالعنصر الأساسي المهم، وهو أنّها جميعاً تتفق على عدم صلب عيسى وقتله.

ومما يجب الإشارة إليه، ما ذهبت إليه بعض الفئات كالقاديانية والذين قالوا: إن المسيح عليه السلام صلب ولكنه لم يمت. ودليلهم على ذلك أنّه هل من المعقول أن يُخطئ اليهود ويقتلون إنساناً آخر لمجرد أنه يشبه المسيح!؟ وفسروا قوله تعالى: {شُبِّهَ لَهُمْ} أنّها تعني أنّهم اشتبهوا في موته وأنهم لم يتيقنوا منه.[١] ويمكن إبطال هذه الشّبهة الفاسدة بالقول أنّه لو كان القرآن يقصد ما ذهبوا إليه أو يؤيده لقال: وما قتلوه ولكن شبه لهم. لكنّ النّص الإلهي مَيّز بين الموت والصّلبِ وأورد نفي كلٍ منهما مستقلاً بذاته. وبالتالي فهذا يعني أن عيسى لم يتم وضعه أصلاً على الصليب.

٢ ـ تعليق المفسرين على (إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه).

لغةً (ش،ك) أصلٌ واحد يدلُّ على التداخل، ومن ذلك قولهم: شككتُهُ بالرّمح وذلك إذا طعنه فدخل جسمه.[٢] والشّكُّ هو خلاف اليقين. يقول أبو السعود: "والشك يُطلق على مالم يَتَرَجَّح أحدُ طرفيهِ..... لذلك أُكّدَ بقوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}".[٣]

وفي قوله سبحانه: {اخْتَلَفُوا فِيهِ} قولان:

الأول: إن كان الاختلاف أثناء القتل فالمقصود هنا اليهود،[٤] إذ أنهم عندما قتلوا شبيه عيسى اختلفت أقوالهم:

١ـ فمنهم من قال هذا عيسى.

٢ـ ومنهم من قال إن هذا المقتول له وجه عيسى أما بدنه فلا يشبهه أبداً.

٣ـ ومنهم من قال إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟؟وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ استناداً إلى القول في أن الشبيه هو رجل من اليهود الذين جاؤوا لقتله (والذي أشرنا إليه سابقاً).[٥]

الثاني: إن كان المقصود هو الاختلاف بعد القتل فيكون المختلفون فيه هم النصارى،[٦] فجمهور النصارى يقولون إن اليهود قتلته، وبعضهم يقول لم تقتله اليهود ولكن قتلوا شبهاً له، أي أنهم في شك من هوية المقتول. وبالتّالي فمعظم النصارى مختلفون في أمر المسيح، غير مؤمنين بصّلبِهِ قطعاً، بل في أنفسهم شكّ لكنهم يتظاهرون باليقين ويتّبعون ظنّهم. وذلك قوله سبحانه {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}. وفي ديننا الحنيف لفظ (إتباع الظنّ) مذمومٌ كلّما وردت في نصوص كتاب الله سبحانه.[٧]

ويؤكد الله سبحانه على ذلك بنفي ظنونهم وأقوالهم وإثبات الحقيقة، بقوله سبحانه: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا}. وهاء الضمير في لفظ {وَمَا قَتَلُوهُ} حسب جمهور المفسرين عائدة على عيسى عليه السلام.

---

١ نبيل فضل، هل بشّر المسيح بمحمد (لندن: رياض الرّيس للكتب والنشر، ١٩٩٠)، ٧٦-٧٧.
٢ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٣ :١٧٣.
٣ أبي السعود، ارشاد العقل السليم، ٢ :٢٥٢.
٤ الرازي، مفاتيح الغيب، ١١: ٢٦١. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ٩. / الزمخشري، الكشّاف، ١: ٥٨٧. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢: ١٠٨. / النسفي، تفسير النسفي، ١: ٤١٤. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢: ٢٥٢. / وغيرهم.
٥ انظر الصفحة رقم (١٥٠) في البحث.
٦ الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٦ :٢٢.
٧ بعض الآيات في القرآن الكريم التي ورد فيها اتباع الظن: { إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، { إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}، { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس}، { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}، { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، { إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون}، ....

واليقين لغةً: العلم وزوال الشك.[١]

وفي قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا} يخبر به أنهم شاكّون هل قتلوه أم لا؟، ثم يخبر نبيَّه والناس أجمعين أنّ اليقين القطعي أنّهم لم يقتلوه. ثم يوضح النص القرآني مكان عيسى بقوله: {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}،[٢] وقوله: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا}.[٣]

الرفع لغةً: (ر،ف،ع) أصلٌ واحد يدلّ على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيءَ رفعاً وهو خلاف الخفض.[٤] وفي ذلك يقول صاحب المفردات: الرفع يُقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرّها نحو {ورفعنا فوقكم الطور}.[٥]

وفي القرآن الرّفع إمّا رفعٌ حسّي مادي كقوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}،[٦] أو هو رفع معنويّ بمعنى التشريف كقوله: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ}.[٧]

والرأي الذي عليه جمهور المفسرين أنه رفعه إلى السماء[٨].

وعليه فالمعنى: أن الله جلّ وعلا سيمنعه منهم، ثم سيرفعه الله سبحانه، وسيطهره من سوء معاملة اليهود وخبثهم.

٣ـ المفسرون وقضية موت عيسى عليه السلام.

قال تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}.[٩]

وفي المعنى اللغوي لـ الوفاة يقول الراغب في مفرداته: "وفى يفي وفاءً إذا تمّم العهد. والوافي الذي بلغ التمام. وعُبّر عن الموت والنوم بالتوفي.[١٠] وتوفاه الله أي قبض روحه.[١١]

ولفظ الوفاة وردت في القرآن الكريم حسب أقوال المفسرين على معنيين:

١ـ وفاة بمعنى الموت كقوله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}.[١٢] قال أبو السعود: "أي يقبض أرواحكم".[١٣]

٢ـ وفاة بمعنى النوم كقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى}.[١٤]

---

١ **الرازي**، مختار الصحاح، ٣٤٩.
٢ النساء، ٤: ١٥٨.
٣ آل عمران، ٣: ٥٥.
٤ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٢: ٤٢٣.
٥ الراغب الأصفهاني، المفردات في غرائب القرآن، ٣٦٠.
٦ البقرة، ٢:١٢٧.
٧ يوسف، ١٢: ٧٦.
٨ أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢: ٤٣. / الرازي، مفاتيح الغيب، ١١: ٢٦٢. / الزمخشري، الكشاف، ١: ٣٦٦. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٦: ١٠.
٩ آل عمران، ٣: ٥٥.
١٠ الراغب الأصفهاني، المفردات في غرائب القرآن، ٨٧٨.
١١ الرازي، مختار الصحاح، ٣٤٣.
١٢ السجدة، ٣٢: ١١.
١٣ ابي السعود، إرشاد العقل السليم، ٧ :٨٢.
١٤ الزمر، ٣٩: ٤٢.

والنوم هو الميتة الصغرى عند العرب وفي حديث رسول الله (النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ).[1] أي يشبه الله النائمين بالموتى في قوله {يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ}.

وفي قوله {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}،[2] اختلف المفسرون في معنى التوفي إلى عدة أقوال:

القول الأول: المقصود بالتوفي هو النوم،[3] أي أنّ الله توفاه وفاة نوم، حيث أنامه الله أولاً ثم رفعه حتى لا يخاف وهو قول الربيع.

القول الثاني: المقصود بالتوفي هو الموت أي أن الله توفّاه وفاة موت.[4] ورد ذلك عن ابن عباس في أحد قوليه: [5]"معناه أني مميتك"، وقال به أيضاً وهب بن منبه: "توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء"[6]. وضعّف المفسرون هذا الرأي.

القول الثالث: معنى {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} أي أني قابضك ورافعك من غير موت جسداً وروحاً.[7] وهذا المعنى مأخوذ من توفيت الشيء واستوفيته أي أخذته، كمثل قولنا: توفيت مالي من فلان أي قبضته. وهو اختيار الطبري والحسن البصري وابن جريج وابن زيد والقول الصحيح لابن عباس.

القول الرابع: قالوا إنّ في الآية تقديم وتأخير بحيث يكون رافعك إلى ومتوفيك بعد إنزالك إلى الأرض.[8] وبه قال قتادة والفراء.

والقول الأرجح عند المفسرين أنه رفعه جسداً وروحاً من غير موت. ورجحه الطبري والقرطبي والحسن البصري والصحيح عند ابن عباس، وأما ابن كثير فيرى أن المراد بالوفاة في هذه الآية النوم.[9]

ويرد الطبري على من قال بالموت بأن الله لا يجمع على عبد ميتتين لأنه سبحانه أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم،[10] كما قال في سورة: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.[11]

---

١ ابن المبارك، الزهد والرقائق، ٢ :٧٩.
٢ آل عمران، ٣: ٥٥.
٣ الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٤٥٥. / الزمخشري، الكشاف، ١:٣٦٧. / أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢ :٤٣. / البغوي، تفسير البغوي، ١ :٤٤٧.
٤ الطبري، تفسير الطبري، ٦ :٤٥٧.
٥ القرطبي، تفسير القرطبي، ٤ :١٠٠. / ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٣٩.
٦ المصادر السابقة.
٧ القرطبي، تفسير القرطبي، ٤ :١٠٠. / ابي السعود، إرشاد العقل السليم، ٢ :٤٣. / الزمخشري، الكشاف، ١ :٣٦٧. / البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢ :١٩. / الطبري، تفسير الطبري، ٦ :٤٥٥.
٨ الرازي، مفاتيح الغيب، ٨ :٢٣٨. / البغوي، تفسير البغوي، ١ :٤٤٧. / الطبري، تفسير الطبري، ٦ :٤٥٨. / القرطبي، تفسير القرطبي، ٤: ١٠٠.
٩ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٣٩.
١٠ الطبري، تفسير الطبري، ٦: ٤٥٨.
١١ الروم، ٣٠: ٤٠.

٤ ـ المفسرون في نزول عيسى عليه السلام بين مؤيد ومخالف.

ويرى المفسرون في مسألة نزول عيسى عليه السلام رأيان:

فمنهم من يقول بأنه ينزل من السماء على دين الإسلام متّبعاً شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصلياً مع المسلمين خلف إمام منهم، مع الاحتفاظ بمقام نبوته حينها، ويكون العدل والأمن والخير على الأرض عند نزوله، وبعضهم قال غير هذا القول.

الرأي الأول: وهو رأي جمهور علماء المسلمين من محدثين ومفسرين، حيث ذهبوا إلى أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ونزوله هذا شرط من أشراط الساعة الكبرى، مستندين في ذلك على دلائل من كتاب وسنة.

أما أدلتهم من كتاب الله:

١ـ قوله تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ}،[١] وقوله تعالى: {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ}.[٢] ولقد تكلمنا عن معنى الكهولة سابقاً.[٣] والمراد بالمعنى أن عيسى ينزل من السماء إلى الأرض مرة أخرى بعد رفعه.

٢ـواستدلوا بقوله تعالى: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}.[٤] ورأوا أن هذه الآية تدلّ على نزول المسيح آخر الزمان. وأن المقصود بقوله {قَبْلَ مَوْتِهِ} أي قبل موت عيسى. وقال بهذا القول أبو هريرة[٥] وابن عباس وقتادة والحسن البصري،[٦] وابن كثير،[٧] والشوكاني[٨] وغيرهم.

والمعنى لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى قبل موته بعد أن ينزله الله من السماء في آخر الزمان فتصبح الملل كلها على دين الاسلام.

٣ـ استدلوا بقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا}،[٩] بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها.

قال أهل التفسير إن نزول عيسى هو من علامات مجيء الساعة لأن خروجه شرط من أشراطها وهو قول مجاهد وابن عباس وابن زيد والحسن والضحاك وغيرهم.[١٠]

قال ابن كثير: "الصحيح أنه عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة".[١١]

---

[١] المائدة، ٥: ١١٠.
[٢] آل عمران، ٣: ٤٦.
٣ راجع صفحة (١٠٠) في البحث.
[٤] النساء، ٤: ١٥٩.
[٥] محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام" (رقم. ٣٤٤٨).
[٦] الطبري، تفسير الطبري، ٩: ٣٨٠.
[٧] ابن كثير، تفسير ابن كثير، ٢: ٤٠١، حيث قال: (وهو القول الحق)، كما سنبينه لاحقاً.
[٨] الشوكاني، تفسير الشوكاني، ١: ٦١٧.
٩ الزخرف، ٤٣، ٦١.
١٠ الطبري، تفسير الطبري، ٢١ :٦٣١. / البغوي، تفسير الطبري، ٤ :١٦٦.
١١ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٧: ٢١٧.

واستدلوا من السنة بأحاديث سأكتفي بوضع ثلاثة منها لتأديتها للغرض،[1] وحرصاً على عدم الإطالة.

الحديث الأول: قال صلى الله عليه وسلم: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ).[2]

الحديث الثاني: حديث أشراط الساعة الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّجَّالُ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَالدُّخَانُ، وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ، مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ).[3]

الحديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهَا أَحَدٌ).[4]

ونلاحظ من هذه الأحاديث أن سيدنا محمد قد بشّر بنزول عيسى آخر الزمان وأن الخيرات ستعم البلاد والعباد، كما كان قد بشّر عيسى من قبل بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء سلسلة متصلة لا يمكن عزل إحداها عن الآخر كلٌ يبشر بكلٍ، وهي سنة الله في أنبيائه.

الرأي الثاني وهو رأي المعتزلة:

ذهب علماء المعتزلة إلى إنكار نزول عيسى عليه السلام مستدلين بقوله تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}،[5] أي أنّ محمداً آخر الأنبياء، واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نَبِيَّ بَعْدِي).[6] واستندوا إلى إجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد محمد وأن شريعته قائمة إلى قيام الساعة لا تنسخ، واحتجوا بأنه ليس في القرآن نص صريح يثبت نزول عيسى من السماء.

وردوا استدلال الفريق الأول بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بأنها أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في أمر عقدي.

ولقد ردّ كثيرٌ من علماء أهل السنة والجماعة على قول المعتزلة بردود كثيرة ومختلفة نلخصها بأن الاستدلال بقوله تعالى { وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }، وقوله صلى الله عليه وسلم (لَا نَبِيَّ بَعْدِي) أنه استدلال باطل لأن نزول عيسى لا يعني أنه سينزل بشرع جديد ينسخ شرع سيدنا محمد، بل إنّ هذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها تدل على أن عيسى عليه السلام سينزل حاكماً بشريعة دين محمد مصلياً إلى قبلته كأنه فرد من أفراد أمته ، قال البيضاوي: (ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه مع أن المراد منه أنه آخَرُ من نبّأ).[7]

---

١ أحصى الشيخ الكشميري أكثر من سبعين حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل غير منقطع وبروات ثقات تفيد نزول عيسى عليه السلام. وكانت هذه الأحاديث عن ٢٤ صحابياً. راجع كتابه (التصريح بما تواتر في نزول المسيح -تحقيق عبد الفتاح أبو غدة- دار السلام مكتبة المطبوعات الإسلامية -حلب ١٩٨٢.

٢ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، باب نزول عيسى (رقم. ٣٤٤٩).

٣ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، سنن أبو داوود، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى (بيروت: المكتبة العصرية)، "كتاب الملاحم"، باب إمارات الساعة (٤٣١١).

٤ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، "مسند بني هاشم"، مسند عبد الله بن عباس (رقم.٧٦٨٠).

٥ الأحزاب، ٣٣: ٤٠.

٦أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١)، "مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة"، مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص (رقم. ١٥٣٢).

٧ البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٤ :٢٣٣.

وأما بالنسبة إلى قولهم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نزول عيسى هي أحاديث آحاد فهو تأويل وقول باطل مردود عليهم، إذ أن جميع أحاديث النبي في هذه المسألة هي أحاديث متواترة صحيحة، وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير: (فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جابية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم ، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح ....).[١]

وبالنتيجة إن صحيح الأقوال بأنه سينزل عليه السلام كما أخبر سيدنا محمد وكما فهم جمهور علماء التفسير وأن نزوله سيكون علامة من علامات قيام الساعة الكبرى.

٥ ـ البشارة برسول الله محمد.

في القرآن الكريم آية واضحة وضوح الشمس أنّ عيسى بشّر قومه ومن اتبعه برسول الله محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بالهدى ودين الحق للناس أجمعين. قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ}.[٢] وفي هذه الآية إشارة إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سُمّي بشكل صريح ببشارة عيسى.

والألف في «أحْمَد»، للمبالغة في الحمد، وله وجهان:[٣]

أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل، أي: الأنبياء كلهم حمّادون لله عَزَّ وَجَلَّ، وهو أكثر حمداً لله من غيره.

والثاني: أنه مبالغة في المفعول، أي: الأنبياء كلهم محمودون، لما فيهم من الخصال الحميدة، وهو أكثر مبالغة، وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها. [٤]ورجل محمود ومحمّد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة.

إنّ بشارة المسيح عليه السلام بقدوم سيدنا محمد ثابتة بالنصّ القطعي، وإن كانت كتب النصارى الآن خالية من هذه البشارة فلأنها حرفت وبُدلت. ويذكر الرازي رحمه الله أن هذه البشارة كانت موجودة في إنجيل يوحنا (والمحرف أيضاً) في الإصحاح الرابع عشر بالنص التالي: "وَأَنَا أَطْلُبُ لَكُمْ إِلَيَّ أَبِي حَتَّى يَمْنَحَكُمْ، وَيُعْطِيَكُمُ الْفَارَقَلِيطَ حَتَّى يَكُونَ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، وَالْفَارَقَلِيطُ هُوَ رُوحُ الْحَقِّ الْيَقِينِ ".[٥] ولفظ الفارقليط كما ذكر كثير من العلماء والباحثين هو لفظ يوناني قيل معناه في اللغة العربية: الذي له الحمد كثيراً. وقيل يعني الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ وَهَذَا أَيْضًا صِفَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ[٦]. وقيل هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.[٧] أو هو روح الحق لا يتكلم من قبل نفسه.[٨]

ولم يكتف الله سبحانه بأنّه بشرهم على لسان عيسى بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنّه أبلغهم باسمه أيضاً، ووضع صفاته عندهم في كتبهم كي يعرفوه. قال تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

---

١ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ :٤١٣.
٢ الصف، ٦١: ٦.
٣ البغوي، تفسير البغوي، ٥ :٨٠.
٤ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٢: ١٠٠.
٥ الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٩: ٥٢٨.
٦ الرازي، مفاتيح الغيب، ٣ :٤٨١.
٧ نفس المرجع السابق.
٨ الماوردي، تفسير الماوردي، ٢: ٢٦٨.

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.[1] فصفاته التي كتبت عندهم وعرفوها أنّه نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ حتّى أنّه لم يتعلم قط، يأمرهم بفعل الخيرات، وينهاهم عن اجتناب كلّ المنكرات التي تأنفها الطبائع السليمة، ويحل لهم الطيّبات التي كانوا قد مُنِعوا عنها سابقاً نتيجة طغيانهم وضلالهم، ويُحرّم عليهم كلّ ما يضرهم جسدياً وأخلاقياً واجتماعياً (كالرّبا والرّشوة وأكل الخنزير)، ويُخفِّف عنهم التكاليفَ الصّعبة التي شقَّ عليهم القيام بها.

وعلى الرغم مما سيقدمه سيدنا محمد من مزايا ورحمات عظيمة، إلا أنّ طُغيانهم فاقَ ما تتصوره العقول، فخاف أسيادهم أن تُنزعَ منهم سلطتهم، فكذّبوا به، وحذفوا كل شيء له علاقة بنبي الله محمد في كتبهم، {فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ}.[2]

وجاء في السنة النبوية ما يؤيد تبشير عيسى لقومه بسيدنا محمد، فلقد أخرج الحاكم في مستدركه عن عرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى).[3]

وفي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه دليل على علم النصارى بصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسلمان بقي يبحث عن نبي آخر الزمان الذي عَرف صفاته من أحد رهبان عَمُّوريَة. وقد ذكر الألباني أنّ راهب النصارى هذا عندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يوصيه، فقال الراهب:" أي بني والله ما أعلم أصبَحَ أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قال: ثم مات ".[4]

ثم حكى سلمان رضي الله عنه أنه عند لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى له طعاماً كصدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهدى له طعاماً على أنه هدية فأكل منه، وكيف رأى بعدها رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفي رسول الله فأسلم.

ولقد بعث الله سيدنا محمداً وصدقت بشرى المسيح عليه السلام، لقد جاء محمداً فأخرج أمة بأكملها من الجهل والفوضى والوثنية إلى النور وحوَّلها بدين الإسلام من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم. فصلّى الله عليه وسلّم تسليما كثيراً.

هذا ما وفقنا الله إليه ويسّره لنا، فله كلُّ الحمد والمِنّة، والحمد لله رب العالمين.

هديل إبراهيم الحوران.

---

١ الأعراف، ٧: ١٥٧.
٢ البقرة، ٢: ٨٩.
٣ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع، المستدرك على الصحيحين، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١/١٩٩٠)،"كتاب التفسير"، باب تفسير سورة الأحزاب (رقم. ٣٥٦٦).
٤ الألباني، صحيح السيرة النبوية (عمان: المكتبة الإسلامية، ١٤٢١/٢٠٠١)، ص٦٦.

الخاتمة

الخاتمة

لقد كان الحديث عن (السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام في القرآن الكريم ومصادر التفسير) حديثاً لا يُمَلُّ البحث فيه لما يحويه من خير وفير وعلم غزير.

وإني أرجو من الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في هذا البحث طرحاً ومناقشة، وأن تكون فيه الفائدة والمنفعة للأمة إن شاء الله، والله من وراء القصد.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها:

إنصاف دين الاسلام لمريم عليها السلام في زمن أساء إليها من هي منهم نسباً.

إنّ اصطفاء الله سبحانه لمريم كان مشابهاً لاصطفائه كثيراً من خلقه من أنبياء ورسل، وهذا الاصطفاء ورد صراحة في القرآن، وهذا الاصطفاء لا يعني النبوّة بأي شكل من الأشكال، كما أنّ الرزق الذي ساقه الله لمريم في محرابها إنما كان كرامة لها، إذ أنّ كرامات الصالحين حق.

إنّ خطاب الملائكة لبعض البشر لا يُلْزم أن يكونوا أنبياء فقد خوطبت سارة وخوطب آخرون ولم تثبت نبوتهم، كما ويمكن للملائكة أن يتصوروا بصورة بشرية كما تصوّر جبريل عليه السلام للسيدة مريم وكما ورد في الصحيحين من أن جبريل تشبه بهيئة دحية الكلبي.

إن ظاهرة حمل مريم بعيسى هي ظاهرة استثنائية لن تتكرر فهي وجدت من أجل ولادة نبي على غير ما اعتاده البشر. إذ ليس من الضروري أن يكون كل شيء في هذه الدنيا خاضعاً للمنطق، فالله سبحانه يغير سننه في هذا الكون وفق مشيئته وحكمته وعلينا أن نسلم بذلك.

إن من يعرف الله في رخائه يعرفه الله في شدته، فهذه مريم كانت عابدة في أحوالها فكان العون الإلهي لها في كل شدة مرت بها ولابدّ للفرج أن يأتي مع الشدة والأمور إذا ضاقت فتلك بشارة بالفرج.

قد تكون تسمية الأنبياء بوحي من الله وفي عيسى ويحيى واسحاق خير دليل على ذلك. وما عيسى عليه السلام إلا بشر شأنه سائر البشر وميلاده الغريب دليل على قدرة الله تعالى وقضية التثليث وألوهية عيسى هي قضية باطلة مردودة على قائلها فالغلو في الأنبياء والصالحين هو طريق يودي للشرك في نهايته.

نطق عيسى بالمهد ثابت والإيمان به واجب، فالمعجزات التي جرت على يد عيسى عليه السلام هي في الحقيقة تأكيد على نبوته وبشريته. ومما يجب الإيمان به أن المسيح لم يُصلب ولم يُقتل وإنّما تمّ رفعه الى السماء بجسده وروحه فالقرآن أكّد على ذلك بشكل قطعي صريح.

يترفع القرآن عن ذكر صغائر الأمور والتفاصيل الغير مهمة ويجب علينا أن نترك الخوض في تلك المبهمات التي لا فائدة من البحث فيها، والقصص الواردة في آيات القرآن لم ترد عبثاً فهي تحوي على فوائد وقيم سلوكية وإيمانية عظيمة ينبغي على الباحثين العناية بها فهي أولى من قصص البشر

وأخيراً يمكننا القول بأن إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه القصة مطابقة للحقيقة ما هي إلّا دلالة عظيمة على نبوة محمد التي بشر بها عيسى أيضاً من قبل.

والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير. النشر في القراءات العشر. دمشق: مكتبة ابن الجزري، ٢٠١٢/١٤٣٣.

ابن الجوزي، جمال الدين. زاد المسير في علم التفسير. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٢٢.

ابن العديم، أحمد بن إبراهيم. كنوز الذهب في تاريخ حلب. حلب: دار القلم، ١٤١٧هـ.

ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر. أحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣.

ابن القوطية، أبو بكر محمد بن عمر. كتاب الأفعال. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٣.

ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله. الزهد والرقائق. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤/١٤٢٥.

ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم. كتاب تفسير القرآن. المدينة النبوية: دار المآثر،٢٠٠٢/١٤٢٣.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد. صحيح ابن حبان. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٨/١٤٠٨.

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة، ١٩٧٥/١٣٧٩.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت: دار الجيل، ١٩٨٥/١٣٤٨.

ابن حنبل الشيباني، أحمد بن محمد. **مسند أحمد بن حنبل**. بيروت: مؤسسة الرسالة١٤٢١ / ٢٠٠١.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد. تاريخ ابن خلدون. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٨/١٤٠٨.

ابن سليمان، مقاتل. تفسير مقاتل. بيروت: دار إحياء التراث،١٤٢٣.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤.

ابن عباس، عبد الله. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. لبنان: دار الكتب العلمية.

ابن عبد الغفار، **الحسن بن أحمد**. الحجة للقراء السبعة. دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤١٣.

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١/١٤٢٢.

ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة. دمشق: دار الفكر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤٠٨/ ١٩٨٨.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٠ /١٩٩٩.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. قصص الأنبياء. القاهرة: مطبعة دار التأليف، ١٣٨٨ /١٩٦٨.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل. لسان العرب. بيروت: دار صادر،١٤١٤.

أبو إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل. معاني القرآن وإعرابه، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨/ ١٩٨٨.

أبو الحسن المرسي، علي بن سيده - جفال، خليل إبراهيم. المخصص. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٧.

أبو الحسن، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

أبو العباس، أحمد بن محمد. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيروت: المكتبة العلمية.

أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر العلوم. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣/١٩٩٣.

أبو بكر الأزدي، جمهرة اللغة. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧.

أبو بكر الرازي، محمد بن الحسن بن دريد. مختار الصحاح. بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ١٤٢٠.

أبو حفص الدمشقي النعماني، سراج الدين عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب. بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩/١٩٩٨.

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠/٢٠٠٠.

أبو داوود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير. سنن أبو داوود. بيروت: المكتبة العصرية.

أبو زهرة، محمد. زهرة التفاسير. القاهرة: دار الفكر العربي.

أبو زهرة، محمد. محاضرات في النصرانية. القاهرة: دار الفكر العربي ١٣٨١.

أبو عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد المعروف. المستدرك على الصحيحين بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١/١٩٩٠.

أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود. تأويلات أهل السنة. بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٦/٢٠٠٥.

أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى. معجم الفروق اللغوية قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٢.

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيي. مسند أبو يعلى. دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤/ ١٩٨٣.

القرافي، أحمد بن ادريس. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. تحقيق بكري زكريا معوض، القاهرة ١٩٨٧م.

الألباني، محمد ناصر الدين. صحيح السيرة النبوية. عمان: المكتبة الإسلامية، ١٤٢١/٢٠٠١.

الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. صحيح البخاري. بيروت: دار طوق النجاة،١٤٢٢هـ.

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. مسند البزار. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٨.

البسيلي، أبو العباس أحمد بن محمد. التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. الرياض: كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

بشتاوي، عادل. أصل الكلام لسانا العاربة والعربية وأصولهما الجنينية في عصر الحجر. الولايات المتحدة الأمريكية: دار أوثر هاوس،٢٠١٣.

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤١٧/ ١٩٩٧.

البوطي، محمد سعيد رمضان. كبرى اليقينيات الكونية. دمشق: دار الفكر، ١٣٩٩.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨.

بيضون، خليل. دراسة بيانية في سورتي آل عمران والنساء. بيروت: أوراق ثقافية مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، ٢٠١٩.

البيهقي، أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣.

التميمي، أحمد بن موسى. كتاب السبعة في القراءات. مصر: دار المعارف، ١٤٠٠.

الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى ١٤٢٢هـ /٢٠٠٢ م.

جنبير، شارل. المسيحية نشأتها وتطورها. صيدا: المكتبة العصرية.

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم. لباب التأويل في معاني التنزيل. بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٥.

الخشت، محمد عثمان. من اعجاز القران وليس الذكر كالانثى دراسة من منظور الاسلام والعلوم الحديثة. القاهرة: مكتبة القرآن، ١٩٨٥.

درويش، محيي الدين. إعراب القرآن وبيانه. حمص: دار الإرشاد للشئون الجامعية، ١٤١٥.

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن. مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي،١٤٢٠.

الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. دمشق: دار القلم/الدار الشامية ١٤١٢.

رضا، محمد رشيد بن علي. تفسير المنار. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بيروت: مؤسسة الرسالة،١٤٢٠/٢٠٠٠.

السفاريني، شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد. لوامع الأنوار البهية. دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ١٤٠٢/١٩٨٢.

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد. تفسير القرآن. الرياض: دار الوطن،١٤١٨/١٩٩٧.

السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. دمشق: دار القلم.

السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين. عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧ / ١٩٩٦.

سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي. في ظلال القرآن، الطبعة الأولى (القاهرة: دار الشروق، ١٤٢٣/٢٠٠٣).

السيد محمد، سيد علي. موسوعة القرائن الطبية المعاصرة دور القرائن الطبية فى إثبات أحكام الأسرة وإثبات الأهلية. الإسكندرية: دار التعليم الجامعي الإسكندرية، ٢٠٢٠.

السيوطي، جلال الدين - الألباني، محمد ناصر الدين. السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، المملكة العربية السعودية: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان، ١٤٣٠ / ٢٠٠٩.

السيوطي، جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤.

السيوطي، جلال الدين. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. بيروت: دار الفكر.

الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي. القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧.

الشعراوي، محمد متولي. مريم والمسيح. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. فتح القدير. دمشق: دار الكلم الطيب، ١٤١٤.

الصابوني، محمد علي. صفوة التفاسير. القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة،١٤٢٠ /٢٠٠٠.

الطوفي، سليمان بن عبد القوي. الانتصارات الإسلامية. الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٩.

عبد الحميد، أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب، ١٤٢٩ / ٢٠٠٨.

عزت عثمان، عنايات. المساواة بين الرجل والمرأة أكذوبة بيولوجية. الكويت: أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ١٤٢٧.

علي محمد، الصلابي. المسيح عيسى ابن مريم الحقيقة الكاملة. دمشق: دار ابن كثير ٢٠٢٠.

العمادي، أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

العهد القديم، سفر أخبار الأيام الأول.

الفارابي، أبو نصر الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧.

الفراهيدي، الخَلِيل بن أحمد. العين. دار ومكتبة الهلال.

فضل، نبيل. هل بشّر المسيح بمحمد. لندن: رياض الرّيس للكتب والنشر، ١٩٩٠.

الفيروزآبادى، أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.

الفيروزآبادى، أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. القاهرة: لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٤١٦/١٩٩٦.

القاسمي، جمال الدين. محاسن التأويل. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨.

القرافي، أحمد بن ادريس. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. مصر: شركة سعيد رأفت للطباعة، ١٤٠٧/ ١٩٨٧.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام. القاهرة: دار التراث العربي، ١٩٨٠.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار التراث العربي، ١٩٨٠.

الكشميري، محمد أنور شاه بن معظم شاه. التصريح بما تواتر في نزول المسيح. حلب: دار السلام مكتبة المطبوعات الإسلامية، ١٤٠١/١٩٨١.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد. النكت والعيون. بيروت: دار الكتب العلمية.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة.

المراغي، أحمد بن مصطفى. تفسير المراغي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ،١٣٦٥.

مرتضى الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني. تاج العروس. دار الهداية.

المطعني، عبد العظيم. خصائص التعبير القرآني. القاهرة: مكتبة وهبة القاهرة، ١٩٩٢.

المظهري، محمد ثناء الله. التفسير المظهري. الباكستان: مكتبة الرشدية ١٤١٢.

موقع الأنبا تكلاهيمانوت: (https://st-takla.org/P-1_.html).

موقع سطور: (معلومات-عن-مدينة-بيت-لحم/https://sotor.com).

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي. السنن الكبرى. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١.

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين. تفسير النسفي. بيروت: دار الكلم الطيب، ١٤١٩/١٩٩٨.

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. الأذكار. بيروت: دار الفكر، ١٤١٤/١٩٩٤.

النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦.

الهروي أبو منصور، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. بيروت: دار إحياء التراث العربي ٢٠٠١م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. دمشق: دار القلم، الدار الشامية ١٤١٥/١٩٩٥.

تراجم الأعلام

١- ابن إسحاق

هو محمد بن اسحق بن يسار، العلامة الحافظ الإخباري صاحب السيرة النبوية. وُلِد سنة ثمانين للهجرة ورأى أنس بن مالك في المدينة وسعيد بن المسيب. وكان بحراً في العلم.

٢- ابن الجوزي

(٥١٠هـ/ ٥٩٧ هـ). هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن التيمي البكري. فقيه حنبلي، محدث ومؤرخ ومتكلم. ولد وتوفي في بغداد. حظي بشهرة واسعة وبرز في كثير من العلوم والفنون. عرف بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره ببلدة واسط، ولم تكن بالبلدة شجرة جوز سواها. وقال عنه الذهبي: "ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل".

٣- ابن المنذر

الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه. قال الإمام الذهبي في السير: (ولد في حدود موت أحمد بن حنبل). رحل الى مكة، فصنف ودرس وأفتى، وعلا أمره وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي، كان المفسر المدقق، والمحدث الثقة والراوي لآثار الصحابة في الفقه وآراء التابعين، وأئمة المجتهدين. ولابن المنذر تفسير "كبير في بضعة عشر مجلداً، يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً.

٤- ابن جريج

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام العلامة الحافظ، شيخ الحرم. حدث عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وأجاد. حدث عنه: ثور بن يزيد، والأوزاعي، والليث. قال الوليد بن مسلم: "سألت الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير أن ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس".

٥- ابن حجر العسقلاني

(١٣٧١م - ١٤٤٩م). شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشافعي مُحدِّث، شافعي المذهب، لُقب بعدة ألقاب منها شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. أصله من مدينة عسقلان، توفي والده وهو صغير، فتربّى في حضانة أحد أوصياء أبيه، ودرس العلم، وتولّى التدريس. قال السخاوي: «انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر.»، وله العديد من المصنفات الأخرى، عدَّها السخاوي ٢٧٠ مصنفًا، وذكر السيوطي أنها ٢٠٠ مصنف.

٦- ابن عادل الحنبلي

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني. عالم وفقيه ومفسر حنبلي، وصاحب كتاب اللباب فى علوم الكتاب، أما مولده ووفاته فلم تذكر كتب التراجم أي تاريخ محدد.

٧- ابن عاشور

(١٢٩٦ هـ - ١٣٩٣ هـ). محمد الطاهر بن عاشور عالم وفقيه تونسي. عُين قاضيا مالكيا في سنة ١٩١١م. ارتقى إلى رتبة الإفتاء. في سنة ١٩٣٢م اختير لمنصب شيخ الإسلام المالكي. أما كتبه ومؤلفاته فقد وصلت إلى الأربعين وهي

غاية في الدقة العلمية. وتدل على تبحر الشيخ في شتى العلوم الشرعية والأدب. ومن أجلّها كتابه في التفسير "التحرير والتنوير". وكتابه الثمين والفريد من نوعه "مقاصد الشريعة الإسلامية".

٨- ابن عباس

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وُلِد وبنو هاشم بالشِّعب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل بخمس، والأول أرجح. وهو حبر الأمَّة وتُرجُمَان القرآن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: (نَعَمْ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ« دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الل عنه فقال: "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وعلّمهُ التَّأْوِيلَ").

٩- ابن عطية

هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر ولد سنة ٤٨١هـ بغرناطة. كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث . وكانت له اليد الطولى في اللغة والأدب والشعر. وفاته كانت في 542هـ، وقيل ٥٤٦هـ. له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في تفسير القرآن الكريم.

١٠- ابن فارس

الإمام العلامة، اللغوي المحدث، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي وكان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين.

١١- ابن كثير

عماد الدين أبو الفداء القرشي الشافعي، ثم الدمشقي، مُحدّث ومفسر وفقيه. له عدة تصنيفات أشهرها: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وطبقات الشافعية، والسيرة النبوية، وله رسالة في الجهاد، وشرع في كتاب كبير للأحكام ولم يكمله، وله شرح صحيح البخاري وهو مفقود. توفي ٧٧٤ هـ في دمشق عن ثلاث وسبعين سنة.

١٢- ابن منظور

(٦٣٠ هـ - ٧١١ هـ). هو أديب ومؤرّخ وعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربية. من أشهر مؤلّفاته معجم لسان العرب. عمل على اختصار وتلخيص عدد هائل من كتب الأدب المطوّلة، وفي ذلك يقول الصفدي: «لا أعرف في الأدب كتاباً مطولاً إلا وقد اختصره، وقد أخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة».

١٣- أبو إسحاق الزجاج

(٨٥٥ - ٩٢٣م). ولد ببغداد وبها توفي. "من أهل العلم بالأدب والدين المتين" كما وصفه ابن خلكان، صنف العديد من الكتب، أشهرها كتاب معاني القرآن في التفسير، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب تفسير أسماء الله الحسنى.

١٤- أبو حيان

العلامة محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير الدين، أبو حيان، الغرناطي الأندلسي الجياني النفزي. ولد في غرناطة سنة ٦٥٤هـ. أشهر أعمال أبي حيان وأعظمها هو تفسيره الضخم البحر المحيط الذي يُعد قمة التفاسير التي عنيت بالنحو، وليس له مثيل. ويقول عنه السيوطي: "نحوي عصره ولغويُّه ومفسره ومحدثه ومقرؤه ومؤرخه وأديبه".

١٥- أبو داود

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير إمام أهل الحديث في زمانه، محدث البصرة، وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود، ولد أبو داود سنة ٢٠٢ هـ وأقام بطرطوس عشرين سنة، كما سمع الحديث بدمشق ومصر. تتلمذ أبو داود على يد الإمام أحمد بن حنبل وتأثر به في منهجه في الحديث، كما تتلمذ على يد يحيى بن معين.

١٦- أبو هريرة:

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. كان اسمه في الجاهلية عبد شمس. وهو حافظ فقيه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة (٥٨ هـ) وقيل سنة (٥٧ هـ) وكان رضي الله عنه أكثر من روى عن سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

١٧- أبو يعلى الموصلي

هو أحمد بن علي التميمي الموصلي، ولد سنة ٢١٠ هـ. حافظ، من علماء الحديث. ثقة مشهور، نعته الذهبي بمحدث الموصل. عمر طويلا حتى ناهز المئة. روي عن الإمام يحيي بن معين، والإمام علي بن المديني، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. وروي عنه ابن حبان، والطبراني. أثنى عليه العلماء كثيراً، فقال الدارقطني: (ثقة مأمون موثوق به). توفي سنة ٣٠٧ هـ.

١٨- أبي السعود محمد العمادي

هو محمد بن محمد الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، ويشتهر باسم "أبو السعود أفندي". ولد في قرية تتبع لولاية جوروم. كان حاضر الذهن، سريع البديهة، وكان متمكنًا من العربية والفارسية والتركية. من مؤلفاته تفسيره المشهور: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) جمع فيه ما في تفسير البيضاوي والزمخشري، زاد فيه زيادات حسنة من تفسير القرطبي، والثعلبي والواحدي، والبغوي، وغيرها، ودُعي بعد تأليف هذا الكتاب بلقب "خطيب المفسرين" وله كتاب جمع فيه بعض ملازميه جملة صالحة من فتاويه، وله رسائل في الوقف.

١٩- أحمد بن حنبل

(١٦٤-٢٤١هـ). أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني فقيه ومحدِّث مسلم، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، وقد أثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: «خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل»، ويُعدُّ كتابه "المسند" من أشهر كتب الحديث وأوسعها. اشتُهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عُرفت باسم "فتنة خلق القرآن".

٢٠- الآلوسي

(١٢١٧-١٢٧٠ هـ). مفسر، ومحدث، وفقيه، وأديب، وشاعر. وهو مجتهد، تقلد الإفتاء عام ١٢٤٨هـ بموجب الفرمان السلطاني العثماني ثم عُزِل فانقطع للعلم. وكان خطاطاً بارعاً دوّنَ وخطّ معظم كتبه بخطه الجميل وقد أخذ إجازة الخط من الخطاط سفيان الوهبي أحد أشهر الخطاطين في بغداد.

٢١- البخاري

(٨١٠ م - ٨٧٠ م). من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة. له مصنّفات كثيرة أبرزها كتاب الجامع الصحيح، المشهور باسم صحيح البخاري، الذي يعد أوثق الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم. وقد أمضى في جمعه وتصنيفه ستة عشر عاماً. وطلب الحديث وسمع من قرابة ألف شيخ، وجمع حوالي ستمائة ألف حديث. اشتهر شهرة واسعة وأقرّ له أقرانه وشيوخه ومن جاء بعده من العلماء بالتقدّم والإمامة في الحديث وعلومه، حتّى لقّب بأمير المؤمنين في الحديث. وتتلمذ عليه كثير من كبار أئمة الحديث كمسلم بن الحجاج وابن خزيمة والترمذي وغيرهم، وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً مجرّداً للحديث الصحيح.

٢٢- البزار

هوالحافظ الشهير أَبو بكر أَحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار صاحب «المسند» الكبير المتوفّى سنة ٢٩٢هـ، أما ولادته فهي غير معروفة.

٢٣- البغوي

الحافظ البغوي هو إمام حافظ وفقيه ومجتهد، واسمه الكامل "أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي"، ويلقب أيضاً بركن الدين ومحي السنة. أحد العلماء الذين خدموا القرآن والسنة النبوية الإسلامية، دراسة وتدريساً، وتأليفاً. معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيها، غير أن ياقوت الحموي قال في معجم البلدان: إنه ولد سنة (٤٣٣ هـ). جميع من ترجم له أرّخوا أنه توفى سنة (٥١٦هـ) سوى ابن خلكان فقد قال انه مات سنة (٥١٠هـ).

٢٤- البيضاوي

هو الإمام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي، أحد علماء أهل السنة والجماعة، وهو فقيه وأصولي شافعي، ومتكلم ومحدث ومفسر ونحوي. من أشهر مؤلفاته التفسير المسمى "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" والذي اشتغل به العلماء إقراءً وتدريسًا وشرحًا.

٢٥- البيهقي

(٣٨٤ - ٤٥٨ هـ). هو أحمد بن الحسين بن علي المشهور بـالبيهقي، ولد في بيهق، محدث متقن صاحب تصانيف جليلة وآثار منيرة. تتلمذ على جهابذة عصره وعلماء وقته وشهد له العلماء بالتقدم.

٢٦- الثعلبي

الإمام الحافظ العلامة، شيخ التفسير، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. كان أحد أوعية العلم. له كتاب " التفسير الكبير " وكتاب " العرائس " في قصص الأنبياء.

٢٧- الحسن البصري

هو أبو سعيد يسار المعروف بحسن البصري، وكان مولى لزيد بن ثابت ويقال مولى لجابر بن عبد الله. كانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر. نشأ بالمدينة، وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان. كان عالما رفيعا ثقة حجة، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. وتوفي عام (١١٠ هـ).

٢٨- الخازن

علاء الدين الخازن هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن، وعُرف بالخازن لأنه كان أمينًا لمكتبة في دمشق. كان الخازن عالم بالتفسير والحديث، ومن فقهاء الشافعية.

٢٩- الرازي

أبو عبد الله محمد بن عمر علي القرشي، الشافعي الملقب بفخر الدين الرازي إمام مفسر فقيه أصولي، عالم موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم الإنسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة في: الفيزياء، الرياضيات، الطب، الفلك.

وكان قائما على نصرة الأشاعرة، كما اشتهر بردوده على الفلاسفة والمعتزلة، وكان إذا ركب يمشي حوله ثلاث مائة تلميذ من الفقهاء، له تصانيف كثيرة ومفيدة في كل فن من أهمها: التفسير الكبير الذي سماه "مفاتيح الغيب"، وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيره من التفاسير.

٣٠- الراغب الاصفهاني

هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب، وهو أديب وعالم، أصله من أصفهان، وعاش ببغداد. ألف عدة كتب في التفسير والأدب والبلاغة. قال الزركلي عنه: «اشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي».

٣١- الزمخشري

جار الله، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري. من أئمة العلم في الدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في (١٠٧٤ م)، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، وتوفي ليلة عرفة (١١٤٣ م). يقول السمعاني في ترجمته: "برع في الآداب، وصنف التصانيف، وَرَدَ العراق وخراسان، ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه، وتتلمذوا له، وكان علامة نسابة". كان الزمخشري معتزلياً في الأصول (العقيدة)، حنفياً في الفروع (الفقه)، وكان يجاهر بمذهبه (الاعتزال)، ويدونه في كتبه، ويصرح به في مجالسه.

٣٢- السّدي

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر. حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعدد كثير. وحدث عنه شعبة، وسفيان الثوري آخرون كثر. وورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي. قال عنه النسائي: (صالح الحديث)، وقال أحمد بن حنبل:(ثقة).

٣٣- السّعدي

(١٨٨٩-١٩٥٦) م. عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي، ويعرف اختصاراً ابن سعدي وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنوات وتوفي والده وهو في السابعة، فتربى يتيماً ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في التعلم، وهو مصنف وكاتب كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

٣٤- السفاريني

(١١١٤ هـ/ ١١٨٨ هـ). شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني إمام علامة فلسطيني، ومحدّث حافظ مسنِد، وفقيه أصولي، وصوفي ومؤرخ، ولد في قرية سفارين من قرى طولكرم في فلسطين، وهو أحد أعلام الحنابلة.

٣٥- السمرقندي

(٣٣٣ هـ - ٣٧٣ هـ). أبو الليث السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحَنَفِيُّ الإمامُ، الفقيه، المُحدِّثُ، الزَّاهِدُ، الملقب بإمام الهدى. صاحب تفسير القرآن الكريم الّذي سمّاه بـ "بحر العلوم". وله كتاب في التصوف الإسلامي باسم "بستان العارفين" وكتاب "تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين".

٣٦- السمعاني

(٥٠٦-٥٦٢). أبو سعد السمعاني هو أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام الحافظ أبي بكر محمد ابن العلامة أبو المظفر السمعاني منصور بن عبد الله التميمي السمعاني المروزي الشافعي. نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح، فنشأ في حب العلم وطلبه، وكان من العلماء الذين أكثروا الترحال.

٣٧- السمين الحلبي

بن محمد بن مسعود، كنيته أبو العباس، ويُلقب بشهاب الدين أو الشهاب الحلبي المعروف بالنحوي أو السمين الحلبي وهذا هو أشهر ألقابه، لكن ليس ثمة ما يعلل تلقيبه به. يُجمع المؤرخون على أن نشأة الرجل كانت في حلب، وقد اكتسب فيها لقبه السمين، ومن مؤلفاته الأخرى: (تفسير الدر المصون)، (التفسير الكبير)، (القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز)، (شرح التسهيل)، (شرح الشاطبية)، (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ)، (المعرب) فقد ترك السمين الحلبي تراثًا طيبًا يكشف عن ثقافة واسعة.

٣٨- الشعبي

عامر بن شراحيل علامة العصر، وحدث عن أكثر من خمسين صحابياً منهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وابن عمر. قال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة :ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه.

٣٩- الشعراوي

(١٣٢٩ - ١٤١٩ هـ). محمد متولي الشعراوي عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه البعض بإمام الدعاة.

٤٠- الشوكاني

(١١٧٣هـ - ١٢٥٠هـ). هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة وفقهائها، ومن كبار علماء اليمن. اشتغل بالقضاء والإفتاء. مؤلفاته كثيرة تجاوزت مائة وأربعة عشر منها: فتح القدير في التفسير.

٤١- الطبري

(923 - 839 م). محمد بن جرير الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري مفسّر ومؤرّخ وفقيه، ولُقِّبَ بإمام المفسرين. قال الخطيب البغدادي: «كان حافظًا لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفُا بأيام الناس وأخبارهم» و يقول ياقوت الحموي: «وجدنا في ميراثه من كتبه أكثر من ثمانين جزءًا بخطه الدقيق».

٤٢- عاصم بن أبي النَّجُود أو عاصم القارئ

(؟ - ١٢٧هـ- ٧٤٥م). كنيته أبو بكر، وقيل أبو عمرو. ونسبته الكوفي والأسدي. أحد القراء العشرة للقرآن الكريم. كان شيخ الإقراء بالكوفة. قرأ على زر بن حبيش الذي أخذ عن الصحابي عبد الله بن مسعود، وعلى أبي عبد الرحمن السلمي الذي أخذ عن الصحابي علي بن أبي طالب. وكان عاصم يقرئ حفصاً بقراءة علي بن أبي طالب التي يرويها من طريق أبي عبد الرحمن ويقرئ أبا بكر بن عياش بقراءة ابن مسعود التي يرويها من طريق زر بن حبيش.

٤٣- عاصم

أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب تابعي مدني، وأحد رواة الحديث النبوي، وهو جد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لأمه. روى عن: أبيه عمر بن الخطاب.

قال عنه الذهبي: «كان من نبلاء الرجال، ديّنًا، خيّرًا، صالحًا، وكان بليغًا، فصيحًا، شاعرًا»، توفي عاصم بن عمر سنة ٧٠ هـ.

٤٤- الفيروزابادي

أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي ، صاحب اللامع المعلم العجاب، الجامع بين المحكم والعباب، والقاموس المحيط، والقاموس الوسيط، الجامع لما ذهب من كلام العرب شماميط. وقد بلغ اللامع المعلم العجاب تمامه ستين مجلدة. ومعنى كلمة القاموس معظم البحر. اشتهر اسمه وهو شاب في الآفاق، وطلب الحديث، وسمع من الشيوخ منهم بدمشق الشام من الشيخ تقي الدين السبكي الكبير، وولده أبي النصر تاج الدين السبكي الصغير وغيرهم.

٤٥- القاسمي

(١٨٦٦-١٩١٤) م. جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي والده الشيخ محمد سعيد القاسمي من شيوخ العلم بدمشق. له مصنفات كثيرة تناول بها جوانب الدين كلها، من العقيدة والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والفرق والأخلاق، تجاوز عدد مصنفاته المئة وعشرة مصنفات منها محاسن التأويل (اثنا عشر مجلداً) في تفسير القرآن الكريم، مكث في كتابته خمسة عشر عاماً.

٤٦- قتادة

هو أبو الخطاب قتاده بن دعامه السدوسي. ولد سنة (٦٠ هـ). كان من أحفظ الناس، وكان مفسرا فقيها عالما بالشعر والأنساب وبتاريخ الجاهلية. توفي عام (١١٨ هـ).

٤٧- قطرب

(١٤٨-١٨٠ هـ). محمد بن مستنير، نحوي لغوي بصري، عُرف بقطرب، أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين، وكان قطرب حريصاً على طلب العلم ، فكان يبكر إلى سِيبويه قبل حضور رفاقه من التلاميذ، فقال له إمام النُحاة: ما أنت إلا قطرب ليل ، والقطرب دويبة لا تزال، تَدِبّ ولا تفتر، وقد غلب هذا الاسم عليه واشتهر به، وكان من كبار أئمة اللغة في عصره.

٤٨- القرطبي

شمس الدين القرطبي ولد بقرطبة حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها كما تعلم الشعر أيضاً. يعتبر من كبار المفسرين وكان فقيهًا ومحدثًا ورعًا وزاهدًا متعبدًا. تأثر به كثير من المفسرين جاءوا بعده، وانتفعوا بتفسيره وأفادوا منه كثيرا. ومن هؤلاء: الحافظ بن كثيرو أبو حيان الأندلسي والشوكاني.

٤٩- الماتيريدي

أبو منصور الماتريدي من كبار علماء أهل السنة والجماعة، ومن أبرز الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل. ينتسب إليه اليوم أكثر من خمسين بالمائة من سكان العالم الإسلامي. وهو إمام المدرسة الماتريدية التي يتبعها غالبية أتباع المذهب الحنفي في العقيدة، وقد استفاد من آراء أبي حنيفة. له في التفسير كتاب تأويلات القرآن، ويعرف باسم تأويلات أهل السنة. وكتاب اخر رسالة فيما لا يجوز الوقف عليه في القرآن.

٥٠- الماوردي

(٩٧٢- ١٠٥٨) م. ولد في البصرة وتوفي في بغداد وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي. حدث عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي. وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير، وأصول الفقه والأدب، وكان حافظا للمذهب. مات ببغداد.

٥١- مجاهد بن جبر

الإمام شيخ القراء والمفسرين. روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وأخذ عنه القرآن، والتفسير، والفقه. وروى عن أبي هريرة وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وغيرهم الكثير. وحدث عنه علماء كثيرون منهم عكرمة، وطاووس، وعطاء وغيرهم.

روى ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد، قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية، أسأله فيم نزلت وكيف كانت. وقال سفيان الثوري: (خذوا التفسير من أربعة :مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحاك).

٥٢- مقاتل

كبير المفسرين، أبو الحسن، مقاتل بن سليمان البلخي. روى عن مجاهد، وعطاء والضحاك وابن سيرين، وعمرو بن شعيب وغيرهم. وفي أحاديثه أقوال.

٥٣- محمد أبو زهرة

(١٨٩٨-١٩٧٤) م. محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى زهرة، عالم ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين. وُلِدَ في مصر. كتب الشيخ أبو زهرة مؤلفات كثيرة، حيث تناول الملكية، ونظرية العقد، والوقف وأحكامه، والوصية وقوانينها، والتركات والتزاماتها، والأحوال الشخصية في مؤلفات مستقلة. وتناول ثمانية من أئمة الإسلام وأعلامه الكبار بالترجمة المفصَّلة التي تُظهِرُ جهودهم في الفقه الإسلامي في وضوحٍ وجلاء، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، وابن حزم، وابن تيمية. كان لأبي زهرة جهودٌ طيبة في التفسير والسيرة فألّف زهرة التفاسير.

٥٤- مُحمَّد علي الصَّابُونيّ.

أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وُلد الصَّابوني في مدينة حلب السورية عام ١٩٣٠، وهو مؤلف كتاب "صفوة التفاسير". والتفسير الواضح الميسر ودرة التفاسير. اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليكون شخصية العام الإسلامية لعام ٢٠٠٧، وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب في المؤلفات وخاصة تفسير القرآن.

٥٥- المراغي

هو أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري، من العلماء. وينتهي نسبه الشريف إلى الحسين بن علي وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله وعليه وسلم. وقد كان على قدر من العلم والثقافة، حفظ القرآن، وتلقن نصيبا من المعارف العامة ولنجابته بعث به والده لطلب العلم في الأزهر بالقاهرة فتلقى العلم علي كوكبة من علمائه وتأثر بأصحاب التيار المجدد. له كتاب تفسير المراغي.

٥٦- مسلم بن الحجاج

(٢٠٦ هـ - ٢٦١ هـ). هو من أهم علماء الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة، وهو مصنف كتاب صحيح مسلم الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري، وهو أحد كبار الحفّاظ. مكث قرابة الخمسة عشرة عامًا في طلب الحديث، أخذ الحديث عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي زرعة الرازي وغيرهم، وتتلمذ على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، له مصنفات أخرى غير صحيحه في علم الحديث وعلم الرجال؛ لكنَّ أغلبها مفقود.

٥٧- النسفي

هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي فقيه حنفي، ولقب بـ (أبو البركات). مفسر، ومتكلم أصولي من فقهاء الحنفية له «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» في التفسير، وقد عُرف به، (وهو كتاب وسط في التأويلات، جامع لوجوه الإعراب والقراءات، متضمن لدقائق علم البديع والإشارات، حافل بأقاويل أهل السنة والجماعة، خالٍ من أباطيل أهل البدع والضلالة).

٥٨- الواحدي

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (توفي ٤٦٨ هـ)، هو عالم بالتفسير وأسباب النزول والعربية والتاريخ، وله شعر وصف بأنه رائق. أشهر آثاره: «أسباب النزول»، وله تفاسير الثلاثة: «البسيط»، «الوسيط»، «الوجيز».

٥٩- وهب بن منبه:

(٣٤ هـ - ١١٤ هـ). هو تابعي جليل، له معرفة بكتب الأوائل. يُعد أقدم من كتب في الإسلام. وأخذ عن ابن عباس، وأبي هريرة - إن صح - وأبي سعيد، والنعمان بن بشير، وجابر، وابن عمر، وطاووس. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومحمد بن ماجة في التفسير.

٦٠- الألباني:

١٩١٤ - ١٩٩٩). الإمام والمحدث أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح الألباني الأرنؤوطي المعروف باسم محمد ناصر الدين الألباني. باحث في شؤون الحديث ويعد من علماء الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث، له الكثير من الكتب والمصنفات في علم الحديث وغيره وأشهرها السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح الجامع والضعيف الجامع وصفة صلاة النبي.