

أنواع الضعف البشري من خلال القرآن الكريم

شادي حلاق | 0009-0006-7425-4451 | shadi.hallak20@gmail.com
طالب دكتوراه في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في قسم العلوم الإسلامية في تخصص التفسير
أ. د. مصطفى أوزل | 0000-0002-5240-8281 | mozel@fsm.edu.tr
جامعة السلطان محمد الفاتح، رئيس قسم العلوم الإسلامية، إسطنبول، تركيا

الملخص

موضوع المقالة هو: "أنواع الضعف البشري من خلال القرآن الكريم"، حيث تتناول موضوع الضعف البشري، فالإنسان ضعيف من جميع الوجوه: ضعيف البنية، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف القوة، ضعيف الصبر، ضعيف في مواجهة الظروف والأحداث، ضعيف أمام الآيات الكونية والتكوينية، ضعيف أمام ميوله وأهوائه وغرائزه، ضعيف أمام الأوامر والنواهي، وهذا الضعف منه ما هو فطري في أصل خلقته، ومنه ما هو طارئ مكتسب .

وتهدف هذه المقالة إلى تبين أنواع الضعف في ضوء القرآن الكريم. والمنهج المستخدم فيها هو المنهج الاستقرائي لتحديد الآيات المتعلقة بالضعف، والمنهج الوصفي لتبيين ما يتعلق بالضعف من أسباب ونتائج.

والناظر في الآيات القرآنية التي اشتملت على الضعف، يرى أن هذا الضعف بعضه قد يلحق بالفرد وبعضه قد يلحق بالجماعة، ولذلك انقسمت هذه المقالة بعد التعريفات إلى قسمين: الضعف المتعلق بالفرد، والضعف المتعلق بالجماعة. وقد يكون هذا الضعف حسياً أو معنوياً في كلا النوعين .

توصلت المقالة إلى أن الضعف يمكن أن يكون جسدياً أو عقلياً، وأن الله خلق الإنسان ضعيفاً بطبيعته، والضعف قد يكون أصلياً أو طارئاً، ومن أهم مظاهره الضعف البدني، والضعف يدفع الإنسان للجوء إلى الله، والأعداء يستغلون هذا الضعف لإضعاف الأمة. وتوصي المقالة بأهمية دراسة الضعف البشري في ضوء القرآن الكريم، وتعريف الإنسان بذاته للتغلب على الضعف. وتؤكد على ضرورة إيجاد طرق علاج للضعف السلبي من خلال القرآن، ودعوة الباحثين لمواصلة البحث في موضوعات الضعف البشري وعلاجاته. وتشير المقالة أيضاً إلى أن القرآن الكريم يحتوي على علاج لجميع أنواع الضعف البشري، وتبرز أهمية التفكير في النصوص القرآنية لفهم وتحسين حال الأمة.

الكلمات المفتاحية: التفسير، الإنسان، الضعف في القرآن، الأمة، الإيمان.

Hallak, Shadi - Özel, Mustafa. "Kur'an-ı Kerim'de İnsanî Zaaf Çeşitleri". *Akademik Analiz* 4 (Nisan 2025), 96-120.

معلومات العطف

23/01/2025 تاريخ الإرسال

18/04/2024 تاريخ القبول

30/04/2024 تاريخ النشر

مراجعات خارجيان / تحكيم مزدوج

يُعلن أن هذه الدراسة قد تم إعدادها وفقاً للمبادئ العلمية والأخلاقية، وأن جميع الدراسات التي تم الاستفادة منها قد تم ذكرها في قائمة المراجع. والمقالة تمثل فصلاً من رسالة ماجستير للمؤلف الأول بعنوان: "الضعف البشري في القرآن الكريم أسبابه وعلاجه"، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة طرابلس عام 2020.

تم البحث ببرنامج Turnitin

akademikanalizdergisi@gmail.com

لم يتم الإبلاغ عن تضارب في المصالح

تصميم الدراسة: الكاتب الأول: 75% والكاتب الثاني: 25%

جمع البيانات: الكاتب الأول: 90% والكاتب الثاني: 10%

تحليل البيانات: الكاتب الأول: 80% والكاتب الثاني: 20%

تقديم المخطوطة ومراجعتها: الكاتب الأول: 75% والكاتب الثاني: 25%

لم يتم استخدام تمويل خارجي لدعم هذه الدراسة

يملك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لأعمالهم المنشورة في المجلة، ويتم نشر أعمالهم Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 بموجب ترخيص

التمويل

حقوق الطبع والنشر والترخيص

Kur'an-ı Kerim'de İnsani Zaafları

Shadi Hallak | 0009-0006-7425-4451 | shadi.hallak20@gmail.com

Doktora Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Özel | 0000-0002-5240-8281 | mozel@fsm.edu.tr

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir, İstanbul, Türkiye

Özet

Bu makalede, Kur'an-ı Kerim perspektifinden insanî zaafları incelemektedir. Âyetlerde bildirildiğine göre insanın yaratılışındaki zaafları, onun temel bir özelliğidir. İnsan, Allah tarafından zayıf yaratılmış ve bu zaafları, insanın hayatındaki farklı yönlerde kendini göstermektedir. Kur'an'da açıkça ifade edildiği üzere, insanın zaafları, onun fitratında yer alan bir olgudur. İnsanî zaafları, yalnızca fiziki açıdan değil, aynı zamanda manevi ve zihinsel yönlerden de olduğu söylenebilir. Makale, insanın zaaflarını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ele alarak, beşerî zafiyetin farklı türlerini ve bunlara yönelik çözüm yollarını tartışmaktadır.

Kur'an âyetlerinden anlaşılan, insanın zaafları sadece dışsal değil, aynı zamanda içsel bir durumdur. İnsan, yaratılışı gereği zayıftır ve bu zayıflık, fiziksel, akli, iradi, psikolojik, sosyal ve dini alanlarda farklı şekillerde kendini gösterebilmektedir. Kur'an'ın beşerî zafiyeti bazı yönlerden haber vermesi insanın zaaflarının farkına varmasına ve kendisini daha iyi tanımasına katkı sağlamaktadır. Bu zafiyetlerin Kur'an-ı Kerim'deki ilgili âyetler incelenerek, zaafları farklı boyutlarına dair kapsamlı bir araştırma yapılması, gerek Kur'an'ı anlamak ve gerekse insanı tanımak açısından önemlidir.

İnsanî zaafların, temelde iki ana kategoriye ayrıldığı söylenebilir. Bunlar bireysel zaafları ve toplumsal zaaflardır. Makalenin ilk bölümünde, bireysel zaafların çeşitli türleri ele alınmıştır. Bunlar arasında, fiziki zaafları, zihinsel zaafları, akli zayıflık, irade ve azim eksiklikleri, psikolojik zaafları, iman zayıflığı, bilgi eksikliği gibi pek çok alt başlık bulunmaktadır. Fiziksel zaafları, insanın yaratılışındaki sınırlamalardan kaynaklanırken, zihinsel ve akli zaafları daha çok bilgi ve düşünme kapasitesindeki eksikliklerle ilgilidir. İrade zayıflığı ise, bireyin kendi arzularını karşısında zayıf kalması ve doğru kararlar almakta zorlanması durumudur. Psikolojik zaafları, kişisel duygusal zorluklar ve içsel çatışmalarla ilgiliyken, iman zayıflığı ve dini inançlardaki zayıflık insanın manevi dünyasında bir boşluk oluşturur.

Bireysel zaafların her biri, insanın ruhsal ve fiziksel durumunu etkilediği söylenebilir. Ancak bireysel zaafların yalnızca insanın doğasından kaynaklanmadığı, aynı zamanda kişinin eylemleri ve tercihlerinin de bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği belirtilmelidir. Örneğin, iman zayıflığı, kişinin manevi bir boşluk içinde olmasına yol açarken, akıl zayıflığı veya bilgi eksikliği, insanın doğru kararlar almasını engelleyebilir. İrade zayıflığı ise, kişinin sürekli olarak nefesine yenik düşmesine ve bu durumun, onu Allah'a yönelmeye sevk etmesine neden olabilir. Bu bağlamda, Kur'an, insana kendisinin farkına varması için bir yol gösterici olmaktadır.

Makale, Kur'an-ı Kerim'deki zikredilen bireysel zaafların her birini örneklerle açıklayarak, insanın zaafları ile yüzleşmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu zaafları, insanın Allah'a yönelmesine, zayıflığını kabul etmesine ve O'na güvenmesine neden olabilir. Diğer taraftan, zaafları insanı günah işleme ve yanlış yollara sapma noktasında da etkileyebilir. Bireysel zaafları, negatif bir durum olsa da, doğru bir bakış açısıyla bu zaafları, insanı olgunlaştırabilir ve güçlendirebilir.

İkinci bölümde ise, toplumsal zaafları ele alınmaktadır. Toplumsal zaafları, bireylerin zaaflarının bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Bu tür zaafları, ümmetin zaafları, askerî zayıflık, sosyal zaafları ve siyasi zayıflıklardan oluşur. Makale, ümmetin zaaflarının yalnızca bireysel zayıflıklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda toplumsal yapının ve adaletin eksikliklerinden de kaynaklandığını belirtmektedir. Sosyal zaafları, toplumun adalet ve eşitlik gibi temel değerlere olan eksikliklerini ve toplumda karşılaşılan zorlukları ifade ederken, askerî ve siyasi zaafları da toplumların güvenlik ve yönetim alanlarındaki eksikliklerine işaret etmektedir.

Toplumsal zaafları, toplumun manevi çöküşünü de tetikleyebilir. Toplumsal olarak zaafları içinde olan bir ümmet, adaletin, güvenliğin ve huzurun sağlanmasında zorluklar yaşayabilir. Ancak bu zaafları da, bireylerin ve toplumların Allah'a yönelmesi için bir fırsat doğurmaktadır. Her iki düzeyde de zaafların, insanı Allah'a yöneltmeye ve O'na dayanarak güçlü olma çabası içinde olmasına vesile olduğu ileri sürülebilir.

Makale, insanın zaaflarını anlamanın, sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de önemli olduğunu ve ümmetin güçlenmesi için bu zaaflarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İnsan, zaaflarını kabul

ettiğinde, bu zaafı aşma noktasında daha güçlü bir iradeye sahip olacaktır. Ayrıca, zaafın anlaşılması, bireysel gelişimin yanı sıra toplumların da gelişmesine katkı sağlayacak bir adımdır. Kur'an, insanın yaratılışındaki zaafı anlamaya yardımcı olacak pek çok öğretiyi sunmaktadır.

Sonuç olarak, insanî zaaf, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde anlaşılmalıdır. Zaafın farkına varmak hem bireylerin hem de toplumların güçlü ve sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır. İslamî öğretiler, insanın zaafını tanıması, bu zaafıyla başa çıkabilmesi ve gücünü pekiştirebilmesi için kapsamlı bir rehberlik sunmaktadır. Kur'an-ı Kerim, insanın yaratılışındaki zayıflıkları anlatarak, bu zayıflıklarla başa çıkma noktasında insana manevi bir destek sağlamaktadır. Zaaf, insan doğasının bir parçasıdır ve bu doğayı anlamak, insanın olgunlaşması ve daha verimli bir yaşam sürmesi için önemli bir adımdır.

Makale, insanî zaafın hem fiziki hem de manevi yönlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının, toplumsal huzurun ve bireysel manevi olgunluğun sağlanmasına katkı sağlayacak bir süreç olduğunu sonucuna varmıştır. Bu bağlamda, Kur'an-ı Kerim'deki öğretilerin, insanların zaafına dair farkındalık yaratmada ve çözüm üretmede temel bir kaynak oluşturduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle, insanî zaaf ve çözüm yolları üzerine yapılacak araştırmalar, ümmetin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, İnsan, Kur'an'da Zaaf, Ümmet, İman.

Atıf Bilgisi Hallak, Shadi - Özel, Mustafa. "Kur'an-ı Kerim'de İnsanî Zaaf Çeşitleri". *Akademik Analiz 4* (Nisan 2025), 96-120.

Geliş Tarihi	23/01/2025
Kabul Tarihi	18/04/2025
Yayın Tarihi	30/04/2025
Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. Makale, 2020 yılında Tarablus Üniversitesi, Şeria ve Dirâsâtü'l-İslâmiyye Fakültesine sunulan "ed-Da`fû'l-beşerî fî-Kur'ânî'l-Kerîm Esbâbuhu ve `ilâcuhu" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
Etik Bildirim	akademikanalizdergisi@gmail.com
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Yazar Katkı Oranları	Çalışmanın Tasarlanması: Birinci Yazar: %75, İkinci Yazar: %25 Veri Toplanması: Birinci Yazar: %90, İkinci Yazar: %10 Veri Analizi: Birinci Yazar: %80, İkinci Yazar: %20 Makale Gönderimi ve Revizyonu: Birinci Yazar: %75, İkinci Yazar: %25
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Telif Hakkı & Lisans	Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

Types of Human Weakness According to the Holy Qur'an

Shadi Hallak | 0009-0006-7425-4451 | shadi.hallak20@gmail.com

PhD Student, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Department of Basic Islamic Sciences, Istanbul, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Özel | 0000-0002-5240-8281 | mozel@fsm.edu.tr

Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Faculty of Islamic Studies, Department of Tafsir, Istanbul, Türkiye

Abstract

This article looks into how the Holy Qur'an discusses human weakness. It suggests that weakness isn't just a temporary state but a core part of how God created people. The verse {And humankind was created weak} [An-Nisa: 28] really brings this point home. This natural frailty shows up in many areas of life: our physical bodies, our willpower, how much we know, our strength, how patient we are, how we handle difficult times, and how easily we're affected by our own desires and outside influences. Weakness comes in two main flavors: the kind we're born with (fitrah) and the kind we develop through our choices or environment. The main goal here is to identify and explain the different kinds of weakness the Qur'an talks about. Doing this should help us better understand the human psyche (nafs) and its changes, recognizing the importance the Qur'an places on the self. This research dives into the Qur'an's discussion of human weakness, treating it as the key source for understanding the soul. It also searches for Qur'anic ways to approach these weaknesses, both for individuals and the wider community (Ummah), something especially relevant today.

To tackle this, the study uses two main methods. First, an inductive method carefully gathers all the relevant Qur'anic verses that touch on weakness (ḍa'f). Then, a descriptive analytical method looks closely at these verses. This involves sorting the weaknesses found, figuring out their causes, seeing how they appear (physically or morally), and outlining their potential outcomes as the Qur'an describes them. All sources are clearly noted, and care is taken to distinguish between weaknesses that are part of our nature and those acquired later.

Based on what the Qur'an says, human weakness can be grouped by who it affects (individuals or the collective) and its type (physical or moral). Individual weakness covers frailties people are born with or develop. Key examples include physical weakness the body's natural limits and susceptibility to illness, injury, and aging. There's also intellectual or knowledge based weakness, meaning our limited understanding and ability to know things. Volitional weakness is the difficulty in controlling desires and staying determined, seen in Adam's faltering [Ta-Ha: 115] and stories of people who hesitated, like the Israelites [Al-Ma'idah: 26] or unprepared hypocrites [At-Tawbah: 46], showing how easily we can be tempted or become inactive. Psychological weakness involves emotional instability and being prone to despair, fear, anxiety, or impatience, especially under pressure. Lastly, spiritual weakness appears as wavering faith (iman), doubts, weak conviction (yaqīn), or inconsistent religious practice.

Weakness isn't just personal; it affects groups too. Societal weakness can mean giving in to social pressures (like favoring tribe over fairness [Al-An'am: 152]), internal splits, lack of unity, and failing to ensure justice, as the story of Hatib ibn Abi Balta'ah shows [related to Surah Al-Mumtahanah: 1]. Weakness of the Ummah points to a broader decline caused by things like infighting, straying from core values, excessive focus on worldly matters, neglecting duties like encouraging good and forbidding wrong, becoming stagnant, or just blindly copying others. The Qur'an warns against division [Al-Anfal: 46] and mentions the fate of nations lost to luxury and corruption [Hud: 116]. Military weakness covers problems with readiness, courage, strategy, resources, or equipment, plus internal issues like fear or disagreement. Examples range from being outnumbered at Badr [Aal 'Imran: 123] to the danger of infighting [Al-Anfal: 46] and groups losing nerve before Uhud [Aal 'Imran: 122] or with Talut [Al-Baqarah: 249]. Political weakness shows up as poor leadership, bad decision making, ineffective governing, misreading situations, or power struggles, seen in Harun's difficulties [Al-A'raf: 150], the debate over the Badr prisoners [Al-Anfal: 67], and how Bilqis's advisors deferred to her [An-Naml: 33].

In essence, this research confirms that weakness—physical, mental, and moral—is a basic, God given part of being human, whether innate (aṣlī) or acquired (ṭāri'). Our physical vulnerability is quite clear. This inherent limitation, from a theological view, often pushes people to see their reliance on God, seek His strength, and practice humility. At the same time, these vulnerabilities can be taken advantage of by our own desires or external forces (human or otherwise), leading people and communities toward wrongdoing, disbelief, or

being controlled. Therefore, grasping the specific kinds of weakness the Qur'an outlines is vital, not just for self understanding but also for the community's well being. Recognizing our limits is the first step toward finding strength in God and working to overcome harmful frailties. The Qur'an itself provides the guidance needed to address these issues, offering ways to deal with spiritual doubts, weak willpower, social problems, and political mistakes.

Further research concentrating on human weakness within the Qur'anic context is highly advisable. Such studies are crucial for the Muslim community today to properly understand its challenges, pinpoint vulnerabilities, and build on strengths according to divine guidance. Individuals should aim for self knowledge (ma'rifat al-nafs) about their own nature to effectively combat negative weaknesses. More work is needed to systematically draw out specific Qur'anic solutions for the different kinds of harmful weakness. Researchers should feel free to build on this study, perhaps focusing on particular weaknesses or their remedies. There's a strong need to blend Qur'anic and Prophetic teachings with relevant insights from human and social sciences, always maintaining an Islamic perspective, to enrich Islamic scholarship. Ultimately, a clear understanding of the Ummah's situation, combined with dedicated, organized efforts to lift it from weakness by following the principles and strengths found in the Qur'an and Sunnah, is essential. The Qur'an remains the central resource for understanding and guiding the human soul.

Keywords: Tafsir, Human, Weakness in the Qur'an, Ummah, Faith.

Citation	Hallak, Shadi - Özel, Mustafa. "Types of Human Weakness According to the Holy Qur'an". <i>Academic Analysis</i> 4 (April 2025), 96-120.
Date of Submission	23/01/2025
Date of Acceptance	18/04/2025
Date of Publication	30/04/2025
Peer-Review	Double anonymized- Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited. This article is based on the master's thesis titled "al-Ḍa'f al-Basharī fī al-Qur'ān al-Karīm: Asbābuhu wa 'Ilājuhu" ("Human Weakness in the Noble Qur'an: Its Causes and Remedies"), submitted in 2020 to the Faculty of Sharī'ah and Islamic Studies, University of Tarablus.
Plagiarism Checks	Yes- Turnitin
Conflicts of Interest	akademikanalizdergisi@gmail.com
Complaints	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Authors Contributions	Conceiving the Study: First Author %75, Second Author %25 Data Collection: First Author %90, Second Author %10 Data Analysis: First Author %80, Second Author %20 Submission and Revision: First Author %75, Second Author %25
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY-NC 4.0.

المدخل

تتناول هذه المقالة موضوع الضعف البشري، حيث أن الله ركب الإنسان على حالة الضعف وجعل هذا الضعف من أهم خصائصه، بل وجعله سمة ملازمة له كما ذكر البيان الإلهي: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، فهو ضعيف من جميع الوجوه: ضعيف البنية، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف القوة، ضعيف الصبر، ضعيف في مواجهة الظروف والطوارئ والأحداث، ضعيف أمام الآيات الكونية والتكوينية، ضعيف أمام ميوله وأهوائه وغرائزه، ضعيف أمام الأوامر والنواهي، ثم إن هذا الضعف في هذا البشر منه ما هو فطري في أصل خلقته، ومنه ما هو طارئ مكتسب.

ثم إن الناظر في الآيات القرآنية التي اشتملت على الضعف، يرى أن هذا الضعف بعضه قد يلحق بالفرد وبعضه قد يلحق بالجماعة، وبالتالي ينقسم الضعف بهذا الاعتبار إلى نوعين وقد قسمت هذه المقالة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتعلق بالتعريفات ويشمل التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للضعف وكذلك المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة "البشري"، والقسم الثاني يتحدث عن النوع الأول من أنواع الضعف وهو ما يتعلق بالفرد حيث يشمل الحديث عن الضعف البدني والضعف العلمي والضعف العقلي وضعف العزيمة والإرادة والضعف النفسي وضعف الإيمان واليقين وضعف الدين وضعف المعتقد، وفي القسم الثاني يتم الحديث عن النوع الثاني من أنواع الضعف وهو ما يتعلق بالجماعة حيث يشمل الحديث عن الضعف الاجتماعي وضعف الأمة والضعف العسكري والضعف السياسي. وقد يكون هذا الضعف حسيًا أو معنويًا في كلا النوعين.

وتهدف هذه المقالة إلى تبين أنواع الضعف في ضوء القرآن الكريم، وبالتالي المساهمة في معرفة النفس البشرية وأحوالها، وتقلباتها، وما يتعلق بها، وما يعترىها من خلال القرآن الكريم وذلك لما للنفس الإنسانية من أهمية في نظر القرآن الكريم حيث أن الخطاب القرآني بكل صوره يتناولها ويوجهها ويسبر أغوارها ليحقق الغاية من خلق الإنسان في هذا الوجود.

المحاولة الجادة في حصر حالات الضعف في الكائن الإنساني من خلال القرآن الكريم إذ هو القرآن الكريم. يشكل النواة الرئيسة في الإحاطة الشاملة بالنفس البشرية.

الوصول من خلال هذا البحث إلى العلاجات القرآنية فيما يتصل بموضوع الضعف على مستوى النفس والأمة؛ وذلك لتعلق هذا الموضوع بما يعترى النفس البشرية من ضعف وأيضًا لتعلقه بواقع الأمة المرير، وما تعانيه من ظلم صريح، وضعف وذلل واضطهاد ومهانة على كافة المستويات.

والمنهج المستخدم فيها هو المنهج الاستقرائي لتحديد الآيات المتعلقة بالضعف، والمنهج الوصفي لتبيين ما يتعلق بالضعف من أنواع وأسباب ونتائج. وذلك عن طريق الأمور الآتية:

- جمع الآيات التي تتعلق بموضوع الضعف، وتنقسم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات ذاتها، ثم رد الآيات إلى عناصرها ومواضعها من البناء الكلي للموضوع، ودراسة أقوال أهل التفسير - السابقين منهم والمتأخرين - آيات موضوع المقالة، ونقل ما يتناسب منها مع مواضيع وعناوين المقالة والبحث.

- توثيق النقول توثيقًا علميًا، والعمل على إرجاع المعلومات وعزوها إلى قائلها وذلك من باب الأمانة العلمية.

- الاستعانة بالدراسات الإنسانية والنفسية فيما يخدم مجال البحث، بحكم صلة هذا الموضوع بشكل مباشر بالإنسان وما يعترىه من عوامل الضعف.

الضعف كما يكون في الجسد كذلك يكون في العقل والرأي وهذا مستفاد من خلال قراءة الضعف بالضم وبالفتح وهي الموضوع الوحيد الذي خالف فيها حفص شيخه عاصم. الضعف بعضه ذاتي وهو قاسم مشترك بين كل البشر إذ أن الله ركب الإنسان على الضعف. بعضه قد يكون طارئاً مكتسباً يكتسبه الإنسان من خلال أقواله وتصرفاته التي يكتسبها أو يتأثر بها فيقوع في ساحة الضعف. من أهم مظاهر الضعف في البشر هو الضعف في الجسم والبدن.

الضعف قد يكون أصلياً وقد يكون طارئاً فالضعف الأول هو ضعف ابتداء، والضعف بعد الكبر هو ضعف بعد قوة، فهو ضعف طارئ وهذا مستفاد من قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ} [الروم 54].

الضعف في البشر يثبت قوة الله وبالتالي يدفع بالبشر للالتجاء إلى الله والاحتماء بقوته وعزته. الضعف في البشر يستغله العدو الداخلي والخارجي للإيقاع به في ربكة المعاصي والكفر وكذلك ليعيش حياة الذل والهوان. بحمد الله وتوفيقه أنجزت هذا البحث، وقد تم التوصل فيه إلى النتائج والتوصيات التالية:

- أن البحث في الضعف البشري وأنواعه في ضوء القرآن الكريم من الأمور المهمة، والحاجات الملحة، فهو يعتبر من الدراسات القرآنية المتخصصة، وهو أيضاً مما يزداد أهمية في زمان الأمة فيه بحاجة إلى من يستخرج قوتها ويوجهها إلى المنهج الصحيح، وينشلها مما هي فيه من الضعف، في وقت بدأت تتحسس فيه وجودها وموقعها.

- أن يتعرف الإنسان على ذاته وطبيعة خلقه التي خلق عليها حتى يتبصر الإنسان بخلقه وماهية وجوده فيدفعه ذلك للاعتبار والعمل.

- للضعف البشري في القرآن الكريم سواء الحسي منه أو المعنوي، أنواعاً كثيرة ومنه ما يتعلق بالفرد ومنه ما يتعلق بالمجتمع.

- من خلال دراسة أنواع الضعف البشري في القرآن الكريم وجد أن هذه الأنواع منها ما يعود لأسباب ذاتية داخلية كالضعف النفسي وضعف المعتقد وضعف الإرادة والعزيمة والضعف الاجتماعي، ومنها ما يعود لأسباب خارجية كالضعف العسكري وضعف الأمة.

- من خلال البحث والدراسة في أنواع الضعف البشري في القرآن الكريم يتحسس طرق العلاج لما يعترى الإنسان من الضعف السلبي.

- الضعف في البشر منه ما هو سلبي يجب علاجه ومنه ما هو إيجابي ينبغي استثماره.

- الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية والتربوية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وإغناء المكتبة الإسلامية بهذه الدراسات وذلك للحاجة الماسة لهذه الدراسات.

- فهم واقع الأمة فهماً حقيقياً، وإدراك ماهي عليه الآن من واقع مرير، والعمل الجاد المنظم لإنقاذ الأمة من حالة الضعف والذل والهوان التي تعانيه.

- دعوة الدارسين والباحثين إلى إكمال البحث في هذا الموضوع القرآني، حيث إن كل عنصر من عناصر هذه المقالة يصلح أن يكون بحثاً مستقلاً.

- البحث في علاجات الضعف البشري من خلال البناء على هذا الموضوع.

1. مفهوم الضعف البشري

1.1. المعنى اللغوي للضعف البشري

الضعف في اللغة يدل على معنيين، يقول ابن فارس اللغوي: "الضاد والعين والفاء أصلان متباينان، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يزداد الشيء مثله".

- فالأول: الضَّعْفُ والضُّعْفُ، وهو خلاف القوة. يقال ضعف يضعف، ورجل ضعيف وقوم ضعفاء وضعاف.

- وأما الأصل الآخر فقال الخليل: "أضعفت الشيء إضعافاً، وضعفته تضعيفاً، وضاعفته مضاعفةً، وهو أن يزداد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر".¹

ويقال: "الضَّعْفُ بالفتح في العقل والرأي، والضُّعْفُ بالضم في الجسد، ويقال: هما لغتان جائزتان في كل وجه".²

والأمر الثاني: أن حفصاً لم يخالف عاصمًا إلا في قراءة واحدة في القرآن وهي قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} [الروم: 54] فقد رواها عن شيخه بالفتح وعن غير شيخه بالضم فقد روي عن حفص أنه قال: ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف.³

1.2. المعنى الاصطلاحي للضعف

عرف الضعف في الاصطلاح بكثير من التعريفات وقد نقل المناوي رحمه الله في كتابه التعريفات بعض تعاريف أهل العلم فمن هذه التعريفات: "وهن القوة حسًا أو معيًى، وعرف الضعف أيضًا بأنه: خلاف القوة، ويكون في النفس وفي البدن وفي الحال".⁴ ويعرف ابن عاشور رحمه الله الضعف بأنه: "عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة ويكون في عموم الجسد وفي بعضه".⁵ وقال الرازي: "هو اختلال القوة والقدرة بالجسم".⁶

فمن خلال هذا التطواف في معنى الضعف وجدت أن الضعف هو لفظ عام يدور في فلكه الكثير من المعاني والألفاظ والتي تشمل النقص والعجز والهزال والحاجة والقلة والذلة وغيرها من المعاني.

1.3. المفهوم اللغوي والاصطلاحي للفظ: "البشري"

إن كلمة البشر لها دلالاتها فهي تعبر عن الذات وقد تعبر عن الحال وما ينتج عن الذات، وإلى ذلك أشار ابن فارس رحمه الله تعالى فقال: "الباء والشين والراء أصل واحد: ظهور الشيء مع حسن وجمال، فالبشرة ظاهر جلد الإنسان، ومنه باشر الرجل المرأة، وذلك إفضاؤه ببشرته إلى بشرتها، وسمي البشر بشرًا لظهورهم، والبشير الحسن الوجه، والبشارة، الجمال، قال الأعشى: ورأت بأن الشيب جا نبه البشاشة والبشارة".⁷

¹ أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (لبنان: دار الفكر، 1979م)، 3/362.

² الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. (دار ومكتبة الهلال، د-ت)، ص1/281.

³ ينظر: علي بن عثمان ابن القاصح العذري البغدادي، سراج القاريء المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي وبديله غيث النفع، وهو شرح منظومة حرز الأمانى ووجه التهاني للشاطبي، راجعه: شيخ المقارئ المصرية علي الضباع (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1954م)، 321.

⁴ زين الدين الحدادي، التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، تحقيق: عبد الخالق ثروت. (القاهرة: عالم الكتب، 1990م)، 223.

⁵ محمد الطاهر بن بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م)، 10/70.

⁶ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2000م)، 9/381.

⁷ ابن فارس، مقاييس اللغة، 1/251.

وكذلك البشرة: هي ظاهر جلد الإنسان التي مصيرها الفناء، وهي قبل أن تفنى يصيبها التلف، وهي تتفسخ بعد الموت وهذا هو الفناء والهلاك. أقول: ومن هنا كان لي أن أعبّر أن البشر هو الكائن الفاني.⁸ وهذا أحد معالم الضعف في هذا الكائن البشري.

2. الضعف على مستوى الفرد

يتحدث هذا العنوان عن نوع من أنواع الضعف الذي يلحق الفرد والذي بعضه قد يكون ضعفاً ذاتياً وهو قاسم مشترك بين كل البشر، وبعضه قد يكون طارئاً مكتسباً يكتسبه الإنسان من خلال أقواله وتصرفاته التي يكتسبها أو يتأثر بها فيقوع في ساحة الضعف، وهذا النوع يندرج تحته ثمانية مطالب وهي: الضعف البدني "الجسمي"، والضعف العلمي، والضعف العقلي، وضعف العزيمة والإرادة، والضعف النفسي، وضعف الإيمان واليقين، وضعف الدين، وضعف المعتقد.

2.1. الضعف البدني

عناصر الضعف التي تحيط بالإنسان تظهر في نفسه وسلوكه كما تظهر في بنيته وبدنه، "فرب جرثومة لا يدركها الطرف قتلته أو جعلته طريح الفراش يصرخ أو يصبغ، ويتلوى من شدة الألم، أو خثرة من الدم تجمدت في عروقه فجعلته ساكناً لا يقوى على شيء، ولربما أسرع لنجدته أمهر الأطباء، وجلبوا له ما ملكوا من دواء، فما استطاعوا أن يشفوه مما نزل به من داء، أو يصرفوا عنه ما حل من بلاء، ورب جرعة سم قتلته وهو في أوج قوته، ورب إبرة أصابت منه مقتلاً فسقط صريعاً، ورب ريح باردة أقعدته أو قتلته، ورب لفحة سموم فعلت فيه مثل ذلك".⁹

فقول الله تعالى: {وَوَخَّلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا} [النساء: 28] بإطلاق كلمة الضعف قال أهل التفسير الأنسب في تفسير أوجه الضعف في الآية الكريمة: حملها على إطلاقها لتشمل جوانب الضعف النفسية والبدنية والعقلية والعاطفية والتركيبية، وبالتالي فهو ضعيف البدن والبنية بسبب ما يعرض له من الآفات والأسقام، يقول أبو السعود في قوله تعالى: {وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ} [يس: 68] يقول: "فلا يزال يتزايد ضعفه وتتناقص قوته وتنتقص بنيته ويتغير شكله وصورته حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال الصبي في ضعف الجسد وقلة العقل والخلو عن الفهم والإدراك".¹⁰

2.2. الضعف العلمي

تؤكد الآيات القرآنية أن العلم في البشر ليس علماً أصلياً، إنما هو محض فضل من الله تعالى وذلك بأن هياً الله هذا الكائن البشري ليتلقى العلم بما أودع فيه من طاقات وقدرات

قال الله تعالى: {وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء 85]، فهذه الآية تؤكد على ضعف علم الإنسان وأن علمه هو من فضل الله عليه، فعلمه قليل وهو مع ذلك محفوف بآفتين جهل قبل العلم {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا...} [سورة النحل: 78] ونسيان بعده فهو لا يعلم المستقبل حتى في تصرفاته الخاصة {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا} [لقمان: 34].

⁸ جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص السور، تحقيق: عبد العزيز بن عثمان التويجري، (لبنان: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 2000م)، 6/57

⁹ ينظر: الميداني، الأخلاق الإسلامية، 1/372.

¹⁰ محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي، تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، د-ت)، 7/177.

وهذا حال البشر من لدن أبيهم آدم {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [سورة طه: 115]، فإنه بعد ما عهد الله إليه وبالغ في تجديد العهد وتحذيره من العدو نسي، فقد دل ذلك على ضعف القوة البشرية عن التحفظ فيحتاج حينئذ إلى الاستعانة بربه في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو والنسيان.¹¹

ثم إن علم الإنسان قاصر محدود، قال الله تعالى عن علم الإنسان مقارنة بعلم الله: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، يقول أبو زهرة: "هذه الجملة السامية بيان لنقصان علم المخلوق بجوار علم الخالق، والعلم المراد به المعلوم، أي لا يحيطون بشيء من المعلومات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، والإحاطة معناها هي العلم الكامل بالأمر فيدركه العقل إدراكًا ويستولي عليه استيلاءً، كما تحيط الدائرة بكل أقطارها وما في داخلها فهذه الجملة السامية تدل على نقص العلم البشري من ناحيتين:

أولاهما: أن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يعلم كل شيء، بل إن ما يجهل أضعاف كثيرة مما يعلم، كما قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 83].

الثانية: أن الجزء الذي يعلمه البشر من الأشياء علمه فيه ناقص كل النقص، وهذا ما قرره سبحانه في قوله تعالى: "ولا يحيطون بشيء من علمه" أي أنهم لا يعلمون شيئًا واحدًا علم إحاطة واستغراق لكل ما يشتمل عليه، وعلم الإحاطة هو العلم الكامل.

ولقد فسره الأصفهاني بقوله: "الإحاطة بالشيء علمًا هي أن تعلم وجوده، وجنسه، وكيفيته، وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى".¹²

ثم إن علم الإنسان لا يكون إلا بالقدر الذي يشاؤه الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الاستثناء في قوله سبحانه: {إلا بما شاء} إذ إنه إذا كان علم الإحاطة الكامل لشيء لا يمكن أن يكون إلا لله العليم الخبير، فالله سبحانه يعطي البشر من العلم ببعض الأشياء بالقدر الذي يريده سبحانه ويقدره، وقد خلق البشر على استعداد له.

2.3. الضعف العقلي

يعرف الضعف العقلي بأنه: "نقص أو وهن ظاهر في العقل لا يبلغ بصاحبه مبلغ الجنون".¹³ يقول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمَنَّكُمْ مَنْ يُرِدْ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [النحل: 70]. يخبر تعالى أنه هو الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة، طورًا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ أَي: أخسّه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل ولهذا قال: {الْكَيْلَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة، خلقا بعد خلق كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَعْدَ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَعْدَ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ} [الروم: 54].¹⁴

وقال تعالى مشيرًا إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعض الأفراد في مرحلة الشيخوخة، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَظِيمَةٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا

11 الرازي، مفاتيح الغيب، 22/105.

12 محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، (لبنان: دار الفكر العربي، د-ت). 2/939.

13 أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (مصر: عالم الكتب، 2008م)، 2/1362.

14 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تفسير السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويح، (لبنان: مؤسسة الرسالة، 2000م)، 1/444.

نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتُبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا} [الحج: 5].

فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى علقة إلى مضغة، قام بذكر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه، ثم الشيخوخة حيث يبدأ الإنسان في الضعف جسمياً وعقلياً، فقد أشار القرآن في هذه الآية إلى ما ينتاب بعض الناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتهم العقلية، وما يظهر عليهم من أعراض ذهان الشيخوخة وأشار أيضاً سبحانه وتعالى إلى هذه الحالة من الاضطراب العقلي والسلوكي التي تنتاب بعض الشيخوخ.¹⁵

2.4. ضعف العزيمة والإرادة

إن هذا الضعف - ضعف العزيمة والإرادة في الكائن البشري - هو الذي دفع إبليس إلى إغواء البشر حينما رأى ضعف آدم، فقال مخاطباً ربه: {...لَأُخَيِّبَنَّكَ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 62] وذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزماً، فقال: بئو هذا مثله في ضعف العزيمة، وهذا معنى قول الحسن.¹⁶

أراد بقوله ما ورد عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لما صورَّ الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك".¹⁷

وبالتالي فهذه هي طبيعة الله التي خلقه الله عليها؛ ومن هذا الباب أدرك إبليس أنه يؤتى من قبل شهوته وهواه وأنه أوتي غرة بحيث يكون قابلاً للانخداع لا يستمسك، كما قال الله تعالى في آدم: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} [سورة طه: 115].¹⁸

إذاً فقد يكون هذا الضعف ناشئاً عن الطبيعة البشرية، أو قد يكون دافعه التناقل عن أوامر الله تعالى كما في شأن المنافقين، قال تعالى: {...وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ} [التوبة: 46].

وبالتالي "هذه الآيات دليل واضح على أن تخلف المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك كان بغير عذر واضح ولا صحيح، والدليل المنطقي والواقعي: هو تركهم الاستعداد للمشاركة في هذه المعركة الخطيرة، ولو أمعن النظر إلى حال بني إسرائيل في القرآن ما الذي أقعدهم عن متابعة موسى في دخول الأرض المقدسة، لوجد أنه ضعف العزيمة والإرادة وبذلك حرموا من دخولها ووقع عليهم التيه، كما قال الله تعالى: {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 26].

القول هنا هو قول الله تعالى، كما يدل على ذلك الحكم الذي حكم به، فإنه لله تعالى وحده، وكما يدل عليه من بعد ذلك قوله: {فلا تأس على القوم الفاسقين}.

والفاء في قوله تعالى: {فإنها محرمة} هي فاء الإفصاح، أي التي تفصح عن شرط مقدر، والمعنى: أنهم إذا كانت حالهم كذلك من الخور، وضعف العزيمة، والخوف من أعدائهم فإنهم لا يدخلون الآن لضعف بأسهم وشكيمتهم، فإنها محرمة عليهم تحريماً

¹⁵ محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، (القاهرة: دار الشروق، 2001م)، 261.

¹⁶ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، التفسير البسيط، (السعودية: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2009م)، 13/388.

¹⁷ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2016م)، كتاب: البر والصلة، باب. خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك، 105 (2611): 4/2016.

¹⁸ أبو زهرة. زهرة التفاسير، 8/4415.

واقعيًا، لا تحريمًا حكميًا تكليفيًا، {يتيهون في الأرض} أي: يكونون في الأرض تائهين متحيرين يضطرب عيشهم وحياتهم، ولا يستقر مقامهم، بل يعيشون فرادى هائمين على وجوههم، حتى يتربى البأس في قلوبهم.

هذا خلاصة معنى النص الكريم، وهو يدل على أن الله تعالى بسنته التي سنّها سبحانه وتعالى في الكون لا يمكنهم من أن يدخلوها إلا إذا غيروا، وبدلوا حالهم من بعد الضعف قوة، ومن بعد الخور عزيمة.¹⁹

ومن هنا عاتب الله المتقاعسين والمتكاسلين الذين رضوا بالذل والهوان وتقاعسوا عن اللحاق بالمؤمنين في ديار الهجرة وذلك بسبب ضعف عزائمهم.

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأَوْلَيْتَكَ مَا وَأَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]

والمعنى: إن الذين تتوفاهم الملائكة؛ وهم ظالمون لأنفسهم بالجبن والخور، وفقدان الأمل؛ وضعف العزيمة، وعدم الهجرة {قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} أي: قال الملائكة للمتوفين: في أي شيء كنتم؟ وهو سؤال تقريع وتوبيخ؛ حيث إنه كان في مقدورهم أن يقووا عزائمهم، ويهاجروا من أوطانهم، ويتخلصوا من ذلهم وجبنهم، ولا يحيوا حياة السوائم.²⁰

وبالتالي يتبين أن ضعف الإرادة في البشر هو باب كبير يدخل من خلاله إبليس وجنوده ليحجزهم عن الخير ويجعلهم يتقاعسون عن تنفيذ أوامر الله تعالى أو يستسلم لأهوائه وشهواته فتضف عزيمته وإرادته عن تحقيق المراد.

2.5. الضعف النفسي

الضعف خاصية من خصائص النفس الإنسانية، فالإنسان لا يكاد يستقر على شيء، ولا يثبت على قاعدة، بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة، ويتلون بألوان مختلفة، ويبدو بوجوه متعددة.²¹

ومن أبرز العلامات التي تبرهن على ضعف النفس الإنسانية قابليتها لأن تقع في السوء والمعصية كما جاء في قوله تعالى: {وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [يوسف: 53]، فقوله: {إن النفس لأماراة بالسوء} من حيث "إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بها، وتستعمل القوى والجوارح في إثرها كل الأوقات".²²

يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، قال أبو جعفر: "يعني جل ثناؤه بقوله: {يريد الله أن يخفف عنكم}: يريد الله أن ييسر عليكم، بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولاً لحره {وخلق الإنسان ضعيفاً} يقول: يسر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر، لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء، قلبي الصبر عنه، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العنت على أنفسكم، ولم تجدوا طولاً لحره، لئلا تنزوا، لقله صبركم على ترك جماع النساء".²³

¹⁹ أبو زهرة. زهرة التفاسير، 4/2119.

²⁰ محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، أوضح التفاسير، (مصر: المطبعة المصرية، 1964م)، 1/110.

²¹ شواشرة وسهاد بني عطا، طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في القرآن الكريم، (نابلس: مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 2010م)، مجلد 24، "1".

²² ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تفسير البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1997م)، 3/167.

²³ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1972م)، 8/215.

وهذا من مقتضيات الضعف البشري لأن إرادته قد لا تستطيع ضبط نفسه تجاه شهوته الثائرة، حينما يكون بحاجة جسدية إلى الزواج، والنفس قد تقوى وقد تضعف، وضعفها هو ميلها عن الطريق المستقيم.

قال الله تعالى حكاية عن يوسف: {وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [سورة يوسف: 33]، قال: "إلا يكن منك أنت العون والمنعة، لا يكن مئتي ولا عندي".²⁴

{أصب إليهن}: "أي أمل إلى إجابتهن أو إلى أنفسهن على قضية الطبيعة وحكم القوة الشهوية".²⁵ وفي تفسير آخر: "أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز".²⁶ {وأكن من الجاهلين}: "أي: من صنف السفهاء الذين تستخفهم أهواء النفس فيعملون السوء بجهالة، وهي ما يخالف مقتضى الحلم والأناة، أو مقتضى العلم والحكمة".²⁷ ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: "إنك إن تكليني إلى نفسي تكليني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم".²⁸

وكذلك فإن من طبيعة هذه النفس البشرية أنها ضعيفة عند التعرض للابتلاء، وتطلب العون والخلص والنجاة من الله تعالى، ثم بعد زوال الخطر تعود للشرك والتجبر والكفر، قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [يونس: 12].

"هذا بيان لغريزة الإنسان العامة وشأنه فيما يمسه من الضر فيبين الخالق أن الإنسان إذا أصابه من الضر ما يشعر بشدة ألمه أو خطره من إشراف على غرق وغيره من أنواع التهلكة، أو شدة مسغبة، أو إعضال داء، دعانا ملحًا في كشفه عنه في كل حال يكون عليه: دعانا مضطجعًا لجنبه، أو قاعدًا في كسر بيته، أو قائمًا على قدميه حائرًا في أمره، فهو لا ينسى حاجته إلى رحمة ربه، ما دام يشعر بمس الضر ولدعه له، يعلم من نفسه العجز عن النجاة منه، قدم من هذه الحالات الثلاث ما يكون الإنسان فيها أشد عجزًا وأقوى شعورًا بالحاجة إلى ربه فالتى تليها فالتى تليها، وتَمَّ حالة رابعة هي سعيه لدفع الضر من طريق الأسباب، فلم تذكر لأن الإنسان غير المؤمن قلما يتذكر ما أودع في فطرته من الإيمان بربه ذي السلطان الغيبي الذي هو فوق جميع الأسباب، ويشعر بحاجته إلى اللجوء إليه، ودعائه والاستغاثة به، إلا عند عجزه عن الأسباب المسخرة له".²⁹

2.6. ضعف الإيمان واليقين

الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وبعبارة أخرى يقوى ويضعف، ثم إن ضعف الإيمان يؤدي إلى ضعف اليقين والذي هو فساد التصور لفعل الله في البشر.

{وَأِنَّا إِذَا أَدْفَنَّا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ} [الشورى: 48].

²⁴ الطبري، جامع البيان، 16/89.

²⁵ أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم، 4/274؛ محمد ثناء الله المظهري، تفسير المظهري، تحقيق: غلام نبي التونسي، (باكستان: مكتبة الرشدية، 1992م)، 5/364.

²⁶ السعدي، تفسير السعدي، 1/397.

²⁷ محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني، تفسير المنار، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م)، 12/246.

²⁸ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، (الرياض: مكتبة الرشد، 2003م)، 2/211؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1994م)، 5/119.

²⁹ محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني، تفسير المنار، 11 / 356-357.

لقد أشار سبحانه إلى وهن عزائم الإنسان وضعف عقائده فقال: "وَإِنَّا مِنْ مَقَامٍ عَظِيمٍ جُودْنَا إِذَا أَدَفْنَا الْإِنْسَانَ تَفَضُّلاً مَتَّأِ إِيَّاهُ وَتَكْرِيماً بَلَا سَبْقٍ اسْتِحْقَاقٍ مِنْهُ رَحْمَةً شَامِلَةً مَحِيطَةً بِعَمُومِ أَعْضَائِهِ وَجَوَارِحِهِ قَدْ فَرَّحَ بِهَا وَانْبَسَطَ بِحُلُولِهَا، وَإِنْ نُصِبْهُمْ حِينًا مِنَ الْأَحْيَانِ سَيِّئَةً مِنَ السَّيِّئَاتِ مُؤَلِّمَةً لَهُمْ مَعَ أَنَّهَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ وَبِشَوْءٍ مَا اقْتَرَفُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ الْجَالِبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمَضْرَاتِ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الْمَجْبُولَ عَلَى النِّسْيَانِ حِينْتِذْ كَفُورٌ مُسْرِعٌ إِلَى الْكُفْرَانِ مُبَادِرٌ إِلَى الْكُفْرِ وَالنِّسْيَانِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرْمِنَا الْإِنْعَامَ وَالْإِحْسَانَ قَطُّ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِوَفُورِ نِعْمَةِ الْحَقِّ".³⁰

وقال تعالى في موضع آخر يبين هذه الطبيعة {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الحج: 11].

نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم المدينة، فإن صح بها جسمه ونتاجت فرسه مهراً حسناً، وولدت امرأته غلاماً وكثر ماله وماشيته رضي به واطمأن إليه وقال: ما أصبت مذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شراً، فينقلب عن دينه، وذلك الفتنة.³¹

والمعنى أن هذا الفريق يعبد الله على ظاهر من الإيمان لم يتمكن الإيمان من قلبه، وفي التعبير بـ «الحرف» دقة بالغة في تصوير الحالة النفسية لمن كان شأنه هكذا، والحرف لغة: الطرف، وهو حافة الشيء. والواقف عليه لا يقر له قرار، وإن الخيال ليكاد يجسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس، وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب، وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف بالتزعزع، لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه بالنفس.³²

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [آل عمران: 156].

يقول ابن عجيبة رحمه الله في تفسيره: "اعلم أن الروح لها أطوار كأطوار البشرية، من الضعف والقوة شيئاً فشيئاً، باعتبار قوة اليقين، والترقي إلى العلم بالله ومشاهدته، فتكون أولاً صغيرة العلم، ضعيفة اليقين، ثم تترقى بقوت القلوب وغذاء الأرواح".³³

2.7. ضعف الدين

ضعف الدين في البشر له علامات وأمارات كثيرة وإن من علامات ضعف الوازع الديني في البشر والذي توعدهم الله بالعقوبة عليه، أن يبادر الإنسان إلى تنبيه غيره وإرشاده ونصحه ويغفل هو عن نفسه ويدعها في غيها وضلالها.

ولذلك جاء الخطاب من الله تعالى لهذا الصنف من البشر بقوله: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44].

³⁰ نعمة الله بن محمود النخجواني المعروف بالشيخ علوان، الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (مصر: دار ركايا للنشر - العوربة، 1999م)، 2/293.

³¹ ينظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق، تفسير الثعلبي، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2002م)، 7/9.

³² سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، التصوير الفني في القرآن، (مصر: مطابع الشروق، ت-د)، 45.

³³ ينظر: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيني الأنجري الفاسي الصوفي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان (الناشر: القاهرة: الدكتور حسن عباس زكي، 1998م)، 5/11.

هذا خطاب لبني إسرائيل في أمر يفعله علماؤهم، ويرضى به سائرهم، فيلامون جميعاً عليه، وهو خطة يسير عليها أسلافهم، ويرضى عنها أخلافهم، فصح أن يخاطب بها جميعهم، إذ هو عيب فيهم سلفاً وخلقاً، وهو عيب الناس إذا ضعف وانزع الدين، وغلب عليهم حب الدنيا، وهو أن يأمر الناس بالحقائق الدينية، ويدعونهم إليها، ولا يأخذون بهديها، وتلك إحدى صفات النفاق، وهي شأن الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون ما أنزل الله تعالى، فيكون قولهم مخالفاً لفعلهم {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}.³⁴

وقد شبه الله تعالى ضعف الدين والإيمان بحال تلك المرأة الحمقاء التي نقضت غزلها بعد إحكامه وإتقانه، "وقد ذكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلة العقل، ولها جوار، وقد اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدر ذلك، فكانت تغزل هي وجواربها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته، وهكذا تفعل كل يوم، فكان حالها إفساد ما كان نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح، فنهوا عن أن يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح. قال الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُنَّ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [النحل: 92]"³⁵.

ووصف حال عدم الثابتين على المنهج بسبب شكوكهم وضعف إيمانهم بقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الحج: 11].

2.8. ضعف المعتقد

لقد شبه القرآن الكريم ضعف معتقد الكافرين ببيت العنكبوت لوضاعته وخفته ووهنه فقال سبحانه وتعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 41].

فمثلهم في اعتمادهم على آلهتهم كمثل رجل أوى إلى بيت العنكبوت ليحميه من خطر متوقع، وإنهم ليعلمون ما هو بيت العنكبوت؟ خيوط واهنة لو مر عليها نسيم هادئ لخرقها ومزقها.

ويعقد الإمام ابن عاشور رحمه الله مقارنة بين المشركين وآلهتهم المزعومة وبين العنكبوت وبيته الواهن الضعيف فقال: "وهذه الهيئة المشبه بها مع الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها؛ فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بما أعدوه، وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عن اتخاذها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك، وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف وهو السكنى فيها وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم"³⁶.

وقد ربط ابن كثير رحمه الله بين ضعف معتقد المشرك في اتخاذ الآلهة وقوة معتقد ومعتمد المؤمن بالله الواثق به فقال رحمه الله: "هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، يرجون نصرهم ورزقهم، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئاً، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يحسن العمل

³⁴ أبو زهرة، زهرة التفاسير، 1/215.

³⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 14/264.

³⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 20/252.

في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لقوتها وثباتها.³⁷ ولما كان هذا المثل يقتضي أن للمشركين أولياء واهنين كما للعنكبوت بيتًا واهنًا جاءت الآية التي بعدها مباشرة لتنفى وجود أنصار وأولياء للمشركين أصلًا، قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [العنكبوت: 42].

ويضرب الله مثالًا آخر موضحة ضعف معتقد الكافر وهو أمام آلهة شتى يطيعها ويخضع لها وهي آلهة مزيفة، برجل ضعيف هو "بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين، سيئة أخلاقهم، من قولهم: رجل شكس: إذا كان سيئ الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه، {ورجلا سلماً لرجل}، يقول: ورجلا خلوصاً لرجل يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية".³⁸ {صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 29].

فقوله تعالى: {شركاء متشاكسون} اختلاف وتنازع: كل واحد منهم يدعى أنه عبده، فهم يتجادبون ويتعاورونه في مهن شتى، وإذا عنت له حاجة تدافعوه، فهو متحير في أمره، قد تشعبت الهموم قلبه وتوزعت أفكاره، لا يدري أيهم يرضى بخدمته؟ وعلى أيهم يعتمد في حاجاته. وفي آخر: قد سلم لمالك واحد وخلص له، فهو معتنق لما لزمه من خدمته، معتمد عليه فيما يصلحه، فهمه واحد وقلبه مجتمع، أي هذين العبدین أحسن حالاً وأجمل شأنًا؟ والمراد: تمثيل حال من يثبت آلهة شتى، وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعى كل واحد منهم عبوديته، ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبا، كما قال تعالى: {ولعلا بعضهم على بعض} ويبقى هو متحيرًا ضائعًا لا يدري أيهم يعبد؟ وعلى ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يطلب رزقه؟ وممن يلتمس رفقه؟، وحال من لم يثبت إلا إلهًا واحدًا، فهو قائم بما كلفه، عارف بما أرضاه وما أسخطه، متفضل عليه في عاجله، مؤمل للثواب في آجله.³⁹ فهذا هو منتهى الضعف وغايته.

3. الضعف على مستوى الجماعة

بعد الحديث عن ضعف الفرد في خاصية ذاته وما يلحق بالنفس البشرية من ضعف سيتم الحديث هنا عند الضعف الذي يلحق بالجماعة في بعض أحوالها. ويمكن تقسيم الضعف على مستوى الجماعة إلى الضعف الاجتماعي، وضعف الأمة، والضعف العسكري، والضعف السياسي.

3.1 الضعف الاجتماعي

يوضح القرآن الكريم في كثير من المواضع حقيقة ضعف الإنسان أمام عاطفة الميل إلى الأهل والقرابة والعشيرة، ولذلك يأتي التنبيه لهذا الكائن البشري بأن لا يتخلى عن قيمه ومبادئه أمام سلطان القرابة، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ} [الأنعام: 152].

يقول سيد قطب رحمه الله: "وهنا نجد الإسلام يرقى بالضمير البشري إلى درجة عالية ومنزلة رفيعة؛ لأن ههنا مزلّة من مزلّات الضعف البشري، الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد بما أنه ضعيف ناقص، ويجد في قوة

³⁷ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م)، 6/279.

³⁸ الطبري، جامع البيان، 21/283.

³⁹ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (لبنان: دار الكتاب العربي، 1987م)، 4/126.

القرابة سندًا لضعفه، ومن ثم يجعله ذلك ضعيفًا تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم، أو القضاء بينهم وبين الناس، فعليه أن يحكم بالعدل، فالعدل هو الأساس للحكم السليم".⁴⁰

وكذلك لما أعلن الله براءته وبراءة رسوله من المشركين وأذنهم بنبد عهودهم، عز ذلك على بعض المسلمين وتبرأ منه ضعفاء الإيمان، وكان أكثرهم من الطلقاء الذين أعتقهم النبي يوم فتح مكة. وكان موطن الضعف نصرًا للقرابة وعصبية النسب، فجاء الكتاب هنا يجرّد المشاعرَ والصلوات في قلوب المؤمنين، ويمحصها فيدعو إلى تخليصها من وشائج القربي والمصلحة، ثم إنه يجمع لذائد البشر، ووشائج الحياة فيضمها في كفةٍ، ويضع حبَّ الله ورسوله وحب الجهاد في الكفة الأخرى ويدعو المسلمين للخيار.⁴¹

وأيضًا يظهر الضعف الاجتماعي حينما تقل امتيازات الفرد أو الأفراد عن الآخرين اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو غير ذلك من الأمور التي هي ميزان التفاضل عند البشر.

وقصة حاطب التي ذكرت في القرآن والمسندة في الصحيحين⁴² خير دليل وشاهد على ذلك، ملخصها: "أن حاطبًا كتب كتابًا لقريش يخبرهم فيه باستعداد النبي صلى الله عليه وسلم للزحف على مكة، إذ كان يتجهز لفتحها، وكان يكتُم ذلك، ليباغت قريشًا على غير استعداد منها، فتضطر إلى قبول الصلح - وما كان يريد حربا - وأرسل حاطب كتابه مع جارية وضعت في عقاص شعرها، فأعلم الله نبيه بذلك، فأرسل في إثرها عليًا والزبير والمقداد، وقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها طعينة معها كتاب، فخذوه منها"، فلما أتى به، قال: "يا حاطب ما هذا؟" فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي! إني كنت حليقًا لقريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادًا عن ديني، ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: "أما إنه قد صدقكم".⁴³

ويحلل ذلك السيد قطب بقوله: "وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب، وهو المسلم المهاجر، وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سر الحمله.. وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة، وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كمالها وقوتها؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها.

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعجل حتى يسأل: "ما حملك على ما صنعت؟" في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه، وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق، ومن ثم يكف الصحابة عنه: "صدق لا تقولوا إلا خيرًا". ليعينه وينهضه من عثرته، فلا يطارده بها ولا يدع أحدًا يطارده. بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر: "إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلاضرب عنقه". فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم. أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها، ومن كل جوانبها، مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية، في موقف المربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف".⁴⁴

⁴⁰ مجموعة من المفتين، مجلة البحوث الإسلامية، (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1975م)، 44/331.

⁴¹ سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن، (مصر: دار الشروق، 1985م)، 3/1615.

⁴² محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (بيروت: دار طوق النجاة، 2001م)، 5/145؛ صحيح مسلم: 4/1919.

⁴³ وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، (دمشق: دار الفكر المعاصر، 1991م)، 3/202.

⁴⁴ سيد قطب، في ظلال القرآن، 6/3539.

وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ...} [التوبة: 23].⁴⁵

من خلال ما تقدم يستنبط أن الإنسان يضعف بشكل كبير أمام قرابته وعصبته؛ وذلك بسبب الولاء والمصلحة التي تربط بين القرابة والأهل والعشيرة.

3.2. ضعف الأمة

إن من أبرز الأمور التي يتسرب إليها الضعف في الأمة هو فقدانها لهويتها وانبهارها بغيرها من الدول والحضارات الأخرى، وانبهار الأمة بحضارة الغالب وتقليدها ناجم عن ضعف الذات وقلة ثقافتها بفكرها ومبديتها، يقول ابن خلدون في مقدمته: "المغلوب مولى دائماً بالاقتراء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه".⁴⁶

والضعف الذي يلحق بالمجموع سببه التفاعس والتكاسل والبخل بالنفس والمال في سبيل ريادة الأمة وعزتها، يقول الله تعالى: {الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَعْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [سورة البقرة: الآيات 243 إلى 245].

من خلال البيان القرآني "يتبين أن عزة الأمم وحياة الشعوب الكريمة تتطلب أمرين مهمين لهما الأثر البالغ في الحياة، وهما الجهاد والكفاح في سبيل الله والحق، والإنفاق السخي في سبيل المصلحة العامة للوطن والأمة، فإذا ضعفت الأمة وتخلفت عن هذين الأمرين، أصابهما الذل والهوان، وتغلب عليها الأعداء، وعاشت عيشة العبيد، فلا حرية ولا كرامة، ولا ملكية لشيء، وإنما الملك للسيد الظلوم الغاشم الذي تسلط على هؤلاء المتخاذلين الجبناء.

وتصبح الأمة في هذه الحالة أشبه بالأموات، لأن موت الأمم غالباً له سببان: الجبن وضعف العزيمة والتخاذل، والثاني: البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والأمة والصالح العام".⁴⁷

ومن سنن الله في الأمم والجماعات أنها تكون قوية في البدايات ثم تضعف وتنهار وتزول في النهايات وذلك بسبب الإعراض والترف الذي يتعاطونه، يقول الله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود: 116].

فقوله تعالى: {أولوا بقية} أي: أولو بقية من عقل وتميز ودين ينهون عن الفساد وإنما قيل: {بقية} لأن الشرائع والدول ونحوها، قوتها في أولها، ثم لا تزال تضعف، فمن ثبت في وقت الضعف، فهو بقية الصدر الأول.⁴⁸

⁴⁵ إبراهيم القطان، تيسير التفسير، (معلومات النشر: غير متوفرة، ت-د)، 2/126.

⁴⁶ ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (لبنان: دار القلم، 1984م)، 260.

⁴⁷ وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير الوسيط، (دمشق: دار الفكر، 2001م)، 1/137.

⁴⁸ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تفسير الثعالبي، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1998م)، 3/307.

وبالتالي يتبين أن من أعظم أسباب ضعف الأمة والذي قد يؤدي بها إلى الزوال والانهباء الظلم والإفساد في الأرض، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: {ولقد أهلكننا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين} [يونس: 13]، يقول صاحب المنار رحمه الله: "وإهلاك الله الأمم بالظلم نوعان:

أحدهما: هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري، وهي أن الظلم سبب لفساد العمران وضعف الأمم، وهذا النوع أثر طبيعي للظلم بحسب سنن الله في البشر، وهو قسمان: ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسوق والإسراف في الشهوات المضغفة للأبدان المفسدة للأخلاق، وظلم الحكام الذي يفسد بأس الأمة في جملتها، وهذه السنة دائمة في الأمم، ولها حدود ومواقيت تختلف باختلاف أحوالها وأحوال أعدائها.

ثانيهما: عذاب الاستئصال للأقوام التي بعث الله تعالى فيها رسلاً لهدايتها بالإيمان والعمل الصالح وأعظم أركانها العدل، فعاندوا الرسل وكفروا".⁴⁹

وبذلك يخلص أن ضعف الأمة له أسباب كثيرة، منها:

. الانهباء بالحضارات الأخرى إلى حد الذوبان وعدم الالتزام بالمبادئ والقيم.

. الشح بالنفس والمال والوقت في سبيل عزة الأمة والنهوض بها.

. الترف والانغماس في المغريات.

. عدم تكاتف الجهود في سبيل عزة الأمة وريادتها.

. والظلم الذي هو مؤذن بضعف الأمة وزوال العمران.

3.3. الضعف العسكري

اهتم القرآن الكريم بذكر صور الضعف العسكري، وذلك لأهمية القوة في حياة البشرية لأنه بها يسهل الدين وتصلان البلاد والنفوس والأموال والأعراض، وبالتالي فأي تأخر أو خلل في صلاحية هذه المؤسسة سيجعل الأمة ضعيفة الجانب واهنة الإرادة. وقد عُرِفَت العسكرية: «بأنها مجموعة المبادئ التي تشكل قواعد السلوك الحربي الهادف لإحراز النصر، والرافض لتقبل الهزيمة».⁵⁰

وقد ذكر القرآن صوراً كثيرة للضعف العسكري حسية ومعنوية من أجل التنبيه على أهمية القوة وعدم إهمالها فمن صور الضعف العسكري: قلة العدد والعتاد، وقد تمثل هذا الضعف في غزوة بدر وعبر عن هذا بالكناية في قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ} [آل عمران: 123] عن ضعف حالتهم وضآلة عددهم وعددهم: ذكر التاريخ أنهم خرجوا يَعتقب التفر منهم على البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد يوم بدر.⁵¹

. ومن صورته: التنازع والاختلاف الذي يؤدي للفشل، قال الله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]، قال ابن زيد: "الفشل هو الضعف عن جهاد العدو والانكسار لهم فذلك الفشل".⁵²

⁴⁹ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 11/258

⁵⁰ العميد عيسى بن إبراهيم الرشيد، التعليم العسكري ومبادئ الحرب، (السعودية: مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 2002م)، عدد 71/112

⁵¹ محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش، إعراب القرآن وبيانه، (دمشق: دار ابن كثير، 1995م)، 2/48.

⁵² الطبري، جامع البيان، 13/577.

.ومن صوره دخول المرجفين والمثبطين والمخذلين بين صفوف الجيش وعدم الاعتداد بالنفس لمجابهة العدو. وقد ذكر البيان القرآني أمثلة لهذه الصورة، ومنه مشهد القتال الذي حصل بين طالوت وجالوت. قوله تعالى: {فلما فصل طالوت بالجنود}: يعني فتجهز طالوت وخرج بالجنود وهم سبعون ألفاً، فصاروا في حرّ شديد، فأصابهم عطش شديد، فسألوا طالوت الماء، فقال لهم طالوت: {إن الله مبتليكم بنهر} وهو بين الأردن وفلسطين، وإنما كان الابتلاء ليظهر عند طالوت من كان مخلصاً في نيته من غيره، وأراد أن يميز عنهم من لا يريد القتال، لأن من لا يريد القتال إذا خالط العسكر، يدخل الضعف والوهن في العسكر، لأنه إذا انهزم وهرب ضعف الباقون.⁵³

.ومن صوره أيضاً: الوهن الذي يخالغ صفوف الجيش عند احتدام المعركة والتقاء الصفيين، يقول الله تعالى واصفاً مشهداً كهذا {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فليتوكّل المؤمنون} {آل عمران: 122} "أي والله سميع عليم حين همت بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس - وكانا جناحي عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن تضعفا وتجبنا عن القتال حين رأوا انخزال عبد الله بن أبيّ ومن معه عن رسول الله، وهذا الهمّ لم يكن عزيمة ممضاة، ولكنها كانت حديث نفس، وقلما تخلوا النفس عند الشدة من بعض الهلع فإن ساعدها صاحبها ذمّ وإن ردها إلى الثبات والصبر فلا بأس بما فعل ومما يدل على أن ذلك الهمّ لم يصل إلى حد العصيان قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} أي متولي أمورهما لصدق إيمانها، لذلك صرف الفشل عنهما وثبتها فلم يجيبا داعي الضعف الذي ألمّ بهما عند رجوع المنافقين وكانوا نحو ثلث العسكر، بل تذكروا ولاية الله للمؤمنين فوثقا به وتوكلا عليه".⁵⁴ مما دل على أن الذي دعاهم إلى الهم بالهروب هو طبيعة الضعف التي تلازم البشر ولاسيما وقت الشدائد والصعوبات.

3.4. الضعف السياسي

عُزفت السياسة بأنها «القيام على الأمر بما يصلحه»، وبأنها «خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا».⁵⁵

وقد ذكر القرآن الكريم العديد من النماذج في هذا النوع من أنواع الضعف البشري، وذلك باعتبار أن السياسة راجعة إلى اجتهادات البشر وتقديراتهم وموازناتهم، وليست راجعة إلى التنزيل والوحي، ومن هذه النماذج قوله تعالى في قصة موسى وهارون: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 150].

والمعنى: "أنه لما رجع موسى من الطور إلى قومه غضبان على أخيه هارون إذ رأى أنه ضعف في سياسته لهم، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم، إذ رأى أنه لم يكن فيهم صليب الرأي قوى الشكيمة نافذ الكلمة، حزياً على ما وقع منهم من كفر الشرك وإغضاب الله - عز وجل - قال: {بئسما خلفتموني من بعدي} أي: بئس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب -تعالى- من بعد ما كان من شأني معكم أن لقتنكم التوحيد، وكففتكم عن الشرك، وبينت لكم فساده وبطلانه وسوء عاقبة أمره؛ حيث رأيتم القوم الذين يعكفون على أصنام لهم من تماثيل البقر - فكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي، ولكنكم خلفتموني بضعها، إذ صنعتكم لكم صنماً، فحزن على ما وقع منهم من كفر الشرك وإغضاب الله والتفريط في جنبه".⁵⁶

⁵³ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، (لبنان: دار الفكر، ت-د)، 1/163.

⁵⁴ أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1946م)، 4/55؛ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 4/90.

⁵⁵ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، (مصر: مصطفى الحلبي، 1967م)، 5/1386.

⁵⁶ ينظر: المراغي، تفسير المراغي، 9/70؛ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 9/178.

ومن الضعف السياسي الضعف في تقدير المواقف وذلك كالموقف من الأسرى بعد غزوة بدر: {مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُتَخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 67].

ومعنى {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض}: "ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سنته في الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره فيهم بين المن والفداء إلا بعد أن يتخن في الأرض، أي حتى يعظم شأنه فيها ويغلظ ويكثف بأن تتم له القوة والغلب، فلا يكون اتخاذه الأسرى سبباً لضعفه أو قوة أعدائه، وهو في معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: «حتى يظهر على الأرض»، وقول البخاري رحمه الله: «حتى يغلب في الأرض».

ثم يقول صاحب المنار تعقيباً على ذلك: إن من المجربات التي لا شك فيها أن الإثخان في قتل الأعداء في الحرب سبب من أسباب الإثخان في الأرض، أي التمكن والقوة وعظمة السلطان فيها.⁵⁷ وعدم ذلك هو سبب في الضعف.

وقد يكون الضعف في تقدير الإمكانيات والموازانات بين القوتين عند من يمتلك السلطان والقوة، ولذلك قيل: "آفة الزعماء ضعف السياسة، وآفة العلماء حب الرياسة"⁵⁸، ويظهر هذا جلياً في جواب المأمون من قوم بلقيس حينما أعلمتهم برسالة نبي الله سليمان فكان ردهم يدل على ضعف رأيهم في أمور سياسة المملكة، حينما قالوا: {قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين} [النمل: 33]، قالوا مجيبين لها {نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد}: أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات، وبالأس النجدة والبلاء في الحرب، فأقنعتهم بحنكتها بألا طاقة لهم بمواجهة جنود سليمان، وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والمصالحة والمسالمة والموادعة على الحرب والقتال، بالرغم من توافر قوة عسكرية كبيرة عندها، أو أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير. {فانظري ماذا تأمرين} أي: فانظري ماذا ترين نتبع رأيك، وهذا يدل على أنهم كانوا واثقين من رأيها، واعتراف بضعفهم في أمور السياسة وإدارة الدولة.⁵⁹

من خلال ما تقدم يتبين أن الضعف من خصائص البشر وأن هذا الضعف قد يكون ملازماً للأفراد أو الجماعات.

والحمد لله رب العالمين.

⁵⁷ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 10/73.

⁵⁸ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تفسير النيسابوري، تحقيق: سعد بن محمد السعد، (المدينة النبوية: دار المآثر، 2002م)، 1/229.

⁵⁹ ينظر: سعيد حوى، الأساس في التفسير، (القاهرة: دار السلام، 2003م)، 7/4011؛ وينظر: وهبة الزحيلي، التفسير المنير، 19/312.

- ابن الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب. *أوضح التفاسير*. مصر: المطبعة المصرية، 1964م.
- ابن القاصح، علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي. *سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي وبديله غيث النفع، وهو شرح منظومة حرز الأمانى ووجه التهاني للشاطبي*. راجعه: شيخ المقارئ المصرية علي الضباع. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1954م.
- ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد. *مقدمة ابن خلدون*. لبنان: دار القلم، 1984م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. *التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»*. تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.
- ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجزي الفاسي الصوفي. *البحر المديد في تفسير القرآن المجيد*. تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان. الناشر: القاهرة: الدكتور حسن عباس زكي، 1998م.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. لبنان: دار الفكر، 1979م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. *تفسير ابن كثير*. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999م.
- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي. *تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*. لبنان: دار إحياء التراث العربي.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زهرة. *زهرة التفاسير*. لبنان: دار الفكر العربي.
- البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. *الجامع الصحيح*. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. بيروت: دار طوق النجاة، 2001م.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. *تفسير البيضاوي*. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1997م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. *شعب الإيمان*. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. الرياض: مكتبة الرشد، 2003م.
- الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي. *تفسير الثعالبي*. تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1998م.
- الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق. *تفسير الثعلبي*. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2002م.
- الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي الفاهري. *التوقيف على مهمات التعريف للمناوي*. تحقيق: عبد الخالق ثروت. القاهرة: عالم الكتب، 1990م.
- حوى، سعيد حوى. *الأساس في التفسير*. القاهرة: دار السلام، 2003م.
- الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي. *كتاب العين*. تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال.
- درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش. *إعراب القرآن وبيانه*. دمشق: دار ابن كثير، 1995م.
- الرازي، فخر الدين الرازي خطيب الري، *مفاتيح الغيب = التفسير الكبير*. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2000م.
- الرشيد، العميد عيسى بن إبراهيم الرشيد. *التعليم العسكري ومبادئ الحرب*. السعودية: مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 2002م.
- رضا، محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني. *تفسير المنار*. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي. *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. دمشق: دار الفكر المعاصر، 1991م.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي. *التفسير الوسيط*. دمشق: دار الفكر، 2001م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*. لبنان: دار الكتاب العربي، 1987م.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. *تفسير السعدي*. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي. لبنان: مؤسسة الرسالة، 2000م.
- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي. *بحر العلوم*. تحقيق: محمود مطرجي. لبنان: دار الفكر.
- شرف الدين، جعفر شرف الدين. *الموسوعة القرآنية خصائص السور*. تحقيق: عبد العزيز بن عثمان التويجري. لبنان: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 2000م.
- شواشرة، عاطف شواشرة وسهاد بني عطا. *طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في القرآن الكريم*. نابلس: مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 2010م.

- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني. *المعجم الكبير*. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1994م.
- الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري. *تفسير الطبري*. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1972م.
- عمر، أحمد مختار عبد الحميد عمر. *معجم اللغة العربية المعاصرة*. مصر: عالم الكتب، 2008م.
- قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي. *التصوير الفني في القرآن*. مصر: مطابع الشروق.
- قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي. *في ظلال القرآن*. مصر: دار الشروق، 1985م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي. *الأحكام السلطانية والولايات الدينية*. مصر: مصطفى الحلبي، 1967م.
- مجموعة من المفتين. *مجلة البحوث الإسلامية*. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1975م.
- المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي. *تفسير المراغي*. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1946م.
- مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. *الصحيح*. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2016م.
- المظهري، محمد ثناء الله المظهري. *تفسير المظهر*. تحقيق: غلام نبي التونسي. باكستان: مكتبة الرشدية، 1992م.
- الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. *الأخلاق الإسلامية وأسسها*. دمشق: دار القلم، 1999م.
- نجاتي، محمد عثمان نجاتي. *القرآن وعلم النفس*. القاهرة: دار الشروق، 2001م.
- النخجواني، نعمة الله بن محمود النخجواني المعروف بالشيخ علوان. *الفوائح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية*. مصر: دار ركايا للنشر - الغورية، 1999م.
- النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. *تفسير النيسابوري*. تحقيق: سعد بن محمد السعد. المدينة النبوية: دار المآثر، 2002م.
- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي. *التفسير البسيط*. السعودية: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2009م.

Kaynakça

- Beydâvî, Nâsîrüddîn Ebû Saîd Abdullâh b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî. *Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl*. thk. Muhammed Abdurrahmân el-Mar'aşlî. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, 1997.
- Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn. *Şu'abü'l-îmân*. thk. Abdülâlî Abdülhamîd Hâmid. Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 2003.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm b. el-Muğîre. *el-Câmiu's-sahîh*. thk. Muhammed Züheyir b. Nâsîr en-Nâsîr. Beyrut: Dâru Tavki'n-Necât, 2001.
- Dervîş, Muhyiddîn b. Ahmed Mustafâ. *İ'râbü'l-Kur'ân ve beyânüh*. Şam: Dâru İbn Kesîr, 1995.
- Ebû Suûd el-İmâdî, Muhammed b. Muhammed b. Mustafâ. *İrşâdü'l-'akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, t.y.
- Ebû Zehre, Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ. *Zehretü't-tefâsîr*. Lübnan: Dâru'l-Fikri'l-Arabî, t.y.
- Haddâdî (Münâvî), Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâcil'ârîfîn b. Nûrüddîn Alî. *et-Tevkîf 'alâ mühimmâtî't-te'ârîf*. thk. Abdülhâlik Servet. Kahire: Âlemü'l-Kütüb, 1990.
- Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî. *Kitâbü'l-'Ayn*. thk. Mehdi el-Mahzûmî- İbrâhîm es-Sâmerrâî. b.y.: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, t.y.
- Havvâ, Saîd. *el-Esâs fi't-tefsîr*. Kahire: Dâru's-Selâm, 2003.
- İbn Acîbe, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. el-Mehdi el-Hasenî el-Encerî el-Fâsî es-Sûfî. *el-Bahru'l-medîd fi't-tefsîri'l-Kur'âni'l-mecîd*. thk. Ahmed Abdullâh el-Kuraşî Reslân. Kahire: Hasan Abbâs Zekî, 1998.
- İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî. *Tefsîru't-Tahrîr ve't-tenvîr*. Tunus: ed-Dâru't-Tûnisîyye lî'n-Neşr, 1984.
- İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekerîyyâ. *Mu'cemü mekâyisi'l-luğa*. thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn. Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1979.
- İbn Haldûn, Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed. *Mukaddimetü İbn Haldûn*. Lübnan: Dâru'l-Kalem, 1984.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ İsmâîl b. Ömer b. Kesîr el-Kureşî el-Basrî ed-Dımaşkî. *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-'azîm*. thk. Sâmî b. Muhammed Selâme. Riyad: Dâru Taybe lî'n-Neşr ve't-Tevzî', 1999.
- İbnü'l-Hatîb, Muhammed Muhammed Abdüllatîf. *Evdahu't-tefâsîr*. Mısır: el-Matbaatü'l-Mısriyye, 1964.
- İbnü'l-Kâsîh, Ebü'l-Bekâ Alî b. Osmân b. Muhammed b. Ahmed el-Uzrî el-Bağdâdî. *Sirâcü'l-kâri'i'l-mübtedî ve tezkârü'l-mukri'i'l-müntehî*. râc. Ali ed-Dabbâ. Mısır: Matbaatü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1954.
- Kattân, İbrâhîm. *Tefsîru't-tefsîr*. b.y.: y.y., t.y.
- Kutub, Seyyid İbrâhîm Hüseyin eş-Şâribî. *et-Tasvîrü'l-fennî fi'l-Kur'ân*. Mısır: Matâbiu's-Şurûk, t.y.
- Kutub, Seyyid İbrâhîm Hüseyin eş-Şâribî. *Fî zilâli'l-Kur'ân*. Mısır: Dâru's-Şurûk, 1985.
- Mâverdî, Ebü'l-Hasan Alî b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdâdî. *el-Ahkâmü's-sultâniyye ve'l-vilâyâtü'd-dîniyye*. Mısır: Mustafâ el-Halebî, 1967.
- Mazharî, Muhammed Senâullâh el-Mazharî. *et-Tefsîrü'l-Mazharî*. thk. Gulâm Nebî et-Tûnisî. Pakistan: Mektebetü'r-Rüşdiyye, 1992.
- Mecmûa min el-Müftîn. *Mecelletü'l-Buhûsi'l-İslâmiyye*. Riyad: er-Riâsetü'l-Âmme li-İdârâti'l-Buhûsi'l-İlmiyye ve'l-İftâ ve'd-Da' ve'l-İrşâd, 1975.
- Merâğî, Ahmed b. Mustafâ. *Tefsîru'l-Merâğî*. Mısır: Matbaatü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih, 1946.
- Meydânî, Abdurrahmân Hasan Habenneke. *el-Ahlâku'l-İslâmiyye ve üsûsühâ*. Şam: Dâru'l-Kalem, 1999.
- Müslim b. el-Haccâc Ebü'l-Hasan el-Kuşeyrî en-Nîsâbü'rî. *el-Câmi'u's-sahîh*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, 2016.
- Nahcuvânî, Ni'metullâh b. Mahmûd (Şeyh Alvân). *el-Fevâtihu'l-ilâhiyye ve'l-mefâtihu'l-gaybiyye*. Mısır: Dâru Rekâbî lî'n-Neşr, 1999.
- Necâtî, Muhammed Osmân. *el-Kur'ân ve 'ilmü'n-nefs*. Kahire: Dâru's-Şurûk, 2001.

- Nîsâbûrî, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm b. el-Münzir. *Tefsîru İbn el-Münzir*. thk. Sa'd b. Muhammed es-Sa'd. Medine: Dâru'l-Meâsir, 2002.
- Ömer, Ahmed Muhtâr Abdülhamîd. *Mu'cemü'l-lugati'l-'Arabiyyeti'l-mu'âsıra*. Mısır: Âlemü'l-Kütüb, 2008.
- Râzî, Fahreddîn Muhammed b. Ömer. *Mefâtîhu'l-gayb (et-Tefsîrü'l-kebîr)*. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2000.
- Reşîd, İsâ b. İbrâhîm. "et-Ta'limü'l-'askerî ve mebâdi'ü'l-harb". *Mecelletü Külliyyeti'l-Melik Hâlid el-'Askeriyye* (2002).
- Rıza, Reşîd Muhammed b. Ali Rıza el-Kalemûnî el-Hüseynî. *Tefsîru'l-Menâr*. Kahire: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 1990.
- Sa'dî, Abdurrahmân b. Nâsır b. Abdillâh. *Teysîrü'l-Kerîmi'r-Rahmân fî tefsîri kelâmi'l-Mennân*. thk. Abdurrahmân b. Muallâ el-Lüveyhik. Lübnan: Müessesetü'r-Risâle, 2000.
- Sa'lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm. *el-Keşf ve'l-beyân 'an tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Ebû Muhammed b. Âşûr. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2002.
- Seâlibî, Ebû Zeyd Abdurrahmân b. Muhammed b. Mahlûf. *el-Cevâhirü'l-hisân fî tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Muhammed Ali Muavvaz- Âdil Ahmed Abdülmevcûd. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1998.
- Semerkindî, Ebü'l-Leys Nasr b. Muhammed b. İbrâhîm. *Bahru'l-'ulûm*. thk. Mahmûd Matracî. Lübnan: Dâru'l-Fikr, t.y.
- Şerefeddin, Ca'fer. *el-Mevsû'atü'l-Kur'âniyye: Hasâ'isü's-süver*. thk. Abdülazîz b. Osmân et-Tüveycirî. Lübnan: Dâru't-Takrîb beyne'l-Mezâhibi'l-İslâmiyye, 2000.
- Şevâşire, Âtîf- Benî Atâ, Sühâd. "Tabî'atü'n-nefsi'l-beşeriyye fî merhaleti't-teklîf fi'l-Kur'âni'l-Kerîm". *Mecelletü Câmi'ati'n-Necâh li'l-Ebhâs* (2010).
- Taberânî, Ebü'l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb b. Mutayr el-Lahmî eş-Şâmî. *el-Mu'cemü'l-kebîr*. thk. Hamdî b. Abdülmecîd es-Selefî. Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, 1994.
- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. *Câmi'u'l-beyân 'an te'vîli âyi'l-Kur'ân*. Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1972.
- Vâhidî, Ebü'l-Hasan Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî eş-Şâfiî. *et-Tefsîrü'l-basît*. Suudi Arabistan: İmâdetü'l-Bahsi'l-İlmî- Câmiatü'l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, 2009.
- Zemahşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Ahmed Cârullâh. *el-Keşşâf 'an hakâ'iki gavâmidit-tenzîl*. Lübnan: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1987.
- Zuhaylî, Vehbe b. Mustafâ. *et-Tefsîrü'l-münîr fi'l-'akîde ve's-şerî'a ve'l-menhec*. Şam: Dâru'l-Fikri'l-Muâsır, 1991.
- Zuhaylî, Vehbe b. Mustafâ. *et-Tefsîrü'l-vasît*. Şam: Dâru'l-Fikr, 2001.