

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية التربية
قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية

(الشفاء بين القرآن الكريم والسنّة النبوية)

(بحث مقدم من قبل الطالبة ياسمين سوادي فارس كجزء من متطلبات نيل
شهادة البكالوريوس في علوم القرآن والتربية الإسلامية)

اشراف الاستاذ
م.د. علي حسين سلطان

١440

2019م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

(82)

الإهداء

إلى .. منقذ البشرية ومعلم الإنسانية ...

إلى النبي الأكرم والعترة الطاهرة من أهل بيته (عليهم السلام)

إلى صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

يا من أحمل أسمك بكل فخر ... يا من أفتقدك منذ الصغر

يا من يرتعش قلبي لذكرك .. يا من أودعوني الله .. والدي العزيز

إلى من رکع العطاء امام قد미ها .. وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها

حبا واهتمامًا لغدِ أجمل .. امي الحبيبة

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة .. والنفوس البريئة .. رياحين حياتي

اخوتـي

إلى أساتذتي الأفاضل وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع

شكراً وتقدير ...

أول الشكر وأخره أتقدم به إلى المنعم الباري عز وجل الله
سبحانه وتعالى

ثم استجابة لقول الرسول (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) واعترافاً بالفضل لأصله فأني أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور الفاضل : علي حسين سلطان . الذي
تكرم بالشرف على بحثي هذا.

كما واتقدم بشكري وامتناني إلى أساتذتي الأفاضل في كلية التربية / قسم علوم القرآن الذين أناروا لي الطريق.

وخاتمة شكري وتقديري إلى كل من كان له جهد قليل أو كثير في
إخراج هذا البحث راجية المولى عز وجل أن يكون هذا في ميزان
حسابهم

رقم الصفحة	المحتويات	ت
1	آلية القرآنية	1
2	الاهداء	2
3	شكر وتقدير	3
4	المحتويات	
5	المقدمة	
7	الفصل الاول: الشفاء في اللغة والاصطلاح	4
7	المطلب الاول : الشفاء في اللغة	5
9	المطلب الثاني: الشفاء في الاصطلاح	6
12	الفصل الثاني: مفهوم الشفاء في القرآن والسنة النبوية	7
12	المطلب الاول: مفهوم الشفاء في القرآن الكريم	8
13	المطلب الثاني: مفهوم الشفاء في السنة النبوية	9
19	المطلب الثالث: موازنة دلالة المفهوم بين القرآن ولسنة النبوية:	11
24	الخلاصة	16
25	الاستنتاجات	17
26	المصادر والمراجع	24

المقدمة

الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة و اتم التسليم على سيدنا وعلى آلة الطيبين الطاهرين:

اما بعد...

فمن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى جعلتني من حمله كتابه ومن الذين شرفوا بقراءته ، فبحثي يختص بالقرآن الكريم والسنة النبوية وهو بعنوان (الشفاء بين القرآن الكريم والسنة النبوية) فقد قسمته الى فصلين، تناولت في الفصل الأول تعريف الشفاء لغةً واصطلاحاً من خلال المعاجم التي اشاروا فيها اليها في توضيح هذا المفهوم.

اما المطلب الثاني تناولت الاحاديث الوارد فيها لفظة الشفاء وكذلك شرح الاحاديث الواردة فيها اللفظة.

اما المطلب الثالث قمت بأجراء موازنة دلالة المفهوم بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

إختتم البحث بالخلاصة والاستنتاجات التي توصلت اليها والمصادر والمراجع التي استخدمتها في هذا البحث.

وقد كان سبب اختياري لهذا الموضوع لما وجدته من قلة الدارسين حول الشفاء ولأنها ترتبط بحياة كل إنسان.

ومن اهم الصعوبات التي واجهتها اثناء البحث هو ضيق الوقت وعدم حصولي على مصادر كنت اروم لحصول عليها.

واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وآلله الطيبين الطاهرين.

الفصل الأول

المطلب الأول : مفهوم الشفاء في اللغة

المطلب الثاني مفهوم الشفاء في الاصطلاح

اولاً: الشفاء لغةً

وردت لفظة الشفاء في الكثير من المعاجم اللغوية منها ما ذكر الخليل ابن احمد الفراهيدى سنة 175 هـ و (الشفاء: معروف وهو كل ما يبرئ من السقم ... شفاء الله يشفىء شفاء. واستشفى فلان . إذا طلب الشفاء. وأشفيت فلاناً. إذا وهبت له شفاء. وفيه : شفيته بمعنى : أشفيتها في هبة الشفاء .. وشفاء العي : السؤال. والجمع الأشافي (1)

وقد وافق الأزهري (370 هـ) ما ذهب إليه الفراهيدى في بيان معنى الشفاء غير انه اضاف عليه قائلاً: (اشفي اذا سار في شفا القمر وهو آخر الليل و اشفي إذا اشرف على وصيه او وديعة و اشفي زيد عمر: اذا وصف له دواء وأشفي إذ أعطى شيئاً ما وشفا كل شيء حرفة)(2)

وقال تعالى : (على شفا جرفٍ هارٍ)(2)

وقد اوردها بمعنى اخر (الشفاء: بقية الهلال: بقية البصر. بقية النهار. واسفى فلان على الهمكة اي اشرف عليها)(3)

(1) معجم العين . الخليل بن أحمد الفراهيدى . ج.2. ص 930.

(2) تهذيب اللغة. أبي منظور . محمد بن احمد الازهري. ج 2, ص 1902

(3) نفس المصدر..

اما ابن فارس (395 هـ) فقد ذهب إلى ان معنى الشفاء: (شفى الشين والفاء والحرف المعتل يدل على الاشراف على الشيء. يقال اشفى على الشيء اذا اشرف عليه وشفى كل شيء حرفه. ويقال اشفى المريض على الموت. وما بقي منه الا شفى، اي قليل)(1)

اما ابن منظور (711 هـ) فقد وافق ابن فارس في ان معنى الشفاء هو الاشراف على الشيء وزاد عليه (شفت الشمس تشفو : قاربت على الغروب ، وشفى الهلال طلع، وشفى الشخص ظهر)(2)

واورد معنى اخر للشفاء هو الاشراف على الدنيا (3)

ومن خلال الاطلاع على ما تقدم نلحظ اتفاق كل من الخليل بن احمد الفراهيدي وابي منصور محمد بن احمد الازهري وابن منظور على ان معنى الشفاء هو ما يبرئ من السقم . اما ابن فارس فقد بين معنى الشفاء هو الاشراف على الشيء وقد وافقه في هذا المعنى ابن منظور كذلك اتفق اصحاب المعاجم (الازهري ، ابن منظور) ان معنى الشفاء بقية البصر وبقية الهلال.

ويبدو لي بعد الاطلاع على هذه المعاجم ان هناك اختلاف في تناول معنى الشفاء فقد اوردها الخليل ابن احمد الفراهيدي ان معنى الشفاء هو البرء من السقم وشفاء العي. السؤال . اما محمد ابن احمد الازهري يقول ان معنى الشفاء هو شفاء القمر اخر الليل وشفى اذا اشرف على وصية او وديعة . اما ابن فارس قال: يقال شفى للشمس. اذا غابت وللشخص اذا ظهر وللهلال اذا طلع اما ابن منظور ذكر ان معنى يشفى هو يعني يشرف على الزنا ولا يوافقه فاقام الاسم وهو شخص مقامه المصدر الحقيقي. وهو الاشراف على الشيء .

(1) معجم مقاييس اللغة. ابي الحسن احمد بن فارس بن زكريا. ج 3 . ص 199.

(2) لسان العرب . ابن منظور. ج 7. ص 158.

(3)المصدر نفسه. ص 159.

الشفاء اصطلاحاً:

بالعودة الى معاجم الاصطلاح نلمس اتفاقاً بين العلماء في تحديد ما يعنيه الشفاء. فعند الراغب الاصفهاني (502 هـ) تعني شفاء: (شفاء البرء وغيرها حرفه ويضرب به المثل في القرب من ال�لاك: فال على شفاء جرف، على شفاء حفرة، وشفاء فلان على ال�لاك اي حصل على شفاء ومنه استعير: ما بقي من كذا الا شفي : اي قليل شفاء البرء. وتشفيه شفاء شفوان وجمعه اشفاه، والشفاء من المرض موافاة شفاء السلامة وصار اسماً للبرء، قال في صفة العسل (فيه شفاء للناس)(*) هدى وشفاء (*) وشفاء لما في الصدور(*) ويشف صدور قوم مؤمنين(1)

وعند الفيروز ابادي (817 هـ) تعني: (شفاء البرء : طرفه. ويضرب به المثل في القرب من ال�لاك وشفاء فلان على ال�لاك اي حصل على شفاء ، قال تعالى (وكنتم على شفاء حفرة من النار فانقذكم منها). ومنه استعير: ما بقي من كذا الا شفاء. اي قليل كشفا البرء ، وهو شفوان، والجمع اشفاه، والشفاء من المرض: موافاة شفاء السلامة. وصار اسماً للبرء، قال تعالى (واذا مرضت فهو يشفين)(2)

وقد اضاف الفيروز ابادي فقال: (واشفاه: وهب له ما يشفيه ومواعظه لقلوب الاولياء أشافِ، وفي اكباد الاعداء أشاف الأولى . جمع الشفاء والثاني جمع الأشافى)(3)

(1) مفردات القاظ القران، الراغب الاصفهاني ، ص 66.

(2) بصائر التمييز في لطائف الكتاب العزيز؟ الفيروز ابادي. ج.3. ص330.

(3) المصدر نفسه.

اما الجرجاني فقد ذكر ان معنى الشفاء: (رجوع الاخلط إلى الاعتدال⁽¹⁾). وقد وافقه في هذا المعنى القاضي عبد النبي الأحمد النكري في كتابه جامع العلوم في اصطلاحات الفنون والمناوي (952 هـ) في كتابه التوفيق على مهام التعريف.⁽²⁾

وقد وافق الطريحي ما ذهب اليه الراغب والفيروز ابادي غير انه اضاف معنى اقتبسه من قول الامام علي (ع) (ولولا ما سبقتي اليه ابن الخطاب ما زنى من الناس الا شقي)⁽³⁾ اي الا قليل من الناس.

وبين معنى اخر للشفاء وهو(بعض) وقد استدل على ذلك بمثل (غابت الشمس الا شفي) بمعنى الا قليل من ضوئها لم يغب فقد خالف بقوله هذا الرأيين السابقين وكذلك قال: اشفي على الشيء اي اشرف عليه⁽⁴⁾

ومن خلال الاطلاع على ما تقدم نلحظ اتفاق كل من الراغب الاصفهاني والفيروز ابادي وفخر الدين الطريحي على ان معنى الشفاء : شفا البرء حرفه ويضرب به المثل في القرب من الهاك وقيل ان الشفاء صار اسمًا للبرء وقد اضاف الطريحي معنى اخر للشفاء وهو(بعض) وكذلك قال اشفي على الشيء اي اشرف عليه وقد خالف برأيه هذا الرأيين السابقين للراغب وللفيروز ابادي واتفقا كل من الجرجاني والقاضي عبد النبي الاحمد النكري والمناوي على ان معنى الشفاء رجوع الاخلط إلى الاعتدال.

(فالشفاء : الذي تضمنه القرآن ، عام لشفاء القلوب ، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها⁽⁵⁾

(1) التعريفات . الجرجاني. ص 140

(2) ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف القاضي عبد النبي. ج 2. ص 220.

(3) كتاب الوافي. ج 12. ص 53.

(4) مجمع البحرين. فخر الدين الطريحي. ج 1 . ص 247.

(5) ابن منصور. ج 14. ص 436.

الفصل الثاني

**تحديد مفهوم الشفاء كما ورد في القرآن والسنة
النبوية**

تحديد مفهوم الشفاء كما ورد في القرآن والسنة النبوية

فكل إنسان في الدنيا مكون من عنصرين، عنصر مادي ينمو ويتحرك، وهو الجسم، أي الهيكل الجسمي، وللهذا الجسم حاجيات يتطلبها ويتوق إليها، وبها قوامه ونموه ودؤام بقائه إلى حين أجله الأخير المؤجل له. وعنصر جوهرى، وهو النفس الإنسانية، المسمة بالروح، ولها مظاهر خاصة بها تدل على وجودها في هذا الجسم، وهي كثيرة، وهي التي جعل الله تعالى لها.(1)

قدرة الإدراك والشعور، ومنها العقل والتفكير. وعندما يذكر القرآن الوحي، لم يذكر العقل، بل كانت علاقته مرتبطة مع قلب الرسول وهذا يعني أن القرآن لم يحصل للرسول عن طريق قوة العقل، ولا بالاستدلال العقلي، وإنما هو قلب الرسول الذي بلغ حالة لا نستطيع نحن تصورها. (2)

لآيات القرآن الكريم وسوره، خصائص شفائية لما يعاني الإنسان من أمراض مجتمع أخذ دواء دانه من القرآن الكريم، لابد أنه سيشفى مما أصابه وعل، فكل من أمراض جسمية وروحية.

ولعل أجي دليل على ذلك، هو عودة الناس إلى قرآنهم ودينهم، وتوجههم ما يكون أكثر عندما يكونوا أصفى روحانية، وأقرب من الله تعالى، والمريض غالباً، أنه في هذه المحنـة بحاجة لله عز وجلّ الله، ويحسّ وخشوعاً يكون أكثر خضوعاً.(3)

(1) نصر آبادي ، علي رضا ، دور القرآن الكريم في شفاء الجسم السقيم، دار الهادي للطباعة . بيروت. لبنان . ط.1. 2017 . ص43

(2) الحسيني ، السيد موسى مرتضى ، الاستشفاء بالقرآن، الشفاء بالسور والأيات والاعمال القرآنية . مؤسسة الأعلامي للمطبوعات. بيروت . لبنان. ط.1. 2005. ص52.

(3) المصدر نفسه . ص38.

أولاً : الموارد القرآنية للفظة الشفاء:

1 قال تعالى: (فَاتُّلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (14)

2 قال تعالى: (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ النَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونَهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)

3 قال تعالى: (وَنَزَّلْ مِنَ الْفُرْقَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)

4 قال تعالى: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)

5 قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)

6 قال تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ أَوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)

(1) التوبه : 14

(2) النحل: 69

(3) الاسراء: 82

(4) الشعراء : 80

(5) يونس : 57

(6) فصلت : 44

ثانياً: مفهوم الشفاء في الآيات القرآنية:

نعم إن أكثر ما يكون الإنسان روحانية وخشوعا، عندما يكون محتاجا لله. ولأننا كلنا نحتاج إلى عطفه ورعايته، فلا يمكننا أن نفعل شيئاً إلا بعين الله وإرادته ومشيئته، فإلى أين نفر وأين نتجه ، فلا بد من رجوعنا لله، فإليه المرجع والمال.

وعودتنا للقرآن الكريم كونه دستور المسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أشار إليها، وهو شفاء لصدرنا.

1_ قال تعالى: (فَاتْلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَتَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) ⁽¹⁾

اتفق المفسرون على أن الله عنى بقوله: (ويشف صدور قوم مؤمنين) صدور خزاعة⁽²⁾

ذكر الطبرى (ت 310): تأويل معنى الشفاء في الآية القرآنية أنها تعنى: (يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم واذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الداء ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا بینا لو نم به من الأذى والمكروره).

وقيل ان الله عنى بقوله: (ويشف صدور قوم مؤمنين) صدور خزاعة حلفاء رسول الله (ص) وذلك أن قريشاً نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله (ص) بمعونتهم بکرا عليهم⁽³⁾

اتفق كل من الزمخشري والطبرسي والطبطبائي على ما جاء به الطبرى غي ان القوم الذي عنى الله بهم هم قوم خزاعة . واضاف الزمخشري قائلاً) هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من اهلها اذى شديدا، فبعثوا الى الرسول(صلى الله عليه وآلہ وسلم) يشكون إليه ، فقال : (أبشروا فإن الفرج قريب)⁽⁴⁾.

¹) التوبة: 14.

²) ينظر تفسير الطبرى المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر ابن جرير الطبرى ت (310) : 10/117 ، الكشاف عن حقائق وغواصات التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، الامام ابى القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ت (538) : 2/178 ، مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسى (ت 548) : 5/181

³) تفسير الطبرى المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر جرير الطبرى: 10 / 17

⁴) الكشاف عن الحقائق وغواصات التنزيل وعيون الاقاويل غي وجوه التأويل مصدر سابق. 2/178

2 قال تعالى: (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانَةِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَآءَلُونَ

(¹)

ذكر الطبرى (ت 310) تأویل معنى الشفاء في الآية القرآنية إنها تعنى: (قال : اختلف اهل التأویل فيما عادت اليه الفقهاء التي في قوله فيه . قال بعضهم عادت على القرآن وهو المراد بها اي في القرآن شفاء وقال آخرون بل أريد بها العسل اي يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس . فيه شفاء كما قال الله تعالى من الأدواء ، وقيل : فيه شفاءان: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور وارجح هذه الأقوال هو العسل)⁽²⁾

اتفق معه كل من الزمخشري ت(538) والطبرسي ت(548) على معنى الآية (فيه شفاءان : العسل شفاء من كل داء⁽³⁾ والقرآن شفاء لما في الصدور)⁽³⁾

واضاف الزمخشري قائلا: (شراب يريد العسل لأنه مما يشرب مختلف الوانه . منه أبيض واسود واصفر واحمر فيه شفاء للناس لأنه من جلة الاشفية والادوية المشهورة النافعة وقل معجن من المعاجن لم يذكر الاطباء فيه العسل وليس الغرض انه الشفاء لكل مريض . كما ان كل داء كذلك وتنكيره اما لتعظيم الشفاء الذي فيه او لأن فيه بعض الشفاء وكلاهما محتمل)⁽⁴⁾

واتفق الطبرسي على ما جاء به الطبرى في القول بأن الهاء في قوله (فيه شفاء للناس) قيل يعود الى الشراب وهو العسل وقيل يعود للقرآن⁽⁵⁾

واضاف الطبرسي قائلا: (و قيل معناه فيه شفاء للأوجاع التي شفاءها فيه وقيل ان الهاء فيه راجعة إلى القرآن اي القرآن فيه شفاء للناس اي ما فيه من الحلال والحرام والاحكام والاول قول اكثر المفسرين وهو الاقوى اذ لم يسبق للقرآن ذكر وفي النحل والعسل وجوه

¹) النحل: 69.

²) ينظر تفسير الطبرى، لأبن جرير الطبرى. 14/ (185_184)

³) ينظر: الكشاف للزمخشري : 148/2 ، مجمع البيان للطبرسى : 482/6.

⁴) الكشاف : عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل : مصدر سابق: 418/2

⁵) ينظر: مجمع البيان للطبرى : 482/6 ، تفسير الطبرى لأبن جرير الطبرى 14/184.

من الاعتبار منها اختصاصه بخروج العسل من فيه ومنها جعل الشفاء ومن موضع السم
فأن النحل يلسع⁽¹⁾

وقال الطبطبائي ت (1412 هـ) في قوله تعالى : (هو انه ما يخرج من بطونها اي بطون النحل وهو العسل مختلف الوانه بالبياض والصفرة والحمراة الناصعة وما يميل الى السواد فيه شفاء للناس في غالب الامراض)⁽²⁾

3 _ قال تعالى: (وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) (82)⁽³⁾

ذكر الطبرى ت (310 هـ) تأويل معنى الشفاء في الآية القرآنية انها تعنى (وتنزل عليك يا مجد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل, الضلاله , ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به)⁽⁴⁾

واضاف الزمخشري ت (538) قائلاً (اي : كل شيء ننزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين , يزدان به ايماناً ويصلحون به دينهم فموقعه منهم موقف الشفاء من المرضى.

وعن النبي ﷺ (من لم يستشفى بالقرآن فلا شفاء له)⁽⁵⁾

واضاف الطبرسي ت (548 هـ) قائلاً : (ووجه الشفاء فيه من وجوه منها, ما فيه من البيان الذي يزيل عمى الجهل وحيرة الشك ومنها ما فيه من النظم والتأليف والفصاحة البالغة حد الاعجاز الذي يدل على صدق النبي ﷺ فهو في هذه الجهة شفاء من الجهل الشك والعمى في الدين ويكون شفاء للقلوب ومنها انه يتبرك به وبقراءته ويستعان به على دفع الملل والاسقام ويدفع الله به كثيراً من المكاره والمضار على ما تقتضيه الحكمة ومنها ما فيه من ادلة التوحيد والقول وبيان الشرائع والامتثال والحكم وما فيه التبعد بتلاوته من الصلاح الذي يدعو الى امثاله للمشاركة التي بينه فهو شفاء للناس في دنياهم واخرتهم ورحمة للمؤمنين اي نعمة لهم وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون به)⁽⁶⁾

¹) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرى (548) / 6 / 482

²) الميزان في تفسير القرآن ، الطبطبائى، 240/12

³) الاسراء : 82

⁴) تفسير الطبرى ، ابن جرير الطبرى . 15 / 190

⁵) الكشاف ، مصدر سابق ، 2 / 662

⁶) مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي، 6 / 563

وقال الطبطبائي ت(1412 هـ) في قوله تعالى (وننزل اليك امرا يشفى امراض القلوب ويزيلها ويعيد لها الصحة والاستقامة فتتمتع من نعمة السعادة والكرامة)⁽¹⁾

4 _ قال تعالى: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)⁽²⁾

ذكر الطبرى ت(310 هـ) : تأويل معنى الشفاء في الآية القرآنية انها تعنى (اي ان ربى اذا اسقم جسمى واعتل فهو يبرئه ويعافيه)⁽³⁾

اما قول الزمخشري (538) هـ في هذه الآية (انما قال ومرضت دون امرضني لأن كثير من اسباب المرض يحدث بتغريبه من الانسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك)⁽⁴⁾

اما قول الطبرسي في هذه الآية (معناه انه يرزقني ما اتغذى به ويفعل ما يصح بدني)⁽⁵⁾

ولم يبتعد الطبطبائي على ما جاء به المفسرين ف ي معنى الآية (توطة وتمهيد لذكر الشفاء ، فالكلام في معنى يطعني ويسقيني ويشفياني ولذا انسب المرض الى نفسه لثلا يختل المراد بذكر ما هو سلب النعمة بين النعم ، وأما قول القائل : انما نسب المرض الى نفسه مع كونه من الله للتأديب)⁽⁶⁾

5 _ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)⁽⁷⁾

ذكر الطبرى تأويل معنى الشفاء في الآية القرآنية انها تعنى (يقول : ودواء لما في الصدور من الجهل يشفى بها الله جهل الجاهلين ويبرىء به دائهم ويهدى به من خلقه من اراد هدايته به)⁽⁸⁾

اما قول الزمخشري في هذه الآية (فقد بين ان معنى الشفاء هنا (شفاء) هو الداء لما في صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاء الى الحق والرحمة ممن آمن به منكم)⁽⁹⁾

اما الطبرسي وافق ما جاء به الطبرى في ان الشفاء كالدواء لازاله الداء . فداء الجهل اضر من داء البدن وعلاجه اعسر .⁽¹⁾

¹) الميزان في تفسير القرآن ، الطبطبائي / 13 / 148

²) الشعرا : 80

³) تفسير الطبرى ، ابن جرير الطبرى ، 105/9

⁴) الكشاف ، الزمخشري ، مصدر سابق ، 310 / 3

⁵) مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي ، 250 / 20

⁶) المميزاتان في تفسير القرآن ، الطبطبائي ، 227 / 15

⁷) يونس : 57

⁸) تفسير الطبرى ، ابن جرير الطبرى ، 161 / 11

⁹) الكشاف ، مصدر سابق ، 340 / 2

ولم يبتعد الطبطبائي عن ما جاء به المفسرون ببيان معنى الشفاء في هذه الآية واضاف قائلاً: (الصدر خزانة لما في القلب من اسرار والصفات الروحية التي في باطن الانسان من فضائل ورذائل وفي الفضائل صحة القلب واستقامة وفي الرذائل سقمه ومرضه والرذيلة داء يقال : شفيت صدري بكتنا ، اذا ذهب ما في صدره من ضيق وحرج، ويقال : شفيت قلبي فشفاء الصدور وشفاء ما في الصدور كنایة عن ذهاب ما فيها من الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب الى الانسان وانتقص عيشه السعيدة وتحرمه خير الدنيا والآخرة)⁽²⁾

6 _ قال تعالى: (وَلَوْ جَعَنَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا فُلْهُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)⁽³⁾

ذكر الطبرى تأويل معنى الشفاء في الآية القرآنية انها تعنى الشفاء من الجهل وكذلك قيل ان الشفاء يعني القرآن⁽⁴⁾

اما قول الزمخشري في معنى الشفاء في الآية : (هو ارشاد الى الحق يعني القرآن هو ارشاد الى الحق وشفاء لما في الصدور من الظن والشك)⁽⁵⁾

ولم يبتعد الطبرسي عن ما جاء به الطبرى والزمخشري في معنى هذه الآية حيث قال : (ان القرآن للذين امنوا هي) من الظلالة وشفاء من الاوجاع وقيل : وشفاء للقلوب من كل شك وريبة وشبهة)⁽⁶⁾

اما قول الرازى (604 هـ) في هذه الآية (فأن هذا القرآن يكون من حق هدى وشفاء اما كونه هدى فإنه دليل على الخيرات ويرشد الى كل السعادات ، و اما كونه شفاء فإنه اذا امكنه الاهتداء فقد حصل الهدى، فذلك الهدى شفاء له من مرض الكفر والجهل)⁽⁷⁾

¹ (مجمع البيان ، مصدر سابق ، 150/5)

² (الميزان في تفسير القرآن ، الطبطبائى ، 62_61 / 10)

³) فصلت: 44

⁴) ينظر: تفسير الطبرى، مصدر سابق ، 159/24

⁵ (الكاف ، مصدر سابق ، 127/4)

⁶ (مجمع البيان فسي تفسير القرآن، الطبرى ، 9 / 22)

⁷) التفسير الكبير او مفاتيح الغيب ، للأمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازى الشافعى ،

.116/14

رابعاً: الاحاديث النبوية الواردة فيها لفظة الشفاء:

1 حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله حدثنا إسرائيل عن خالد بن سعد قال عن أبي عتيق فقال: فإن عائشة (رضي الله عنها) حدثتني أنها سمعت النبي ﷺ يقول إن في هذه العبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت ^(١)

2 حدثنا قتيبة بن سعيد عن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي ﷺ يقول : الكمة من الممن و ما ذرها شفاء للعين ^(٢)

3 حدثنا نصير بن عاصم الانطاكي، حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي انه بلغه عن عطاء بن أبي رباح انه سمع عبد الله بن عباس قال: اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله (ص) ثم احتمل فأمر بالاغتسال، فغسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلواه تقلهم الله الم يكن الشفاء العي السؤال ^(٣)

4 حدثنا بشير بن معاد البصري، أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علافة عن اسامه بن شريك، قال: (قالت الاعراب يا رسول الله ﷺ) : الا نتداوی؟ قال نعم يا عباد الله تداوا ، فائم الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او دواء إلا داء واحد . قال يا رسول الله وما هو؟ فال: الهرم. ^(٤)

5 محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان عن داود بن الفرقان، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اخذ الله ميثاق المؤمن على ان لا تصدق مقالته ولا ينتصف من عدوه وما من مؤمن يشفى نفسه الا بفضيحتها لأن كل مؤمن ملجم) ^(٥)

6 علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن أسباط بن سالم عن علاء بن كامل قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: عليك بالداعاء فإنه شفاء من كل داء ^(٦)

^١ صحيح البخاري ت 256 هـ) مسند احمد بن حمبـل، ت 241 هـ) : من 2 / 510 ، سنن الترمذـي ، الترمذـي . ت 279 ، ينظر في 3/260.

^٢ صحيح مسلم، مسلم النسابوري. ت 261 هـ : 9 _ 124 _ 3 ، ينظر ، احمد بن حمبـل، ت 241 هـ : 1 _ 187 ، صحيح ابخاري، البخاري . (148م5) . (197/5) . سنن بن ماجة، لمـد بن يزيد الفزوـينـي، : 1142/2 ، سنن الترمذـي .

^٣ سنن ابي داود، ابن الاشعـث السجستـاني: 1/85: يـنظر : مـسند اـحمد، اـحمد بن حـمبـل 1/330 ، سنـن بن مـاجـة 189/1

^٤ سنن الترمذـي ، الترمذـي : 3 / 258

^٥ الكافي : الكلينـي : ت 329 هـ) : 2 / 249

^٦ (المـصـدر نفسه: 2 / 470

7_ عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عبدالله بن القاسم، عن ابن ابي نجران، عن ابان بن تغلب، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان المسيح يقول : ان التارك شفاء المجروح من جرحة شريك لجارحة لا محال)⁽¹⁾

8_ روي عن رسول الله ﷺ انه قال:

« ان هذا القرآن هو النور المبين، والحل المتبين والعروة الوثقى والدرجة العليا « والشفاء الأشقي والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى.⁽²⁾

وقال ﷺ ايضاً:

9_ (القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. ان هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع.)⁽³⁾

وقال ايضاً ﷺ :

10_ (من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)⁽⁴⁾

و روي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام) انه قال:

« وتعلموا القرآن فانه احسن الحديث، وتفقهوا فيه فانه ربیع القلوب، واستشفووا به فأنه شفاء الصدور. واحسنوا تلاوته فانه انفع القصص»⁽⁵⁾

¹ المصدر نفسه : 600/2

² الزمخشري : ت (538 هـ) تنشاف ، 566/2

³ (الحر العاملي. وسائل لشيعة. ج.6. ص 167

⁴ محمد باقر المجلسي / ت (111 هـ) ، بحار الانوار ، 89 / 31

⁵ نفس المصدر . 19 / 92

شرح الاحاديث الواردة فيها لفظة الشفاء:

وردت لفظة الشفاء في صحيح البخاري ت (256)، في مواضع عدّة : منها : عن أبي عتيق فقال: فأن عائشة (رضي الله عنها) حدثتني أنها سمعت النبي ﷺ يقول ان في هذه العبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام قلت وما السام قال الموت (¹)

وورد شرح هذا الحديث في فتح الباري لأبن حجرات (852 هـ) بين ان المقصود من كون العبة السوداء شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسوقه وغير مسوقه وربما استعملت كلاً وشرباً وسعوطاً وضماداً وغير ذلك (²)

ووردت ايضا لفظة الشفاء في صحيح مسلم ت (261 هـ) حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عمر بن نفيل قال سمعت النبي ﷺ يقول : الكمة من المعن ومؤاها شفاء للعين (³)

وورد شرح هذا الحديث في كتاب شرح مسلم لنwoوي ت (676 هـ) حيث المراد من قوله (⁴) (ومؤاها شفاء للعين) قيل هو نفس الماء مجرد وقيل معناه ان يخلوا مؤاها بدواء يعالج به العين اي ان مؤاها مجرد شفاء للعين مطلقا فيعصر مؤاها ويجعل في العين منه.

ووردت ايضا في كتاب سنن ابي داود لأبن الأشعث السجستاني ت (275 هـ) : حدثنا نصير بن عاصم الانطاكي، حدثنا محمد بن شعيب اخبرني الأوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس قال: اصاب رجلا جرح

¹) صحيح البخاري ت (256 هـ) مسند احمد بن حنبل، ت (241 هـ) : من 2 / 510 ، سنن الترمذى ، الترمذى . ت 279 ، ينظر في 279.

²) ينظر فتح الباري، ابن حجر، : 10/121، تحفة الأحوذى، المار كفورى، ت (1282 هـ) : 6/163.

³) صحيح مسلم، مسلم النيسابوري. ت 261 هـ : 9_124 ، ينظر 3_ احمد بن حنبل، ت 241 هـ، : 1_187 ، صحيح البخاري، البخاري . (148م5) (197/5). سنن بن باجة، لمحمد بن يزيد القزويني، : 2/1142، سنن الترمذى .

⁴) ينظر: شرح مسلم، النووى . 14 / 4_5

في عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فغسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلواه تقلهم الله الم يكن الشفاء العي السؤال⁽¹⁾

وشرح هذا الحديث في العون المعبد للعظيم ابادي ت 1329 هـ حيث بين ان المراد من قول الرسول: اي لم يسألوا حين لم يعلموا لأن شفاء الجهل السؤال⁽²⁾

وورد ايضا في كتاب سنن الترمذى ت 279 هـ حدثنا بشير بن معاد البصري، اخبرنا ابو عوانة عن زياد بن علافة عن اسامه بن شريك، قال: (قالت الاعراب يا رسول الله ﷺ): الا نتداوی؟ قال نعم يا عباد الله تداوا ، فائم الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او دواء إلا واحد . قال يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم.⁽³⁾

ورد شرح ها الحديث في تحفة الاحوذى للمباركفورى ت 1282 هـ حيث ان النبي قال: يا عباد الله تداوا فيه اثبات الطب والعلاج وان التداوى مباح غير مكروه فأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء الا وضع له شفاء⁽⁴⁾

واورد لنا الكليني ت 329 هـ في كتابه الكافي احاديث عده وردت فيها لفظة الشفاء منها:

1 _ محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعيمان بن داود بن الفرقان ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اخذ الله ميثاق المؤمن على ان لا تصدق مقالته ولا ينتصف من عدوه وما من مؤمن يشفى نفسه الا بفضحتها لأن كل مؤمن ملجم)⁽⁵⁾

وورد شرح هذا الحديث في كتاب شرح اصول الكافي ل(مولى محمد صالح المازدراني) ت 1081 هـ حيث بين ان المقصود بقوله (وما من مؤمن يشفى نفسه الا بفضحتها) شفاء يشفيه من باب ضرب فاشتفي هو، هو من

¹) سنن ابي داود، ابن الاشعث السجستاني: 85: ينظر : مسند احمد، احمد بن حنبل 1/330 ، سنن بن ماجة 189/1

²) عون المعبد، العظيم ابادي ، 368/1

³) سنن الترمذى ، الترمذى : 3 / 258

⁴) ينظر : تحفة الأحوذى، المباركفورى ، 6 / 179

⁵) الكافي : الكليني : ت 329 هـ : 2/249

الشفاء بمعنى البرء من الامراض ويستعمل في شفاء القلب من الامراض النفسية والمكاره القلبية كما يستعمل في شفاء الجسم من الامراض البدنية، كون شفاء نفسه من غيض العدو موجباً لفضيحتها ظاهر لأن الانتقام من العدو مع عدم القدرة عليه يوجب الفضيحة والذلة وزيادة الإهانة والأذى.⁽¹⁾

2_ علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن أبي عمر، عن أسباط بن سالم عن علاء بن كامل قال: قال لي ابو عبد الله (عليه السلام): عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء⁽²⁾

ورد شرح هذا الحديث في كتاب شرح اصول الكافي لـ (مولى محمد صالح المازندراني) (1081 هـ) حيث قال ان المقصود بقوله (فأنه فاء من كل داء) من الادواء الجسمانية والروحانية⁽³⁾

3_ عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياته، عن عبيد الله الدهقان، عن عبدالله بن القاسم، عن ابن ابي نجران، عن ابان بن تغلب، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان المسيح يقول : ان التارك شفاء المجروح من جرحة شريك لجاره لا محال)⁽⁴⁾

ورد شرح هذا الحديث في كتاب شرح اصول الكافي لـ مولى محمد صالح المازندراني ت (1081 هـ) حيث قال: ان المقصود بالشفاء هنا هو الدواء، وشفاء يشفيه، برأه وطلب له الشفاء⁽⁵⁾ اي ان تارك مداوات المجروح كالمشارك في جرحة.

بعد الاطلاع على شرح الاحاديث الوارد فيه لفظ الشفاء نلحظ ان الشفاء مرّة يأتي بمعنى البرء من الامراض ومرة يستعمل في شفاء القلب من الامراض النفسية والمكاره القلبية والاحزان والهموم وغيرها.

¹ شرح اصول الكافي، مولى محمد صالح المازندراني / 9 / 201

²) الكافي : الكليني : ت (329 هـ) : 2 / 249 .

³) ينظر: شرح اصول الكافي ، المازندراني : 10 / 239 .

⁴) المصدر نفسه : 345/8

⁵) ينظر : رح اصول الكافي : مولى محمد صالح المازندراني : 12 / 491

ثانياً: اجراء موازنة بين دلالة المفهوم في القرآن والسنة النبوية:

موازنة دلالة الأحاديث النبوية:

قد بين المصطفى (ﷺ) أن الشفاء قد يكون كاملاً وهذا ما كان يدعوه به ويأمر به المريض أن يدعو به فقد رقى ودعا فقال : اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً.(1)

وشاهدنا قوله شفاء لا يغادر سقماً أي شفاء كاملاً لا يترك ولا يخلف مرضًا ولكن قد يكون وقد لا يكون فقد مات رسول الله متأثراً بسم شاة اليهودية حيث أن سبب موته هو: السم الذي أكله في خبيث من الشاة المسمومة التي قدمتها لهم اليهودية زينب بعد فتح خبيث. حيث قدمت وليمة للرسول وصحبه وكانت قد ملأت الشاة سمًا وبخاصة الذراع؛ لأنها تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يُحب من الشاة الذراع. وما أن أكل منها حتى أدرك عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة فألقى بالذراع ولكن السم تسرّب إلى جسده الشريف وبقي السم يعمل مدة ثلاثة سنوات ثم بعدها مات بهذا السم، وقال البخاري: وقال يونس عن الزهرى: قال عروة: قالت عائشة (رضي الله عنها): كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيث فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.(2)

والله سبحانه وتعالى هو الشافي فروي عن النبي ﷺ (كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول): اللهم رب الناس أذهب البأس واسفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سقماً(3)

(1) الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان. ط. 5. 1983م . ص46.

(2) الاشقر. د. عمر سليمان. كيف كان القرآن شفاء لامراض الانسان. مؤسسة المعرفة. بيروت. 2008. ص54.

(3) الصحاح. ج.3. ص312.

فالله عز وجل هو الشافي من الأمراض والعلل والشكوك وشفاؤه شفاءً أو نوعان:

النوع الأول: الشفاء المعنوي الروحي: وهو الشفاء من علل القلوب.(1)

النوع الثاني: الشفاء المادي: وهو الشفاء من علل الأبدان. وقد ذكر عز وجل هذين النوعين في كتابه وبين ذلك رسول الله ﷺ في سنته فقال ﷺ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء(2) شفاء الله للأجساد والأبدان.(2)

والقرآن كما إنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعمل الأبدان كما تقدم فإن فيه شفاء للأرواح والأبدان.

فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياه العرب، فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو رأقي؟ فقالوا: إنكم لم تقرؤنا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ بأسم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبراً، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ﷺ فسألوه فضحك وقال: وما أدركك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم(3)

ومن عائشة: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوذَاتِ وَيَنْفَثُ فَلَمَّا اشْتَدَ وَجْهُهُ كَنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءً بِرَبِّكُهَا(4)

قال ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة، والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته(5)

(1) الحسيني ، السيد موسى مرتضى ، الاستشفاء بالقرآن، الشفاء بالسور والآيات والاعمال القرانية . مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. بيروت . لبنان. ط.1. 2005. ص49.

(2) عبد اللطيف البغدادي. الشفاء الروحي والجسمي في القرآن. الدار الإسلامية . بيروت. 2003.

(3) الرازى، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مكتبة الفوارس. ط. 5. 2004.

(4) نصر آبادى ، علي رضا ، دور القرآن الكريم في شفاء الجسم السقيم، دار الهادى للطباعة . بيروت. لبنان . ط.1. 2017

(5) الرازى، مختار الصحاح . مصدر سابق. ص356.

[قال تعالى]: وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ⁽¹⁾ وَمِنْ هَذَا لِبِيَانِ الْجِنْسِ
لَا لِتَبْعِيسِهِ هَذَا هُوَ أَصْحَاحُ الْقَوْلَيْنِ . وَعَلَى هَذَا فَالْقُرْآنِ فِيهِ شَفَاءٌ لِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَشَفَاءٌ
لِأَجْسَادِهِمْ . وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الشَّافِي مِنْ أَمْرَاضِ الْأَجْسَادِ وَعَالِلُ الْأَبْدَانِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَقُولُ : شَفَاءٌ أَمْتِي فِي ثَلَاثٍ : كَيْةٌ مِنْ نَارٍ أَوْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ
جَرْعَةٌ مِنْ عَسْلٍ⁽²⁾

وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ :

لَا شَفَاءٌ لِلْقُلُوبِ أَعْظَمُ أَثْرًا مِنْ شَفَاءِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَوَاعِظٌ أَبْلَغُ مِنْ مَوَاعِظِهِ ، وَلَا تَذَكِّرُ
أَقْوَى مِنْ تَذَكِّرَهُ ، وَمَنْ اكْتَفَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ ضَلَّ ، وَمَنْ لَمْ يَوْعَذْ بِالْقُرْآنِ فَلَا وَاعْظَاهُ ، قَالَ
أَبُو نَصْرِ الرَّمْلِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى : "أَتَيْنَا الْفَضِيلَ بْنَ عِيَاضَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَّةَ،
فَسَأَلَنَا أَنْ يَمْلِيَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ضَيَّعْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَطَلَبْتُمْ كَلَامَ فَضِيلٍ وَابْنَ عِيَاضَةَ؟! وَلَوْ
تَفَرَّغْتُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْجَدْتُمْ فِيهِ شَفَاءً لِمَا تَرِيدُونَ⁽³⁾

(1) الاسراء: 82.

(2) الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان. ط. 5. 1983م.
ج.4. ص.356.

(3) الحسيني ، السيد موسى مرتضى ، الاستشفاء بالقرآن، الشفاء بالسور والآيات والاعمال القرآنية . مؤسسة
الاعلامي للمطبوعات. بيروت . لبنان. ط. 1. 2005. ص.59.

موازنة دلالة المفهوم في القرآن:

قال الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» [سورة يونس: 57] والموعظة هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش والإذار عن الأعمال الموجبة لسخط الله عز وجل المتقضية لعقابه، والموعظة هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب، وفي هذا القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من أمراض الشبه، والشكوك، والشهوات، وإزالة ما فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب، والوعد، والوعيد وهذا يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر ونمطنا على تكرر ما يرد إليها من معانٍ في القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف، وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحق، ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه، وتقدس بفساده. وهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنما هذه الهدایة والرحمة للمؤمنين المصدقين الموقتين كما قال تعالى: «وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسْرًا»⁽¹⁾ وقال: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًىٰ وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يَنادِونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»⁽²⁾. فالهداية هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة ما يحصل من الخير والإحسان، والثواب العاجل والآجل، لمن اهتدى بهذا القرآن العظيم. فالهداية أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب ولكن لا يهتدي بها، ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين، وإذا حصل الهدى، وحصلت الرحمة الناشئة عن الهدى حصلت السعادة، والربح، والنجاح، والفرح والسرور. ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال: «قُلْ بِفَضْلِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَا يَجْمِعُونَ»⁽³⁾

(1) الاسراء : 82

(2) فصلت : 44

(3) يونس : 58

وللقرآن أوصاف مبثوثة فيه، تدل على فضله وعظمته ونفعه للناس؛ لو أخذوا بما فيه، ومن أوصافه أنه شفاء، وقد تكرر هذا الوصف في مواضع ثلاثة من كتاب الله تعالى؛ فالموضع الأول قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (1) والموضع الثاني قوله سبحانه: {وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (2)، وفي هذه الآية قال قتادة والحسن عليهما رحمة الله تعالى: "ما جَالَسَ الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُفْصَانٍ". والموضع الثالث قوله عز وجل: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْآنٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى} (3) ولم يحصر في الآيات الثلاث الشفاء في مجال معين، بل جاء نكرة في سياق الإثبات ليعم جميع أنواع الشفاء، وفي كل المجالات، إلا أنه في إحدى الآيات ذكر أنه شفاء لما في الصدور، والمقصود به أنه شفاء للقلوب، وأعنى الأمراض وأشدتها فتكاً هي أمراض القلوب؛ ذلك أن القلوب هي مستودع العلوم والأفكار والأخلاق، وهي نوعان: قلوب عاملة بالإيمان مليئة بأنوار العلم والهدى؛ وهي القلوب الحية، وقلوب خالية من الإيمان، خاوية من معارف الوحي؛ فهي قلوب ميتة، وموتها له سببان: الجهل والاستكبار، فاما الجهل فإنه يحول بين القلوب وبين الإيمان والنور، فإذا أزيل جهلها رب الإيمان، واستنارت بالقرآن. (4)

(1) يونس : 57

(2) الاسراء : 82

(3) فصلت : 44

(4) الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مؤسسة البعثة للطباعة، لبنان، الطبعة الأولى، 1998م. ج4. ص467.

الخلاصة

للقرآن أوصاف مبثوثة فيه، تدل على فضله وعظمته ونفعه للناس؛ لو أخذوا بما فيه، ومن أوصافه أنه شفاء، وقد تكرر هذا الوصف في مواضع ثلاثة من كتاب الله تعالى؛ فالموضع الأول قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (1)

والموضع الثاني قوله سبحانه: {وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (2) وفي هذه الآية قال قتادة والحسن عليهما رحمة الله تعالى: "مَا جَاءَتِ الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ بِزِيادَةٍ أَوْ نُقصَانٍ".

والموضع الثالث قوله عز وجل: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْآنٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى} (3) ولم يحصر في الآيات الثلاث الشفاء في مجال معين، بل جاء نكرة في سياق الإثبات ليعم جميع أنواع الشفاء، وفي كل المجالات، إلا أنه في إحدى الآيات ذكر أنه شفاء لما في الصدور، والمقصود به أنه شفاء للقلوب، وأعصاب الأمراض وأشدتها فتكاً هي أمراض القلوب؛ ذلك أن القلوب هي مستودع العلوم والأفكار والأخلاق، وهي نوعان: قلوب عاملة بالإيمان مليئة بأنوار العلم والهدى؛ وهي القلوب الحية، وقلوب خالية من الإيمان، خاوية من معارف الوحي؛ فهي قلوب ميتة، وموتها له سببان: الجهل والاستكبار، فأما الجهل فإنه يحول بين القلوب وبين الإيمان والنور، فإذا أزيل جهلها ربت بالإيمان، واستارت بالقرآن، وهذا حال أغلب الكفار، قال الله تعالى فيهم {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ} (4)

(1) يونس: 57.

(2) الاسراء : 82

(3) فصلت : 44.

(4) الانبياء: 24.

الاستنتاجات

(تبين ان الشفاء لا يراد منه فقط المتعلق بذات الانسان المتعلق بالمنحي المادي والمعنوي وانما هو وحدة معالجة(القرآن) لجميع الامور الحياتية المتعلقة بالإنسان سواء اقتصادية سياسية ودولية)

- 1- الشفاء سنة إلهية، حيث إن لكل داء دواء.
2. في القرآن شفاء لأمراضنا النفسية والروحية والسلوكية.
- 3- الشفاء بمفهومه القرآني والنبوية لم يكن مقتصرًا على الشفاء ذو البعد الواحد من الأبعاد البشرية.
- 4- الشفاء القرآني يسقي الظماء الداخلي للإنسان وهذا يعني أنه لا يتوقف عند زمن ما.
- 5- اجتماع أغلب المذاهب والفرق الإسلامية على مفاهيم الشفاء القرآني والنبوي.
- 6 _ الشفاء في مرويات السنة النبوية لا يتعاكش مع مفهوم الشفاء في القرآن الكريم.

المصادر والمراجع

- 1** الاستشفاء بالقرآن، الشفاء بالسور والآيات والاعمال القرائية . الحسيني ، السيد موسى مرتضى ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. بيروت . لبنان. ط.1. 2005
- 2** الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي، ناصر مكارم. مؤسسة البعثة للطباعة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1998م.
- 3** بحار الانوار، محمد باقر المجلسي ، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي، الطبة الثانية 1983.
- 4** بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيلوز ابادي، تحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 1996 .
- 5** تحفة الاحوذى ، المبارك فوري، الطبعة الاولى ، 1990. دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان.
- 6** التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ضبط وفهرسة محمد بن عبد الحكيم القاضي ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، دار الكتب اللبنانيه ، بيروت ، 1991م.
- 7** تفسير الطبرى المسمى جامع البيان فى تأویل القرآن، لأبي جعفر بن جریر الطبرى، دار اکتب العلمية ، بيروت لبنان : الطبعة الرابعة . 2005.8
- 8** التفسير الكبير او مفاتيح الغيب ، فخر الدين محمد بن عمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت . لبنان . الطبعة الثانية 2004م.
- 9** التوقيف على مهام التعاريف، عبد الرؤوف المناوى، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990م.

- 10_ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. القاضي عبد النبي بن عبد الرسول النقري. منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات. بيروت، لبنان. 1975.
- 11_ دور القرآن الكريم في شفاء الجسم السقيم، نصر آبادي ، علي رضا ، دار الهادي للطباعة . بيروت. لبنان . ط.1. 2017.
- 12_ سنن الترمذى، ابى عيسى محمد بن عيسى ، سورة الترمذى، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية ، 1983.
- 13_ سنن ابى داود، ابن الاشعشى السجستاني، تحقيق سعيد محمد الحام، الطبعة الاولى، 1990م. دار الفكر للطباعة والنشر.
- 14_ سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر والطباعة والنشر.
- 15_ شرح اصول الكافي. مولى المازندرانى، تحقيق الميرزا ابو الحسن الشعراوى. ضبط وتصحيح السيد علي عاشور، الطبعة الاولى. 2000.
- 16_ شرح مسلم، النووي. دار الكتب العربي، بيروت ، لبنان.
- 17_. الشفاء الروحي والجسمى فى القرآن. عبد اللطيف البغدادى . الدار الاسلامية . بيروت. 2003.
- 18_ صحيح البخارى، البخارى، دار الفكر للطباعة والنشر، 1981.
- 19_ صحيح مسلم، مسلم، النيسابوري، دار الفكر ، بيروت ، لبنان.
- 20_ ، العلاج بالقرآن سر الخلاص والخلود، الحسيني، أبو همام. دار المحجة البيضاء. بيروت . لبنان. ط.1. 2004م.
- 21_ عن المعبد، العظيم ابادي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، الطبعة الثانية. 1415هـ.

22 _ الكافي، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، تحقیق علی اکبر الغفاری، دار الكتب الاسلامیة ، طهران، دار السلطانی، الطبعه الثالثة، 1363 ش.

23- كتاب العین. الخلیل بن احمد الفراہیدی، تحقیق مهدی المخزومی وابراهیم السامرائی، المطبعة باقری قم_الطبعه 1414 هـ.

24 _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاویل فی وجوه التأویل، ابی القاسم جار الله، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، تصحیح محمد عبد السلام اهین . الطبعه الثانية 2003 _ دار الكتب العلمیة _ بیروت لبنان.

25 _ کیف کان القرآن شفاء لأمراض الإنسان. الاشقر. د. عمر سليمان. مؤسسة المعارف. بیروت. 2008

26 _ فتح الباری ، شرح صحیح البخاری، شهاب الدین بن حجر العسقلانی، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط2.

27 _ مجمع البحرين، فخر الدین الطریحی، تحقیق السيد احمد الحسنی، طهران 1998 ،

28 _ مجمع البيان في تفسير القرآن، الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، تحقیق السيد هاشم الرسولی، الطبعه الثالثة ، 2005، دار احیاء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي، بیروت لبنان.

30 _ معجم تهذیب اللغة، ابی منصور، محمد بن احمد الازهري، تحقیق د. ریاض زکی قاسم. دار المعرفة بیروت، لبنان ، الطبعه الاولی . 2001.

31 _ معجم مقاييس اللغة . ابی الحسن احمد بن فارس بن زکریا. تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دار الجیل بیروت. 2002.

32 _ مختار الصحاح، الرازی، محمد بن أبي بکر بن عبد القادر. مکتبة الفوارس. ط 2004 .5

33 المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، تحقيق محمد خليل عيناتي، دار المعرفة، بيروت ، لبنان.

34 الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، تحقيق الشيخ ابراهيم سليمان ، دار احياء التراث العربي، مركزها بيروت لبنان، الطبعة الاولى.
.2006

35 وسائل الشيعة، الحر العاملي، محمد بن الحسن، دار إحياء التراث العربي،
بيروت. لبنان. ط 5 .1983م.