

حديث القرآن الكريم عن طيبة الطيبة

دراسة موضوعية

د. ريان أحمد محرم الشيخ ناجي عبد السند

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة طيبة المدينة المنورة

بالمملكة العربية السعودية

والمدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسبوط جامعة

الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية

ملخص البحث

اعتنى القرآن الكريم بالحديث عن (طيبة الطيبة) في غير ما موضع منه، فذكرها باسم (المدينة) وهو الاسم الذي سميت به بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها في أربعة مواضع، وورد ذكرها باسم (يثرب) في موضع واحد، وورد ذكرها باسم (الدار والإيمان) في موضع واحد، وورد ذكرها تلميحاً أو إهاماً عينه بعض المفسرين بها، فذكروا أنها: (حسنة الدنيا)، و(بيت النبي)، و(مدخل صدق)، وأن القرآن سماها مرة: (الأرض)، ومرة (القرية)، ومرة (السييل). وقد قمت في هذا البحث بجمع كل الآيات التي ذكر المفسرون أن فيها إشارة إلى المدينة المنورة، وحاولت تحرير القول في صحة ذلك من عدمه، مع الإشارة إلى بعض ما في تلك الآيات من الفوائد والهدايات. وقد سرت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي للآيات القرآنية الكريمة محل البحث، وأقوال المفسرين فيها.

كلمات مفتاحية: القرآن الكريم - طيبة - المدينة المنورة - الدار - مدخل صدق

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ﷺ خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك، أرشدت به
الخلق، وهديت به إلى الحق، ومحوت به سبل الضلالة والفسق، وأرسلته رحمة للعالمين، وأخرجتنا به من
الظلمات إلى النور، وأنقذتنا به من الهلكة، وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا به إلى الصراط
المستقيم .

فاللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون أفضل وأكثر وأزكى
وأعظم ما صليت على أحد من خلقك، وزكنا بالصلاة عليه أفضل ما زكيت أحدا من أمته بالصلاة
عليه، وارض اللهم عن أوليائه وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين اقتفوا أثره وانتهجوا نهجه وارتسموا
هديه واتبعوا طريقته وساروا على دربه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.

إن (المدينة المنورة) -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التحية - هي سيدة البلدان بعد البلد الحرام،
ومأرز الإيمان، ومهبط الوحي، ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومقام
الذين تبوعوا الدار والإيمان، فضائلها لا تحصى، ومناقبها لا تستقصى، وكيفيتها تشرفها بضم جسد
أشرف مخلوقات الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

لهذا فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر البقاع والأماكن - بعد مكة المكرمة-، وشرفها ورفع قدرها
وأعلى مكانتها ومزلتها، وجعلها حرماً كحرم مكة الآمن، روى مسلم في صحيحه (2003) من
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ
مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا، مَا بَيْنَ مَأْزِمِيهَا، أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا
سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُحْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ" (كتاب الحج، باب (86): الترغيب في سكنى المدينة
والصبر على لأوائها، رقم (1374))

وروى مسلم (2003) في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه صلى الله عليه
وسلم قال: "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة يعني المدينة"، (كتاب الفتن وأشراف الساعة، باب (24):

قصة الجساسة، رقم (2942)) وفي رواية البخاري (2010): "هذه طابة" (كتاب فضائل المدينة، باب (3): المدينة طابة، رقم (1872)).

قال ابن حجر رحمه الله (د.ت.): " وَالطَّابُ وَالطَّيْبُ لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاشْتِقَاقُهُمَا مِنَ الشَّيْءِ الطَّيِّبِ وَقِيلَ لَطَهَارَةٌ تَرْتَبُهَا وَقِيلَ لَطِيْبًا لِسَاكِنِهَا وَقِيلَ مِنْ طَيْبِ الْعَيْشِ بِهَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي طَيْبِ تَرَابِهَا وَهَوَائِهَا دَلِيلٌ شَاهِدٌ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ مِنْ أَقَامَ بِهَا يَجِدُ مِنْ تَرْتَبِهَا وَحَيْطَانِهَا رَائِحَةَ طَيِّبَةٍ لَا تَكَادُ تُوْجَدُ فِي غَيْرِهَا وَقَرَأْتُ بِحَطِّ أَبِي عَلِيٍّ الصَّدْفِيِّ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِحَطِّهِ قَالَ الْحَافِظُ أَمْرُ الْمَدِينَةِ فِي طَيْبِ تَرَابِهَا وَهَوَائِهَا يَجِدُهُ مِنْ أَقَامَ بِهَا وَيَجِدُ لَطِيْبَهَا أَقْوَى رَائِحَةً وَيَتَضَاعَفُ طَيْبُهَا فِيهَا عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ وَكَذَلِكَ الْعُودُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّيِّبِ " (فتح الباري 4/89).

وكيف لا يتضاعف طيبها، ولا ينتشر شذى عبيرها الفواح ومسكها الواضح، وقد تنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هواءها، ومشى على ثراها، وطاب به حياً وميتاً آكامها ووديانها وسهولها وجبالها وكل ذراها.

ولله در القائل — كما حكاه ابن كثير (2002) والسمهودي (1419):

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه *** فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه *** فيه العفاف وفيه الجود والكرم

(تفسير ابن كثير: 471/1، وفاء الوفا 4/18)

ولفضل المدينة ومكانتها السامية ورد ذكرها في القرآن الكريم في آيات عديدة، فورد ذكر اسمها المشهور الذي عرفت به بعد تشرفها بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وهو المدينة المنورة في أربعة مواضع، منها قوله تعالى: وَإِنْ نَكُوثُوا أَيْمَنَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا

أَيِّمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢١﴾

[التوبة: 120 - 121].

وورد اسمها التاريخي الذي عرفت به قبل الهجرة (يثرب) مرة واحدة على لسان طائفة من المنافقين: وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَعِذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

[الأحزاب: 13]

وبعض تلك التعيينات بعيدة لا تصلح للتعين كما في تعيينهم للقريّة في قوله تعالى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

[النحل: 112] أمّا المدينة، وهو قول ظاهر البعد.

ولذلك عزمت بعد طلب توفيق الله تعالى على الكتابة في هذا الموضوع ، محاولا جمع كل ما ذكره المفسرون تعيينه بأنه المدينة إضافة إلى ما جاء صريحا في القرآن الكريم.

خطة البحث:

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة،

أما المقدمة فضممتها أهمية البحث وخطته والمنهج المتبع فيه.

وأما الفصل الأول فهو بعنوان: حديث القرآن الكريم الصريح عن المدينة المنورة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: (المدينة)

المبحث الثاني: (الدار)

المبحث الثالث: (يثرب)

وأما الفصل الثاني فهو بعنوان: مبهمات القرآن التي عينت بأهّا المدينة المنورة، وتحقيق القول فيها، وقد اشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: (بيت النبي)

المبحث الثاني: (مدخل صدق)

المبحث الثالث: (حسنة)

المبحث الرابع: (الأرض)

المبحث الخامس: (السبيل)

المبحث السادس: (القرية)

الخاتمة: وقد تضمنتها أهم النتائج والتوصيات.

وقد سرت في هذا البحث على المنهج التالي:

أولاً: جمعت الآيات التي هي محل الدراسة وقمت بعزوها إلى مواضعها من القرآن الكريم

ثانياً: استعنت بمجموعة من كتب التفسير وعلوم القرآن ، ووثقت الأقوال من مصادرها

ثالثاً: كتبت المراجع والمصادر وفق ترتيب (APA) (الجمعية الأمريكية السيكولوجية)

رابعاً: خرجت الأحاديث من مصادرها الأصيلة وما كان منها في غير الصحيحين فقد اجتهدت في

الحكم عليه وفق قواعد الجرح والتعديل المعتمدة لدى العلماء

خامساً: اعتمدت في البحث على المنهج التحليلي الاستنباطي في تحليل الآيات الكريمة بالكشف عن

سياقها وملابساتها، وإبراز ما تدل عليه من فضائل ومناقب للمدينة وأهلها .

سادساً: حاولت الترجيح بين الأقوال المختلفة معتمداً في ذلك على قواعد الترجيح المعتمدة عند العلماء

وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الفصل الأول

حديث القرآن الكريم الصريح عن المدينة المنورة

المبحث الأول: (المدينة)

ورد ذكر لفظ (المدينة) في القرآن الكريم في مواضع متعددة ، بعضها لا يقصد به المدينة المنورة، كقوله تعالى: **أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ** ﴿٤٨﴾ [النمل: 48]، وغيرها من الآيات الكريمة التي يعين المراد بـ(المدينة) فيها حسب سياقها القصصي التاريخي.

ولكن ورد ذكر الاسم مقصوداً به المدينة المنورة في أربعة مواضع في القرآن الكريم، نعيش الآن في رحابها محاولين استخلاص ما يتعلق ب(طيبة) الطيبة فيها من دروس وهدايات:

الموضع الأول: قال الله تعالى : **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ** **وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** ﴿١١﴾ [التوبة: 101]

تجئى هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن أصناف الناس أعرابهم وحضرهم وتقسيمهم إلى مؤمنين ومنافقين وكفار : **الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** ﴿٩٧﴾ **وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ** **الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ﴿٩٨﴾ **وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ** **الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا فُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ** **فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴿٩٩﴾ [التوبة: 97-99].

والأعراب هم البدو الذي يسكنون البادية ولا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة ، فالظاهر أن المراد بهم سكان البوادي القريبة من المدينة المنورة ، قال الأزهرى: (2001) "ولما يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار: أعراب، إنما هم عرب؛ لأنهم استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن، سواء منهم الناشئ بالبدو ثم استوطن القرى، والناشئ بمكة ثم هاجر إلى المدينة. فإن لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتنوا نعماً ورعوا مساقط الغيث بعدما كانوا حاضرة أو مهاجرة قيل: قد تعربوا أي صاروا أعراباً بعدما كانوا عرباً." (218/2).

والتقسيم الوارد في الآيتين الكريمتين التاليتين لآية (الأعراب أشد كُفراً ونفاقاً) دليل واضح على إفادة عدم العموم، فليس كل الأعراب أشد كُفراً ونفاقاً، وهو مما يمثل به للفظ العام الذي يراد به الخاص، وإنما المراد أن الكافر والمنافق من الأعراب أشد عتوا وإجراما من كفار ومنافقي الحضرة والمدن، وذلك لجفاء صدورهم ونبو طباعهم كما يقول الواحدي (2009)(13/11). رحمه الله.

وبعد الحديث عن الأعراب وأصنافهم جاء الثناء على المؤمنين من أهل المدينة المنورة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبشارتهم برضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان : **وَالسَّابِقُونَ** **الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** ﴿١٠٠﴾

[التوبة: 100].

وجملة (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ) مبتدأ ، والخبر هو جملة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) ، ورضاه سبحانه عليهم بسبب إيمانهم وطاعتهم وعبوديتهم له سبحانه وتعالى، يقول الطبري (2001) رحمه الله : "يقول تعالى ذكره: وَالَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ أُولًا إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَفَارَقُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ، وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} يَقُولُ: وَالَّذِينَ سَلَكُوا سَبِيلَهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، طَلَبَ رَضِيَ اللَّهُ"، "رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ لَمَّا أَطَاعُوهُ وَأَجَابُوا نَبِيَّهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ لَمَّا أَجَزَلَ لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ وَإِيمَانِهِمْ بِهِ وَبِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَدْخُلُونَهَا خَالِدِينَ فِيهَا لَأَبَدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، {ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}» (637/11)،

(642)

وفي الآية الكريمة محل الدراسة عودة إلى الحديث عن المنافقين ، وكان فيها تصحيحاً لفهم خاطئ قد يرد على الأذهان، من ترتيب الآيات ، وهو أن النفاق قاصر على الأعراب، وأن المدينة وأهلها ليس

فيها نفاق أو منافقون، أو حتى وإن كان فيهم منافقون فهو نفاق يسير ليس كنفق الأعراب، هذا الفهم الخاطئ ترده الآية الكريمة بوضوح وجللاء، تثبت النفاق لطائفة من أهل المدينة بل وتساوي بينهم وبين من حول المدينة من منافقي الأعراب في شدة التمرد والمهارة في النفاق والإصرار عليه: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

[التوبة: 101] .

إن المكان لا يقدر أحداً، ولا يرفع مكانة العبد عند الله إلا التقوى والعمل الصالح، وإذا كانت المدينة طيبة طيب أهلها، بما سبق ذكره من أدلة ونصوص نبوية كريمة؛ فإنها وفي أظهور العصور وأناقها لم تخل من المنافقين الذين بلغوا في النفاق شأوا لا يبارى ومترلة لا تطال عياذاً بالله تعالى منهم ومن أحوالهم، يقول أبو السعود (د.ت) في تفسير جملة: {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} "أي ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق أي تمهروا فيه من مرّن فلان على عمله ومرد عليه إذا درب به وضري حتى لأن عليه ومهر فيه غير أن مرد لا يكاد يستعمل إلا في الشر" (97/4).

وهل التمرد شامل للفريقين، منافقي الأعراب ومنافقي المدينة، أو هو خاص بمنافقي أهل المدينة؟ خلاف حكاها أبو السعود (د.ت) ورجح أنه خاص بمنافقي أهل المدينة (97/4). فهم كما يقول أبو زهرة (د.ت) "منافقون أتقنوا النفاق وأجادوه، حتى إنهم ليحسنون إخفاء ما في بطونهم، فلا تعرفهم في لحن القول، كما تعرف غيرهم ممن تكشف بعض أمرهم، فقال الله تعالى عنهم: (. . .) وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. . .)، ولقد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَعْلَمُهُمْ) أي مع فطنتك وقوة حسك، (نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ)" (3427-3428/4).

وقوله تعالى (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) يحتمل كما يقول السعدي (2000): أن التثنية على باهما، وأن عذابهم عذاب في الدنيا، وعذاب في الآخرة. ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن والكره لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار، ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم ونكرره". (350).

والآية الكريمة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه بأن الله يعلمهم وسيحاسبهم على أعمالهم ويعذبهم مرتين في الدنيا ، قبل عذاب الآخرة .

وجملة القول: أن المنافقين موجودون في كل عصر وفي كل مصر، وأن المدينة المنورة وهي أظهر البقاع وفي أظهر العصور لم تخل منهم بل من مردتهم وحقاقهم الذين يمعنون الكيد للأمة والمكر بها ، فعلى المسلمين أن يحذروهم وألا يخدعوا بزخرف قولهم. وأن يتفطنوا لمكرهم وتديبرهم . والله خاذلهم ومبطل كيدهم كما أبطل كيد أسلافهم. حفظ الله الأمة منهم ومن مكرهم.

الموضع الثاني: قال تعالى: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ [التوبة: 120-121].

تعاب الآيتان الكريمتان المتخلفين عن الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا العتاب للمتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، وقد كان الحديث قبلها عن الثلاثة الذين خلفوا وتوبة الله عليهم بصدقهم، وختام الله لقصتهم بأمره للمؤمنين بملازمة الصدق وأهله.

ثم تأتي هذه الآية الكريمة لتكون - كما يقول الشوكاني (1993م) -: زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم التخلف عنه، أي: ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإنما خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا، بخلاف غيرهم من العرب، فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء أقربهم، وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي: وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشحون

بِهَا وَيَصُونُونَهَا، وَلَا يَشْحُونَ بِنَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَصُونُونَهَا كَمَا شَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَصَانُوهَا، يُقَالُ: رَغِبْتُ عَنْ كَذَا أَيْ: تَرَفَعْتُ عَنْهُ، بَلْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكَابِدُوا مَعَهُ الْمَشَاقَّ، وَيَجَاهِدُوا بَيْنَ يَدَيْهِ أَهْلَ الشَّقَاقِ، وَيَذَلُّوا أَنْفُسَهُمْ دُونَ نَفْسِهِ. وَفِي هَذَا الْإِخْبَارِ مَعْنَى الْأَمْرِ لَهُمْ مَعَ مَا يُفِيدُهُ إِيْرَادُهُ عَلَى هَذِهِ الصِّيْغَةِ مِنَ التَّوْبِيْخِ لَهُمْ، وَالتَّقْرِيعِ الشَّدِيدِ، وَالتَّهْيِيجِ لَهُمْ، وَالْإِزْرَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ إِلَى مَا يُفِيدُهُ السِّيَاقُ مِنْ وَجُوبِ الْمَتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ: ذَلِكَ الْوَجُوبُ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ مُتَابِعُونَ عَلَى أَنْوَاعِ الْمَتَاعِبِ، وَأَصْنَافِ الشَّدَائِدِ. وَالظَّمَأُ: الْعَطْشُ، وَالنَّصَبُ: التَّعَبُ، وَالْمَخْمَصَةُ: الْمَجَاعَةُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي يَظْهَرُ عِنْدَهَا ضُمُورُ الْبَطْنِ". (472/2).

إن الآية الكريمة دعوة للمؤمنين في كل زمان ومكان إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتراء به في بذل الروح في سبيل الله، لنشر هذا الدين، وإعلاء كلمة الله، وهي تعلم المؤمنين إثاره صلى الله عليه وسلم وتقديمه على النفس والمال والولد. وإذا كان ي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويذل روحه الشريفة للأهوال والشدائد، فعلى المؤمنين أن يتابعوه على ذلك ولا يتخلفوا عنه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يقول الزمخشري (1987): "أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضراء، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتياب، وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه، علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه، فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول، وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له، ولا يكثر لها أصحابها ولا يقيموا لها وزنا، وتكون أخف شيء عليهم وأهونه، فضلا عن أن يربأوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبته، ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه، وهذا نهى بليغ، مع تقييح لأمرهم، وتوبيخ لهم عليه، وتهيج لمتابعته بأنفة وحمية" (321/2).

فالآيتان الكريمتان تحرضان المؤمنين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبينان أن كل ما يلاقيه المؤمنون من تعب ونصب ومشقة لا يضيع عند الله وسيجازيهم عليه أحسن الجزاء وأوفاه.

وينبغي أن ننتبه هنا لأمرين مهمين:

الأول: أن هذا العتاب لأهل المدينة ومن حولهم لا يقلل من شأنهم، ولا ينقص من قدرهم، بل ينبغي فهمه في سياق تربيتهم التربية الإيمانية الصحيحة التي جعلتهم خير القرون وأفضل الخلق بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم.

والثاني : أن هذا الأجر والثواب الحاصل للمجاهدين في سبيل الله ليس قاصراً على أهل المدينة المجاهدين مع رسول الله ، بل هو عام في كل مجاهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله جل في علاه، فهو إنما يقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأجلاء من أهل طيبة الطيبة رضي الله عنهم وأرضاهم.

الموضع الثالث: قال تعالى: ﴿لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۗ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُخْدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۗ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ﴾ [الأحزاب: 60-62]

اشتملت هذه الآيات الكريمة على وعيد شديد لثلاثة أصناف من الناس، أو لثلاثة أمراض من الأمراض التي قد تجتمع في شخص واحد، وهي النفاق ومرض القلب والإرجاف في المدينة، يقول الرازي (1999م) مبينا الصلة بين هذه الآية وبين سابقها: "لَمَّا ذَكَرَ حَالَ الْمُشْرِكِ الَّذِي يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْمُجَاهِرِ الَّذِي يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، ذَكَرَ حَالَ الْمَسْرِ الَّذِي يُظْهِرُ الْحَقَّ وَيُضْمِرُ الْبَاطِلَ وَهُوَ الْمُنَافِقُ، وَلَمَّا كَانَ الْمَذْكُورُ مِنْ قَبْلِ أَقْوَامٍ ثَلَاثَةً نَظَرًا إِلَى اعْتِبَارِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: وَهُمْ الْمُؤْذُونَ اللَّهَ، وَالْمُؤْذُونَ الرَّسُولَ، وَالْمُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَكَرَ مِنَ الْمَسْرِ ثَلَاثَةً نَظَرًا إِلَى اعْتِبَارِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا: الْمُنَافِقُ الَّذِي يُؤْذِي اللَّهَ سِرًّا وَالثَّانِي: الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ الَّذِي يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ بِاتِّبَاعِ نِسَائِهِ وَالثَّلَاثُ: الْمُرْجِفُ الَّذِي يُؤْذِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِرْجَافِ بِقَوْلِهِ غَلَبَ مُحَمَّدٌ وَسَيُخْرِجُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَسَيُؤْخَذُ، وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانُوا قَوْمًا وَاحِدًا إِلَّا أَنَّ لَهُمْ ثَلَاثَ اعْتِبَارَاتٍ وَهَذَا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [الأحزاب: 35] حَيْثُ ذَكَرَ أَصْنَافًا عَشْرَةً، وَكُلُّهُمْ يُوْجَدُ فِي وَاحِدٍ، فَهُمْ وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ كَثِيرٌ بِالْاعْتِبَارِ". (184/25).

فالرازي رحمه الله يرى أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، وهو ما ذكره القرطبي (2005) ونسبه لأهل التفسير (245/14)، ولكن الزمخشري (1987) رأى أنها أوصاف لطوائف متعددة من الناس، فالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه. وقيل: هم الزناة وأهل الفجور من قوله

تعالى فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. وَالْمُرْجِفُونَ ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هزموا وقتلوا، وجرى عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال: أرحف بكذا، إذا أخبر به على غير حقيقة، لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت، من الرجفة وهي الزلزلة. والمعنى: لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدكم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء لأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوؤهم ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها إلا زمناً قليلاً ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم وعيالهم، فسمى ذلك إغراء، وهو التحريش على سبيل المجاز (560/3)

وأما كان فالوعيد حاصل لمن قامت به خصلة من هذه الخصال أو وجدت به كلها، فهي كلها أمراض تفتك بالمجتمع إن تفشت فيه وتعصف باستقراره وثباته، لهذا حذر الله أهل المدينة من الاتصاف بتلك الصفات، وتوعد من كان متصفاً بذلك بالطرد والإبعاد من المدينة المنورة، بل بالطرد والإبعاد من رحمة الله والقتل والتنكيل بهم بما أفسدوا في المجتمع وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الموضع الرابع: قال تعالى: يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

[المنافقون: 8]

القائل لهذه المقولة الفاسدة هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ويعني بالأعز: نفسه، وبالأذل: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده بالرجوع رجوعهم من غزوة بني المصطلق، ذكره البغوي (2002) (ص1318).

قال الشوكاني (1993) " وَإِنَّمَا أُسْنَدُ الْقَوْلِ إِلَى الْمُنَافِقِينَ مَعَ كَوْنِ الْقَائِلِ هُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِمْ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي، لِكَوْنِهِ كَانَ رَئِيسَهُمْ وَصَاحِبَ أَمْرِهِمْ، وَهُمْ رَاضُونَ بِمَا يَقُولُهُ سَامِعُونَ لَهُ مُطِيعُونَ. ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى قَائِلِ تِلْكَ الْمَقَالَةِ فَقَالَ: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَي: الْقُوَّةُ وَالْغَلْبَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَلَمَنْ أَفَاضَهَا عَلَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ وَصَالِحِي عِبَادِهِ لَا لِغَيْرِهِمْ". (277/5)

إن الآية الكريمة تصحح مفهوم العزة الذي ينبغي أن يسود المجتمع المسلم في كل مكان كما ساد مجتمع المدينة، حين صحح القرآن ذلك المفهوم الخاطئ للعزة الذي حاول ابن أبي أن يذيعه ويفرضه في المدينة،

قال القرطبي (٢٠٠٥): " توهموا أنّ العزّة بكثرة الأموال والأتباع، فبين الله أنّ العزّة والمنعة والقوّة لله " (٨٤\١٨).

المبحث الثاني : (الدار)

قال تعالى: **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ﴿٩﴾

[الحشر: 9]

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبقها الحديث عن المهاجرين من أهل مكة الذين فارقوا أموالهم وديارهم إعلاءً لكلمة الله وطلباً لمرضاته سبحانه وتعالى: **لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ** ﴿٨﴾

[الحشر: 8].

والذين تبوؤوا الدار والإيمان: معطوف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار الذين تبوؤوا المدينة قبل المهاجرين إليها، وآثروا الإيمان وابتنوا فيها المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها بستين، والتبوؤ النزول في المكان، ومنه المباشرة للمتل، ونسبته إلى الدار، والمراد بها المدينة ظاهر. قال ابن عطية (٢٠٠١): " أثنى الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنهم يحبون المهاجرين، وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وقد وقوا شح أنفسهم لأنه مقتضى قوله: {ومن يوق شح نفسه} " (٢٨٧\٥)، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آثروا به إخوانهم من الأنصار، والحاجة هنا: الحسد، قاله الحسن.

قال الطبري (٢٠٠٢): " يقول تعالى ذكره: {والذين تبوؤوا الدار والإيمان} يقول: اتخذوا المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فابتنوها منازل " (٥٢\١٤).

ويذكر الزمخشري وجوه عطف الإيمان على الدار مع أن التبوؤ في الأصل لا يكون للأمر المعنوية، فهو بمعنى التزول كما سبق، فيقول الزمخشري (1987): "فإن قلت: ما معنى عطف الإيمان على الدار، ولا يقال: تبوؤ الإيمان؟ قلت: معناه تبوؤ الدار وأخلصوا الإيمان، كقوله: علفتها تينا وماء باردا. أو: وجعلوا الإيمان مستقرا ومتوطنا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه، كما جعلوا المدينة كذلك. أو: أراد دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه. أو سمي المدينة لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان". (504/4-505).

إن الآية الكريمة تثني على أهل المدينة من الأنصار وتذكر من صفاتهم ما هو جدير بالاعتناء والتأسي بهم فيه، ومن ذلك حبهم لإخوانهم المؤمنين من المهاجرين، وتقديمهم لهم على أنفسهم، وإيثارهم، ومواساتهم بأموالهم ودورهم مع سلامة القلوب، وغير ذلك من الصفات الفاضلة والمناقب الكاملة التي تحلى بها الأنصار رضوان الله عليهم لأسباب ذكرها القاشاني فيما نقله عنه القاسمي (1997)، وهي: "تجردهم وتوجههم إلى جناب القدس، وترفعهم عن مواد الرجس، وكون الفضيلة لهم أمرا ذاتيا، باقتضاء الفطرة، وفرط محبة الإخوان بالحقيقة، والأعوان في الطريقة. فتقديمهم أصحابهم على أنفسهم، لمكان الفتوة، وكمال المروءة، ولقوة التوحيد، والاحتراز عن حظ النفس" (187/9).

قال الطاهر بن عاشور (1984): "وهو يفيد الثناء عليهم بأن دار الهجرة دارهم آووا إليها المهاجرين لأنها دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها.... وفي ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث جعل تبوؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان، ولعل هذا هو الذي عناه مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن وهب قال: سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق. فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ثم قرأ.

وجملة يحبون من هاجر إليهم حال من الذين تبوؤوا الدار، وهذا ثناء عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين، وشأن القبائل أن يتخرجوا من الذين يهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم". (91/28).

فهنيئاً لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوؤها بالإيمان والهجرة ، وهنيئاً لأهلها هذا الشاء الرباني الفريد عليهم. وكفى بأخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم -مهاجرين وأنصار- دليلاً على تلك المحبة الربانية التي ألف الله بها بين قلوبهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: **وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ﴿٦٣﴾ [الأنفال: 63].

وكما حملت آيات سورة التوبة -التي سبق الحديث عنها - البشرية للتابعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار برضوان الله عليهم، كذلك جاءت آيات الحشر مبشرة بإمكان اتباع الخلف للسلف والافتداء بهم والسير على منوالهم: **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ** ﴿١٠﴾ [الحشر: 10]

قال الشهاب.(د.ت.): "والمراد بدعاء اللاحق للسابق، والخلف للسلف إنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم، ويذكروهم بالخير". (8-179)
فاللهم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين

المبحث الثالث: (يثرب)

ورد تسميتها بهذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان طائفة من المنافقين **وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا** ﴿١٣﴾ **وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا** ﴿١٣﴾ (الأحزاب: 12-13)

والآيات الكريمة تتحدث عن موقف المنافقين من غزوة الأحزاب ، وهو التخويف والتشيط والتخذيل للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المدينة المنورة، وقد جاء في تاريخ المدينة لابن شبة (١٩٧٩): " وابن يحيى، عن عبد الله بن سفيان، عن أبيه، عن أفلح مولى أبي أيوب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقال للمدينة يثرب. (١/165). وقال الحافظ في الفتح (د.ت.) بعد ان أورد هذا الحديث: " وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح " (٤/87) وإذ قالت طائفة: يعني من المنافقين، وكأن القائلين اختاروا اسم (يثرب) من بين الأسماء مخالفة له صلى الله عليه وسلم لما علموا من كراهيته عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم من بينها، قال ابن الجوزي (٢٠٠٢): " وفي القائلين لهذا منهم قولان: أحدهما عبد الله بن أبي وأصحابه، قاله السدي. والثاني: بنو سالم من المنافقين، قاله مقاتل " (ص١١٦). قالوا: يا أهل يثرب، وهي اسم أرض ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقدمه إليها، قال ابن عطية (٢٠٠١): " ويثرب قطر محدود، المدينة في طرف منه " (٤\373)، لا مقام لكم يثبطون المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين حتى عسكروا بسلع، وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم، فأشارت اليهود عليهم بالهروب، ونقل القرطبي (٢٠٠٥) عن ابن عباس: " قالت اليهود لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى المدينة فإننا مع القوم فأنتم آمنون " (١٤\٩٧).

الفصل الثاني : مبهمات القرآن التي عينت بأنها المدينة المنورة وتحقيق القول فيها

المبحث الأول: (بيت النبي)

قال الله تعالى: **كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ** ﴿٥﴾

[الأنفال: 5]

الآية الكريمة كما هو واضح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى غزوة بدر، فتعين البيت بأنه المدينة ليس بعيداً، فحتى ولو كان المراد بالبت حقيقته ؛ فإن بيته صلى الله عليه وسلم جزء من المدينة.

وقد روى الطبري (2002) عدة آثار في أن المراد بالبيت المدينة، عن ابن أبي بزة ومحمد بن عباد بن جعفر في قوله: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق} قال: من المدينة إلى بدر. (228\6-227). وقال الواحدي (2009): {من بيتك} يعني المدينة، قاله مجاهد والحسن وابن جريج، وعمامة المفسرين (30\10).

وقال الواقدي (1989): "وأخبرني ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي في قوله: {من بيتك} قال: من المدينة" (131\1). وذكره أيضا: الألوسي (1994)، (158\5)؛ البغوي (2002)، (ص512)؛ البيضاوي (1997)، (50\3)؛ ابن الجوزي (2002)، (ص541)؛ الخازن (1995)، (294)؛ ابن أبي زمنين (2002)، (166\2)؛ السمعاني (1997)، (248\2)؛ السيوطي (د.ت.)، (14\4)؛ القاسمي (1997)، (259\5)؛ القسطلاني (2002)، (333\3)؛ الماوردي (د.ت.)، (295\2)؛ النسفي (1998)، (631\1)؛ النعماني (1998)، (454\9)؛ الواحدي (1994)، (444\2). وهو كما قلت ليس بعيداً.

المبحث الثاني: (مدخل صدق)

قال الله تعالى : وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾
[الإسراء:80]

والحديث عند أحمد (2001) عن جرير به برقم 1948. وضعفه شعيب الأرنؤوط لضعف قابوس عن أبي ظبيان. ولكن صححه أحمد شاكر (1995).

وأخرجه الحاكم (1990) برقم (4259) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" و صححه الذهبي في تعليقه على المستدرک.

وحكى الطبري (2002) أقوالاً في الآية الكريمة ثم قال مرجحاً: "وأشبه هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق". (57/15).

وعلل الطبري ترجيحه بأن الآية الكريمة واردة عقيب قوله تعالى: **وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلفَكَ إِلَّا قَلِيلًا** ﴿٧٦﴾

[الإسراء: 76] وأن المراد بهم أهل مكة ، ثم قال: "فإذ كان ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخرجه عن مكة، كان بينا، إذ كان الله قد أخرجها منها، أن قوله: **وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا** ﴿٨٠﴾ [الإسراء: 80] أمر منه له بالرغبة إليه في أن يخرجها من البلدة التي هم المشركون بإخراجه منها مخرج صدق، وأن يدخلها البلدة التي نقله الله إليها مدخل صدق". (58/15) قال مكّي بن أبي طالب (٢٠٠٨):

قال تعالى: {وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق} يعني: مدخله المدينة حين هاجر إليها وخروجه من مكة، قال ذلك: ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد. ودلّ على هذا ما تقدّم من قوله: {وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها}. (٦\4272)

والمراد بالصدق هنا كما حكاه الماوردي (د.ت) "الصلاح وحسن العاقبة" [267/3]، فكان دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخول صلاح وحسن عاقبة أثمر نجاحاً وفلاحاً وإعلاء لكلمة الله ونشراً لدين الله، فكانت المدينة دار صدق وصلاح ، وتأمّل وصف المدينة بمدخل الصدق واربطة بكونه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالصدق كما حكى القرآن في قوله تعالى: **وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** ﴿٣٣﴾

[الزمر: 33]، **مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا** ﴿٣٣﴾ [الأحزاب: ٢٣]

فاجتمع الصدق كله بالمدينة؛ فالدار دار صدق، والرسول رسول صدق صلى الله عليه وسلم ، والمؤمنون به رجال صدق، وهكذا ينبغي أن يكون الصدق حال وشعار أهلها وكل من حل بها. فاللهم اجعلنا من الصادقين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

المبحث الثالث: (حسنة)

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرٌ
الْآخِرَةَ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ [النحل: 41]

الحسنة كما عرفها الراغب الأصفهاني (1412هـ) "يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها" (235)

وهذا هو معنى الحسنة عموماً ، وفي الآية الكريمة محل الدراسة حكى الطبري (٢٠٠٢) قولين : " الأول: أن المراد بها المدينة المنورة، وذكر بإسناده إلى قتادة أنه قال: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلمهم أهل مكة، فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة. وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين" (١35/٨). وذكره الطبري بأسانيد عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وحكاه الواحدي (١٩٩٤) عن مجاهد، والشَّعْبِيّ، والحسن، وقاتدة" (63/٣).

والقول الثاني: أن المراد بالحسنة في الآية الكريمة: الرزق الحسن، أو الرزق ، وقال ابن كثير: عقب ذكره للقولين: "ولاً منافاة بين القولين فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنيا فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد، وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاماً، وكل منهم للمتقين إماماً".

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى (لنبوئناهم) : لنحلنهم ولنسكنهم ، لأن النبوءة في كلام العرب الحلول بالمكان والتزول به.

إذا فالمدينة المنورة هي حسنة الدنيا التي أوتيتها المهاجرون، وهي رزق الله الذي رزقهم إياه في الدنيا ، وما ينظرهم عند الله اعظم وأجزل.

وإن هذا الحُسن في المدينة المنورة لا يزال باقياً ومستمراً وسيظل كذلك إلى ما شاء الله، وهو حسن ظاهري وباطني ، حيث تنشرح الصدور بسكناها ، وتحل البركة بطعام أهلها وقوتهم، وتأنس النفوس وتطمئن في رحابها، ومن ذاق عرف ، ومن حل بها وجد فيها ما لا يجده في غيرها من الدور والبلدان ، فهنيئاً لأهلها بحسنت

بركة والراحة ما لا يجده في غيرها من البلدان. ورزق الله كل راغب زيارتها والاقْتِباس من حسناتها وجمالها.

المبحث الرابع: (الأرض)

قال ابن الجوزي (1984): " ذكر بعض المفسرين أن الأرض في القرآن على سبعة عشر وجها: الأول: أرض الجنة. الثاني: مكة. الثالث: أرض المدينة. ومنه قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا الْمَلَأِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ [النساء: 97]

وقوله فيها: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾ [النساء: ١٠٠]، وفي [العنكبوت: ٥٦]: يَعْْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ وفي (الزمر: ١٠): قُلْ يَعْْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠٧﴾ [189/188/١٨٧].

وقال الطبري (٢٠٠٢): " واختلف أهل التأويل في الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من الأرض. وفي الأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها، فقال بعضهم: الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهود. والأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها المدينة، ثم ذكر الطبري بإسناده إلى المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرمي أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرض الأنبياء أرض الشام، وإن هذه ليست بأرض الأنبياء، فأنزل

الله: {وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها} (٩\164). وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر.

وقال ابن كثير (2002) في تفسير هذه الآية: " قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة، وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية، وسكنى المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت في تبوك وفي صحته نظر، روى البيهقي عن الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن يونس بن بكير، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، فصدق ما قالوا، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة: {وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها} إلى قوله {تحويلاً} فأمره الله بالرجوع إلى المدينة، وقال فيها محياك ومماتك ومنها تبعث، وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز تبوك عن قول اليهود، وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ [التوبة: 123]

ولقوله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ [التوبة: 29] وغزاها ليقصص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه والله أعلم" (٣\1104).

ولكن ابن حجر (د.ت.)، في شرح الحديث رقم (٤٤١٥) قال عنه: "إسناده حسن مع كونه مرسلًا" (٨\١١٢). وتبعه على ذلك العيني (د.ت.)، إذ قال: "وهو مرسل بإسناد حسن" (٨\45).

كما رواه البيهقي (١٩٨٨)، في باب عنوانه بقوله: باب ما روي في سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح الخبر فيه (٢٥\254).

وقد روى ابن أبي حاتم (١٩٩٨) هذا الأثر مرسلًا عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أنه قال: "إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن كنت نبيًا فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة: { وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا } إلى قوله {تحويلًا} فأمره بالرجوع إلى المدينة، وقال: فيها محياك ومماتك وفيها تبعث".

وقال السمعاني (١٩٩٧) في تفسير هذه الآية: "والأرض ههنا هي المدينة، وهذا قول معروف" (٣\267).

قلت: هو قول محتمل في هذه الآية الكريمة، والآثار الواردة ليس فيها أثر صحيح يعتمد عليه ويكون حجة، والسباق يرجح أن المراد بالأرض أرض مكة وليس المدينة، لكون اليهود لم يسبق لهم ذكر في الآيات ولكون الآية مكية نزلت في مكة، ولذلك قال الطبري رحمه الله: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول قتادة ومجاهد، وذلك أن قوله {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٧٦] في سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم، ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر، فيوجه قوله {وإن كادوا} إلى أنه خبر عنهم، فهو بأن يكون خيرا عن جري له ذكر أولى من غيره." (15/20).

المبحث الخامس: (السبيل)

قال الله عز وجل: **إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا** ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ [النساء: 98-99]

أخرج عبد الرزاق الصنعاني (١٩٩٨) بإسناده إلى عكرمة في قوله تعالى: {لا يستطيعون حيلة} قال: مخرجا {ولا يهتدون سبيلا} قال: طريقا إلى المدينة" (١/473). وأخرجه عنه ابن أبي حاتم (١٩٩٨) حديث (5875) والبعوي (٢٠٠٢)، (ص٣٣٠)؛ البيهقي (٢٠٠٣)، (٩\24)، (رقم ١٧٧٥٩)؛ والثعلبي (٢٠٠٢)، (٣\372)؛ وابن الجوزي (٢٠٠٢)، (ص٣١٧)؛ والطبري (٢٠٠٢)، (٤\3٠٧-٣٠٨).

قلت: ومعنى الآية يحتمل هذا المعنى، فإن الهجرة كانت إلى المدينة، وإن هؤلاء المستضعفين لم يكونوا يستطيعون إليها سفرا، فعذرهم الله عز وجل بخلاف من لم يكن من أهل الأعداء، فإنه يكون ظالما لنفسه إن مات غير مهاجر وهو قادر على الفرار بدينه من الفتن. فلا يقال بأن السبيل اسم من أسماء المدينة، بل المراد به أي سبيل وأي حيل يمكنه أن ينجو بها من الفتنة في الدين. والله أعلم

المبحث السادس: (القرية)

قال الله تعالى: **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ** ﴿١١٢﴾ [النحل: 112]

أكثر المفسرين على أن هذه القرية هي مكة. ولكن نقل الطبري (2002) قولاً بأنها المدينة. فقال: "وقال آخرون: بل القرية التي ذكر الله في هذا الموضع مدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بإسناده إلى سليم بن نمير أنه قال: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل، حتى رأته راكبين فأرسلت تسألها، فقالت: قُتِل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية. تعني المدينة التي قال الله تعالى: **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ** ﴿١١٢﴾ [النحل: 112]

(٨/227).

وقال ابن عطية (٢٠٠١) معلقاً على نقل الطبري: " فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت بالمدينة، وإنها هي التي ضربت مثلاً، والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المثل، وحلّ بها ما حلّ بالتي جعلت مثلاً، وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصدت بها قرية غير معينة" (٣\426).

وقال ابن الجوزي (٢٠٠٢): " في هذه القرية قولان: أحدهما: أنها مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور، وهو الصحيح. الثاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها... ونسب هذا القول للحسن. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي المدينة، فذلك على سبيل التمثيل، لا على وجه التفسير. " (ص٧٩٧). قلت وهذا تأويل حسن، فكل قرية كفرت بأنعم الله ينطبق عليها المثل، وتحل بها العقوبة المذكورة في الآية الكريمة، ونعوذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته.

الخاتمة : نسأل الله حسننها

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد ألا إله إلا الله فاطر الأرض والسموات وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبات الطاهرات ومن سار على دربهم واستن بسنتهم من المحيا إلى الممات
أما بعد

فبعد هذه الرحلة المباركة مع القرآن الكريم في حديثه تصريحاً أو إبهاماً عن المدينة المنورة نصل إلى نهاية تلك الرحلة التي أسأل الله أن يجعلها رحلة مباركة، وأن يرزقنا القبول والإخلاص.

وهذه بعض النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث:

أولاً: أن المجتمع المدني كأى مجتمع بشري كان فيه الصالحون وفيه الطالحون، فيه المؤمنون وفيه المنافقون الذي مردوا على النفاق وأوغلوا فيه، فعلى المؤمنين أن يحذروهم وأن يتنبهوا لكيدهم ومكرهم

ثانياً: عاتب الله المتخلفين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حث للمؤمنين في كل زمان ومكان على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

والذب عنه وعن سنته والتضحية بالغالي والرخص في سبيل ذلك ، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم

ثالثا: على المؤمنين أن يقتدوا برسول الله في الجهاد في سبيل الله، فروحه صلى الله عليه وسلم أعز روح وأغلاها، ومع ذلك كان يجاهد في سبيل الله ويعرضها للهلاك فعلى المؤمنين ان يقتدوا به صلى الله عليه وسلم

رابعا: تشرفت يثرب بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وصارت المدينة النبوية وطابة وطيبة الطيبة. وشرفها به حيا وميتا صلوات ربي وتسليماته عليه.

خامسا: عين المفسرون المدينة المنورة كتفسير لبعض مبهمات الآيات القرآنية، منها ما عضدته الآثار عن السلف واللغة، ومنها ما عارضه أقوال أقوى في الحجة مما أدى إلى الحكم بضعف تلك الأقول.

سادسا: لا يشرف الإنسان بشرف المكان إن لم يرفعه الإيمان والإستقامة على شرع الله تعالى.

سابعا: جعل الله تعالى المدينة النبوية دار صدق، دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل صدق، وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي، إذ هيأ الله له بها رجالا مدحهم سبحانه وأثنى على خصال فيهم باقتضاء الفطرة من الصدق والإيثار والبذل.

ثامنا: المدينة النبوية حسنة الدنيا، عوض الله سبحانه وتعالى بها المهاجرين أرضهم وديارهم، وحسنها ظاهري وباطني وهو باق إلى ما شاء الله، يتجلى في انشراح صدور ساكنيها، وبركتها في معاشهم.

تاسعا: المدينة النبوية الشريفة يسكنها الصالحون وغيرهم ممن غلب عليهم النفاق والشقاق، وعلى المسلم الحذر والتيقظ إذ هو كيس فطن.

عاشرا: نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان وفداؤه بالنفس وما دونها مما يصدق ذلك. حادي عشر: نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على نصرته في حياته، بل نصرته كلما استجد الأمر في ذلك، وبمختلف صور النصرة والذود عن دينه وجنابه الشريف.

ثاني عشر: يحقق المسلم مرتبة العزة في الإسلام بطاعة الله ورسوله وبها يتبوأ أعلى درجات الحصانة التي يعصم بها دمه وماله. ولا معيار لها غيره.

ثالث عشر: المُحدث في المدينة لا يستحقّ شرف سكنائها، وعلى وليّ الأمر تطبيق حكم الشرع في نفيه عنها.

رابع عشر: عتاب الله تعالى لصحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تخلفهم عنه لا يُبيح الطعن فيهم أو غمزهم، فهو مقابلُ آيات كثيرة في تعديلهم والثناء عليهم.

خامس عشر: السكوت عن المُحدث في المدينة النبوية والرضى بفعله وإن لم يشاركه في الفعل قد يعرض صاحبه لنقمة الله تعالى والدخول في وعيده.

ويوصي الباحث في نهاية البحث بما يأتي:

أولاً: يجب على ولاة الأمور والعلماء تعزيز مكانة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمدينة النبوية في نفوس المسلمين خاصة مع الهجمة الغربية ضدّ شخص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكلّ ما له صلة بدينه الحنيف.

ثانياً: لا تحملنّ أحد شدة أو مرض أن يترك سكنى المدينة فعند مسلم (٢٠٠٣) من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلّا كنت له شهيداً أو شفيحاً يوم القيامة" (كتاب الحجّ، باب ٨٦: التّرجيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشدتها، رقم ١٣٧٧).

ثالثاً: شرف المدينة خير على أهلها ومن أتاها لمن صلحت نيّته واستقام على الشرع حاله، ومن استطاع الموت بما فليفعّل فعند الترمذيّ (٢٠١١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنني أشفع لمن يموت بها" (كتاب المناقب، باب ٦٨: في فضل المدينة، رقم ٣٩١٧).

رابعاً: المحافظة على معالم المدينة الأثرية وصيانتها وترميمها. وإدراج زيارتها في مواسم الحجّ والعمرة. خامساً: استحداث برامج ومقاطع قصيرة بلغات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعيّ للتعريف بدين الإسلام وأهم المحطّات في السيرة النبوية.

سادساً: تشكيل نوادي شبابية للقراءة والتّركيز على الحدّ الأدنى في التعريف بسيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سابعاً: المبادرة للكتابة بطريقة مبتكرة وجزئية في معالم المدينة النبوية.
ثامناً: تكوين مجموعات شبابية فنية ناشطة في مجال السياحة في المدينة النبوية لتعريف الناس بمعالمها.
تاسعاً: الولوج إلى عالم الأطفال وربطهم في سن مبكرة بمعالم المدينة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالأطفال.

والحمد لله أولاً وآخراً

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحث: د. ريان أحمد محرم الشيخ ناجي عبد السند

المراجع

- الأزهري، محمد. (١٩٩١). معاني القراءات. مركز البحوث في كلية الآداب-جامعة الملك سعود-
- الأزهري، محمد. (2001). تهذيب اللغة. دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- الألوسي، محمود. (١٩٩٤). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. دار الكتب العلمية.
- البخاري، محمد. (٢٠٠٤). التاريخ الأوسط. دار الكتب العلمية.
- البخاري، محمد. (٢٠١٠). الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه. المكتبة العصرية.
- البعوي، الحسين. (٢٠٠٢). معالم التتيريل. دار ابن حزم.
- البيضاوي، عبد الله. (١٩٩٧). أنوار التتيريل وأسرار التتيريل. دار إحياء التراث العربي.
- البيهقي، أحمد. (١٩٨٨). دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. دار الكتب العلمية. دار الريان للتراث.
- البيهقي، أحمد. (٢٠٠٣). السنن الكبرى (ط.٣). دار الكتب العلمية.
- الترمذي، محمد. (٢٠٠١). سنن الترمذي. دار ابن الجوزي.

- الثعالبي، عبد الرحمن. (٢٠١١). الجواهر الحسان في تفسير القرآن. عالم المعرفة للنشر والتوزيع.
- الثعلبي، أحمد. (٢٠١٥). الكشف والبيان عن تفسير القرآن. دار التفسير.
- ابن جزى، محمد. (١٩٩٥). التسهيل لعلوم التنزيل. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن. (٢٠٠٢). زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي. دار ابن حزم.
- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن. (١٩٩٨). تفسير القرآن العظيم (ط.٣). مكتبة مصطفى الباز.
- الحاكم، محمد. (١٩٩٠). مستدرک الحاكم. دار الكتب العلمية.
- ابن الحجّاج، مسلم. (٢٠٠٣). صحيح الإمام مسلم. دار ابن الهيثم.
- ابن حجر، أحمد. (د.ت.). فتح الباري بشرح صحيح البخاري. المطبعة السلفية.
- ابن حنبل، أحمد. (١٩٩٥). مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار الحديث.
- ابن حنبل، أحمد. (٢٠٠١). مسند الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة.
- أبو حيان، محمد. (١٩٩٩). البحر المحيط في التفسير. دار الفكر.
- الخانز، علي. (١٩٩٥). لباب التأويل في معاني التنزيل. دار الكتب العلمية. (٩٧٩). التصاريف لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه
- الداني، عثمان. (٢٠٠١). المكتفى في الوقف والإبتداء. دار عمار.
- الرازي، محمد. (١٩٩٩). مفاتيح الغيب (ط.٣). دار إحياء التراث العربي.
- الراغب الأصفهاني
- الزحشري، محمود. (١٩٨٧). الكشف عن حقائق غوامض التنزيل (ط.٣). دار الكتاب العربي.
- ابن أبي زنين، محمد. (٢٠٠٢). تفسير القرآن العزيز. الفاروق الحديثة.
- أبو زهرة، محمد. (د.ت.). زهرة التفاسير. دار الفكر العربي.
- السعدي، عبد الرحمن. (2000). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالة-بيروت.
- أبو السعود، محمد. (د.ت.). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. دار إحياء التراث العربي.
- ابن سلام، يحيى. (١٩٧٩). التصاريف لتفسير القرآن مما اشبهت أسماءه وتصرفت معانيه. الشركة التونسية للتوزيع.

- ابن سلام، يحيى. (٢٠٠٤). تفسير يحيى بن سلام. دار الكتب العلمية.
- ابن سليمان، مقاتل. (٢٠٠٢). تفسير مقاتل بن سليمان. دار إحياء التراث العربي.
- السمرقندي، (د.ت.). نصر. بحر العلوم.
- السّمعيّ، منصور. (١٩٩٧). تفسير القرآن. دار الوطن.
- السّمهودي، عليّ. (١٩٩٨). وفاء الوفاء. دار الكتب العلمية.
- السيوطي، عبد الرحمن. (٢٠٠٢). لباب التّقول في أسباب التّرويل. دار الفجر للتّراث.
- السيوطي، عبد الرحمن. (د.ت.). الدرّ المنثور. دار الفكر.
- الشهاب، أحمد. (د.ت.). حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. دار صادر-بيروت.
- الشوكاني، محمد. (١٩٩٣). فتح التّقدير. دار ابن كثير. دار الكلم الطّيب.
- الصّنعاني، عبد الرّزاق. (١٩٨٢). مصّنف عبد الرّزاق الصّنعانيّ. المجلس العلمي.
- الصّنعاني، عبد الرّزاق. (١٩٩٨). تفسير عبد الرّزاق الصّنعانيّ. دار الكتب العلمية.
- ابن أبي طالب، مكّي. (٢٠٠٨). الهداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه. مجموعة بحوث الكتاب والسّنة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة.
- الطاهر بن عاشور، محمد. (1984). تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. الدار التونسية للنشر -تونس
- الطّبراني، سليمان. (د.ت.). المعجم الكبير (ط.٢). مكتبة ابن تيمية.
- الطّبري، محمد. (٢٠٠٢). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار ابن حزم. دار الأعلام.
- ابن عطية، عبد الحق. (٢٠٠١). المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. دار الكتب العلمية.
- العليمي، مجير الدين. (٢٠٠٩). فتح الرّحمن في تفسير القرآن. دار النوادر.
- العيني، محمود. (د.ت.). عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي.

- الفيروز آبادي، محمد. (١٩٩٦). بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث.
- القاسمي، محمد. (١٩٩٧). محاسن التأويل. دار الكتب العلمية.
- القاضي عياض، عياض. (د.ت.). مشارق الأنوار على صحاح الآثار. المكتبة العتيقة. دار التراث.
- القرطبي، محمد. (1964)، (٢٠٠٥). الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية، دار الكتب العلمية.
- القسطلاني، أحمد. (١٩٠٥). إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري (ط.٧). المطبعة الأميرية.
- ابن كثير، إسماعيل. (١٩٩٧). البداية والنهاية. دار هجر.
- ابن كثير، إسماعيل. (٢٠٠٢). تفسير القرآن العظيم. دار الفكر.
- الكرماني، محمود. (٢٠٠٨). لباب التفسير.
- ابن ماجه، محمد. (٢٠١١). سنن ابن ماجه. دار ابن الجوزي.
- الماوردي، علي. (د.ت.). النكت والعيون. دار الكتب العلمية.
- ابن الملقن، عمر. (٢٠٠٨). التوضيح لشرح الجامع الصحيح. دار النوادر.
- النحاس، أحمد. (١٩٨٩). معاني القرآن.
- النسفي، عبد الله. (١٩٩٨). مدارك التنزيل وحقائق التأويل. دار الكلم الطيب.
- النعماني، عمر. (١٩٩٨). اللباب في علوم الكتاب. دار الكتب العلمية.
- الواحدي، علي. (١٩٩٤). الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. دار القلم.
- الواحدي، علي. (١٩٩٤). الوسيط في تفسير القرآن المجيد. دار الكتب العلمية.
- الواحدي، علي. (٢٠٠٤). أسباب النزول. دار الكتاب الحديث.
- الواحدي، علي. (٢٠١٩). التفسير البسيط. عمادة البحث العلمي-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية