

مفهوم النشوذ في القرآن الكريم

د. فريدة زمرو

مؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط

يقدم هذا المقال دراسة لمصطلح النشوز ودلالاته في القرآن الكريم، تهدف إلى بيان المفهوم القرآني للنشوز من خلال سياقه العام والخاص، وعلاقته بالمفاهيم المتعلقة معه، وهي محاولة لتبيين هذا المفهوم انطلاقاً من التصور القرآني الخالص، ومقدمة لفهم أبعاده وتطبيقاته في المجالين الأسري والاجتماعي.

1- دلالة لفظ النشوز في اللغة وموارده في القرآن الكريم :

1-1 النشوز في اللغة :

يدور لفظ النشوز في اللغة على معنى العلو والارتفاع، جاء في مقاييس اللغة: "النون والشين والزاء أصلٌ صحيح يدلُّ على ارتفاعٍ وعلوًّا"¹، ومنه النشَّز والنُّشُّر: المكان المرتفع من الأرض، وأنشرتُ الشيء إذا رفعته عن مكانه². واستعتبر هذا المعنى الحسي للدلالة على ترفع المرأة أو الرجل واستعلانهما كما سيأتي بيانه.

1-2 موارد لفظ النشوز في القرآن الكريم :

ورد لفظ النشوز في القرآن الكريم خمس مرات: بصيغة الفعل ثلاث مرات، وبصيغة الاسم مرتين، وذلك في أربع آيات وهي:

• قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّرَ يُخَيِّرُ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِنْهُ عَامٌ ثُمَّ بَعْدَهُ قَالَ كُمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِنْهُ عَامٌ فَانْهَرَ إِلَيْهِ لَهُمَاكَ وَشَرَابَكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَلَنْهَرَ إِلَيْهِ حِمَارَكَ وَلَنْجَمَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَلَنْهَرَ إِلَيْهِ الْعِصَامَ كَيْفَ فُتَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ

¹- مقاييس اللغة / ن ش ز.

²- لسان العرب / ن ش ز.

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ³.

- قوله تعالى: «إِنَّمَا أَيُّهَا الظِّينَ آتَيْنَا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاقْسِمُوا بَيْصَمِ اللَّهِ لَكُمْ وَلِذَلِكَ قِيلَ اتَّشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الظِّينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَالظِّينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ»⁴.
- قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوْلُمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَرَافِحَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَهُ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ شُونَهُنَّ فَعَمَلْهُو هُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَلَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَصْنَفْتُمُهُنَّ فَلَا تَبْغُوْنَ عَلَيْهِنَّ سِبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا⁵».
- قوله تعالى: «وَلَئِنْ امْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ اغْرِيَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَلَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّرُّ وَلَئِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا»⁶.

والناظر في الآيات يرى أن النشوذ مفهوم مدني، بحكم وروده في آيات وسور مدنية، ونصف موارده في سورة النساء التي خصصت مقاطع منها لمعالجة قضايا المرأة والأسرة، ولذلك فهو مفهوم نسائي أسري. أما النصف الآخر من الموارد فالنشوز فيه استعمل معناه اللغوي، أي الارتفاع والعلو الحسي، فقوله تعالى «وَلَنَهْضُ إِلَى

³- البقرة 259.

⁴- الجادلة 11.

⁵- النساء 34.

⁶- النساء 128.

العِظَامُ كَيْفَ نُنْشِرُهَا أي كيف نرفعها أو نرفع بعضها على بعض في التركيب، أي نركب بعضها فوق بعض لإحيائها، قوله عز وجل: **﴿وَلَذَا قِيلَ افْشِرُوا فَانْشُرُوا﴾** فهو بمعنى القيام من المجلس، أي الارتفاع عنه. وبذلك تنحصر الدلالة الاصطلاحية للفظ النشوز في القرآن الكريم في آيات النساء التي سنكشف سياق استعماله فيما ضمن الفقرات التالية.

2- مفهوم النشوز في القرآن الكريم :

1- السياق العام للمفهوم :

ورد لفظ النشوز في الآية الأولى (النساء 34) المعروفة بآية القوامة، وهي تأتي بعد آية النهي عن تمني ما فضل الله به الرجال والنساء بعضهم على بعض **﴿وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرَجُلٍ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَلَمْ يَلُو اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾**⁷، والتي تتكامل من حيث المعنى مع آية القوامة لما بين التفضيل والقوامة من علاقتين. والآياتان معاً توسيسان لكيفية ضبط العلاقة بين الرجال والنساء في ظل التكامل الوظيفي والتميز الطبيعي اللذين يحكمان هذه العلاقة.

ويأتي النشوز في الآية الثانية (النساء 128) صفة للرجل الذي سمحته الآية بعلاه لما لهذا اللفظ من دلالة على معنى الغلطة والاستعلاء⁸، المناسب لمعنى النشوز. وهي تأتي بعد آية الاستفتاء في أمر النساء **﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَرُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي مِنَامِ النِّسَاء اللَّلَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا**

⁷- النساء 32.

⁸- ينظر لسان العرب، بع ل.

كُتِبَ لَهُنَّ وَقَرْبَوْنَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلَدَكَنْ وَلَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْمِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا⁹، والتي نزلت في أمر ياتي النساء الباقي لا يعطيهن الرجال من يكفلونهن ما فرض الله لهن من الميراث أو غيره من الحقوق المالية¹⁰، والمناسبة بين هذه الآية والآية موضوع الدرس أن الجامع بينهما معنى التشوز والاستعلاء بما فرضه الله للنساء من حقوق، ويأتي بعد الآية تقرير حقيقة صعوبة العدل بين النساء، والنهي عن الميل في التعامل معهن في حال كراهة عشرهن: **﴿وَلَنْ تَنْهَيْهُنَّ أَنْ تَفْعَلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْخَرَصَتْمُ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهُنَّا كَالْمُلَقَّةِ وَلَنْ تُصْلِحُوا وَتَقْتُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا¹¹**. وبذلك تكون الآية منسجمة مع هذا السياق الذي تعالج فيه حالة من حالات استعلاء الرجل على المرأة.

وبالنظر إلى سياق السورة كلها، نجد الآيتين ضمن مقطعين أساسيين في السورة يعالجان قضيائنا مرتبطة بالنساء وعلاقتهن بالرجال في حالات مختلفة و مجالات مختلفة كالزواج وما يرتبط به، والإرث وأحكامه. فالآية الأولى تأتي في المقطع الأول الذي تبدأ به السورة مقررة حقيقة وحدة الخلق التي تجمع النساء والرجال، وينقسم هذا المقطع إلى أقسام أو مجموعة من الآيات تبدأ بموضوع ياتي النساء وواجبات الرجال اتجاههن، وما ترتب على ذلك من تشريع للتعدد في الزواج، ثم تنتقل إلى

⁹ - النساء 127.

¹⁰ - ينظر جامع البيان للطبراني، 194/5/4، وفيه أن الآية نزلت - كما يروى عن عائشة رضي الله عنها: «في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهة أن يشركه أحد في مالها» نفسه، ص: 192.

¹¹ - النساء 129.

موضوع الإرث وإثبات حق النساء في الميراث، وتشريع أحکامه بالنسبة للنساء والرجال. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بأحكام مختلفة تصحّح أوضاعاً غير صحيحة كانت المرأة تعيشها قبل الإسلام، وبتوجيهات وأحكام عامة وخاصة ترتبط بالزواج.

بعد هذه الآيات تأتي آية النهي عن تمني التفضيل التي تشكل مفتاح آية النشور الأولى. وبذلك تكون الآية منخرطة في سياق الأحكام المؤسسة للعلاقة بين النساء والرجال عامة، وبين الزوجين خاصة. أما الآية الثانية فهي تأتي ضمن المقطع الثاني من السورة المخصص لموضوع النساء والذي يبدأ من آية الاستفقاء في أمر النساء **﴿يَسْتَفْتُونَكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتَيِكُمْ فِيهَا﴾**، وينتهي بالآية الكريمة: **﴿وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ مَعْتَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلَيْهَا﴾**، والآية تعالج ضمن هذا المقطع حالة من حالات الخلاف بين الزوجين، انسجمت مع ما ختم به المقطع من حديث عن الفراق.

•

والملاحظ أن كل الآيات التي ارتبطت بموضوع النساء وعلاقتها بالرجال في السورة، ركزت على معانٍ الائتلاف والتصالح، ونبذ الخلاف، رغم أن آيات منها عالجت مشاكل التناحر والاختلاف التي تقع بين الزوجين. ولتفسير ذلك يستدعي الأمر تدبراً في السورة ككل، ومقداصها العامة، وخاصة فيما يتعلق بالمقاطعة المخصصة لموضوع النساء. حيث يقود هذا التدبر إلى أن أحد المقاصد الكبرى للسورة: إحقاق الحق والعدل لصالح فئات من المجتمع كانت مستضعفة في تصور الناس وأعرافهم قبل الإسلام، كاليتامى¹² والنساء، وما جاء في حقوق النساء قوله عز

¹²- وقد تردد ذكر لفظ اليتامي في السورة ثمان مرات وهو أكثر من نصف موارد اللفظ في القرآن الكريم.

وحل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَطْلُبُكُمْ أَن تَرْثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَيْنِهِنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِظَاهِرَةٍ مُّبِينَ»¹³، وقوله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَمَا قَلَّ مِنْهُ أَفْكَرْتُنَصِيبًا مَفْرُوضًا»¹⁴، وما جاء في حقوق اليتامي، قوله عز وجل: «وَاتُّوِي الْيَتَامَى لِأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَبْدِلُوهُنَّ بِالْخَيْبَرِ وَلَا تَأْكُلُوهُنَّ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوَيْدًا كَيْسِيرًا»¹⁵، وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى هُمْ لَا يَحْسَنُونَ فَيُنَهَا بِهِمُونَمْ نَارًا وَسَيَأْلَوْنَ سَعِيرًا»¹⁶، وكثيراً ما قرنت الآيات بين الفتني، ورتبت على ذلك أحكاماً خاصة «وَلَنْ خِفْتُمْ أَلَا تَقْسِحُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنَّكُمْ هَاجَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشَرٌ وَثَلَاثٌ وَرِبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَلِحَادَةً أَفْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَمْنَسَ أَلَا تَعْوَلُوا»¹⁷، وقوله أيضاً: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِي كُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغِيْفُهُنَّ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَلَنْ تَقْوُمُوا لِيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا»¹⁸. وفي سياق كل ذلك ركزت الآيات على التآلف بدل التحالف، والتصالح بدل التناحر، ومن الدلائل المؤكدة

¹³ النساء 19.¹⁴ النساء 7.¹⁵ النساء 2.¹⁶ النساء 10.¹⁷ النساء 3.¹⁸ النساء 127.

لذلك

- افتتاح السورة بالترغيب إلى التواصل والتراحم، بعد تقرير حقيقة وحدة الخلق.
 - استعمال ألفاظ الصلاح والصلاح والتصالح والإصلاح¹⁹ بما تحمله من دلالات مناقضة للفرقة والمعاداة والخصام.
 - استعمال لفظ المعروف أكثر من مرة²⁰، وضمنها قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» الذي يعد قاعدة كليلة ومقصداً عظيماً في باب التشريع لأحكام الزواج.
 - عدم استعمال لفظ الطلاق، وحتى حين ذُكرت المشاكل الأكثر تعقيداً بين الأزواج كالشقاق وما قد يتربّ عليه من استحاللة التصالح، عبر بلفظ الفراق (ولن يتفرقا) ولم يُعبر بلفظ الطلاق، فتجنّب اللفظ الموقع للفرق والأوضح دلالة عليه، انسجاماً مع المقصد العام للسورة²¹.
- يستخلص من هذه السياقات، أن بناء السورة على التواصل والتآلف

¹⁹- وردت اشتقات لفظ الصلاح عشر مرات في السورة، ومن تلك الموارد ما اعتبر قاعدة عامة في الندب إلى الإصلاح بين الناس وهو قوله تعالى: «لَا خَيْرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَصْدِقُهُ أَفَمَنْ يَرَوْنَ فِي أَفْلاَلِهِمْ بَيْنَ السَّأَلِ وَمَنْ يَكْفُلْ ذَلِكَ إِنَّهُمْ مَرْضَاتٍ لِلَّهِ فَسُوقُهُمْ نُؤْتَهُمْ أَخْرَى عَذَابًا» [النساء: 114].

²⁰- ذكر لفظ المعروف في سورة النساء خمس مرات، كلها في آيات مرتبطة بالنساء، وهي السورة الثانية في الترتيب من حيث حجم ورود هذا اللفظ بعد سورة البقرة.

²¹- ولفظ الطلاق عموماً يرد في القرآن الكريم أربع عشرة مرة، جلها في سورة البقرة، وفي المقابل يرد لفظ النكاح و فعل التزويج ثماناً وعشرين مرة، وهو معطى إحصائي يستحق التأمل.

والصالح، وحفظ الحقوق وضمان العدل فيها، يجعل النشوز، بنوعيه، وعلاجه، داخلًا ضمن المقصود العام للسورة الذي يرمي إلى رأب الصدع الذي قد ت تعرض له الأسرة بسبب الخلاف بين الزوجين، وهو لذلك يمثل الاستثناء من القاعدة التي بتها السورة في مطلعها على الوحدة والتواصل بدل الفرقة والتقاطع. وهو مع هذا لا يعكس ظلماً لأي طرف من الأطراف، بل على العكس يأتي منسجماً مع إحقاق الحق الذي رمت إليه السورة كما مر، وأكده آيات بينات فيها كقوله تعالى: **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَئِنْ تَكُونَ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَوَقْتٌ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾²²**، قوله عز وجل: **﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَشْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَخْلُقُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُنْهَلُونَ نَقِيرًا﴾²³**.

2-2- دلالة النشوز بحسب فاعله :

2-2-1- نشوز المرأة :

من خلال الدلالة اللغوية للفظ النشوز، ومن خلال السياق العام للمفهوم في القرآن الكريم، يتبيّن أن نشوز المرأة: ترفعها واستعلاؤها عن القواعد والحدود التي وضعها الله عز وجل لضبط علاقتها بزوجها. ويدخل تحت هذا المعنى كل الصور الممكنة لهذا الاستعلاء، كعدم حفظ حقوق الزوج، أو معصيته في معروف، أو الترفع بما يقتضيه نظام الفطرة من التعامل معه، أو غير ذلك من الصور التي ذكرها المفسرون.

ويأتي ذكر النشوز في الآية صفة للنساء تقابل صفة الصلاح، تقريراً على تقرير

²²- النساء 40.

²³- النساء 124.

قوامة الرجال على النساء المعللة بالتفضيل والإنفاق. وبذلك يشكل مفهوم القوامة وما يرتبط به من تفضيل مدخلًا مهمًا لفهم معنى التشذب، وهذا ما سنتبيه في دراستنا لعلاقة التشذب بالمفاهيم ذات العلاقة به.

وجاء التعبير عن تشذب النساء هنا بالصيغة الفعلية: **﴿وَاللَّاتِي تُخَافَوْنَ﴾**، وقد توقف المفسرون عند المقصود بالخوف هنا، هل هو تحسس علامات التشذب وأماراته، أم المقصود وقوعه فعلاً؟، والظاهر أن الأقرب للدلالة التشذب وعلاجاته أن يكون المقصود بالخوف هنا العلم - وهو نظير استعمال الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم - وذلك لأن ما يترتب على التشذب من علاج، قد يصل إلى الضرب، لا يحتمل بناءه على مجرد الظن والتوقع.

أما العلاجات المذكورة في الآية للتشذب فهي: الموعظة، والهجر في المضاجع، والضرب، وهي علاجات متراصة متدرجة من اللين إلى الشدة، وإن ربطت بـ **العطف الدالة على الجمع دون الترتيب**:

أما الوعظ فهو زجر وتذكير يغلب عليه الترغيب، وقد يقترن أحياناً بالترهيب. وأما الهجر فهو الترك للشيء وبعد عنده، والهجر في المضاجع كناية عن عدم الاقتراب من النساء في المضاجع²⁴، فهو هجر معبقاء المضاجعة. وأما الضرب فهو باتفاق المفسرين والعلماء الضرب غير المبرح الذي يقصد به التأديب²⁵. وهذا

²⁴- ينظر المفردات للراغب / وعاظ، هـ ج ر.

²⁵- قال الطري (44/5/4): «قال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشر أن يضر بها الضرب غير المبرح». وجعله القرطبي كضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب (الجامع، 156/3)، وينظر الكشاف (525/1).

الدرج في ترتيب هذه العلاجات مقصود ومرتبط بطبيعة النشور ودرجاته، فهو يدل على ضرورة الوقوف عند الحد الذي يحصل معه العلاج، فإن نفعت الموعظة كفت، وإلا صار إلى الهجر، ثم لا يصير إلى الضرب إلا مع عدم جدوى العلاجات السابقة. وضمن هذه العلاجات يمكن ملاحظة الدرج في تقديم الدين على النفسي وتقديم النفسي على الجسدي، وهو ما يوحى بتراتب قيمي لهذه الوسائل ونهايتها في حل مثل هذه الإشكالات.

يستخلص من دلالة الدرج والتراتب في إيقاع هذه العلاجات، أن مجموعها ليس واجباً، وإنما يباح منها ما له تأثير في حل المشكل.

2-2-2- نشوز الرجل :

أما بخصوص نشوز الرجل، فقد ورد معه في الآية لفظ الإعراض «وَلَنِ امْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرِيَاضًا»، وورد لفظ الصلح، ثلاث مرات بصيغ مختلفة، عالجاً لهذا النشور «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ».

أما الإعراض فهو أقل درجة من النشور، لأن النشور ترفع واستعلاء من الرجل عن أداء الواجب عليه لزوجه، والإعراض انصراف عنها وعدم أنس بها. وكلما الفعلين ناسبهما صفة البعلة المذكورة في الآية.

وأما الصلح، فإن أول ما يلاحظ فيه ورود الفعل (يصالحا) - وهي قراءة الجمهور²⁶ - بصيغة "التفاعل" الدالة على المشاركة التي أكدتها قوله "بينهما"، وفسر

²⁶- وهي الأشهر والأوضح معنى والأفضل والأصح على ألسن العرب كما قال الطبرى، جامع البيان

الصالح هنا بالتواضع والاتفاق بينهما على صيغة للصلح، ويفهم من ذلك أن رضى المرأة بهذا الصلح شرط في إجرائه، كما يفهم من ذلك أن مشكل النشور هذا وعلاجه أمر داخلي وهو في هذا لا يختلف عن علاج نشوز المرأة إلا في صورته التي اختلفت لاختلاف طبيعة كل منهما. ولم تقتصر الآية على ذكر الصالح بل أكدته باسم المفعول "صلحاً"، رغم أن صيغة التفاعل لا تأتي في الغالب متعددة. وبحيء المفعول هنا مطلقاً عن قيد التعريف يدل على شموله لكل أنواع الصلح الممكنة، ولذلك للزوجين الحرية في اختيار الصيغة التي تناسب حالتها. ثم كررت الآية اسم الصالح ووصفه بالخيرية (والصلاح خير)، فكانت هذه الجملة المتممة بلفظها العام بمثابة القاعدة التي تؤصل لمبدأ التوافق بدل التناحر، ولتأكد أن الصالح على العموم خير من الفرقة والبغضاء والشحنة.

إلى جانب لفظ الصالح واشتقاقاته ذكر في الآية نفي الجناح «(٥) جنام عليهم» ونفي الجناح يدل على الإباحة، والإباحة لا تكون إلا حيث يُظن المعنى، ويمكن تفسير هذه الإباحة هنا بأن هذا الصالح وإن كان فيه تنازل عن بعض الحقوق، فهو مباح غير منوع ولا محروم²⁷.

وهذا المعنى فيه إشارة إلى قيمة هذه الحقوق التي سماها الله عز وجل أحياناً حدوداً، وجعل تعديها ظلماً، ولكنه هنا جعل التنازل عنها لصالح الطرف الآخر مباحاً بشرط القصد إلى الخير والصلاح للأسرة. ففي العموم، الأصل أن تحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الرجل، ولكن إذا كان في التنازل عن بعض هذه الحقوق لصالح الطرف الآخر، ما يخدم صالح الأسرة، فلا بأس بذلك. ولذلك فإن الآية أباحت هذا النوع من الصالح، بشرط التراضي، إذا كان فيه ما يتحقق الأصلح

²⁷- وفيه أيضاً معنى التحرير على الصالح، لأن إباحة الفعل تحرير على إتيانه، ينظر التحرير والتنوير:

للزوجين وللأسرة²⁸.

ولأن الله عز وجل -الأعلم بخلقه- يعلم ما يطبع الأنفس (أنفس الرجال والنساء) من حرص كل منهم على حقوقه والشح في التنازل عنها، جاء في ختام الآية بالترغيب إلى التقوى والإحسان، بعد تقرير هذه الحقيقة: **«وَلِخَضْرَقِ الْأَنفُسِ الشُّمَّ وَلِنَ تُخْسِنُوا وَتَقْعُدُ فَلَنَّ اللَّهُ كَلَّا بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا»**، فإن يحسن الرجال والنساء في العاشرة ويتقوا النشوز ولا يضطر أحدُهم الآخر لبذل حقوقه، خير وأفضل. وهذا يؤكد أن النشوز سواء كان من المرأة أو الرجل وعلاجه إنما هو أمر طاريء على الصورة المثلثة التي أرادها الله عز وجل للعلاقة بينهما.

لكن ألفاظ الآية مع كل هذا لا تفصح عن طبيعة الصلح الذي جاء علاجاً لنشوز الرجل، ولا عن طبيعة النشوز الصادر من الزوج، ولهذا رجع المفسرون لبيان هذا الأمر إلى أسباب التزول حيث جاء في كتب التفسير وأسباب التزول أكثر من رواية، تتفق كلها على أن هذا النشوز مرتبط بالطلاق وتعدد الزوجات، وأن التصالح المطلوب هو تنازل المرأة عن حقها أو بعضه مقابل عدم تطليقها. من هذه الروايات ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضًا" قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس يستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فترلت هذه الآية²⁹"، في لفظ آخر: «هو الرجل يرى من

²⁸- وليس في الآية ما يدل على إلزام المرأة بالصلح في حال نشوز زوجها كما يرى البعض مقارنين بين هذا العلاج وعلاج نشوز المرأة.

²⁹- صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، حديث: 2450، ونفسه في كتاب التفسير، حديث 4601.

امرأته ما لا يعجبه كبراً أو غيره فيريد فراقها فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: ولا بأس إذا تراضي³⁰. وجاء في رواية أخرى ما يشير صراحة إلى ارتباط مفهوم النشوذ بإحدى صور التعدد، وذلك أن الآية نزلت في رافع بن خديج «كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة، فأثر الشابة عليها، فأبانت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك، فطلقها حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك»، قالت: بل راجعني وأصر على الأثرة، فراجعها فلم تصير على الأثرة فطلقها أخرى وآخر عليها الشابة. وذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه «ولن امرأة خافت من بعلها نشورن...»³¹. وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الآية نزلت في «المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج عليها الشابة يتمنى ولدها، فما اصطلاحاً عليه من شيء فهو جائز»³²، وفي رواية عن ابن عباس ما يبين صورة من صور الصلح «..فيصالحا صلحا على أن لها يوماً ولهذه يومان أو ثلاثة»³³.

³⁰- صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قوله تعالى (أن يصلحا بينهما صلحًا) حديث : 2694.

³¹- جامع البيان، 198/5/4، وانظر فتح الباري، 308/8.

³²- جامع البيان، 197/5/4، وفيه أيضاً روايات مماثلة عن عائشة رضي الله عنها.

³³- نفسه. وروى الترمذى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ﷺ، فقالت لا تطلقني وامسكي، واحمل يومي منك لعائشة، ففعل فترلت: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا) وفي سند الحديث: سليمان بن معاذ، ضعفه يحيى بن معين، (تاریخ ابن معین 231/2). ومن جهة المتن، فإن هذه الرواية تقتضي وصف النبي ﷺ بالنشوز، وهذا وصف يستحبيل في حقه ﷺ. والظاهر أن خبر سودة ربما اختلط عند من روی سبب الترول مع ما روی عنها من أنها نزلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، اختياراً وليس خوفاً من الطلاق. ينظر صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث 5212.

من خلال هذه الروايات يتضح أن نشوز الرجل هنا مرتبط بإحدى صور التعدد التي تنتفي فيها قاعدة العدل، يؤكّد ذلك سباق الآية ولاقها كما مر آنفاً، فالالأصل -طبقاً لهذه القاعدة- أن يعدل الرجل بين أزواجه مهما كن متمايزات من حيث السن أو الجمال، وأن يقسم للواحدة بمثيل ما يقسمه للأخرى، ولذلك وصف الرجل بالنشوز لخروجه وترفعه عن هذه القاعدة، ولكن هذا الأصل إذا قورن مع أبغض الحال والفرقة والخصام، كان التنازل عنه لأجل درء ما قد ينبع عن الطلاق، مباحاً. فكأن التقابل هنا بين التنازل عن الحق المبني على التراضي والمؤدي إلى الصلح، وبين التمسك بالعدل المؤدي إلى المفارقة.

ورغم أن أسباب الترول كانت من أهم الموجهات لتحديد طبيعة نشوز الرجال، فإننا بالنظر إلى مفهوم النشور في القرآن الكريم عموماً، وإلى سياقاته العامة والخاصة، نستطيع التأكيد على أن نشوز الرجل يماطل نشوز المرأة من حيث هو ترفع عن حسن المعاشرة، واستعلاء عن القواعد والحدود التي وضعها الله عز وجل لضمان صلاح مؤسسة الزواج، وقد يكون من صوره ما ألمحت إليه سياقات الآية، وما ذكر في أسباب الترول، وقد يكون غيره. وفي ضوء هذا النظر الشمولي يمكن أيضاً أن نفسر "التصالح" المطلوب علاجاً لهذا النشور، فقد يتعارف الناس على صيغ أخرى للتصالح تضمن حقوق الطرفين وكرامتهم، بشرط التراضي بينهما، وعدم التعارض مع مقاصد الشرع وأحكامه، وهذا السبب قيد الصلح في الآية بنفي الجناح الدال على الإباحة لا على الوجوب.

لكن إذا كانت طبيعة النشور واحدة عند الرجل والمرأة معاً، فلم تساو الآيات بينهما في علاج النشور؟

2-2-3- شبهات حول علاج النشوز :

والجواب على هذا الاعتراض يقتضي تفريغين:

التفریغ الأول: إذا كان القصد من إنكار التباين في العلاج، وجود الضرب علاجاً لنشوز المرأة، مع ما فيه من تمييز وعنف وامتهان للكرامة، ومقابلة ذلك بالتصالح والتنازل عن الحق علاجاً لنشوز الرجل، فإن رد هذا الاعتراض، قد مر منه ما يتعلق بالشق الثاني من هذه المقابلة (أي معنى التصالح)، وهو انتفاء إلزام المرأة به، واسترداد التراضي في كل صور الصلح الممكنة. وأما ما يتعلق بالشق الأول وهو نشوز المرأة وعلاجه بالضرب، فالقول فيه يتضمن بيان طبيعة الضرب وحكمه:

فالضرب وإن ذكر في الآية مطلقاً، فقد قيد في السنة المبينة للقرآن بالصفة التي تحدد طبيعته، وهي أن يكون ضرباً غير مبرح، جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه يقول ﷺ: "... فاتقوا الله في النساء، فإنكمأخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..."³⁴، معنى غير مبرح أي غير مؤثر، وغير شائن³⁵، أي لا يترك علامات على الجسد، ومثلوا لذلك بأن يكون بالسواء³⁶.

ويبدو أن تقييد الضرب بغير المبرح كاف للدلالة على أنه ضرب لا يضر

³⁴- صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، حديث 1218.

³⁵- جاء هذا الوصف والذي قبله في روایتين عن الحسن وقتادة في تفسير الطبرى، مصدر سابق، ص: 44.

³⁶- جاء ذلك في روایة عن ابن عباس، نفس المصدر السابق.

بالجسد، ومن ثم لا يمكن تصنيفه ضمن العنف الجسدي الذي غالباً ما يترك العلامات والعاشرات. ولعل في الحديث ما بين درجة النشوذ التي تستلزم الضرب وهي أن توطيء المرأة فراش زوجها لأحد يكرهه، وفسر بإدخالها بيته من يكره من الرجال، وبذلك يكون الضرب غير المبرح هو أهون ما قد يقوم به الزوج في مثل هذه الحالة.

وأما حكم الضرب، فإن صيغة التراث التي جاء فيها ذكر الضرب لا تدل على الوجوب كما مر، ولذلك قيل إن الأمر في قوله (واضربوهن) للإباحة³⁷، والإباحة تعني أن الأصل فيه المنع، ولكنه أبيح لدرء الفساد³⁸. ويقابل حكم الإباحة المفهوم من الآية حكم الكراهة الوارد في السنة، حيث جاء في صحيح البخاري: عن عبد الله بن زمعة أن النبي ﷺ قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير، ثم يجامعها آخر اليوم³⁹، وفي سنن أبي داود، عن إيس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تضربوا إماء الله...»⁴⁰. وبناء على ذلك جاء في أقوال العلماء ما يشير إلى كراهة الضرب وضرورة تجنبه، فقد حكى ابن العربي قول عطاء: «لا يضرها، وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها»⁴¹، وعلق على ذلك بقوله: «هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا مباح، ووقف على الكراهة من طريق أخرى من قول

³⁷- ينظر أحكام القرآن لابن العربي: 420/1، والتحرير والتور: 44/5/3.

³⁸- ينظر: التحرير والتور: 44/3. وإياحته تدل على أنه ليس بمستنكر «في العقل أو الفطرة، فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة». ينظر تفسير المنار: 75/5.

³⁹- صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث 5204.

⁴⁰- سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث 1834.

⁴¹- أحكام القرآن: 420/1.

النبي ﷺ⁴²، وروي عن الشافعي قوله: «الضرب مباح وتركه أفضل»⁴³. ويبدو أن تأكيد الفقهاء على كراهة الضرب سببه الحساسية في تطبيق مبدأ الضرب، وخاصة إذا كان هذا التطبيق بيد الرجل نفسه، الذي قد لا يراعي الحق والعدل في تطبيق هذا الحكم.

ولعل هذا ما دعا الشيخ بن عاشور إلى القول بجواز تدخل القضاء في حال الإخلال بشروط الضرب حيث قال: «يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع»⁴⁴، بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال بجواز أن يكون المخاطب بقوله **(وعظوهن واهجروهن وأضربوهن)** لجموع من يصلح لهذا العمل من ولادة الأمور والأزواج؛ فيتولى كل فريق ما هو من شأنه⁴⁵، فيكون الضرب حينئذ من اختصاص القضاء.

والحق أن هذه المسألة لها أبعاد تشريعية دقيقة ترتبط بقضية إسناد تطبيق الأحكام إلى الأفراد، ومدى صحة ذلك، خصوصاً في ظل جهل من يسند إليهم تطبيقها بحدود الحق والعدل والمعروف في ذلك، ولذلك يحق لنا أن نتساءل عن الأضرار المترتبة على هذا الإسناد على مستوى التنزيل السليم للنصوص، وملاءمة

⁴² - نفسه.

⁴³ - مفاتيح الغيب للرازي: 10/90.

⁴⁴ - التحرير والتنوير 3/544.

⁴⁵ - نفسه 3/543.

الأحكام مع واقع الناس. وهو سؤال نترك لأهل الاختصاص الإجابة عليه.

ومن جانبنا نؤكد على أن التوقف عند حالة الضرب وحدها دون غيرها من التشريعات التي رفعت عن المرأة كل أشكال التمييز، يعكس قصوراً في النظر وضيقاً في الأفق، لأن من قواعد النظر في النصوص أن تربط بعضها، ويفهم بعضها في ضوء البعض، مادامت تشكل منظومة مترابطة ونسقاً متماسكاً يشد بعضه ببعض، والأمر إذا تعلق بالتشريعات الأسرية احتج فيه إلى هذا النظر الشمولي المتكامل أكثر، نظراً لترابط جزئيات هذه التشريعات. دون أن ننسى أنها لا تنفك عن غيرها من الأحكام العقدية التي تربط كل هذه الأمور بتقوى الله عز وجل ومراعاة الحق وطلبه.

التفسير الثاني: إذا كان القصد هنا الاعتراض على التباين مطلقاً في التعامل مع الرجال والنساء، في حال النشوذ وغيره، فإنه اعتراض مردود من جهتين:

الأولى: أن التباين إذا كان بسبب ما بين الصنفين من اختلاف طبيعي وتمايز نوعي، فهو تباين طبيعي، وإذا كان بسبب تنوع القدرات واختلاف الموهاب والاختصاصات، فهو تباين مطلوب. وأما إذا كان بسبب التعصب لجنس الذكور، واعتقاد شرفه المطلق، وتفوقه النوعي، فهذا ما لا تنطق به الآيات ولا الفهوم الصحيحة لها.

الثانية: أن هذا التباين يجب أن ينظر إليه من خلال المنظومة العامة التي حددت العلاقة بين النوعين في القرآن الكريم، والتي تقوم على قاعدة نفي المثلية المطلقة في الطبائع والوظائف، مع إثبات وحدة الخلق والغاية من الوجود والمساواة في المجازاة على الأعمال.

3- علاقات مفهوم النشوذ :

لعل من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على الفهم السليم للمفاهيم القرآنية عموما، هو قطعها عن سياق علاقتها مع المصطلحات التي تشكل معها أسرة مفهومية متكاملة، وخطورة هذه العلاقات وأهميتها لا تقل عن خطورة السياقات المقالية والمقامية الأخرى المؤثرة في المعانى والدلالات. ولذلك فإن فهم معنى النشوذ في القرآن الكريم لا يكتمل إلا بدراسة المفاهيم المتعلقة معه في الآيات وهي مفاهيم: القوامة والتفضيل، والطاعة والصلاح والشقاق، ففي بيانها زيادة بيان له.

3-1 النشوذ بين القوامة والتفضيل :

القوامة صفة اشتقت من الجذر (ق و م)، والقوامون جمع قوام مبالغة من قائم، والقائم اسم فاعل من قام يقوم بمعنى حفظ ورعى وأصلح ولازم وثبت⁴⁶.

وفي القرآن الكريم وردت استعارات كثيرة للفعل قام وكل منها له معنى:

- وجاء لفظ القوام بمعنى العدل **﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْسُطُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْلًا﴾**⁴⁷.
- وجاء أيضا لفظ القيوم صفة الله عز وجل **﴿اللَّهُ لَمْ يَأْنِ هُوَ الْحَرِّ الْقَيُّوم﴾**⁴⁸.
- وجاء أيضا لفظ قائمون وقائمين: **﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهادَاتِهِمْ قَائِمُون﴾**⁴⁹،

⁴⁶- ينظر: مقاييس اللغة، والمفردات، ولسان العرب، مادة (ق و م).

⁴⁷- الفرقان 67.

⁴⁸- المقرة 255.

⁴⁹- المعارج 33.

«وَلَذِكْرُ بَوَّابَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً وَلَهُمْ يَتَعَيَّنُ
لِلْحَرَافِينَ وَالْقَافِيْمِ وَالرُّكْمَ السُّجُودِ»⁵⁰، والقيام هنا بمعنى المواضبة
والملازمة والثبات والوقف.

أما لفظ القومون الذي ورد في الآية، فقد جاء أيضاً في آيتين هما قوله تعالى:
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْلَمِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ
 الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ»⁵¹، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْلَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
 بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَارُ قَوْمٍ عَلَى أَنَّ تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى التَّقْوَىٰ وَلَقَوْنَ
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»⁵². واللاحظ أن القرآن الكريم يستعمل ثلاث صيغ
 للتعبير عن القوامة أو القيام: القيام للشيء «قوالمين الله»، والقيام بالشيء «قولمين
 بالقسط»، والقيام على الشيء «قولموف على النساء»، فمعنى القيام للشيء أي
 لأجله، فالقيام لله معناه القيام لأجل ثوابه، أما القيام بالشيء فهو الرعاية له وحفظه،
 وأما القيام على الشيء ففيه معنى الاقتدار والاستعلاء مع الحفظ والرعايا وملازمة
 لذلك.

واية القوامة كما سبق الذكر تقع في سورة النساء ضمن مقطع يعالج قضايا
 مرتبطة بالعلاقة بين الرجال والنساء سواء في حال الاتفاق أو الاختلاف. وهي تبدأ
 بأسلوب تقريري يثبت قوامة الرجال على النساء ثم تذكر تعليلين لذلك:

- تفضيل بعضهم على بعض.

⁵⁰- الحج 26.

⁵¹- النساء 135.

⁵²- المائدة 8.

٠ إنفاق الرجال من أموالهم.

أما التعليل الأول، فهو تفضيل الرجال على النساء، وعبر عن هذا التفضيل بالبعضية **«بعضهم على بعض»**، ولم يقل بما فضلهم عليهن، «لما في ذكر "بعض" من الإهانة الذي لا يقتضي عموم الضمير، فرب أثني فضلت ذكرها⁵³.

والتفضيل هنا يعني التمييز الذي أساسه زيادة أحد الشيئين على الآخر. وبالنظر إلى مفهوم التفضيل في القرآن الكريم عموماً، نجد أن منه ما يكون في أمور طبيعية حلقية لا دخل للإنسان فيها⁵⁴، ومنه ما يكون في أمور مكتسبة نتيجة عمل وجهد⁵⁵، ومنه ما يكون فيما معاً، ومنه آية القوامة والآية التي تسبقها: **«وَلَّتَّمَنُواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلَمْ يَأْلُواْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»**⁵⁶، حيث دل فعل الاكتساب على ما يحوزه الإنسان إما بجهده وعمله، أو بقدراته الطبيعية التي منح إياها، كما دل النهي عن تبني ما فضل به البعض على البعض أنه تفضيل ثابت وطبيعي، وجاري وفق سنن الله تعالى في خلقه، وأنه شامل للطرفين معاً، وليس خاصاً بالرجال دون النساء. والآية كما يبدو تضع تقابلاً بين التمايز والتفاضل من جهة، والتساوي في النصيب من الاكتساب من جهة أخرى **«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ»**، فإذا كان التفاضل واقعاً في بعض

⁵³- البحر المحيط لأبي حيان: 239/3.

⁵⁴- ومنه قوله عز وجل: **«وَلَلَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ»** التحل 71.

⁵⁵- ومنه قوله تعالى: **«فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَنْفِيمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ ذَرَجَةً»** النساء 95.

⁵⁶- النساء 32.

الأحكام الجزئية كالجهاد والغزو، أو بعض المنافع المترتبة على بعض الأحكام كالميراث، فإن التساوي موجود في طبيعة الجزاء على العمل.

ولما كان التفضيل أساساً للقوامة وسبباً من أسبابها، فلا شك أنه تفضيل يكسب الرجل القدرة على القوامة، أي هو زيادة في اكتسابه للخصائص التي تؤهله لرعاية المرأة والحفاظ على الأسرة، وجاء ذكر الإنفاق عطفاً على التفضيل لبيان إحدى هذه الخصائص والمؤهلات وهي الإنفاق.

هذا بيان موجز لدلالة القوامة والتفضيل، أما علاقتها بالنشوز فقد تمثلها بعض المفسرين، من خلال صورة واحدة من صور علاج النشوز وهي الضرب⁵⁷، فاعتبروا ضرب الرجل لزوجه الناشر مظهراً لقوامته، ونتيجة لفضيلته عليها، قال ابن كثير: «الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها ومؤدتها إذا اعوجت، "بما فضل الله به بعضهم على بعض" أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة»⁵⁸. فكان الغلط في تفسير هذه العلاقة من جهتين: من جهة حصر القوامة في مظاهر واحد هو التأديب، دون الحفظ والرعاية التي هي قوام معنى القوامة لغة وأصطلاحاً عاماً وأصطلاحاً قرآنياً. ومن جهة ربط التأديب بالفضيل، مع أن التفضيل عموماً مشترك بين الرجال والنساء، وراجع إلى زيادة كل طرف على الآخر

⁵⁷- ولعل الموجه لهم في ذلك هو سبب التزول، حيث ذكر أن آية القوامة نزلت في امرأة سعد بن أبي طالب، حيث نشرت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ، يشكوه، فقال النبي ﷺ: «لتقتصر من زوجها» فانصرفت مع أبيها لتقتصر منه، فقال النبي ﷺ: «ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني» وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله ﷺ: «أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خيراً». ينظر أسباب التزول للواحدى، 84.

⁵⁸- تفسير ابن كثير، 1/491.

في أمور قد ترجع إلى العمل أو إلى القدرات الطبيعية والمكتسبة.

إن علاقة النشور بالقوامة والتفضيل، تتحلى في كون النشور يمثل حالة استعلاء عن القواعد التي وضعها الله عز وجل لحفظ العلاقة بين الزوجين وما يترب عليها، والقوامة والتفضيل من هذه القواعد، فيإسناد القوامة للرجل تتجنب مخاطر التدبير المزدوج الذي أثبتت التجربة عدم جدواه، ودللت الفطر والعقول على فساده، وبالفضيل نضمن التنوع في القدرات الذي يمنع تكاملاً في أداء الوظائف والمهام. وحين يقع النشور من أحد الطرفين، يختل هذا النظام وهذا التنازن.

3-2- النشور والطاعة :

الطاعة في اللغة من الطوع وهو الانقياد والتسليم والتجاوب، وعرفت الطاعة في الاصطلاح بأنها «موافقة الأمر طوعاً»⁵⁹ أي عن رضى ومحبة، وضد الطاعة العصيان الدال على المخالفه والامتناع.

وورد لفظ الطاعة في القرآن الكريم عموماً ثلاثة وثمانين مرة، وجاء مرتبطة بالنساء أربع مرات، منها الآية موضوع الدرس، ومنها آية الأحزاب: «وَقَرْنَفِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرِّجْنَ تَبَرِّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْمِنَ الصَّلَةَ وَاتَّقِنَ الزَّكَةَ وَلَهُمْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُهَمِّرَكُمْ تَهْمِيرًا»⁶⁰. وجاء مفهوم الطاعة بلفظ نفي المعصية في آية المتحنة: «إِنَّمَا الَّذِي يَنْهَا جَاءَكُمْ مُؤْمِنَاتٍ يُبَارِعْنَكُنَّ عَلَى أَنَّ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

⁵⁹- التعريفات للحر جان، 140.

⁶⁰- الأحزاب 33، ومنها ما جاء في طاعة الوالدين الذي يتضمن طاعة الأم كقوله تعالى: (وَوَصَّيْتُ إِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَإِنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) العنكبوت 9، وينظر لقمان، 13-14.

يُسْرِقُنَّ وَلَا يَرْزِقِنَّ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِمُهْتَارٍ يَفْتَرِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَلَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَغْصِنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبِإِعْفُونَ وَلَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ»⁶¹.

وبالنظر في الآيات التي ذكرت فيها الطاعة مرتبطة بالنساء، نجد أن هذه الطاعة تباين طبيعتها وتختلف سياقاتها بحسب موقع المرأة منها: فالمرأة بوصفها مخلوقاً لله عز وجل، فإن طاعتها لله ولرسوله واجبة في حقها، وإذا نظر إليها بوصفها أما كانت طاعتها واجبة في حق ولدها ما لم تأمره بغير المعروف، وإذا نظر إليها بوصفها زوجاً وشريكاً للرجل في تدبير شؤون الأسرة، فإن طاعتها لزوجها واجبة في حقها احتراماً لنظام الأسرة التي جعل الرجل القيم الأول فيه والمسؤول الأول عنه.

أما في آية النشور فمحيء الطاعة بعد ذكر علاجات النشور مسبوقة بحرف الشرط "فإن" ومتبوعة بالنهي عن البغي عليهم أي تجاوز حد العدل في معاملتهم: «فَإِنَّ الْمَحَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ مَسِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيِيرًا»، يوحى بأن الطاعة غاية من غايات علاج النشور، أي أن الرجل يؤدب زوجه الناشر لتطيعه، ومعنى هذا أن النشور هو المعصية، أو أن انتفاء الطاعة هو أحد مظاهر النشور، ولكن هذا المعنى لا يدفع احتمالاً آخر وهو أن الطاعة وسيلة وقائية لدرء النشور. وفي كل الحالات فإن الطاعة هنا مناقضة للنشور. لكن ما طبيعة هذه الطاعة الواجبة للرجال على النساء؟.

قد نبهنا في معنى الطاعة على وجود معنى "ال التجاوب" و"الموافقة" بإضافة قيد الطوع والرضى، فوجود الرضى شرط في تحقق الطاعة المنشودة في الشرع عموماً،

⁶¹. المتحنة 12.

وهذا التغير المهم جاء مناسباً لطبيعة الإنسان الذي خصه الله عز وجل بحرية الإرادة والاختيار، ورغم التمييز الواضح في مفهوم الطاعة في القرآن الكريم بين طاعة الله عز وجل التي جاءت في كل صيغها مطلقة، وطاعة المخلوقين التي جاءت مقيدة بالمعروف، فإننا لا نستطيع الفصل في هذا المفهوم بين الانقياد والمحبة، والامتثال والرضى، والطاعة متى تجردت عن الرضى والمحبة صارت قهراً وإرغاماً، وأدت إلى عكس الأهداف المرجوة منها.

هذا الأساس هو المنطلق في بيان المقصود بطاعة المرأة لزوجها، ولعل علاقة الزوجية هي أكثر العلاقات الاجتماعية المؤسسة على المحبة، أو التي يجب أن تؤسس على المحبة، وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة ضمن آيات خلقه الكبيرة ومنها خلق الأزواج **﴿وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لَّفَمَ يَتَفَكَّرُونَ﴾**⁶².

لكن فهم الطاعة هنا لا يكتمل إلا بوضعه ضمن باقي المفاهيم المؤسسة للعلاقة بين الزوجين وفي مقدمتها مفهوم القوامة الذي جعل للرجل موجبه مهمة قيادة الأسرة، ومن أهم أسباب نجاحه في هذه المهمة طاعة من جعل قواماً عليهم وفي مقدمتهم المرأة، من هنا كانت طاعة المرأة للزوج واجبة لأنها مناط تحقيق القوامة الحافظة لبيضة الأسرة، وكيف لا تكون واجبة في مؤسسة تسهر على إخراج النوع الإنساني ورعايته وتدير شؤونه، وهي بعد واجبة في مؤسسات أقل شأناً وأضاليل خطراً؟.

وإذا كان الأساس الذي انطلقاً منه لتحديد مفهوم الطاعة هو الرضى

⁶²- الروم 21.

والتوافق، فإن الضابط في تحقيق الطاعة المنشودة هو "المعروف"، وقد جاء في الحديث: **﴿إِنَّمَا الْحِلَاءُ فِي الْمَعْرُوفِ﴾**⁶³، والزوج متى أمر زوجه في غير المعروف -أي في ما يخالف قواعد الشرع وقوانين الفطرة وما تعارفت عليه العقول السليمة- يكون بذلك مجاوزا للحد الذي وضعه له الشارع في ممارسته لهذا الحق، ويكون من حق المرأة معصيته.

وإذ تبين مفهوم الطاعة هنا ظهر أن التشوز هو أحد نواقص الطاعة، وأن المعصية - التي هي نقىض الطاعة - مظاهر من مظاهر التشوز، وليس هي التشوز كله، والذين فسروا التشوز بالمعصية إنما نظروا إلى السياق القريب في الآية، دون غيرها من السياقات المرتبطة بموارد آخر للطاعة والتشوز.

3- التشوز والصلاح:

الصلاح في اللغة يجمع معاني الخير والإحسان وإقامة الشيء بعد فساده⁶⁴، ولذلك كان «هو الأصل الكلي للكمال»⁶⁵. ويرتبط الصلاح في القرآن الكريم كثيرا بالعمل، فلفظ "الصالحات" وحده الذي ورد اثنين وستين مرة جاء مقتنا بالعمل ومفعولا له تسعا وخمسين مرة. وهذا يعكس السمة الدلالية الغالبة على مفهوم الصلاح وهي أنه أثر من آثار العلم والإيمان.

أما في سياق حديثنا فقد قابلت آية القوامة في ذكرها للنساء بين صفاتي التشوز

⁶³- صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث: 7145.

⁶⁴- أصلح: أتى بالخير والصواب (المصباح المنير / ص ٦٧)، وأصلح إلى الدابة أحسن إليها (العين / باب الحاء والصاد واللام) وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه (لسان العرب / ص ٦٧).

⁶⁵- مفردات القرآن للفراهي: 279.

والصلاح: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَهُ اللَّهُ وَلِلَّاتِي تَخَافُقَ نُشُونُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، وذكر الصلاح والصالح في آية النشوذ الثانية، كما مر، كما ذكر الإصلاح أيضاً في آية الشقاق التي تلت آية النشوذ الأولى:

فالتقابل بين الصلاح والنشوز في صفات النساء يدل بوضوح على الاختلاف بينهما، ولذلك يفسر الصلاح هنا بما له علاقة بموضوع الآية، لا بمطلق الصلاح، وذلك ما بيته الآية: فالصالحات من النساء هنا: القانتات، والقنوت عموماً هو لزوم الطاعة مع الخضوع⁶⁶، والأنسب لسياق الآية أن يفسر هنا بملازمة طاعة الزوج، في المعروف، أو طاعة الله في ما أوجب عليهن من حقوق لأزواجهن. والصالحات أيضاً حافظات للغيب، أي حافظات لأزواجهن في غيابهم، ولذا ناقض الصلاح هنا معنى النشوذ الذي من صوره -كما أسلفنا- أن تدخل المرأة بيت زوجها من يكره من الرجال، ولما كانت مناقضة الفساد سمة كبرى من سمات مفهوم الصلاح، فإن الصلاح هنا هو: كل ما يصدر عن المرأة من أفعال حسنة تساعده على إقامة الحق والخير والحق ودرء الفساد. وفي المقابل يكون النشوذ استعلاء عن إقامة الحق والخير، ومقدمة من مقدمات فساد العلاقة بين الزوجين، وفساد حال الأسرة كلها. لأجل ذلك كان التقابل بين الصفتين في الآية موحياً بالأمر بتمثيل صفة الصلاح وتجنب صفة النشوذ.

4-3- النشوذ والشقاق :

الشقاق في اللغة من الشق وهو الخرم الواقع في الشيء، والصدع البائن.

⁶⁶- المفردات للراغب، مادة (ق ن ت).

والشقاق والمشاقة: المخالفه والعداوه، وكونك في شق غير شق صاحبك، ومنه قولهم شق فلان عصا الطاعة أي فارق الجماعة وخالفها⁶⁷.

وفي القرآن الكريم ورد لفظ الشقاق سبع مرات، استعمل معه أحيانا لفظ التولي "عن الإيمان": «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَلَنْ تَكُونُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ»⁶⁸، وأحيانا لفظ الاختلاف: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَلَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»⁶⁹، وأحيانا لفظ الظلم: «وَلَنَّ الْخَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»⁷⁰، وأحيانا لفظ الضلال: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»⁷¹، وكلها ألفاظ تحمل بعضا من دلالة الشقاق في القرآن الكريم.

أما في موضوع النشور، فقد ذكر الشقاق في الآية التي تلي آية القوامة، وهي قوله عز وجل: «وَلَنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلَا يَعْتَقُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا»⁷²، وارتباطها بما سبق واضح، وبعد الحديث عن حالة النشور عند المرأة وبيان مراتب علاجها، يأتي الحديث هنا عن حالة أكثر خطورة، وهي الشقاق.

⁶⁷- ينظر مقاييس اللغة والمفردات ولسان العرب مادة (ش ق ق).

⁶⁸- البقرة، 137.

⁶⁹- البقرة، 176.

⁷⁰- الحج، 53.

⁷¹- فصلت، 52.

⁷²- النساء، 35.

وكما تبين من دلالة لفظ الشقاق في اللغة والقرآن الكريم عموماً، فإنه هنا حالة من المخالفة والمعاداة بين الزوجين، لا تكون المرأة مصدرها الوحيد بل يشترك معها الرجل أيضاً، فالشقاق هنا: مشaque كل واحد منها صاحبه، وإتيانه ما يشق عليه من الأمور⁷³. أما علاج الشقاق فقد حددته الآية بتدخل الحكماء من أهل الزوجين بقصد الإصلاح بينهما.

من خلال ما سبق تتبين معاً العلاقة بين النشوز والشقاق، وهي علاقة تتشكل من ثلاثة جهات: من جهة طبيعة كل منهما، ومن جهة مصدرهما، ومن جهة كيفية علاجهما.

فمن جهة طبيعة كل منهما، فالظاهر من دلالة اللفظين، ومن سياق الآيات، أن النشوز غير الشقاق، وأن الشقاق حالة من المخالفة والتنافر المتبدل تتعدي النشوز، وليس كما ذهب بعض المفسرين من أن الشقاق هو النشوز، كما يفهم من كلام الطبرى حين فسر معنى الشقاق الصادر من المرأة بقوله: «..فاما من المرأة فالنشوز، وتركتها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها»⁷⁴. وأما من حيث مصدرهما، فكما أن النشوز قد يكون من المرأة ومن الرجل، كذلك الشقاق هو حاصل منهما معاً، ويشهد لذلك الأسلوب القرآني بإضافة البين إلى الشقاق "شقاق بينهما" على سبيل التوسيع، والمقصود شقاقاً بينهما⁷⁵، فهو شقاق متبدل، ويؤكده ذلك أيضاً صيغة المفاعة في المخالفة والمعاداة التي فسر بها الشقاق. لكننا قد نجد في

⁷³ - تفسير الطبرى: 45/5/4 ..

⁷⁴ - نفسه. وجاء في المحرر الوجيز: "النشر إما من يرجع إلى الطوعية، وإما من يحتاج إلى الحكمين"، 47/4

⁷⁵ - الكشاف 1/525.

بعض كتب التفسير ما يلمح إلى أن الشقاق استمرار للنشوز، ومن ثم فهو صادر من المرأة، ومن ذلك الخبر الذي أورده القرطبي وغيره، المروي عن سعيد بن جبير، وفيه يقول: «**الْحُكْمُ** أَن يعْظِمَا أَوْلًا، فَإِنْ قَبَلْتَ وَإِلَّا هَجَرْهَا، فَإِنْ هِيَ قَبَلْتَ وَإِلَّا ضَرَبَهَا، فَإِنْ هِيَ قَبَلْتَ وَإِلَّا بَعْثَ الْحَاكِمُ حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلَهَا فَيَنْظَرَانِ مِنْ الضَّرَرِ...»⁷⁶. ومثله قول الرازى: «اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ثم يهجرها ثم يضرها، وبين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم»⁷⁷. والظاهر أن هذا التفسير لا يسنده سياق الآيات ولا دلالة لفظي النشور والشقاق.

ومن جهة علاجهما فالفرق بينهما ظاهر، وهو يؤكّد ما بين المفهومين من تمایز، فقد جعلت الآيات علاج النشور الصادر من المرأة بيد الرجل، أي علاجاً داخلياً يتم داخل الأسرة الصغيرة، بينما جعلت علاج الشقاق بيد الحكمين من أهل الزوجين، وهذا النوع من العلاج الذي يتطلب تدخلاً من خارج الأسرة الصغيرة، سواء كان من أهل الزوجين، أو من القضاة، يؤكّد أن الشقاق أخطر حالاً من النشور، ولذلك كان الغرض من هذا التدخل محاولة إنهاء حالة الشقاق هاته، إما بالتصالح أو بالتفريق.

وخلالص القول، فإن النشور يشكل مع باقي المفاهيم المدرورة شبكة مفهومية تترابط أجزاؤها ائتلافاً واحتلافاً، وتدخلها وتكاملها، حيث لا يمكن فهم أبعاد علاج نشور المرأة إلا بتبيان مفهوم القوامة، ولا يمكن تبيان معنى القوامة إلا بمعرفة مفهوم التفضيل، وكذلك يزداد مفهوم النشور بياناً بمعرفة أضداده من المفاهيم كالطاعة

⁷⁶ - تفسير القرطبي: 158/3.

⁷⁷ - مفاتيح الغيب: 10/91-92.

والصلاح، وكذا ما يأتلف معه من المفاهيم كالشقاق الذي يتكمّل معه من حيث طرق العلاج.

خاتمة

قد تبيّن من خلال هذا البحث أن النشور في القرآن الكريم، هو الترفع والاستعلاء عن الحدود والقواعد التي وضعها الله عز وجل لتنظيم العلاقة بين الزوجين، وأنه فعل يصدر من الرجال والنساء معاً، وعلاجه عند كل صنف مختلف طبقاً للاختلاف بين طبيعة كلٍّ منها، وأنه مفهوم يعكس الخلل الذي قد تتعرّض له مؤسسة الزواج، والعلاج المناسب لهذا الخلل، ومن ثم فهو يمثل الاستثناء من القاعدة التي بنيت عليها هذه المؤسسة في التصور القرآني، والتي أساسها المحبة والتراحم والسكن والمودة، ولذلك لا ينبغي الوقوف عند هذا الاستثناء كثيراً واعتباره ذريعة للطعن في بعض التشريعات الأسرية. كما تبيّن أن الفهم السليم لهذا المفهوم، ولغيره من المفاهيم القرآنية، يتطلّب الإحاطة بسيارات استعماله في القرآن ككل، ودراسة علاقاته بالمفاهيم المتّمية معه إلى نفس الأسرة المفهومية، وتلك التي يربطها به أي شكل من أشكال التعالق، وقد تبيّن من خلال هذه العلاقات موقع مفهوم النشور من مفاهيم القوامة والتفضيل والطاعة والصلاح والشقاق، وأنه يمثل خروجاً عن النظام الذي تكفله القوامة، ونقضاً لأحد تجلياتها، أي الطاعة.

تلك هي السمات الدلالية العامة المستخلصة من موارد النشور في القرآن الكريم، وتلك هي المعانٰي التي نرجو أن تكون حاكمة لأي محاولة لتفسير هذا المفهوم، وفهم أبعاده وتطبيقاته، في ظل فوضى الفهم والتفسير والتأويل التي تخضع لها المفاهيم القرآنية ذات الأبعاد الأسرية والاجتماعية.

قائمة المصادر والمراجع

- أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق محمد علي البيجاوي، طبعة البابي الحلبي (د. ت).
- أسباب النزول للواحدى، دار الفكر، لبنان، 1994 م.
- البحر المحيط لأبي حيان مطبعة السعادة، مصر، ط: 1/1328هـ
- تاريخ يحيى بن معين، تحقيق أحمد محمد نور سيف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979 م.
- التحرير والتوير، للشيخ الطاهر بن عاشور، دار سخنون للنشر، تونس (د ت).
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد عبده ورشيد رضا، دار المنار، مصر: ط 4، 1373هـ.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تصحيح نخبة من العلماء، دار المعرفة، بيروت، 1969 م.
- التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1988 م.
- جامع البيان في تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبرى، دار الفكر، بيروت، 1978 م.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق محمد إبراهيم الحفناوى ومحمود حامد عثمان، دار الحديث القاهرة، 2002 م.
- سنن أبي داود دار إحياء التراث العربي ودار الكتب العلمية (د.ت).
- سنن الترمذى دار الكتب العلمية، طبعة دون تاريخ.
- صحيح مسلم بشرح النووي، حققه وخرجه وفهرسه: عصام الصباطى وحازم محمد زعماد عامر، دار الحديث، القاهرة، 2001 م.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز وفؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، 2004.
- الكافل للزمخشري، دار الفكر، لبنان (د ت).
- لسان العرب، لابن منظور، دار الحديث، القاهرة، ط: 2003.
- المحرر الوجيز لابن عطية، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وعبد العال السيد إبراهيم ومحمد الشافعي صادق، ط وزارة الأوقاف بقطر 1982.
- مفاسيد الغيبة للرازي، المطبعة البهية، مصر، ط 1، 1935.
- المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مكتبة لبنان، 1987.
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحرير محمد سعيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
- مفردات القرآن لعبد الحميد الفراهي، تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 2002.
- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1991.

