İTKAN AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
مجلّة إتقان للدراسات الأكاديمية
ITKAN JOURNAL FOR ACADEMİC RESEARCH
e-ISSN: 3062-0988

Cilt | المجلد **| Volume: 3** **Sayı |** العدد **| Issue: 4** **Haziran |** حزيران **| June 2026**

Tâhir b. Âşûr'un Tefsirinde Kur'ânî Diyalog
الحوارُ القرآنيُّ في تفسيرِ الطاهرِ بنِ عاشور
Qur'ānic Dialogue in The Interpretation of Ṭāhir ibn ʻĀshūr

Nureddin ELMUSTAFA

Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
E-mail: nureddinelmustafa@gmail.com

PhD Student, Dicle University, Departmant of Basic Islamic Sciences, Subdepartment of Tafsir, Diyarbakır, Türkiye
ORCID: 0000-0002-7758-8960

Makale Bilgisi | معلومات المقالة | Article Information

Makale Türü | نوع المقالة | Article Types:	Araştırma Makalesi | بحث | Research Article
Geliş Tarihi | تاريخ الإرسال | Date Received:	13.03.2026
Kabul Tarihi | تاريخ القبول | Date Accepted:	22.04.2026
Yayın Tarihi | تاريخ النشر | Date Published:	30.06.2026
Yayın Sezonu | فصل النشر | Pub Date Season:	Haziran | حزيران | June

Atıf | كيفية الإحالة | Cite as

Elmustafa, Nureddin. "الحوارُ القرآنيُّ في تفسيرِ الطاهرِ بنِ عاشور". *İtken Akademik Araştırmalar Dergisi* 3/4 (Haziran 2026), 112-131. DOI: 10.66677/itkan.1908792

İntihal | الانتحال | Plagiarism

Bu makale, iThenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.
تم فحص هذه المقالة باستخدام برنامج **iThenticate**، ولم يتم اكتشاف أي انتحال.
This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

Etik Beyan | التعهد الأخلاقي | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
يُعلن أنه تم الالتزام بالمبادئ العلمية والأخلاقية أثناء تنفيذ وكتابة هذه الدراسة، وأن جميع المصادر المستخدمة قد تم توثيقها بشكل صحيح.
It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited (Nureddin Elmustafa).

Yayıncı | الناشر | Published by

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | جامعة كهرمان مرعش الاستقلال | Kahramanmaraş İstiklal University

Lisans Bilgisi | الترخيص | License Information

Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC 4.0) ile lisanslanmıştır.
هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي – الإحالة - غير تجاري **4.0** دولي (**CC BY NC 4.0**).
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC 4.0).

Tâhir b. Âşûr'un Tefsirinde Kur'ânî Diyalog

Öz: Bu araştırma, "Tâhir b. Âşûr'un Tefsirinde Kur'ânî Diyalog" konusunu ele almakta olup, Kur'ân-ı Kerîm'deki diyalog üslubunu Tâhir b. Âşûr'un tefsir anlayışı çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, bu diyalogların ilâhî mesajın tebliğinde, anlamın derinleştirilmesinde ve muhatapla etkileşimin güçlendirilmesinde oynadığı rolü ortaya koymaktadır. Araştırma, Kur'ân'da diyaloğun merkezî bir belâgat unsuru olduğunu vurgulamakta; onun yönlendirme, eğitim, uyarma, müjdeleme ve korkutma gibi çok yönlü işlevler taşıdığını göstermektedir. Tâhir b. Âşûr, tefsirinde Kur'ân metnini dil ve belâgat yönüyle analiz etmiş, lafız ve terkiplerin (yapıların) seçiminin anlamı yönlendirmedeki etkisini özellikle ortaya koymuştur. Ayrıca Kur'ân'daki diyalogları sistematik bir şekilde sınıflandırarak; Allah ile peygamberler arasındaki diyaloglar, melekler ile peygamberler arasındaki diyaloglar, peygamberler ile kavimleri arasındaki diyaloglar, müminler ile kâfirler arasındaki diyaloglar ve âhiret diyalogları şeklinde ele almıştır. Çalışma, Kur'ânî diyaloğun iman inşası, şüphelerin giderilmesi, değerlerin yerleşmesi ve delil kurma gibi çeşitli işlevlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, Kur'ân dilinin bütüncül ve esnek yapısını göstermektedir. Sonuç olarak bu araştırma, Tâhir b. Âşûr'un tefsir yönteminin belâgat ve makâsıd temelli bütüncül bir yaklaşım sunduğunu ve Kur'ânî diyaloğun iletişimsel ve ıslah edici boyutlarını ortaya koymada önemli bir örnek teşkil ettiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Diyalog, İlâhî Mesaj, Tâhir b. Âşûr, et-Taḥrîr ve't-Tenvîr.

الحوارُ القرآنيُّ في تفسيرِ الطاهرِ بنِ عاشور

الملخص: يتناول هذا البحث دراسة الحوار القرآني في تفسير الطاهر بن عاشور، من خلال تحليل أسلوبه ووظائفه البلاغية في القرآن الكريم، وبيان دوره في تبليغ الرسالة الإلهية وتعزيز الفهم والتفاعل مع الخطاب القرآني. ويبرز البحث أهمية الحوار بوصفه أداة بلاغية مركزية في القرآن الكريم، تُستخدم في التوجيه والإرشاد والتعليم، إضافة إلى الترغيب والترهيب وتصحيح المفاهيم العقدية والأخلاقية. وقد اعتمد الطاهر بن عاشور في تفسيره على التحليل البلاغي واللغوي للنص القرآني، مع إبراز دقة اختيار الألفاظ والتراكيب وأثرها في توجيه المعنى والتأثير في المتلقي. كما قسّم الحوارات القرآنية إلى أنماط متعددة، تشمل الحوار بين الله تعالى والرسل، وبين الملائكة والرسل، وبين الرسل وأقوامهم، والحوار بين المؤمنين والكافرين، إضافة إلى الحوارات الأخروية. وتبيّن الدراسة أن الحوار القرآني يؤدي وظائف متعددة، أبرزها بناء الحجة، وتثبيت الإيمان، وإزالة الشبهات، وترسيخ القيم، بما يعكس شموليته ومرونته في توجيه الخطاب القرآني. كما يخلص البحث إلى أن منهج الطاهر بن عاشور يمثل نموذجًا تفسيريًا يقوم على الجمع بين التحليل البلاغي والمقاصدي، بما يسهم في إبراز البعد التواصلي والإصلاحي للحوار القرآني، وبيان دوره في بناء الوعي الديني والاجتماعي.
الكلمات المفتاحية: التفسير، الحوار، الرسالة الإلهية، ابن عاشور، التحرير والتنوير.

Qur'ānic Dialogue in the Interpretation of Ṭāhir ibn ʻĀshūr

Abstract: This research, entitled "Qur'ānic Dialogue in the Tafsīr of Ṭāhir ibn ʻĀshūr," examines the style of dialogue in the Holy Qur'ān as interpreted by Ṭāhir ibn ʻĀshūr, aiming to analyze its role in conveying the divine message, enhancing understanding, and strengthening interaction with the Qur'ānic discourse. The study highlights that dialogue in the Qur'ān represents a central rhetorical device, serving multiple functions, including guidance, education, admonition, encouragement, and warning. It demonstrates that Qur'ānic dialogue plays a significant role in shaping belief, clarifying truths, removing doubts, establishing arguments, and promoting moral and ethical values. In his Tafsīr, Ṭāhir ibn ʻĀshūr employs linguistic and rhetorical analysis of the Qur'ānic text, emphasizing the precision in the selection of vocabulary and syntactic structures and their impact on meaning and the psychological effect on the recipient. He also systematically classifies Qur'ānic dialogues into several categories, including dialogues between God and the prophets, between angels and prophets, between prophets and their peoples, between believers and disbelievers, as well as eschatological dialogues in the Hereafter. The study shows that Qur'ānic dialogue performs multiple intellectual and educational functions, reflecting the comprehensive and flexible nature of the Qur'ānic discourse. It contributes to building faith, eliminating misconceptions, establishing evidence, and consolidating values. In conclusion, this research demonstrates that Ṭāhir ibn ʻĀshūr's interpretive methodology presents an integrated approach based on rhetoric and objectives (*maqāṣid*), offering a significant model for understanding the communicative and reformative dimensions of Qur'ānic dialogue.
Keywords: Tafsīr, Dialogue, Divine Message, Ibn 'Āshūr, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.

المقدمة

يُعَدّ ابن عاشور (ت 1393هـ/1973م) من أبرز أعلام التفسير في العصر الحديث، ومن أكثرهم إسهامًا في تجديد الدرس التفسيري، ولا سيما من خلال إحيائه للمنهج المقاصدي والبلاغي في فهم النص القرآني. وقد تجلّى هذا الإسهام بوضوح في تفسيره التحرير والتنوير، الذي يُعدّ من أهم التفاسير المعاصرة؛ لما تميّز به من الجمع بين أصالة التراث التفسيري والانفتاح على المعارف اللغوية والبلاغية الحديثة، فضلًا عن عنايته بتحليل الخطاب القرآني والكشف عن أبعاده الدلالية والمقاصدية. وقد أسهم تكوينه العلمي في جامع الزيتونة، إلى جانب اطلاعه على الفكر الحديث، في بناء منهج تفسيري يقوم على التكامل بين النقل والعقل، وتوظيف التحليل اللغوي والبلاغي في استنباط دلالات النص القرآني.

للحوارات القرآنية مكانة مهمّة في تفسير ابن عاشور، فهي ليست كأسلوب سردي فحسب، ولكن درسها كبنية خطابية تقوم على الإقناع والحجج، وتظهر من خلالها معانٍ متنوعة. ومن خلال تتبّع تفسيره يتبيّن أن ابن عاشور يدرس المحاورات القرآنية من حيث صيغها اللغوية وسياقاتها ووظائفها، مما يساعد على توضيح المعاني، وتصحيح الفهم، وبناء التصور الإيماني لدى القارئ.

وعلى الرغم من عناية الدراسات السابقة بموضوع الحوار في القرآن الكريم، سواء من حيث بنيته البلاغية أو أبعاده الدعوية والتربوية، وكذلك اهتمامها بمنهج ابن عاشور في جوانبه اللغوية والبلاغية والمقاصدية، فإنّ دراسة المحاورات القرآنية في تفسير التحرير والتنوير دراسة تحليلية تكشف عن آليات معالجته لهذا الأسلوب، ووظائفه الدلالية والبلاغية، ما تزال محدودة. ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث في محاولة سدّ هذا النقص، من خلال تقديم تحليل منهجي لتناول ابن عاشور للحوار القرآني.

وانطلاقًا من ذلك، يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الكيفية التي عالج بها ابن عاشور المحاورات القرآنية في تفسيره، من خلال تحليل الأسس المنهجية التي اعتمدها، وبيان الأبعاد البلاغية واللغوية والدلالية التي استند إليها في تفسيره لهذه الحوارات. كما يسعى إلى إبراز الوظائف التربوية التي يؤديها الحوار القرآني، وبيان إسهام منهج ابن عاشور في تعميق فهم هذا الأسلوب القرآني وتوظيفه في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع.

وتسعى هذه الدراسة، في ضوء ذلك، إلى إبراز خصوصية المعالجة التفسيرية عند ابن عاشور في تحليل البنية البلاغية للحوار القرآني، بما يكشف عن الطابع الإقناعي والتوجيهي للخطاب القرآني، ويؤكد فاعلية الحوار بوصفه أداةً مركزية في بناء المعنى وترسيخ القيم.

تقتصر هذه الدراسة على تحليل نماذج مختارة من الحوارات القرآنية كما عرضها ابن عاشور في التحرير والتنوير، مع التركيز على أبعادها البلاغية واللغوية والدلالية في ضوء سياقاتها التفسيرية، دون التوسع في القضايا غير المرتبطة بالبنية الحوارية.

ويعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال تتبّع مواضع الحوارات في التفسير، ثم اختيار نماذج تمثل أنماطًا متنوعة لتحليلها وفق معايير بلاغية ولسانية، مثل بنية الخطاب، والأساليب الحجاجية، والوظائف التداولية. حيث سيعرض أقوال ابن عاشور ويناقشها ويستنبط دلالاتها قدر الإمكان.

كما يستفيد من المنهج الوصفي في تصنيف أنماط الحوارات وبيان خصائصها، وربطها برؤية ابن عاشور التفسيرية، وإبراز دورها في تحقيق البعد الإقناعي والتوجيهي للخطاب القرآني.

1. الطاهر بن عاشور: حياته الشخصية والعلمية

هو محمد الطاهر بن عاشور، وُلد سنة 1879م بمدينة تونس، وينتمي إلى أسرة علمية عريقة تعود أصولها إلى الأندلس، عُرفت باشتغالها بالعلم والقضاء والفقه. وقد نشأ في بيئة علمية محافظة كان لها أثر بالغ في تكوينه العلمي، وقد تبوّأ

مكانة علمية رفيعة، فشغل منصب رئيس المفتين المالكيين بتونس، كما تولّى مشيخة جامع الزيتونة وفروعه، وهو ما يعكس مكانته البارزة في الحياة العلمية والدينية في بلاده.[1]

وقد كان لهذا الامتداد العلمي العائلي دورٌ واضح في تشكيل شخصيته العلمية، وتوجيهه نحو التخصص في الدراسات التفسيرية واللغوية، وهو ما انعكس لاحقًا في منهجه في التفسير، الذي اتسم بالجمع بين الأصالة التراثية والتحليل العقلي والبلاغي.[2]

بدأ ابن عاشور تعليمه في الكتاتيب ببلده تونس، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة وأصول العلوم الشرعية. وقد أسهم هذا التكوين المبكر في ترسيخ ملكته اللغوية والدينية منذ طفولته.

ثم التحق بجامع الزيتونة، الذي يُعدّ من أبرز المؤسسات العلمية في تونس والعالم الإسلامي، حيث تعمّق في دراسة العلوم الشرعية واللغوية، وهو ما ساعد على تشكل خلفيته العلمية التي انعكست لاحقًا في منهجه التفسيري القائم على التحليل اللغوي والبلاغي للنص القرآني.[3]

تتلمذ على يد كبار العلماء والمشايخ في جامع الزيتونة،[4] إذ استفاد من مناهجهم في مختلف العلوم الشرعية واللغوية.

فقد درس الفقه وأصوله على يد علماء من أبرزهم محمد النخلي القيرواني، المعروف بمنهجه الإصلاحي والتجديدي في الفقه والأصول، كما تلقّى الفقه المالكي على يد محمد بن يوسف، مما عمّق ملكته الفقهية وأكسبه دقة في التعامل مع النصوص الشرعية. وفي مجال اللغة العربية وآدابها، استفاد من محمد بن القاسم الربعي الذي أسهم في ترسيخ معرفته بالنحو والبلاغة والأدب، وهي أدوات أساسية في منهجه التفسيري.

كما تلقّى علم الحديث وطرائق الرواية والدراية على يد محمد بن حسين الكافي، في حين تلقّى علوم التفسير وعلوم القرآن على يد محمد بلحسن، وهو ما أسهم في توسيع أفقه التفسيري وتعميق نظرته للنص القرآني.

وقد انعكست هذه التكوينات المتنوعة على منهجه لاحقًا في التحرير والتنوير، حيث جمع بين الدقة الفقهية، والتحليل اللغوي، والوعي البلاغي في تفسير النص القرآني.[5]

تخرّج ابن عاشور في جامع الزيتونة بامتياز، مما أهّله للالتحاق بهيئة التدريس في الجامع. وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بالتدريس في جامع الزيتونة، حيث درّس مختلف العلوم الشرعية واللغوية، وأسهم في تخريج عدد من الطلبة والعلماء.

كما تولّى منصب شيخ جامع الزيتونة في فترات متعددة، وواصل خلال ذلك جهوده الإصلاحية والتحديثية في مجال التعليم الديني، ساعيًا إلى تطوير المناهج وأساليب التدريس بما ينسجم مع متطلبات العصر، وهو ما يعكس توجهه التجديدي الذي يظهر أيضًا في منهجه التفسيري في التحرير والتنوير.[6]

ألّف ابن عاشور عددًا من الكتب المهمة التي تعكس تنوع اهتماماته العلمية، بوصفه فقيهًا ومفسرًا وأديبًا ولغويًا. وتُعد هذه المؤلفات امتدادًا لرؤيته التجديدية في فهم النصوص الشرعية والقرآنية، ومحاولة لتأسيس مقاربة تجمع بين المقاصد الشرعية والتحليل اللغوي والبلاغي.

---

[1] خير الدين بن محمود الزركلي، *الأعلام* (بيروت: دار العلم للملايين، 2002)، 174/6.

[2] نبيل أحمد صقر، *منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير* (القاهرة: الدار المصرية،2001)،9 ؛ عصام سعيد عبد الرزاق، *منهج ابن عاشور في القصص القرآني في تفسيره التحرير والتنوير: سورة الكهف أنموذجًا* (تركيا: كارابوك، رسالة ماجستير،2021)، 45.

[3] Halil İbrahim Doğan, *Muhammed et-Tâhir b. Âşûr (1879–1973) ve Hadis İlmindeki Yeri* (Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 19.

[4] Ömer Bayraktar, *Tâhir b. Âşûr ve Gaye Görüşü* (Türkiye: Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002), 9.

[5] عصام سعيد عبد الرزاق، *منهج ابن عاشور في القصص القرآني*، 48.

[6] صقر، *منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير*، 9.

ومن أبرز مؤلفاته كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، الذي يُعد من الأعمال المؤسِسة في علم المقاصد، حيث يُبرز فيه الغايات الكبرى للشريعة الإسلامية وربطها بمصالح الإنسان والمجتمع. كما ألّف كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الذي تناول فيه الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي في الإسلام من أبعاد فقهية وفكرية.

وفي مجال أصول الفقه، قدّم كتاب أصول الفقه الذي عُدّ إسهامًا مهمًا في تطوير هذا العلم من خلال إعادة صياغة بعض مسائله بصورة تحليلية معاصرة. كما تناول في كتاب موقف الإسلام من العلم والفن علاقة الإسلام بالمعرفة والإبداع، مبرزًا انفتاح التصور الإسلامي على العلم والفنون.

أما في المجال القرآني والبلاغي، فقد ألّف كتاب المدخل إلى التحليل الأدبي للقرآن الكريم الذي يُعد مدخلًا لفهم الأساليب الأدبية في النص القرآني، وكتاب البيان القرآني الذي ركّز فيه على دراسة الظواهر البلاغية واللغوية في القرآن الكريم، وهو ما يعكس بوضوح اهتمامه العميق بالتحليل اللغوي والبلاغي للنص القرآني، وهو الأساس الذي يقوم عليه تفسيره التحرير والتنوير.[7]

التحرير والتنوير: يُعدّ كتاب التحرير والتنوير، وعنوانه الكامل تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، من أهم مؤلفات ابن عاشور في التفسير،[8] وهو العمل الذي مثّل خلاصة مشروعه العلمي في دراسة القرآن الكريم.

يتكوّن تفسير التحرير والتنوير من ثلاثين مجلدًا، ويُعدّ من أبرز التفاسير الحديثة؛ إذ اعتمد فيه ابن عاشور على طيف واسع من المصادر التراثية والمعاصرة، مع إعادة قراءتها بأدوات لغوية وبلاغية ومقاصدية، ضمن منهج نقدي تحليلي قائم على الترجيح وبناء رؤية تفسيرية متماسكة.

ويتميّز بجمعه بين التحليل اللغوي الدقيق واستحضار المقاصد الشرعية، من خلال ربط دلالات الألفاظ والتراكيب بسياقها القرآني وبالغايات الكلية للخطاب. كما يقدّم قراءة معاصرة للنص تتجاوز الوصف إلى التحليل، وتربط الجزئيات بالكليات.

وفي تناوله للقصص القرآني، يورد السياق التاريخي بإيجاز موضِّح، مع استقلالية في النقد والترجيح، واستنباط للأحكام الفقهية، بما يعكس رؤية تكاملية تجمع بين الأبعاد اللغوية والفقهية والمقاصدية.[9]

وقد حظي تفسير التحرير والتنوير بانتشار واسع بين الباحثين وطلاب العلم، ولاقى قبولًا كبيرًا في الأوساط العلمية، حتى أصبح من المراجع الأساسية في الدراسات القرآنية والتفسير وعلومه، إضافة إلى الإفادة منه في مجالات اللغة والفقه. كما أُدرج في عدد من البرامج الأكاديمية في الجامعات الإسلامية، وأُشير إلى أجزاء منه في بعض الترجمات والدراسات غير العربية، مما يعكس مكانته العلمية في الدرس التفسيري المعاصر. وقد طُبع في عدة دور نشر في العالم العربي، الأمر الذي أسهم في تيسير الوصول إليه وانتشاره بين الدارسين.[10]

يُلاحظ في تفسير التحرير والتنوير حضورٌ قوي للتحليل اللغوي، نتيجة تمكّن ابن عاشور من علوم العربية؛ إذ يعمد إلى بيان البنية النحوية والعلاقات بين التراكيب، وما تفضي إليه من دلالات سياقية موجِّهة للمعنى.

---

[7] الزركلي، *الأعلام*، 174/6؛ محمد محفوظ، *تراجم المؤلفين التونسيين* (لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1994)، 152/3؛ منيع بن عبد الحليم محمود، *مناهج المفسرين* (القاهرة: دار الكتاب المصري، 2000)، 333.

[8] Ömer Bayraktar, *Tâhir b. Âşûr ve Gaye Görüşü, 11*؛ Şule Eraslan, *Çağdaş İslam Hukukçusu Tâhir b. Âşûr'da Maslahat Kavramı* (Türkiye: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003), 7.

[9] Faruk Vural, *Tâhir İbn Âşûr ve et-Taḥrîr ve't-Tenvîr İsimli Tefsiri* (Türkiye: Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2002), 130.

[10] عبير بنت عبد الله النعيم، *قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير* (المملكة العربية السعودية: دار التدمرية، 2015)، 52؛ إبراهيم صابر حمود الكبيسي، *الموازنة بين تفسيري ابن عاشور والقاسمي في سورة الطلاق* (تركيا: جامعة جانكري، رسالة ماجستير، 2023)، 53؛ عصام سعيد عبد الرزاق، *منهج ابن عاشور في القصص القرآني*، 21.

وتتميّز كتاباته بالعمق العلمي والتأصيل في التفسير وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، مع شمولٍ يمتد إلى مجالات متعددة، مما جعلها من المراجع المعتمدة في الدراسات الإسلامية، وأسهم في تطوير معالجة القضايا الشرعية والفكرية، مع استمرار حضورها في البحث المعاصر.[11]

وخلاصة القول إن تفسيره التحرير والتنوير يُعدّ عملًا رائدًا في تفسير القرآن الكريم، جمع بين العمق العلمي والتحليل اللغوي والبلاغي، إلى جانب العناية بالأبعاد المقاصدية والفقهية للنص القرآني. وقد تجلّت قيمته في اعتماده منهجًا تحليليًا متكاملًا يقوم على التوازن بين الاستقراء والنقد والاجتهاد، مع إبراز استقلاليته الفكرية في التعامل مع الأقوال التفسيرية.

كما تبرز أهمية هذا التفسير في توضيحه لمقاصد الشريعة بأسلوب علمي تحليلي معاصر، مما جعله مرجعًا مهمًا في الدراسات القرآنية وعلوم التفسير. ويعكس هذا التوجه ملامح التجديد في فكر ابن عاشور، إذ سعى إلى تطوير الدرس التفسيري مع الحفاظ على أصالته، من خلال الجمع بين التراث العلمي والأدوات التحليلية الحديثة.

2. الحوار القرآني ومصطلحاته

2.1. مفهوم الحوار ومبادئه

الحوار لغة: مشتق من الجذر (ح و ر)، وهو يدل على الرجوع والتردد في الكلام، يقال: حارَ الشيءُ يَحورُ حَوْرًا، أي رجع أو عاد. ومن هذا الأصل اللغوي جاء معنى الحوار بوصفه تراجعًا في القول بين طرفين أو أكثر، يتبادلون فيه الكلام ذهابًا وإيابًا حول قضية معينة.[12] قال تعالى: ﴿فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ ...﴾.[13] ﴿وَٱللَّهُ يَسمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾.[14] ﴿قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ..﴾.[15]

لم يرد مصطلح الحوار بصيغته الاصطلاحية في كتب المتقدمين بوصفه علمًا مستقلًا، إلا أنهم تناولوا معناه ضمن مفاهيم قريبة كالمحاورة والجدل والمناظرة.

الحوار اصطلاحًا: هو أسلوب يتكون بين طرفين بحيث يأتي كل طرف منهما من الكلام بما يراه ويقتنع به ويراجع الطرف الثاني في فكره ومنطقه بقصد بيان الحقيقة وتقريرها من وجهة نظره.[16] ورد في التفسير المنير أن الحوار هو: مراجعة الكلام بين طرفين، يجادل كلٌّ منهما الآخر ويراجعه في القول، وهو مأخوذ من الفعل (حاور)، أي راجع الكلام.

وعرّفه بعض الباحثين بأنه نوع من أنواع الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكلام بينهم بطريقة متكافئة، في جو يسوده الهدوء والابتعاد عن الخصومة والتعصب.

وقد وردت تعريفات أخرى متعددة في مصادر مختلفة، إلا أن البحث يكتفي بما سبق تجنبًا للإطالة.[17]

ويمكن تعريف الحوار، بعد ما سبق، بأنه كلام متبادل بين طرفين أو أكثر، أفرادًا أو جماعات، في موضوع معين، يهدف إلى الوصول إلى نتيجة أو فهم مشترك، دون أن يشترط فيه اختلاف وجهات النظر، إذ قد يكون حوارًا تكميليًا أو تصحيحيًا بين الأطراف.

وبناءً على ما تقدم من عرضٍ وتحليل، يمكن اعتماد تعريف للحوار القرآني بأنه: كل مناقشة تقع بين طرفين أو أكثر، تتسم بالحكمة والهدوء، ويوجهها القرآن الكريم لتحقيق مقاصد هداية وإرشاد، أو استخلاص العبر، أو إقناع المخاطَب بقضية معينة، بما يسهم في ترسيخ المعنى وتصويب السلوك.[18]

---

[11] Hüseyin Halil, *İbn Âşûr ve et-Taḥrîr ve't-Tenvîr* (Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Doktora Tezi, 2021), 94.

[12] ابن منظور، *لسان العرب* (بيروت: دار صادر، 1993)، مادة «الحور»، 217/4.

[13] الكهف 18 / 34

[14] المجادلة 58 / 1.

[15] الكهف 18 / 37.

[16] عبد الستار الهيتي، *الحوار: الذات والآخر* (قطر: وقفية الشيخ عبد الله آل ثاني، 2006)، 40.

[17] حسني العطار، *الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجًا* (فلسطين: مؤسسة نافذ، 2021)، 7.

[18] حسن زيدان، *الحوار في القرآن الكريم: أسلوبه وخصائصه، سورة الشعراء أنموذجًا* (تركيا: كارابوك، رسالة ماجستير، 2022)، 28.

بعض المصطلحات المتعلقة بالحوار:

ومن المصطلحات المرتبطة بالحوار مصطلح **الجدل**:

وهو المناقشة على سبيل المنازعة والمغالبة. ويُشتق منه الجِدال، إذ يقوم كل طرف فيه بمحاولة صرف الآخر عن رأيه وإلزامه بالحجة، فكأنّ كلّ واحد من المتجادلين يسعى إلى صرف الآخر عن موقفه وإقناعه برأيه، كما ذكر الراغب الأصفهاني.[19]

وعرفه الجرجاني: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة.[20] قال تعالى: ﴿وَجَٰدِلهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحسَنُۚ﴾.[21] ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيرِ عِلم﴾.[22] ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَولِيَآئِهِم لِيُجَٰدِلُوكُم﴾.[23]

المُحاجَّة: هي مجادلة بين طرفين أو أكثر في المسائل الخلافية، يهدف كل طرف فيها إلى دعم رأيه وإبطال رأي خصمه من خلال إقامة الحجة، على أن تكون بالتي هي أحسن، بما يوضح الحق ويكشف الباطل ويقود إلى الصواب.[24]

وفي تعريف آخر: أن يطلب كلّ واحدٍ من الفريقين ردَّ الآخر عن حجّته ومحجّته.[25]

قال تعالى: ﴿فَمَن حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلعِلمِ﴾.[26]﴿هَٰٓأَنتُم هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلم فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيسَ لَكُم بِهِۦ عِلمۚ﴾.[27]

يتضح من السياقات القرآنية أن الجدل يرد غالبًا في عرض القضايا الفكرية والعقدية، ويتنوع بين محمود قائم على الحجة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَٰدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.[28] ومذموم يقوم على الجهل أو الهوى.

أما المحاجّة فتأتي في سياق أضيق، مرتبط بإقامة الحجة القاطعة وإلزام الخصم، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾.[29] مما يدل على حسم الجدل لا التفرع فيه إلى غيره.

وبذلك يمثّل الجدل إطار النقاش العام، بينما تعبّر المحاجّة عن مرحلته الحاسمة، في دلالة على تدرّج الخطاب القرآني بحسب حال المخاطَب.

2.2. قواعد الحوار الرئيسية

لا بدّ للحوار من قواعد تنظّمه وتوجّهه حتى يحقق غايته المرجوة. وغالبًا ما يتفق طرفا الحوار على بعض هذه القواعد، غير أن هناك أصولًا عامة يُبنى عليها الحوار الناجح، ينبغي مراعاتها في جميع أنواع الحوار. وفيما يأتي عرض لأهم هذه القواعد الأساسية التي يقوم عليها الحوار الفعّال.

---

[19] الراغب الأصفهاني، *المفردات في غريب القرآن*، تحق. صفوان عدنان الداودي (دمشق: دار القلم، 1991)، 189.

[20] علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، *التعريفات*، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983)، 74.

[21] النحل 16 / 125.

[22] الحج 22 / 3.

[23] الأنعام 6 / 121.

[24] عبد الرحمن بن ناصر السعدي، *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، تحق. عبد الرحمن بن معلا اللويحق (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ/2000م)، 69.

[25] الأصفهاني، *المفردات في غريب القرآن*، 219.

[26] آل عمران 3 / 61.

[27] آل عمران 3 / 66.

[28] النحل 16 / 125.

[29] آل عمران 3 / 61.

القاعدة الأولى: يُعدّ الاحترام المتبادل أثناء الحوار أساسًا لنجاحه وفاعليته، إذ يسهم في جعل الحوار مثمرًا وبنّاءً. كما يُعدّ الاحترام من القيم الأساسية في الاتصال الإنساني، حيث يؤدي غيابه إلى ضعف التواصل بين الأطراف، وقد يفضي إلى فشل الحوار وتوتر العلاقات على مستوى الأفراد والمجتمعات.[30]

تُعدّ قيمة الاحترام من أهم مقومات نجاح الحوار، لما تؤديه من دور في توفير بيئة آمنة تُتيح التعبير الحر والصادق عن الآراء، وتُسهم في تعزيز التفاهم بين الأطراف من خلال تقبّل وجهات النظر المختلفة. كما ينعكس الاحترام إيجابًا على بناء الثقة بين المتحاورين، ويحدّ من حدة الصدام، بما يعزز فرص التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف السياقات.

وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى من خلال توجيهاته الأخلاقية في التعامل، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.[31] وهو ما يعكس قيمة السلوك الراقي في الحوار والابتعاد عن التوتر والخصومة.

القاعدة الثانية: يُعدّ الإنصاف مبدأً وقيمة أخلاقية تقوم على تحقيق العدالة والتوازن في التعامل بين أطراف الحوار، مع تقدير حقوق الجميع دون تحيز أو تمييز. ويشمل هذا المفهوم معاملة الآخرين بعدل، ومنح كل طرف حقه في التعبير والمناقشة، بغضّ النظر عن العوامل الخارجية مثل العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. ويتمثل الإنصاف في الحوار في إنزال الآراء منازلها الصحيحة، وذكر ما لها وما عليها بموضوعية، مع بيان الخطأ أو الصواب وفق معيار الحق، دون تعالٍ أو سخرية أو تقليل من شأن الطرف الآخر أو فكره.[32]

القاعدة الثالثة: يُعدّ الصبر من القيم الأساسية في أي حوار هادف، إذ ينبغي على المحاور أن يتحلى به أثناء مناقشته، وأن يتجنب الاستعجال في إصدار الأحكام أو مقاطعة الطرف الآخر. كما يجب عليه ضبط لسانه والابتعاد عن الألفاظ التي قد تتضمن تحقيرًا أو استهزاءً أو خروجًا عن أدب الحوار. ويظهر الصبر بشكل أوضح عند وقوع الاستفزاز، حيث يُطلب من المحاور أن يقابل ذلك بالرفق والحلم وضبط النفس، لما لذلك من أثر في تهدئة الحوار وضمان استمراريته في إطار إيجابي. ويُعدّ الصبر واللين من مكارم الأخلاق التي تسهم في نجاح الحوار وتحقيق أهدافه.[33]

وقد أكد القرآن الكريم هذه القيم الأخلاقية في مواضع متعددة، حيث دعا إلى اللين في الخطاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.[34] وهو ما يدل على أثر الرفق وحسن التعامل في نجاح التواصل الإنساني واستمرار الحوار. كما أكد قيمة ضبط النفس وكظم الغيظ والعفو عن الآخرين، في قوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾.[35] وهي قيم تمثل أساسًا مهمًا في إدارة الحوار وضمان بقائه في إطار من الاحترام والتوازن.

القاعدة الرابعة: يُعدّ التواضع من القيم الأساسية في نجاح الحوار، وهو القدرة على الاعتراف بالذات دون تكبر أو مبالغة، مع الاستعداد لتقبّل الرأي الآخر وتصحيح الخطأ ولو صدر من الطرف المقابل، دون استعلاء أو فخر. ويعكس التواضع احترام الإنسان لذاته وللآخرين، كما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين أطراف الحوار.

يؤدي التواضع دورًا مهمًا في تعزيز الإقناع وتقبّل الرأي المخالف؛ إذ يهيّئ لقبول الحجة ويحدّ من التعصب. وكلما اتسم الحوار بالتواضع والاحترام، اقترب من البناء القائم على تبادل الأدلة.

---

[30] معن محمود ضمرة، *الحوار في القرآن الكريم* (فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، 2005)، 102.

[31] الفرقان 25 / 63.

[32] ضمرة، *الحوار في القرآن الكريم*، 103.

[33] العطار، *الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجًا*، 35؛ هالة سعيد مقبل، *الحوار في مشاهد القيامة في القرآن الكريم: دراسة دلالية بيانية* (الأردن: جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، 2011)، 22.

[34] آل عمران 3 / 159.

[35] آل عمران 3 / 134.

وقد دلّ القرآن على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.[36] وقوله: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.[37] بما يعكس التوازن بين التواضع والاعتزاز بالحق في سياق الحوار.

يتبيّن من خلال ما سبق أن قواعد الحوار في الإسلام، تبدأ من تنظيم تبادل الكلام بين الأطراف، ثم تتطور إلى بناء منظومة أخلاقية متكاملة تقوم على الاحترام والإنصاف والصبر والتواضع. وهذه القيم ليست عناصر شكلية، وإنما تمثل أسسًا ضرورية لنجاح الحوار وتحقيق أهدافه في الإقناع والتفاهم. كما يظهر أن القرآن الكريم قد أسّس لهذه المبادئ من خلال توجيهاته الأخلاقية في التعامل، مما يجعل الحوار في التصور القرآني وسيلة هادفة للإصلاح وبناء العلاقات الإنسانية على أسس من العدل والرحمة.

2.3. خصائص الحوار القرآني

يتميّز الحوار في القرآن الكريم بمجموعة من الخصائص المهمة التي تجعله أكثر إقناعًا وأبلغ حُجّة، وتُكسبه تأثيرًا بالغًا في النفوس.[38] وسنقتصر على بعض الخصائص المهمة للحوار في القرآن الكريم فيما يأتي:

أولاً: الخصائص اللغوية والأسلوبية

التركيز على الفكرة: وهو قدرة المحاور على إيصال فكرة أو معلومة محددة إلى المخاطَب بوضوح ودقة. ويتم ذلك من خلال استخدام لغة تواصل واضحة ومفهومة للطرفين، تتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد، بما يضمن وصول المعنى المقصود دون لبس أو غموض.[39]

حسن أسلوب العبارة: أي أن يكون الخطاب متضمنًا ألفاظًا مناسبة وكلمات دقيقة وبسيطة وحسنة، تتسم بالتناسق والترابط في المعنى، دون اضطراب أو خلل في الدلالة.

كما ينبغي التحلي بالأدب في الحوار عند عرض الأفكار أو تقبّل الآراء، لما في ذلك من دلالة على تواضع المحاور واحترامه للطرف الآخر.[40] وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾.[41]وهو توجيه قرآني إلى اختيار القول الحسن في التعامل مع الناس، بما يعكس أدب الخطاب وحسن الأسلوب في التواصل.

كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾.[42] وهو تأكيد على أهمية انتقاء الألفاظ الحسنة في الحوار، لما لذلك من دور في حفظ العلاقات ومنع النزاع وسوء الفهم.

ثانيًا: الخصائص الأخلاقية والسلوكية

اللين والحِلم: ويُقصد بهما الرفق واللطف في التعامل مع الآخرين، واستخدام أسلوب هادئ وغير جارح في الكلام، مع تجنّب القسوة والغلظة في الخطاب. كما يُعدّ الصبر وضبط النفس من لوازم الحوار الناجح، خاصة عند وقوع الاستفزاز من أحد الأطراف، إذ ينبغي على المحاور التحلي بالاتزان وعدم الانفعال، والاستماع بهدوء والتركيز على مضمون الفكرة بشكل موضوعي ومنصف.[43] قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۖ وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلقَلبِ لَٱنفَضُّواْ مِن حَولِكَۖ﴾.[44]

ثالثاً: الخصائص القيمية والمقاصدية

---

[36] الشعراء 26 / 215.

[37] المائدة 5 / 54.

[38] Mehmet Şanver, «*Kur'ân'ın Muhatabıyla Diyalog Kurma Sürecinde "Ortak Değerler"in Yeri ve Rolü*», Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 13/2 (2004), 158.

[39] زيدان، *الحوار في القرآن الكريم: أسلوبه وخصائصه، سورة الشعراء أنموذجًا*، 85.

[40] زيدان، *الحوار في القرآن الكريم: أسلوبه وخصائصه، سورة الشعراء أنموذجًا*، 89.

[41] البقرة 2 / 83.

[42] الإسراء 17 / 53.

[43] ضمرة، *الحوار في القرآن الكريم*، 121.

[44] آل عمران 3 / 159.

إخلاص النية: ويُقصد به أن يكون المحاور صادقًا في مقصده ونيّته أثناء الحوار، ويُعدّ من أهم خصائص الحوار الناجح. ويقتضي ذلك عدم استخدام الحوار وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الطرف الآخر، وليكون الهدف منه الوصول إلى الحقيقة، أو تصحيح الخطأ، أو التوصل إلى نتيجة مشتركة تخدم موضوع الحوار.[45] قال تعالى: ﴿قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ﴾.[46]

يتبيّن أن الحوار في القرآن يقوم على منظومة من القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية، تجعله وسيلة فعّالة للفهم والإقناع، قائمة على حسن الأسلوب واللين وإخلاص النية، بعيدًا عن التعصب.

كما تسهم هذه الخصائص في تنظيم التواصل وتعزيز الاحترام، وتوجيه النقاش نحو الحقيقة بدل المغالبة، مما يجعل الحوار القرآني منهجًا لتقويم الخطاب الإنساني وترسيخ القيم.

3. أنواع الحوار القرآني

3.1. الحوار القرآني بين الله تعالى وملائكته

الملائكة: هم مخلوقات لطيفة خلقها الله، قادرة على التشكل، ومقرها السماوات، وتقوم بطاعة الله دون معصية.[47] وهذا قول أكثر المسلمين.[48]

وفي تعريف آخر: هم خلقٌ من خلق الله تعالى، خلقهم من نور، وجعلهم ذوي قدرات خاصة، وأوكل إليهم تنفيذ أوامره في الكون. وهم عبادٌ مكرّمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون، وقد اصطفاهم الله لطاعته والقيام بوظائف متعددة لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى.[49]

ويظهر هذا الحوار في كتاب الله تعالى متضمّنًا مقومات الحوار وأسبابه، خاصةً في قصة خلق آدم عليه السلام. ويُفهم من سياق الآيات أن الملائكة عبادٌ مكرمون لا يعصون الله تعالى، ولم يكن خطابهم على وجه الاعتراض أو الإنكار، وإنما كان على سبيل الاستفهام طلبًا للفهم، لا سيما مع ما فيه من تعجّب مما أُخبروا به.[50]

تعالى: ﴿وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي ٱلأَرضِ خَلِيفَةٗ...﴾.[51] تُفتتح الآية بعطف يفيد الانتقال إلى قصة ذات شأن، وجاء الظرف ﴿إذ﴾ لربط الحدث بسياقه الزمني.

ويظهر أن خطاب الملائكة جاء على سبيل الاستفهام للاستيضاح ولم يشمل في معناه أي اعتراض؛ بسبب ما علموه من طبيعة البشر، بينما جاء الخطاب الإلهي إخبارًا يُبرز الحكمة الإلهية ويُظهر شرف الإنسان. وبذلك يجمع الحوار بين البيان والتعليم، في أسلوب يرسّخ المعنى ويكشف دقّة التدبير الإلهي.[52]

في قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾[53] يظهر أن خطاب الملائكة جاء في صورة استفهام يُراد به الاستيضاح والتعجب دون اعتراض، في ضوء ما لديهم من إدراك لطبيعة الإنسان وقابليته للإفساد، مقابل تسبيحهم وتقديسهم.

---

[45] الشعبي، *الحوار في القرآن الكريم: موضوعه-خوائده*، 531.

[46] الأنعام 6 / 162.

[47] بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، *عمدة القاري شرح صحيح البخاري* (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، 123/15.

[48] أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي، *اللباب في علوم الكتاب*، تحق. أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، 497/1.

[49] نخبة من العلماء، *أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة* (المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 2001)، 99.

[50] Kemal Aslan, *Kur'ânî-ı Kerîm'deki Hitap Şekilleri ve Diyaloglar* (Türkiye: Harran Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 113.

[51] البقرة 2 / 30.

[52] يُنظر: ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 401/1.

[53] البقرة 2 / 30.

ويُفيد التعبير بالموصول في قوله: ﴿مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ تعليل الاستفهام وبيان وجهه، لمخالفته مقصد الاستخلاف القائم على عمارة الأرض. وبذلك يعرض السياق هذا الخطاب على أنه طلب للفهم، في أسلوب حواري يكشف دقة البناء القرآني وتدرّج الدلالة في إظهار الحكمة الإلهية.[54]

ويُلاحظ في قوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا﴾ أن استعمال المضارع يفيد استحضار الحدث واحتمال تكراره ممكننًا. وجاء استفهام الملائكة للاستيضاح فقط بناءً على إدراكهم لقابلية الإنسان للفساد، في مقابل دوام طاعتهم كما في قوله: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾. ويأتي الجواب الإلهي: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ليبيّن قصور إدراكهم وسعة العلم الإلهي، مؤكدًا أن حكمة الخلق تتجاوز الظاهر.[55]

يتّضح أن هذا الحوار ينسجم مع منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير، القائم على إبراز الدلالات البلاغية واللغوية وربطها بالمقاصد القرآنية. فقد فسّر الآية في سياق بيان حكمة الاستخلاف، مؤكدًا أن خطاب الملائكة استفهامٌ مبني على إدراك جزئي لطبيعة الإنسان، في مقابل العلم الإلهي الشامل.

وبذلك يعكس تحليله قراءةً بلاغية مقاصدية تجمع بين البيان اللغوي وإظهار الحكمة التربوية والعقدية في الخطاب القرآني.

كما يتبيّن من نماذج الحوار بين الله تعالى ورسله أن الخطاب القرآني يتدرج بين التكليف والتثبيت وإقامة الحجة، بما يكشف أبعادًا تربوية وعقدية في بناء شخصية الرسل. فحوار موسى عليه السلام يبرز الإعداد والتأييد، وحوار إبراهيم عليه السلام يجمع بين اليقين وطمأنينة القلب، بينما يُظهر حوار عيسى عليه السلام بعدًا جدليًا قائمًا على إظهار الحقيقة وإقامة البرهان يوم القيامة، ليكون ضمن بناء دلالي يبرز مقاصد الهداية والتثبيت وإقامة الحجة، بما ينسجم مع منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير القائم على إبراز الأبعاد البلاغية والمقاصدية للنص القرآني.

وبذلك يتّضح أن الحوار القرآني مع الرسل يمثل نموذجًا يجمع بين التوجيه والتثبيت وإظهار الحكمة الإلهية، ويكشف عن منهج قرآني في بناء الخطاب العقدي والتربوي، كما يوضحه تحليل ابن عاشور الذي يربط الأسلوب الحواري بمقاصد الهداية.

3.2. الحوار بين الله تعالى ورسله

يتّسم الحوار بين الله تعالى ورسله في القرآن بالعظمة والجلال، ويعكس جانبًا من التوجيه الإلهي في إعدادهم لأداء مهمة الدعوة وتبليغ الرسالة.

ومن ذلك ما ورد في قصة موسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ...﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾.[56] حيث يبدأ النداء بتكليف مباشر يحدّد المهمة ويصف طبيعة القوم، بما يهيئ موسى نفسيًا لمواجهة التحدي. كما يتجلّى جانب التثبيت في التأكيد على المعية الإلهية، مما يمنح الدعم والتقوية قبل الموقف الدعوي، في أسلوب يجمع بين التكليف والتوجيه والتثبيت التدريجي. وبذلك يكشف الحوار عن منهج قرآني في بناء شخصية الرسول وإعداده للرسالة، مع التأكيد على أبعاده التربوية.[57]

1- **طلب البرهان والأدلة:**

يظهر هذا النوع من الحوار في قصة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾.[58]

---

[54] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 401/1.

[55] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 405/11.

[56] الشعراء 26 / 10–15.

[57] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 103/19.

[58] البقرة 2 / 260.

يكشف هذا الحوار عن انتقال إبراهيم عليه السلام من مرتبة اليقين العلمي إلى طلب مزيد من الاطمئنان القلبي، وهذا يدل أنه جاء لترسيخ اليقين بالمشاهدة بعد العلم. ويُفهم من سياق الحوار أن الاستفهام الإلهي جاء على سبيل التقرير لإظهار كمال إيمانه، بينما جاء جواب إبراهيم تأكيدًا لثباته مع طلب زيادة الطمأنينة.

ويظهر من ذلك أن التصور القرآني للإيمان يقوم على التكامل بين المعرفة العقلية واليقين القلبي والمشاهدة الحسية، بما يعزز رسوخ الإيمان ويُحوّله من مجرد إدراك ذهني إلى يقين راسخ في النفس.

2- **تقريع الكفار يوم القيامة:**

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾.[59] يأتي هذا الحوار في سياق يوم القيامة، حيث يُسأل عيسى عليه السلام أمام الملأ تقريعًا لمن نسب إليه الألوهية، مع أن علم الله تعالى محيط بالحقيقة، مما يدل على أن المقصود من الاستفهام ليس طلب الجواب، وإنما إقامة الحجة وإظهار بطلان دعوى الكافرين.

ويبرز في جواب عيسى عليه السلام مستوى عالٍ من الأدب مع الله تعالى، إذ بدأ بتنزيهه بقوله: ﴿سُبْحَانَكَ﴾، ثم نفى عن نفسه ما نُسب إليه، وأحال العلم إلى الله تعالى، مؤكدًا أنه لم يدعُ إلا إلى عبادة الله وحده. كما يتجلى في خطابه التدرج في البراءة من تلك الدعوى، مع تفويض الحكم النهائي إلى الله تعالى، بما يعكس كمال العبودية والتسليم.

ويُفهم من هذا الحوار أن الغاية منه إظهار الحقيقة وإقامة الحجة على من غلوا في عيسى عليه السلام، كما يكشف عن دقة الأسلوب القرآني في عرض المواقف الحوارية بين التقريع وإظهار العدل الإلهي، مع إبراز البعد الأدبي في خطاب الرسل مع ربهم.[60]

بناءً على ما سبق عرضه من نماذج الحوار بين الله تعالى ورسله، يتضح أن الحوار القرآني أتى لبناء أسس بلاغية وتربوية دقيقة تهدف إلى ترسيخ المعاني العقدية والتوجيهية في نفس المتلقي. ففي قصة موسى عليه السلام يظهر البعد التربوي في إعداد الرسول نفسيًا وتثبيته قبل أداء الرسالة، وفي قصة إبراهيم عليه السلام يتجلى التكامل بين البرهان العقلي واليقين القلبي بما يعمّق مفهوم الإيمان، أما في حوار عيسى عليه السلام فيبرز البعد الجدلي القائم على إقامة الحجة وإظهار الحق مع الحفاظ على أسمى درجات الأدب في الخطاب الإلهي والنبوي.

ويُفهم من هذه النماذج أن الحوار في القرآن الكريم يقوم على التنوع في الأسلوب والغاية، فهو تارةً للتكليف والتثبيت، وتارةً للبرهان والإقناع، وتارةً للتقريع وإقامة الحجة، مع وحدة الهدف المتمثل في الهداية وإظهار الحقائق.

وهذا ما يتوافق مع رؤية ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، حيث يربط بين الأسلوب البلاغي في القرآن ومقاصده العليا، مؤكدًا أن هذه الحوارات أتت لبناءٌ مقصديّ متكامل يُبرز حكمة التشريع الإلهي، ويكشف عن الدقة في اختيار الأسلوب المناسب لكل مقام. كما أن منهجه المقاصدي والبلاغي يساعد على فهم هذه الحوارات بوصفها أدوات هداية وإقناع، تُظهر كمال البيان القرآني وسموّ مقاصده في إصلاح الإنسان والمجتمع.

3.3. الحوار بين الله -تعالى- والشيطان

ورد الحوار في عدة أشكال منها:

أولاً: التمرد والعصيان: ورد الحوار القرآني في قصة إبليس مع أمر السجود لآدم عليه السلام، قال تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ...﴾ إلى قوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.[61]

ويُظهر الحوار أن موقف إبليس اتسم بالاستكبار ورفض الامتثال، معتمدًا قياسًا فاسدًا فضّل فيه أصل خلقه على أصل خلق آدم، مما أدى إلى صدور الحكم الإلهي بطرده من الرحمة.

---

[59] المائدة 5 / 116–119.

[60] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 112/7.

[61] سورة ص 38 / 75–83.

كما يكشف السياق أن العلة الجوهرية للانحراف هي الكِبر وردّ الحق، لا مجرد المخالفة، ويُبرز في الوقت نفسه بداية العداء الصريح لبني آدم من خلال إعلان الإغواء بعد الطرد، بما يعكس طبيعة الصراع بين الهداية والضلال.[62]

ثانياً: الوعد والوعيد للفريقين:

يُبرز هذا الحوار بين الله -تعالى- وإبليس بعد امتناعه عن السجود مبدأ الإمهال الإلهي وسنن الابتلاء والجزاء، إذ أُذن له بالاستمرار في الإغواء إلى يوم القيامة مع بيان مصير من يتبعه ومن يعصيه.

قال تعالى: ﴿قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ... وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلٗا﴾.[63]

ويكشف السياق عن ثنائية المصير بين من يتبع الشيطان فيستحق الوعيد، وبين عباد الله الذين حُفظوا من سلطانه. كما تُبيّن الآيات وسائل الإغواء القائمة على التزيين والوعد الكاذب، مع التأكيد على أنها غرور زائل.

وبذلك يتجاوز الحوار عرض الصراع إلى ترسيخ سنّة الابتلاء والاختيار، وإظهار عدل الله في الجزاء وحفظه لعباده المخلصين.[64] يتّضح من هذا الحوار القرآني بين الله -تعالى- والشيطان أن القرآن جاء ببناءٍ عقدي يرسّخ سنن الهداية والضلال، ويكشف عن طبيعة الصراع بين الإنسان والشيطان في ضوء الابتلاء الإلهي. فقد أبرز الحوار أن أصل الانحراف عند إبليس كان الكِبر وردّ الأمر، مما أدى إلى سقوطه من مقام الطاعة إلى مقام اللعنة، وهو ما يوضح أن معيار التفاضل في التصور القرآني يقوم على الامتثال بالطاعة.

كما يكشف الحوار عن سنّة الإمهال الإلهي لإبليس، كونها ابتلاءً للبشر وتمييزًا بين الفريقين: فريقٍ يستجيب للحق، وفريقٍ يتبع الوسوسة فيستحق الوعيد. وبذلك يتجلّى البعد التربوي في الخطاب القرآني، حيث يوجه المتلقي إلى إدراك وسائل الإغواء وطرق النجاة منها، مع التأكيد على أن سلطان الشيطان محدود لا ينفذ إلى عباد الله المخلصين.

ويتوافق هذا التحليل مع منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير، حيث يُعنى بإبراز المقاصد الكلية للآيات وربط الجزئيات بالسنن الإلهية العامة، مع تفسير الحوار القرآني في ضوء الوظيفة للنص. كما يبرز ابن عاشور بوضوح أن مثل هذه الحوارات تُوظّف لإظهار الحكمة الإلهية في الابتلاء، وترسيخ معنى العبودية، وبيان عدل الله في التفريق بين أوليائه وأعدائه.

وبذلك يظهر أن هذا الحوار ليس مجرد مواجهة لفظية، بل بناء قرآني مقصود لتأسيس وعي عقدي وسلوكي يقوم على الثبات أمام الوسوسة، والاعتماد على الهداية الإلهية في مواجهة الغواية.

3.4. الحوار بين الرسل وأقوامهم

في القرآن الكريم، ترد حوارات بين الرسل وأقوامهم تكشف طبيعة التفاعل بين الدعوة الإلهية ومواقف البشر منها، وما واجهه الرسل من تحديات في تبليغ الرسالة، سواء بالقبول أو التكذيب. ويظهر من هذه الحوارات تنوع الأساليب الدعوية بين الترغيب والترهيب، واللين والحزم، بحسب مقتضى الحال.

الحوار بالرفق واللين:

يُعدّ اللين في الخطاب من أبرز أساليب الدعوة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا﴾.[65] وهو توجيه يؤسس لمبدأ مخاطبة المخالفين برفق وحكمة.

وقد التزم موسى وهارون بهذا المنهج في خطاب فرعون: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾.[66] جامعَين بين مطلب التحرير والدعوة إلى التوحيد، بما يعكس شمول الرسالة بين الإصلاح العقدي والاجتماعي.

---

[62] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 303/23.

[63] الإسراء 17 / 63–65.

[64] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 157/15.

[65] طه 20 / 44.

[66] طه 20 / 47.

وعند تطور الحوار، جاء سؤال فرعون: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾.[67]فكان جواب موسى: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ...﴾.[68] بما يعيد الحوار إلى جوهره العقدي ويمنع التشعب.

ويُستفاد من ذلك أن الحوار القرآني يقوم على الجمع بين اللين والوضوح، وتركيز الخطاب على مقاصد الدعوة دون الانشغال بالجدل غير المنتج.[69]

الحوار بالحجة والدليل: يُبرز هذا الحوار في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود نموذجًا للجدل القائم على البرهان العقلي والحجة القاطعة، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَٰهِيمَ فِي رَبِّهِ...﴾.[70]

وقد اعتمد إبراهيم عليه السلام على حجج عقلية بديهية، فقرر أولًا أصل القدرة الإلهية على الإحياء والإماتة، بينما لجأ النمرود إلى مغالطة لفظية لا تنهض أمام الدليل.

ثم انتقل إبراهيم إلى حجة كونية ظاهرة في تعاقب الشمس، فبهت الخصم وعجز عن الرد، بما يعكس قوة البرهان وتدرّج الاستدلال من دليل إلى أقوى منه.

ويُفهم من ذلك أن المقصود هو إقامة الحجة وإظهار الحق من دون نية خصومة أو عداء، وهو ما يؤكده ابن عاشور في تفسيره، إذ يرى أن القرآن ينهى عن الجدال القائم على الهوى، ويقرّ الجدال القائم على البرهان بوصفه وسيلة للهداية.[71]

بناءً على ما ورد من نماذج الحوار بين الرسل وأقوامهم في القرآن الكريم، يتبيّن أن الخطاب القرآني كان يعيد تشكيل الحوارات ضمن بناء حِجاجي وتربوي يهدف إلى تأسيس منهج متكامل في الدعوة يقوم على مراعاة حال المخاطَب وتدرّج الأسلوب بحسب المقام. ففي حوار موسى عليه السلام مع فرعون، يتجلى مبدأ اللين في الدعوة في قوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾، حيث يدل اختيار لفظ لينًا على توجيه الخطاب نحو إزالة أسباب النفور رغم شدة طغيان فرعون، مما يكشف أن المقصد الدعوي يتقدم على طبيعة الخصومة، وأن الهداية تُطلب بأسلوب لا يُغلق باب التأثير. كما يظهر في حوار إبراهيم عليه السلام مع النمرود نمطٌ آخر من البناء الحِجاجي يقوم على البرهان العقلي المتدرج، إذ انتقل الخطاب من الاستدلال على الإحياء والإماتة إلى حجة أكثر إلزامًا في قوله تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾، وهو انتقال يُبرز أسلوب الإلزام العقلي الذي يكشف عجز الخصم عبر نقل النقاش من مجال الادعاء النظري إلى الواقع الكوني المشاهد، بما يحقق تفكيك الشبهة من جذورها.

ويُفهم من ذلك أن القرآن الكريم لا يفصل بين الوسيلة والمقصد في الخطاب الدعوي، حيث أنه جعل الأسلوب الحواري جزءًا من بناء الرسالة نفسها، حيث يتدرج الخطاب من اللين إلى البرهان بحسب طبيعة المخاطَب واستعداده النفسي والعقلي. وهذا التدرج يعكس دقة التوجيه القرآني في إدارة الحوار بما يحقق الهداية ويمنع تحول الجدل إلى خصومة عقيمة.

ويتوافق هذا الفهم مع منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير، حيث يؤكد أن تنوع الأساليب الحجاجية في القرآن هو تنوع مقصود لتحقيق مقاصد الهداية وفق اختلاف أحوال المخاطَبين، مع إبراز أن الجدال القرآني وسيلة لإقامة الحجة مع تمييزه بين الجدال القائم على البرهان والجدل القائم على المكابرة والهوى.

وبذلك يتضح أن الحوار القرآني مع الأقوام يمثل نموذجًا دعويًا متكاملًا يجمع بين الحكمة في اختيار الأسلوب، ودقة بناء الحجة، وتقدير حال المتلقي، بما يؤسس لمنهج إقناعي وتربوي يجسد مقاصد الهداية في الخطاب القرآني.

---

[67] طه 20 / 51.

[68] طه 20 / 51.

[69] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 224/16.

[70] البقرة 2 / 258.

[71] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 31/3.

3.5. الحوار بين الرسل والملائكة

الحوار القرآني بين الرسل والملائكة يتميز بكونه يعالج قضايا جوهرية في مسار الرسالة الإلهية، ويُبرز تكامل الأدوار بين الرسل والملائكة في تنفيذ أمر الله تعالى وتبليغ وحيه، بما يعكس وحدة الهدف في منظومة الهداية الإلهية.

التحذير والتوجيه: تظهر الملائكة في القرآن الكريم في مواقف متعددة بوصفها جندًا مؤيدًا للرسل، تتولى التبليغ والتوجيه والتحذير بحسب مقتضى المقام، ومن ذلك موقفها مع نبي الله لوط عليه السلام. قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.[72]

يتضح من هذا الخطاب أن الملائكة بدأت بتثبيت نبي الله لوط عليه السلام وطمأنته بكونهم مرسلين من عند الله، وأن قومه لن يتمكنوا من إيصال الأذى إليه، ثم انتقل الخطاب إلى التوجيه العملي ببيان وسيلة النجاة، وذلك بالأمر بالخروج ليلاً مع الأهل دون الالتفات، في دلالة على ضرورة الحزم وسرعة الامتثال.

كما تضمّن الخطاب تحذيرًا واضحًا من لحظة العذاب، مع بيان استثناء زوجته لكونها من الهالكين مع قومها، ثم خُتم بتأكيد قرب وقوع الموعد، في أسلوب يجمع بين التطمين والإنذار في آن واحد، بما يحقق أثرًا نفسيًا في تثبيت النبي وتأكيد صدق الوعد الإلهي.[73]

البشارة والدعم: تُعدّ البشارة والدعم من الوظائف التي تقوم بها الملائكة تجاه الرسل وأولياء الله، وهي من المظاهر البارزة في الحوار القرآني، حيث تأتي في سياق التثبيت النفسي وتعزيز اليقين بصدق الوعد الإلهي، وفق أسلوب قرآني دقيق يجمع بين الإخبار والتوجيه. قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾.[74]

يتبين من هذا السياق أن الخطاب الملائكي جاء مباشرةً بالبشارة دون مقدمات طويلة، مما يدل على وضوح الرسالة الإلهية وسرعة انتقال الخبر الإلهي إلى نبي الله زكريا عليه السلام وهو قائم في صلاته، في دلالة على شرف اللحظة وعلو مقامها.

كما يُفهم من مضمون البشارة أنها تضمنت صفات عظيمة للمولود (يحيى عليه السلام)، مما يعكس أن العطاء الإلهي يأتي وفق حكمة بالغة تتجاوز الأسباب الظاهرة، إذ جاءت البشارة في سياق يخالف المألوف من حيث كِبَر سن زكريا عليه السلام وامرأته وعقمها، وهو ما يبرز قدرة الله المطلقة على خرق السنن المعتادة.

ويظهر في الحوار أثر التفاعل النفسي عند زكريا عليه السلام، حيث عبّر عن تعجبه المشروع من خلال الاستفهام عن كيفية تحقق هذا الوعد الإلهي مع وجود الموانع الظاهرة، فجاء الجواب تأكيدًا لقدرة الله تعالى المطلقة، وتثبيتًا لقلبه.

ويُفهم من هذا الحوار أن الملائكة تؤدي دورًا مهمًا في نقل البشارة الإلهية وتعزيز اليقين في قلوب الرسل، بما يرسّخ مفهوم الدعم الإلهي في لحظات الضعف البشري، ويؤكد أن تحقق الوعد الإلهي قائم بقدرة الله تعالى.[75]

يتبيّن من خلال نماذج الخطاب القرآني بين الملائكة والرسل أن القرآن الكريم يعرض هذا النوع من الخطاب بوصفه بنية خطابية دلالية وظيفية تهدف إلى تحقيق مقاصد عقدية وتربوية دقيقة، تقوم على تثبيت الرسل، وتبليغ الرسالة الإلهية، وإبراز سنن الله في النصر والابتلاء والتمكين. ففي قصة لوط عليه السلام يتجلّى هذا البعد من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾، وهو أسلوب يؤدي وظيفة التطمين النفسي المباشر، يعقبه توجيه عملي في قوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾،

---

[72] هود 11 / 81.

[73] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 131/11.

[74] آل عمران 3 / 39–40.

[75] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 131/12.

مما يكشف عن تدرّج الخطاب من التثبيت إلى الفعل، ويعكس إحكام التدبير الإلهي في إدارة لحظة الخطر دون اضطراب أو ارتباك في التوجيه.

كما يظهر في نموذج البشارة لزكريا عليه السلام بقول الملائكة: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ أن الخطاب ساهم بإعادة تشكيل الأفق النفسي للنبي عبر مفردة يبشرك، بما تحمله من دلالة البشارة وتجاوز مقتضيات الأسباب المعتادة، خصوصًا مع اقتران البشارة بصفات المولود، مما يحوّل الخبر من مجرد حدث مستقبلي إلى رسالة عقدية تؤكد أن الفعل الإلهي غير مقيد بالسنن المادية المعتادة وأن الله هو القدير الحكيم.

ويذهب ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير إلى أن هذا النمط من الخطاب يتسم بالإيجاز المقصود الذي يخدم المقاصد العليا للنص القرآني، حيث يُقدَّم الحدث لوظيفته الهداية، مع إبراز سنن الله في التدبير والابتلاء والقدرة. كما أن تنوع الأساليب بين التطمين في قصة لوط والبشارة في قصة زكريا يكشف عن دقة توزيع الخطاب القرآني بحسب الحالة النفسية للمخاطَب، بما يحقق أثرًا إيمانيًا مباشرًا في تثبيت اليقين وتعميق التسليم وإعادة بناء التصور السببي لدى المتلقي؛ وبذلك يتضح أن هذا الخطاب القرآني بين الملائكة والرسل جاء في طريق بناءٌ حِجاجيّ مقصود يقوم على توظيف البنية الحوارية في خدمة المعنى العقدي، وتوجيه الإدراك الإنساني نحو فهم سنن الله في الخلق والرسالة.

3.6. الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار

يعكس هذا الحوار مشهدًا من مشاهد الآخرة التي تُجسَّد فيها نتائج الأعمال، حيث يتجلى الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ويُظهر تحقق الوعد الإلهي بالثواب والعقاب، وما يترتب عليه من ندم وحسرة للكافرين وطمأنينة للمؤمنين.

الحسرة والعذاب: بعد استقرار كل فريق في مصيره، ينشأ حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار يعكس المفارقة بين النعيم والعذاب، قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقّٗاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.[76]

يُظهر هذا الحوار أن أصحاب الجنة يخاطبون أصحاب النار خطابًا تقريريًا يحمل معنى التذكير بتحقق وعد الله، وفي المقابل يقرّ أصحاب النار بالحقيقة بعد فوات الأوان، مما يعكس حالة الندم التي لا تنفع بعد وقوع الجزاء.

كما يتوسط المشهد مؤذّن ينادي بين الفريقين معلنًا لعنة الله على الظالمين، وهو إعلان إلهي يهدف إلى إظهار العدالة المطلقة، وتثبيت أن المصير النهائي إنما هو نتيجة طبيعية لما كسبته الأيدي في الدنيا، دون ظلم أو جور.

ويبرز من هذا الحوار أن المشهد القرآني جاء يصوّر الحالة النفسية والوجدانية لكل فريق، من اطمئنان أهل الحق، وحسرة أهل الباطل، في إطار تقرير مبدأ الجزاء العادل.[77]

التوبيخ والندم: يعكس هذا الحوار مشهدًا من مشاهد العذاب في الآخرة، حيث يظهر تواصل أصحاب النار مع أصحاب الجنة في سياق يبرز الحسرة والندم، ويجسد انكشاف الحقيقة بعد فوات الأوان، وما يترتب على الكفر من حرمان وعقاب. قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَهۡوٗا وَلَعِبٗا وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۚ فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ﴾.[78]

يُظهر هذا الحوار أن أصحاب النار يتوجهون إلى أصحاب الجنة بطلب الإغاثة بالماء أو بما رزقهم الله، في مشهد يعكس شدة الذلّ والحاجة في مقام العذاب. وقد فُسِّر لفظ ﴿أَفِيضُوا﴾ عند جمهور المفسرين بأنه طلب للسقي والإمداد بالماء، في حين أشار بعضهم، ومنهم ابن عاشور، إلى أن التعبير يتجاوز الدلالة الحسية ليحمل معنى أوسع يفيد طلب مطلق الرحمة والإغاثة، بما يتناسب مع هول الموقف وانقطاع أسباب النجاة.

---

[76] الأعراف 7 / 44–45.

[77] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 136/8.

[78] الأعراف 7 / 50–51.

ويأتي ردّ أصحاب الجنة قاطعًا بنفي هذا الطلب، مقرونًا بتعليل عقدي يربط المصير بالأعمال، حيث يُرجع سبب الحرمان إلى حال الكافرين في الدنيا من الإعراض عن الحق واتخاذ الدين لهوًا ولعبًا؛ مما أدى إلى نسيانهم هذا اليوم، فجاء الجزاء موافقًا للعمل في قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا﴾.[79]

يظهر من هذا البناء الحواري أن الهدف هو تجسيد سنة الجزاء الإلهي في صورة حوارية تكشف اكتمال الحقيقة وانقطاع إمكان التدارك، بما يحوّل الخطاب إلى أداة تقرير عقدي تُظهر حتمية المصير تبعًا للأعمال.[80]

وبناءً على ذلك، يأتي ردّ أصحاب الجنة ردًّا حاسمًا يتجاوز مجرد الإجابة إلى وظيفة تقريرية ذات بعد عقدي، حيث يُبيَّن أن هذا النعيم قد حرّمه الله على الكافرين جزاءً لكفرهم وسوء أعمالهم في الدنيا، مع الكشف عن العلّة العقدية لهذا المصير المتمثلة في الإعراض عن الحق والانغماس في الباطل.

كما يتضمن الخطاب إبرازًا لعدالة الجزاء الإلهي من خلال ربط المصير بالعمل ربطًا مباشرًا، فيتحول الحوار إلى آلية لتجسيد السنّة الإلهية في الثواب والعقاب، كونه إعلانًا نهائيًا للحكم بعد انقطاع العمل وإغلاق باب التدارك. كما يُفهم من هذا البناء الحواري أن المشهد هذا جاء لتثبيت الحقيقة النهائية لمآلات الإيمان والكفر، بما يعكس دقة التصوير القرآني في عرض نتائج السلوك الإنساني وترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية عن الاختيار والنتيجة.[81]

وبذلك يتبيّن أن هذا الحوار الأخروي يؤدي وظيفة تقريرية حاسمة تُجسّد حتميّة الجزاء الإلهي وارتباطه المباشر بالأعمال، في سياق يُغلق باب التدارك ويُثبت المصير النهائي للإنسان وفق اختياره في الدنيا. ويأتي هذا الفهم منسجمًا مع ما يقرره ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من أن الأسلوب القرآني في مثل هذه الحوارات يهدف بشكل رئيسي إلى إبراز السنن الإلهية في الجزاء والتربية العقدية، بما يحوّل الحوار إلى أداة لإقامة الحجة وترسيخ الوعي بمآلات السلوك الإنساني.

الخاتمة

توصل البحث إلى أن الحوار في القرآن الكريم يمثل بنية بلاغية مركزية في الخطاب الإلهي، تتجاوز الوظيفة السردية إلى أداء وظائف عقدية وتربوية متكاملة، تتجلى في بناء الحجة، وترسيخ اليقين، وتوجيه السلوك الإنساني في ضوء مقاصد الهداية.

وقد أظهر تحليل نماذج الحوار في تفسير ابن عاشور أن الخطاب القرآني يقوم على دقة اختيار الألفاظ وتناسق البناء الأسلوبي وتنوع طرائق العرض، بما يحقق تفاعلًا متوازنًا بين الإقناع العقلي والتأثير الوجداني، وهو ما يكشف عن عمق الرؤية الحجاجية والتربوية في تفسيره.

كما بيّنت الدراسة أن ابن عاشور تعامل مع الحوار بوصفه أداةً دلالية تكشف عن المقاصد الكلية للخطاب القرآني، من خلال تصنيف منظم للحوارات بحسب أطرافها ووظائفها، وربطها بالسنن الإلهية في الهداية والابتلاء والجزاء.

وتكمن إضافة هذا البحث في أنه قدّم تحليلًا وظيفيًا للحوار القرآني يربط بين بنيته البلاغية وأثره النفسي والتواصلي، مع إبراز خصوصية المنهج التفسيري عند ابن عاشور في كشف البعد المقاصدي للخطاب القرآني.

وبذلك يخلص البحث إلى أن الحوار القرآني هو أداة بناء معرفي وإيماني تُعيد تشكيل وعي المتلقي وفق رؤية قرآنية مقصودة، وهو ما يجعل دراسته مفتاحًا مهمًا لفهم آليات الخطاب القرآني في الهداية والإقناع.

وبناءً على ذلك، يوصي البحث بما يلي:

تعزيز الدراسات البلاغية التحليلية للنص القرآني مع التركيز على الوظائف الحوارية فيه.

الإفادة من أساليب الحوار القرآني في مجالات التعليم والدعوة والحوار المعاصر.

إجراء دراسات مقارنة بين منهج ابن عاشور وغيره من المفسرين في تحليل الحوارات القرآنية.

---

[79] الأعراف 7 / 51.

[80] مقبل، *الحوار في مشاهد القيامة في القرآن الكريم: دراسة دلالية بيانية*، 133.

[81] ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 147/8.

واختُتم هذا العمل، فما كان فيه من صواب فمن فضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه.

المصادر والمراجع

الأصبهاني، الراغب. *المفردات في غريب القرآن*. تحقيق صفوان عدنان الداودي. دمشق: دار القلم، 1991.

الألمعي، زاهر. *مناهج الجدل في القرآن الكريم*. مصر، 1984.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. *التعريفات*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983.

حسن، محمد نعمان. "الاتجاه اللغوي في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور". *مجلة القسم العربي*، العدد 21 (2014).

الزركلي، خير الدين بن محمود. *الأعلام*. بيروت: دار العلم، 2002.

زيدان، حسن. *الحوار في القرآن الكريم: أسلوبه وخصائصه، سورة الشعراء أنموذجًا*. تركيا: كرابوك، 2022.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ/2000م.

ابن عاشور، محمد الطاهر. *تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد*. تونس: الدار التونسية، 1984.

ابن عاشور، محمد الطاهر. من *لطائف وأسرار (تفسير التحرير والتنوير)*. د.ت.

ابن عادل الدمشقي، أبو حفص عمر بن علي. *اللباب في علوم الكتاب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م.

عبد الرزاق، عصام سعيد. *منهج ابن عاشور في القصص القرآني*. تركيا، 2021.

العطار، حسني. *الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجًا*. فلسطين: مؤسسة نافذ، 2021.

العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. *عمدة القاري شرح صحيح البخاري*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

صقر، نبيل أحمد. *منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير*. القاهرة: الدار المصرية، 2001.

ضمرة، معن محمود. *الحوار في القرآن الكريم*. فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، 2005.

محفوظ، محمد. *تراجم المؤلفين التونسيين*. 5 مجلدات. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994.

محمود، منيع بن عبد الحليم. *مناهج المفسرين*. القاهرة: دار الكتاب المصري، 2000.

مقبل، هالة سعيد. *الحوار في مشاهد القيامة في القرآن الكريم: دراسة دلالية بيانية*. الأردن: جامعة الشرق الأوسط، 2011.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر، 1993.

نخبة من العلماء. *كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة*. المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 2001.

النعيم، عبير بنت عبد الله. *قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير*. المملكة العربية السعودية: دار التدمرية، 2015.

الهيتي، عبد الستار. *الحوار: الذات والآخر*. قطر: وقفية الشيخ عبد الله آل ثاني، 2006.

Kaynakça

Abdürrezzâk, İsâm Saʿîd. *Menhecü İbn Âşûr fi'l-Kasasi'l-Kur'ânî fî Tefsîrihi't-Taḥrîr ve't-Tenvîr: Sûretü'l-Kehf Nemûzecen.* Türkiye: Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Aslan, Kemal. *Kur'ân-ı Kerîm'deki Hitap Şekilleri ve Diyaloglar.* Türkiye: Harran Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Attâr, Hüsnî. *el-Hiwâr fi'l-Kur'ân: Dirâse ve Nemûzecen.* Filistin: Müesseset Nâfiz, 2021.

Bayraktar, Ömer. *Tâhir b. Âşûr ve Gaye Görüşü.* Türkiye: Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Damra, Maʿn Mahmûd. *el-Hiwâr fi'l-Kur'âni'l-Kerîm.* Filistin: Câmiʿatü'n-Necâh el-Vataniyye, Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Doğan, Halil İbrahim. *Muhammed et-Tâhir B. Âşûr (1879-1973) ve Hadis İlmindeki Yeri.* Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Elmaî, Zâhir. *Menâhicü'l-Cedel fi'l-Kur'âni'l-Kerîm.* Mısır, 1984.

Eraslan, Şule. *Çağdaş İslam Hukukçusu Tâhir b. Âşûr'da Maslahat Kavramı.* Türkiye: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Halil, Hüseyin. *İbn Âşûr ve "et-Taḥrîr ve't-Tenvîr"*. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Doktora Tezi, 2021.

Hasen, Muhammed Nuʿmân. "el-İtticâhü'l-Lugavî fî Tefsîri't-Taḥrîr ve't-Tenvîr li't-Tâhir b. Âşûr". *Mecelletü'l-Kısmı'l-Arabî* 21.(2014)

Hîtî, Abdüssettâr. *el-Hiwâr Beyne'z-Zât ve'l-Âhar.* Katar: Vakfiyyetü'ş-Şeyh Abdullah Âl Sânî, 2006.

İbn Âdil ed-Dımaşḳî, Ebû Hafs Ömer b. Ali. *El-Lübâb fî ʿUlûmi'l-Kitâb.* Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 1419/1998.

İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir. *Taḥrîru'l-Maʿnâ's-Sedîd ve Tenvîru'l-ʿAkli'l-Cedîd min Tefsîri'l-Kitâbi'l-Mecîd.* 30 Cilt. Tunus: Ed-Dârü't-Tûnisiyye, 1984.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. *Lisânü'l-ʿArab.* 15 Cilt. Beyrut: Dâr Sâdır, 1993.

Kubeysî, İbrâhîm Sâbir Hammûd. *el-Muvâzene Beyne Tefsîreyi İbn Âşûr ve'l-Kâsimî fi Sûreti't-Talâk.* Türkiye: Çankırı Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Mahfûz, Muhammed. *Terâcimü'l-Müellifîne't-Tûnisiyyîn.* 5 Cilt. Lübnan: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1994.

Mahmûd, Menîʿ b. Abdülhalîm. *Menâhicü'l-Müfessirîn.* Kahire: Dârü'l-Kitâbi'l-Mısrî, 2000.

Mukbil, Hâle Saʿîd. *el-Hiwâr fî Meşâhidi'l-Kıyâme fi'l-Kur'ân: Dirâse Delâliyye Beyâniyye.* Ürdün: Câmiʿatü'ş-Şarku'l-Evsat, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Nuʿaym, Abîr bint Abdullah. *Kavâʿidü't-Tercîh el-Müteallika bi'n-Naṣṣ ʿinde İbn Âşûr fî Tefsîrihi't-Taḥrîr ve't-Tenvîr.* Suudi Arabistan: Dârü't-Tedmüriyye, 2015.

Saʿdî, Abdurrahman b. Nâsır. *Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l-Mennân.* Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1420/2000.

Sakr, Nebîl Ahmed. *Menhecü'l-İmâm et-Tâhir b. Âşûr fi't-Tefsîr.* Kahire: Ed-Dârü'l-Mısriyye, 2001.

Şaʿbî, Abdülmecîd. *el-Hiwâr fi'l-Kur'âni'l-Kerîm: Mevzûʿuhu ve Fevâiduhû.* Yemen: Câmiʿat Sanʿâ, Doktora Tezi, 2008.

Şanver, Mehmet. "Kur'ân'ın Muhatabıyla Diyalog Kurma Sürecinde 'Ortak Değerler'in Yeri ve Rolü". *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 13/2.(2004)

Vural, Faruk. *Tâhir İbn Âşûr ve et-Taḥrîr ve't-Tenvîr İsimli Tefsiri.* Türkiye: Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2002.

Ziriklî, Hayreddîn b. Mahmûd. *el-Aʿlâm.* 8 Cilt. Beyrut: Dârü'l-İlm li'l-Melâyîn, 2002.