

سورة يوسف

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

علي غانم جثير

جامعة البصرة . كلية التربية . قسم التاريخ

الخلاصة :

يحاول البحث أن يقرأ قصة يوسف وفقا لأنظمة العلامات من خلال الكشف عن مضمون الخطاب الذي كانت ترسله للمتلقين آنذاك في ظل أجواء الصراع بين النبي محمد(ص) وزعماء المشركين عبر إقامة مقارنة بين القصة والواقع وفقا لأنظمة العلامات . فقد أتضح أن القصة جاءت لمعالجة الوضع النفسي الذي مر به النبي(ص) والمسلمون بفعل ضغوطات زعماء المشركين عليهم ، ومن جهة أخرى حاولت تبكيث المشركين نفسيا وتحجيم التهديدات التي كان يمارسونها على النبي والمسلمين والدعوة للتوحيد ونقد الشرك ، فكانت بمثابة رؤية تستشرف مستقبل الصراع وتبشر بانتصار الدعوة الجديدة .

ما هي قيمة سورة يوسف وقصته بشكل خاص ؟ ، ولماذا وردت بشكل كامل في سورة واحدة على عكس بقية قصص الأنبياء التي وردت متفرقة في ثنايا عدة سور ؟ ، لاسيما أن وضوح القضية في الطرح القرآني يحتم البحث عن رسالتها العامة والجزئية في ثنايا القصة ، فإيرادها في مكان واحد له علاقة بالرسالة التي تريد القصة إيصالها للمتلقين ، خاصة أن الآية الثالثة (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ...) أكدت أكثر من أي مكان آخر على وصف القصص بصيغة التفضيل العليا (أحسن) مما يدل على منحها الأفضلية ، وقطعا أن الأفضلية لا تأتي إلا من حيث قوة الرسالة التي تحملها آنذاك ، كما دعت في خاتمتها إلى التوقف عند دلالات القصة تحت مفهوم العبرة ، ومن المهم أن يقرن القارئ العلاقة بين العبرة وتعبير الرؤى ، الميزة التي أمتلكها يوسف ، مما يدل أكثر على القيمة الوظيفية التي حملتها القصة في قوة علاقتها بالواقع آنذاك . هل اقتصرت سورة يوسف على مجرد تضمينها قصة يوسف ؟ ، هل اقتصرت القصة على محور الدعوة للتوحيد فقط ؟ ، أم أن هناك محاور أخرى ؟ ، ما هو صلب القصة وما الرسالة التي حملتها للمتلقين آنذاك ؟ . هذا ما ستحاول الدراسة الإجابة عنه قدر الإمكان .

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

إن قراءة . بمعنى دمج الوعي بالنص . القصص القرآني يفتح أمام الباحثين في تاريخ السيرة النبوية أفقا جديدا لإعادة كتابتها ويمنحهم متعة الإبداع ، ولكن ليس من خلال دراسة القصص بحد ذاتها ضمن مفهوم العبرة وهذا ما دأب عليه المفسرون ، بقدر دراستها دراسة تزامنية كخطاب يحمل رسالة تأثيرية لها علاقة بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي أنتجها ، لأن القصة تفقد جدواها مثلما يفقد التاريخ قيمته بغياب البعد التوظيفي من وراء الاستشهاد به أو سرده ، في ظل ظروف الصراع بين ترسانتين من القيم والتصورات ، أحدهما قديمة والأخرى جديدة تريد أزاحتها وتتخذ من القصص وسيلة لذلك . محاولين الإفادة من معطيات المناهج الحديثة في البحث الدلالي والقراءة السيميائية لمضمون الآيات .

أن الخبرة المتوارثة من مصادر المعرفة عند العرب قبيل الإسلام ، أي تلك المتعلقة بما يأخذونه عن ذويهم من آباءهم وأجدادهم ، فمن أبرز طرق التعلم في المجتمعات ذات الثقافة الشفاهية هي التلمذة والأخذ من الشيوخ بالاستماع وإعادة ما يسمعون من خلال إجابة الأمثال وطرق التأليف بينها وإعادة التأليف واستيعاب مواد أخرى قائمة على الصيغ الجاهزة ، وبالاشتراك في نوع من التأمل الجمعي في الماضي^(١) ، ويمكن أن نُسَمي النوع الأخير التاريخ المشترك ، وتلعب الأندية والمجالس التي ورد ذكرها في آيات قرآنية دورا كبيرا في تعليم الأجيال وتناقل الخبرات ، وليس خفيا إدراك أهمية القصص عند العرب من خلال حجم التوظيف القرآني لها في محاولة إقناع المشركين بمبادئ الدعوة الجديدة أو ردعهم . إن التوظيف القرآني للقصص ولاسيما تفرُّق استخدام محاور القصة الواحدة في سور عديدة ليحمل دلالة على أن القصص كانت تستجيب لمتطلبات الواقع وهذه الطريقة ليست بعيدة عن إدراك العرب أو فهمهم لوظيفة القصة في خدمة واقعهم ، لأن العرب كانوا يدركون أهمية التاريخ كوسيلة لنقل الخبرات والدروس بطريقة لاشعورية غير مباشرة ، أي كنظام تربية وتعليم في المجالس بطريقة غير رسمية تفعل فعلها في تنقيف الفرد ورفع مستوى وعيه وخبرته في الحياة كما تلهمه أن يعترف بتاريخه ومنجزه ، فضلا عن أنها تساهم في تعزيز المنظومة القيمية والتصورية السائدة آنذاك التي يمكن أن نسميها بعقيدة الآباء ، وأنها وسيلة تنقيف عالية الجودة تستخدم ولاسيما إذا تعلقت بتاريخ القبيلة ، وزرع روح الانتماء للجماعة لديهم والتعصب لهم حيث " أن التقاليد الشفاهية تعكس قيم المجتمع الثقافية الحاضرة أكثر مما تعكس حب الاستطلاع المجرد حول الماضي"^(٢) ، ودلالة هذا الكلام على أن العرب ربما كانوا يدركون أن القصة لم تكن هدفا في حد ذاته بل وسيلة استثمار لفهم الحاضر بالإفادة من تجارب الماضي ، فذكر الطبرسي مثلا في معرض تفسيره لآية ٢٠٠ من سورة البقرة ، أن العرب بعد أن ينتهوا من الحج كانوا يجتمعون ويتفخرون بذكر أعمال ومآثر وبطولات أسلافهم^(٣) في دلالة على اعتزازهم بهم . كما يعكس لنا تساؤلهم عن بعض القصص . التي

لا يخفى الدافع الكيدي من ورائه إلا أنه لا يخفى في ذات الوقت أهمية القصة عند العرب أيضا . على حبهام لها بصورة عامة وربما توقعهم لمعرفتها فتساءلوا عن ذي القرنين وأهل الكهف .

وليس من المستبعد أن المكيين كانوا على معرفة ببعض قصص أهل الكتاب وهذا ما يتضح من دراسة مضمون قصة نبي الله داود (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً لِوَلِيِّ نَعَجَةٍ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ (ص ٢٥) ، التي لا يمكن أن يعرف مضمونها ومغزاها المتعلق بالفتنة من الآيات نفسها دون أن يكون لدى المتلقين العرب تصور مسبق عنها ، إذ لم يطرح القرآن الكريم تفاصيلها مما يدل على معرفة المتلقين بها ، وإلا فإن الإشارة التي حملتها لا تتعدى حدود المثبت في الآيات ، فكيف كان المشركون يفهمون استدراك نبي الله داود وتويته لخطأ يبدو من ظاهر القصة إنه لم يرتكبه ؟ إلا إذا استحضرننا تفاصيل المفسرين المتوافقة مع رواية التوراة التي تشير إلى أن نبي الله داود كان متزوجا من تسع وتسعين زوجة وان مضمون القصة كان بمثابة تنكيت له على ما فعله بأوريا كي يتزوج بامرأته^(٤) ، خاصة وان كتب التفسير والسيرة تشير بأن النضر بن الحارث العبدي " كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ما لفارس وأحاديث رستم واسفندياز . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يذكر فيه بالله ويحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله ، خلفه في مجلسه إذا قام ، ثم يقول : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه ، فهلما فأنا أحدثكم أحسن من حديثه . ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفندياز ، ثم يقول : بماذا محمد أحسن حديثا مني ؟ "^(٥) ، بينما كان العرب على تماس مع أهل الكتاب فليس من المعقول عدم معرفتهم بقصص بعض أنبيائهم^(٦) ، رغم كون أهل الكتاب أقلية لكنهم جزء من التركيبة السكانية لشبه الجزيرة العربية ، فلا بد أن يكون هناك اتصال واحتكاك ثقافي بين المشركين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين كان قسم منهم يعيش في مكة ويثرب أو في مناطق قريبة من الطرق التجارية كما هو الحال بالنسبة لبعض الرهبان الذين يظهرون في الروايات الخاصة برحلة النبي(ص) لبلاد الشام ، فهناك آيات تشير لاتخاذ المشركين من ملة أهل الكتاب كمقياس لمدى صحة الوحي بقولهم (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) (ص ٧) في سياق انتقادهم للتوحيد وتعجبهم منه ، فبعض المفسرين يرى أن المقصود بالملة الآخرة هي النصرانية^(٧) ويمكن تدعيمه بتوافق كلاهما في الشرك ، وهي تحمل دلالة على تتبعهم ومعرفتهم بملل أهل الكتاب ، وفي الوقت ذاته ومن زاوية الدعوة الجديدة نجد أنها أحالت العرب لأهل الكتاب كمصدر للاحتكاك وتأكيدهم مصداقية النبي(ص) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

تَعْلَمُونَ (النحل ٤٣)^(٨) ، فحثهم على مُساءلة أهل الكتاب وغيرها تشير لمعرفة العرب بما ورد في كتب أهل الكتاب من حيث العموم .

من الضروري قبل كل شيء أن نحلل دلاليًا الرؤيا لأنها جوهر مضمون السورة والقصة ، فالرؤيا هي استشراف المستقبل وسبر غور المجهول ، فعلى مستوى القصة هي الملكة التي أمتلكها نبي الله يوسف ، بينما كانت من حيث السورة ككل بمثابة رؤيا لمستقبل الدعوة على مستوى الواقع . فتأتي الرؤيا من الجذر اللغوي رأى ، وقد سرد ابن منظور في دلالاتها معاني عدة منها : الرؤية بالعين ، النظر بالقلب ، المرآة ، الرياء ، الرؤيا في المنام ، الرئي/الجن ، النظر/ الفكر ، الرأي/الاعتقاد وأخيرًا الرئية^(٩) . ويتضح مما تقدم الثراء الدلالي للكلمة ، التي يمكن من خلالها أن نقيم مقارنة بين المعاني المذكورة ، فالرؤية هي البصر بالعين التي تُعد المدخل الأساسي للصور في الدماغ ، والتي ستتعلق في النوم لتشتغل المخيلة المستندة إلى الذاكرة ، أما النظر فهو الفكر ، وكأن الرؤيا هي حاصل جمع هاتين الداليتين حيث يعمل الفكر مع المخيلة في تكوين الرؤيا ، أما الرأي فهو الاعتقاد ومنه نلمح معنى مهما ألا وهو أن الرؤى هي اعتقاد أو تعبير عن وجهة نظر/ رأي ، وربما نلمح من المرآة اعتقاد العربي بأن الرؤيا هي انعكاس للواقع أو قراءة ثانية له ومن هنا كانت القصة انعكاس للواقع . كما أن علاقتها بالرئي/الجن يبرزها كملكاة رفيعة المستوى تكشف عن المستقبل المجهول حيث أرتبط الجن في الذهنية العربية قبيل الإسلام بمعرفة خبر السماء ونقله للكهنة^(١٠) ، وقد بقيت الرؤيا تحمل هذا المعنى بعد الإسلام أيضا فقد عدها النبي محمد(ص) جزءاً من النبوة^(١١) ، وذكرت مصادر سيرته إنها من مؤهلات النبوة فكان يرى الرؤيا الصادقة التي تتحقق في اليوم التالي^(١٢) .

إن أهمية الرؤى عند العرب يمكن تلمسه من خلال فعل التوصيل والإخبار عنها بكلمة (رأيت) وبتسمية ما يراه الإنسان في نومه باسم (الرؤيا) ، وكأنها تقترن بالبصرية في وضع يكون الإنسان فيه غير مبصر وفي حالة استرخاء جسدي ، وعلمنا أن نلاحظ توصيف الرؤيا الداخلية كروية حقيقية لشيء منظور يتعلق بما يحدث في الواقع الموضوعي ، ولكنها في حالة محايدة مع الذات وليست مفارقة لها من خلال ارتباطها بالذات الرائية لذلك كانت لها قيمة اجتماعية كذات عارفة متفوقة على أقرانها ، ونلاحظ دلالة ذلك في اكتساب الرؤى منزلة تلامس الواقع كنافذة على الغيب ، حيث أنها سبر للمجهول واتصال بالعالم العلوي ، لاسيما أنه يُروى أن النبي(ص) كان يقول بعد استيقاظه " الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا "^(١٣) ، وبالتالي فهي محاولة لكشف المستقبل من خلال التنبؤ بحدث ما ، لذا كانت الرؤى عند العرب قبل الإسلام القناة التي تربط بين عالمين حاضر(معلوم) ومستقبل(مجهول) ، وبما أن الجن من منظور قرآني مُنعوا من معرفة خبر السماء فإن الأنبياء هم واسطة الكشف والمعرفة للمجهول المستقبلي . وقد ذكرت المصادر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب قبيل معركة بدر التي يمكن أن نلاحظ فيها باهتمام قول أبي الحكم للعباس بن عبد المطلب بعد أن شاعت الرؤيا " يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ

رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم" (١٤) ، فهناك رابطة قوية بين النبوة والرؤى حيث كانوا يعتقدون أن الوحي يأتي عبر الرؤى ومن خلالها فهي واسطة الاتصال بالكائنات العلوية لذلك وصفوا الوحي قائلين (... أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ (الأنبياء: ٥) .

مفاصل القصة وأبعادها :

أن سورة يوسف تنقسم من حيث العموم لمدخل يتكون من ثلاث آيات ثم القصة (٤-١٠١) ثم خاتمة تعقيبيه (١٠٢-١١١) . وسيوضح من خلال الدراسة أن هناك ترابطا جدليا بين هذه المحاور لاسيما الخاتمة التعقيبية بمضمون القصة الذي يماثل علاقة القصة بالواقع ، حيث سيكون الخطاب في الخاتمة التعقيبية موجها بشكل مباشر للنبي محمد(ص) . ولو جئنا لدراسة القصة بشكل تحليلي لأمكن تقسيمها إلى ثلاث مفاصل :

• الفصل الأول / المحنة الأولى (الآيات ٤-٢١) وتنقسم إلى ثلاثة محاور :

١. بدأت القصة بالحديث عن مزايا يوسف (الآيات ٤-٦) من خلال الرؤيا التي رآها ، والرؤيا مثلما هو معروف في أدبيات الحديث النبوي جزء من النبوة حتى أن من الوحي ما هو رؤيا مثل الإسراء (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (الإسراء: ٦٠) . وهنا يمكن نشير لمسألة مهمة ألا وهي أن القرآن الكريم يذكر ليوسف رؤيا واحدة بينما ذكرت التوراة أنه رأى رؤيتين ، أحدهما تلك التي نص عليها القرآن الكريم ، ويمكن أن نذكر نص الأخرى " ٥ وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته . فزادوا أيضا بغضا له . ٦ فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت . ٧ فها نحن حازمون حزما في الحقل . وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي . ٨ فقال له إخوته ألعك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا . (١٥)

يبدو أن هناك رسالة يحملها هذا الانتقاء ، فالرؤيا تبعث برسالة نقد واضحة لعبادة المشركين العرب للكواكب والشمس والقمر مثلما ورد بآيات صريحة في سور أخرى (١٦) ، فسجود الكواكب للإنسان كعلامة يحمل رسالة نقد صريحة لعبادتهم لها مثلما انتقد القرآن الكريم عبادتهم للملائكة من خلال قصة سجود الملائكة لآدم أي بإرسال رسالة فحواها أفضلية الإنسان على الملاك . أما من حيث العموم فإن المقارنة بين الرؤيتين تظهر بوضوح أنها تدور حول مضمون الرؤيا الأولى نفسه أي السجود ليوسف بمعنى أعطائه الأفضلية على أخوته وأنه المرشح الأكبر لوراثة النبوة بعد أبيه ، وتتضح أكثر من خلال دراسة مضمون الآية السادسة (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُنمِّئُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنْمَأَهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، فالاجتباء دلاليا يعني التقريب أو الاختيار أو الاصطفاء (١٧) ، أما

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

من حيث علاقتها بالواقع فيمكن تلمسها من خلال البحث الدلالي لكلمة أخ التي لم تقتصر عند العرب على الأخوين من نفس الأب والأم بل قد تأتي لتدل على الأخوة القبلية وهذا ما ورد في القصص القرآني السابق في النزول لسورة يوسف مثلا آية الأعراف (وَالْيَ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا... (٦٥)^(١٨) ، وعلى هذا الأساس فإن أخوة يوسف في القصة يناظرهم زعماء المشركين في الواقع ، لذا فهي تبعث برسالة مهمة للمتلقين المكيين بأفضلية محمد(ص) للنبوة على بقية أخوته/القريشيين ، لمناهضة معايير النبوة لديهم التي رُسمت حدودها من زاوية اجتماعية ، فقد كانوا يتصورون أن زعماءهم ولاسيما الأثرياء منهم هم الأكثر أهلية للنبوة من غيرهم وهذا يظهر بوضوح من تعجبهم من نزول الوحي على النبي(ص) بقولهم (أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُؤْفُوا عَذَابِ (ص) ٨) ، (وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ لَمَّا يَدُؤْفُوا عَذَابِ (ص) ٨) ، (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ (الزخرف ٣١) ، بينما لم يكن يوسف بأكبر أبناء يعقوب مثلما كان كل زعماء المشركين أكبر سنا من النبي محمد ، فليس السن أو الثروة أو الزعامة القبلية من مؤهلات النبوة بل المزايا العقلية التي ارتقى بها النبي هي التي تجعله محل اصطفاء .

٢. الحسد ومؤامرة الأخوة (٧-١٨) : واضح أن هذه الملكة أثارت حفيظة الأخوة ، وقد دارت مخططاتهم حول أمرين أما قتل يوسف أو أبعاده إلى أرض بعيدة أي نفيه ، ففضلوا النفي على القتل ، ومن المهم أن نقيم مقارنة بهذا الخصوص بين القصة وبين الواقع ، فقد تعرض النبي محمد(ص) لأكثر من مرة للتهديد بالنفي والقتل والرجم من قبل زعماء المشركين بآيات سبقت سورة يوسف ، ومنها (وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَجْرُوعًا لِّلْمُشْرِكِينَ وَآيَاتٍ لِّللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ (يونس ٧١) ، وقول نبي هود (...فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (هود ٥٥) وعلى نفس الغرار تهديد المشركين لنبي شعيب بالرجم (... وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (هود ٩١)^(١٩) ، علما أن سورة هود سبقت نزول سورة يوسف مباشرة ، ويمكن أن تأتي بآية الأنفال التي نزلت بعد معركة بدر لأن موضوعها يتعلق بأجمال بعض مؤامرات المشركين للنيل من النبي قبل الهجرة (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) ، ويمكن أن نلمس التلاحم بين القصة وبين الواقع من خلال الآية التعقيبية (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَالَمِينَ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) التي جاءت بعد القصة مباشرة لذا فإن هذا المحور يحمل رسالة تثبتت للنبي ، وتشير لوجود تخطيط من زعماء المشركين للنيل من النبي محمد (ص) مثل تخطيط أخوة يوسف ضده ، والمهم أيضا أن هذا البعد يرسل برسالة فضح لتلك المخططات .

ومن الجدير بالذكر أنه يرد في التوراة أن يعقوب هو الذي أرسل يوسف وراء أخوته للحقل كي يطمئن عليهم فأستغل الإخوة الأمر وبدؤوا بالتخطيط للتخلص منه " فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم . تعال فأرسلك إليهم . فقال له هأنذا . ١٤ فقال له اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خيرا . فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم . ١٥ فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل . فسأله الرجل قائلاً ماذا تطلب . ١٦ فقال أنا طالب إخوتي . أخبرني أين يرعون . ١٧ فقال الرجال قد ارتحلوا من هنا . لأنني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان . فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان " (٢٠) . فما هي دلالة التغيرات والرسالة المبنية عليها عند المتلقين آنذاك ؟ ، أن الفرق بين التخطيط العفوي والتخطيط المسبق له أهميته حيث يدل على أن زعماء المشركين أكثر استعداداً وأشد جرماً للنيل من النبي وهذا واضح من خلال حصد استخدام كلمتي مكر وكيد في السور التي سبقت قصة يوسف أولاً (٢١) ، لاسيما أن إحدى آيات النمل . سبقت نزول سورة يوسف بخمس سور . تشخص تضايق النبي من مكرهم بنصها (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ) (٧٠) ، فهناك فضح لممارسات ومؤامرات زعماء المشركين .

٣. الإنقاذ (١٩-٢١) هو البعد الثالث في القصة وفيه رسالة واضحة أن وضع يوسف قد خرج من المحنة الأولى بأحسن مما كان ، حيث آوته أسرة ذات مكانة اجتماعية مرموقة في الوسط المصري واتخذت منه ولداً ، ويمكن أن نسمي هذا البعد أيضاً بالتمكين الأول (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) (٢١) ، والعبارة الأخيرة واضحة المضمون كرسالة للمشركين بأنكم مهما كدتم محمداً فإنه سيخرج أقوى لأن العناية الإلهية تقف وراءه ، وهذا أمر يشير لقضية ذات أبعاد نفسية واضحة ، فالتجارب هي التي تكسب الإنسان القوة على الصمود وتمنحه القدرة على معالجة العقبات والمعوقات التي تواجهه وهو درس للنبي والمسلمين على حد سواء آنذاك ، فضلا عن كونه رسالة تحطيم لمعنويات المشركين ومحاولة لتحجيم دورهم في محاربة الدعوة .

• المفصل الثاني : المحنة الثانية (٢٢-٥٧) ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة محاور :

١. البلوغ ومحنة الإغواء الجنسي (٢٢-٣٤) ، يبدأ هذا المحور بالحديث عن حصول يوسف على الحكمة والنسوة ، وهنا يمكن أن نؤشر خطأ تصاعدياً في مزاياه التي ربما كان لها تناسب مع المحنة الجديدة التي تعرض لها حيث كانت محنة مزدوجة الأبعاد فقد تعرض للمراودة الجنسية والحبس ظلماً عن ذنب لم يقترفه رغم علم العزيز ببراءته ، ويمكن بهذا الخصوص أن نقارن بين النص التوراتي والنص القرآني من حيث الاختلاف وعلاقته بواقع الصراع مع زعماء المشركين آنذاك ، فالمعروف أن النص القرآني يشير لمعرفة العزيز ببراءة يوسف فقد تأكد أمامه ومن خلال شهادة أحد المقربين أن زوجته هي التي تريد بيوسف شراً لذلك (قَالَ إِنَّهُ مِنَ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (٢٨) ، أما التوراة فتقدم رؤياً

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

مغايرة وهذا نصها " ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت . فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي . فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج " ، وعندما جاء سيده أخبرته بما حدث " قائلة دخل إلى العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني . وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبه وهرب إلى خارج ... فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن " (٢٢) . كالعادة نحن لا نهتم سوى بدلالة التباين بين القصتين وطبيعة الرسالة التي تحملها للمتلقين آنذاك أي علاقة القصة بالواقع لأنها على ما يبدو كانت تخاطب عقلا كان يعرف مضمون القصة التوراتية ، وبالتالي فإن أي طرح مغاير له مغزى يدركه المتلقي ولاسيما زعماء المشركين . علينا قبل كل شيء أن نعرف أن العلامة قد تتغير لتدل على رمز واحد في الواقع ، ومن هنا يمكن القول أن الآية القرآنية نعتت سيد يوسف بكلمة العزيز التي تأتي من المنعة أي القوة والشدّة والغلبة (٢٣) ، أي عدم الحاجة للآخرين وهذا يعني أنه كان سيدا قويا ثريا وهي الأوصاف نفسها التي كان يتحلى بها زعماء المشركين حيث نصت آية الدخان على ذلك مخاطبة زعماء المشركين (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (٤٩) ، ولكن الاختلاف يرينا أن الطرح القرآني يدل على امتلاك العزيز لصفة أخرى ألا وهي الظلم ، فهو رغم علمه ببراءة يوسف قرر إلقاءه في السجن (ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُنُّهُ حَتَّىٰ حِينٍ) (٣٥) بعكس التوراة التي بدا فيها العزيز غير عارف ببراءة يوسف لذا كان متهما بنظره ، وما ذاك ألا من أجل وسم زعماء المشركين على مستوى الواقع بهذه السمة ، وإذا حاولنا تعقيد الإشارة أكثر على مستوى الواقع أمكن القول بأن هناك رسالة مفادها أن زعماء المشركين يعرفون صدق محمد(ص) لكنهم يكذبونه ويحولون بينه وبين نشر الدعوة بين الناس . فهناك رسالة نقدية ضد زعماء المشركين من خلال إقامة حالة من التماثل بين موقف العزيز من يوسف على مستوى القصة وموقفهم من محمد(ص) على مستوى الواقع . علما أن هناك قاسم مشترك بين المحورين قائم على أساس الكيد ، فقد حذر يعقوب أبنيه من كيد أخوته قائلا : (...لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (يوسف ٥) ، بينما وصف فعل المرأة بأنه مكيدة . والكيد دلاليا تعني قارب وهي بمنزلة الظن ، الخبث والمكر والاحتيال والاجتهاد والتدبير بباطل أو حق ، وكادت المرأة أي حاضت ، والكيد القبيح (٢٤) ، فكأن المعنى أظهر أمر سيء مبطن للعلن ، وقد عرفه الطريحي قائلا : " السعي في فساد الحال على وجه الاحتيال " (٢٥) ، أي مؤامرة ولكن هناك اختلاف في الوسيلة ، ففي المفصل الأول كانت النفي وهي وسيلة ترهيبية ، بينما كانت في هذا المفصل عبارة عن إغواء/إغراء .

لذا من المهم أن نتساءل ما الذي يمثله هذا المحور كعلامة من حيث العموم ؟ ، أن الفعل الأساسي في هذا المحور هو المرادة فقد راودته (آية ٢٣) ، ثم نفى يوسف عن نفسه المسؤولية بقوله هي راودتني (آية ٢٦) ، ثم شيوخ خبر المرادة في المدينة/حادثة النسوة (آيات ٣٠-٣١) وهو بُعد غير

موجود في التوراة ، وما هي علاقته بطلب يوسف فيما بعد مسائلة النسوة عن هذا الأمر قبل إخراجها من السجن (آية ٥٠) ؟ .

إن المرادة تأتي من الجذر اللغوي أراد التي تعني شاء^(٢٦) ، وبهذا الخصوص ذكر الطريحي نسا في غاية الأهمية قائلاً " وكأن في المرادة معنى المخادعة لأن الطالب يتلطف في طلبه بلطف المخادع ويحرص حرصه"^(٢٧) ، متناغما مع جوهر مضمون هذا البُعد حيث هناك إغواء وإغراء ليوسف لارتكاب خطأ فاحش ، يمكن أن نسميه بوضوح بالفتنة التي هم أي كاد/قارب أن يفعلها لكنه لم يفعل فقد رأى برهان ربه ، وسجن ظلما بسبب امتناعه عنها ، ثم أثبتت الأحداث اللاحقة براءته عن طريق ظهور الحقيقة باعتراف النسوة ، لكنه لم يبرئ نفسه لأنها أمانة بالسوء . فالآيات لا تنفي الإرادة بالفعل أي الرغبة المؤقتة لكنها تؤكد أنه لم يفعل ثم أكدت براءته .

وبعد ما علاقته بالواقع ؟ ، هل كان النبي والمؤمنون يتعرضون بالترغيب والخداع لفتنة من قبل زعماء المشركين ؟ وما هو نوعها ؟ .

ينبغي قبل كل شيء أن نضع القارئ في أجواء الصراع آنذاك حيث كانت المرحلة مرحلة صراعية مبنية على الإزاحة والحلول كي تكون قراءته للأزمة قراءة تزامنية وهي أقرب لروح البحث التاريخي ، وليست قراءة بعدية متأثرة بأجواء الحاضر فتصبح قراءة أيديولوجية . إن موضوع الصراع هو حرب الأفكار والقناعات في جو مشحون وملتبس وضبابي بين فئتين أحدهما تقوم على أساس الشرك بالله وتعدد الآلهة وهي ترسانة قديمة راسخة ومقبولة من معظم أبناء المجتمع المكي ، في مقابل دعوة جديدة محدثة تأسست على مبدأ التوحيد ولم يؤمن بها سوى قلة منهم ، فمن الطبيعي أن يكون الصراع على أشده لأن ساحته لا تقتصر على زعماء الطرفين فحسب بل تمتد وهنا جوهر الصراع للتأثير على الناس ، فكان زعماء المشركين يعملون بشكل مزدوج على منع النبي من التأثير على عامة الناس ، فهم (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا... (هود ١٩) ، وفي الوقت نفسه يحاولون فتنة أصحابه من أجل ردهم للدين القديم ، وقد اتخذ الدفاع عدة صور منها الترويج لعقيدتهم وتقديم الدلائل على صحتها والتشكيك في صحة نبوة محمد (ص) واتهامه بالكذب والافتراء كوسائل للوصول لتلك الغاية ، بينما كان النبي يعمل على المحافظة على الجماعة الإسلامية الناشئة بكل السبل والتأثير على غيرهم من بقية الناس بنشر الدعوة بين صفوفهم ، مستخدما الآيات القرآنية التي تُفند عقيدة المشركين وتثبت صحة نبوته . في ظل أجواء الصراع هذه علينا أن نفهم طبيعة المشكلة التي مر بها النبي والمسلمون ، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثر وتأثير من قبل الطرفين المتنازعين ، فقد يزيد إصرار بعض المسلمين وقد تتخلل قناعات البعض الآخر لاسيما مع شدة الضغط المسلط عليهم وقوته حيث تفنن زعماء المشركين في استخدام كل وسائل التعذيب الجسدي والحرب النفسية والاقتصادية^(٢٨) .

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

ربما تسعفنا في الإجابة على السؤال المذكور أعلاه الشواهد القرآنية التي وردت في الخاتمة التعقيبية لسورة يوسف ومقارنتها بالسورتين اللتين سبقتاها ، وأقصد سورتَي يونس وهود ، فدواعي نزول سورة يوسف قد لا نعثر عليها من خلال سورة يوسف نفسها فحسب بل في السور التي سبقتها التي تشير لوجود مشكلة حاولت سورة يوسف معالجتها ، خاصة مع ملاحظة حالة التوافق في ترتيب هذه السور الثلاث من حيث ترتيب النزول وترتيب المصحف ، وكأن هناك قصدا من وراء ترتيبها في المصحف بهذه الصورة ألا وهي كي يفهم القارئ الرسالة التي تحملها سورة يوسف وقصته من خلال ربطها مع مضمون السورتين السابقتين عليها ، وعليه يمكن القول بوجود مؤشر واضح بأن زعماء المشركين كانوا يشككون في صحة نبوة محمد (يونس ٩٤ ، هود ٦٢ ، ١١٠) مطالبينه بتقديم دليل صدق (بينة/برهان) ، ويتضح الأمر من خلال قولهم لنبي هود (قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (هود ٥٣) ، وقد طُرِحَت النبوة على أنها بينة خاصة بين العبد وربّه لا يملكها الآخرون ، مثلما جاء على لسان نوح (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمُ النُّزُمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (هود ٢٨) ، الذي يتناغم مع خطاب موجه للنبي محمد (أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (هود ١٧) ، التي حملت دلالة تأكيد بتكرارها في قصص أنبياء السورة نفسها مثل نبي صالح (هود ٦٣) ، ونبي شعيب (هود ٨٨) . فكان زعماء المشركين يتهمون النبي محمد (ص) بالكذب والافتراء فجاء في معرض الرد عليهم (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (هود ١٣) ، التي كانت ماثلة في نفس السورة (آية ١٨ ، ٣٥) وفي سورة يونس التي سبقتها (آية ١٧ ، ٣٨) .

أما البينة التي كانوا يطالبون بها فهي أن يأتي بالمعجزات الحسية التي تثبت صدق نبوته (يونس ٢٠ ، ٩٧ ، ١٠١) ، (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (هود ١٢) ، فهي تُظهر بشكل واضح مدى حرجة موقف النبي محمد (ص) وتتمنيه أن تتحقق على يديه المعجزات كوسيلة مؤثرة تساهم في حسم النزاع بسرعة .

وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك في تعجيزه بمطالبتهم إياه بالتعجيل بالعقاب الدنيوي الذي كان القرآن الكريم يستخدم قصص الأمم الأخرى لتهديدهم وردعهم ، فورد في سورة هود : (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (هود ٨٥) المنسجمة مع قول مماثل يرد في قصة نوح (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (هود ٣٢) . فهم إذن يحاولون إحراج النبي محمد (ص) أمام

الناس عموماً وأتباعه خصوصاً كي يؤكدوا لهم بطلان دعوته مما يؤدي إلى أضعاف القوة التأثيرية لدعوته ، لذلك جاءت كل قصص سورة هود كدليل صدق على صحة ما يقوله النبي ، ولتؤكد على حتمية العقاب الدنيوي للجاحدين وأنه إن حل فإنه سيشمل الجميع حتى أقرب المقربين إن كانوا مشركين باستثناء النبي والمؤمنين وهذا ما نفهمه من شمول ابن نبي نوح(هود٤٢.٤٣) وزوج نبي لوط (هود٨١) بالعقاب ، ومرة أخرى يستخدم التاريخ كدليل أثبات على صدق دعوة محمد (ص) ، فهناك حالة من التحايط بين القصص ومتطلبات الواقع فقد جاء في سورة هود (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (هود٤٩) ، التي لا تختلف من حيث المضمون مع آية وردت في الخاتمة التعقيبية على قصة يوسف (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ(يوسف١٠٢) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى من أجل هدف أكبر يتعلق بالجانب المسلم ألا وهو تثبيت النبي والمؤمنين معه (هود١٢٠) .

وهناك آية مهمة تقول : (وَمَا نَسَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (يوسف١٠٤) تنفي أن يكون النبي قد أراد أجراً من قومه نظير دعوته لهم ، وقد بدا أن لهذا الطرح جذور في السورتين الأخيرتين حيث كانت من المحاور المتكرر في قصص بعض الأنبياء كقول نبي نوح : (وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ... (هود٢٩)(٢٩) ، فالأجر هو الجزاء على العمل(٣٠) ، أي المقابل المادي لعمل ما ، ولكن ما المراد به كعلامة ؟ ، لقد جاءت الآيات كي تنفي عن النبي محمد(ص) صفة التفكير بالمنفعة الشخصية الخاصة من وراء الدعوة بل في المنفعة العامة ، وربما للرد على إشاعات تصور دعوته من منظور مادي نفعي وهو أمر ليس بعيد عن تفكير زعماء المشركين الأغنياء المستبدين ، أو أنها جاءت للرد بشكل مباشر على عروض مغرية قُدمت للنبي محمد من قبل زعماء المشركين وهو الأقرب للواقع وتسانده روايات السيرة النبوية التي تقول أن عتبة بن ربيعة العبشمي قال للنبي " فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا "(٣١) ، ولكن لأية هدف كانت المرادة بالمال ؟ ، من المؤكد أنه من أجل هدف أكبر يمكن تلمس معالمه من خلال العودة مرة أخرى للخاتمة التعقيبية لسورة يوسف حيث نجد فيها نقداً للشرك (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ(يوسف١٠٦) ، ومما يؤكد أكثر أن الشرك هو جوهر العلامة التي حملتها فتنة الإغواء فهو بُعد الدعوة للتوحيد التي قام بها يوسف في السجن الذي يأتي مباشرة بعد محور الفتنة وابتهاله لله قائلاً : (... تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (يوسف١٠١) ، فعلى ما يبدو كانت هناك محاولات للتأثير على النبي محمد بهذا الاتجاه ، حيث ورد في سورة يونس (وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ(يونس١٥) ، فقد ذُكر أنها نزلت في خمسة من قريش كانوا يقولون للنبي " انت بقران ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى"(٣٢) . وتشير بعض آيات السورتين المذكورتين لمحاولات زعماء

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

المشركين زرع الشك في نفس النبي والمسلمين تجاه عقيدتهم فورد فيها (فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (٩٤) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (يونس ٩٥) ، (...فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) (هود ١٧) . ويبدو أن موضوع هذه الشكوك قيام زعماء المشركين بدعوة النبي والمسلمين لتقبل الشرك طالما أنه لم يأت بالبينة/البرهان ، لذلك جاء النهي القرآني صارما في عدد من آيات السورتين : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُمْ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (يونس ١٠٤) ، (وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ) (هود ١٠٩) ، ويبدو أن حجم المشكلة كان كبيرا بدلالة ما ورد في آية هود (فَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (١١٢) ، التي ربما أشارت لتأثر بعض المسلمين بتشكيك المشركين نتيجة للضغط النفسي والتعذيب الجسدي الذي تعرضوا له ، كما تعززها الآية التي جاءت بعدها (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (هود ١١٣) ، ويمكن أن نستجد بسورة الإسراء التي أشارت لوجود تأثيرات من قبل زعماء المشركين على النبي لثنيه عن التوحيد (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِينا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنا غَيْرُهُ وَإِذاً لاَتَّخِذُوكَ خَلِيلاً (٧٣) وَلَوْلاَ أَنْ نَبْنِئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) (٧٤) التي تتناغم مع مضمون ما ورد في قصة يوسف (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلِصِينَ) (يوسف ٢٤) ، فضلا عن أن اعتراف يوسف بقوله (وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (يوسف ٥٣) (٣٣) له دلالة واضحة بهذا الخصوص . وعلى ما يظهر أن المشكلة لم تنته بل بقيت لها جذور ، وهذا أمر طبيعي في ظل استمرار واقع الصراع بين المشركين والمسلمين ، فهناك تحرك وتحرك مضاد بدلالة الخاتمة التعقيبية التي تلت القصة حيث أكدت على هذا البعد فهي تصف أكثر الناس بالتوحيد المشوب بالشرك (يوسف ١٠٦) ، بينما نفت هذه الصفة عن النبي والمسلمين (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف ١٠٨) .

وخلاصة القول أننا إذا حاولنا أن نربط بين العزيز وزوجه كعلامات وربطناها بما يناظرها في الواقع لأمكن تشبيه العزيز بزعماء المشركين والمرأة بالوسيلة التي استخدموها لإغواء/أغراء النبي والمسلمين لقبول ديانتهم ونبذ التوحيد ، فكأن القصة تحذر المسلمين والنبي من مغبة الانخداع من وسائل زعماء المشركين من حيث الرقة والتحايل وتشبيهاها بوسائل المرأة في إغواء الرجل لاسيما إذا استحضرنا تعريف الطريحي السابق للمراودة . ومن المفيد أن ندرس هنا مجموعة من آيات سورة يونس التي تتحدث عن قصة نبي موسى ، التي تشير لجذور مشكلة كبيرة كانت تواجه الجماعة

الإسلامية ، وهذا نص الآيات (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦) ، فليس من الصعب أدراك حالة التشابه بين القصة والواقع ، فهي وإن كانت تتحدث عن نبي موسى وأتباعه ألا أن منطلقها الأساس تسقيط الأمر على أوضاع مماثلة يعيشها النبي والجماعة الإسلامية الناشئة من أجل تثبيتهم ورفع روحهم المعنوية وحثهم على الصبر والتحمل من خلال طرح نموذج تاريخي مشابه ، وهي في الوقت ذاته تسلط الضوء على حجم المعاناة/الفتنة التي كانوا يتعرضون لها . وقد وجدنا ما يناظرها في قصة يوسف من خلال قول المرأة (...لئن لم يفعل ما أمره لئسجنن وليكونا من الصاغرين (يوسف ٣٢) يشير لحجم الضغط الكبير الممارس على النبي محمد(ص) وأتباعه للاستجابة لمطالب المشركين ، أما قول يوسف : (...رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه والأنا تصريف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين(يوسف ٣٣) فهو يبعث برسالة ذات دلالة مهمة للنبي والمسلمين بأن عليهم التضحية وتحمل المشاق في سبيل المبدأ الذي يؤمنون به .

٢. مرحلة السجن : (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين(يوسف ٣٥) ، إن السجن على مستوى القصة واضح وصريح بالنسبة ليوسف ، لكن نظيره على مستوى الواقع مبهم ؟ ، ومن الجائز أن العلامات تكون مجازية أحيانا ، لذا علينا أن نستلهم مضمونها المجازي ، فالسجن لغةً يعني الحبس ، " وسجن لهم يسجنه إذا لم يبيته"^(٣٤) ، ويمكن القول على مستوى الواقع أن زعماء المشركين كانوا يحولون بين النبي وبين نشر الدعوة بين الناس آنذاك أي تحجيم حركته وفرض قيد/طوق عليه (هود ١٩) ، وهذا يمكن أن يكون سجنا ، فالقصة تُبيّن وجود إصرار على سجن يوسف رغم براءته يناظرها في الواقع إصرار على صد محمد(ص) عن الدعوة رغم صدق النبوة ، ونستدل على صحة ذلك بقيام يوسف بالدعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام من داخل السجن (آيات ٣٧-٤٠) ، وخاصة قوله (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ... (يوسف ٣٨) . أي ما يمكن أن نسميه طرح نموذج النبي الفاعل الذي يعمل تحت ضغط أصعب الظروف وفي كل الأماكن لكسب الناس فهو نموذج يُقدم لتثبيت النبي محمد(ص) ودفعه أكثر لاستغلال كل الفرص المتاحة مهما كانت صعوبتها لنشر الدعوة رغم ضغوطات المشركين التي كانت بمثابة الطوق/السجن الذي فرض عليه ، كما أنها تأتي في سياق الرد على عقيد الشرك الذي شخصته الآيات الأخيرة من سورة يوسف ، وهي في الوقت ذاته على المستوى الحكمة تعمل على استغلال لهفة المتلقين لمعرفة القصة لثب أفكار الدين الجديد ، كما أن له علاقة بما تقدم ذكره بخصوص نوع الفتنة التي تعرض لها النبي والمسلمون ، لاسيما أن هذا البعد غير مذكور في التوراة .

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

٣. الإفراج والتمكين الثاني : لقد كانت الرؤى النعمة التي أمتلكها يوسف مثار حسد أخوته وتكالبهم ضده ، ولكنها في هذا المفصل ستكون النعمة التي تعطي ثمارها وتساهم في إنقاذه من السجن ، فلم يكن يوسف مجرد رائئ بل كان معبرا أي عارف بمضمون رؤاه ورؤى غيره ، وعبر هي الجذر اللغوي لكلمة تعبير ، التي تعني من بين ما تعنيه الانتقال من حالة إلى أخرى ، وتعبير الرؤى هو انتقال من النوم للواقع ، ومن المجهول الرمزي إلى المعلوم البين ، ومن غموض الحاضر إلى استشراف المستقبل ، وهو بالتالي قد يقوم بقراءة دقيقة لواقع ما ، أو يقدم حلا لمشكلة مستعصية وهو بهذا يقدم منظورا لما سيأتي وهذا ما حدث ، وعلى أية حال كان تعبيره لرؤى الملك مصدر نعمة كبيرة أشارت له آية يوسف (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَوُّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ... (٥٦) ، وهكذا يمكن أن نلمس وجود خط تصاعدي في سيرة يوسف ، فهو مع نهاية كل محنة يصبح أقوى وفي موقع أفضل في التأثير على مجريات الأحداث ، وهي رسالة تصبير للمسلمين فكل شدة يتلوها فرح مثلما ورد بشكل صريح في آيات لسور سابقة على سورة يوسف مثل آيتي الشرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) شريطة الصبر على المحن التي يمرون بها ويتعرضون لها ، ويمكن أن نلاحظ أن هناك تلازما بين رؤيا الملك وبين سيرة يوسف وأحداث قصته ، فكلاهما كانت قائمة على ثنائية الفرج بعد الشدة الأمر الذي يحمل رسالة تأكيد مزدوج للمتلقين بمضمون آيات سورة الشرح .

ولكن ما هي الرسالة التي تبعت بها مطالبة يوسف بمسألة النسوة قبل الإفراج عنه ؟ ، (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ رِيكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (يوسف ٥٠) ، أن جوهر الفكرة هو أثبات براءة يوسف التي ترسل رسالة للمتلقين على مستوى الواقع مفادها براءة محمد(ص) مما تُسبب إليه من أنه صاحب منفعة خاصة أو أنه استجاب لعروض زعماء المشركين أو أبدى مرونة بخصوص تقبل ديانتهم .

المفصل الثالث : التمكين الفاعل (٥٨-١٠١) :

وهي المرحلة التي أصبح فيها يوسف فاعلا يتحكم في الأحداث على عكس المرحلتين السابقتين حيث كان مستلبا ومصيره بيد غيره (مفعولا به) . ويُنصَبُ هذا المفصل على الحديث عن مجيء أخوته الضعفاء المحتاجين إلى يوسف القوي المكين . لقد أستغرق كثير من الآيات ، وسنتحدث عن الرسائل التي حملها ، فيلاحظ أن يوسف لم يكشف عن هويته لهم منذ البداية كي يُنهي المسألة ، فقد كان هناك استطراد من المؤكد أن له مغزاه ، فقد تعامل معهم بروحية متسامحة وليست تأرية نلمس منها رسالة ذات مضمون أخلاقي تروج لقيم التسامح وسمو التعامل مع من أساء إليك على غرار مضمون آية الأعراف (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) ، وآية المؤمنين التي نزلت فيما بعد (ادْفَعْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) . أما احتياله للاحتفاظ بأخيه التي وصفت قرانيا (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ... (يوسف ٧٦) فهو إشارة للنبي محمد والمسلمين تعطيهم الضوء الأخضر لكيد المشركين مثلما يكيدون له من أجل نشر الدعوة . أما صبر يعقوب على فقدان البنين المضاف لصبر يوسف على المحن بقوله بعد تَعْرِفِ أَخَوْتَهُ عَلَيْهِ (...إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف ٩٠) ، ففيهما حث واضح للنبي والمسلمين على امتلاك صبر مماثل فهو مفتاح الفرج على غرار ما تكرر في سورة هود (...فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٤٩) (وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) ، وقد سبق أن جاء في نهاية سورة يونس (١٠٩) أمر واضح مماثل للنبي بالصبر . أما توبة أخوة يوسف فهي الباب الذي بقي مفتوحا أمام زعماء المشركين لمراجعة أنفسهم والاعتراف بأخطائهم والتوبة على يد النبي محمد(ص) مثل تاب أخوة يوسف على يديه ، وتأكيذا لخطاب متكرر في سورة هود^(٣٥) ، وإن كانت لها بعد آخر أبعد من ذلك هو زرع الأمل في نفوس النبي والمؤمنين بانتصار الدعوة .

وأخيرا إن قراءة إحدى آيات الخاتمة التعقيبية على القصة التي كانت موجهة بشكل مباشر للنبي محمد (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (يوسف ١٠٢) يظهر لنا أن القصة تُقدم كبرهان أو دليل على صحة ما تبشر به وعلى الرسائل المتنوعة التي كانت ترسلها ، وهنا تكمن أهمية سرد قصة يوسف كاملة دون بقية القصص ، لاسيما أنها جاءت لمعالجة واقع أليم ومحنة كبيرة تعرض لها النبي تمثل بالضغوط القوي المسلط عليهم من قبل زعماء المشركين بوسائلهم الترهيبية المتمثلة بالتهديد بالقتل والنفي (المفصل الأول) ، والسجن (المفصل الثاني) ، فهناك تلازم بين القصة وبين آية الأنفال التي أجملت ما تعرض له النبي آنذاك ، ثم الترغيب من خلال العروض المقدمة للنبي كي ينحرف بالدعوة في بُعْدِ الْفِتْنَةِ ، فهي محنة مزدوجة الأبعاد تتطوي على ترهيب وترغيب في الوقت ذاته ، فقد أصيب على ما يبدو النبي والمسلمون بحالة من القنوط واليأس شخصته بعض آيات سورة يونس (٦٥) وهود (١٢ ، ٣٦) وأحدى الآيات التعقيبية لسورة يوسف (حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (يوسف ١١٠) التي تتناغم مع وظيفة القصة في أنها جاءت لإعطاء النبي والمسلمين أمل بالمستقبل .

أن الرؤيا/معرفة المستقبل على مستوى القصة هي ميزة امتلكها يوسف ، ولعبت دورا حيويا في حياته فكانت رسالة واضحة للمشركين تثبت نبوة النبي محمد(ص) وتدحض مزاعمهم بتكذيبه نافية في الوقت ذاته ادعاءاتهم بأن الجن هم مصدر خبر السماء . ولكن الأهم وهذه هي النتيجة الحيوية لهذه الدراسة أن القصة ككل كانت بمثابة رؤية استشرفت مستقبل الدعوة وحتمية انتصارها فقدمت أملا للنبي وللمسلمين المستضعفين المضطهدين محاولة رفع روحهم المعنوية ، بينما عملت من جهة أخرى على تحطيم معنويات زعماء المشركين للتقليل من ضغوطاتهم ضد النبي والمسلمين ، ويمكن الإشارة لصحة ذلك من

صورة من صور الحرب النفسية في المرحلة المكية

خلال التقارب في المعالم العامة للقصة وواقع الدعوة ، فيوسف ومحمد كانا مضطهدين من قبل أخوتهم ولكنهما انتصرا في النهاية ، حيث عفا يوسف عن أخوته قائلا : (قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف ٩٢) ، وليس من الغريب أن يقول النبي قولاً مماثلاً للمشركين عندما دخل مكة عام الفتح (٦٢٩/هـ) " يا معشر قريش ما تروني أني فاعل فيكم ، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء" (٣٦) . وليس من الغريب أن يطلب الإمام علي من أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية - اللذان لقيا النبي في منطقة الأبواء في طريقه لفتح مكة وهما ابن عمه وابن عمته ولم يستقبلهما لأنهما كانا يؤذيانه في مكة - أن يقولاً للنبي ما قاله أخوة يوسف ليوسف (قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ (يوسف ٩١) ، وعندما فعلا ذلك ، ما كان أمام النبي ألا أن قال لهم نفس قول يوسف أعلاه (٣٧) .

كما أن المقارنة بين حجم المفاصل الثلاثة من حيث عدد الآيات ستظهر انه يحمل رسالة واضحة ، فالمحنة الأولى (١٧) والثانية (٣٥) كانتا قصيرتين قياسا بالمساحة المخصصة لتمكين يوسف ونصره (٤٦) ، وهذه رسالة واضحة الدلالة لها علاقة بمضمون القصة ككل في أنها تخفف من وطأت المحنة التي كان يمر بها النبي والمسلمون لرفع معنوياتهم ، وكأنها تقول لهم أن أيام المحن ستذهب سريعا وتأتي أيام الرخاء من أجل تثبيتهم ومنحهم أمل أكبر بالمستقبل .

وبلاحظ أن القميص كعلامة كان حاضرا في المفاصل الثلاثة : (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ... (يوسف ١٨) . (وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ... (يوسف ٢٥) . (أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (يوسف ٩٣) ، مما له دلالة مهمة تتضح أكثر عندما نربطها بأحد معاني جذره اللغوي ، فيقال للقلق أخذه القماص أي " ألا يستقر في موضع ، تراه يقمص فيثب من مكانه من غير صبر" (٣٨) ، مما له علاقة بالحالة التي كان يعيشها النبي والمسلمون آنذاك . وقد كان وسيلة استخدمت ضد يوسف فلا يمكن تجاهل علاقته بالواقع بقيام زعماء المشركين باللعب على وتر استغلال قلق النبي وأتباعه . بينما جاء القميص ليحمل البشارة ورجوع ما فقده يعقوب إليه (بصره ، أبنيه) ، ففيها كعلامة دلالة تبشير للنبي والمؤمنين بأنهم سيستعيدون ما فقدوه من مكانة من أيدي زعماء المشركين .

كانت محاولة طمأنة وزرع الأمل في نفس النبي والمسلمين قد وردت في سورة هود ، لكنها على ما يبدو لم تكن كافية مما استدعى سرد قصة يوسف ، وهذا ما نقرأه من بُعد تبشير نبي إبراهيم بالولد في سورة هود (وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رَائِهَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (هود ٧١) ، لأنها لم تصدق أن حلم حياتها سيتحقق وتتجب ذكرا في عمر متأخر ، فهل ننظر لها كرسالة نظرة اعتباطية ، خاصة مع معرفتنا بتميزها من حيث المضمون عن سياق قصص الأنبياء التي وردت في السورة نفسها حيث كانت

جثير

تدور حول ثلاثة مفاصل : الدعوة . الجحود . تطمين المؤمنين وإنزال العقاب الدنيوي بالمشركين ؟ ، قطعا لا ، لصميمية علاقتها بالواقع كبشارة للنبي محمد(ص) وإتباعه بحتمية الفرج رغم تأخره ، رغم أنه بدا في أعين معظم المسلمين آنذاك أنه أمر من الصعب تحققه كحمل سارة زوج نبي إبراهيم في عمر متأخر . وعلى هذا الأساس جاءت قصة يوسف مكملة لقصة إبراهيم وذات أبعاد أكبر تنسجم مع سردها كاملة في سورة واحدة .

الهوامش

- ١ . أونج ، الشفاهية والكتابية [الكويت ١٩٩٤ ، سلسلة عالم المعرفة ١٨٢] ٤٥ .
- ٢ . أونج ، الشفاهية ، ٩٣ .
- ٣ . الطبرسي، مجمع البيان [بيروت ، ١٩٩٤] ، ٥٠/٢ ؛ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، [بيروت ١٩٨٤] ٤٣١/٢ .
- ٤ . الطبري، جامع البيان [بيروت ، ١٩٩٤] ، ١٥٠.١٤٩/٢٣ ؛ قاموس الكتاب المقدس [مكتبة المشعل، ١٩٨١، ط٦] ٩٤٣ .
- ٥ . ابن إسحاق ، سيرة ابن إسحاق [تح محمد حميد الله ، الرباط] ، ١٨٢ .
- ٦ . دروزة ، محمد عزة ، عصر النبي [بيروت ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م ، ط٢] ٤٦٨ ، ٦١٣ .
- ٧ . الطبري ، جامع البيان ، ١٢٦/٢٣ ؛ الطبرسي ، مجمع البيان ، ٣٤٥/٨ .
- ٨ . الطبري ، جامع البيان ، ١٤٤/١٤ .
- ٩ . لسان العرب [بيروت ، دار صادر ، ط١] ٣٠٣.٢٩١/١٤ ؛ ينظر : الفراهيدي ، العين [تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، بغداد ١٩٨٢] ٣٠٩.٣٠٨/٨ .
- ١٠ . علي غانم ، بيئة الرسول في القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ، ٢٠٠٦م ، ٣٤٦-٣٤٩ .

- ١١ . البخاري ، صحيح البخاري [دار الفكر ، بيروت] ، ٦٨/٨-٦٩ ؛ مسلم ، صحيح مسلم [دار الفكر ، بيروت] ، ٥٣/٧ ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد [بيروت ، دار الكتب العلمية] ٣/٣ ، ١٤٢ ، ١٨٩/٥ .
- ١٢ . البخاري ، صحيح البخاري ، ٦٧/٨ ؛ ابن هشام ، السيرة النبوية [تح طه عبد الرؤوف ، بيروت ، ١٤١١ هـ ، ط١] ٦٦/٢ ؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى [بيروت ، دار صادر] ١/١٩٤ ؛ الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٤٠١/١٤ .
- ١٣ . تاريخ بغداد ، ٢٥٤/٦ ؛ ٤٤٣.٤٤٢/١٢ .
- ١٤ . ابن هشام ، السيرة النبوية ٣/١٥٤ .
- ١٥ - سفر التكوين ، أصحاح ٣٧ .
- ١٦ - النجم ٤٩ ، الأنعام ٧٥-٧٨ ، النمل ٢٤ ، فصلت ٣٧ .
- ١٧ - الفراهيدي ، العين ، ١٩٢/٦ ؛ ابن منظور ، لسان العرب ١٣٠/١٤ .
- ١٨ - ينظر أيضا : الأعراف ٧٣ ، ٨٥ ؛ النمل ٤٥ ؛ هود ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤ .
- ١٩ . يناظرها ما ورد في سور سابقة مثل الأعراف ٨٢ ، ٨٨ التي تدور حول تهديد نبي لوط وشعيب من قبل قوميهما
- ٢٠ - سفر التكوين ، أصحاح ٣٧ .
- ٢١ - المرسلات ٣٩ ، الطارق ١٧ ، الأنعام ١٢٣ ، ١٢٤ ، الأعراف ٩٩ ، يونس ٢١ ، النمل ٥٠-٥١ ، ٧٠ ، فاطر ٤٣ ، ١٠ .
- ٢٢ - سفر التكوين ، أصحاح ٣٩ / ١١-٢٠ .
- ٢٣ - ابن منظور ، لسان العرب ، ٣٧٤/٥ - ٣٧٥ .
- ٢٤ - ابن منظور ، لسان العرب ، ٣/٣٨٣-٣٨٤ .
- ٢٥ - مجمع البحرين [تح أحمد الحسيني ، النجف ١٣٨٦ هـ ، ط١] ، ٣/١٣٩ .
- ٢٦ - ابن منظور ، لسان العرب ، ٣/١٩١ ؛ الطريحي ، مجمع البحرين ٣/٥٦ .
- ٢٧ - مجمع البحرين ٣/٥٦ .
- ٢٨ - البلاذري ، أنساب الأشراف [تح محمد حميد الله ، دار المعارف] ، ١/١٢٥-١٩٨ .
- ٢٩ - ينظر أيضا : يونس ٧٢ ؛ هود ٥١ ؛ علما أنه ورد في سور سابقة كثيرة منها على سبيل المثال : ص ٨٦ ؛ الشعراء ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠ ، النمل ٩١ .
- ٣٠ - ابن منظور ، لسان العرب ، ٤/١٠ .
- ٣١ - ابن إسحاق ، سيرة ابن إسحاق ، ٤/١٧٨ ؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ، ١٣٠/٢-١٣١ ؛ الطبري ، جامع البيان ، ٢٠٥/١٥٠ .
- ٣٢ - الواحدي ، أسباب النزول [القاهرة ، ١٩٦٨] ، ١٧٩ .
- ٣٣ - الطبري ، جامع البيان ، ٣/١٣ ؛ الطبرسي ، مجمع البيان ، ٥/٤١٤ .
- ٣٤ - لسان العرب ، ١٣/٢٠٣ .
- ٣٥ - الآيات : ٣ ، ١١ ، ٥٢ ، ٦١ ، ٩٠ .
- ٣٦ - ابن هشام السيرة النبوية ، ٥/٧٤ .
- ٣٧ - ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد [تح شعيب الأرنؤوط ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ط١] ٣/٤٠٠ .
- ٣٨ - الفراهيدي ، العين ، ٥/٧٠ .

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

التوراة

أبن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، ت ١٥١هـ/٧٦٩م . سيرة ابن إسحق ، تحقيق محمد حميد الله ، الرباط ، ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م .

أونج ، والترج . الشفاهية والكتابية ، ترجمة حسن البنا عز الدين ، الكويت ١٩٩٤ ، سلسلة عالم المعرفة ١٨٢ .

البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ، ت ٢٥٦هـ/٨٦٩م . صحيح البخاري ، دار الفكر ، بيروت .

- البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر ، ت ٢٧٩هـ/٨٩٢ م . أنساب الأشراف ، تحقيق محمد حميد الله ، دار المعارف .
- جثير ، علي غانم ، بيئة الرسول في القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ، ٢٠٠٦ م .
- الخطيب البغدادي ، احمد بن علي (٤٦٣هـ/١٠٧١م) تاريخ بغداد ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- دروزة ، محمد عزة ، عصر النبي ، بيروت ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م ، ط ٢ .
- إبن سعد ، محمد بن سعد البصري ، ت ٢٣٠هـ/٨٤٤م . الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار صادر ، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨ م .
- الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، ت ٣١٠هـ/٩٢٢م . جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، بيروت ١٩٩٤ م .
- الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، ت ٥٦٠هـ/١١٦٤م . مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ، ١٤١٥ هـ ، الطبعة الأولى .
- الطريحي ، فخر الدين بن محمد بن علي ت ١٠٨٥هـ/١٦٧٤م . مجمع البحرين ومطلع النيرين ، تحقيق أحمد الحسيني ، النجف ١٣٨٦ هـ ، ط ١ .
- الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد ، ت ١٧٥هـ/٧٩١م . العين ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، بغداد ١٩٨٢ .
- قاموس الكتاب المقدس ، مكتبة المشعل ، ١٩٨١ ، ط ٦ .
- القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، ت ٦٧١هـ/١٢٧٢م . الجامع لأحكام القرآن ، بيروت ١٩٨٤ .
- ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ط ١٤ .
- مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ت ٢٦١هـ/٨٧٤م . صحيح مسلم ، بيروت ، دار الفكر .

أبن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم الأفرقي المصري ، ت ٧١١هـ/١٣١١م . لسان العرب ، بيروت ، د. ت ، دار صادر ، ط ١ .

أبن هشام ، أبو محمد عبد الملك الحميري ، ت ٢١٨هـ/٨٣٣م . السيرة النبوية ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، بيروت ، ١٤١١هـ ، ط ١ .

الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ، ت ٤٦٨هـ/١٠٧٥م . أسباب النزول ، القاهرة ، ١٩٦٨م .

Abstract :

The research tried to read the story of Joseph according to the regulations of signs by revealing the content of the letter that was sent to the recipients at that time in light of the conflict between the Prophet Muhammad and the leaders of the polytheists through the Approach between story and reality according to the systems of signs. It became clear that the story came to treat the psychological situation that has passed by the Prophet and the Muslims due to pressure leaders of the infidels to them, on the other hand tried to reproach the idolaters psychologically and minimize threats to the exercise over the Prophet and the Muslims and the invitation for unification and criticism of polytheism, was a vision of anticipating the future of conflict and promise with victory of new invitation.