

مفهوم التسامح الأسري في القرآن الكريم ومرادفاته وأثرها في التواصل

The concept of family tolerance in the Holy Quran, its
synonyms, and its impact on communication

أ.م.د. إيمان سليم الوائلي(*)

Asst.prof: EMAN SALIM AL-WAILY

eman.yousif@uomustansiriyah.edu.iq

الملخص

لا نجد كلمة سمح أو مشتقاتها في القرآن الكريم، فالجذر اللغوي (سمح) غير وارد أصلاً في المعجمات المتخصصة في إحصاء ألفاظ القرآن الكريم، لكننا نعثر على مرادفات التسامح في الكتاب الشريف، وهذا ما سأطرق له في هذه الأوراق البحثية الميسرة؛ لمعرفة دلالات هذه الألفاظ ومفهومها، وأثر ذلك في التواصل اللغوي، وبث الألفة بين أفراد الأسرة. ولكننا سنرى أثر السياق في تلوين عدة مفردات بلون التسامح واللين والسهولة. وهذا ما أكدته الدراسات اللغوية، أن السياق هو الفيصل والضروري لإكساء الكلمات والعبارات الدلالة المقصودة. وقد رأينا أثر هذا الألفاظ في سياقاتها في بناء علاقات تواصل أسري واجتماعي، قادنا إلى التواصلية الأسرية المطلوبة، وفقاً لمتطلبات الرسالة السمة والدين الحنيف.

الكلمات المفتاحية: التسامح الأسري، القرآن، الكريم، التواصل.

(*) كلية الآداب – الجامعة المستنصرية.

Abstract

The word “ Samaha” (tolerance) and its derivatives are not found in the Glorious Quran. The root of “Samaha” originally does not exist in the specialist dictionaries concerned with the calculations of the lexis of the Glorious Quran. However, one can find the synonyms of “altasamuh” (tolerance) in the Holy Book. Therefore, the present paper is concerned with investigating the meanings of such synonyms. The influence of such lexis on linguistic communication and the dissemination of affinity between family members will be also studied. Nevertheless, the influence of context will grant such lexical items different shades of meaning to build family and social relationships leading to communication recommended by Islamic teachings.

Keywords: Tolerance, family, synonyms, Impact, communication

مدخل

القرآن الكريم كتاب الله الشامل، فيه كل ما يبحث عنه الباحث، فمنهم من يصل الى مبتغاه وهدفه ببعض العناء، ومنهم من يبحث ويقلب ويستبطن، بحثاً عن مبتغاه، مستعيناً بتفسيرات الرسول عليه السلام، والعترة الموصى بها، والصحابة المقربين، والراسخين في العلم.

القرآن الكريم كتاب تسامح ومحبة ومغفرة، لكننا لا نجد كلمة سمح أو مشتقاتها في القرآن الكريم، فالجذر اللغوي (سمح) غير وارد أصلاً في معجم (مفردات غريب القرآن للراغب الإصفهاني)، ولا في معجم (المصباح المنير للفيومي)، ولا في (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي) وهذه معجمات تخصصت في جمع مفردات القرآن الكريم. لكننا نعثر على مرادفات التسامح في الكتاب الشريف، وهذا ما سأطرق له في هذه الأوراق البحثية الميسرة.

الجذر (سمح) ذكره ابن فارس، فقال: (السين والميم والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولة، يقال سمح له بالشيء... ومن الباب المسامحة في الطعان والضرب، إذا كان على مساهلة) (ابن فارس: مادة سمح). وقال ابن منظور: (وتسامحوا: تساهلوا... [عن ابن الأعرابي: سمح له بحاجته وأسمح أي سهل] (لسان العرب: مادة سمح). ومن استقصاء دلالات (سمح) في المعجمات العربية نراها مرتبطة بالسهولة والليونة والعطاء والجود والبذل واللين.

أما التسامح في الاصطلاح فهو (استعمال اللفظ في غير الحقيقة، بلا قصد، علاقة معنوية...) (الجرجاني: ٣٧. ٩٨٦م) وفي مفهوم آخر (موقف فكري وعلمي قوامه تقبل المواقف الفكرية والعملية،

التي تصدر من الغير، سواء أكانت موافقة أو مخالفة لموقفنا، أي هو احترام الموقف المخالف، سواء كان ذلك الغير مشاركا لنا في الملة، أو غير مشارك (ابن رشد: ص ٣٦٩، ١٩٨٠). ويرى باحث آخر أن (التسامح هو نوع من أنواع الإحسان، إلى النفوس التي جبلت على حب من أحسن إليها) (أنور أكرم فاضل: ص ٤٦٨، بحث، ٢٠٢٣).

وتشير الأدبيات البحثية المعاصرة إلى أن التسامح أربعة أنواع: (احمد رفاعي: ص ٢٦-٢٧،

٢٠٢٢م):

١. التسامح الديني

٢. التسامح الاجتماعي

٣. التسامح الفكري

٤. التسامح السياسي

وفي سُنَّة رسول الله المطهرة، أحاديث ومواقف عطرة للتسامح، سطرها رسول الإنسانية وحيب إليه البشرية. فهو القائل «إني أرسلت بحنفية سمحة» (مسند احمد بن حنبل، حديث رقم ٢٤٣٣٤، ١٩٩٩م). وقال عليه الصلاة والسلام «إِسمَحَ يَسْمَحُ لَكَ» (المصدر نفسه رقم الحديث ٢٢٣٣) أي أن التسامح موقف سلوكي اجتماعي متبادل. ويراد بذلك التسامح بين المتساويين في الدرجة والمقام. أما تسامح من هو أعلى لمن هو أدنى فليس كذلك، كما في تسامح الخالق وعباده، والرسول والمسلمين، والأب وأبنائه. والتسامح موقف سلوكي اجتماعي دعا إليه الحبيب المصطفى في التعاملات البشرية، إذ قال «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى» (صحيح البخاري: ٢٤/٧، ١٩٨٧م).

إن معاني التسامح -كما قلنا آنفا- تدور حول العفو والصفح والصلح والتعاون والتشاور والتآزر والتراحم والمغفرة وخفض الجناح والإحسان والمودة.... (نظام عساف: ص ١٩، ٢٠٠٢م). من هنا ينتقل البحث إلى استعمالات مرادفات كلمة سمح وسامح وسماح ومسامحة، وهي الكلمات التي ارتبطت بالأسرة، ودلت على العلاقات الاجتماعية والسلوكية بين أفراد الأسرة. وسنرى أثر السياق الجزئي، والشمولي (كما قال فان دايك البنية الصغرى والبنية الكبرى) في رفد مفهوم التسامح بالمرادفات الدالة عليه، وفقا للمفاهيم التي سقَّتها آنفا. وعلى النحو الآتي:

الألفاظ الدالة على التسامح ومفهومه في الجو الأسري:

أ. من الوالدين تجاه الأولاد: (د. صالح هادي القريشي: ص ١٨٠-١٨٢، ٢٠١٤م).

الحُب:

(الحُب) نقيض البُغْض، والحب الوداد والمحبة، والمحبة اسم للحب، والجباب المُحَابَّة والموَادَّة والحب، وتُحِبُّ إليه تودُّد، وامرأة محبة لزوجها ومحبٌّ أيضاً، والحب بالكسر المحبوب، و (فاطمة) عليها السلام، حب أبيها، أي محبوبته، ويجوز بالتاء (ابن منظور، مادة حبيب، ٢٠٠٥م). و (أَحَب) على

وزن (أفعل) تسمية صيغة تفضيل، للمفاضلة بين اثنين فأكثر، وهي بمعنى أشدّ حباً. وقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم دالة على شعور أبوي يمثل فعلاً سلوكياً شعورياً تجاه الأبناء في قوله تعالى: ((إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا)) (سورة يوسف، الآية ٨). ومعنى (أحب إلى أبينا منّا) هي محبة الإنسان للولد، يميل طبعه إليه ويرقّ عليه ويريد له الخير (الطوسي، ١٠١/٦، ١٩٦٤م). واستعملت صيغة التفضيل على لسان إخوة يوسف عليه السلام، لأنهم أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه (الرازي، ٩٢/١٨، ١٩٣٨م). ولا أقول إن عاطفة الحب تمثل مسلكاً شعورياً بين الآباء والأبناء حسب، بل هي شاملة كل علاقة تحتل الحب إلا أنني رايت مجيئها في القرآن الكريم بين الآباء والأبناء فأشرت إلى ذلك.

الوعظ:

الوعظ من (وعظ)، قيل: هو من التخويف والزجر (الأزهري ٢٠٠٧م وابن فارس، مادة وعظ، ١٩٧٩م)، وقيل: هو النصيح (الراغب الاصفهاني، مادة وعظ، ١٩٧٢م)، وقيل: هو من التذكير. (ابن منظور، مادة وعظ، ٢٠٠٥م). والوعظ لمن أحببت لا يفارق السماحة واللين والسلاسة. وجاء لفظ (يعظ) دالاً على فعل سلوكي من الأب تجاه ولده كما في قوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ)) (سورة لقمان، الآية ١٣)، فيعظ، أي: يذكّره ويؤدّبه (الماوردي، ٢٧٩/٣، ١٩٨٢م). وعده الرازي (٦٠٦هـ): الإرشاد، وهو للولد من الأمور المعتادة (الرازي، ١٤٦/٢٥، ١٩٣٨م). فوعظ الأب ابنه أمر يعد من متطلبات الرعاية الأبوية، والأفعال التربوية إذ إن كل الأفعال التربوية لا تعدو أن تكون إيجابية، والوعظ واحد من الأفعال السلوكية التربوية الإيجابية، تقع في محيط الأسرة في ضمن علاقة (الأبوة) أي الأب بابنه.

ب. من الأولاد تجاه الوالدين. (د. صالح القرشي، ١٨٢-١٨٤، ٢٠١٤م)

تصدر في ضمن علاقة الأبوة تصرفات وأفعال سلوكية، من الأولاد تجاه الوالدين تستدعي رضا الله ورضا الوالدين، وتسهم في تحسين الصلات الأسرية، وتوثيقها وأهم هذه التصرفات السلوكية:

الرحمة:

وقفنا على الأصل اللغوي لهذه المادة (رَحَمَ)، وعرفنا أنها تدور حول العطف والرفقة (الازهري، مادة رحم، ١٩٦٤م)، وقد أبدى القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بالترحم، حتى أن أشهر اسمائه الحسنی (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اشتقا من الرحمة، وعلى المستوى الاسري قال تعالى: ((فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا)) (سورة الكهف، الآية ٨١)، فإرادة الله تقتضي ولداً رحيماً بوالديه، بدلا من ابنهما العاق الذي كفر بنعمتهما وإساء صنيعه اليهما، (فالرحم) هنا: هو العطف من ابنهما تجاههما (الزمخشري، ٧٤١/٢، د. ت.). وحكمة الله تعالى إبدال هذا الولد العاق بولد ليكون (أقرب عطفاً ورحمة) بأبويه بأن يكون أبيراً بهما وأشفق عليهما (الرازي، ١٦١/٢١، ١٩٣٨م).

الحُسن ضد القبح، ونقيضه. والحَسَنَة ضد السيئة، والمَحاسن في الأعمال ضد المساوئ وقوله تعالى: ((وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)) (سورة العنكبوت الآية ٨)، أي: يفعل بهما ما يحسن حُسناً، والإحسان ضد الإساءة (ابن منظور، مادة حسن). وكثيرة هي: الآيات التي جاءت تحت الأود على الإحسان إلى أبائهم مما يؤكد أهمية هذا السلوك في بناء علاقة أسرية سليمة وصحيحة، كقوله تعالى ((لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)) (سورة البقرة الآية ٨٣)، وهذه دعوة، بل أمر من الله تعالى للأبناء ببرّ والديهم، والمعنى (الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما) (أبو حيان، ٢٨٣/١، ١٩٩٢م). والله تعالى كثيراً ما يقرن حقّه بحقّ الوالدين لأنهما أولى وأكد من غيرهما بعد الله (ابن كثير، ١١٩/١، ١٩٩٩م). فلم كانت نعمة الوالدين أعم النعم بعد حق الله؟ قيل: لأن الوالدين هما الأصل والسبب في تكوّن الولد ووجوده، وأنها منعمان عليه بالتربية، فثبت إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى- فضلاً عن أسباب أخرى- فقد اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين. (الرازي، ١٦٥/٣، ١٩٣٨م) ومقصود الإحسان إليهما (هو) إلّا يؤذيها البتة، ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه، فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين، وأمرهما بالمعروف على سبيل الرفق إن كانا فاسقين) (الرازي، ١٦٦/٣، ١٩٣٨م).

الطاعة:

الطاعة مسلك تربوي يسود علاقة الأبناء بالآباء، فطاعتهم واجبة مفروضة فيما يرضي الله ورسوله. والطاعة مصدر الفعل (طاع)، أي: انقاد، وطاع له: انقاد له، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه (الازهري، مادة طاع، ١٩٦٤م). واتقياء الأبناء لأبائهم هو ما أراد الله تعالى ورسوله لبني البشر إلا فيما لا يرضي الله. والطاعة فضلاً عن الانقياد تتطلب مصاحبة (ابن فارس ١٩٧٩م والراغب، مادة طوع، دبت) فكل منقاد لآخر لا بدّ له من مصاحبة ومراقبة وعشرة حتى تتحقق الطاعة.

فما جاء في القرآن الكريم يستدل به على طاعة الأبوين فيما يرضي الله، ومجانبة الطاعة فيما يخالف ذلك قوله تعالى: ((وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)) (سورة لقمان الآية ١٥)، فالذي جاءت به الآية المباركة معروف يدل على سلوك مسار جديد على وفق ما استجدّ، استنتج منه سلوكاً سائداً على وفق نمط سائد، فإذا ينكر القرآن الكريم حق الوالدين على أبنائهم في الطاعة فيما لا يرضي الله، مع بقاء المصاحبة لهما هو تأكيد طاعتها واستمرار مصاحبتها في غير ذلك، أي: في غير معصية الله، ونفي الطاعة لهما هنا يعني: نفي الانقياد لهما في الشرك (النسفي، ٢٨١/٣، ١٩٤٣م). وفي غير الشرك يكون الانقياد واجباً، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعدم طاعتها أي مخالفتها وإن اجتمعا على مجاهدتك، وإن أدّى الأمر إلى السيف فجاهدما به (الخطيب الشربيني، ١٨٧/٣، دبت).

علاقات التسامح ومرادفاته بين الزوجين: (د. صالح القرشي، ١٩٢-١٩٧، ٢٠١٤م)

المودة:

وَدِدْتُ الرجل أَوْدَةً وَدًا وَودادًا، ومنه (الودود) من أسماء الله عز وجل: المحبُّ لعباده. ويقال أَوْدٌ وهو من الأمنية، وفلان وَدُكٌ ووديدك كما تقول: جبك وحبيبك ويقال في الحب الودَّ والودَّ والمودة (الازهري، مادة ود، ١٩٦٤م). فالمودة من الحب، وجاء في قوله تعالى ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)) (سورة الروم، الآية ٢١)، فجاء السكن أولاً بين الزوجين ثم المودة بعضهما لبعض، ومعنى المودة: المحبة وقيل هو التراحم بين الزوجين أي التعاطف (الماوردي، ٢٦٢/٣، ١٩٨٢م). ويبدو أن التوادَّ منبعث عن التراحم؛ لأن التواد والتراحم مما يوجب التعاطف بفعل الزوجية، من دون سابق قرابة أو معرفة (الزمخشري، ٤٧٣/٣، د.ت). ويقول الرازي (٦٠٦ هـ) إن الله ذكر هنا أمرين يفضي أحدهما إلى الآخر: (فالمودة تكون أولاً ثم أنها تقضي إلى الرحمة) (الرازي، ١١١/٢٥، ١٩٣٨م). فالمودة عنده المحبة والرحمة والتعاطف، وجعل تعلق الشهوة بالمحبة، إلا أن المحبة وحدها لا تكون بين الزوجين؛ لأن الغضب يؤدي إلى الفراق والطلاق، إلا أن الرحمة هي التي تبقى على دوام العلاقة (الرازي، ١١١/٢٥، ١٩٣٨م). وهذا من لطائف الأقوال. وهناك من تأوَّل النص وقال: إن المودة: الجماع أو حب الكبير (الماوردي، ٢٦٢/٣، ١٩٨٢م). ولا أظن تفسير المودة بالجماع قولاً سديداً، ولو كان كذلك لربما كان نظم الآية: وجعل منكم مودةً ورحمةً. على أن هناك من فسّر الرحمة بالأولاد كما سيأتي، والله اعلم.

الرحمة:

وقفنا على الجذر اللغوي لهذه المادة، وعرفنا أن الرُّحْمَ والرُّحْمَ في اللغة: العطف، والرحمة. والرَّحِم بيت منبت الولد، والرَّحْم القرابة، وأن اسمي الله الرحمن الرحيم من العطف والركة (الازهري، رحم، ١٩٦٤م). وفي القرآن الكريم أكد تعالى ارتباط الزوجين بهذه الهبة الإلهية إذ قال: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)) (سورة الروم، الآية ٢١) فالرحمة - ترتيباً - جاءت بعد السكن والمودة، إذ الرحمة أن يعطف بعضهم على الآخر (الطبري، ٣١/٢١، ٢٠٠٠م)، وفعل العطف بين الزوجين يأتي بعد سكنهما وحبهما بعضهما لبعض هكذا سلسلها الله تعالى، فسبحان الله في إعجازه ونظامه. وقيل الرحمة: هي الشفقة، وقيل الرحمة: هي الولد فيمن عدَّ المودة الجماع، وقيل هي الحنوّ على الصغير فيمن عد المودة حب الكبير (الماوردي، ٢٦٢/٣، ١٩٨٢م).

الطاعة:

وعرفنا الطاعة حقاً للوالدين على أبنائهم، فكذا هي حق للأزواج على زوجاتهم، فطاعة الزوجة زوجها واجب تقتضيه الشريعة والسنة المباركة، فضلاً عن ذلك فهي مسلك أدبي تربوي

يُفضي إلى حسن علاقة الزوجية، وتقوية وشائجها وأواصرها. والطوعية اسم لما يكون، يقال طأوَ عَثَ المرأةُ زوجها طوعية (الازهري مادة طاع، ١٩٦٤م) أي انقيادا، فقد انقادت له وأسلمت أمر قيادها، هذا من دواعي سلطة الزوجية. وربما كان لقوامية الرجال على النساء- كما هي قواميتهم على الأبناء ما داموا صغارا- أن يُطعَنهم.

فما جاء دالا على طاعة زوجية مصدرها الزوجة تجاه زوجها، قوله تعالى: ((وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)) (سورة النساء الآية ٣٤)، فبعد وعظها وتذكيرها الله ما عليها من الحقوق، إن لم تعد هجرها وابتعد عنها، أو ضَرَبَهَا حتى تعود إلى واجباتها، فإن أطاعته أي فاءت إلى الواجب عليها (الطبري، ٦٩/٥ والماوردي، ٣٨٧/١، ١٩٨٢م) تكون قد انقادت وأسلمت قيادها. ومنهم من فسر طاعتها له باستقامتها له (الطوسي، ١٩١/٣، ١٩٦٤م)، فالغاية من الوعظ والهجر في المضاجع والضرب ابتغاء الطاعة.

الإحسان:

ووقفنا على معنى الإحسان- سابقاً- تصرفاً سلوكياً مقبولا، دعا إليه القرآن الكريم يسود علاقة الأبناء بأبائهم، وعرفنا أن (حَسُنَ) ضد قَبَحَ، والخُسْنُ ضد القُبْح، والحسنة ضد السيئة، والإحسان عموماً ضد الإساءة (ابن منظور، مادة حسن، ٢٠٠٥). فكل عمل أو قول يرضي الله ويدخل السرور والحبور والأمان في نفوس المسلمين يُعدّ من الإحسان، وقد يكون الإحسان مع النفس أيضاً بعدم ظلمها. ولأهمية الإحسان فقد أكدّه تعالى في ضمن العلاقة الزوجية، فقال عزّ من قائل: ((وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)) (النساء الآية ١٢٨)، فهذه دعوة للإحسان في ضمن العلاقة الزوجية بعد حدوث النشوز والإعراض، والسعي للإصلاح بينهما، فيحسن الزوج إلى زوجته، ومعنى (تحسنوا) في الآية أي: (وإن تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى نساءكم إذا كرهتم منهن دماة أو خلقاً وعشرتهن بالمعروف) (الطبري، ٣١٢/٥، ٢٠٠٠م) فالإحسان إليهن بهذه الأفعال مما يديم العلاقة الزوجية بينهما، ويُحسِّن صورتها ويبقي على أسرة متماسكة غير مفككة، وهذا الإحسان من باب فعل الجميل (الطوسي، ٣٤٨/٣، ١٩٦٤م)، وإنما يكون مراعاة لحق الصُّحبة (الزمخشري، ٥٧١/١، ٢٠٠٥م). وقيل هو أن يُحسن كل منهما إلى صاحبه بالاحتراز عن الظلم (الرازي، ١٠٠/١١، ١٩٣٨م). وكله صحيح مقبول ما دام ضد الإساءة.

الصُّلَح:

وربما ساد الخلاف العلاقة الزوجية، فدعا الله تعالى إلى (الصلح) بين الزوجين، والصُّلَح والإصلاح والصَّلَاح والمُصَالَحَة كلها من (صَلَحَ). وتصلَّح القوم وأصلحو واصطلحوا بمعنى واحد. والصلَّاح نقيض الفساد والإصلاح نقيض الإفساد، والصالح في نفسه، والمُصلِح في أعماله. (الازهري، مادة صلح، ١٩٦٤م)، وأصلَّح الشيء بعد فساده أي: أقامه، وأصلح الدابة أحسن إليها. (ابن

منظور، مادة صلح، ٢٠٠٥م).

وجاء فعل الصلح في القرآن الكريم، دالاً على حسن التصرف بين الزوجين، ونبذ الخلاف والابتعاد عما يسيء الى علاقتهما الزوجية، فقال تعالى: ((وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)) (سورة النساء الآية ١٢٨) قال الطبري (٣١٠هـ): إن الصلح بينهما يكون عن طريق استرضائه بترك بعض ماله عليه من واجبات تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك الذي بينها وبينه من النكاح (الطبري، ٣٠٦/٥، ٢٠٠٥م). وكأن مثل هذه الأفعال التي يستطيب لها القلب تمكّن النفس من تجاوز الإساءة أو الفساد الذي نشأ بينهما، فيعودان الى ما كانا عليه من ونام وحسن عشرة. وواضح أن الله تعالى استعمل الصلح بعد النشوز والاعراض اللذين يسببان فساد العلاقة، فحث على الصلح الذي يديمها، و((صُلْحاً))، أي (أن يتصالحا على أن تطيب له نفسه عن القسمة أو عن بعضها) (الزمخشري، ٥٧١/١، ٢٠٠٥م). والصلح هنا ان يكون بصبر بعضهما على بعض وتمسك أحدهما بالآخر، سواء أعطى الزوج أم أعطت المرأة (القرطبي، ٤٠٥/٥، د.ت)، فكل ما يديم علاقتهما الزوجية بعد النشوز والإعراض ويقطع الطريق على أن يدب الفساد بينهما هو صلح ومن باب الإصلاح.

الخاتمة:

هذه الألفاظ التي سقناها آنفاً في القرآن الكريم لم تظهر فيها لفظة سمح ومشتقاتها، ولكننا رأينا أثر السياق في تلوين عدة مفردات بلون التسامح واللين والسهولة. وهذا ما أكدته الدراسات اللغوية، أن السياق هو الفیصل والضروري لإكساء الكلمات والعبارات الدلالة المقصودة. وقد رأينا أثر هذا الألفاظ في سياقاتها في بناء علاقات تواصل أسري واجتماعي، قادنا الى التواصلية الأسرية المطلوبة، وفقاً لمتطلبات الرسالة السمة والدين الحنيف. ورأينا أن عناصر التواصلية في النظريتين الغربية والعربية متحققة بتمامها، كما ذكر ياكيسون من مرسل ومرسل اليه ورسالة وسياق وشفرة وقناة تواصلية، (ينظر قضايا الشعرية، ياكيسون: ٢٧، ١٩٨٨) فضلاً عما أضافته النظرية التواصلية العربية من عناصر الإعراب والقصدية وإفادة الكلام. (ينظر نظرية التواصل العربية، د. ايمان سليم: ٣١٦، ٣٠٥، ٢٩٧، ٢٠٢١).

المصادر:

القرآن الكريم

الأسرة والقربة والأهل في القرنين الكريم دراسة دلالية في الألفاظ والأساليب- د. صالح هادي القرشي- دار الفراهيدي للنشر والتوزيع- بغداد ٢٠١٤م
البحر المحيط، ابو حيان الأندلسي اثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف مكتبة النصر الحديثة
-الرياض-السعودية -د.ت.
التبيان: في تفسير القرآن -الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن -تح: أحمد حبيب قصير العاملي

- وأحمد شوقي الأمين -مطبعة النعمان النجف ١٩٦٤.
- التعريفات-الجرجاني، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق. د.ب
- تفسير القرآن العظيم -ابن كثير، ابو، ابو الفداء إسماعيل القرشي -مطبعة عيسى البابي الحلبي -مصر -د.ب.
- تهافت التهافت، لابن رشد، تحقيق سلمان دنيا، ط٣، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠.
- تهذيب اللغة، الأزهرى أبو منصور -تحقيق: ابراهيم الابياري -الدار القومية العربية للطباعة ١٩٩٦.
- الجامع لأحكام القرآن -القرطبي، ابو عبد الله محمد -طبعة بالافوسيت دار احياء التراث العربي -ط٢-بيروت -د.ب.
- سؤال التسامح، نظام عساف، مطبعة الشعب، اربد، الاردن، ٢٠٢٢.
- صحيح البخاري، دار ابن كثير بيروت ١٩٨٧.
- في اللسانيات ونحو النص- د. ابراهيم خليل محمود- ط١- دار المسيرة- عمان الأردن- ٢٠٠٧.
- قضايا الشعرية- رومان ياكبسون- ترجمة محمد الولي ومبارك حنون- ط١- دار توبقال للنشر- المغرب ١٩٨٨م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -الزمخشري جار الله محمود -دار الكتاب العربي -بيروت لبنان -د.ب.
- لسان العرب -ابن منظور جمال الدين محمد -طبعة مصورة عن طبعة بولاق-مطابع كوستانتينوفاس -مصر -د.ب.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -محمد فؤاد عبد الباقي -مطابع الشعب -مصر ١٩٧٨.
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل -النسفي أبو البركات عبد الله ج١-المطبعة الأميرية القاهرة ١٩٤٣-ج٣-دار احياء الكتب العربية مصر -مطبعة عيسى البابي الحلبي وطبعة (مجمع التفاسير) ط٢-دار الدعوة للطباعة -اسطنبول تركيا ١٩٨٤.

الرسائل:

- ❖ القرآن الكريم دراسة مقارنة بين تفسيري القرآن العظيم والتحرير والتنوير، أحمد الرفاعي، مذكرة جامعية- جامعة جاكارتا- ٢٠٢٢.

البحوث:

- ❖ مفهوم آيات التسامح في القرآن الكريم وعند آل البيت عليهم السلام، انور أكرم فاضل، (بحث) منشور في مجلة حمورابي للدراسات العدد ٤٦، مج ١، السنة ١٢- ٢٠٢٣.