

The Concepts of Ihsan and Taqwa in the Qur'an: A Comparative Semantic Study

Kutaiba AL IBRAHIM | <https://orcid.org/0000-0003-1852-4032>

Asst. Prof. | Corresponding Author | kutaibaal.ibrahim@dpu.edu.tr

Dumlupınar University | <https://ror.org/03jtrja12>

Arabic Language and Rhetoric | Kütahya, Türkiye

Semar NAASOU | <https://orcid.org/0000-0001-7081-0867>

Lect. Dr. | Author | semarnaasou@gmail.com

Kilis 7 Aralık University | <https://ror.org/048b6qs33>

Arabic Language and Literature | Kilis, Türkiye

Abstract

A reader of the verses of the Holy Qur'an may observe that, in certain contexts, shared attributes or identical rewards are mentioned for both the muhsinin (those who practice ihsan) and the muttaqin (those who possess taqwa). This raises questions as to whether the two terms are synonymous or denote distinct meanings, as well as whether one term can substitute for the other without affecting the meaning. On the other hand, many linguists and exegetes deny the existence of synonymy in the Qur'an, considering this feature part of its inimitability (ijaz). Accordingly, this study aims to examine, in a practical manner, the true nature of the concepts of ihsan and taqwa in the Holy Qur'an. The research focuses on the linguistic and semantic structures of both concepts, analyzing their internal composition, their implications across various contexts of use, and their semantic relationships through a close examination of their occurrences in the Qur'anic text. This is done in order to derive clear conceptual definitions, based on the principle of interpreting the Qur'an by the Qur'an, thereby supporting and refining the abstract meanings presented in lexicons. This study serves as a model for directing Qur'anic lexical semantics, not only at the level of Islamic and terminological meanings but also at the linguistic level. It demonstrates that the linguistic foundations provided by the Qur'an for the two concepts under study are more comprehensive and effective than those offered by traditional lexicons. Thus, the language of the Qur'an can be adopted as a methodological alternative to supplement and correct deficiencies in the Arabic lexicon, by tracing the meanings of words across all their occurrences in the Qur'an and deriving a unified linguistic meaning upon which terminological meanings can be constructed. Furthermore, the study shows that semantic analysis can be effectively employed to enhance the understanding of Qur'anic meanings by examining the semantic relationships between the studied terms. To achieve its objectives, the research adopts a comparative analytical method based on analyzing the contexts in which the two concepts appear and comparing these contexts to identify points of convergence and divergence, thereby arriving at clear and reliable definitions applicable both within and beyond the Qur'anic framework. The study concludes with several findings. Ihsan is defined as the manifestation of a sense of goodness in both action and conviction, without reliance on external proof and without expectation of reward. Taqwa, in its original sense, refers to avoiding the temptations of Satan (Iblis) and adhering to obedience to God in hope of attaining Paradise. While both concepts converge in the performance of obedience to God, they differ in that the muhsin avoids the inclinations of the self, whereas the muttaqi avoids the temptations of Satan. Taqwa represents the level of obligatory commitment, whereas ihsan represents the level of voluntary excellence and virtue. The study also finds that ihsan constitutes the highest moral value in the Qur'an, under which other values—including taqwa—are subsumed, and that taqwa may lead its possessor to the rank of ihsan. Semantically, the study demonstrates that the Qur'anic context serves as the primary basis for determining the linguistic and semantic meanings of these concepts, whereas lexicons remain limited to general linguistic definitions and do not provide the depth required by such analysis. Accordingly, it is more appropriate for researchers to derive linguistic roots from Qur'anic context rather than the reverse. Finally, tracing semantically related terms has proven effective in defining both the linguistic and terminological meanings of ihsan and taqwa, particularly in clarifying the relationship between the two concepts.

Keywords

Arabic Language and Rhetoric, The Holy Qur'an, Ihsan, Taqwa, Semantics, Comparative Study.

Citation

Al Ibrahim, Kutaiba – Naasou, Semar. "The Concepts of Ihsan and Taqwa in the Qur'an: A Comparative Semantic Study". *Rize Theology Journal* 31 (April 2026), 339-351.

<https://doi.org/10.32950/rid.1833351>

Publication Information

Type	Research Article	Peer-Review: Double anonymized - Two External
Process Information	Date of Submission: 01.12.2025	Date of Acceptance: 27.03.2026 Date of Publication: 20.04.2026
Ethical Statement	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.	
Ethics Committee Approval	Ethics committee approval is not required for this study.	
Auth. Contribution Rates	Corresponding author (KA) %50, author (SN) %50.	
Plagiarism Checks	Yes – iThenticate	Complaints: ilahiyatdergi@erdogan.edu.tr
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.	
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.	
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY-NC 4.0.	

Abstracting and Indexes

Kur'ân-ı Kerîm'de İhsan ve Takvâ Kavramları: Karşılaştırmalı Anlamsal Bir İnceleme

Kutaiba AL İBRAHİM | <https://orcid.org/0000-0003-1852-4032>

Dr. Öğr. Üyesi | Sorumlu Yazar | kutaibaal.ibrahim@dpu.edu.tr

Dumlupınar Üniversitesi | <https://ror.org/03jtrja12>

Arap Dili ve Belagati | Kütahya, Türkiye

Semar NAASOU | <https://orcid.org/0000-0001-7081-0867>

Öğr. Gör. Dr. | Yazar | semarnaasou@gmail.com

Kilis 7 Aralık Üniversitesi | <https://ror.org/048b6qs33>

Arap Dili ve Edebiyatı | Kilis, Türkiye

Öz

Kur'ân-ı Kerîm ayetlerini okuyan kişi, bazı yerlerde muhsinler (iyilik yapanlar) ve muttakiler (takvâ sahipleri) için ortak niteliklerin veya aynı mükâfatın zikredildiğini fark eder. Bu durum, söz konusu iki kavramın eş anlamlı olup olmadığı, yoksa farklı anlamlar mı taşıdığı ve ayrıca bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanılıp kullanılmayacağı sorularını gündeme getirmektedir. Öte yandan birçok dilci ve müfessir, Kur'ân'da eş anlamlılığın bulunmadığını savunmakta ve bunu Kur'ân'ın i'câzı kapsamında değerlendirmektedir. Bu çerçevede söz konusu çalışma, Kur'ân-ı Kerîm'de ihsan ve takvâ kavramlarının gerçek mahiyetini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, ihsan ve takvânın dilsel ve anlamsal yapısına odaklanmıştır; bu iki kavramın iç yapısını, kullanım alanlarındaki anlamlarını ve Kur'ân'daki bağlamları üzerinden aralarındaki anlamsal ilişkileri inceleyerek açık bir kavramsal çerçeve ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, Kur'ân'ın ile tefsiri ilkesi benimsenmiş; böylece sözlüklerde yer alan soyut anlamların desteklenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Kur'ânî kelimelerin anlamlarının yönlendirilmesine yönelik bir model niteliği taşımaktadır. Sadece İslami ve terimsel anlam düzeyinde değil, aynı zamanda dilsel düzeyde de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Araştırma, Kur'ân'ın incelediği iki kavrama sunduğu dilsel temelin, klasik sözlüklerin sunduğundan daha kapsamlı ve daha işlevsel olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Kur'ân dili, Arapça sözlükte eksik kalan yönlerin tamamlanması ve düzeltilmesi için metodolojik bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, kelimelerin Kur'ân'daki tüm bağlamlarının incelenmesi ve bu bağlamlardan hareketle terimsel anlamların inşa edilebileceği ortak bir dilsel anlamın çıkarılmasına dayanmaktadır. Ayrıca çalışmada, anlambilim (semantik) disiplininin yararlanılarak incelenen kavramların anlamlarının daha açık bir şekilde ortaya konabileceği gösterilmiştir. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için, kavramların geçtiği bağlamların analizine ve bu bağlamların karşılaştırılmasına dayanan karşılaştırmalı analitik yöntem benimsenmiştir. Böylece ihsan ve takvâ kavramlarının örtüştüğü ve ayrıştığı noktalar belirlenmiş ve bu anlamların hem Kur'ân'da hem de diğer alanlarda geçerli olabilecek şekilde ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışmanın ulaştığı sonuçlara göre; ihsan, herhangi bir karşılık beklemeden ve delile ihtiyaç duymadan iyilik duygusunun fiil ve inanç düzeyinde ortaya konulmasıdır. Buna karşılık takvâ, özünde şeytanın (İblis'in) ayartmalarından sakınmak ve cenneti umarak Allah'a itaat etmektir. İhsan ve takvâ, Allah'a itaat noktasında birleşmekte; ancak muhsinin nefsinin arzularından sakınması, muttakinin ise İblis'in ayartmalarından kaçınması bakımından ayrılmaktadır. Takvâ, zorunlu bağlılık düzeyini temsil ederken, ihsan gönüllülük ve fazilet mertebesini ifade etmektedir. Ayrıca araştırma, ihsanın Kur'ân'da en yüce ahlaki değer olduğunu ve diğer değerlerin, takvâ da dâhil olmak üzere, bu değer altında toplandığını ortaya koymuştur. Takvâ ise kişiyi ihsan mertebesine ulaştırabilecek bir aşama olarak değerlendirilmiştir. Anlamsal açıdan da Kur'ân bağlamının, ihsan ve takvâ kavramlarının dilsel ve anlamsal belirlenmesinde temel unsur olduğu; buna karşılık sözlüklerin yalnızca genel dilsel çerçevede kaldığı ve araştırmanın hedeflediği derinliği sağlayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmacının, dilsel kökeni belirlerken sözlükten ziyade Kur'ân bağlamından hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Son olarak, anlam bakımından yakın kavramların izlenmesi de ihsan ve takvâ kavramlarının hem dilsel hem de terimsel anlamlarının belirlenmesine katkı sağlamış; özellikle ihsan ile takvâ arasındaki ilişkinin incelenmesi bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

Arap Dili ve Belâgati, Kur'ân-ı Kerîm, İhsan, Takvâ, Anlambilim, Karşılaştırmalı İnceleme.

Atf

Al İbrahim, Kutaiba – Naasou, Semar. "Kur'ân-ı Kerîm'de İhsan ve Takvâ Kavramları: Karşılaştırmalı Anlamsal Bir İnceleme". *Rize İlahiyat Dergisi* 31 (Nisan 2026), 339-351.

<https://doi.org/10.32950/rid.1833351>

Yayın Bilgileri

Türü

Araştırma Makalesi

Değerlendirme: İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme

Süreç Bilgileri

Geliş Tarihi: 01.12.2025

Kabul Tarihi: 27.03.2026

Yayın Tarihi: 20.04.2026

Etik Beyan

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

Etik Kurul İzni

Bu çalışma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Yazar Katkı Düzeyleri

Sorumlu yazar (KAİ) %50, yazar (SN) %50.

Benzerlik Taraması

Yapıldı – iThenticate

Etik Bildirim: ilahiyatdergi@erdogan.edu.tr

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

Finansman

Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.

Telif Hakkı & Lisans

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

Dizinlenme Bilgisi

ULAKBİM
TRTzİN

ERIH PLUS
EUROPEAN REFERENCE INSTITUTE FOR THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

EBSCO

DOAJ

مقدمة

عند قراءة قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾* أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ¹ يتبادر إلى الذهن السؤال عن وجه الشبه بين المحسنين وبين المتقين وعن وجه الاختلاف بينهما. وبالرجوع إلى المعجم اللغوي فإننا لا نجد مبتغانا من معنى دقيق للمفهومين. وبالاستعانة بكتب التفسير يجد الدارس أن شرح معنى المحسن والمتقي إما عام، وإما مجتزأ، وسبب ذلك الوقوف على معنى الكلمات ضمن سياق الآية الواحدة خاصة، ولا يُنظر إليها في سياقاتها المختلفة واستعمالاتها في الآيات الأخرى. وهذا ما استدعى منا تتبع السياقات المختلفة التي ورد فيها مفهوما الإحسان والتقوى بصيغتهما المختلفة في القرآن الكريم بالاعتماد على مبدأ تفسير القرآن بالقرآن؛ وذلك للخروج ببنية واضحة للمفهومين يمكن اعتمادها في كلِّ مقام تذكران فيه.

والمقصود بالبنية في هذا البحث هو النسق العقلاني الذي يحدد وحدة الشيء وهو القانون الذي يفسره². وهذا يستدعي افتراض وجود نظام داخلي للشيء، يعبر عن وحدته، ويتضمن روابط عقلانية تفسره، وهذا لا يستلزم بالضرورة استبعاد أثر أي عنصر خارجي في تفسيره، وإن كان مبدأ التفسير الداخلي هو الحاكم في التفسير والمنطلق³. من هنا فإن التركيز في هذا البحث سيكون على الناحية الاشتقاقية للمفردتين (الإحسان والتقوى)، أي دراسة التركيب الداخلي لهما، وما يؤول إليه من دلالات في مجالات استعمالهما التي سيكون ميدانها النص القرآني. وبذلك سيعتمد البحث مبدأ تفسير القرآن بالقرآن ليخرج بدلالات واضحة تدعم وتصحح المعاني المعجمية المجردة. ويدخل في نطاق البحث الدلالي في هذا البحث، النظر في القيم العاطفية للمعنى، منطلقين من أن الظلال المعنوية للمفردات، لا تقل أهمية عن القيم التجريدية التي تذكرها المعاجم. هذه الانفعالية العاطفية تعبر عن نفسها بصورتين كما جاء عن اللغوي الفرنسي فندرييس (ت1960م)، الأولى: اختيار الكلمات، والثانية: المكان الذي يُخصَّص لها في الجملة⁴ ولأنَّ المواقف في القرآن الكريم هي التي تحدّد طبيعة التركيب للمفردات، فلن ندخر جهداً في الوقوف على إيضاح ما تعطيه المفردة في القرآن من حالة شعورية تناسب الموقف، فالمفردة قد تكون عادية، فإذا قرئت في القرآن وجدنا لها طعماً آخر، وتأثيراً فريداً⁵. وسيعنى هذا البحث أيضاً بما تحمله الصيغة من إيحاءات ودلالات نفسية، متوخين الموضوعية من خلال الانطلاق من الأصل اللغوي للمفردة في المعجم اللغوي، ومن ثمَّ رصد استعمالها في القرآن الكريم، وما تحمله من دلالات معنوية ونفسية توحي بها المفردة المنتقاة دون غيرها، وما يجعلها في الوقت نفسه تتقارب من مفردات أخرى أو تقابلها⁶.

وفي سياق موضوع بحثنا هذا، نشير إلى أن هناك عدداً من الدراسات القديمة والحديثة تناولت موضوع الإحسان والتقوى إلا أنها لم تتطرق إلى دراستهما مجتمعتين بل تناولتهما على انفراد، فضاء تناولها لهما من وجهة معيّنة كدراسة معجمية غايتها إنشاء معجم أو معرفة معناها في سياقها، أو دراسة موضوعية بُنيت في أكثرها على الجانب الشرعي.

فمن الدراسات المعجمية الدلالية كتاب "الغريبين في القرآن والحديث" لأبي عبد الهروي (ت401هـ) وهو معجم صنّفه "المن حمل القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة، ثم احتاج إلى معرفة الحروف المعجمة"⁷ فرتبها ترتيباً ألفبائياً تناول فيه معاني المفردة في القرآن والحديث كلُّ تحت بابه دون التطرق إلى المقارنة بين المفردتين وتوضيح المعنى اللغوي الدلالي لكل منهما، إلا أنه عرض إلى التحليل الصرفي لكلمة التقوى فقط، وقاسها على تجاه وثرث⁸.

ومن ذلك أيضاً كتاب "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ت502هـ)، وهو معجم دلالي لألفاظ القرآن، يشرح فيه كلمتي التقوى والإحسان شرحاً دلالياً دون إحصاء واستقصاء تامٍّ لمواطن ورودهما في جميع سياقاتهما في القرآن الكريم، إضافة إلى أنه لم يتطرق إلى المقارنة بينهما، سوى أنه تطرق إلى الأصل الصرفي لكلمة التقوى فقط⁹.

ومن الدراسات المعاصرة في مجال الدرس اللغوي والسياقي لمفهوم الكلمة هناك دراسة لعبد الرحمن حللي بعنوان "مفهوم التقوى والمنظومة الأخلاقية القرآنية: البنية والسياق"¹⁰ تناول فيها دراسة التقوى كمفهوم محوري في الأخلاق القرآنية، وحلّلها لغوياً وسياقياً داخل النص، وبين ترابطها الشبكي مع بقية القيم باختصار ودون تفصيل.

وأما من الدراسات الموضوعية فهناك دراسة لعبد القيسي (2017م) بعنوان "الإحسان في القرآن دراسة موضوعية"¹¹ وهي رسالة ماجستير تحدّث الباحث فيها عن مفهوم الإحسان في القرآن الكريم من خلال منهج التفسير الموضوعي؛ إذ يجمع الآيات التي ورد فيها لفظ الإحسان ومشتقاته، ويحللها للكشف عن معانيها ودلالاتها وسياقاتها المختلفة، كما يدرس الألفاظ القرآنية المرتبطة بالإحسان، ومنها التقوى، دون أن يذكر ما أضافه الجمع السياقي للمصطلحين في القرآن الكريم. وهناك دراسة لمحمد الدبيس (2008) عنوانها "التقوى في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي"¹² ذكر فيها مفهوم التقوى في القرآن الكريم لغة واصطلاحاً دون التطرق ل علاقته بمفهوم الإحسان، أو حتى إجراء مقارنة بينهما. وهناك أيضاً دراسة لعبد الله أحمد الزيوت (2000م) معنونة بـ "الإحسان في القرآن الكريم"¹³ وهي أيضاً دراسة

1 سورة الزمر 39/ 57، 58.

2 مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفلسفية، تحرير: معن زيادة (ليبيا، طرابلس: معهد الإنماء العربي، 1986)، 1/ 198.

3 موقع الملتقى، "بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة"، تاريخ الوصول: (2025/11/05).

4 جوزيف فندرييس، اللغة، تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (د.م: طبعة لجنة البيان العربي، 1950)، 235.

5 أحمد زكريا ياسوف، جماليات المفردة القرآنية (سورية، دمشق: دار المكتبي، 1999)، 283.

6 سمر نسو، مفهومات الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم دراسة دلالية (تركيا، أنقرة: دار صونجاغ، 2025)، 128.

7 أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، الغريبين في القرآن والحديث، تح: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: فتحي حجازي (المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1419/ 1999)، 1/ 35.

8 الهروي، الغريبين في القرآن والحديث، 6/ 2027 - 2029.

9 يُنظر: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي (دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1412)، مادة (ح س ن) 235 - 237، مادة (و ق ي) 166، 881.

10 يُنظر: عبد الرحمن حللي، "مفهوم التقوى والمنظومة الأخلاقية القرآنية: البنية والسياق"، مجلة الأخلاق الإسلامية 5 (2021).

11 يُنظر: عبد القيسي، الإحسان في القرآن دراسة موضوعية (الأردن: جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، 2017).

12 يُنظر: محمد الدبيس، التقوى في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي (القاهرة: دار المحدثين، 2008).

13 يُنظر: عبد الله أحمد الزيوت، الإحسان في القرآن الكريم (الأردن، عمان: دار ورد الأردنية، 2000).

موضوعية لمفهوم الإحسان في القرآن الكريم، عرض الكاتب فيها للدلالة اللغوية والشعرية، وبين مجالات الإحسان، من حيث: إحسان الله إلى الخلق، وإحسان العبد في العبادة، وإحسانه إلى الناس، ورُبط في هذه الدراسة بين الإحسان والتقوى من حيث إن التقوى أساس العمل، والإحسان كمال الأداء.

وما يختلف فيه بحثنا هو أن الدراسات السابقة تناولت موضوع الإحسان والتقوى من الناحية الشرعية من خلال جمع آراء المفسرين فيهما، وهو ما يختلف عن منهج بحثنا من حيث التوجه، إذ لم يخصص الباحثون دراساتهم السابقة للمعنى اللغوي الدلالي.

وتوصلنا إلى بعض الدراسات الأخرى عن الإحسان والتقوى إلا أنها كانت عامة لم تحصر مواضع الإحسان والتقوى في القرآن الكريم، ولم يكن هدفها التركيز على هذين المفهومين في القرآن الكريم من ناحية اللغة والدلالة على وجه التحديد، بل كان هدفاً شرعياً تربوياً أكثر ما هو لغوي.

وقد نُشرت هذه الدراسات على مواقع إلكترونية، فمن ذلك دراسة بوجمع بوتوميت (2026م) بعنوان "مراتب الإحسان في الإسلام ودرجته في التقوى"¹⁴ نشرها على موقع إسلام أونلاين بتاريخ 08/02/2026. تطرقت فيها إلى أن الإحسان ذكر مرات عديدة في القرآن والسنة، ثم عرّج إلى معناه في كل منهما. وهناك أيضاً دراسة لمحمد أمحزون (2025م) التي وسمها بعنوان "العلاقة بين التقوى والبر والإحسان"¹⁵ ونشرها على موقع طريق الإسلام بتاريخ 28/08/2025. ذكر فيها تعريف كل من هذه المصطلحات الثلاثة من ناحية الاصطلاح الشرعي، ثم تطرقت إلى ذكر العلاقة بين البر والتقوى، والعلاقة بين التقوى والبر والإثم والعدوان، كل ذلك من الناحية الشرعية، ثم تحدثت عن تعريف الإحسان ومنزلته وجزائه، ولم يعقد لمقارنة بين الإحسان والتقوى من الناحية الشرعية ولا من ناحية اللغة. وتوصلنا في النهاية إلى أن هاتين الدراستين مقتضتان جداً، ولا ترقيان إلى المقال العلمي الأكاديمي المحكم؛ إذ إنهما بضعة أسطر رُفعت على موقع إلكتروني دون مقارنة وتحليل وتعليل فيما يخص مفهومي التقوى والإحسان.

وتكمن أهمية بحثنا هذا وجدته في المقارنة المفصلة بين الإحسان والتقوى، وحصرها في القرآن الكريم، إذ أضافت هذه المقارنة الكثير من النقاط المهمة في توضيح المفهومين. وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة من الناحية اللغوية الدلالية. فقد تبين لنا أن الدراسة الدلالية المقارنة يمكن أن تُفضي إلى نتائج قيمة أكثر من دراسة كل مفهوم على حدة.

أما أقرب الدراسات التي تخص بحثنا فهي كتابا الباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو (ت1993)،¹⁶ وهما كتاب "الله والإنسان في القرآن"، وكتاب "المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن". فقد كان هذان الكتابان ملهماً ومفتاحاً لبحثنا من حيث المنهج الذي اتبعه إيزوتسو في كتابيه من خلال تتبع سياق الكلمات في القرآن واعتماد مبدأ تفسير القرآن بالقرآن.

أما إشكالية البحث فكانت في قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع من الزاوية اللغوية الدلالية، وفي قلة وجود دراسات مقارنة تخصص الدلالة القرآنية. ومن إشكاليات البحث أيضاً التقارب بين مفهومي الإحسان والتقوى ظاهرياً، وبذلك كانت الصعوبة في مدى الدقة التي احتاجها البحث في الوقوف على معنى كل آية وردت فيها كلمتا الإحسان والتقوى في كل صيغة اللغوية.

وتنطلق خطة البحث من الوقوف -لغويًا- على مفهومي الإحسان والتقوى، كلاً على حدة، وذلك من خلال ما جاء في ثلاثة معاجم لغوية تمثل مراحل زمنية متباعدة ومختلفة من تاريخ نشأة المعجم اللغوي العربي، وتعبّر عن مراحل تطوره أيضاً. هذه المعاجم هي: كتاب العين للفراهيدي (ت170هـ)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت395هـ)، ومعجم تاج العروس للزبيدي (ت1205هـ). فضلاً عن أن هذه المعاجم تختلف من حيث الأسلوب في عرض المادة اللغوية، مما يضيف تنوعاً وشمولاً على تناول هذه المعاجم لمفهوم الإحسان والتقوى. بعد ذلك انتقل البحث إلى تناول هذين المفهومين في القرآن الكريم، وذلك من حيث الجانب اللغوي والدلالي. ثم انتقل إلى التركيز على نقاط التشابه والاختلاف بين هذين المفهومين. وتفصيل ذلك جاء على النحو الآتي:

1. الإحسان

1.1. معنى الإحسان في المعجم اللغوي

جاء عن الخليل في كتابه العين قوله في مادة (ح س ن): "حَسَنُ الشَّيْءِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَالْمَحْسَنُ: الْمَوْضِعُ الْحَسَنُ فِي الْبَدَنِ، وَجَمْعُهُ مَحَاسِنٌ، وَامْرَأَةٌ حَسَنَاءٌ، وَرَجُلٌ حَسَانٌ... وَالْمَحَاسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ ضِدُّ الْمَسَاوِي، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾¹⁷، أَي الْجَنَّةَ، وَهِيَ ضِدُّ السُّوءِ"¹⁸. وبالانتقال إلى ابن فارس الذي اعتمد ربط الاشتقاقات المختلفة بأصل واحد في معجمه مقاييس اللغة، فنجده يقول: "الحسن ضد القبح يقال: رجل حسن وامرأة حسنة وحسنة... ويقولون: الحسن: جبل، وجبل من جبال الرمل. قال:¹⁹

لَأَمَّ الْأَرْضِ وَيْلٌ مَا أَجْنَتْ *** غَدَاةٌ أَضْرَبَ بِالْحَسَنِ السَّبِيلُ

والمحاسن من الإنسان وغيره: ضد المساوي. والحسن من الذراع: النصف الذي يلي الكوع"²⁰. وأما إذا انتقلنا إلى الزبيدي صاحب تاج العروس، فإننا نجد اتساعاً واضحاً لذكر الكثير من آراء اللغويين فيما يتعلق بمفهوم الإحسان كمصطلح ديني، وقد غاب تحديد معنى الحسن واكتفى بأن عرّفه بما يراه مرادفاً له، واكتفى بالوقوف

¹⁴ يُنظر: موقع إسلام أونلاين، "مراتب الإحسان في الإسلام ودرجته في التقوى" تاريخ الوصول: (10/02/2026).

¹⁵ يُنظر: موقع طريق الإسلام، "العلاقة بين التقوى والبر والإحسان" تاريخ الوصول: (10/02/2026).

¹⁶ هو مفكر ومستعرب ياباني، يُجيد أكثر من 30 لغة، وهو أحد أشهر الباحثين اليابانيين المعاصرين الذين كرسوا حياتهم العلمية ووظفوا أفكارهم التحليلية للاقترب من الإسلام والتفكير في جوانبه الروحية والمعرفية، معتمداً على منهج رصين قائم على علم الدلالة وعلم اللغة الحديث. له العديد من المؤلفات والمقالات والترجمات. يُنظر: توشيهيكو إيزوتسو، المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن، تر: عيسى علي العاكوب (سورية، دمشق: دار نينوى، 1438/2017)، 2.

¹⁷ سورة يونس 26/10.

¹⁸ الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي (د.م: مكتبة الهلال، د.ت)، 143/3. مادة (ح س ن)

¹⁹ البيت لعبد الله بن عَنَمَةَ، يُنظر: عبد الملك بن قريب الأصبغي، الأصبغيات، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون (مصر: دار المعارف، 1993)، 36.

²⁰ أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون (لبنان، بيروت: دار الفكر، 1979)، 57/2. مادة (ح س ن)

عند معنى الإحسان بأن ذكر ضده، إذ يقول: "الحُسْنُ بالضمّ: الجمالُ، ظاهرُهُ ترادفُهُما، وقال الأصمعيّ: الحُسْنُ في العينين، والجمالُ في الأنف. وفي الصّحاح: الحُسْنُ نقيضُ القبيح. وقال الأزهريّ: الحُسْنُ نعتٌ لما حَسُن. وقال الراغب: الحُسْنُ عبارةٌ عن كلِّ مستحسنٍ مرغوبٍ...، والإحسانُ: ضدُّ الإساءة".²¹

فيما تقدّم لم نلاحظ تعريفاً واضحاً للحُسْنِ في المعجم اللُّغوي غير إشاراتٍ إلى ضده أو مرادفه، وهو ما أدّى إلى تغييب الوقوف عند حقيقة مفهوم الإحسان في المعجم اللُّغوي.

1. 2. مفهوم الإحسان في القرآن الكريم

ظهر الإحسان في القرآن الكريم بصورة عدّة، وعلى كلّ المستويات في التعامل، فقد ظهر في تعامل الإنسان مع الله عزّ وجلّ، وفي تعامل الإنسان مع الله مع الإنسان، وفي تعامل الابن مع الوالدين، وفي التعامل بين الأزواج، وفي التعامل بين الناس عموماً كخُلقي اجتماعي.²²

وبالوقوف عند مفهوم الإحسان فيما يتعلّق بالتعامل مع الوالدين، فإنّه يستدعي انتباهنا مجيء التوصية مرّة واحدة في سورة العنكبوت من الله للإنسان بمعاملة والديه بالحُسْن لا بالإحسان، وهو ما يدعو للتساؤل عن الفرق بين المصطلحين، ولماذا الحُسْن في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾،²³ جاء في معنى "حُسْنًا" في بعض كتب التفسير: "وصيئناه بإيتاء والديه حسناً، أو بإيلاء والديه حسناً، أي فعلاً ذا حُسْن، أو ما هو في ذاته حَسَن لفرط حُسنه".²⁴

فعلّ الدّارس يستشفّ من السّياق أنّ الحُسْن هنا أنّ الحسن هو معاملة الابن لوالديه بمقتضى فطرته التي جيل عليها من محبة لوالديه، وبما يشعر تجاههما، دون الطاعة في معصية، وبالتالي يمكن للدارس أن يحدّد معنى عامّاً للحسن ليعتمده أصلاً لكلّ ما يشقّ منه، وهو ظهور خيرية الشعور عملاً، بمعنى أن يضمّر الإنسان خيراً ويظهره عملاً.

وسننطلق من هذا التعريف للحُسْن إلى ما اشتقّ منه، فنقف عند مفهوم الإحسان، ونبقى في مجال التعامل مع الوالدين، قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾،²⁵ وجاء في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.²⁶ فقد جاء عن القرطبي (ت671هـ) أنّ الإحسان إلى الوالدين يكون بـ"ألا يتعرّض لسبهما ولا يعقهما".²⁷ "معاشرتهم بالمعروف، والتواضع لهما، وامتنال أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد ممانتهما، وصلة أهل وُدّها".²⁸

ولنا أن نقول: إنّ المقصود من الإحسان في التعامل مع الوالدين أشمل وأدقّ من ذلك، بحيث يجعل الابن نفسه مجبولة على الشعور بالخير تجاههما، وإظهار ذلك عملاً، وكأنّ رضاهما شيءٌ تطلبه النفس، لذلك فالمحسن إلى والديه لا يتأفّف ولا ينهر ولا يتكبر، لأنّ نفسه راضية بما يقوم به. هنا بدأ يظهر الارتباط الحقيقي الوثيق بين الإحسان وبين الحُسْن الذي اشتقّ منه. وقد أضافت همزة الصيرورة في الإحسان²⁹ إلى المعنى العام السابق للحُسْن التكليف للإنسان كي يجاهد نفسه ويعودها إظهار خيرية الشعور عملاً وكأنّه صار جبلةً فيها، ويمكن القول بتعبير آخر إنّ الإحسان هو تجسيد الشعور بالطاعة عملاً، أي قلباً وقالباً. ويمكن للدارس هنا أن يميز الإحسان بأنّه عملٌ دون انتظار مقابل.

ولعلنا نجد ضالّتنا فيما غاب عن المعاجم اللغوية، بتتبّع مفهوم الإحسان في السياقات القرآنية، فنقف عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۗ وَسَتَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾،³⁰ فالمحسنون هم من أظهروا الطاعة لله من خلال الدخول ساجدين والدعاء بأن يحطّ الله عنهم خطاياهم. إذاً هو ترافق شعور القلب مع عمل البدن.

وفي آية القصاص قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُتِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ﴾.³¹ يقول البيضاوي (ت685هـ) في تفسير معنى كلمة الإحسان في الآية السابقة: "أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع. والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: وهو أن لا يمطل ولا يبخس".³² ونضيف بأن معنى الإحسان هنا لا يتعلّق بتأدية الدية فقط، بل يمتد إلى إظهار الامتنان قلباً وعملاً، فالمعفي عنه مدين للعافي بحياته التي وهبها إيّاها بالعفو عنه، فنلاحظ أنّ المعفو عنه مطالبٌ بالبدل أكثر من العافي، ذلك ما أفاده مصطلح الإحسان هنا، فالإحسان لا يكون بالظاهر فقط، بل هو تجلّي الشعور بالخيرية بتحويله إلى عمل ظاهر.

²¹ محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، تح: جماعة من المختصين (الكويت): وزارة الإرشاد والأبناء - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (2001)، 418/34 - 421. مادة (ح س ن)

²² نعسو، مفهومات الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم دراسة دلالية، 129.

²³ سورة العنكبوت 8/29.

²⁴ محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعميون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين (الرياض: مكتبة البيكان، 1418/1998)، 537/4.

²⁵ سورة الإسراء 17/23، 24.

²⁶ سورة الأحقاف 46/15.

²⁷ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (مصر، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964)، 238/10.

²⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/13.

²⁹ أبو أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، تح: عدنان درويش ومحمد المصري (لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993)، 53.

³⁰ سورة البقرة 2/58.

³¹ سورة البقرة 2/178.

³² عبد الله بن عمر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي (لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418)، 1/122.

وفي آية الإنفاق في قوله تعالى: (وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ³³ يتضح ما نذهب إليه ما ذكر في سبب نزول هذه الآية حيث جاء أن: "المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه" ³⁴ وعليه يكون معنى أحسنوا: أي أظهروا إنفاقكم، وثقتكم بتعويض الله لكم شعوراً وعملاً مما يجعلكم تنفقون عن طيب خاطر ودون خوف من الفقر والحاجة.

وفي آية الطلاق جاء في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ³⁵ فالمقصود بالإحسان هنا إظهار "تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها" ³⁶ والبدع في استعمال القرآن الكريم لمصطلح الإحسان هنا دون غيره، هو توظيفه لتبني الرجل على أن الطلقة الثانية هي أظهر طلقة، فعليه الانتباه لذلك، لأن للزوج في مجال اختياره طلقتين للمرأة، أما الثالثة فليست له "لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى، ولن تصبح مسألة عودتها إليه من حقه، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر" ³⁷ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ³⁸ ولعل في ذلك إشارة إلى الزوج وتبنيها له بأنه بعد الطلقة الثالثة يتوجب عليه أن يصرف حتى شعوره عن الرغبة بإرجاع الزوجة.

ولا يكاد معنى إظهار الخيرية (شعوراً وعملاً) يفارق مصطلح الإحسان في كل المواضع التي جاء فيها في القرآن الكريم، من ذلك ما ورد في آيات الجهاد في حق المعددين من الأعراب الذين أرادوا المشاركة في الجهاد، في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ³⁹ فالمحسنون هنا هم الذين أظهروا أعذارهم شعوراً وعملاً في عدم قدرتهم على المشاركة في الجهاد.

وفي السياق نفسه جاء في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَخْلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ⁴⁰ فالمحسنون هنا من أظهروا طاعة الله شعوراً وعملاً بوقوفهم في المعارك إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملوا الظمأ والجوع في سبيل الله، وتقدموا إلى العدو بشجاعة، كل هذه الأعمال من صفات المحسنين الذين أظهروا طاعتهم لله عز وجل شعوراً وعملاً ودون انتظار مقابل.

ونقف الآن عند صفة الإحسان نعتاً للأنبياء والرسل، إذ نجد ذلك واضحاً في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وكل تلك المواضع تُذكر فيها صفة الإحسان بعد ذكر ما قام به الأنبياء والرسل وما تحملوه في شأن إظهار أمر الله وإظهارهم الطاعة له قلباً وقالباً، من ذلك ما جاء في وصف يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ⁴¹ فإحسان يوسف عليه الصلاة والسلام كان في إظهار طاعة الله شعوراً وعملاً من خلال تحمل ما فعله إخوته به، وفي تحمل السجن على قبول مرادة امرأة العزيز له. وكذلك وردت الآية السابقة نفسها في حق موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ⁴² فإحسان موسى عليه الصلاة والسلام كان واضحاً في طلب المغفرة من الله تعالى بعد أن قام بقتل رجل، وتمهده لله بالأناصرة مجرمًا، وبما قام به فيما نعلم من إعلاء كلمة الله وإثبات توحيده في مواجهة فرعون.

ونصل إلى التعريف القرآني للإحسان كمصطلح إسلامي، وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿الْم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ⁴³ إن ما جاء في الآية السابقة يوضح تماماً حقيقة الإحسان، إذ شمل الأركان التي يقوم عليها الإحسان إلى الله والإحسان إلى العباد فيما بينهم أيضاً ووضوحها، ففي إقامة الصلاة التي لا يمكن أن تسقط كفرض على المسلم بأي حال من الأحوال، فنجد صلاة للمسافر وصلاة للمريض وصلاة للمجاهد وغير ذلك، ⁴⁴ هذا في جانب إظهار الطاعة لله عز وجل في كل وقت، أما من ناحية الإحسان إلى العبد فقد كان في ناحية إظهار حقيقة الغاية من الصلاة دينياً، وهي مهمتها في النهي عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ⁴⁵ وكذلك الأمر في الزكاة، ففيها تظهر طاعة الله سبحانه حين يعطي الإنسان من ماله وهو عزيز عليه وقد تعب في جمعه، يعطيه إظهاراً لطاعة الله وتنفيذاً لأوامره ونفسه راضية، إضافة إلى مهمة الزكاة اجتماعياً وهي التقرب من الناس وقضاء حوائجهم "فيعيش الجميع الغني والفقير عيشة كريمة ميسرة، فلا يشيع واحد حتى التخمّة، والآخر يموت جوعاً" ⁴⁶ وبأني اليقين بقاء الله ليكمل ركني الصلاة والزكاة فيصرف عنهما الرياء والكبر فلا تكون الصلاة والزكاة إلا في حدود إظهار طاعة الله دون مقابل، وهنا يكمل معنى الإحسان الذي جاء متضمناً معنى الإسلام والإيمان على التوالي، فيكون الإحسان هو إظهار إسلام القلب وإيمانه عملياً دون انتظار مقابل.

واللافت هنا هو التوافق البديع بين ما جاء في تعريف الإحسان في القرآن الكريم وما جاء في تعريفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن عمر (ت23هـ) رضي الله عنه أنه قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك،..." ⁴⁷ وبذلك كان الترتيب نفسه في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، فالإحسان هو توحيد وتجل

³³ سورة البقرة / 2 / 195.

³⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3 / 258.

³⁵ سورة البقرة / 2 / 229.

³⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4 / 66.

³⁷ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، راجع أصله وخرج أحاديثه: أحمد عمر هاشم (مصر: دار أخبار اليوم، د.ت)، 2 / 990.

³⁸ سورة البقرة / 2 / 230.

³⁹ سورة التوبة / 9 / 91.

⁴⁰ سورة التوبة / 9 / 120.

⁴¹ سورة يوسف / 12 / 22.

⁴² سورة القصص / 28 / 14.

⁴³ سورة لقمان / 31 / 1-5.

⁴⁴ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 7 / 4429.

⁴⁵ سورة العنكبوت / 29 / 45.

⁴⁶ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 19 / 11574.

⁴⁷ أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي (لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 1 / 36.

للإسلام في الجوارح وللايمان في القلب، والإحسان هو إظهارهما في الجوارح وفي القلب،⁴⁸ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي هو عبادة ويقين دون الحاجة لأدلة ودون انتظار مقابل.

وقال الشريف الجرجاني (ت816هـ) في الإحسان هو "التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، لأنه يراه من وراء حجب صفاته، فلا يرى الحقيقة إلا بالحقيقة"⁴⁹. وقال الإمام ابن رجب (ت795هـ): "الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾⁵⁰، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب"⁵¹. وقال المناوي (ت1031هـ) هو "إسلام ظاهر، يقيم إيمان باطن، يكمله إحسان شهودي"⁵².

من هنا نجد أن الإحسان هو أعلى قيمة خلقية وما ذلك إلا لانضواء الظاهر والباطن، والشعور والعمل دون مقابل تحت مفهومه، فهو أشمل مفهوم خلقي قرآني.

ويبقى السؤال ما إحسان الله سبحانه للعبد الذي وعده به عباده المحسنين؟ هو بأن جعل جزاء إحسانهم إحساناً منه سبحانه، كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾⁵³؟ فما هو إحسان الله سبحانه رداً على إحسان العبد الذي أظهر الطاعة لخالفه شعوراً وعملاً دون طمع بجنة أو دون خوف من نار؟ يتضح الجواب من خلال إظهار النعيم الذي سيخلد فيه العبد المحسن في الجنة، فهذا هو إحسان الله للعبد، فقد وصف سبحانه وتعالى إحسانه وصفاً مفصلاً ومشوقاً للجنان التي سينالها ولما فيها، يقول تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * ذُوَانَا أَفْأَنْ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَكَبِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَّتِ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قُلُوبُهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾⁵⁴، فكما أظهر العبد الطاعة أظهر الله له النعيم الذي سيخلد فيه.⁵⁵ ومن السياقات المهمة التي ورد فيها ذكر إحسان الله عز وجل لعباده المحسنين جزاء إحسانهم، قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁵⁶، فالحسنى هي الجنة كما جاء في أقوال كثيرة، وقيل هي النضرة.⁵⁷ وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرَوْهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾، "لا يغشى وجوههم كآبة ولا كسوف، حتى تصير من الحزن كأنما علاها قتر، والقتر: الغبار، وهو جمع قتره ومنه قول الشاعر:⁵⁸

مُتَوَجِّعٌ بِرِدَاءِ الْمَلِكِ يَتَّبِعُهُ * * * مَوْجٌ تَرَى فَوْقَهُ الرِّايَاتِ وَالْقَتَرَ

يعني بالقتر الغبار، ولا ذلة: ولا هوان، ..."⁵⁹.

ويستدعي انتباه الدارس هاهنا نفي القتر والذلة عن المحسنين دون غيرهما من الصفات، فلم اختار السياق القرآني نفي هاتين الصفتين في وصفه جزاء إحسان عباده؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال تُساعد كثيراً في توضيح حقيقة الإحسان والمحسنين، فالتقتر شيء حسي يظهر للعيان، وهو ما يقابل الجانب الظاهر الحسي في الإحسان، أما الذلة فهي صفة معنوية تتعلق بالشعور الداخلي للإنسان، وهو ما يقابل الجانب الشعوري في الإحسان. فالمحسن هو من يظهر طاعة الله سبحانه في كل عباداته العملية، ولأن جزاء الإحسان إحسان مثله فلا يمكن أن يأتي المحسن يوم القيامة وقد أزهق وجهه القتر الذي أذهبه إشراقه طاعته العملية ووضوحها في الدنيا. والصفة التي تخل بالإحسان، وتخرج العبد من زمرة المحسنين هي الكبر، فلا يمكن لمحسن أن يكون متكبراً في عبادته لله، وإنما إظهاره للعبادة والطاعة هو من باب اليقين بالآخرة والاعتزاز بالانتساب والعبودية لله، لذلك يبعد الله عنه الذلة في الآخرة كما ابتعد عنها المحسن في الدنيا، وعليه فيمكن أن يقع مصطلح التكبر في علاقة تضاد واضحة مع مصطلح الإحسان في القرآن، يعزى ما نذهب إليه شواهد كثيرة في القرآن الكريم جاءت فيها صفة التكبر مناقضة للإحسان وضد لها،⁶⁰ من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾⁶¹، فالإحسان الذي أمر الله تعالى عباده به في المعاملة مع الناس يناقضه التعامل معهم باختيال وفخر، فالمختال هو المتكبر،⁶² والفخور هو المتمدح بالخصال والمباهاة بالمكارم من حسب ونسب، وقيل هو المباهاة بالأموال الخارجة عن الإنسان كمال وجاه، وقيل: "الفخر" ادعاء العظم والكبر والشرف"⁶³، إضافة إلى المعنى الذي بيته السياق القرآني لمعناهما، وفصح في ممارسات المختال والفخور في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَحْلِ

⁴⁸ نعسو، مفهومات الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم، 137.

⁴⁹ علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، تح: جماعة من العلماء (لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1983)، 12.

⁵⁰ سورة الأنعام 6/120.

⁵¹ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، تح: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس (لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001)، 381/1.

⁵² محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تح: محمد رضوان الدابة (لبنان، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1410)، 40.

⁵³ سورة الرحمن 55/60.

⁵⁴ سورة الرحمن 55/46-60.

⁵⁵ نعسو، مفهومات الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم، 138.

⁵⁶ سورة يونس 10/26.

⁵⁷ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي (مصر، القاهرة: دار هجر، 2001)، 15/69.

⁵⁸ البيت للفرزدق، يُنظر: همام بن غالب الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور (لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987)، 206.

⁵⁹ الطبري، تفسير الطبري، 15/72.

⁶⁰ نعسو، مفهومات الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم دراسة دلالية، 139.

⁶¹ سورة النساء 4/36.

⁶² الزبيدي، تاج العروس، 28/453. مادة (خ ي ل)

⁶³ الزبيدي، تاج العروس، 13/305. مادة (ف خ ر)

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٦٤﴾

2. التَّقْوَى

2.1. معنى التقوى في المعجم اللغوي

جاء عن الفراهيدي في معجمه كتاب العين حول مادة (وق ي): "وكل ما وقى شيئاً فهو وقاءٌ له ووقاية، تقول: اتق الله يا هذا، ومن عصى الله لم تقه منه واقية إلا بإحداث توبة. ورجل تقى وقى بمعنى. والتقوى في الأصل: وقوى، فعلى...⁶⁵ وفي مقاييس اللغة لابن فارس: "الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن شيء بغيره. ووقيته أقيه وقياً. والوقاية: ما بقي الشيء. واتق الله: توفقه، أي اجعل بينك وبينه كالوقاية"⁶⁶. وجاء في تاج العروس للزبيدي قوله: "وقاه يقيه وقياً ووقاية: صانه وستره عن الأذى وحماه وحفظه، فهو واق، ومنه قوله تعالى: (مآلهم من الله من وقا)، أي من دافع... واتقيت الشيء وتقيت وتقيته وأتقيه تقي... أي حذرته... وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾⁶⁷، أي أثبت على تقوى الله ودم عليها"⁶⁸.

فلاحظ من خلال المعاجم الثلاثة أن الأصل اللغوي لكلمة التقوى لا يخلو من حركة مستمرة واستعداد دائم، ويحتاج دائماً إلى مشاركة أطراف، فكلمة المتقي تستدعي دائماً متقى منه ومتقى به، وهو ما سيوضحه السياق القرآني فيما وقفنا عليه في تحديد مفهوم التقوى في القرآن الكريم.

2.2. مفهوم التقوى في القرآن الكريم

التقوى في القرآن هي البحث عن الأمان في جنب الله، والرغبة بجنته. إن حقيقة التقوى في القرآن تتمثل في الحذر من غواية إبليس، فالمتقون هم الناجون منها بإخلاصهم لله ويطمعهم بجنته وباختيارهم ما يرضي الله وإن كان طريقهم محفوظاً بالابتلاءات إلا أنهم صبروا، وبقوا على اتقائهم غواية إبليس، قال تعالى على لسان إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁶⁹. لذلك فقد منح الله سبحانه المتقين الأمان الذي يبحثون عنه، ووجدوا ضالّتهم في الجنة الموعودة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَأَمِينِينَ﴾⁷⁰. وإن أدق كلمة يمكن أن تقابل كلمة المتقين هي كلمة (الغاوين)، حيث استعملت في المنهج القرآني في قوله تعالى: ﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾⁷¹.

ومما يثبت مجاهدة المتقين لإبليس، وترجيحهم امتثال أوامر الله أن القرآن الكريم وصفهم بأنهم ابتعدوا عن التمثل بصفات إبليس الذي يطلب العلو والفساد، قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁷². ويقول العلامة الألوسي (ت1270ه) في معنى هذه الآية: "المتقي ههنا هو المتقي من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون في الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداد عن زواجه ولم يكن مثل قارون في إرادة الفساد في الأرض وإخراج كل شيء من كونه منتفعاً به لا سيما نفسه"⁷³. إذا فالمعنى أعم وأشمل من فرعون وقارون، إذ يصل إلى سبب الغواية الأول وهو إبليس.

وهكذا فإن ما أعطى المتقين مقاماً عالياً في الجنة هو صبرهم وصدقهم والتزامهم أركان الإيمان والطاعات، فهم ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁷⁴ وهم ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾⁷⁵.

ولأن الله سبحانه راهن على ثبات المتقين والتجائهم لله في مواجهة تحدي إبليس، فقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾⁷⁶ فقد كانت عناية الله محيطاً بهم من خلال التذكير الدائم ومن خلال الوعيد لمن يختار الغواية، فكثيراً ما كانت الآيات في موطن ذكر الفعل (اتقوا) تنتهي بذكر شدة عذاب الله، ويعلم الله لما يفعله العباد، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾⁷⁷، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁷⁸، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁷⁹.

⁶⁴ سورة النساء 4/ 37، 38.

⁶⁵ الفراهيدي، كتاب العين، 5/ 238. مادة (وق ي)

⁶⁶ ابن فارس، مقاييس اللغة، 6/ 131. مادة (وق ي)

⁶⁷ سورة الأحزاب 1/ 33.

⁶⁸ الزبيدي، تاج العروس، 40/ 226 – 230. مادة (وق ي)

⁶⁹ سورة الحجر 15/ 39.

⁷⁰ سورة لحيجر 15/ 45، 46.

⁷¹ سورة الشعراء 26/ 90، 91.

⁷² سورة القصص 28/ 83.

⁷³ شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية (لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1994)، 10/ 331.

⁷⁴ سورة آل عمران 3/ 134، 135.

⁷⁵ سورة الأنبياء 21/ 49.

⁷⁶ سورة الحجر 15/ 42.

⁷⁷ سورة البقرة 2/ 48.

⁷⁸ سورة البقرة 2/ 233.

⁷⁹ سورة البقرة 2/ 196.

⁸⁰ سورة البقرة 2/ 233.

وكذلك بلغت عنايته سبحانه بالمتقين أن وضح لهم المقام والميزات التي تقابل تزيين إبليس للناس ﴿حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ﴾⁸¹. فجاءت معادلته سبحانه ورحمته بالمتقين أن ذكر لهم ما هو خير من ذلك فطمأن قلوبهم وثبتهم، لأن من أصل صفات المتقين العمل من أجل الظفر بالجنة، قال تعالى: ﴿قُلْ أُوْبِيكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾⁸².

وإن المتقين في حرب دائمة مع نوازع الشيطان وهم متيقظون لها، وقد سلخ الله أولياءه المتقين بالاستعاذة بالله من الشيطان، قال سبحانه: ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾⁸³. جاء في تفسير القرطبي عن أبي سليمان الداراني أن المتقين هم "الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات"⁸⁴.

ومن الإضافات المهمة التي ميّز بها ابن عاشور (ت1973م) المتقين العمل، ففي معرض تفريقه بين الرهبة والتقوى قال: "التقوى رهبة معتبر فيها العمل بالمأمورات واجتناب المنهيات بخلاف مُطلق الرهبة فإنها اعتقاد وانفعال دون عمل"⁸⁵. وقد أكد الله سبحانه على أن التقوى عمل في أكثر من موضع فقال سبحانه في ثواب المتقين: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁸⁶، وقال تعالى: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾⁸⁷.

ويستوقفنا هنا ما جاء عن المستعرب الياباني توشيهيكو إيزوتسو من أن التقوى هي "الخوف الأخرى من الحساب الإلهي"⁸⁸. ويرى أن هذا هو المعنى الأصلي للتقوى.⁸⁹ بل يقيم عليه مفهوم الإيمان بالله ككل في سور القرآن الأولى.⁹⁰ ولعل المدقق في مواطن ورود المتقين في القرآن يرى أن المتقين هم المتقون بالله لا من الله، المتقي هو من أمن بجنب الله واستعان به على ما يخافه. والله سبحانه حينما أراد بالتقوى انتقاء عذاب الله وضح ذلك بجملة واضحة وبصيغة فعل الأمر (اتقوا)، وهذا التعبير لا يكون إلا في الموضع الذي يستدعي العقاب لمخالفة أمر الله وهو يشمل الكافر وغير الكافر، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تُفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾⁹¹، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَعْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾⁹²، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ مِنْ نَفْسٍ وَمِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾⁹³. أما في المواضع التي لا يذكر فيها المفعول به أي المتقى منه فلا يقصد منه دائماً الانتقاء من عذاب الله، بل على العكس يقصد منه غالباً الانتقاء بالله، قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾⁹⁴، ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾⁹⁵. ولعل هذا ما جعل إيزوتسو يرى أن "الطابع الأخرى القوي للتقوى أصبح مع مرور الوقت أكثر ضعفاً، حتى بلغ في النهاية المرحلة التي لم يعد لها عندها أية صلة واضحة بفكرة يوم القيامة والخوف منه. وصار المكافئ الأقرب للورع"⁹⁶. وعليه فإن مفهوم التقوى لم يصبح أقل ضعفاً بمرور الوقت كما جاء عن إيزوتسو، بل يمكن القول إنه من خلال معانيه في السياق القرآني اتخذ معنى الانتقاء بالله من غواية إبليس ولا ينحصر بالانتقاء من عذاب الله.

2.3. العلاقة بين مفهومي الإحسان والتقوى

تمثل العلاقة بين مفهومي الإحسان والتقوى من خلال عرض نقاط الالتقاء بينهما، فضلاً عن نقاط الاختلاف، ويتضح ذلك في الآتي:

3.1. نقاط الالتقاء بين مفهومي الإحسان والتقوى

التقى مصطلح الإحسان بمصطلح التقوى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولعلّ اللافت للنظر في هذه الآيات هو اقتراب المصطلحين معني في استعمالهما في السياق القرآني، حتى إننا نجد تعريفهما جزءاً منهما متقاربان لدرجة أنه يمكن استبدال أحدهما بالآخر في بعض السياقات، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁹⁷، فقد لاحظنا في الآيات السابقة تعريفاً للمتقين وصفاتهم، ثم أطلق على صاحب هذه الصفات اسم المحسنين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁹⁸، وقال تعالى في جزاء المتقين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَاحِشٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّا

⁸¹ سورة آل عمران 14/3.

⁸² سورة آل عمران 15/3.

⁸³ سورة الأعراف 200/7.

⁸⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1/161.

⁸⁵ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984)، 1/469.

⁸⁶ سورة النحل 32/16.

⁸⁷ سورة الزمر 74/39.

⁸⁸ توشيهيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، تر: هلال محمد الجهاد (لبنان، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007)، 361؛ وإيزوتسو، المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن، 321.

⁸⁹ إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، 361.

⁹⁰ إيزوتسو، المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن، 321.

⁹¹ سورة البقرة 24/2.

⁹² سورة البقرة 123/2.

⁹³ سورة البقرة 278/2.

⁹⁴ سورة آل عمران 76/2.

⁹⁵ سورة المائدة 27/5.

⁹⁶ إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن، 367.

⁹⁷ سورة آل عمران 133/2، 134.

⁹⁸ سورة الزمر 33/39، 34.

كَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ⁹⁹، وجاء أيضاً على لسان يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَيْنَكْ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ¹⁰⁰ قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دَمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَيَنْشُرِ الْمُحْسِنِينَ¹⁰¹، ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ¹⁰²، ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹⁰³، إِنَّ إِشْكَالِيَّةَ الْعِلَاقَةِ الْمَتَادِلَةِ بَيْنَ الْمُحْسِنِ وَالتَّقِي تَتَقَاطَعُ إِلَى حُدِّ كَبِيرٍ مَعَ إِشْكَالِيَّةِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ هَوَى النَّفْسِ وَغَوَايَةِ إِبْلِيسِ.

ومن خلال ما تقدم من شواهد قرآنية نجد أن المحسن هو من عباد الله المخلصين الذين لا يقترب منهم الشيطان، واستثناءهم الشيطان نفسه بقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ¹⁰⁴، وما ذلك إلا لأنهم فُطِرُوا فِي تَرْكِيبتِهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمُ الْأَوَّلِ عَلَى مَحَبَّةِ طَاعَةِ اللَّهِ شَعُورًا وَعَمَلًا دُونَ اِنْتِظَارِ مَقَابِلٍ وَدُونَ طَلَبِ أُدَلَّةٍ وَبِرَاهِينٍ؛ لِذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لِلشَّيْطَانِ إِلَيْهِمْ.

وقد ارتقى المحسن عن مواجهة الشيطان، وانتقل إلى مواجهة هوى نفسه. ولعل ذلك ما يعطي مفهوم الإحسان المنزلة الأعلى بين القيم الخلقية القرآنية، أما المتقي فهو كما بيّننا في الوقوف عند مفهوم التقوى، هو المتقي من غواية إبليس. ونلاحظ في الشواهد القرآنية السابقة أن الانتقاء في ترتيب المفردات القرآنية سبق في أكثر المواطن الإحسان، وهو ما يمكن أن يُفسَّر ارتقاء المحسن من مواجهة غواية إبليس إلى مواجهة هوى النفس والتغلب عليها. لذلك قلنا: إن الإحسان هو إظهار الشعور الخير عملاً وكأنه صار جبلة في تركيبة المحسن، فهو بعيد كل البعد عن الكباير التي يغوي بها إبليس الإنسان، ويبقى صراعه في تغلبه على نفسه. ولعل ذلك يتضح في الآية الآتية التي تظهر صفات المحسنين، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ * الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتَقَىٰ¹⁰⁵، فلعلَّ اللَّمَمَ هنا هو ما تُوسوس به النفس. ولذلك يمكن للدارس أن يرجح في تفسير معنى كلمة اللمم في الآية السابقة ما جاء عن ابن عباس (ت68هـ) رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، إذ قال: "هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب؛ قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

إِنْ تَغَفَّرَ اللَّهُمَّ تَغَفَّرَ جَمًّا * * * وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمًا¹⁰⁶.

وبذلك نجد أن التقوى بمعنى تجنُّب غواية إبليس، قد تكون سبيلاً إلى الإحسان في مواجهة هوى النفس.

ومما يلتقي فيه مفهوم التقوى والإحسان العمل، فكلا المحسن والمتقي يترجم طاعته لله عملاً، قال تعالى في المتقين: ﴿... كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ تَتَوَفَّهَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ¹⁰⁷، وقال تعالى في المحسنين: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ¹⁰⁸.

2.3. نقاط الاختلاف بين مفهومي الإحسان والتقوى

قال تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ¹⁰⁹، فيمكن للدارس والمعتمدين في الآية الأولى من قوله تعالى السابق أن يلاحظ أن المنهج القرآني اختار كلمة المتقين، وأما في الآية الثانية فقد اختار كلمة المحسنين. وفي تحليل ذلك يمكننا القول: إن الإنسان في الآية الأولى لم يكن يرى العذاب، ولم يتأكد بعد من تشبته، فلا تحتاج التقوى سوى إلى هداية القلب والثقة بالله وتصديق قوله فيما يأمر وفيما ينهى وإن لم ير المتقي العذاب، لذلك اختار المنهج القرآني التقوى في الآية الأولى.

وأما في الآية الثانية فقد رأى الإنسان العذاب الواقع رأي العين فتيقن أن ما جاءه الله به هو الحق فتمنى أن يعود إلى الدنيا ليكون من المحسنين أي: المظهرين الطاعة لله شعوراً وعملاً دون حجة وبرهان، بل سيكون حب الطاعة جبلة، فيظهرها قلباً وقالباً دون أدلة ودون انتظار مقابل، وهنا يظهر الفرق الواضح بين التقوى والإحسان.

ويدعم كلامنا شاهد آخر من القرآن الكريم يظهر فيه المتقي وقد اطمأن لما رأى وعد الله حقاً: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ¹¹⁰، هنا نرى في قول المتقين ما يدل على أنهم قد استراحوا، وتأكدوا بعد رؤية الجنة من وعد الله. أما المحسنون فهم مطمئنون قبل أن يروا، ويطيعون الله لله لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار.

⁹⁹ سورة المرسلات 77/ 41-44.

¹⁰⁰ سورة يوسف 12/ 90.

¹⁰¹ سورة الحج 22/ 37.

¹⁰² سورة النحل 16/ 126-128.

¹⁰³ سورة المائدة 5/ 93.

¹⁰⁴ سورة الحجر 15/ 40.

¹⁰⁵ سورة النجم 53/ 32-31.

¹⁰⁶ الطبري، تفسير الطبري، 64/22.

¹⁰⁷ سورة النحل 16/ 31، 32.

¹⁰⁸ سورة التوبة 9/ 120.

¹⁰⁹ سورة الزمر 39/ 57-59.

¹¹⁰ سورة الزمر 39/ 73، 74.

وفي موضع آخر يظهر فيه المتقون وقد أرادوا دليلاً لتطمئن قلوبهم، وذلك في حديث الحواريين مع عيسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.¹¹¹

ونشير إلى أن توق المتقين للجنة ناجم عن طبيعة صرايحهم مع إبليس، القائم على المفاضلة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، لذلك فالمتقي عنده رغبة دائمة برؤية الجنة. وهو شيء تطلبه تركيبته التي تحدث إبليس بالتخلي عن ملذات الدنيا. فيريد المتقي أن يرى ثمرة تجنّب غواية إبليس. لذلك فانظار نيل الجنة يدخل في تركيبة شخصية المتقين.

ويلحظ الدارس أن أكثر صيغ التقوى في القرآن جاءت بصيغة فعل الأمر (اتقوا)، وذلك لأن لطف الله مرافق للمتقي في كل مرة يوشك أن يتوه فيها فتأتي موعظة الله وتنبهه لتحميه من ضلال الطريق. أما الإحسان فلم يأت في صيغة الأمر إلا نادراً، وما ذلك إلا لأن المحسن مهتد وناج من غواية إبليس بالفطرة، فتوحّد شعوره وعمله، وهذا هو الإحسان. ولعلّ هذا ما جعل التذكير بالعذاب يرافق الكثير من الآيات التي ذُكر فيها الفعل (اتقوا)، ولأن نرى ذلك مع الإحسان والمحسنين، وما ذلك إلا لأن الإحسان أعلى قيمة خلقية قرآنية يمكن أن تنضوي تحتها كل القيم الأخرى بما فيها التقوى، وهذا هو السبب في كون المقابل الأكثر استعمالاً في القرآن الكريم للتقوى هو الكفر، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾.¹¹² وذلك لأن المتقين بين خيارين إما الضلال وإما الهداية. أما المحسن فقد ابتعد شوطاً كبيراً عن الكفر، ووصل إلى أعلى درجات اليقين.

الخاتمة

بين البحث أن الإحسان هو أن يظهر الشعور بالخيرية عملاً وقيماً دون براهين ودون انتظار مقابل. وأن التقوى في الأصل هي تجنّب غواية إبليس والعمل بطاعة الله طمعاً بالجنة.

وما يلتقي به مفهوم الإحسان مع مفهوم التقوى هو العمل بطاعة الله، ويختلفان في كون المحسن هو من يتجنّب هوى نفسه، والمتقي هو من يتجنّب غواية إبليس. فالإحسان يقوم على معنى الجمال والإنقان والتكميل، بينما يقوم مفهوم التقوى على معنى الحذر والصيانة والوقاية، والتقوى تمثل حد الالتزام الواجب، بينما الإحسان يمثل مرتبة التتوّع والفضل، أي من العبادة إلى العبودية الكاملة، فالتقوى تتعلّق بسلامة العلاقة مع الله من جهة الانضباط والورع، أما الإحسان فيتعلّق بجمال العلاقة مع الله من جهة الإخلاص والمراقبة.

وبناءً على المقارنات السابقة توصلت البحث أيضاً إلى أن قيمة الإحسان تُعد أعلى قيمة خلقية في القرآن الكريم، تنضوي تحتها القيم الأخرى ومنها التقوى التي قد تُوصّل صاحبها إلى مرتبة الإحسان. وإن الجمع بين الإحسان والتقوى يشير إلى توازن المنهج القرآني بين الخوف والرّجاء، وبين الكمال والاحترار.

وقد استعمل القرآن الكريم مفهومي الإحسان والتقوى في بناء الشخصية المؤمنة على مستويي التقوى والإحسان لضبط السلوك ومراقبة الحدود، وللارتقاء بالنية والمقصد وجودة الأداء، فالتربية القرآنية تسير من التقوى إلى الإحسان، أي من الامتثال إلى الإتيان، ومن الخوف إلى الحب.

وأما من ناحية الدلالة فإن البحث أثبت أن السياق القرآني كان الأصل في تحديد المعنى اللغوي والدلالي لمفهومي الإحسان والتقوى، في حين أن المعجم اللغوي لم يقدم الفائدة المرجوة؛ إذ إنه اقتصر على الجانب اللغوي العام للمفردة. وبذلك يمكن أن ينطلق الدارس من السياق القرآني لتحديد الأصل اللغوي لا العكس. وهو ما يفتح الباب لإعادة النظر في تحديد معنى المفردات القرآنية بالاعتماد على المعجم اللغوي.

وقد أفاد تتبع ما يصادف كلمتي الإحسان والتقوى في سياق الآيات القرآنية إلى زيادة وضوح مفهوميهما، فقد بين نفي القتر والذلة والتكبر عن المحسنين ماهية الإحسان، كما ساعد الوقوف عند معنى الرهبة إلى توضيح حقيقة التقوى. وأفاد تتبع المصطلحات المتقاربة معنوياً مع مصطلحي الإحسان والتقوى إلى تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحسان والتقوى وهو ما اتضح في جزئية وقوفنا عند بيان علاقة الإحسان بالتقوى.

¹¹¹ سورة المائدة 5/ 112، 113.

¹¹² سورة النساء 4/ 113.

Kaynakça | References

- Âlûsî, Şihâbuddîn. *Rûhu'l-Me'ânî fi Tefsîri'l-Kur'ânî'l-'Azîm ve's-Seb'î'l-Mesânî*. thk. Ali Abdülbârî Atiyye, Lübnan, Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1994.
- Aşma'î, Abdülmelik bin Karîb. *El-Aşma'iyât*. thk. Ahmed Muhammed Şakir ve Abdüsselâm Muhammed Harûn, Mısır: Darü'l-Maarif, 7. Basım 1993.
- İbn Âşûr, Muhammed Tâhîr. *et-Tahrîr ve't-Tenvîr*. Tunus: ed-Dârü't-Tûnisîyye li'n-Neşr, 1984.
- İbn Fâris, Ahmed. *Mekâyisü'l-Luğâ*. thk. Abdu's-Selâm Hârûn, Lübnan, Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979.
- İbn Receb Hanbelî, Abdurrahman b. Ahmed. *Câmi'u'l-'Ulûm ve'l-Hikem fi Şerhi Hamsîne Hadîsen min Cevâmi'i'l-Kelim*. thk. Şuayb el-Arnaût ve İbrahim Bâcis, 7. Basım. Beyrut, Lübnan: Müessesetü'r-Resâle, 2001.
- Bezzâvî, Abdullah b. Ömer. *Envârü't-Tenzîl ve Esrârü't-Te'vîl*. thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî, Lübnan, Beyrut: Dâr İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, 1418/1997.
- Bir grup müellif, *el-Mawsû'a el-Felsefiyye*, ed: Ma'n Ziyâda, Libya, Trablus: Ma'hedül-İnmâ' el-'Arabî, 1986.
- ed-Debbîs, Muhammed. *et-Takwâ fi'l-Qur'ân el-Kerîm: Dirâse fi't-Tefsîr el-Mevdû'î*. Kahire: Dârü'l-Muħaddisîn, 2008.
- eş-Şerîf el-Cürçânî, 'Alî b. Muhammed. *et-Ta'rîfât*. thk. Cemâ'a mine'l-'Ulemâ'. Lübnan, Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1983.
- ez-Züyût, 'Abdullâh Aḥmed. *el-İhsân fi'l-Qur'ân el-Kerîm*. Ürdün, Amman: Dâr Verd el-Ürdüniyye, 2000.
- Ferzâk, Humâm bin Gâlib. ed-*Divan*. Açıklayan, düzelten ve sunan: Ali Fa'ur, Lübnan, Beyrut: Darü'l-Kutubü'l-İlmiyye, 1987.
- Ferâhîdî, Halîl b. Ahmed. *Kitâbü'l-'Ayn*. thk. Mehdi el-Mahzûmî ve İbrahim es-Sâmerrâî, y.y.: Mektebetü'l-Hilâl, ts.
- Haravî, Abû 'Ubayd Aḥmad b. Muḥammad. *al-Garîbeyn fi al-kur'ân ve-l-Ḥadîth*. thk. Aḥmad Farîd al-Mazîdî. Mukaddime ve murâca'a: Fatḥî Hîjâzî. Suudi Arabistan: Maktabat Nizâr Muştafâ al-Bâz, 1419/1999.
- Ḥallî, 'Abd al-Raḥmân. "Mefhûmü't-takwâ ve'l-manzûmetü'l-aḥlâkiyye el-Qur'âniyye: el-binyetü ve's-siyâk." *Mecelletü'l-Aḥlâk el-İslâmiyye*, 5 (2021), 1-29.
- IslamOnline. "Marâtib el-İhsân fi al-İslâm ve-Darajatuhu fi al-Takvâ." Erişim: 10/02/2026.
- <https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89/>
- Izutsu, Toshihiko. *Allah ve İnsan Kur'an'da*. çev. Hilâl Muhammed el-Cihâd, Lübnan, Beyrut: Arap Çeviri Örgütü el-Munazzama el-Arabiyye li't-Terceme, 2007.
- Izutsu, Toshihiko. *Kur'an'daki Dîni Ahlâkî Kavramlar*. çev. İsa Ali el-Âkûb), Suriye, Şam: Dâr Nînuvâ, 1438/ 2017.
- Kaysî, 'Abdah. *al-İhsân fi al-Qur'ân: Dirâsa Mawdû'îyya*. el-Urdün: Câmî'at Mu'ta, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
- Kefevî, Ebû Eyyûb b. Mûsâ. *el-Külliyât*. thk. Adnân Dervîş ve Muhammed el-Mısrî, Lübnan, Beyrut: Müessesetü'r-Resâle, 2. Basım, 1993.
- Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed. *el-Câmi' li-Ahkâmî'l-Kur'ân*. thk. Ahmed el-Berdûnî ve İbrahim Atfîş, Mısır, Kahire: Dârü'l-Kütübî'l-Mısrîyye, 2. Basım, 1964.
- Menâvî, Muhammed Abdurraûf. *et-Tevkîf 'alâ Muhimmâtî't-Ta'rîfât*. thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, Lübnan, Beyrut: Dârü'l-Fikr el-Mu'âsır, 1410/1990.
- Müslim, Ebü'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. *Sahîh-i Müslim*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Lübnan, Beyrut: Dâr İhyâi't-Türâsî'l-Arabî, ts.
- Mavkî' al-Multakâ. "Bunyat al-Kur'ân ka-Madḥal li-I'âdat al-Kirâ'a." Erişim: 05/11/2025. <https://almultaka.org/site.php?id=643>.
- Naasou, Semar. *Kur'an-ı Kerim'de Sosyal Ahlâk Kavramları: Anlamsal Bir İnceleme*. Türkiye, Ankara: Sonçağ Yayınları, 2025.
- Râğîb al-İşfahânî, Abû'l-Qâsim al-Ḥusayn b. Muḥammad. *al-Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*. thk. Şafwân 'Adnân al-Dâwûdî. Dımaşk-Beyrut: Dâr al-Qalam; al-Dâr al-Şâmiyya, 1412.
- Şa'râvî, Muhammed Mutavellî. *Tefsîru'ş-Şa'râvî*. nşr. Ahmed Ömer Hâşim, Mısır, Kahire: Dâr Ahbârü'l-Yevm, ts.
- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. *Tefsîru't-Taberî*. thk. Abdullah b. Abdu'l-Muhsin et-Türkî, Mısır, Kahire: Dâr Hicr, 2001.
- Ṭarîk al-İslâm. "al-'Alâka bayna al-Takvâ ve-l-Birr ve-l-İhsân." Erişim: 10/02/2026.
- <https://ar.islamway.net/article/83040/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%3A%20%D9%81%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%3A,%D9%87%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA>
- Vendryes, Joseph. *Dil*. çev. Abdu'l-Hamid ed-Devâhli ve Muhammed el-Kassâs. y.y.: Arap Beyan Komitesi Yayınları, 1950.
- Yâsûf, Ahmed Zekerîya. *Kur'ânî Kelimelerin Estetiği*. Suriye, Şam: Dârü'l-Mektebî, 2. Basım, 1999.
- Zebîdî, Muhammed Murtazâ. *Tâcu'l-Arûs*. thk. Uzmanlar Heyeti, Kuveyt: Kültür, Sanat ve Edebiyat Ulusal Konseyi, 2001.
- Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer. *el-Keşşâfan hakâikî gavâmidi't-tenzîl*. thk. 'Âdil Ahmed Abdulmevcûd vd. Mektebetü'l-'Ubeykân, 1418/1998.

المصادر والمراجع

- الألوسي، شهاب الدين. *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*. تح: علي عبد الباري عطية، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1، 1994م.
- ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد. *جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم*. تح: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. 7، 2001م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. *التحرير والتنوير*. تونس: دار التونسية للنشر، 1984م.
- ابن فارس، أحمد. *مقاييس اللغة*. تح: عبد السلام هارون، لبنان، بيروت: دار الفكر، 1979م.
- الأصمعي، عبد الملك بن قريب. *الأصمعيات*. تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، مصر: دار المعارف، ط. 7، 1993م.
- إيزوتسو، توشيهيكو. *الله والإنسان في القرآن*. ترجمة: هلال محمد الجهاد، لبنان، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط. 1، 2007م.
- إيزوتسو، توشيهيكو. *المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن*. ترجمة: عيسى علي العاكوب، سورية، دمشق: دار نينوى، ط. 1، 2017/1438.
- البضاوي، عبد الله بن عمر. *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*. تح: محمد عبد الرحمن المرعشي، لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط. 1، 1418هـ.
- حللي، عبد الرحمن. "مفهوم التقوى والمنظومة الأخلاقية القرآنية: البنية والسياق". *مجلة الأخلاق الإسلامية* 5 (2021)، 1-29.
- الديبسي، محمد. *التقوى في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي*. القاهرة: دار المحدثين، 2008.
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. *المفردات في غريب القرآن*. تح: صفوان عدنان الداودي، دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الثامنة، ط. 1، 1412.
- الزبيدي، محمد مرتضى. *تاج العروس*. تح: جماعة من المختصين، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2001م.
- الزَمْخَشَرِيُّ، محمود بن عمر. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*. تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، الرياض: مكتبة العبيكان، ط. 1، 1998/1418.
- الزيوت، عبد الله أحمد. *الإحسان في القرآن الكريم*. الأردن، عمان: دار ورد الأردنية، 2000.
- الشَّريف الجرجاني، علي بن محمد. *التعريفات*. تح: جماعة من العلماء، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1، 1983م.
- الشعراوي، محمد متولي. *تفسير الشعراوي*. راجع أصله وخرج أحاديثه: أحمد عمر هاشم، مصر: دار أخبار اليوم، د.ت.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. *تفسير الطبري*. تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مصر، القاهرة: دار هجر، ط. 1، 2001م.
- الفرهائدي، الخليل بن أحمد. *كتاب العين*. تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، د.م: مكتبة الهلال، د.ت.
- الفرزدق، همام بن غالب. *الديوان*. شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987م.
- فندريسي، جوزيف. *اللغة*. ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، د.م: طبعة لجنة البيان العربي، 1950م.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. *الجامع لأحكام القرآن*. تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، مصر، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط. 2، 1964م.
- القيسي، عبده. *الإحسان في القرآن دراسة موضوعية*. الأردن: جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، 2017.
- الكفوي، أبو أيوب بن موسى. *الكليات*. تح: عدنان درويش ومحمد المصري، لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. 2، 1993م.
- مجموعة من المؤلفين. *الموسوعة الفلسفية*. تحرير: معن زيادة، ليبيا، طرابلس: معهد الإنماء العربي، ط. 1، 1986م.
- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. *صحيح مسلم*. تح: محمد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- المنائوي، محمد عبد الرؤوف. *التوقيف على مهمات التعاريف*. تح: محمد رضوان الداية، لبنان، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط. 1، 1410هـ.
- موقع إسلام أونلاين. "مراتب الإحسان في الإسلام ودرجته في التقوى". تاريخ الوصول: 10/02/2026. رابط الوصول: <https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89/>
- موقع طريق الإسلام. "العلاقة بين التقوى والبر والإحسان". تاريخ الوصول: 10/02/2026. رابط الوصول: <https://ar.islamway.net/article/83040/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%3A%20%D9%81%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%3A,%D9%87%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA>
- موقع الملتقى. "بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة". تاريخ الوصول: 05/11/2025. رابط الوصول: <https://almultaka.org/site.php?id=643>
- نعسو، سمر. *مفاهيم الأخلاق الاجتماعية في القرآن الكريم دراسة دلالية*. تركيا، أنقرة: دار صونجاغ، ط. 1، 2025م.
- الهروري، أبو عبيد أحمد بن محمد. *الغريبين في القرآن والحديث*. تح: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعاه: فتحي حجازي، المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط. 1، 1999/1419.
- ياسوف، أحمد زكريا. *جماليات المفردة القرآنية*. سورية، دمشق: دار المكتبي، ط. 2، 1999م.