

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغات

ارسلنا
عليكم يا صابغ
الرماد

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

المحقق أبة الله الشيخ محمد السند

الموسوعة التفسيرية

تفسير
أُمُّرِ الْإِلَهِ وَالْمَلَائِكِ
لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الشيخ محمد السند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير امومه الولايه و المحكمات للقرآن الكريم ، الولايه قطب القرآن عليها تستدير محكماته

كاتب:

محمد السند

نشرت فى الطباعة:

موسسه الامام الصادق (عليه السلام)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٧	تفسیر أمومه الولایه و المحکّمات للقرآن الکریم ، الولایه قطب القرآن علیها تستدیر محکّماته المجلد ١
١٧	اشاره
١٧	اشاره
٢١	تقدیم
٢١	اشاره
٢١	التعریف بمنهجنا التفسیری:
٣٣	الفصل الأول: منهجنا فی التفسیر
٣٣	اشاره
٣٥	منهج أمومه ولایه أهل البیت (علیهم السلام) علی المحکّمات فی القرآن فضلاً عن المتشابهات
٣٥	اشاره
٣٥	١- المقدمه:
٣٥	اشاره
٣٩	خطه البحث
٤٣	تفسیر أمومه ولایه أئمه أهل البیت (علیهم السلام) والمحکّمات فی الکتاب الکریم
٤٥	٢ - توطئه عن تاریخ کل علم
٤٥	ما الفائدة فی الخوض فی تاریخ کل علم؟
٤٦	الخلاصه:
٤٧	٣ - صعوبه علم التفسیر
٤٧	اشاره
٤٩	معنی القرآن فی الأوصیاء:
٥١	٤ - منهج أمومه ولایه أهل البیت (علیهم السلام) والمحکّمات فی القرآن
٥١	اشاره
٥٧	الأمر الثانی: دور القرآن الکریم فی حفظ اللغه العربیه

٥٩	٥ - تعريف بمنهج أمومه ولايه أهل البيت عليهم السلام في تفسير محكمات القرآن
٥٩	مقدمه:
٦٢	امتياز وحده القواعد:
٦٩	الرسم الهندسى الرياضى لمنهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات فى حديث الثقلين:
٧٠	وجه اختلاف منهج أمومه المحكمات الولايه عن منهج السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى (قدس سره) وغيره الذى هو تفسير القرآن بالقرآن:
٧٥	الفصل الثانى: قيمومه أهل البيت (عليهم السلام) فى تعليم القرآن - أدله وبراهين -
٧٥	اشاره
٧٧	المبحث الأول: باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإماميه
٨١	المبحث الثانى: لماذا المذاهب الإسلاميه تُحَطَّر من فتح باب الاجتهاد؟
٨٩	المبحث الثالث: مقارنة بين فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وبين فقه المذاهب الأربعة فى فقه الفروع وغيره
٩١	المبحث الرابع: الأدله والبراهين على قيمومه أهل البيت (عليهم السلام) فى تعليم القرآن
٩١	اشاره
٩١	الدليل الأول: البرهان التاريخى الحضارى العلمى:
٩١	اشاره
٩٣	إلفات نظر:
٩٦	الدليل الثانى: القرآن كتاب غيبى سماوى:
٩٦	اشاره
٩٨	١ - هل المعتبر فى حجتيه الروايه سندها أم برهانيه المضمون:
١٠١	٢ - الروايات الداله على احتياج القرآن إلى معلم إلهى:
١٠٧	٣ - ما هو السرُّ فى عدم اندثار اللغة العربيه:
١٠٩	٤ - اللغة العربيه هى أتقن لغه علميه فى العالم:
١١٠	الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآن الكريم:
١١٠	اشاره
١١٢	المقام الأول: أم الكتاب:
١١٤	المقام الثانى: الكتاب المبين:
١١٧	المقام الثالث: الكتاب المكنون:

١١٩	المقام الرابع: تنزيل الكتاب:
١٢١	المقام الخامس: لوّح محفوظ:
١٢٢	المقام السادس: لا يمسه إلا المطهرون
١٢٥	المقام السابع: قرآن كريم:
١٢٥	اشاره
١٢٧	تساؤلات في استخلاص نتيجة البحث:
١٢٧	الدليل الرابع: (المعلم الرابع) حجيه الظاهر حجيه معيته بين الكتاب والسنة:
١٢٧	أولاً: المقدمه وبيان مضمون الدليل الرابع:
١٢٨	ثانياً: البيان البرهاني للمعلم الرابع:
١٣١	ثالثاً: بعض المؤاخذات التي تسجل على أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن:
١٣١	اشاره
١٣٦	ثمره المعلم الرابع:
١٣٩	الفصل الثالث: المنهجيّه والمناهج في التفسير
١٣٩	اشاره
١٤١	المقام الأول: المنهجيّه في التفسير
١٤١	اشاره
١٤١	أهميه وضع المنهجه:
١٤٢	ثلاثه عوامل أساسيه في بحوث علم التفسير
١٤٢	اشاره
١٤٢	العامل الأوّل: البحوث الأصوليه:
١٤٦	العامل الثاني: وفره إطلاع المُفسّر على مواد التفسير:
١٤٧	العامل الثالث: القرآن ذو منازل:
١٤٧	بدايه علم التفسير
١٤٨	بدايه البحث التفسيري
١٥٠	توضيح للأمومه
١٥٠	الصله بين فقه الفروع وبين العقائد:

- ١٥١ ما هو نوع الصلح بين فقه الفروع والعقائد
- ١٥١ فى مبحث الولاية
- ١٥٤ هيمنه العقائد على فقه الفروع
- ١٥٩ تطبيق منهج الأمومه والهيمنه وطبقاتها
- ١٥٩ على مثل بحث الولاية
- ١٦١ المقام الثانى: وحده معيه الثقيلين
- ١٦١ اشاره
- ١٦١ وحده معيه الثقيلين
- ١٦١ اشاره
- ١٦٣ حديث الثقيلين كلام الله فى القرآن:
- ١٦٧ الهيمنه والوقيه
- ١٧٣ من الذى جمع القرآن كما أنزل ؟
- ١٧٣ اشاره
- ١٧٣ إلفات نظر:
- ١٧٥ النتائج السلبيه المترتبه على عدم التمسك بالقرآن
- ١٧٧ العلاقه بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول (صلى الله عليه و آله) والأئمه
- ١٧٧ وبين منهج أمومه ولاية أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات من القرآن
- ١٨٣ المقام الثالث: بحث مقارن بين منهج أمومه ولاية أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات والمناهج الأخرى
- ١٨٣ اشاره
- ١٨٣ ١ - بحث امتياز منهج أمومه ولاية أئمه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات، عن غيره:
- ١٨٣ أم الكتاب
- ١٨٧ العلاقه بين الظاهر والباطن
- ١٨٧ المعلم الثانى: لمنهج تفسير أمومه المحكمات:
- ١٨٧ مميزات المنهج الثانى - العلاقه بين الظاهر والباطن:
- ١٩١ العلاقه بين الفتق والرتق
- ١٩٧ أهميه البحث المقارن

- ١٩٧ اشارة
- ١٩٧ ما المراد بالبحث المقارن؟
- ١٩٩ الفوارق بين منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام)
- ١٩٩ على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات
- ١٩٩ وبين التفاسير الأخرى - بحث مقارن
- ١٩٩ اشارة
- ٢٠٠ أهم مميزات منهج تفسير أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن الكريم فضلاً عن المتشابهات:
- ٢٢٥ القيمومه فى التعليم والتبيان
- ٢٣١ حجيه آيات وسور القرآن حجيه معيه لا حجيه مستقلة
- ٢٣١ اشارة
- ٢٣١ فكره منهج تفسير القرآن بالقرآن:
- ٢٣٥ المؤاخذات على المناهج الأخرى
- ٢٣٥ مؤاخذات على منهج تفسير القرآن بالقرآن:
- ٢٤٠ العلاقه بين الظهور والتأويل (قاعده التعريض) وبين منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام)
- ٢٤١ الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ومميزات وخصائص منهج أمومه ولايه أهل البيت عليهم السلام على المحكمات فضلاً عن المتشابهات
- ٢٤١ اشارة
- ٢٤٥ المقام الأول
- ٢٤٥ المقدمه:
- ٢٤٥ اشارة
- ٢٤٦ ألفات نظر:
- ٢٥١ أصول وقواعد تفسير منهج أمومه ولايه أهل البيت على المحكمات
- ٢٥٥ مميزات وخصائص منهج أمومه الولايه على المحكمات
- ٢٥٩ الفرق بين الأنظمه الثلاثه
- ٢٥٩ الأفعال - الصفات - الأسماء
- ٢٥٩ اشارة
- ٢٦١ إلفات نظر:

- العلاقة بين الأنظمة الثلاثة: الأفعال - الصفات - الأسماء - - - - - ٢٤٣
- نظريه تجسم الأعمال - - - - - ٢٤٧
- اشاره - - - - - ٢٤٧
- أولاً: مضمون النظرية: - - - - - ٢٤٧
- ثانياً: مدرك النظرية: - - - - - ٢٧٠
- أفعال الإنسان اختياريه أو لا؟ - - - - - ٢٧٣
- النظام اللفظي في القرآن الكريم - - - - - ٢٧٧
- المقام الثاني: النظام الاستعمالي اللفظي في القرآن الكريم - - - - - ٢٧٩
- اشاره - - - - - ٢٧٩
- القاعده الأولى: التعريض - - - - - ٢٨١
- المقدمه: - - - - - ٢٨١
- اشاره - - - - - ٢٨١
- التعريض: - - - - - ٢٨٤
- ما معنى التعريض؟ - - - - - ٢٩٠
- تنبيه - - - - - ٢٩٥
- اشاره - - - - - ٢٩٥
- ما هي الصله بين الصبر والتعريض: - - - - - ٢٩٨
- أهميه دلالة التعريض وفائدتها - - - - - ٣٠٣
- اشاره - - - - - ٣٠٣
- التعريض ليس مختصا بعلم تفسير القرآن: - - - - - ٣٠٩
- بيان إعجاز القرآن الكريم هو أحد أدلّه إمامه أهل البيت (عليهم السلام) - - - - - ٣١٣
- برهان علمي حديث على إعجاز القرآن الكريم وحقانيته وعلى إمامه أهل البيت (عليهم السلام) - - - - - ٣١٥
- المقام الثالث - - - - - ٣١٧
- اشاره - - - - - ٣١٧
- الظهور والتأويل - - - - - ٣٢٠
- البداهه والنظر أمران إطلاقيان أم نسيبان؟ - - - - - ٣٢٢

- الحشويه وخفاء القرآن ٣٢٤
- اشاره ٣٢٤
- الحقيقه لا تُخجم: ٣٢٩
- إشكالات على مبحث التعريض ٣٣٢
- اشاره ٣٣٢
- كيف يفرق الباطن بالظاهر: ٣٥٤
- هل الولوج فى باب التأويل حكراً على فئه من الناس ٣٥٨
- اشاره ٣٥٨
- إثاره: التأويل لا يمكن ضبطه بقواعد اللغه العربيه: ٣٦٠
- بيان مشرب فكري آخر ٣٦٢
- التأويل يندرج تحت الظهور بل جزء منه ٣٦٦
- روايات تأويله تعبيديه ٣٧٠
- نظريه أخرى فى معنى دلالة الظهور ٣٧٢
- ارتباط نظام التأويل والدلاله الخفيه بنظام عالم الظهور ٣٧٦
- علم اللغه فى الأداء اللغوى للقرآن ٣٨٠
- علم اللغه فى الأداء والإعجاز اللغوى القرآنى ٣٨٢
- التبيان الروائى فى التفسير المأثور ٣٨٦
- المقارنه فى التأويل بين مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ٣٩٤
- وبين مدرسه فلسفه الأستنيات ٣٩٤
- مقدمه: ٣٩٤
- اشاره ٣٩٤
- نقاط الافتراق: ٣٩٥
- نظريه السيد المرتضى (رحمه الله) ٤٠٠
- هل الظهور صفه ثابتة للألفاظ ٤٠٤
- أو صفه لإدراك الإنسان ؟ ٤٠٤
- حجيه الدلاله فى اللغه العربيه ٤١٢

- ٤١٢ اشاره
- ٤١٢ الوضوح والخفاء أمران نسيان:
- ٤١٤ التوريه
- ٤١٤ البيان تعليم إلهى فطرى للبشر
- ٤١٨ تلخيص لنتائج القاعده الأولى
- ٤١٨ من قواعد نظام الاستعمال اللفظى
- ٤٢٢ الفصل الخامس: القاعده الثانيه - قاعده الالتفات
- ٤٢٢ اشاره
- ٤٢٤ قاعده الالتفات
- ٤٢٤ مقدمه:
- ٤٣٨ سبب عدم تركيز أغلب المفسرين على قاعده الالتفات
- ٤٤٢ الضوابط التطبيقية لقاعده الالتفات
- ٤٤٠ الهجره والنصره فى مدرسه أهل البيت عليهم السلام
- ٤٤٨ السرد القصصى القرآنى
- ٤٧٢ الجرى والتطبيق
- ٤٧٢ اشاره
- ٤٧٢ ضابط الجرى والتطبيق:
- ٤٧٤ الآيات والروايات لا يقتصر فيها على الجانب التطبيقى فقط
- ٤٧٤ اشاره
- ٤٧٤ مدرک مورد الجرى - والتطبيق:
- ٤٧٨ وحده السياق وما يترتب عليها من آثار سلبيه
- ٤٨٤ النسبيه فى القرآن وعند الحدائويين
- ٤٩٠ الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم
- ٤٩٤ روايه عن الإمام الباقر عليه السلام
- ٤٩٨ قاعده الالتفات ومعرفه تكثر بطون القرآن وظهوره
- ٥٠٤ المعالجات البيانيه فى روايات أهل البيت عليهم السلام

- ٥٠٤ لسطح ظاهر أفاظ القرآن الكريم
- ٥٠٦ الفرق بين مقام المعلم الإلهي ومقام الأمريه والأولويه
- ٥١٠ الفصل السادس: القاعدة الثالثه: إياك أعنى وأسمعى يا جاره
- ٥١٠ اشاره
- ٥١٢ القاعدة الثالثه: إياك أعنى واسمعى يا جاره
- ٥١٢ اشاره
- ٥١٤ مضمون القاعدة
- ٥١٤ اشاره
- ٥١٥ تنبيه:
- ٥١٦ المقارنه بين قاعده الالتفات وقاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره
- ٥١٨ الفوائد المترتبه على قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره
- ٥٢٢ أهميه علوم اللغه والبلاغه والنحو فى قراءه النص الوحيانى
- ٥٢٢ تنبيه:
- ٥٢٦ الضوابط والنماذج التطبيقية لقاعده: إياك أعنى واسمعى يا جاره
- ٥٣٤ محكمات القرآن تفسر متشابهات السنه
- ٥٤٨ تأكيد القرآن الكريم على عاقبه الأمور
- ٥٥٦ الفصل السابع: القاعدة الرابعه: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى
- ٥٥٦ اشاره
- ٥٥٨ قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى
- ٥٦١ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى
- ٥٦١ مقدمه:
- ٥٦٢ القسم الأوّل: استعمال اللفظ فى معنى واحد:
- ٥٦٢ اشاره
- ٥٦٩ أصل بحث قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى علم الأصول
- ٥٦٩ أهميه علم الأصول:
- ٥٧٣ أقوال ومباني علماء الأصول فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى

- اللفظ بحسب الوضع اللغوى يمكن أن يكون لفظاً واحداً يرتبط بعدّه معانى أو لا؟ - ٥٧٧
- اشاره - ٥٧٧
- موقف الباحثين من المشترك اللفظى: - ٥٧٨
- المشترك المعنوى: - ٥٧٩
- إلفات نظر: - ٥٨٤
- أقسام الدلاله - ٥٨٧
- بحث حول القرائن - ٥٩٣
- اشاره - ٥٩٣
- تنبيه: - ٥٩٣
- الأدله على إثبات قاعده - ٦٠١
- استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - ٦٠١
- الشرائط المعتمده فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - ٦٠٧
- اشاره - ٦٠٧
- نتائج القاعده على ضوء الشرط الأوّل: - ٦٠٩
- النتيجه الأولى: تنبيه هام - ٦٠٩
- النتيجه الثانيه: - ٦١٠
- شرائط حقيه التفرعات والنتائج - ٦١٣
- المرتبه على قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - ٦١٣
- العلاقه بين منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت عليهم السلام وبين التوحيد - ٦٢٣
- ادعاء المنهج السلفى أتباعه الروايات الصحيحه - ٦٢٩
- اشاره - ٦٢٩
- رأى الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء (قدس سرّه): - ٦٢٩
- اشاره - ٦٢٩
- تنبيه: - ٦٣٣
- الثمره المترتبه على استعمال الوحده بمعنى وحده النظام والمنظومه - ٦٣٥
- طرز آخر من الاستدلال على قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى: - ٦٣٩

- ٦٤٣ علم النقد الأدبي من أهم علوم اللغة -
- ٦٤٧ ولاية أهل البيت (عليهم السلام) هي مدار القرآن وباقي الكتب السماويه -
- ٦٤٧ الشرط الثاني:
- ٦٥٠ ما هو الأثر المترتب على تماميه الشرط الثالث:
- ٦٥١ الضوابط التطبيقية لقاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- ٦٥٤ بحث آخر حول القرآن
- ٦٥٩ القسم الثاني: استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- ٦٥٩ اشاره
- ٦٦٣ المواد التطبيقية لقاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- ٦٦٣ اشاره
- ٦٧٦ أهميه القاعده:
- ٦٧٨ علاقه القاعده: استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالأسماء الإلهيه اللفظيه
- ٦٨٢ الطعون الموجهه إلى قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- ٦٨٤ المراتب المعلومه والبحث العلمي
- ٦٨٤ اشاره
- ٦٨٤ الفرضيه العلميه (التخيل العلمي): -
- ٦٩٢ النتيجة النهائيه:
- ٦٩٤ الفصل الثامن
- ٦٩٤ اشاره
- ٦٩٦ الأمر الأول: ارتباط القواعد المبحوثه في الأنظمه الثلاثه بمنهج أمومه ولاية أهل البيت عليهم السلام على المحكمات -
- ٧٠٠ الأمر الثاني: امتياز وحده النظام في منهج أمومه الولايه على المحكمات
- ٧٠٦ الأمر الثالث: الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعده الواحده في الانظمه الثلاثه
- ٧٠٦ الأمر الرابع: الدليل على العموم
- ٧١٠ الأمر الخامس: التسلسل الهرمي لقواعد الأنظمه الثلاث - والحاكم هو النظام الثالث - نظام الحقائق
- ٧١٨ الأمر السادس: علم النبره الصوتي «النظام الصوتي الإعجازي في الكلام»
- ٧٢٠ الأمر السابع: وَمَا عَلَّمْنَا الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

الأمْر الثامن: خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر ٧٢٢

الأمْر التاسع: خطاب القرآن عامًّا ٧٢٤

تعريف مركز ٧٢٨

تفسير امومه الولاية و المحكمات للقرآن الكريم ، الولاية قطب القرآن عليها تستدير محكماته المجلد ١

اشاره

سرشناسه: جصانی، محسن

عنوان و نام پدیدآور: تفسیر امومه الولاية و المحكمات للقرآن الكريم [کتاب]: الولاية قطب القرآن عليها تستدير محكماته / تالیف محسن الجصانی؛ [محقق و مقدمه نویس] بحوث سماحه محمد السند.

مشخصات نشر: تهران: موسسه الصادق الطباعه والنشر، ۱۳۹۲.

فروست: الموسوعه التفسيريہ؛ ١

شابك: ٩٧٨-٩٦٤-٥٦٠٤-٩٧-٢

یادداشت: عربی.

موضوع: تفسیر -- فن

موضوع: قرآن -- علوم قرآنی

شناسه افزوده: عابدینی، حسین، ۱۳۴۹ - ، مقدمه نویس

رده بندی کنگره: ۵/۹۱BP/ج ۶ت ۷ ۱۳۹۲

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۵۱

شماره کتابشناسی ملی: ۳۳۵۷۱۲۷

ص: ١

اشاره

تفسير امومه الولايه والمحكمات للقرآن الڪريم ، الولايه قطب القرآن عليها تستدير محكماته

تاليف محسن الجصانى

محقق و مقدمه نويس بحوث سماحه محمد السند

ص: ٣

باسمه تعالى

لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم فيه علوم تواكب مع ما يحصل من تطورات في مختلف العلوم وعلى كفه الأصعبه من حين إنزاله إلى يوم الدين، إنما أن ذلك موقف على الاستظهار الصحيح وفق القواعد والموازن العلميه والتأمل وبذل المزيد من الجهد لاستخراج ما قد خفى على من قبلنا بما يوفق الله تعالى له، ولا يكون هذا بمقدور البشر لوحده وبمعزل عن أهل القرآن الناطق الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيراً؛ هم الرسول وآله الطاهرين، وكل من زاغ أو مال من الأولين والمعاصرين عن مدرسه الوحي مدرسه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) كما هو واضح لمن تتبع التأريخ وجدناه قد ضلّ ودخل صحراء التيه، ولم يزد إلا بُعداً عن جاده الحق، وهلك وأهلك.

ومن الواضح أن الصفه العلميه السلبيه فى أى علم من العلوم وخاصه فى فقه الفروع والعقائد والتفسير... الخ هى أخطر من الصفات العمليه السلبيه.

التعريف بمنهجنا التفسيري:

ويقع فى أمور عدّه: -

الأمر الأول: إنَّ منهجنا التفسيري أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات فى القرآن لا يبحث مطلق الموضوعات

التي بحثها القرآن الكريم، وإنما يبحث ويتتبع ويقف على محكمات القرآن لأنَّ المحكمات هي العمود الفقري والهيكل الأساسي الذي تبنى عليه خارطة القرآن الكريم.

الأمر الثاني: أكَّد وحيثُ القرآن الكريم والنبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأئمه أهل البيت (عليهم السلام) على إتقان المحكمات، فإنَّ المتقن لا يحصل لديه إتقان بكل تفاصيل القرآن تلقائياً.

أما القرآن الكريم فأكَّد على ذلك بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ... ١ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ٢.

ولا يفهم: من هذا الكلام أنَّ الآيات المتشابهة لا يُعمل بها ويُعرَّص عنها، كلا، وإنما العمل بالمتشابهة جائز وُحجَّه ويرتب عليه الأثر كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبَّنَا ٣ ولكن بشرط إرجاع المتشابهة إلى المحكم ورفع تشابهه بذلك، والروايات نهت عن العمل بالمتشابهة بمعزل عن المحكم ومستقلاً عنه، بخلاف ما إذا أُرْجِع العمل به إلى المحكم فإنه آنذاك المتشابهة - حجة فهناك آيات كثيرة من قسم المتشابهة منها: - قوله تعالى وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ٤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ٥ وَجَاءَ رَبُّكَ ٦ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

أُودِيَهُ بِقَدْرِهَا فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبْدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ... ١ وَيُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ٢ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ٣.

وغير ذلك من الآيات القرآنية المتشابهة بل سيأتي أن التشابه ليست ضابطة إثباتية فقط وهي إجمال الدلالة، بل العمده هو كون مضمون الآية مسأله تفصيليه تفرعيه ومن الرتب الدانيه فى منظومه ونظام قواعد الدين والشريعة، إذن التشابه بالأصل بحث ثبوتى فى نظام ومنظومه الدين، ولا يصح العمل به إلا بالإرجاع إلى المحكمات القرآنيه كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٤ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ٥ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ٦، وغيرها.

وذلك لأن المحكم كما هو واضح لا يحتاج إلى تفسير ويدل على المعنى المقصود منه دلالة واضحة قطعية لا تحتل تأويلًا ولا تخصيصاً ولا نسخاً، بل المحكم ليست ضابطة - كما سيأتي إن شاء الله خلال البحث - دلالية وإثباتية فقط، بل العمده فى دلالتة هى ثبوتيه بلحاظ رتبه المضمون فى منظومه قواعد الدين والشريعة، فالمحكم ضابطة ثبوتيه فى نظام ومنظومه قواعد الدين، ولا نترك مجالاً للذين فى قلوبهم مَرَضٌ أَنْ يُضِلُّوا

وَيُفْتَنُوا بِالتَّوْبِيلِ وَالتَّحْرِيفِ.

وعليه فهذه حقيقه المنهج التفسيري المسمى بأومومه ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات الذي دلَّت عليه روايات أهل البيت (عليهم السلام).

أولاً: ما رواه العياشى فى تفسيره.. عن مسعده بن صدقه، قال:

قال أبو عبدالله (عليه السلام): - إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلايْتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطْبَ الْقُرْآنِ، وَقُطْبَ جَمِيعِ الْكُتُبِ، عَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَبِهَا نَوَّهَتْ الْكُتُبُ وَيَسْتَبِينُ الْإِيْمَانُ(١).

ثانياً: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ سَنَانَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ، قَالَ: -

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الْقُرْآنِ وَالْفِرْقَانِ أَهْمَا شَيْئَانِ أَوْ شَيْءٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): الْقُرْآنُ جَمَلُهُ الْكُتَابُ وَالْفِرْقَانُ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ(٢).

ثالثاً: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: -

إِنَّ أَناساً تَكَلَّمُوا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...

الآية، فالمنسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات(٣).

رابعاً... على بن إبراهيم قال: -

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

ص: ٨

١- (١) تفسير العياشى، ج ١، ص ٧٨، ح ٨ باب فضل القرآن.

٢- (٢) البرهان فى تفسير القرآن، ج ٢، ص ٦، ح ٣؛ الكافى، ج ٢، ص ٤٦١ ح ١١.

٣- (٣) البرهان فى تفسير القرآن، ج ٢، ص ٧.

حدثنا الحسن بن مُحَمَّد بن سماعه عند وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: - سمعته يقول: إِنَّ الْقُرْآنَ زَاجِرٌ وَآخِرٌ يَأْمُرُ بِالْجَنَّةِ وَيُزْجِرُ عَنِ النَّارِ، وَفِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ وَيُعْتَبَرُ بِهِ، وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَيُؤْمِنُ بِهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، قال: آل مُحَمَّد الراسخون في العلم (١).

خامساً: عن أبي مُحَمَّد الهمداني عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال:

سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، قال: الناسخ: الثابت، والمنسوخ ما مضى، والمحكم: ما يُعْمَلُ بِهِ وَالْمُتَشَابِهُ الَّذِي يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا (٢).

سادساً: عن أبي بصير، قال: سمعتُ أبا عبدالله (عليه السلام)، يقول:

إِنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعْمَلُ بِهِ، وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَعْمَلُ بِهِ (٣).

سابعاً: عن مسعده بن صدقه، قال:

سألْتُ أبا عبدالله (عليه السلام) عَنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ؟ قَالَ: النَّاسِخُ: الثَّابِتُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَالْمَنْسُوخُ مَا قَدْ كَانَ يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ مَا نَسَخَهُ، وَالْمُتَشَابِهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَى جَاهِلِهِ (٤).

ثامناً: فِي احْتِجَاجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) يَوْمَ الْغَدِيرِ وَأَنَّ عَلِيًّا هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَالِدَاعِي إِلَيْهِ.. مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَافْهَمُوا آيَاتِهِ.. وَانظُرُوا مُحْكَمَاتِهِ وَإِلَى

ص: ٩

١- (١) تفسير البرهان، ج ٢، ص ٩، ح ٧؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ٤٥٥.

٢- (٢) تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٥، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٣٨٢ ح ١٩.

٣- (٣) تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٧، ح ٦؛ بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٣٨٢، ح ٢١.

٤- (٤) تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٧، ح ٧؛ بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٣٨٢، ح ٢٢.

متشابهه، فوالله لن يُبين لكم زواجره، ولا يوضح لكم عن تفسيره، إلّا الذى أنا آخذٌ بيده(١).

الأمر الثالث: هناك أمرٌ هامٌ ينبغى الالتفات إليه والتنبيه عليه من قِبَلِ أهلِ كلِّ اختصاص وفى كلِّ العلوم وبالأخص علوم فقه الفروع والأصول والتفسير والعقائد و... الخ وحاصله: -

إنَّ الخوض فى التفاصيل بعيداً وعميقاً بنحو مترامى الأطراف يعتبره القرآن الكريم زيغاً، ما لم يتمسك بالعمود الفقرى للقرآن وهو أمومه ولايه الأئمه (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات، وهذا هو التعمق المذموم فى الروايات، مع أنَّ التعمق تحقيق فى بادية النظره الأولى كما يفهم من الروايات إلّا أنَّ هناك روايات ذامه للتعمق والغور فى التفاصيل منها: -

أولاً: ما رواه الشيخ الكلينى مُحَمَّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانى عن عُمَرَ بن أذينة، عن أبان بن أبى عيَّاش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بُنى الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشبهه.. والغلو على أربع شُعب: على التعمق بالرأى، والتنازع فيه، والزيغ والشقاق فمن تعمق لم يَنْبُ إلى الحق ولم يزدد إلّا غرقاً فى الغمّرات، ولم تنحسر عنه فتنةٌ إلّا غشيتها أُخرى وانخرق دينه فهو يهوى فى أمر مريج(٢).

ثانياً: ما رواه الشيخ الصدوق فى الخصال بإسناده عن الأصبع بن

ص: ١٠

١- (١) الاحتجاج للطبرسى، ص ٦٠، الوسائل ج ٢٧، ب ١٣، ص ١٩٣، ح ٤٣.

٢- (٢) أصول الكافى للكلينى، ج ٢، ص ٣٧٣-٣٧٤ باب ١٩٧؛ دعائم الكفر وشعبه، تحف العقول، ص ١٦٦؛ روضه الواعظين لابن فثال ص ٤٣.

نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام): والعتو على أربعة شعب... الخ (١).

ثالثاً: من كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) القصار...

مَنْ تَعَمَّقَ بِالْبَاطِلِ لَمْ يُنَبِّ (٢).

ومن مجموع هذه الروايات وغيرها يتبين: أنَّ المحكم هو المحور العمود والحق، وأمَّا المتشابه الذي هو التفاصيل وتفاصيلها هي غمرات وفتنه ومريج إذا عكف عليها - التفاصيل - وسبب الانشغال بها متاركة المحكمات المحوريه.

إن قلت: إن الآيات القرآنيه وكذا الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليه السلام) تأمر بالتدبر والتأمل، كقوله تعالى: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۚ وَأَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۚ.

قلت: صحيح إن الآيه المباركه فى مقام بيان التحضيض فى صوره الاستفهام، والتدبر بعد التدبر، والتأمل بعد التأمل بالآيه عقيب الآيه، ولكن السبب فى ذم التعمق هو لأن الاشتغال والانشداد إلى التفاصيل والخوض بها وفى تفاصيل التفاصيل وجزئيات الجزئيات وهلم جرا، فإن مثل هذا فمما لا ريب فيه ينتهى إلى الزيف، وهذا معناه الخوض فى المتاهات ولا تنتظم لديك الحقائق بالتفاصيل إلا بالرجوع إلى الآيات المحكمه وهى

ص: ١١

١- (١) الخصال للصدوق، ص ٢٣٣.

٢- (٢) عيون الحكم والمواعظ للشي الخواسطى، ص ٤٥٧.

ومن الواضح أنّ الزيغ مقابل الإحكام ليس مختصاً بآيات القرآن أو الروايات أو علم معين أو... الخ، وإنّما هو منهج فكري عظيم في أي علم من العلوم ولا- يمكن لأى باحث أن ينجو منه - الزيغ - إلّا بالحذر والتوقى من الانشغال بالتفاصيل وتفصيلها عن المحاور الأصليّة التي هي أهم في ببيان العلم والركن الشديّد الذي هو التمسك بآيات الأحكام والأمومه وهى العمده، ولذا عبّر القرآن الكريم عن الدخول في التفاصيل وتفصيلها هو اتّباع للمتشابه وللزيغ.

والخلاصه: إنّ أحد أهم أسباب النهى عن الدخول بالتفاصيل هو لأنّ كثرة الاشتغال بالتفاصيل وتفصيل التفاصيل انغماراً يغفلك عن المحاور التي هي الأم والأعمده البنيويّه سواء كان العمود البنيوى خيراً أو شراً، وعليه فإذا كان العمود البنيوى هو أساس النظام والمنظومه وعُميدَه الحق والخير وأنت تركتها فإنّك إذن دخلت في تفاصيل متراميه مما يوجب الشبه والاشتباهاة في المسارات وسلوك مسير الباطل والشر - والعياذ بالله - وتوظيف تفاصيل المحاور للباطل من حيث لا يشعر، أو بالعكس لعله يكون العمود البنيوى عظامه نخره ولكن الدخول في الجزئيات والتفاصيل وإن كان فيها إيجابيات إلّا أنّه أين هذه التفاصيل والجزئيات الإيجابيه إذا وُظفَت لتبيان الشرّ مما لو وُظفَت لتبيان الخير، وبينهما بونٌ واسع وهنا سوف تضيع الموازنه عند الباحث الكريم.

ولأجل هذا لو رجعنا إلى القرآن الكريم فإنّه لم يحمّد الجزئيات سواء كانت خيراً أم شراً وإنّما القرآن الكريم يريد منك أن تكون ذا قوه فكريه

متميزه وتملك نظام فكري خاص ومن أهل البصائر، فإن طلب مطلق العلم أمرٌ غير ممدوح في الكتاب والسنة وإنما المهم هو العلم ومعرفة الأمور والأهم فالأهم وليس هذا خاصاً بعلم الفروع أو الأصول أو التفسير أو الكلام أو... الخ وإنما هو مطلوب في كل العلوم.

ولذا وَرَدَ عن الإمام الصادق (عليه السلام)

..إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا(١) ويروى (بيغض).

وإن كانت سفاسف الأمور حقائق إلا أنها أين من أعالي الأمور.

وليست هذه دعوى لعدم الأكتراث بالجزئيات بحيث يلزم التفريط والتهاون بها ليس الأمر كذلك فلا يشتبه الأمر عليك؛ إذ لا يتهاون بشيء في الدين كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبَّنَا ٢.

إلا أنه ينبغي التنبيه والانتفات إلى أن مقدار الأهميه التي توليها للشيء العظيم ليس بنفس درجة الأهميه للشيء الوضيع والأقل؛ لأنه إذا ساويت بينهما صار الأمر فيه خبط وخَلَط.

ولذا في ديننا الإسلامي الحنيف أن التعظيم لله تعالى بدرجة والتعظيم للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بدرجة أخرى، وبثالثه لتعظيم سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهكذا بدرجات متفاوتة لباقي ذوات المعصومين الطاهره (عليهم السلام).

ص: ١٣

١- (١) الوسائل، ج ١٧، ص ٧٣، ب ٢٥ من أبواب مقدمات التجاره ح ٣، ثم ذكر صاحب الوسائل: قال صاحب الصحاح: - السفساف: - الردىء من كل شيء والأمر الحقيق.

وعليه فلا بدّ من الالتفات والتمييز بين أصل الاكتراث وبين تساوى الاكتراث والموازنة بينها؛ ولذا من عَرَفَ العدلَ بالمساواه فإنّه ليس تعريفاً دقيقاً، وإنّما التعريف الصحيح للعدل: - إعطاء كل ذي حق حقه. إذن الموازنه ضروريه ومهمه جداً لدى الباحث الكريم.

ولذا وَرَدَ في بعض قصار كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام)

«كل علم لا يؤيده عقل مضله»(١).

وقول الشاعر: ولا خير في علم يكون بلا عقل.

فإنّ العلم بلا عقل يشكل خطراً على نتائج البحث العلمى فقد تخرج النتائج سلبيةً وغير منضبطة بقواعد وموازن العقل، فإنّ العقل بلا- علم أهونُ شراً وأقل خطراً من علم بلا- عقل لأنّ العقل يوازن بين الأمور المهمه وبين ما هو أهم كالأموه ومعالي الأمور.

فليس المهم مطلق العلم وإنّما المهم نوع خاص من العلم، وهكذا ليس كل بصيره مهمه وإنّما المهم الأهم نافذ البصيره، وهكذا عندما يؤكّد القرآن على التمسك بالعروه الوثقى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ٢ فَإِنَّ هُنَاكَ عُرَى كَثِيرَةً مِنْهَا وَثِقَةٌ وَأُخْرَى وَثْقَى أَى الْوُثْقَى وَالْمَهْم مِنْهَا هُوَ الْوُثْقَى فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلِّ مُرْسَلٍ هُوَ عَرْوَةٌ وَلَكِنْ هُنَاكَ عَرْوَةٌ وَثْقَى أَكَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا وَهُوَ الْخَاتَمُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله) فيجعل أمومه رسول الله (صلى الله عليه و آله) هى المهيمه وباقى أنبياء الله تعالى ورسله تحت ظله.

ص: ١٤

١- (١) غرر الحكم للأمدى / ٦٤٣١.

إذن القرآن الكريم والروايات تؤكد على ضرورة الإبصار بالدرجات والتمسك بالمحكمات لأنَّ الدخول في التفاصيل وتفصيلها سوف لا يهتدى ولا يُبصّر صاحبها إلى إحكام القرآن وهدايته البالغه ولعلَّ بعض من يدخل في التفاصيل يشتهه عليه الحال ويجعل الفرع أصلاً، والأصل فرعاً، وهذا إن صيَّح التعبير ظلَّ للعلم والمعرفه وكارثه معرفيه، والصحيح هو جعل الأصل أصلاً والفرع فرعاً فإذا أراد الباحث أن يُقوّض كيان الأصل رعايه للفرع فهذه موازنه مقلوبه.

ولا يفهم ممّا تقدّم أنّ الفرع والجزئيات لا يكثرث بها، بل على العكس يُهتم بها إلّا أنّه لا إلى درجه الاكتراث والرعايه لفرع بمستوى الأصل وإلّا لما جعل الأصل أصلاً والفرع فرعاً.

وفى الختام وبكمله أخيره أقول: إنّ منهج أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات هو البصيره التي ما فتئنا أن نستلهمها من أهل البيت (عليهم السلام) وأنّ المُفسّر لا يصير ذا بصيره إلّا إذا اكتشف المحكمات في القرآن؛ لأنّ ليس من العزيز أن تصبح مُفسّراً وإنّما العزيز والمهم أن تُبصر وتفهم محكمات الآيات، كما وردَ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ» ولم يقل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِزَّ مِنْ عَرْشِكَ وَإِنَّمَا قَالَ: - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ وَنَيْسَ أَسْأَلُكَ مَطْلَقَ الْعِزِّ وَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَنَيْسَ أَسْأَلُكَ الرَّحْمَةَ مِنْ كِتَابِكَ بَلْ أَسْأَلُكَ مِنْتَهَى الرَّحْمَةِ أَى الْعُلُوِّ، وَهَكَذَا

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ» وَنَيْسَ فَقَطْ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ وَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ - الْأَعْلَى - وَعَلَيْهِ فَالْمَحْكَمَاتُ وَأَمُومَةُ وَوَلَايَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) هِيَ

نُظِم الدين ولا تستتم معرفه نظم الدين إلّا بمعرفه الأوموه والمحكمات لا بمجرد معرفه جرد مجموعى متراكم للدين والقرآن فإنّه لا يكفى فى الوصول إلى الهدايه المطلوبه فى الدين، وهذا يكشف لنا أنّه ليس المهم فى القرآن وجود الدليل وإنّما المهم نوعيته وأهميته وأقوائيه الدليل وطبقته ودرجته فى ضمن الطبقات فى نظر القرآن فإنّها أهم من أصل وجود الدليل، فالبصير من يستطع أن يخصى المحكمات فى القرآن وطبقاتها لا مجرد معرفه إجماليه للمحكمات، فهذه مهمه صعبه جداً، ومن الله نستمد العون والتسيد.

من جوار مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام

النجف الأشرف

مُحمّد السند

١٥ / ربيع ١ / ١٤٣٤ هـ -

٢٧ / ١ / ٢٠١٣ م

ص: ١٤

منهج أمومه وولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات في القرآن

١ - تقديم بقلم سماحه الشيخ الأستاذ مُحَمَّد سند حفظه الله.

٢ - مقدمه.

٣ - توطئه عن تاريخ كل علم.

٤ - علم التفسير وصعوبته.

٥ - منهج أمومه وولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات في القرآن الكريم.

٦ - التعريف بمنهج أمومه وولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات في تفسير محكمات القرآن.

منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشابهات

إشارة

- ١ - مقدمه.
 - ٢ - توطئه عن تاريخ كل علم.
 - ٣ - علم التفسير وصعوبته.
 - ٤ - منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات في القرآن فضلاً عن الممتشابهات.
 - ٥ - التعريف بمنهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات في القرآن الكريم فضلاً عن المتشابهات.
- وفيه:

١- المقدمة:

إشارة

لا يخفى على ذى البصيره والتضلع فى المعارف الحقه ما للقرآن من أهميه عظمى فى تنظيم حياه البشر وغيره بما فيهم المسلم وغيره باعتباره دستور منظم لأموهم المعيشيه كامله؛ ولذا يتكفل القرآن الكريم - إن اتبع البشر قانونه - الحياه الآمنه الخاليه من الظلم والاضطهاد والعيش برغد وسلامه الدارين.

ولذا انبرى العلماء والباحثون والمختصون فى كل مزق وطائفه من طوائف المسلمين البحث والتدقيق فى كشف وإزاله الغموض عن كلمات القرآن وتيسرها واستخراج ما تتضمنه من معانى كثيره، وكان من بين علماء ومفسرى المسلمين، علماء ومفسرو الشيعة الإماميه لهم قصب السبق فى فن

التفسير ودورهم المتميز منذ زمن متقدم أيام الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس... الخ في تفسير القرآن والغوص في بحار مفاهيمه ومعانيه واستجلاء معاني النص القرآني بالسؤال من الإمام المعصوم (عليه السلام) ونتيجة هذا الاهتمام بتفسير القرآن والكشف عن غوامضه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه بزغت أسماء عالم التفسير، تفاسير كثيرة منها تفسير: -

- ١ - تفسير جابر بن يزيد الجعفي.
 - ٢ - تفسير فرات الكوفي.
 - ٣ - تفسير أبي الجارود.
 - ٤ - تفسير علي بن إبراهيم المعروف بتفسير القمي.
 - ٥ - تفسير الشريف المرتضى المعروف بنفائس التأويل.
 - ٦ - التبيان للشيخ الطوسي.
 - ٧ - مجمع البيان للشيخ الطبرسي.
 - ٨ - جوامع الجامع للشيخ الطبرسي أيضاً.
 - ٩ - آلاء الرحمن للشيخ محمد جواد البلاغي.
 - ١٠ - الميزان في تفسير القرآن للسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي، وكذا له البيان في تفسير القرآن، تفسير روائي.
 - ١١ - مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري.
 - ١٢ - الأمل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
- ص: ٢٠

إلى عشرات التفاسير القيمه لمفسرى الشيعة الإماميه فضلاً عن باقى تفاسير علماء ومفسرى المسلمين بل وغير المسلمين.

والغرض الأساسى من اختيار منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) وأمومه المحكمات فى القرآن الكريم من بين المناهج التفسيريه الأخرى المستفاد من آيات القرآن الكريم وأحاديث السنه الشريفه والروايات الوارده عن أئمه الهدى أئمه أهل البيت (عليهم السلام) هو لأجل التحقيق والكشف عن المعانى الحقيقه للكلمات، قال تعالى: **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا**. أى بياناً وتفصيلاً.

وبذلنا غايه وسعنا وجهدنا واجتهادنا فى بيان أكبر عدد ممكن استخدامه فى التفسير من القواعد البلاغيه والنحويه واللغويه والصرفيه والحديثيه والتفسيريه... الخ؛ لأنّ من الواضح أنّ التفسير وزنه [التفعيل] نظراً للمبالغه فى محاوله استنباط المعنى كما فى خرج واستخرج وكشف واكتشف، أمّا فى الثانى إفاده زياده المحاوله فى الاستخراج والكشف؛ ولذا كان الفعل المزيد أخصّ من الفعل المجرد انطلاقاً من زياده المبانى تدلُّ على زياده المعانى.

وبعد بيان ما هو الحق فى تلك الآيه المباركه والكلمه من خلال استعمال القواعد والموازن الصحيحه المتبعه فى ذلك الفن طبقناها على موارد استعمال تلك الكلمه فى الآيات الكريمه ليظهر الحق ويزيل الباطل.

ولا يخفى على ذوى الحجى أهميه القواعد التفسيريه ومنصتها الخطيره فى تفسير القرآن الكريم وهى قواعد ممهده لتحصيل الحجه على

استكشاف مراد الوحي من آياته النازله لهدايه البشر وكقانون إن طبقه البشر يُسلِك بهم طريق الرشاد والكمال وبه يرتسم صراطه المستقيم، كما قال تعالى: وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۝ مضافاً لما سُنِّيَنه في محله إن شاء الله تعالى من الفرق بين القواعد التفسيريه وبين علم التفسير، وكذلك ستتعرض بحوله وقوته إلى ذكر قواعد ومسائل مرتبطه بعلم التفسير ودخيله فيه بصوره كُبريات وقواعد عامه.

وفي إثر هذه الدقه في التحقيق التي تميّز بها سماحه شيخنا الأستاذ آيه الله محمد سند البحراني دامت فيوضاته، ببركه مجاوره سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) اتضحت حقائق لامعه ومعارف حقّه ونكات ولطائف شريفه ونفيسه قد خفيت على أكثر المفسرين واشتبهت عليهم.

ولا يفهم من هذا أن المراد تهميش باقى المناهج التفسيريه الأخرى باختيارنا لمنهج أمومه الولايه والمحكمات، وإنما هم مشكورون ما توصلوا إليه وشكر الله مساعيهم إلا أن الذى نوذُ التنبيه عليه إلى أن باقى المناهج التفسيريه لا تلبى أكبر قدر ممكن من حاجه الباحث والمطالع الكريم بخلاف المنهج المختار؛ منهج أمومه المحكمات إذا تدبرته بإمعان تجد صدق ما أقول لَمَّا يتمتع به من مطالب علميه بحثيه دقيقه.

باسمه تعالى

لا يخفى على الباحث الكريم أنّ هذا الكتاب هو مجموع البحوث التي ألقاها سماحه الأستاذ البارِع والمحقق آيه الله محمد السند - دام ظله العالى - على جمع من طلبه العلوم الدينيه فى النجف الأشرف عند تشرفه مجاوره أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فى النجف الأشرف وتشرفنا بحضور درسه المبارك، درس التفسير طيله أيام التحصيل من السبت إلى الأربعاء فضلاً عن الجلسات الخاصه التى تفضل بها سماحته وأعطانا من وقته الثمين بقراءه التقرير والإضافه والتعديل، وقد تسلط الأضواء فى هذه البحوث المعمّقه وقبل الدخول فى خضم بحر تفسير الآيات المباركه للقرآن الكريم وسوره على القواعد التى لا غنى عنها للباحث والمفسّر الكريم الناجح ذو النفس التحقيقى والعلمى بإعمال القواعد التفسيريه المهمه والبلاغيه واللغويه والنحويه و... وبيان ما انطوت عليها من نكات خفيه قد خفيت على الكثير فنشكره تعالى التنبيه عليها والالتفات لمثلها التى تعتبر بمثابة اللبنة الأساسيه لمنهجنا المختار أمومه الولاية والمحكمات وغيره من المناهج التفسيريه الأخرى.

ومن منن الله تعالى علىّ أنّ وُفِّقْتُ لتقرير هذه الأبحاث القيمه والمعمّقه، وجاءت مرتبه على مقدمه وفصول ثمانية.

وكان الفصل الأوّل قد بيّن فيه توطئه عن تاريخ كل علم مع بيان صعوبه علم التفسير ودور القرآن الكريم فى حفظ اللغه العربيه، و... الخ.

والفصل الثاني: قيمومه أهل البيت (عليهم السلام) فى تعليم القرآن، أدله وبراهين.

والفصل الثالث: المنهجية والمناهج فى التفسير: - فقد تركّز فيه البحث بيان أهميه وضع المنهجية مع بيان العوامل الأساسية فى بحوث علم التفسير وعدم استغناء المفسر عنها، مع بيان وحده المعيه بين الكتاب والعترة، وبيان العلاقة بين ولايه الله وولايه الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمه (عليهم السلام) وبين منهج أمومه الولايه والمحكمات، مع بيان امتياز منهج أمومه الولايه عن باقى المناهج التفسيرية الأخرى، مع الوقوف على بيان أهميه البحث المقارن، وذكر المؤاخذات على المناهج التفسيرية الأخرى، و... الخ.

الفصل الرابع: نظم قواعد التفسير - بحث نظرى إجمالى - وتعرضنا فيه إلى بيان مقدمه ثم بيان إجمالى للأنظمة الثلاثه: - النظام اللفظى الاستعمالى، ونظام المعانى ونظام الحقائق مع بيان القواعد المرتبطه بكل نظام على حده.

الفصل الخامس: القاعده الثانيه، قاعده الالتفات.

الفصل السادس: القاعده الثالثه، قاعده: إياك أعنى واسمعى يا جاره.

الفصل السابع: القاعده الرابعه: - استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.

الفصل الثامن: ويشتمل على بيان ضوابط منهجيه فى أمور تسعه.

وفى هذا الكتاب تعرضنا إلى ذكر ضابط النظام الأوّل اللفظى الاستعمالى مع أربعه قواعد مهمه. التعريض والالتفات وإياك أعنى واسمعى يا جاره واستعمال اللفظ فى أكثر من معنى.

وفى الختام أقدم خالص شكرى واحترامى لمقام شيخنا الأستاذ محمد

سند البحرانى حفظه الله لَمَّا أولاه من عنايه خاصه وبذله لوقته الثمين على مراجعه ومتابعه ما أقدمه له من فصول هذا الكتاب والله
دَرّه.

كما وأشكر كل مَنْ ساعدنى ويسر لى إخراج هذا السّفر المبارك.

نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواننا طلبه العلوم الدينيه آملين أن يتحفونا بنقودهم البّناءه
وأن يسامحونا فيما شطّ به القلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محسن الجصانى

١٩ / ج ١ / ١٤٣٣ هـ -

٢٠١٢/٤/١١

النجف الأشرف

ص: ٢٥

تفسير أمومه ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات في الكتاب الكريم

تفسير أمومه ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات في الكتاب الكريم (١)

قواعد التفسير: القاعده جمعها قواعد، وهي لغه الأساس (٢).

القاعده اصطلاحاً: هو الضابطه أى الأمر الكلى المنطبق على جميع الجزئيات (٣).

التفسير لغه: الكشف عن معنى اللفظ وإظهاره، والفَسْر: البيان (٤).

واصطلاحاً: ذكرت عدّه تعريفات للتفسير: -

أولاً: ما ذكره الشيخ الطبرسى: كشف المراد من اللفظ المشكل.

ثانياً: علمٌ يُعرّف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه (٥).

ثالثاً: هو إزاحه الإبهام عن اللفظ المشكل فى إفاده المعنى المقصود.

رابعاً: علم يبحث فيه عن كلام الله تعالى المنزل للإعجاز من حيث الدلاله على مراده تعالى (٦).

وهناك تعاريف أخرى وردت فى كلمات المفسرين والمحققين نتعرض لبعضها عند المقارنه بين علم التفسير وعلم التأويل فى مبحث الدلالات الخفيه وعدم الاقتصار على منصّه سطح الظاهر فى محله إن شاء الله تعالى.

ص: ٢٧

١- (١) هذا العنوان مقتبس من بيانات القرآن الكريم كقوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران: ٧].

٢- (٢) معجم مقاييس اللغه لابن فارس.

٣- (٣) كما يقال: كل إنسان حيوان ناطق إنسان، مجمع البحرين، ماده قعد.

٤- (٤) المصدر السابق، ماده (فَسْر).

٥- (٥) تفسير البرهان فى علوم القرآن ج ١ ص ١٣.

٦- (٦) مجمع البحرين.

ما الفائدة في الخوض في تاريخ كل علم؟

الخوض فيه ليس بحثاً مؤرخاً محضاً، بل يعطى طابعاً صناعياً وفائده علميه في كيفية بناء معادلات وقواعد ومسائل ذلك العلم، ويعطى بصيره لدى الباحث عن كيفية تطوّر العلم من مرحله إلى أخرى، وما هي الحالات والظواهر التي قادت العلم إلى ذلك المسير.

فمثلاً لو طالعنا ديباجه التبيان بدقه وتأمل لاستطعنا معرفه المنهج التفسيري للشيخ الطوسي، وتشكل لدينا صورته واضحه عن الجوهر العلمى الذى كان يعيشه الشيخ (رضى الله) والانطلاقات التى ينطلق منها، وكان منهج الشيخ الطوسى فى التفسير: بأن ذكر مقومات تمهيديه نافعه فى معرفه أساليب القرآن ومناهج بيانه وسائر شؤونه مما يرتبط بالتفسير والتأويل، والمحكم، والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ومعرفه وجوه إعجاز القرآن وأحكام تلاوته... الخ.

كذلك مما امتاز به هذا التفسير هو التعرّض لمسائل علم الكلام بصيغته أدبيته رفيعة ولا يترك موضِعاً من الآيات الكريمة التى جاءت فيها الإشارة إلى جانب من مسائل العقيدة، إلّا وتعرّض لها بتفصيل وبسط كلام.

وبعد الاطلاع يستطيع المُتخصّص أن يُقيّم هذا الجهد الكبير للشيخ الطوسى (رضى الله) ومدى الإنجازات التى توصل إليها، وبيان الخطئه التى وضعها الشيخ (رضى الله) فى منهجه هذا وكم أنجر منها وما هو الباقي منها.

وهكذا لو قرءنا واطلعنا على المنهج التفسيري الذي اعتمد عليه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان (١) وما هي انطلاقاته وما هي الفوارق في الرأى التي كانت عند الشيخ الطوسى والطبرسى (رضى الله) فى كتابيهما وما يميز به كتابيهما من جوانب القوه فى المطالب العلميه.

والكتابان هما الآن مصدران مهمان كبيران لعلوم اللغه العربيه فضلاً عن التفسير عند المذاهب الإسلاميه كافه، ومقرران فى المناهج الأكاديميه العصريه والحوزويه فى جامعاتهم المختلفه العربيه وغيرها، الإسلاميه وغيرها.

والسبب فى ذلك هو أن الشيخ الطوسى (رضى الله) حفظ على كل أهل السنه مصادر هى ليست بأيديهم الآن ولا طريق لهم إليها إلا عن طريق كتابى التفسير المذكورين آنفاً.

ولو قارنا بين التفسيرين ومعرفه المنهج التى اتبعها كل من الشيخ الطوسى فى تبيانه، والشيخ الطبرسى فى بيانه لصار لدينا بحثاً مقارناً بينهما.

الخلاصه:

إن تاريخ كل علم يُعطى الإنسان نوع من البصيره عن كيفيه اختلاف المسارات فى ذلك العلم، والالتفات إلى اختلاف المسارات، وأخيراً يحصل للإنسان البلوغ والنضوج الفكرى، ونوع من البصيره، كل ذلك يتحصل من خلال المقارنه والالتفات إلى امتيازاته.

ص: ٣٠

١- (١) الطبرسى: أبو على الفضل بن الحسن، توفى سنه ٥٤٨ هـ - له تفسير مجمع البيان وهو تفسير حاشد بالأدب واللغه والقراءات أو حججها، ويختص بالإحاطه بآراء المفسرين السلف، وكان الشيخ الطبرسى قد جعل تفسير التبيان للشيخ الطوسى أسوه له فى هذا المجال فجعله أصلاه بنى عليه زيادات المبانى والفروع.

إشاره

جاء فى الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) الداله على صعوبه علم التفسير ما رواه النعمانى (١). بإسناده عن إسماعيل بن جابر الجعفى.. قال (عليه السلام)

«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه و آله) فخرم به الأنبياء فلا نبى بعده وأنزل عليه الكتاب فخرم به الكتب فلا كتاب بعده».

يمكن أن يُقال أن هذه الروايه الشريفه أشارت إلى مطلبين أساسيين:

المطلب الأول: أنه من الأوصاف الفريده من نوعها والظريفه التى بينها أئمه الهدى أئمه أهل البيت (عليهم السلام) هى أن النبى محمداً (صلى الله عليه و آله) خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبى بعده، وهذا ظاهره واضح وبيّن إلا أن الأئمه (عليهم السلام) يرمون إلى معنى أوسع من هذا الظاهر، وهو أن هذا وصفٌ أساسى بنبوى ركنى فى بناء جانب الاعتقاد بنبوه الخاتم (صلى الله عليه و آله).

المطلب الثانى: القرآن خاتم الكتب فلا كتاب بعده، أيضاً هو الآخر فى كونه وصفاً أساسياً ركنياً فى معرفه أصول وقواعد علم التفسير للقرآن الكريم.

وهذا توصيف علمى عميق جداً للكتاب الكريم يحمل فى طياته بُنى

ص: ٣١

١- (١) قال النجاشى فى ترجمه النعمانى ص ٣٨٣ حديث ١٠٤٣، ما نصّه «أبو عبدالله الكاتب النعمانى المعروف بابن زينب شيخ من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزله صحيح العقيد، كثير الحديث قدم بغداد وخرج من الشام ومات فيها» وهو من أجله تلامذه الشيخ الكلينى ت سنه ٣٣٣ هـ - وإن كان البعض ذكر أنه المعروف بابن أبى زينب خلاف ما ذكره النجاشى من ابن زينب.

كبيره جداً وهذا شبيه ما وَرَدَ في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنه القرآن الناطق، لَمَّا أشارت له بعض النصوص مِنْ أَنَّ هناك قرآن ناطق وقرآن صامت وعليه فما المراد بالنطق والصمت للقرآن؟

ما وَرَدَ عنهم (عليهم السلام) في بيان ذلك من أَنَّ المراد من نفس الصمت في القرآن أَنَّ أهل البيت (عليهم السلام) دائماً يُبينون بُنى خطيره جداً بعجز الآخرون عن الالتفات إليها، وهذا يدلُّ على أَنَّ علمهم لُدُنَى وحياني وليس بشرى.

وهكذا ما وَرَدَ عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام):

«لا- جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين» (١) فهو شاهدٌ آخر على أَنَّ الله تعالى أنزل كتاباً على النبي (صلى الله عليه و آله) فجعله النبي (صلى الله عليه و آله) بأمر الوحي علماً باقياً في القرآن في أوصيائه (عليهم السلام) العتره الطاهره.

ولذا ما وَرَدَ عنه (صلى الله عليه و آله):

«القرآن مع على، وعلى مع القرآن» (٢) وأهل بيته، فَإِنَّ القرآن في الأوصياء له معنى آخر فما هو ذلك المعنى؟

إشاره إلى المقامات العُلَيَا من القرآن الكريم التي هي أَسُّ عظمه القرآن وأساسه، وتلك الطبقات التي توجب الإحاطه بكل تفاصيل الطبقات النازله هي مختصّه بهم (عليهم السلام) كما في الآيه المباركه من سوره الواقعه (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وهو المكنون من كتابه، وإشاره الآيه المباركه (آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) لا إلى مطلق البشر وإنما إلى خصوص صدور الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ * وَ مَا

ص: ٣٢

١- (١) الكافي ج ١ ص ١٦٠ ح ١٣.

٢- (٢) رواه الطبراني في الصغير والأوسط - مجمع الزوائد والمستدرک للحاكم ج ٣، ص ١٢٤ وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في الرد على أهل البيت (عليهم السلام) والزندقه ص ١٩١ وغيرها.

يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَتَلَكِ الطَّبَقَاتِ لَا تَنْطِقُ إِلَّا بِهِمْ وَلَا يُفْصَحُ عَنْهَا إِلَّا بِهِمْ.

معنى القرآن في الأوصياء:

وليس هذا - كما يدعيه البعض - أنه يوجب التعطيل، كما لا يوجب التطويل وبالتالي لا تعطيل مطلق ولا تطويل مطلق، وإنما أمره بين أمرين، وسوف نستقرى معالم هذه المدرسة العظيمة حتى نسميه مسلك: لا تعطيل ولا تطويل بل أمر بين أمرين. حسب قراءتنا المحدوده.

وعليه كان لزاماً علينا التحرى عن أصول وقواعد التفسير فى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الذى يُعتبر من أهم المواد الأساسية الركنيه عند المُفسّر؛ لأنهم (عليهم السلام) يُبينون ما يعجز الآخرون عن بيانه؛ ولذا يجد المتتبع المُنصف أنّ هناك بوناً واسعاً بين أصول وقواعد التفسير عند أهل البيت (عليهم السلام) وبين الطرف الآخر.

إلما أنه وللأسف الشديد إلى الآن لم تُبين تلك القواعد والأصول التى بينها (عليهم السلام) من خلال ما ورد عنهم (عليهم السلام) فى علم التفسير من قبل علماء الإمامية أنفسهم، وإن كان لا يُنكر ما قدّمه الماضون (رحمهم الله تعالى) من إنجازات علمية وجهود مضتية فى هذا المجال شكر الله مساعيهم، ويذلت محاولات منهم لاقتناص منهج أهل البيت (عليهم السلام) وتعاليمهم وتوصياتهم فى استكشاف أصول التفسير التى يُرشدون ويوصون الأئمة (عليهم السلام) بها ومع ذلك الأمر لم يُنجز إنجازاً حافلاً، بل ولعلّ بعض مفسرى الإمامية بنى الأمر على الخلط بين أصول التفسير لدى مدرسة الإمامية وبين الطرف الآخر.

وبالتالى هذا ما يُثقل المسؤوليّه علينا أكثر فأكثر، ويحتاج الأمر إلى جهدٍ وجدِّ واجتهاد، لعلَّ الله يعيننا على إنجاز خطوه تُضاف إلى خطى ما توَصَّل إليه الماضون رحمهم الله من مُفسِرى الإماميّه، والأمر ليس بالسهل ومن الله نطلب العون والتسديد.

ص: ٣٤

بَيَّنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أُمُومَتَيْنِ مِنْ خِلَالِ مَا جَاءَ فِي الْآيَةِ السَّابِعَةِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

وكذا في سورة هود/ ١... كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ

والأمومتان هما:

١ - أمومه المحكمات - أي أمومه الله تعالى.

٢ - أمومه الراسخون في العلم.

وما ذكره العياشي في تفسيره عن مسعده بن صدقه، قال: - قال أبو عبدالله (عليه السلام)

«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قَطْبَ الْقُرْآنِ، وَقَطْبَ جَمِيعِ الْكُتُبِ عَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَبِهَا نَوَّهَتْ (يُوهَبُ) الْكُتُبُ وَيَسْتَبِينُ الْإِيمَانُ»(١).

وهكذا ما جاء في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في نهج البلاغه كفايه: - إذ قال (عليه السلام)

«أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنا، كَذِبًا وَبَغْيًا، عَلَيْنَا أَمَّا رَفَعْنَا اللَّهَ وَوَضَعْنَاهُمْ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمْنَاهُمْ، وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجْنَاهُمْ، بِنَا يُسْتَعطَى الْهَدْيُ، وَيُسْتَجْلَى الْعَمَى إِنَّ الْأَثْمَةَ مِنْ

ص: ٣٥

قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح سواهم، ولا تصلح الولاه من غيرهم»(١).

وعليه فالحاكم والفيصل بين المحكمات والمتشابهات هو الله تعالى ثم الراسخون في العلم.

هناك أمومتان: - أمومه لله، وأمومه الراسخون في العلم الذين هم النبي (صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة (عليهم السلام) وبَيَّن القرآن الكريم أنَّ قطب القرآن والمحور المركزي الذي يستدير عليها محكم الكتاب هي ولايه وأمومه أهل البيت (عليهم السلام).

وعليه فإنَّ تسميته منهجنا التفسيري بهذا الاسم مستفاده ومقتبسه من مجموع الآيات والروايات الواردة في المقام في ترسيم نظام القرآن، وليس هذا الاقتباس مجرد عنوان إعلامي ومجاملي كلا ثم كلا، وإنما هو ضروره منهجيه علميه وصناعيه سنيها في أبحاث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وهذا المنهج يبحث فيه أمران:

الأمر الأوَّل: تأكيد القرآن على أهميه رجوع المتشابه إلى المحكم:

ستعرض إن شاء الله في القاعده الرابعه من قواعد استعمال النظام اللفظي في القرآن وهي: استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن شاء الله تعالى إلما أنه أحد شرائط هذه القاعده هو مما يرتبط بمنهج الأمومه المركزيه ومحوريه المحكمات للآيات والسور، القرآنيه المتشابهه وولايه أهل البيت على المحكمات، وأنَّ منهج أمومه المحكمات عباره عن منهج منظومي

ص: ٣٦

موَّحد وله محاور مركزيه فى دوائر تكبير وتتمركز شيئاً فشيئاً وبالتالى فهذا المنهج التفسير لأمومه المحكمات سوف يُضفى بظلاله على كل قاعده قاعده فى التفسير وعلى كل أصل أصل فى أى نظام من الأنظمه لثلاثه الآتيه: سواء نظام الاستعمال اللفظى فى القرآن وما فيه من قواعد كما سيأتى تفصيله من قاعده التعريف أو الالتفات أو إياك أعنى واسمعى يا جاره أو استعمال اللفظ فى أكثر من معنى أو.....؟ أو فى نظام المعانى فى القرآن أو فى نظام الحقائق فلو قارنا بين أى قاعده عن قواعد علم التفسير فى كتب علوم القرآن على المنهج التفسير الموضوعى أو التفسير التجزيئى أو أسباب النزول أو تفسير القرآن بالقرآن وكيف صياغتها وسبكها مع القواعد وصياغتها وسبكها فى منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) لوجدنا طبيعه وهندسه تلك القواعد تختلف اختلافاً بنوياً كبيراً.

فقاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى وإن كان الباب مفتوح على مصراعيه فى منهج أمومه المحكمات إلا أنه مشروط ولسنا كبقية التفاسير اللغويه والأدبيه والنحويه للقرآن الكريم بأن يأخذ المفسر فى تفسير آيه البعد الأدبى أو بُعيد أحادى وينقل فيه الآراء بلا أى قيد وضابطه إلا ضوابط قواعد اللغه والأدب ويغفل عن ملاحظه قواعد العلوم الأخرى ودخالها فى تفسير الآيه وما هو مقدار التدخل - فالقرآن يؤكد على منهج المحكمات دائماً هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ۗ

إذن القرآن أكد على اتباع المحكمات ونهى عن اتباع المتشابهات فَيَتَّبِعُونَ

أى ما تشئت وسيبب شتات، بخلاف الرجوع إلى المحكمات فإنه وقوف على الروابط الموصلة إلى بيان ارتباط الآيات فيما بينها والسور ومعانيها والدلاله الخفيه... الخ ولعله يتبادر إلى ذهن الباحث والمطالع الكريم سؤال:

هل أن الأمومه فى الكتاب الكريم على الآيات المتشابهات هى فقط للآيات المحكمات أم يوجد معها غيرها؟

الجواب: تجيب الآيه المباركه عن ذلك و ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٢.

ومعنى العلم بتأويله هو الذى يربط المتشابهه بالمحكم، وهذا ليس بيد المحكم بمفرده، وإنما يوجد حاكم على المحكمات وولاية عليها وهى ولاية الراسخون فى العلم فالله تعالى يرسل علمه عبر القرآن والقرآن فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ولأجل أن يرفع الله تعالى إجمال وإبهام المشتبه جعل آيات محكمات، إلا أن المحكمات ليس لوحدها وبمفردها ترفع الاشتباه والمتشابه، بل بتعليم من الله وهذا التعليم الإلهى أوصله تعالى البشر عبر الراسخون فى العلم يعنى عبر الثقلين وهم النبى (صلى الله عليه و آله) وقرباه وعليه فالمحوريه هى علم الله ثم علم الراسخون فى العلم وهم الطريق المنتدب الذى يصل إلينا.

كذلك التفسير الأدبي في القواعد الأدبية في استعمال اللفظ في أكثر من معنى فما دام على القواعد والموازن العلمية الصحيحه فحينئذ بالإمكان أن تُنشأ عده صياغات للظهور في البعد الصرفي والبعد النحوي والبلاغي والاشتقائي و... الخ.

وهذا يمكن اعتباره كشرط أول.

والشرط الثاني: لابد من ملاحظه نسق الآيه مع الآيات، بأن لا يُفيد هذا الاحتمال الذي نحتمله في الآيه المباركه دالً لفظي آخر؛ لأن تعدد الاحتمال وإن كان على الموازين إلماً أنه يقطع الطريق ولا- ينسجم مع مجموعه الدوال في الجملة الواحده أو الآيه الواحده وعليه إذا حصل هكذا تهافت فحينئذ نرفع اليد عن هكذا احتمال مع بقاء الهيمنه والحاكميه لمحكمات القرآن وأن المحكمات لها طبقات، كما سيتضح ذلك في محله.

والقرآن الكريم يحذر من اتباع الآيات المتشابهات وإن كانت من القرآن الكريم فأمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أ. أى يزيغون وينحرفون إذا اتبعوا المتشابهات، وكأنما القرآن الكريم يُنادى: - أيها المتَّبِع للمتشابه لا تُدَلِّس ولا تكذب على الآخرين.

وإذا قال المستمسك بالآيه المتشابهه لوحدها أنى أتبع هذه الآيه المتشابهه وأنها من القرآن الكريم.

قلنا له: التمسك بهذه الآيه لوحدها وبمفردها يُسبب شتات للفكر وعدم التمسك بكل آيات الذكر الحكيم: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ

الْكِتَابِ

ص: ٣٩

وَتَكْفُرُونَ بِيَعُضٍ ۱. فأما الإيمان ببعض الكتاب دون بعض هذا ضلال وعمايه؛ ولذا لا بد من إيمان مجموعى منظومى.

ولذا نلاحظ أصحاب المذاهب الاعتقادية المنحرفة التى نشأت فى فرق المسلمين وكذا أصحاب التفاسير الخاطئة سببها عدم مراعاة منهج امومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات وإلا لما وقع هذا التشابه والاشتباه وتعدد الفرق، ويعتبر هذا شرط أساسى فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ولكن بشرط أنه لا يتصادم مع احتمالات أخرى فى آيات وسور أخرى.

ص: ٤٠

الأمر الثاني: دور القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية

من الواضح في علوم الأدب العربي أن الذى حافظَ على اللغة العربية من بين لغات البشر الأخرى وقوتها وجزالتها وعظمتها هو نفس القرآن الكريم، وهو ليس بالأمر السهل.

بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً نجد هذا الكتاب الكريم مُوَحَّدَ في الإفهام والتفهم بين أبناء لغة معينه سواء كان هذا الكلام علمياً أو لغوياً في العلوم، بخلاف ما لو قرأنا كتاباً ما في أنواع اللغه الأخرى غير العربية قبل أربعة عشر قرناً، وبين أن نقرأه الآن بنفس اللغة نجد من الصعوبه بمكان أن تحافظ تلك اللغة على معانيها وقوتها وجزالتها... بين تلك الفتره السابقه والمعاصره، ولو كان أصحاب هذه اللغه أكبر قوه في العالم، بل حتى لو كانت الفتره ليست كالقرن والقرنين، بل وحتى مثل الخمسين سنه فنجد أن اللغه تفقد الكثير من خصائصها ومميزاتها ومعانيها عدا العكس ما هو عليه في دور القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية وديمومتها واستمرارها في الحفاظ على حيويتها الى يومنا الحاضر.

علماً أن علوم الأدب مستقاه من القرآن الكريم والقرآن أرضاً خصبه للاستفاده منه في النظم والقواعد، ولا زالت علوم اللغه في توسع أمثال: فقه اللغه ونحت اللغه... الخ.

بالأخير القرآن له شأن ودور عظيم ترعرت وبُنيت عليه اللغة العربية وعلوم اللغة والأدب، وليس العكس لأنّه - القرآن - بُنيان وحيانى إلهى... الخ.

من الضروري جداً التعريف بهويه المنهج المختار من بين المناهج التفسيرية المتعدده ألا وهو منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير محكمات القرآن، ودور المحكمات في تفسير سائر آيات القرآن الكريم.

ونودُّ بيان فوائد هامه اعتمداها في خطه التفسير لعلها تلبى بعض الحاجه في الرد على بعض الأسئلة التي قد تُثار أو الإشكالات التي تُناقش، وهي: -

الفائده الأولى: سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى قواعد مختلفه كل بحسب بابه ونظامه المناسب لتلك القاعده، وقبل ذكر الضوابط التطبيقية للقاعده نعطي تعريفاً لها، وما هي الشروط التي اخترناها؟ والمناسبه؟ وليس بالضروري موافقه لِمَا هو مشهور البلاغيين مثلاً أو النحويين أو اللغويين في تلك القاعده.

وقواعد علوم التفسير بمثابه مباني تؤثر تلقائياً على مسيره ومنهج المُفسر في يوميات التفسير؛ لأنّها قواعد ترتبط بمناهج التفسير للآيات والسور.

الفائده الثانيه: لعلّ أهم ما يميز المنهج التفسيري لأمومه الولايه والمحكمات هو أنّ طبيعه هذا المنهج هي طبيعه قواعديه أكثر مما هو تفسير

موضوعى أكثر مما هو تفسير تفصيلى أو تجزيئى أو تفسير القرآن بالقرآن الذى هو تتبع القرائن القرآنيه فقط.

وعليه المفسّر الذى يختار منهج تفسير أمومه المحكمات والولايه كان عليه لزاماً مراعاة مجموعه قواعد منظوميه كنظام واحد.

الفائده الثالثه: لعلك بعد الاطلاع على منهج أمومه المحكمات والولايه يتبادر إلى ذهنك - بعد ما عرفت أنه منهج قواعدى - هل توجد نهايه فى المكث فى بحث القواعد التفسيريه أو لا؟.

الجواب: إنَّ البحث فى القواعد التفسيريه هى روح منهجنا التفسيري وأنها مستمره معه إلى آخر عمر التفسير وما يوفق الله تعالى الباحثين من التفاتات صناعيه وعلميه وفنيه تتلاءم وطبيعته المنهج التفسيري لأمومه المحكمات.

وفى منهج أمومه المحكمات والولايه فى كل آيه آيه لا تتم المعالجه بالتفسير فحسب كباقي المناهج التفسيريه الأخرى كل حسب منهجته، بل فى هذا المنهج المختار تطعيم التفسير بالقواعد التفسيريه كما مرّ.

ولا يفهم من هذا أنّ فى المناهج التفسيريه الأخرى تُلغى وتُشطَّب ويُقلل من أهميتها كلا وإنّما هم مشكورون على ما بذلوه من جهد لما توصلوا إليه إلّا أنّه لا بدّ وأن يؤخذ بنظر الاعتبار أنّ تلك المناهج التفسيريه ليست هى نهايه المطاف وإنّما هى بدايه أو وسط المسير، وإن كان حتّى منهج أمومه المحكمات ليس هو الخاتم كلا، وإنّما يتميز هذا المنهج المختار عن غيره من المناهج بمقدار سعه البشر والاستفاده من كلام المعصوم (عليه السلام) ويترك الباقي للأجيال اللاحقه بعدنا وربما يكتشف ما هو الاعظم محل كل ذلك من بيانات الوحي.

فمثلاً- من جمله الأمور والمطالب التي استطعنا أن نستخلصها ونستفيدها من بيانات الوحي هو منهج أمومه المحكمات وأمومه الولاية للمحكمات وأنَّ المحكمات موصوفه بأنها أم الكتاب، وأنَّ أم الأم هي الولاية، وان هذا المنهج يُراعى فيه قواعد ومباني ترتبط بعضها مع البعض الآخر كمنظومه نظام واحد، وعليه فليس بوسع المفسر لمنهج أمومه المحكمات التخلى عن مجموع هذه المباني والقواعد فى تفسير آيات أو آيه، وهذا معناه أنَّ تفسير القرآن لأمومه محكمات الكتاب والولاية قائم على ملفات وأعمده لا على أساس الوجوه الموضوعيه كما فى التفسير الموضوعى فإنَّه قائم على الوحده الموضوعيه وهذا بُعد آخر.

الذى نريد أن نثبت فى هذه الفائده المهمه هو أنَّ منهج تفسير أمومه المحكمات والولاية هو منهج وحيانى ولا ندعى أنَّه هو آخر وخاتمه منهاج أهل البيت (عليهم السلام) وإنَّما نقول هذا ما وصلت إليه مسيره علماء التفسير عند الإماميه، وما استطعنا أن نلتفت إليه بتوفيق الله وعنايته، وليست هذه هى النهايه بل هى البدايه إلى مسافات لاشك أنَّها أبعد وأعمق، إلَّا أنَّ هذه الدرجه من المسيره فى علم التفسير لا تعتمد على الوحده الموضوعيه وإنَّما تعتمد على وحده المنظومه أى وحده تأثير أمور بعضها على البعض وتربط قواعد وبنى وركائز بعضها مع البعض الآخر.

ولذا يأتى الإمام (عليه السلام) بآيات من سور عديده ولا يوجد لها وحده موضوعيه، إنَّما وحده أعظم من الوحده الموضوعيه والتي هى وحده القواعد أو وحده النظام فإنَّ لها أبعاد عديده.

تتميز وحده القواعد بأمر:

أولاً: تارة تكون القواعد فى عرض واحد فتؤثر بعضها على الآخر، وإن لم يكن لها وحده موضوعيه عنوانيه.

ثانياً: تكون القواعد بعضها فى طول الآخر وتأثيرها تأثير طولى طبقاتى، كما سيتضح كل ذلك من خلال التطبيق لعملى للقواعد إن شاء الله تعالى.

القواعد المتبعه فى تفسير منهج أمومه الولاية والمحكمات هذا هو نمطها وفى هذا العرض يكون جواباً للسائل عندما يسأل ويقول أنه كيف الإمام (عليه السلام) فى روايه واحده يجمع آيات عديده من سور مختلفه، وإن كانت بالنظره الأولى ليست لها وحده موضوعيه ولكن الإمام (عليه السلام) يكشف لدى السامع أو القارئ عن ماهيه إذ لعل الآيه الواحده لا يوجد فيها ترادف موضوعى رغم العناوين المختلفه قام الإمام (عليه السلام) بجمعها فى ضمن مجموعه واحده، كما لا يلاحظ الإمام (عليه السلام) مورد النزول ولا وحده السياق ولا وحده السوره، بل ولا وحده الآيه ولا وحده الترادف اللفظى ولا وحده على صعيد التشاهد فى الظهور اللفظى، بلا-ولا- وحده التحليل العقلى وهو الترادف العقلى ولا غير ذلك من الوحدات التى تقوم عليها مناهج التفسير المختلفه كالتفسير الموضوعى ومنهج أسباب النزول والتفسير الإشارى الفعلى وغير ذلك من مناهج التفسير، قد يأتى (عليه السلام) من آيات مختلفه، وحده النظام الوجدوى، وهذا ليس باليسير فإنه صعب ويحتاج إلى مؤونه وجهد كبير؛ لأن هذا يحتاج إلى أن تطوى المناهج التفسيريه الأخرى فى الآيه الواحده وتراعيها لأنه كما ذكرنا سابقاً ليس منهج أمومه المحكمات

والولاية يُشطب ويهمل المناهج التفسيرية الأخرى ولا يلغياها.

إذن صعوبه منهج أمومه المحكمات والولاية تكمن في تجميع المفسر للمناهج التفسيرية الأخرى ويُضيفها إلى هذا المنهج المختار، وهذا يتحتم على مفسر منهج أمومه المحكمات وولاية أهل البيت (عليهم السلام) إلا أنه تبقى العناية الإلهية وتوفيقه لكل مفسر بحسبه ونمو وتطور كل مفسر بحسبه.

ثالثاً: إنَّ منهج أمومه المحكمات وولاية أهل البيت (عليهم السلام) الذي يتميز بوحده القواعد يعطى أفقاً واسعاً للمفسر وبحسب قدرته وهيمنته على المطالب ومن الطبيعي هذا يختلف من شخص إلى آخر.

سؤال: العنوان هو تفسير القرآن على منهج أمومه المحكمات وولاية أهل البيت (عليهم السلام)؟ إلا أن الولوج في خضم وقلب تفسير الآيات لم يأت، فلماذا هذا البحث المعمق في القواعد في الأنظمة الثلاثة الآتية - النظام اللفظي الاستعمالي، ونظام المعاني ونظام الحقائق -؟

الجواب: إنَّ أحطت أيُّها الباحث أو المطالع الكريم بالقواعد التي لها دخاله في الغور في فهم المعنى، وعدم الاقتصار والحبس على ظواهر قوالب الألفاظ آنذاك صار عندك علم تفصيلي بموضوعات التفسير؛ لأنَّ التفاصيل مرتبطة بالأعمده، فإنَّ القرآن الكريم له أركان، وأعمده والمهم في تفسير القرآن الكريم اكتشاف تلك الأعمده والقواعد في التفسير واكتشاف معاهد العز من الكتاب ومحكمات المحكمات؛ لأنَّ هذه القواعد عباره عن خارطة مهيمنه تمسح خارطة القرآن الكريم، ولقد أولى أهل البيت (عليهم السلام) عناية خاصه وفائقه في اكتشاف تلك الأعمده والقواعد، ولولا هم (عليهم السلام) لتاه بنا الدرب وهذا بالتالي يكلفنا مسير طويل، والمهم هو

السيطره على بدايه التفسير ونهايته والالتفات إلى المحاور والمفاصل، فإذا انتهيت ودخلت بالتفاصيل من دون أن تستعين بروايات الأئمه المعصومين (عليهم السلام) في هذا المجال ضلّ وتاه بك الطريق لا محاله فإنّ أحد معاني الغور في الأعماق والتفاصيل من دون قواعد وضوابط وموازين صحيحه فإنّه يُعَرِّضُ المفسر والباحث الكريم للوقوع في التيه والضلال؛ لأنّه وَرَدَ هكذا [من تَعَمَّقَ ضلّ] بعكس المفهوم الشائع أنّ المفسر والباحث الذى يتعمق يصحح محققاً ويركز على التفاصيل وتفاصيل التفاصيل دون التركيز على الأعمده والمحاور والإحاطه بهم مجموعاً منظوماً يكون هو المحقق، إلّا أنّ الأمر ليس كما يُتوهم فإنّه لا محاله يُبتلى بالتيه.

نعم إذا كان يولى التفاصيل أهميه تحت ظل المفاصل فإنّه تستقر به تماميه الصغرى أى صغرى الحقيقه وحينئذٍ لا مانع من الغوص في تفاصيل التفاصيل إلّا ان عدسه التركيز الباصره لديه حدّقت وحلّقت نحو التفاصيل فحينئذٍ المفاصل والأعمده تلقائياً يَخَفَتْ عنها التركيز وحينئذٍ يُخاف عليه من الوقوع في صحراء التيه.

الفائده الرابعه: لا يُتوهم أنّ دور القواعد التى سنتعرض لبحثها على ضوء منهج تفسير القرآن لأوممه المُحكّمات وأوممه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكّمات - دورٌ مقدمه بيان أصول التفسير، وإذا عبّر عنها المقدمه فهو مسامحه؛ لأنّ هذه القواعد التفسيريه هى عباره عن أعمده داخلية وأسس، وأحد عظامم القرآن الكريم هو التركيز على القواعد والأعمده الأساسيه والرئيسيه لا بيان الفوائد التفصيليه المتناثره الجزئيه فأحد وأهم أدوار مسؤوليات المفسر فى تفسير القرآن هو اكتشاف الأعمده وأكبر تأثير هدايه

لتفسير القرآن هو أن تكتشف قوائم وأعمده القرآن وأسه.

نعم على غير منهج أمومه المحكمات والولاية - أي بحسب باقى المناهج التفسيرية، لا مانع ولا بأس من أن توصف هذه القواعد بالمقدمه الخارجيه أو بالمقدمه الإعداديه.

القرآن الكريم يُركّز على ذكر القواعد والأعمده الأساسيه، فمثلاً الأسلوب القصصى فى القرآن، فإنّ القرآن لم يتعرض إلى كل كبيره وصغيره فى حياه الأمم والأنبياء و... الخ فمثلاً ركّز القرآن على جانب من بعض القصص التى حدثت لبعض الأنبياء كما فى قصه يوسف فإنّه لم يتعرض إليها تفصيلاً فالأمور الهامشيه يُشَقِّط ذكرها القرآن لأنّها ليست لها التأثير البالغ فى بيان تلك القصة وإنّما يكون التركيز على المفاصل والأعمده الأساسيه والقوائم فيها، والحال لا يختص بسوره دون أخرى وإنّما يشمل مجموع القرآن.

ولذا دائماً أئمه أهل البيت (عليهم السلام) يؤكّدون على ضروره أن المفسّر لا بدّ له من الالتفات إلى الأعمده والمفاصل الرئيسيه والمحوريه دون التشاغل بالتفاصيل؛ لأنّها الأكثر هدايه وتأثير فى حياه البشر من التفاصيل، وهذا لا يتنافى مع أن القرآن هو تبيان لكل شىء إذا التفت وانتبه وركّز على الأعمده والمفاصل الأساسيه فى الهدايه، وحتى فى هذه الأسس فإنّه فوق كل ذى أساس أساس.

ويؤيد هذا ما ذكره الإمام الصادق فى تنبيهه (عليه السلام) على أن المحكمات التى وصفها القرآن بأنّها أم الكتاب ومع ذلك يؤكّد الإمام العسكرى على عدم التسرع والمطلوب هو التمهّل رويداً رويداً ولا نقول بأنّ هذه الآيه

محكمه وانتهى الأمر، وإنما (عليه السلام) أراد التأكيد على أن لهذه المحكمات أمم أيضاً

«إنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطع جميع الكتب عليها يستدير محكمات القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان» (١) فالروايات الواردة عنهم بيّنت العلاقة والارتباط بين القرآن وباقي الكتب السماويه الأخرى من التوراه والإنجيل والزبور و.... الخ.

ولكن نتساءل هل خاض مُفسرٌ من المفسرين في بيان وجه العلاقة والارتباط بين القرآن والتوراه أو الإنجيل أو الزبور أو... الخ، نعم يذكره المفسرون إلماً أنَّه كارتباط وبيان نوع العلاقة وتحليلها لم يتعرض لها المفسرون ولم يبحثوها، وإن كان أهل البيت (عليهم السلام) بيّنوا تلك العلاقة والارتباط، إلماً أنَّه لم نخض في مثل هكذا مبحث إلى حد الآن.

الإمام الصادق (عليه السلام) استعمل في تعبيره القطب والمحوريه والاستداره وربط هذه الأمور مع بعضها الآخر تحتاج إلى دقّه هندسيه عاليه لربط هذا المنهج؛ ولذا المُفسّر الذي يستطيع أن يصل إلى أعماق سابحه عميقه في القرآن فيها ونعمتٌ وإلماً نلاحظ أن ما فسرتة المناهج التفسيريه الأخرى لا يلبي الغرض المطلوب فمثلاً: - التفسير الموضوعي تقدم أنه لا يُفسر إلماً موضوعات مبعثره ومشتته، وهو وإن كان جيد إلماً أنه مرهله ابتدائيه أو متوسطه وبالتالي لا يعطيك صورته مجسّمه واضحه المعالم وإنما يعطيك كل عمود على حده.

وهذا بخلاف منهج أمومه المحكمات الذي أشار إليه الإمام الصادق (عليه السلام) بتعبير «قطب القرآن» وهو أفضل المناهج التفسيريه واستعمال كلمه قطب

ص: ٥٠

معناه هناك وجود مُجسم ومهيكل.

وهكذا تفسير القرآن بالقرآن يعتمد كذلك على بيان تفسير الحقائق ومع ذلك لا يُبينها بشكل مرتبط ونظامي، بينما نفس آيات وسور القرآن هي عبارته عن منظومه ونظام.

وهكذا الحال في باقى المناهج التفسيرية سواء التفسير التجزيئى أو أسباب النزول أو التفسير اللغوى الذى هو تفسير قشر ولباس القرآن، فإنها تعالج زاويه ووجهه وطبقه معينه فى القرآن.

إلا أن المنهج الذى لم يكتشفه البشر وإنما اكتشفه أهل البيت (عليهم السلام) ولم يلتفت إليه حتى مفسرى الخاصه فضلاً عن العامه إلا بعض مفسرى الصوفيه نتيجه بيانات الفرق الباطنيه الشيعيه المستمده من بيانات أهل البيت (عليهم السلام) ألا وهو منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام).

وذكرنا سابقاً أنه باستطاعه المفسر على باقى المناهج الأخرى يستطيع المفسر أن يوجد ربط وترايط عرَضى حَلَقى دائرى بين سور القرآن وآياته، إلا أن هذا ليس هو القرآن، وإنما المنهج التفسيرى الصحيح من يستطيع أن يوجد تفسير نظامى متكامل بين الآيات وبين السور وإن كان فيه نوع من التبعر إلا أنه يمكن التوصل إليه شيئاً فشيئاً وخطوه فخطوه إلى الأمام.

وعليه فالإمام الصادق (عليه السلام) أراد أن يبين فى كلامه أنه حتى التوراه والإنجيل والزبور و... الخ إذا أُريد لها تفسير عميق لا يستطيع أحد أن يفسرها بعمق إلا ولايه أهل البيت (عليهم السلام)، فإن أهل البيت (عليهم السلام) أعلم بالتوراه من نبي الله موسى (عليه السلام) وأن أهل البيت (عليهم السلام) أعلم بالإنجيل من عيسى (عليه السلام)، وأعلم بالزبور من نبي الله داود (عليه السلام)، وهكذا أعلم بصحف إبراهيم (عليه السلام)

إذن أهل البيت (عليهم السلام) أعلم من الأنبياء الذين أوحى إليهم وتلقوا الكتب، وهذا بحسب مقتضى بيانات أخرى فى القرآن الكريم يصف القرآن بأنه مهيمٌ على الكتب الأخرى.

ولايه أهل البيت (عليهم السلام) فى تفسير القرآن لاسيما الآيات المحكمات منه نقطه مركزيه التى أشار إليها الإمام الصادق (عليه السلام)

«عليها يستدير محكمات القرآن» أى على ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) وعليه فمحكمات القرآن تدور حول محور وقطبيه أخرى أعظم منها ألا- وهى ولايه أهل البيت (عليهم السلام) فالمحكمات التى وصفها القرآن بأنها أم الكتاب وأن لهذه المحكمات أم فرع أم أصل هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ... وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرّٰسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ مَرْجِعِيَّةٌ، فلو كانت مرجعيه المحكمات كافيه ويستقل بها البشر لَمَا احتيج إلى الآيه المباركه وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وهذه الآيه المباركه تدلُّ على أَنَّ المحكمات لا- تستطيع البشر أن يستثمروها إلّا بتعليم الراسخون، وهذه تدلُّ على أمومه الراسخون فى العلم بعد الله تعالى والمحكمات الكتاب، علماً أَنَّ القرآن الكريم، قال هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ والمراد من الأم أى الأصل والمدار.

أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) لمحكمات القرآن أمر ضرورى لا- يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال ولا يمكن استثمار المحكمات بلا ولايه لأهل البيت (عليهم السلام)؛ لأنها القطب والمحور. هذا بالنسبه لمرجعيه الولايه وأنها

أم وأصل للمحكّمات.

وأما بالنسبه للمتشابهات فكذلك لا يمكن للبشر الاستقلال بنفسه ولو حده أنّ يزيل المتشابهة إلّا بالرجوع إلى أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والتمسك بالمحكّمات لرفع وحلّ وإزاله المتشابهات.

إذن هذه الآيه المباركه من سوره البقره هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ... كما فى تعبير أئمه أهل البيت (عليهم السلام) أنّها هى حديث الثقلين القرآنى، وفيها معادلات كثيره وتدل على أعظميه العتره الطاهره.

الفائده الخامسه: حديث الثقلين عن النبى (صلى الله عليه و آله) فى بيان أحقيه أهل بيته العتره الطاهره وبيان عظمه منزلتهم وأنهم حَبْلُ الله الممدود، وهذا التعبير كنايه عن بيان أنّ طريق النجاه والفوز فى الدارين منحصر بالتمسك بهذا الحبل الذى بيّنه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، وعَبَّرَ (صلى الله عليه و آله) بالحبل لا بحبلين يريد أنّ يبين (صلى الله عليه و آله) أنّ الثقلين - كتاب الله وعترتى أهل بيتى - عندما يتصاعدان منهما يتصاعدان حقيقه واحده، وهذا أشبه ما يكون بقاعده الشكل المخروطى أو الهرمى عندما يبدأ من أسفل القاعده عريضاً ثم يتضيق بالصعود شيئاً فشيئاً إلى أنّ يصل إلى قمه الهرم وهو شىء واحد.

إذن النبى (صلى الله عليه و آله) أراد أنّ يرسم لنا رسماً هندسياً رياضياً من خلال حديث الثقلين لمنهج أمومه المحكّمات.

الرسم الهندسى الرياضى لمنهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكّمات فى حديث الثقلين:

النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) رسم لنا منهجاً من خلال حديث الثقلين لأمومه المحكّمات والولايه فإنّ هذا الحديث النبوى فيه زوايا فنيه ورياضيه وهندسيه،

وهذا الرسم الرياضى الهندسى لهذا المنهج ليس أفقى أو عمودى مبعثر، وما نذكره فى هذا المنهج ليس من باب التمثيل فقط، أو خيال شعرى؛ لأنَّ التمثيل: - معناه أنَّ المعانى لها نظام محاذى رياضى هندسى فى نفس عالم المعانى، فإنَّ المعانى يمكن ضبطها فى نظام رياضى هندسى.

ويتميز حديث الثقلين أنَّه يمكن أن يُسْتَخْرَجَ منه كل علوم القرآن، ولم تمر قاعده من قواعد الأنظمة الثلاثة الآتية - نظام الاستعمال اللفظى أو المعنوى أو الحقائقى - إلَّا وفيها ترسيخ لهذا الحديث النبوى الشريف - إني تارك فيكم الثقلين - والنبى (صلى الله عليه وآله) تميز عن سائر الأنبياء فضلاً عن البشر بأنه [أعطى جوامع الكلم] فبإمكانه (صلى الله عليه وآله) بكلمه واحده قصيره وبلغه أن يلخص ما بين الأرض إلى آخر عالم الخلقه برسم هندسى رياضى دقيق.

وجه اختلاف منهج أمومه المحكمات الولايه عن منهج السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى (قدس سرّه) وغيره الذى هو تفسير القرآن بالقرآن:

ذكرنا سابقاً أنَّ المنهج الذى لم يكتشفه البشر وإنَّما بيَّنه أهل البيت (عليهم السلام) هو منهج أمومه المحكمات والولايه، وأنه المنهج الذى لم يلتفت إليه مفسرى الخاصه والعامه، إلَّا من بعض مفسرى الخاصه، من بيانات أهل البيت (عليهم السلام).

وأيضاً تقدم أنَّ منهج أمومه أهل البيت لا يُسْطَبُّ ولا يُهَمَّسُ المناهج التفسيريه الأخرى، نعم لم يجعلها هى الخاتمه والنهايه، كما لم يجعل نفسه هو الخاتمه.

إلَّا أنَّ منهج الأمومه يُناقش باقى المناهج التفسيريه الأخرى، فمثلاً

منهجه السيد العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان وغيره كان العلامة السيد الطباطبائي قد سلك فيها مسلكاً وهو «أن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) مصداق تطيقي للقرآن الكريم».

جوابه: ما اعتمده العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) بعيداً عن حقيقته واقعيه القرآن؛ لأنّ العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) جعل تفسيره خارجاً عن المعنى الاستعمالي للقرآن، والحال أنّ المعنى الاستعمالي للقرآن ليس تنظيراً كلياً وإنّما أحد أهم مصاديق القرآن هم أهل البيت (عليهم السلام) أي أهل البيت (عليهم السلام) يأتون في الدرجة البعديّة بَعْد ولاية الله وولاية الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).

وفي العلوم العقلية يريدون من المعنى هو ظل الحقيقة، فكيف يصبح المعنى هو كلي وهو الأصل والحقيقه هي تطيقي.

والعجيب من العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) رغم خوضه وممارسته وخبرته العاليه في المباحث العقلية كيف جعل الحقيقة تطيقي للمعنى، والواقع عكسه - والعصمه لأهلها - ولعلّ السيد العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) يستدرك بشيء آخر والله العالم.

إذن ولاية الله وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام) بهذا التسلسل الطولي ليست هي مصداقاً وهامش، وإنّما ولاية أهل البيت هي أصل وحقيقه القرآن وأصل المعنى، نعم في غير أمومه ولاية الله والرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة تستعمل ظلاً للحقيقه.

وعليه ما ذهب إليه السيد الطباطبائي (قدس سرّه) في ميزانه، والسيد الخوئي في البيان، والسيد عبدالأعلى السبزواري في مواهبه، والميرزا علي القاضي، ومحمد حسين الأصفهاني الكمباني في نهايه الدرايه وغيرهم، جعلوا ما هو

عموداً هامشياً، وما هو هامش عموداً، وعليه فلا- يستقيم لك المعنى فى كل نسيج معرفى، ولم ينتظم لك أبداً، وعليه فىكون المعنى الكلى هو المعنى الظلى المنعكس والمحقق للقرآن.

معنى الأمومه والولايه - بحسب منهج تفسير أمومه المحكمات والولايه - هى المعنى الأصلى ومعنى الكليه هى ظل وفى، وظل الظل أو انعكاس الانعكاس ما شئت فعبر وعليه فإن السيد العلامة الطباطبائى وغيرها مرّ ذكرهم - يفسرون قوله تعالى: فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ۱ بَأْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ (عليهم السلام) هم المصداق الأكمل والأهم والأول للآيه المباركه، وليس هذا المراد - والله العالم - وإنما بحسب تفسير منهج أمومه المحكمات والولايه فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِنَّ الْمَعْنَى الْأَصْلَى لَهَا هُوَ النَّبِيُّ وَأَهْلُ بَيْتِهِ لِأَنََّّهُمْ الْمَصْدَقُ - فَإِنَّ النَّبِيَّ الْأَكْرَمَ (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته [ذِكْرًا رَسُولًا] ۲ أى النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل الذكر أى أهل الرسول (صلى الله عليه و آله) وتلك المعانى البعديه معانى مخففه.

وعليه فإن الروايات الوارده فى ذيل الآيات القرآنيه - كما يُنبه عليه أهل البيت - أنه يُستطاع استخراجها من سطح ظاهر القرآن، وهذا العمل الكبير يحتاج إلى جهود ضخمة ومسؤوليه أجيال - وإن كنا لم نجزم بأن علمائنا الكبار لم يعملوا على طول القرون السابقه إلا بقله استخراج بيانات أهل البيت (عليهم السلام) من متن وسطح ظاهر القرآن ولو بتراعى المعادلات اللغويه بأن تتراعى بشكل منتظم ودقيق وسديد فإنها توصلنا إلى لب

اللباب من المعانى وليس تأويلاً- لأصله له بالظاهر، وهذا ما يُلقى على عاتق الجبل الجديد بتحمل مسؤوليته وكيفيه استخراج بيانات أهل البيت (عليهم السلام) من متن وسطح ظاهر القرآن ولو بترامى المعادلات اللغويه بشكل منتظم كما ذكرنا قبل قليل.

ص: ٥٧

الفصل الثاني: قيمومه أهل البيت (عليهم السلام) في تعليم القرآن – أدله وبراهين –

إشاره

المبحث الأول: باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإماميه.

المبحث الثاني: لماذا المذاهب الإسلاميه تخطر من فتح باب الاجتهاد.

المبحث الثالث: مقارنة بين فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وبين فقه المذاهب الأربعة في فقه الفروع وغيره.

المبحث الرابع: البرهان التاريخي الحضاري العلمي.

الدليل الأول: البرهان التاريخي الحضاري العلمي.

الدليل الثاني: القرآن كتاب غيبي سماوي.

الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآن الكريم.

الدليل الرابع: حججه الظاهر حجيه معينه بين الكتاب والسنة.

ص: ٥٩

المبحث الأول: باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإماميه

إنَّ باب الاجتهاد فى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وباب التحقيق فى فقه الفروع وفقه المعارف مفتوح على مصراعيه وعلى حاله على مدى أربعة عشر قرناً مضت، ولم يحصل التشرذم والانقسام وهو ليس بالأمر السهل والصدفوى أبداً، وإنما وليد وجود سرِّ فى البين، وهذا السرُّ هو:

إنَّ الأصول العلميه التى بناها وجذرها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هى أصول عاصمه واقيه عن المروق عن الدين، ولم تأت هذه الأصول من صدفة فإنَّ الظواهر التكوينية ليست كالاختباريه، فإنَّ الاختباريه أمرها راجع إلى المعتبر بخلاف التكوينية فإنَّها ناشئه من علاقه السبب والمسبب وعليه فلا- يمكن لأى فقيه أم مُفسِّر أو باحث فى العلوم الدينيه أن يتخطى هذه الأصول ويتجاوزها، فإنَّ مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) رسمت ووضعت المنهاج الصحيح والقواعد الترسانيه الجحفليه بحيث ما استطاع بنو أميّه ولا بنو مروان ولا بنو العباس ولا من قبلهم ولا من بعدهم من دول شقيه أو غريبه ولا نظام اشتراكي ولا رأسمالى ولا... الخ. إلى اليوم أن يتخطوا هذه المعادله سواء فقيهه أو عقائديه أو تفسيريه أو... الخ فإنَّها رسمت للإنسان نوع العلاقه مع ربه ابتداءً من كتاب التوحيد إذ وضعوا فيه قاعدهً وهى: -

[أنَّ توحيدَه تعالى تمييز صفه لا تمييز عثمه]

هذه الضابطه لا يمكن للباحث أن يتخطاها ووقفت لها القمم العلميه الشامخه من كلا الطرفين يا كبار واحترام.

وقاعده أخرى فى التوحيد من صفاته تعالى:

[داخل فى الأسماء لا بممازجه خارج عنها لا بالمزايدة قريب فى بُعدِه بعيد فى قربه] (١).

وهكذا رسمت لنا مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) منهاجاً ووضعت القاعده فى كتاب الحجّه والنبوه والإمامه فى الأصول انتهاءً بفقهِ الفروع من الصلاه والصوم والزكاه والحج... الخ والمعارف والعقائد والتفسير.

وهكذا بينت لنا مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ميزانيه العبد فى الأفعال وقالت:

[لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين] (٢).

فلا أحد يستطيع أن يتعدى هذه المعادله ويوفق فى عمله ومنهاجه أبداً ما لم يرجع إليها.

وكذا بينت معنى: - مَنْ أَحَبَّ عَمَلِ قَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ (٣).

وما يتداعن على هذا القول.

وكذلك أوضحت ما يتعلق بأصول التشريع فى فقهِ الفروع من معنى الآية: - أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٤. وَأَنَّهَا حَرَّمَ الرِّبَا وَمَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَضَارٍ وَمَفَاسِدٍ وَبَيَّنَّتْ حَرْمَةَ الْحَيْلِ التَّمْوِيهِيَّةِ وَمَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا مِنْ مَفَاسِدٍ وَحَرْمَةَ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَجُونِ... الخ وما يترتب عليه نخر فى جسد الأمة والمجتمع، والتي أقرّ بها النظام الغربى مؤخراً فى خضم الأزمه الاقتصاديه.

ص: ٦٢

١- (١) التوحيد للصدوق / ص ٣١٩، الأمالى للصدوق، ص ٤٠٥.

٢- (٢) الكافى ج ١ / ص ١٦٠ والتوحيد / ٣٦٢.

٣- (٣) الغدير ج ٢ ص ٢٩٢ (يبدل المصور بمصور أقوم).

كُلُّ هذا وغيره بينته الشريعة المقدَّسه من خلال مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) التي وضعت الأعمده والضوابط والثوابت التي لا يمكن لأى نظام من صنع البشر فى الكون كله أن يتخطاها، ومن تخطاها بحاله سلبه وعدم اعتراف كُتِبَ عليه الفشل فى كل مشاريعه الاقتصاديه والعمرائيه والفكرية والعلمية... الخ بل من جميع العلوم سواء الفقيهه منها أو العقائديه أو التفسيرية أو المَعْرِفيه أو... الخ.

إذَنْ هذه القواعد والأسس التي جذرتها مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وفتحوا أبوابها وأسرارها هى حصون منيعه لا تستطيع البشريه أن تتسلق وتقفز عليها من دون تطبيق ومُجازات لهذه الأصول العلميه والمعادلات، وهذا هو السِّرُّ فى بقاءها وديمومتها بعد مضى أكثر من أربعة عشر قرناً على تأسيسها.

وهذا نظير ما يقوله علماء الرياضيات مِن أَنَّ الرياضيات كلها من علم الهندسه وعلم المثلثات والجبر والميكانيكا والقوى والهندسه الفضائيه والفلكيه و... الخ.

تشعب من معادلات تسع هى عمليه الجمع والطرح والضرب والقسمه والجبر والهندسه والمثلثات و... الخ.

وعليه فأى عمليه حسابيه فى إنشاء مفاعل نووى، أو أسلحه ذريه كيميائيه وأى تطور بيولوجى لا يمكن أن تتجاوز المعادلات التسع.

المبحث الثاني: لماذا المذاهب الإسلاميّة تُخَطَّر من فتح باب الاجتهاد؟

المذاهب الإسلاميّة كافه عدا مذهب الشيعة الإماميّة أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أغلقت باب الاجتهاد في فقه الفروع فضلاً عن باب المعارف وأصول العقائد لاسيما علم التفسير وغيره؛ لأنّهم استشعروا خطوره مُدْمِرَه من فتح باب الاجتهاد في القرن الثالث والرابع والخامس... الخ ورأوا في ذلك - أي في سد باب الاجتهاد - ضروره ملحه والى يومنا هذا ونحن في القرن الخامس عشر الهجرى لا زالت الجوامع الدينيه عند أهل السّنه تشعر بكل ثقه واطمئنان أن فتح باب الاجتهاد في فقه الفروع فضلاً عن غيره سوف يشرذم المسلمين من أهل السّنه الى فرق متعدده وتصدع المذهب الواحد الى مذاهب متعدده، وبالتالي لم تبق لهم باقيه.

وهذا المنع من فتح باب الاجتهاد مستمر على قدم وساق الى يومنا هذا وسبب ذلك كله هو: -

أنّهم لم يكتشفوا الوحده المُنسِقه الناظمه بين المعارف الدينيه من فقه وعقائد وتفسير وحديث وتاريخ... الخ.

واكتشاف الوحده الناظمه المُنسِقه يحتاج إلى علم لَدُنِي، كما وَرَدَ ذلك في خطبه الزهراء (عليها السلام)

«وطاعتنا نظاماً للمله، وإمامتنا أماناً للفرقه و... الخ».(1).

ص: ٦٥

١- (١) خطبه الزهراء (عليها السلام) في روايه عبدالله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السلام).

وأرادت الزهراء (عليها السلام) بذلك - أن الإمامه هي العنصر الموحد والمُنسّق بين شتات الدين إذ ليس بوسع البشر من المسلمين والفقهاء والمجتهدين لوحدهم أن يكتشفوا تلك العناصر المُنسّقه والموحدّه في علم الفقه فضلاً عن العقائد والأخلاق والآداب والتفسير والسياسه والاقتصاد والتاريخ... الخ.

وأمثله ذلك كثيره في مختلف مجالات الحياه، فما نلاحظه اليوم من التضخم الانتاجي عند البشر في جانب صناعي أو تكنولوجي أو ذري أو... الخ.

فإن يستلزم تصحر الأرض الخضراء عند البشر، وعليه فلا يُعقل عدم وجود وحده منسقه بينهما.

وهكذا التنسيق والتنظيم بين الزراعة والاقتصاد، بين علم البيئه وعلم الاقتصاد وكذلك الإفراط في الاستهلاك بكل ما في السوق من البضائع سَبَبَ لهم اختراق طبقه الأوزون.

وهكذا وحده نظام في التشريع والتقنين في فقه الفروع في القانون المدني، فإن الموزانه ووحده النظام بين فقه التشريع - السلطه التشريعيه - وبين السلطه التنفيذيه - النظام السياسي، وبين النظام التشريعي مطلوبه، وهكذا في كل القوانين والمعادلات الكونيه، إذا لم تُرَع فيها الكتاب والسنه - أى الثقليين - فإنه يقع فيها التصادم والتنافر بعضها مع البعض الآخر.

الزهراء البتول (عليها السلام) بنت النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عَبَّرت في كلمتها

«إمامتنا نظاماً للمله» إشاره الى أن هذه المله هي: - فطره الله التي فطر الناس عليها جميعاً، وهذه الفطره هي الوحدّه المُنسّقه بين أنظمه البشر الاجتماعيه

والاقتصادي والسياسي والتاريخي والجيولوجي والبيئي... الخ والمنظم والمنسق لهم هو صاحب العلم اللدني الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها - أي تبعثرت وتشتت وتزلزت -

ولذا كانت تصرفات بعض البشر وإن كان عالماً وعنده معادلات وقواعد رياضية وفيزيائية وكيميائية... دقيقه وعلميه، إلا أنه من دون أن يرجع إلى المنظم والمنسق لهذه العلوم وهو الإمام القائم المنتظر الحجة بن الحسن (عج) حتى يعرف إلى ماذا تنتهي وما تكون النتائج، وإلا - أي من دون الرجوع إلى الإمام (عج) - يحصل ما يحصل من الفشل والتراجع في كل شيء كما يعيشه الآن الغرب وغيره في أنظمتهم الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية... الخ وسبب فشلهم أنهم اعتمدوا على قدراتهم الشخصية والذاتية من دون الرجوع إلى المنظم والمنسق والمنقذ للبشرية من مستنقع الرذيلة والهاوية وهو إمامتنا نظاماً للمله؛ ولذا وقعوا في الهاوية أثبتت التجارب الكيميائية والفيزيائية أنه كلما اكتسبت معادلات وحدويه في العلم كانت هي الأقرب إلى الحقيقه والواقع، وكلما جهلنا المعادلات الوحدويه بأن كانت هناك تكثرت وتبعثرت كانت نتائج العلم عقيمه.

وعلى هذا قس جميع العلوم والفنون على اختلاف معادلاتها وقوانينها من علم نفس فردي أو تعدد النفس البشريه ازدواجيه - أي انفصام في الشخصية - وارتباط الروح بموجودات أثريه... الخ.

وفشل وتراجع كل تلك القوانين والأنظمة الوضعيه بسبب ابتعادها عن ما شرعه الله تعالى ورسم للبشر نظاماً ومنهاجاً يسير عليه حتى يضمن

لذا شرع الله الأحكام الشرعيه ورسم لنا منهاجاً نسير عليه منذ أن كنا في بطون أمهاتنا إلى يوم الدين، جعل لنا الدين بما له من معنى واسع يفتح ويتلائم مع كل ملفات الحياه بما للانفتاح من معنى واسع أيضاً، وهو ليس مختصاً بالبشر فحسب، بل كما عبّر القرآن الكريم وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝١.

فالدين هو برنامج رسمه الله لكل المخلوقات كُلُّ بحسب تكليفه وما يُناسبه، وهذا الدين عبارته عن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم درجات، وليس مختصاً بالنبي (صلى الله عليه و آله) فحسب وإنما هو كذلك بالنسبه إلى أوصياء النبي (صلى الله عليه و آله) لأن القرآن ذكر وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٢ وَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٣.

ومن خلال هذا كُله يُعلم ضروره وجود المُعلم الإلهي المتمثل - كما مرَّ - بالنبي (صلى الله عليه و آله) وأوصياؤه (عليهم السلام) - في مدرسه الأئمه الاثني عشر (عليهم السلام) وأتباعهم، ولم يمرُّوا - وما مرُّوا - بتشرذم وبقية الفرقة الحقه الإماميه الاثني عشرية هي الرائدة بين المذاهب الأخرى التي انحرفت عن خط مدرسه أهل البيت (عليهم السلام).

وسبب تشرذم هذه الفرق الإسلاميه - غير الفرقة الإماميه الاثني عشرية - من خوارج ومُجَبِّره ومجسمه ومرجئه وقدرية و... الخ بل وحتى

الفرق التي انشقت عن مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) هو أنَّهم نظروا إلى جانب في الدين وجهلوا وغفلوا جوانب، بينما الدين في الواقع وحده واحده لا تتبعض، وهذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم من أنَّ القرآن والدين وحده نظام واحده من لم يحافظ عليها سوف يؤول أمره إلى التبعض والتشتت في أمر هذا الدين.

وحذر القرآن من خطوره هذا التفكيك والتبعض في الدين الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۱.

ولربما تسأل وتقول: من الذى يستطيع أن يُتَسَقَّ ويجعل القرآن والدين نظاماً واحداً؟

الجواب: هم أهل البيت (عليهم السلام) ويؤيده ما رواه العياشى في تفسيره عن مسعده بن صدقه، قال: - قال أبو عبدالله (عليه السلام)

«إنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن وبها نُوّهت الكتب ويستبين الإيمان»(١).

والمراد بقطب القرآن يعنى المحور المركزى إذ لولا ولايه الأئمه (عليهم السلام) لساخت الأرض بأهلها لأنَّ غير أئمه أهل البيت (عليهم السلام) لا يمتلك القدره على اكتشاف وحده النظم والتنسيق لذا يكون عنده القرآن يضرب بعضه بعضاً؛ لذا تكثرت الفرق منها: - الجبريه والقدرية والمرجئه و... الخ.

بعد وضوح أنَّ القرآن الكريم من أهم الكتب السماويه وخاتمها وقطبه المركزى هم النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، بل حتّى وحده النظام فى باقى الكتب

ص: ٦٩

السماويه الأخرى كالتوراه يكشفها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لا النبي موسى (عليه السلام).

المعلم الأجدد للتوراه وباقي الكتب السماويه هو النبي (صلى الله عليه وآله) وأوصياؤه.

ويؤكد هذا المعنى ما قاله أمير المؤمنين (ع)

(«أما والله لو ثبت لي الوساده لعلمت وحكمت بين أهل التوراه بالتوراه... الخ»^(١)). وهكذا الإنجيل وباقي الكتب السماويه الأخرى.

والخلاصه: أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) هم أحفظ لكتب الله تعالى من غيرهم من أنبياء الله الذين بعثوا بتلك الكتب؛ لأن القرآن مهيمن على تلك الكتب، ومن الطبيعي الذي يعلم بالمهيمن بعلم أكثر من صاحب المهيمن عليه.

وهناك ثمره تترتب على هذا: - وهي أن التأكيد على أن ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، إشاره إلى أمومه ولايه أهل البيت وأمومه المحكمات على غيرها من الآيات، هو أن من لم يلتفت إلى ما عند أهل البيت من علوم وقواعد لا يستطيع أن يؤلف القرآن وحده نظاميه واحده، فلا محاله يقع في ورطه جعل القرآن عضين، كما وقع في ذلك اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض^٢.

مضافاً إلى ما ذكرته الزهراء (عليها السلام) في ذيل خطبتها

«إمامتنا نظاماً للمله عليها يستدير محكم القرآن» الذي أشار له القرآن الكريم في سوره آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم

ص: ٧٠

وهنا القرآن الكريم أسس قاعده هائمه وهى «إِنَّ أَصْلَ قُطْبِ الْمُتَشَابِهَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْمُحْكَمَاتِ».

والذى يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ هُوَ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَيَذَكِّرُ الْمَفْسُورِينَ بَعْدَ الرَّجُوعِ إِلَى أَحَادِيثِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَأَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ وَلَايَةُ وَإِمَامَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) الَّتِي يَسْتَدِيرُ عَلَيْهَا مُحْكَمُ الْقُرْآنِ.

ومن كل هذا يُعْلَمُ: - أَنَّ مُحْكَمَ الْقُرْآنِ لَهُ أُمُومَةٌ وَمُرْجِعِيَةٌ لِلْمُتَشَابِهَاتِ.

المبحث الثالث: مقارنه بين فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وبين فقه المذاهب الأربعة في فقه الفروع وغيره

لو قارنا بين ما أسسه ومنهجه الإمام الصادق (عليه السلام) وآبائه وأبنائه - عليهم أفضل الصلاة والسلام - في فقه الفروع مثلاً وبين ما أسسته المذاهب الإسلامية الأربعة لتراء لنا بالنظره السطحيه أنّ هناك في معظم المواضيع، ولعلّ المتتبع في هذا المجال يعطى نسبة الوفاق بينهما بحدود ٨٠٪ كنسبه تقريبيه واختلاف بنسبه ٢٠٪ في تفاصيل فرعيه في أصول القواعد وهذه مُبْتَنِيه على أُسُس غيبيّه وأُسُس الكلام ليس في العدد الكمي وإنّما أُسُس مكاشفيه؛ لذا لا تستلزم وجود أعداد ضخمة من الفوارق، والكلام في الأُسُس ليس من جهه العدد بقدر ما هو فارق كيفي عميق فإنّ ٢٠٪ من الاختلاف، وإن كان من حيث العدد ٢٠٪ إلا أنّ هذه الكميّه حيث كانت في الأُسُس لا في مجرد التفاصيل، كان الاختلاف كبيراً جداً، إذ الاختلاف في التفاصيل البعيده هيّن بالقياس إلى الاختلاف كبيراً كيفاً، بل وكثير كمّاً أيضاً بلحاظ ما يرتب عليه من فروع كثيره متخالفه.

إذن المدار ليس على عدد الاختلاف من جهه الكم بل المدار على النوعيه الكيفيه في ما هو أساس الموجب للاختلاف في المسار من البدايات. ليس في العدد الكمي وإنّما أُسُس مكاشفيه لذا لا تستلزم وجود أعداد ضخمة جداً من الفوارق.

فمثلاً هناك فرق شاسع وعميق بين ما تقوله المذاهب الإسلاميّه عن

أنس بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:

«إِذَا مَرَزَتْ بِلَدِهِ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلُهَا إِئَّمَّا السُّلْطَانِ ظَلَّ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ»^(١).

وبين ما تقوله الإمامية

«كلمه حق عند سلطان جائر»^(٢).

فالفرق بين المسيرين المسير السلطوي البلاطي وبين مسير معارضٍ مصححٍ للخطأ واضحٌ عميقٌ بينهما.

فإنَّ مدرسه أهل البيت ونظامها الجعفرى - نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) - لا يمكن لأى نظام فى الكون أن يخرقها لأنَّ إعجازها إعجاز وحيانى إلهى يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله فى مختلف علوم المنظومه المعرفيه من فقه وعقائد وتفسير وحديث و... الخ، فإذا استطعنا أن نشخصها عند أهل البيت نكون فى وقايه وحمايه.

وهذا ما يُميِّز ولايه وأموه المحكمات من غيرها.

ص: ٧٤

١- (١) السنن الكبرى للبيهقى ١٦/٨؛ أمالى الطوسى.

٢- (٢) سنن الترمذى ج ٨ ص ٣٤٥.

المبحث الرابع: الأدلة والبراهين على قيمومه أهل البيت (عليهم السلام) في تعليم القرآن

إشاره

وفيه:

تنبيه: الأدله التي سنذكرها ليست فقط أدله على ضروره أخذ أصول التفسير ومنهاجه من أهل البيت (عليهم السلام)، بل هي بنفسها قواعد ومناهج التفسير عند أهل البيت (عليهم السلام)، كما وأن هذه الأدله مرتبطه بنظام الحجج وأن القرآن حجه من الله عزَّ وَجَلَّ وأن الرسول (صلى الله عليه و آله) وعترته الطاهره هم حجج من الله على البرايا، وأيضاً الحجه هو العقل البشرى، ومقصودنا من نظام الحجج هو التنسيق ووحده التأليف بين هذه الأمور المتكثره والمتشتمه.

الدليل الأول: البرهان التاريخي الحضاري العلمي:

إشاره

لا يخفى على الأخوه الباحثين في العلوم والمعارف الدينيه بل وغيرها من الفنون الأخرى ذات الصله أهميه علم التفسير ومتابعه نتائج المفسرين عند القدماء وعند متأخرى المفسرين، بل والمعاصرين - رحم الله الماضين وحفظ الباقيين - والأهم في الوقوف عليه والالتفات إلى ما أشار إليه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) وتبَّهوا عليه في أصول وقواعد التفسير وغيره من العلوم الأخرى، بسبب أنهم معصومون وأرادوا تأسيس قواعد فسوف تكون تلك القواعد وحيانيه لا- يرد عليها الإشكال بخلاف ما لو كان المؤسس للقاعده الفقهاء والمجتهدين وبالتالي يكون إنتاج بشرى يأتي عليه ما يأتي.

ص: ٧٥

وربما يخوض الكثير من مفسرى العامه والخاصه فى قواعد علم التفسير ومنهاجه، ولكن وللأسف القليل منهم بل هذا من مفسرى الخاصه من يغور عمقاً ويبحثاً عن الأصول والقواعد التى يشير إليها أئمه أهل البيت (عليهم السلام) بنحو خاص وبطريقه معينه تختلف عن القواعد الثابته والسائده لدى عموم المفسرين كما سيتضح من خلال البحوث الآتية، من أن الذى يُنبه عليه أهل البيت (عليهم السلام) له أدلته ومبرراته الكثيره جداً.

وإذا غُرنا فى هذا البحث أكثر نجد عندما نقرأ سيره الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) إنَّ الفتره التى عاشها (عليه السلام) فتره علميه وليست سطحيه وتاريخيه.

فقد نقل الطبرى (١) وكذا الكشى فى رجاله (٢) عن أحد المخبرين السريين للخليفه هارون الرشيد الذى نقل له تقريراً معيناً عن وضع الشيعة آنذاك وأنَّ اتباع الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) هم ثمانٍ فرّق منها: -

١ - الزراريه: أتباع زراره بن أعين (٣).

٢ - وعماريّه: إتباع عمار الساباطى (٤).

٣ - بصيريه: أتباع أبو بصير (٥).

ص: ٧٦

١- (١) تاريخ الطبرى، تاريخ هارون الرشيد.

٢- (٢) رجال الكشى.

٣- (٣) وهو أحد أبرز فقهاء الإماميه فى زمان الإمام الصادق (عليه السلام) وله مناظرات ومواقف علميه مُثَبَّتة اعترف بها العامه ويذكرونه، وجابر بن يزيد الجعفى وغيرهما من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) شموخ واحترام ووقار بغض النظر عما يوجه إليهما من الانتقادات من ناحيه الانتماء العقيدى.

٤- (٤) عمار الساباطى: من أصحاب الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) وهو ثقه.

٥- (٥) يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدى وهو من الثقه، روى عن الباقر والصادق.

على عدد بيوت المرجعيه والفقاهه والعلم، فكل واحد من هؤلاء كان مرجعاً فى علم من العلوم، فهشام كان مرجعاً فى العقيدته والكلام، وزراره مرجعاً فى الفقه وكذا محمد بن مسلم... الخ.

وعليه إذا لاحظنا هذا الازدهار والنجوميه لفقهاء ورواه ومتكلمى ومفكرى ومفسرى الشيعه فى سماء العلم، وهذا التعدد لهؤلاء العلماء والمرجعيات التى خرّجها الإمام الصادق (عليه السلام) فى جميع المجالات أتباع الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) فى جميع العلوم واختلاف المجالات ومع ذلك لم يحدث أى تشتت وتشرذم لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ولم تَضَع ولم تدرس معالم وهويه المذهب والطائفه الحقه.

إفادات نظر:

حتى أن كثير من علماء مفسرى وفقها ومتكلمى العامه بمختلف مذاهبهم يستنجدون علمياً بعلماء وشخصيات علميه شيعيه، فهذا ابن أبى ليلى تلميذ أبى حنيفه كان يستنجد علمياً بمحمد بن مسلم وهذا مؤثّق.

وهكذا الحكم بن عتبه الذى كان أستاذ زراره بن أعين قبل استبصاره - زراره - وبعد استبصار زراره وأصبح من أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أُجريت مناظرات مسجله بين زراره وأُستاذه الحكم بن عتبه.

ص: ٧٧

١- (١) هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وهذا صدر الإمام الكاظم (عليه السلام) ثقّه وله مناظرات كثيره مع المخالفين وكان من فتق الكلام فى الإماميه.

وكانت علماء العامه تجلّ زواره كثيراً وتوقّره لوطئته العلميه، رغم انتقادهم له بالانتماء العقيدى المخالف لهم، ومصادرهم زاخره بذلك.

بينما إذا لاحظنا الطرف الآخر - المذاهب الأربعة - وقارناها بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) فنجد أنّ لكل من الأستاذ والتلميذ مذهباً، كما فى مالك وأبى حنيفه، وكذا ابن حنبل والشافعى أيضاً بينهما مذهب، وإنّ مالك وابن حنبل تتلمذا على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، فضلاً عن التمدد بين الأقران، لاحظ - النخعى الثورى له مذهب فقهى وسفيان بن عيينه له مذهب آخر، وسفيان الثورى له ثالث، والحكم بن عتبه رابع وهكذا.

لذا يذكر لنا التاريخ الموثوق به أنّ مذاهب الفقه والفروع عند أهل السنه فى القرن الثانى والثالث بلغت العشرات، وليس مذهباً واحداً حصر المذاهب الأربعة.

وهنا تأتى حاجه المذاهب الأخرى لسد باب الاجتهاد لتتقدم من التشردم والتشتت المذهبى فى فقه الفروع والعقائد والتفسير... الخ.

علماً أنّ هذا التشردم والتمدّد حصل بين بعضهم البعض فى زمن مؤسسى هذه المذاهب وهم لا زالوا على قيد الحياه ولم تتماذ بهم القرون.

سؤال علمى صناعى: لماذا فى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) مهما تفرعت وتكثرت قممه العلميه فى مختلف العلوم ومع ذلك باب الاجتهاد مفتوح ولا تجد تمرداً ولا تشردماً، وإنّما تجد وحده متماسكه؟

الجواب: إنّ الأصول التى ثبتها أئمه أهل البيت (عليهم السلام) هى أصول لها

منظومه خاصه أصولٌ وحدويه بينها إلفه ووحده، وهذه الوحده ليست نفسيه فقط، بل وحده فكريه وعلميه ومنهجيّه، إذا سار عليها الإنسان الناشد للوحده تخلص من التمزق والتبعثر والتشتت.

ومن الشواهد على ذلك: -

ما قالته الزهراء (عليها السلام):

«... وجعل إمامتنا نظاماً للمله» والمراد من النظام هو الوحده والتطابق.

ولذا نجد بعض الفرق المرتبطه بالشيعة كالزيديه والإسماعيليه والفتحيه... الخ لَمَّا انقطعت سلسله الأئمه (عليهم السلام) عندهم وَقَدَّمُوا مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَلَيْسَ بِمَعْصُومٍ وَلَمْ يَسِيرُوا عَلَى الْأَصُولِ الْحَقَّةِ الَّتِي أَسَّسَهَا وَجَدَّهَا أَهْلُ الْبَيْتِ (عليهم السلام) نجد أنَّهم تشرذموا وضاعت هويتهم واختلفت وتغيّرت عقيدتهم ومذهبهم؛ ولذا أصبح بعضهم على المذهب الحنفي والآخِر المالكى وثالث الشافعي ورابع الحنبلي... الخ.

ومن الواضح لا يوجد توافق بين المذهب الحنفي ومدرسه أهل البيت (عليهم السلام).

فمثلاً: الزيديه أحد الفرق المرتبطه بالشيعة والذين يقرون بإمامه أربعة من الأئمه (عليهم السلام) ١ - أمير المؤمنين (عليه السلام).
٢ - الحسن بن علي (عليه السلام). ٣ - الحسين بن علي (عليه السلام). ٤ - علي بن الحسين (عليه السلام). ثم ينعطفون إلى القول بإمامه زيد بن علي، ويحيى بن زيد... الخ تجد فقهم الآن فقه حنفي، ومن المعلوم أنَّ الفقه الحنفي لا يتوافق مع الفقه الإمامي، وإنَّ كان هناك تشابه بنسبه عاليه واختلاف بنسبه قليله، إلَّا أنَّ هذه النسبه القليله المختلف فيها

هى من الأصول، أى اختلاف فى أصول الفروع، وعليه لا يتلاءم ولا يتفق الفقه الحنفى مع ما عند الشيعة الإمام الأثنى عشر من نهج البلاغه والصحيفه السجديه... الخ.

لذا نجد هؤلاء - الزيديه - أيضاً تشرذموا كالمذاهب الأربعة؛ لأنهم لم يسيروا على المنهج الذى جذره أئمه أهل البيت (عليهم السلام).

بخلاف الذى سار على نهجهم (عليهم السلام) واتبعهم فنجد كل إمام يزيدك ارتباطاً بالإمام السابق عليه واللاحق له، وهذا إنما يدل على برهان علمى على إمامه وعِصمه الأئمه (عليهم السلام) الذين نعتقد بإمامتهم عليهم أفضل الصلاه والسلام.

ونفس هذا المعنى فى وَحده المنظومه يأتى عند الكلام عن الأنبياء والمرسلين، فَأَنَّهُمْ وَحَدَّةٌ وَاحِدَةٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ ۗ ۱.

ويقرُّ بمن قبله؛ لأنَّ المنبع واحدٌ والأساس الموجى لهم واحد:

لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۗ ۲.

الدليل الثانى: القرآن كتاب غيبى سماوى:

اشاره

بعدما تقدم فى الدليل الأوّل على قيمومه أهل البيت فى بناء ورسم أصول التفسير عبر التأريخ الحضارى والعلمى الذى أثبت أنّ الأصول المعرفيه - لا سيما التفسيريه - وضعت بيد أهل البيت (عليهم السلام) ولولا وضعهم لها بيدهم لاستلزم ذلك تمزق ونشوء فرق كما حدث فى فقه الفروع وكذا فى

وسدُّ باب الاجتهاد عند المذاهب الإسلاميَّة غير مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) والسبب في ذلك واضح.

هو أنَّ الأئمة (عليهم السلام) أسسوا لتلك العلوم جوامع وأسس تُدار عليها وحده النظام.

ونذكر في هذا الدليل: أنَّ القرآن كتاب إلهي فيحتاج إلى مُعلِّم إلهي أيضاً.

وقد أشار أهل البيت (عليهم السلام) في الروايات الواردة عنهم بطريق معتبر أنَّه من الخطأ الذي وقع فيه المفسرون من الفقهاء والمجتهدين أنَّهم نظروا إلى كلام الله نظره تشبيه ومماثله إلى كلام البشر، علماً أنَّ أصول التفسير لكلام الله تعالى تختلف عن أصول استظهار كلام البشر، فإنَّ فعل الله وكلام الله لا يُقاس بفعل وكلام البشر ولا تشابه بينهما.

إن قلت: بناءً على هذا - أي عدم مقايسه ومشابهه كلام الله بكلام البشر - يلزم أن تكون هناك قطيعة مطلقه بين كلام الله وكلام البشر، فكيف يفهم البشر كلام الله والحال أنَّه في جملة من الآيات القرآنية وصفت كلام الله بأنه بلسان عربي مبين وبيان للناس وعليه يلزم تعميمه وإجمال وتلغيز القرآن الكريم، وهذا لا يتلاءم مع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أمر بين أمرين لا تعطيل للقرآن ولا تفويض.

قلت: صحيح الروايات ذكرت وركزت على هذا الاستدلال والبرهان - من أنَّ أصول تفسير كلام الله يختلف عن أصول تفسير كلام

البشر، إلّا أنّه لا يلزم هذا المحذور - أى تعطيل القرآن وتجميده وحجبه عن العقول وإفاده واستفاده البشر - وإنّما القرآن مُفَعَّل وحججه فعليّه فى هذا الزمان وكل الأزمان على البشر، إلّا أنّ هذه الحجج المفعلة ليست مفوضّ سكان إدارتها إلى البشر بنحو مطلق.

الخلاصه من هذا: إنّ البشر ليسوا محرومين من الاستفادة من هذه الحجج القاهره وهو القرآن الكريم، وليسوا هم بمنأى عنه ولا توجد فجوه بينهما، ولكن فى نفس الوقت قياده هذا النظام وهذه الظاهره الإلهيه ليست بيد البشر تماماً، بل الأمر هو بين أمرين. ونتعرض إلى ذكر أمور:

١ - هل المعتبر فى حجّيه الروايه سنّها أم برهانيه المضمون:

رُبَّ قائل يقول: إنّ الروايات الوارده عن أهل البيت (عليهم السلام) فى المعارف والتفسير و... الخ ليست صحيحه سنداً ولا موثقه، رُبّما تكون ضعيفه أو مرسله، وبالتالي لا يمكن الركون إليها فماذا نصنع؟

الجواب: هناك نقطه أساسيه نعتمدها فى المقام هى: برهانيه المضمون سواء صحّ السند أو لا؛ لأنّ التغذيةه التعليميه من أهل البيت (عليهم السلام) أرفع من التغذى بمعنى المتابعه - أى متابعه الطاعه - وإنّ كان هذا إتباع لهم شريفٌ ومقدس، خاصه إذا كان إتباعهم عن بصيره وعلم فهذا مستوى أرفع فى الإِتباع.

وهذا ما يصطلح عليه بالحجّيه البيانيه، وحجّيه العلم هى أرفع من الحجّيه التعبديه.

وعليه لأجل التعرف على منهج أهل البيت (عليهم السلام) في التفسير عن طريق الروايات الواردة عنهم:

أولاً: يجب أن لا يكون أسارى الحجية التعبدية بحيث يكون ضعف السند عائقاً أمامنا في التدبر في كلمات أهل البيت (عليهم السلام) فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وتبيان آياته، فإنه مرَّ أنَّ مضامين القرآن تختلف عن مضامين كلام البشر وتبيانها.

ثانياً: ينبغي أن يختلف في مسالك حجيته من حيث الأخذ به وعدمه عن مسالك التعامل البشرى أو العقلاني فيما بينهم، فإنَّ حجيه القرآن ذاته، وهذا معناه إنَّه لم يكن خاضعاً لضعف السند وعدمه في لزوم التصديق به، وإنَّما كانت نفس مضامينه بما انطوت عليه من قدرات بيانيته وعلوم عاليه هي المُسوَّغ في الأخذ به والاعتقاد بصدقه وإعجازه.

ثالثاً: ينبغي أن يكون الحال في الأخذ بكلام أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم عِدْل القرآن، والالتفات إلى مضامين كلامهم (عليهم السلام) في هذا الجانب وما تنطوى عليه قدراتهم البيانية، وعلومهم التفسيرية العاليه تكشف عن الإحاطه التامه بعلوم القرآن الكريم.

ومن خلال هذا كله يتضح أنَّه نأخذ بكلامهم (عليهم السلام) بغض النظر عن كون السند صحيحاً معتبراً أو كان ضعيفاً، وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه: - بالحجيه البيانيه، التي هي أرفع من الحجيه التعبدية فإنَّ مناط الأخذ بالقرآن الكريم والإذعان بإعجازه كان مُستنداً إلى الحجيه المذكوره دون الحجيه التعبدية، كما لا يخفى.

وهذا بالتالى تكون له ثمره مهمه جداً لنا فى البحث التفسيرى بل والبحث المعرفى العقائدى، ألا وهى النظره إلى التراث النقلي للآيات والروايات نظره استنطاق بيانى علمى.

إن قلت: بناءً على أن القرآن كتاب سماوى ويحتاج إلى معلم إلهى أيضاً يدعى البعض من المدارس الإسلاميه بل حتى من بعض المناهج المنتسبه لأهل البيت (عليهم السلام) بأن تكون النتيجة المتوخاه هى تعطيل القرآن وحجم العقول عنه عندما يُقال: - أهل البيت هم القيمون على تعليم القرآن وبيانه.

قلت: كلا لا يلزم المحذور، فإن الإيمان بالقرآن وحجته ليس بمعطل بل مُفَعَل وحجه فى هذا الزمان وكل زمان على البشر، إلا أن هذه الحجه ليست مفوضه إدارتها إلى البشر بنحو مطلق، ولا يعنى هذا أن البشر محرومون من تلك الإدارة بالمره، ولا مفوض إليهم إدارتها بيدهم تماماً، بل الأمر بين أمرين.

وسياتى فى محله - إن شاء الله تعالى - بيان المعيه والعلاقه بين الثقلين كتاب الله والسُّننه الشريفه، أى سنه المعصومين المتمثله بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته.

وعليه لا- يفهم من القول: كتاب الله يختلف عن كتاب البشر - القطيعه بين البشر وبين كتاب الله، وهذا كما مرَّ تعطيل للكتاب وعدم استفاده البشر منه.

مضافاً إلى أن القرآن ليس كتاباً يستطيع فقيه أو مُفسّر ينفرد ببيانه عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والعتره الطاهره أهل بيته، وهذه المعيه - كما سياتى - هى أحد الخرائط التى ترسم لنا العلاقه بين الثقلين، ولا يمكن الاكتفاء والاستغناء

بأحدهما دون الآخر، لا حسبنا كتاب الله فقط، ولا حسبنا السنه الشريفه، بل لابدّ منهما معاً.
إذن القرآن كتاب الله يتناوله ويتعاطاه البشر ولكن بشرط أن يكون له معلم خاص مُعَلِّم إلهي.

٢ - الروايات الداله على احتياج القرآن إلى معلم إلهي:

هناك روايات دلّت على المعلم الخاص في وصف الكتاب الكريم والمتواتر بين الفريقين كثيره منها: -
أولاً: قوله (صلى الله عليه و آله):

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يردا عليّ الحوض...»(١).

ثانياً:

«كتاب الله حَبْلٌ ممدود من السماء إلى الأرض طرفٌ منه عند الناس في الأرض وطرف عند الله»(٢).

ثالثاً: قوله (عليه السلام):

«إياك أن تُفسّر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء»(٣). يعنى بالعلم اللدني أي الربانيين.

رابعاً: قوله (صلى الله عليه و آله):

«على مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقنا حتى يردا عليّ الحوض» أو القرآن مع أهل البيت(٤).

ص: ٨٥

١- (١) الطبري في ذخائر العقبى ص ١٦ / والدارمي في سننه ج ٢ ص ٤٣٢ والنسائي في خصائصه ص ٣٠.

٢- (٢) مسند أحمد ج ٢٢ ص ٣٢٤.

٣- (٣) غرر الحكم.

٤- (٤) الحاكم في المستدرک ج ١٢٤/٣، والحمويني في فرائد السمطين ج ١٧٧/١ مع تفاوت يسير؛ والخوارزمي في المناقب، ص ١١٠، ط الحيدريه؛ والكنجي الشافعي في كفايه الطالب، ص ٢٥٣ ط الغربي؛ وابن حجر في الصواعق، ص ٧٤؛ والذهبي في تلخيص المستدرک ح ١٢٤/٣، بهامش المستدرک؛ والمتقى الهندي في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد، ج ٣١/٥.

خامساً: أم سلمه قالت، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى مرضه الذى قبض فيه وقد امتلأت الحجره من أصحابه:

«أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بى، وقد قدّمتُ إليكم القول معذرةً إليكم، ألا إنى مخلفٌ فيكم كتاب ربي عزَّ وجلَّ وعترتى أهل بيتى، ثم أخذ بيد على فرفعها، فقال: هذا على مع القرآن، والقرآن مع على، لا يفترقنان حتى يردا على الحوض، فأسلدهما ما خلّفتُ فيهما أيُّها» (١).

وعليه فالطرف الذى عند الله عزَّ وجلَّ ليس عند الناس، ولهذا فلا بد أن يكون هناك مُعلِّمٌ إلهى يستطيع أن يضيِّر ما عند الله حتى يوصله إلينا؛ لأنَّ الحبل له طرفان وليس له طرف واحد، إذ لو كان طرفاً واحداً لكان هذا الجعل مقطوعاً عن الطرف الآخر، أى لو كان عند الناس وهو أحادى الطرف لكان مقطوع الصلة بالله، وإذا كان عند الله فقط ولم يُنصب تعالى عليه مُعلِّماً يوصله ويبينه إلينا فإنه لا فائده فيه والله تعالى مُنزّه عن اللغويه والعبثيه (٢).

والمعلم الذى نصبه الله تعالى من خلال ما وَرَدَ فى الروايات المعارف:

ص: ٨٦

١- (١) الصواعق المحرقة، ص ٧٥، الميمينه الروداني فى جمع الفوائد، ح ٣٣٢/٢.

٢- (٢) هناك حديث عن الإمام الرضا (عليه السلام) ينبه المأمون أو الهارون العباسى ما مضمونه: «ما الدليل على أن السماء لا زالت مرتبطة بالأرض بعد رسول الله... الخ»، وهكذا الروايات الداله على أن المؤمن ينظر بنور الله، فإذا ازداد المؤمن إيماناً يزداد نوراً وفهمه النور.

العقائد والتفسير... الخ هو النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام).

فإذا كنّا نستقى ونأخذ أصول التفسير من المعلم الأول وهو النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام). فلم يُؤخذ علينا وعلى هذا المعتقد الحق من تعطيل للكتاب، بل هو تفعيلٌ للكتاب بكل درجاته لطرفي الحبل الذي عند الله وعند الناس.

ومن هذا كله: يتضح أنّ المعلم الثاني يعنى الإحاطه بمعادلات الظاهر لذلك تكرر هذا المعنى كثيراً فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام) من أنّهم (عليهم السلام) عندهم علم خصوص وعموم القرآن، وتنزيل القرآن وأين نزل فى ليل أم نهار، وفى أى واقعه وأى مشهد، وهم (عليهم السلام) الوحيدون الذين جمعوا تنزيل القرآن ولا- يستطيع مُدّع أن يدعى بأنه يحيط بتنزيل الكتاب كأهل البيت (عليهم السلام) على كافة الأصعدة والعلوم سواءً النحويه أو البلاغيه أو الصرفيه أو اللغويه أو... الخ.

إذ لا يستطيع عالمٌ من علماء هذه الفنون والعلوم وغيرها بأنّ يدعى أنّه وقف واستقصى كل المعادلات اللفظيه التى تتصل بمسأله أو قاعده نحويه أو صرفيه أو بلاغيه أو لغويه أو... الخ.

والشاهد على ذلك ما نراه من نقض بعض العلماء على البعض الآخر من هذه العلوم وغيرها والسجال مفتوح بالنقض بآيات الكتاب الأخرى التى غفل عنها الآخر، وهذا معناه: أنّ النظام القرآنى يُشكّل مجموعه أنظمه من علوم شتى لها ارتباط وثيق فيما بينها كالنحو والصرف والبلاغه واللغه والتفسير... الخ ولم تكتشف جميع قواعد كل فنٍ فى القرآن وإنما لا زال

علماء النحو يوماً بعد يوم يكتشفون القاعده تلو القاعده والتركيبه تلو التركيبه وهكذا التراكيب البلاغيه والقواعد الصرفيه والتفسيريه... الخ. لعدم التفاتهم إلى ما موجود من نكات فى الآيات.

والشاهد على ذلك: - مثلاً الذكر الوارده فى قوله تعالى: **وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ١.**

فما المراد من كلمه الذكر؟

الذكر له تفعيله معينه فى الصرف وله رسم مُعَيَّن، إلّا أَنَّهُ لَيْسَ بِخَطَابٍ وَلَا شِعْرٍ وَلَا مِغَالِطَةٍ وَلَا بَرَهَانَ وَلَا بَلْغُو؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَقُولُ: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٢.** ولا لهو؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَقُولُ: **مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ٣.**

ما المراد من الذكر؟

الجواب: إلى يومنا هذا لم تكتشف البشريه وبعد مرور أكثر من أربعة شعر قرناً - عربياً أو غيرهم - وبالأخص المتخصصين منهم بقواعد اللغه العربيه المعنى المراد من كلمه الذكر فى الآيه المباركه، وكذا لم يكتشف المتخصصون أن نظام الذكر لحد الآن وأنه مندرج تحت أى نظام والذى أشار له القرآن الكريم **وَلَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٤.** ولم يكتشفوا كل مدارج وزوايا القرآن الظاهره، بل عجز البشر عن الهيمنه والإحاطه

بالقرآن، بعدما عكفت المؤسسات والدوائر التخصصيه والكوادر العلميه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في كل أرجاء المعموره وبجهود مُضنيه إلى أن يتوصلوا إلى معرفه كل ظاهره لم يتمكنوا من ذلك.

نعم اكتشفوا الكثير من المناهج العلميه في القرآن مثلاً:

١ - أسلوب القرآن النفس.

٢ - أسلوب القرآن الأمنى.

٣ - أسلوب القرآن الاقصادى.

٤ - أسلوب القرآن السياسى.

٥ - أسلوب القرآن الاجتماعى.

٦ - أسلوب القرآن الأسرى.

٧ - أسلوب القرآن التكنولوجى.

٨ - أسلوب القرآن التئموى... الخ.

وإن لم يكن هؤلاء مصدقين ومعتقدين بالقرآن، إلا أنهم ينظرون إلى القرآن كأنه بحرٌ يجنون ويستخرجون منه اللئالىء، ومع كل ذلك لم يستطيعوا الوصول إلى إدراك كل أبعاد القرآن.

وهذا الذى نريد أن نتوصل إليه من خلال كل ما تقدم: أن القرآن كتابٌ إلهى يعجز البشر عن إدراك كل حقائقه.

ولذا مهما حاول الغربيون وغيرهم ممن لم يعتقد بالقرآن، رغم أنهم يعترفون بأن القرآن فيه مناهج علميه غير متناهيه وعلى كاهه الأصعبه، نشر طبعات مُحَرَّفَه تُباع فى المكتبات سواء فى أفريقيا أو

كى يتلعبوا بألفاظ القرآن بإضافه أو حذف بعض الكلمات، إلا أنه لم يتمكنوا من ذلك؛ لأنه تعالى قال:

«إننا أنزلنا الذكر ونحن له حافظون» أى حافظون له من كل ما يحاول إليه البعض من أصحاب النفوس المريضة والأقلام المأجوره من التلاعب والتحريف، علماً أنهم قاموا بطبع كميات كبيره من نسخ القرآن المحرّف والمتلاعب بآياته وطرحها فى الأسواق وبأسعار زهيدة.

هذا أيضا من إعجازات القرآن الكريم لكى يتوافد عليه الناس ويطلعوا على ما فيه من حقائق أبدية خالده.

هذا مضافاً إلى أنه مهما تطوّرت البحوث الكمبيوترية والانترنت تعتمد على نظام مُعيّن يرسمه البشر فهى عاجزه عن إدراك سرّ النظام الرياضى الذى اعتمده القرآن الكريم فى المعادلات العددية لسور القرآن وآياته.

ولماذا هذا الترتيب فى النزول؟ ولماذا كل سوره لها عدد مُعيّن من الأرقام؟ وأنّ هذا العدد يرمز إلى أى نحو من التأثير، وأنّ هناك تأثيرات عجيبيه وغريبه فى ذلك فإنّها تؤثر حتّى على الظواهر الفيزيائية والكيميائية الكونيه والأحياء فضلاً عن علوم جمه لم تكتشف إلى حد الآن.

ولذا وَرَدَ فى روايه عن الإمام الباقر (عليه السلام): أنّه (عليه السلام) سأله عن الصمد، فقال تفسيره فيه الصمد خمسّه أحرف... ثم قال (عليه السلام) لو وجدت لعلمى الذى آتانى الله عَزَّ وَجَلَّ حكمه لنشرتُ التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد، وكيف لى بذلك ولم يجد جدى أمير المؤمنين (عليه السلام) حملاً لعلمه حتّى كان يتنفس الصعداء، ويقول على المبتبر:

«سلونى قبل أن تفقدونى فإنَّ بين الجوانح منى علماً جمّاً..»(١) إنَّ من هذه اللفظه الواحده يستطيع المعصوم (عليه السلام) أنَّ يستخرج قواعد الدين كُله... الخ.

٣ - ما هو السرُّ في عدم اندثار اللغة العربية:

السرُّ في بقاء وديمومه اللغة العربية وحفاظها على مفرداتها و ثراءها العلمى دون باقى اللغات هو القرآن الكريم فهو الحافظ والمبقى لحيويتها دون العكس - أى ليست اللغة العربية هى الحافظه للقرآن -

ومن أجل هذا الفرق أنه إذا كانت هناك أسرار عجيبيه وقواعد متينه فى اللغة العربية ولا زال العلماء سواء النحو أو الصرف أو البلاغه أو اللغة أو... الخ يكتشفون قواعد جديده وأساليب وتراكيب متينه فضلاً عن عدم اكتشاف جملة من القواعد للبرهان وللمغالطه وللخطابه ذلك راجع إلى الاستمداد من النظام الأدبى فى القرآن وإلى يومنا هذا.

إنَّ قلت: إنَّ القرآن الكريم نزل بالأمثال والحكم والجدل... الخ، وعليه فالقرآن مستوعبٌ لأغلب قواعد اللغة والبلاغه والصرف والشعر والقصه... الخ إذن أين القواعد التى لم يُشر إليها القرآن ولو ضمناً؟ وإنما أشار إلى ذلك كُله.

قلت: صحيح ما ذكرتموه، وأنَّ القرآن نزل بأبواب ثمانيه - سلمنا بذلك - ولكن كلها تدرج تحت عنوان الذكر، مضافاً إلى أنَّ علماء اللغة والبلاغه - كما مرَّ - يكتشفون فى القرآن الكريم يوماً بعد يوم قاعده نحويه أو بلاغيه أو صرفيه إذ لو كان قد اكتُشف ذلك كُله من أوّل يوم. لمَّا دام

ص: ٩١

١- (١) التوحيد للصدوق/ باب تفسير قل هو الله أحد إلى آخرها، ص ٨٥-٩٠ ح ٦.

واستمرَّ هذا السِّبْرُ العجيبُ الإعجازي إلى يومنا هذا، ولصار القرآن كأي كتاب آخر ليس فيه سرٌّ للخلود والبقاء إلى نهاية الدنيا، وإلى اليوم لم يكتشف كبار النحويين والبلاغيين واللغويين و... الخ أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي أو الكسائي أو سيبويه أو الغزّاء أو ابن جنّي. قواعد الذكر في القرآن بحيث يضعون أيديهم ويقولون هذا الموضوع فيه قاعده للذكر ويصرحون بذلك.

ومن أمثله ذلك: - ما جاء في سورة الشعراء في القرآن الكريم وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ

بيّنت الآيه القرآنيه أنّ القرآن ليس شعراً؛ لأنّه يوجد فارق جوهري بين الشعر من حيث الصوت والتفعيله، بل وحتّى في النبره الموسيقيه.

ومن هذا يتضح أنّه توجد عدّه تساؤلات تحتاج إلى أجوبه شافيه كافيه: -

١ - ما هو الفرق بين الشعر والذكر؟

٢ - ما هو الفرق بين القصه والذكر؟

٣ - ما هو الفرق بين الخطابه والذكر؟

٤ - ما هو الفرق بين البرهان والحكمه والذكر؟

وإلى يومنا هذا هناك بحوث قد حارت فيها عقول النوايغ من البشر ولم يكتشفوا أسرار تأثير النبره الموسيقيه الصوتيه للقرآن، فعند سماع القرآن

ص: ٩٢

تنبعث الطمأنينه فى القلب، والهدوء وسكينه للروح ويحدث توازن فى قوى الإنسان حتّى لو لم يفهم معناه، فإنّ علم الطب الروحى والطب الفسلجى يؤكّد أنّ النبره الصوتيه الموسيقيه المعينه لها تأثير فى شفاء الإنسان وتخلصه من بعض الأمراض البدنيه والفسيولوجيه والروحيه.

إذن إلى يومنا الحاضر لم يكتشف علماء اللغه والأصوات تأثير نظام الصوت فى القرآن، وعليه فكيف يقول قائلهم: -

حسبنا كتاب الله، وهو إلى الآن وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً على نزول القرآن لم تكتشف الكثير من أسرارهِ، ومنها مسأله تأثير النظام الصوتى فى القرآن على النفس والروح وتسيب الهدوء والاطمئنان لهما.

٤ - اللغه العربيه هى أتنن لغه علميه فى العالم:

أثبتت جيلاً نتائج الدراسات والبحوث الغربيه إنّ أضبط لغه علميه لضبط العلوم التجريبيه كالفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والفلك والهندسه الفضائيه... الخ هى اللغه العربيه، وإنّ أفضل لغه فى هذا المجال هى اللغه الانكليزيه.

والغرض من بيان هذا المطلب، هو أنّ هناك قواعد مشتركه بين اللغات حتّى طغت تلك القواعد فى بعض اللغات غير العربيه وكأنها هى الأصل ومن مختصات تلك اللغه وليس الواقع كذلك.

فمثلاً: - انظر اللغه الفارسيه فإنّ علوم البلاغه واللغه... فيها مقتبسه بتمامها من علوم اللغه العربيه، وكذا الحال فى باقى اللغات الأخرى كالهنديه والأوروبيه و.... الخ.

والسبب في ذلك بحسب ما أثبتته تجاربهم على مختلف الأصعدة لاسيما العلمي، من أن أجدر لغة هي اللغة العربية التي هي لغة معاجز القرآن الكريم، وليس معاجز العرب.

وعليه فاللغة العربية هي أثرى لغة وأم اللغات بحسب ما أثبتته نتائج دراساتهم وبحوثهم في مختلف مجالات العلوم العربية.

لم يكتشف في علم البلاغة معنى الذكر لأن قواعد اللغة العربية والبلاغة وغيرها قواعد عامه تعم العربية وغيرها، فمثلاً علم البلاغة في كل اللغات غير العربية مسروق من اللغة العربية؛ ولذا كثير من علوم اللغة وإن أقيمت وشيدت وبنى صرحها الكبير.

الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآن الكريم:

إشاره

من الأدلة المهمة على لزوم استكشاف منهج وقواعد أصول التفسير للقرآن الكريم عن طريق النبي (صلى الله عليه وآله) وعترته أهل بيته (عليهم السلام) الذين لم يقف غيرهم على تلك البواطن وأم الكتاب، فتحمل النبي (صلى الله عليه وآله) سنخ ونمط تبليغ الكتاب المجيد، وتحمل أهل بيته (عليهم السلام) عنه وتبليغهم ليس سنخ نمط تحمل وتبليغ الرواه للأخبار الحسيه المسموعه لفظاً التي تحملوها ليؤدوها إلى غيرهم، كي يكون الحال في هذا التبليغ «رَبَّ حَامِل فَقه إلى من هو أفقه منه» كلا وإنما ما تحمله النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عن الله تعالى وتحمله أهل بيته (عليهم السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) هو تحمل للحقائق المهمنه والمحيطه بالمعاني (1).

وهناك حقيقه ثانيه مُسلمه بين ذوى البصيره من المسلمين، وهى

ص: ٩٤

١- (١) الإمامه الإلهيه ج ٣ للشيخ محمد سند تقرير الشيخ صادق محمد رضا الساعدي.

حقيقه قرآنيه من أن القرآن ذو منازل ومقامات متعدده غائره وغيبيه خفيت على الكثير من علماء المسلمين بسبب ابتعادهم عن التعلم من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والنمير من عطائه، وهذا صادق حتى على جملة من العلماء والمنتسبين لمدرسه أهل البيت (عليهم السلام)؛ لأنهم بشر والبشر محدود القابليه فى الاعتراف والأخذ من منهل علوم أهل البيت (عليهم السلام) رغم أن علماء الإماميه معتنقون لإمامه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) وإتباعهم لهم (عليهم السلام)، إلما أنه - كما مرّ - جهودهم محدوده القابليه، وهكذا الجيل الذى يأتى بعدهم من المتعلمين فإنه ينهل من مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أكثر فأكثر... الخ.

وإجمالاً نذكر بعض مقامات ومنازل القرآن الكريم لا على سبيل الحصر والاستقراء التام، وإنما بما وفق الله تعالى الالتفات إليها وإن كان بعضها ذكره المفسرون فى تفاسيرهم، ومن تلك المقامات والحقائق أن القرآن المنزل ذو تأويل كما قال تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۗ

وأن للقرآن بطون لا- تنفذ من بحور حقائق القرآن تترقى وتتصل بأصل حقيقه القرآن الغيبه التى يُطلق عليها الكتاب المكنون، والكتاب المبين، أو اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو تنزيل الكتاب أو لا يمسه إلّا المطهرون، أو قرآن كريم أو... الخ.

وعليه فمنازل ومقامات القرآن كثيره، وبعضها كالحروف المقطعه لها تشفيرات ورموز ومعانى مغلقة وتحتاج إلى جهد حثيث فى تعلمها من البيانات العلميه لأهل البيت (عليهم السلام)، ثم أنه قبل استعراض تلك المقامات للقرآن الكريم لعلّه يتبادر إلى ذهن البعض أنه ما الفائدة والثمره من

ذكر هذه المقامات للقرآن، وأنها هل أوحيت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أم لا؟

قطعاً أوحيت إليه (صلى الله عليه وآله) فتنزلت في ذهنه الشريف ثم أن النبي (صلى الله عليه وآله) هل أعطاها لأحد من بعدها أم جَمَدَها؟

قطعاً أنه ورثها لعترته الذين ورثوه بوراثه الاصطفاء، وتكون الثمره هي بيان أن هذه المقامات متصله بأصل حقيقه القرآن الغيبية التي يطلق عليها: - أم الكتاب، واللوح المحفوظ وتنزيل الكتاب و... الخ.

ومن خلال هذا كله يُعلم ما لدى النبي (صلى الله عليه وآله) من حقيقه الذات وحقيقه الروح المحيطه والمهيمنه على أم الكتاب وغيرها المدرکه لها.

وتلك المقامات هي:

المقام الأول: أم الكتاب:

إن هذه المقامات والمنازل بل وحتى الأدله السابقه والآتيه نذكرها لا من باب الحصر في حين كونها أدله هي في نفس الوقت وفي الحقيقه أيضاً هي بنفسها قواعد وأصول للمنهج التفسيري.

وهذا المقام العظيم للقرآن الكريم كما ورد في القرآن يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ١ ومن الواضح أن لوح المحو والإثبات وما فوجه من أم الكتاب ليس في المصحف الورقي بل هو في نشأ الغيب (١) فقد ذكر الطبري وكذا الآلوسى و... وهم من كبار أعلام مفسرى إخواننا السنه (٢) بأن [أم الكتاب] أى أم البيان ولها مقام

ص: ٩٦

١- (٢) الإمامه الإلهيه للشيخ محمد السند ج ٣ ص ٣٦٧.

٢- (٣) تفسير الطبري، روح المعاني للآلوسى ج ١٣/٢١٤.

غيبى هو الأصل الذى انحدر منه القرآن الكريم وينحدر منه لوح القضاء والقدر ولها الهيمنة عليه.

وأنَّ المراد ب - (أم الكتاب) هو العلم؛ لأنَّ جميع ما فى صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع إلَّا موافقاً لَمَّا ثبت فيه فهو أمٌّ لذلك أى أصلٌ، وإنَّ كان المشهور الذى ادَّعاه الآلوسى هو أنَّ المراد من (أم الكتاب) أنَّها اللوح المحفوظ قالوا: - أصل الكتاب إذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلَّا وهو مكتوب فيه كما هو (١).

وكذلك ما ذكره الشيخ الطوسى فى تفسيره التبيان فى تفسير الآيه أنَّ المراد من [أم الكتاب] أى أصل الكتاب، لأنَّه يُكْتَبُ أولاً سيكون كذا وكذا، لكل ما يكون، فإذا وقع كتب أنه قد كان ما قيل أنه سيكون.

وقيل: - أصل الكتاب لأنَّ الكتب التى أنزلت على الأنبياء منه نُسخَتْ، وهناك معانٍ أخرى ل - [أم الكتاب] منها الذكر المذكور فى قوله تعالى وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ٣,٢.

وكذا ما ذكره السيد العلامة الطباطبائى (قدس سرّه) فى تفسيره الميزان: - من أنَّ [أم الكتاب] أى أصله فإنَّ الأم هو الأصل الذى ينشأ منه الشىء ويرجع إليه (٢).

وأوْدُ التنيه على أنَّ معنى [أم الكتاب] ليس نفس الحقيقه التكوينيّه لأم الكتاب التى تحيط بلوح القضاء والقدر لكل عالم الخلقه لأم الكتاب.

ص: ٩٧

١- (١) المصدر السابق.

٢- (٢) الميزان فى تفسير القرآن ج ١٣ ص ٣٧٨.

أحد النعوت الموهولة والعظيمه التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم أنه ذو مقام: - الكتاب المبين وأنه فيه تباين لكل شيء، وهناك عدّه آيات دلّت على ذلك هي: -

١ - قوله تعالى: وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ١.

٢ - قوله تعالى: عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا أَصِغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٢.

٣ - قوله تعالى: وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ٣.

٤ - قوله تعالى: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٤.

وهذه الآيات المباركة وغيرها دالة على استطار كل شيء في الخلقه في الكتاب فكل غائبه وكل رطب وكل يابس لم يُفطر في تدوينه الكتاب، وكل ما يمحي ويثبت في عالم الخلقه في الكتاب.

وقد ذكر الشيخ الطوسي (قدس سرّه) في تفسير التبيان أنّ المراد من الكتاب، فيه قولان: -

أحدهما: أنه أراد الكتاب المحفوظ عنده من آجال الحيوان

وأرزاقه وآثاره ليعلم ابن آدم أنّ عمله أولى بالإحصاء والاستقصاء.

والآخر: أنّه القرآن وقد بيّن فيه كل ما يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا إمّا مجملاً أو مفصلاً، فما هو صريح يُفيد لفظاً، وما هو مجملٌ بيّنه على لسان نبيه وأمر بإتباعه في قوله وَ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَدَلَّ بالقرآن على صدق نبوته ووجوب إتباعه، فإذا لا يبقى أمرٌ من أمور الدين والدنيا إلّا وهو في القرآن (١).

وذكر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره للآية المباركة (٢).

والمراد بالكتاب إنّ كان هو اللوح المحفوظ الذي يسميه الله سبحانه في موارد كلامه كتاباً مكتوباً فيه كل شيء مما كان وما يكون وما هو كائن، كان المعنى أنّ هذه النظمات الأُممّية المماثلة لنظام الإنسانيه كان من الواجب في عناية الله سبحانه أن يبنى عليها خلقه الأنواع الحيوانيه فلا يعود خلقها عبثاً ولا يذهب وجودها سُدّي، ولا تكون هذه الأنواع بمقدار ما لها من لياقه القبول ممنوعه من موهبه الكمال.

وإنّ كان هو القرآن الكريم وقد سماه الله كتاباً في مواضع من كلامه، كان المعنى أنّ القرآن المجيد لمّا كان كتاب هدايه يهدى إلى صراط مستقيم على أساس بيان حقائق المعارف التي لا غنى عن بيانها في الإرشاد إلى صريح الحق ومحض الحقيقه لم يُفَرِّط فيه بيان كل ما يتوقف على معرفته

ص: ٩٩

١- (٢) تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج ٤ ص ١٢٨ و ١٢٩.

٢- (٣) الميزان في تفسير القرآن ج ٧ ص ٨٢ و ٨٣.

سعادته الناس في دنياهم وآخرتهم كما قال تعالى: وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۗ۱.

إذْنٌ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ: اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ مِنْ جَلِيلٍ وَدَقِيقٍ لَمْ يُهْمَلْ فِيهِ أَمْرٌ حَيَوَانٍ وَلَا جَمَادٍ.

وقد ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة في ذم اختلاف العلماء في الفتيا: - «أم أنزل الله - سبحانه - ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل - الله سبحانه - ديناً تاماً فقصر الرسول عن تبليغه وأداءه، والله يقول: مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَفِيهِ تَبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ» (١).

وفي حديث وصف الإمامه عن الرضا (عليه السلام): - في العيون (٢) وغيره: -

«جهل القوم وخدعوا عن أديانهم إن الله يم يقبض نبيه (صلى الله عليه وآله) حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه كمالاً، فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء».

واشتمال القرآن الكريم على الكلمات الوجودية - والمراد بالكلمه: هي الشيء الدال بذاته تكويناً على أمر آخر ومن ثم يطلق على وجودات الأشياء المخلوقه لاسيما الشريفه أنها كلمات الله؛ لدلالاتها على صفات الباري تعالى كما أشارت عدّه آيات إلى ذلك منها قوله تعالى قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي

ص: ١٠٠

١- (٢) نهج البلاغه / ٦١ خطبه / ١٨.

٢- (٣) العيون / ٢١٦ / ح ١، الكافي / ١٩٩/١.

لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۱.

وكذا قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَابِعُهُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲. وغيرها من الآيات الداله على ذلك، وعليه فالكتاب المبين متكون من وجود جملى لكافه الكلمات الوجوديه بالوجود الملكوتى ومن ثمت الكتاب المبين بأنه مفاتيح الغيب للآيه وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ۳.

المقام الثالث: الكتاب المكنون:

أى مصون وهو اللوح.

ذَكَرَ هَذَا الْمَقَامَ فِي سُورَةِ الْوَاقِعَةِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * ۴.

البارى جلّ اسمه مهّد عدّه أمور لبيان أهميه المقسم عليه وهو القرآن الكريم وهى: -

١ - لا تدعونى أقسم.

٢ - أنه لقسم لو تعلمون عظيم.

٣ - هل القسم بنجوم السماء أى الكواكب أم نجوم من شىء آخر من

نعم القسم بهذه الأجرام السماويه باعتبار أنها آيات الله لا بأس به، ولكن المهم و بالنجم هم يهتدون أى الاهتداء بأصحابى من أهل بيتى الأوصياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم من أهل بيتى يعنى من بنى هاشم.

٤ - المُقسَم عليه هو قرآن كريم فى كتاب مكنون: - والكن يعنى الحفظ بمنأى عن البشر، والحفظ من أن يصل إليه عادى البشر هو من أشد الكرامات التكوينية للقرآن هذا فى دار الدنيا، وأما فى الآخرة فله - للقرآن - منزل غيبى لذلك ينعتة القرآن فى سورة الواقعة: - لا- يَمَسُّهُ إِلَّا- الْمُطَهَّرُونَ أى لا يصل إليه أحد من البشر إلا ثله خاصه، وهكذا قوله تعالى أ فِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ^١ قال ابن عباس معنى مدهنون أى مكذبون(١) فالله تعالى يعبر عن كل القرآن بالحديث والمراد منه حديث الله مع البشر أى القرآن، ثم يستفهم الحق تعجباً من هؤلاء الذين يرتابون فى آيات الله والقرآن.

إذن المكنون هو المصون وجاء فى الآيه المباركه وصفاً ثانٍ للقرآن بعد وصفه تعالى بالآيه السابقه إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ وَالكَرِيمُ فى صفات الله من الصفات النفسيه التى يجوز فيها لم يزل كريماً لأن حقيقة تقتضى ذلك من جهه أن الكريم الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير، ثم جاءت

ص: ١٠٢

١- (٢) تفسير البيان للشيخ الطوسى ج ٩ ص ٥١١ والمُدْهَن الذى يجرى فى الباطل على خلاف الظاهر كالدُّهْن فى سهوله ذلك عليه والإسراع فيه، وكل مُدْهِن بصواب الحديث مذموم.

الآية التالية كِتَابٍ مَكْنُونٍ قِيلَ: - هو اللوح المحفوظ أثبت الله تعالى فيه القرآن والمكنون المصون(١).

والكلام على أى حال: مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله فمسه هو العلم به وهو فى الكتاب المكنون(٢).

المقام الرابع: تنزيل الكتاب:

هذا المقام يختلف عن المقامات السابقة، فإنها تتصف بصفه العلو والإعلاء والتصعيد، أمّا هذا المقام فيتصف بصفه مضاده لتلك وهى صفه الإنزال والتنزيل، مضافاً إلى أنّ المقامات السابقة فيها حفظ وإقصاء لبعض مقامات القرآن عن أعين البشر. وهذا نظير الحديث الشريف:

«إني تراكم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي» فإنّ الترك والتخليف كذلك فيه أطراف

«أهل بيتى جبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف عند الله»(٣).

فطرف عند الناس وهو الطرف الهابط والنازل، وطرفٌ مُغَيَّبٌ عن الناس وهو عند الله لا يعلمه إلّا الله والراسخون فى العلم، وهم النبى وعترته أهل بيته (عليهم السلام) ولو أمعنا النظر فى هذا الحديث لو جدنا أنّه أقرب معنى ومقتبس من قوله تعالى: - أ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ٤ قال ابن

ص: ١٠٣

١- (١) المصدر السابق، ص ٥١٠.

٢- (٢) الميزان فى تفسير القرآن: ج ١٩ ص ١٤٢.

٣- (٣) صحيح مسلم، فضائل الصحابة الحديث ٥، ٤٤، ورواه الصدوق فى إكمال الدين وتمام النعمه، ج ١، ص ٢٤١ ح ٦٢؛ والبحار ج ١٣٦/٢٣ ح ٧٧.

عباس معنى مدهنون مكذبون، أى ترتابون بأنَّ للقرآن منزل غيبى بمنأى عن البشر.

مقام - تنزيل الكتاب - أى تنزيل الكتاب من رب العالمين فإنه أنزله الله الذى خلق الخلائق ودبرهم على ما أراد(١).

ومقام تنزيل الكتاب - وصف آخر للقرآن، والمصدر - تنزيل - بمعنى اسم المفعول أى مُنزل من عند الله إليكم تفهمونه وتعقلونه بعدما كان فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمراد من المس هو العلم والإطلاع على تقدير كونها صفة للقرآن كما يصح على تقدير كونها صفة لكتاب مكنون(٢).

وتفسير العلامة الطباطبائى فى الميزان للآية المباركة يتلاءم مع ما ذكرناه قبل قليل من أن هذا المقام - تنزيل الكتاب - إليكم أيها البشر لأجل أن تفهمونه وتعقلونه وهو ظاهر ونازل وفى متناول أيديهم وهو الطرف النازل كما فى الحديث السابق، بعدما كان الطرف الآخر منه مستتر ومخفى عن عقولكم ومتناولكم أيها البشر.

تنبيه: من خلال هذا كله يُعلم أن الله تعالى لا يُطالب البشر بالاعتقاد فقط بالمصحف الشريف، فإنَّ الاعتقاد بهذه الوحده يدلُّ على عدم تمام الاعتقاد وأنَّ العقيدة ناقصة، وإنما لابدَّ أن تؤمن أيها البشر أيها المسلم بمرتبته ومقام آخر للقرآن غير مقام التنزيل وهى مرتبه ومقام الاعتقاد بأنه من عند الله وهو غيبى وبمنأى عن البشر.

ص: ١٠٤

١- (١) تفسير التباين للشيخ الطوسى ج ٩ ص ٥١٠.

٢- (٢) الميزان فى تفسير القرآن ج ١٩ ص ١٤٣.

وهذا المقام صرحت به الآية المباركة من سورة البروج بلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝ ذكر الشيخ الطوسي (قدس سرّه) في تفسير الآية [لوح محفوظ] عن التغيير والتبديل والنقصان والزيادة، قال مجاهد: المحفوظ أم الكتاب، وقيل أنّه اللوح المحفوظ الذي كتب الله جميع ما كان وما يكن فيه - ذكره أنس بن مالك - أي كأنه بما ضمن الله من حفظه في لوح محفوظٍ ومن رفع (محفوظ) جعله صفة القرآن، ومن قرأه بالخفض جعله صفة للوح(١).

وذكر آلوسي في روح المعاني: - في تفسير الآية [لوح محفوظ] في لوح: - أي كائن في لوح (محفوظ) أي ذلك اللوح من وصول الشياطين إليه(٢).

وذكر العلامة الطباطبائي في ميزانه صفة هذا اللوح وأنّ اللوح المحفوظ له طرفان طرف على يمين العرش على جبين إسرافيل فإذا تكلم الرب جلّ ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرائيل(٣).

من خلال المقامات المتقدمه وغيرها يعلم أنّ مقام [لوح محفوظ] هو نفس معنى مكنون ومجيد وكريم و... الخ ومنازل ومقامات القرآن كلّها مجيده ولكن أمجدها وأعلاها هو أن يُحفظ عن أيدي البشر وعقولهم

ص: ١٠٥

١- (٢) تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج ١٠ ص ٣٢٢.

٢- (٣) روح المعاني للآلوسي ج ٣٠ ص ٤٢٥.

٣- (٤) الميزان في تفسير القرآن ج ٣٠ ص ٢٨٧.

وأرواحهم وأفكارهم و... الخ.

وعن جابر قال: - سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن شيء في تفسير القرآن فأجابني ثم سأته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلتُ فداك، كنتُ أجبّت في هذه المسأله بجواب آخر غير هذا قبل اليوم؟

فقال (عليه السلام) لى: يا جابر إنَّ للقرآن بطناً، وللبطن بطن وظهر، وللظهر ظهرٌ، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ الآيه ليكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلامٌ متصلٌ يتصرف على وجوه(١).

وعليه لو كانت عقول وأوهام وأيدي البشر تدرك القرآن لَمَا كان مكنوناً ومحفوظاً ولما وصفه الحق تعالى بذلك.

ولعلَّ سائل يسأل لماذا هذا الاهتمام بمقامات القرآن ومنازله هل هناك سرٌّ وراء ذلك؟ قطعاً هناك سرٌّ وحكمه بالغه من وراء ذلك الوصف المهاب العظيم كوصف القرآن بالمجيد وفي لوح محفوظ وتنزيل الكتاب وأم الكتاب و... الخ إلّا أنّه لا تدرك عقولنا ذلك السرّ إلّا الله والراسخون في العلم.

المقام السادس: لا يمسه إلا المطهرون

عبّرت الآيه المباركه بلفظ المطهرون ولم تعبر بلفظ المتطهرون.

- الطهر - والظهور لغه هو البليغ في الطهاره، والظهور هو صفه

ص: ١٠٦

١- (١) تفسر العياشى ج ١ ص ٨٧ من أبواب مقدمه التفسير من باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه ح ٨.

زائده على الطهاره بمعنى الطاهر المطهر، والطهاره: - شرعاً حقيقه فى رافع الحدث، والثناء والمحبه، ولها معانٍ أخرى منها: - الطهاره من الذنوب(١).

والمطهرون: - هو ما يشمل عموم الأُمَّه إذا تطهروا وتابوا بشتى أنواع التوبه من الكف عن الأذى، والاستغفار، والإنباه أو الغُسل أو الغُسل أو... الخ وسواء طهاره ماديه أو معنويه أو... الخ.

المطهرون: - هو وصفٌ لأشخاص مخصوصين مُصْطَفَيْن نَوَّه القرآن عن أسماءهم وبَيَّن أوصافهم وأنَّهم من قُرْبى النبى (صلى الله عليه و آله) ودَلَّت الآيه المباركه... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٢١

وأنهم مطهرون بإرادته إلهيه وأنَّ القرآن لا يصل إليه إلَّا مَنْ طَهَّرَهُ اللهُ مِنَ الذنوب كما فى قول ابن عباس ومجاهد والضحاك: - لا يمس الكتاب الذى فى السماء إلَّا المطهرون من الذنوب(٢) والمراد بالمس هو العلم والإطلاع على تقدير كونها صفة للقرآن كما يصح على تقدير كونها صفة لكتاب مكنون.

والمراد بالطاهره: - أى الطهاره من الحدث والخبث جميعاً وقُرئ: - المَطَّهَّرُونَ بتشديد الطاء والهاء وكسر الهاء أى المتطهرون(٣) وإنَّ مطهرون أصلها متطهرون فأدغمت التاء بالطاء فصارت مَطَّهَّرُونَ - أى يَحْرُمُ مس كتابه القرآن على غير طهاره.

ص: ١٠٧

١- (١) مجمع البحرين، ماده طَهَّرَ.

٢- (٣) التبيان للشيخ الطوسى ج ٩ ص ٥١٠.

٣- (٤) الميزان فى تفسير القرآن ج ١٩ ص ١٤٧.

وقد فسّر لها البعض بان [لا يمسّه المطهرون] إشاره إلى الحقائق والمفاهيم العاليه فى القرآن الكريم لا يدركها إلّا المطهرون، كما فى قوله تعالى ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ فَإِنَّ طَهَارَةَ الرُّوحِ فِي طَلَبِ الْحَقِيقَةِ تَمَثَّلُ حَدًّا أَدْنَى مِنْ مَسْتَلْزَمَاتِ إِدْرَاكِ الْإِنْسَانِ لِحَقَائِقِ الْقُرْآنِ، وَكَلِمَا كَانَتْ الطَّهَارَةُ وَالْقِدَاسَةُ أَكْثَرَ كَانِ الْإِدْرَاكِ لِمَفَاهِمِ الْقُرْآنِ مَحْتَوِيَاتِهِ بِصُورِهِ أَفْضَلَ.

وقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله):

«لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الطَّاهِرُ»(١).

وهو اللمس المعنوى نُقل عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ قَالَ:

«إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، قَالَ عِنْدَ اللَّهِ فِي صَحْفٍ مَطْهُرَةٍ - لَا يَسْمُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - قَالَ الْمُقْرَبُونَ»(٢).

وبعض فسّر المطهرون إشاره إلى الملائكة المطهرين الذين لهم علم بالقرآن ونزلت بالوحي على قلب الرسول (صلى الله عليه وآله) فى مقابل قول المشركين الذين كانوا يقولون: إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَدْ نَزَلَتْ بِهَا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) (٣).

والقرآن الكريم قد أفصح ويّين العَدْلَ الثَّانِي للقرآن وهم النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولا تُعقل أن تكون الوسيله بين البشر وبين هذه المنازل والمقامات مُعْطَلَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُعْطَلَةً فَهِيَ خِلَافُ الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْغُرُضَ مِنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ هِيَ انْتِفَاعُ الْبَشَرِ مِنْهَا، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ

ص: ١٠٨

١- (٢) الدر المنثور ج ٩ ص ١٦٢؛ عن عبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل، وابن حزم الانصارى عن رسول الله.

٢- (٣) المصدر السابق، ج ٦ ص ١٦٢.

٣- (٤) الأمثل فى تفسير كلام الله المنزل/الشيخ ناصر مكارم الشيرازى، دام ظلّه - ج ١٧-٣٢١.

المقامات غيبية وبمنأى عن البشر فصارت الحاجه إلى الواسطه قطعيه وواجبه، وتلك الواسطه هي فقط النبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله) من أصحاب الكساء والذريه التسعه الأئمه المعصومين (عليهم السلام) من ذريه الحسين - عليهم أفضل الصلاه والسلام.

الخلاصه: إنَّه من الواضح عدم إرادته القرآن في وجوده في رسم المصحف الشريف، بل المراد من الوجود وجوداً أسمى مكنوناً، محفوظاً في لوح غيبى لا يناله ولا يصل إليه إلَّا مَنْ كان على ارتباط بذلك الغيب وإطلاع بالمغيبات، وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ لأنَّ المتشابه وصف للقرين المنزل أى في وجوده النازل على صوره آيات وسور ومنه محكم، وإلَّا فهو في وجوده الغيبى كتابٌ علم مُبَيَّن وهذا سبب كون القرآن بتمامه آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم حيث أنَّهم مطهرون يطلعون على الوجود الأرفع للقرآن أى الغيبى وهو معنى مَسَّهم للكتاب المكنون(١).

المقام السابع: قرآن كريم:

إشاره

وهذا المقام امتداد للمقامات السابقه للقرآن الكريم، وهذا المقام يُعطى للمصحف مَنْزِل ومقام متميز، من أنَّ كل الذى تلونه عليكم فى جميع سورته القرآن الكريم (١١٤) مئه وأربعه عشر سورته وما يقرب من (٦٥٠٠) سته آلاف آيه وخمسائه، من أنَّه قرآنٌ تفرقون به بين الحق والباطل و (كريم) فالكريم هو الذى من شأنه أن يُعطى الخير الكثير بالأدله التى تؤدى إلى الحق فى الدين كان كريماً على حقيقه معنى الكريم، لا

ص: ١٠٩

على التشبيه بطريق المجاز، والكريم فى صفات الله من الصفات النفسىة التى يجوز فىها لم يزل كرىماً؛ لأن حقىقته تقتضى ذلك من جهة أنّ الكرىم الذى من شأنه أن يُعطى الخىر الكثرى، فلما كان القادر على التكرم هو الذى لا يمنعه مانع من شأنه أن يُعطى الخىر الكثرى صح أن يُقال: - أنه لم يزل كرىماً(١).

وذكر الآلوسى فى تفسىره أنّ معنى كون القرآن كرىماً: - أنه حسنٌ مَرَضَى فى جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع وكىف لا وقد اشتمل على أصول العلوم المهمه فى إصلاح المعاش والمعاد(٢).

ووصف القرآن ب - (الكرىم) إشاره للجمال الظاهرى للقرآن من حىث الفصاحه وبلاغه الألفاظ والجمل، وكذلك فإنها إشاره لمحتواه الرائع؛ لأنه نزل من قبل مبدأ ومنشأ كُّله كمال وجمال ولطف.

نعم، إن القرآن كرىم وقائله كرىم ومن جاء به كذلك، وأهدافه كرىمه أيضاً(٣). وهذا المقام للقرآن مقامٌ متمىز ويرىد أن يكرمه بكرامه أعظم من المصحف الشرىف وإن كان المصحف الشرىف كرىم وعظمى، إلا أن هناك الأعظم درجه وكرامه.

وهناك مقامات أُخرى كثره ستأتى إن شاء الله تعالى.

والمستفاد من ذكر هذه المقامات هو أن القرآن أراد أن يُركّز على قضىه

ص: ١١٠

١- (١) التبيان فى تفسىر القرآن ج ٩ ص ٥٠٩ و ٥١٠.

٢- (٢) روح المعانى ج ٢٧ ص ٢١٧.

٣- (٣) تفسىر الأمثل ج ١٧ ص ٣٢٠.

مهمه جداً وهى أنكم أئها البشر لا تتوهمون بأنه برحله النبى (صلى الله عليه و آله) قد انقطعت عن الغيب والسماء وأن الحبل قد انقطع بين البشر وبين تلك المقامات الغيبية، كلا ثم كلا، وحذر القرآن من ذلك أشد تحذير.

وإن الاتصال مع الغيب موجود بواسطه أناس (قدرهم وأمكنهم الله على مس القرآن بقوله تعالى: وهم النبى (صلى الله عليه و آله) والعترة المعصومين (عليهم السلام).

تساؤلات فى استخلاص نتيجة البحث:

بعد استعراض بعض منازل ومقامات القرآن يوجد تساؤل وهو أن القرآن إذا كان ذو منازل ومقامات مختلفه فكيف تكون حجيتها متساويه وكلها حجه، فمثلاً كيف تكون حجه المصحف النازل وهو تنزيل الكتاب بنفس نمط حجه الكتاب المكنون واللوح المحفوظ والكتاب المبين وأم الكتاب و... الخ من منازل ومقامات للقرآن؟
وسيتضح الجواب من خلال عرض بعض الأدله والمطالب التاليه إن شاء الله تعالى.

الدليل الرابع: (المعلم الرابع) حجه الظاهر حجه معيه بين الكتاب والسنة:

أولاً: المقدمه وبيان مضمون الدليل الرابع:

الإحاطه بظاهر القرآن ليس من نصيب البشر - كما مر - إلا بإعانه من نصّبهم الله تعالى وهم معلمون للبشر: النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام) وليس المراد

هنا أن ننفي مطلق درجات قدره للإحاطه بالظاهر وإنما نريد أن ننفي القدره المطلقه التي باستطاعه النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) المنصبون من قبل الله تعالى الهدايه وتعليم البشر، ذلك المنهاج الذي يرسمه نفس القرآن الكريم وأنه لم طرفان: -

طرف نازل عند الناس، وطرف عند الله، ولا- يمكن للبشر الوصول إلى الطرف الذي عند الله إلا بوساطه مُعَلِّم إلهي؛ لأنه من الواضح اختلاف الطرفين فإنَّ الطرف الذي عند الله تعالى طرفٌ غيبي ملكوتي، وهذا ليس عند عامه الناس وإنما عند الراسخون في العلم، ولا يعنى هذا تعطيل الطرف الذي عند الناس، وإنما الطرف الذي عند الناس حجيته قائمه عند الناس وليس هذا معناه تعطيل الكتاب.

إذن حجيه الظاهر بل حتّى حجيه القرآن لا بدّ أن تكون حجيه معيّه مع ثقل العتره، وهذا هو المبني الذي التزم به متكلمو الإماميه وعلماء أصول الفقه الإمامي من أنّ القرآن حجه، كما أنّ السنه المطهره للمعصومين حجه أيضاً.

وهذا معناه أنه لا يصح أن نحتج بالكتاب وحده، بل لا بدّ من عدم افتراقه في الاستنباط والاستظهار عن حجيه السنه.

إذن ذهب الإماميه إلى أنّ حجيه الظاهر حجيه معيّه بين الكتاب والسنه وليست حجيه مستقله كلٌّ عن الآخر.

ثانياً: البيان البرهاني للمعلم الرابع:

(الإحاطه بظاهر سور وآيات القرآن ليس بمقدور البشر)

الذي التزم به هؤلاء الأعلام أنّ الظاهر بنفسه ليس من قدره البشر

الإحاطه والاستحواذ عليه برمته، تقدّم أنّه ليس بمقدور البشر أن يحيط بسور الظاهر - إن صح التعبير - نعم الإحاطه ببعض الظاهر هو في متناول يد البشر، وليس مرادنا نفى درجات مطلق القدره؛ لأنّه في الجمله يمكن الإحاطه ببعض الظاهر.

وإنّما المراد نفى القدره المطلقه أى الإحاطه التامه الشامله للظاهر وحيث لا تكون الإحاطه التامه به (الظاهر) - كما مرّ - فإنّه حينئذ لا يمكن للبشر أن ينفردوا وينزلوا بالأخذ من ظاهر القرآن والتمسك به من دون مُمسك وحافظ آخر لتمسكهم بالكتاب وهو العتره - أى الثقل الثانى.

إلفات نظر: لا تلازم بين أصل حجيه الكتاب - أنّه غير معطل وبين استقلال الحجيه.

إشكال على المدرسه الإماميه: أحد إشكالات المدارس الإسلاميه على مسلك المدرسه الإماميه، إنكم إذا قرنتم أو اشترطتم - أيها الإماميه - العتره هنا فهذا معناه إنكم أفقدتم الكتاب الحجيه - وهذا - والعياذ بالله محذور عظيم يؤول إلى تعطيل الكتاب لا إلى حجيته، وإنكم حصرتم حجيه الكتاب بما ستبينه العتره وإلا فلا.

الجواب: فى هذا الإشكال أو المدعى خلطٌ بين أصل الحجيه لشيء وبين كونه حجه مستقلة فهو شيء آخر.

وهناك أمثله كثيره تدلّ على الحجيه المعيه لا المستقله - نذكر بعضها: -

المثال الأوّل: كيف نتصور معيه حجيه أنبياء الله تعالى من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى سيد الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله)، علماً أنّ كل واحدٍ

من هؤلاء (عليهم السلام) حجه مستقلة، وكذا الأئمة الأثنى عشر (عليهم السلام) ليس حجيه كل واحد منهم مستقلة وإنما حجيه معيه، أى أن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) أو الإمام الأسبق حجه بمعيه اللاحق وهكذا.

المثال الثانى: آيات القرآن التى تبلغ أكثر من ستة آلاف آيه، فضلاً عن سوره المائه وأربعه عشر سوره، أيضاً هى الأخرى حجيه كل آيه وكل سوره حجيه معيه لا- حجيه مستقلة؛ لأنَّ القرآن فيه عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، ومحكم ومتشابه و... الخ.

وهذا بعضه مرتبط مع البعض الآخر، وعليه فتكون حجيته حجيه معيه لا حجيه مستقلة.

لذا نجد كثير من الفرق الإسلاميه - كما تقدم - تولّدت ونشأت واختلفت وزاغت عن وحده الصراط المستقيم بسبب أنّها أخذت بباب فى الدين وتركت آخر، أو أخذت بمجموعه أبواب وتركت أخرى؛ لأنّه مرّ فى المعلم الأوّل - إنّ الدين عبارته عن وحده نظام أى رابطة مُنسِقه بين مجموعته أجزاء ليست مبعثره.

القرآن بكل آياته وسوره حجه مرتبطه بعضها مع البعض الآخر ولا يمكن أن تكون مشتته وحجيج مستقلة لا ترتبط بعضها مع البعض الآخر.

وهذا أيضاً يُعتبر أحد الأدله على أمومه المحكمات وأنّ الدين فيه وحده نظام.

المثال الثالث: ما ذكره علماء الأصول فى كتاب الحجج من أنّ الكتاب

والسنه والعقل والإجماع أو الثلاثة الأول ورجوع الإجماع إلى الكتاب والسنه، أيضاً توجد وحده نظام وارتباط عضوى فيما بينها مرتبطه بالمركز.

وعليه فحجيه كل واحدٍ ليست مستقلة وإنما حجيه معيه.

ثالثاً: بعض المؤاخذات التي تسجل على أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن:

إشاره

قبل ذكر بعض أهم المؤاخذات التي تُسجل على أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن وإن لم يكن هو محل كلامنا وبحثنا إلا أنه تعرضنا له استطراداً من باب بيان بعض الفوارق بين ما نحن فيه ومحل كلامنا فى المعلم الرابع وهو - حجيه الظاهر حجيه معيه بين الكتاب والسنه - وبين باقى المناهج التفسيريه الأخرى (١) وهى:

غرضنا التنبيه على هذه الزوايا المهمه الناتجه من اتباع منهج تفسير القرآن بالقرآن وليس الغرض الإخلال بمقام وجلاله أصحاب هذا المنهج وجهودهم العظيمه التى تفتخر الطائفه الحقه أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) بتلك الجهود ولولاها لاندثرت كثير من القواعد والأمور المهمه.

وإنما هذا بحث علمى وانطلاقاً من مضمون كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ووصيته:

«يا مؤمن إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد فى تعلمها فما يزيد من علمك وأدبك يزيد فى ثمنك وقدرك، فإن بالعلم تهتدى إلى ربك،

ص: ١١٥

١- (١) إلفات نظر: ليس الفرض من ذكر هذه المؤاخذات سواء على منهج تفسير القرآن بالقرآن أم باقى المناهج التفسيريه الأخرى، استقصاءً لمنهجهم وباقى المناهج التفسيريه الأخرى، كلا، ولكن بما أن البحث هو استعراض منهج أمومه المحكمات القائل بأن صياغه المعيه بين الكتاب والعترة الطاهره المتمثله بالسنه فى كل خطوه خطوه ولبنه لبنه بأن لا يفترق القرآن عن العترة ولا-العترة عن القرآن انطلاقاً من حديث النبى «... إننى تارك فىكم الثقلين كتاب الله وعتري أهل بيتى.. لن يفترقا حتى يردا على الحوض...».

وبالأدب تُحسِن خدمه ربك، وبأدب الخدمه يستوجب العبد ولايته وقربه، فاقبل النصيحة كى تنجو من العذاب»(١) والمعروف عند أصحاب أهل الفن والتحقيق والتدقيق أنّ حاله النقد لا تستلزم - و العياذ بالله - إساءه الأدب إلى مقام جهود العلماء الأبرار مع شكرنا لمساعيهم الكبيره والعظيمه التى أنجزوها، ولكن هذا لا يُنافى طبيعه تكامل البشر بحيث يلتفتوا إلى جوانب النقص وأنّ الكمال لله عز اسمه ومن بعده لعباده المكرمين المعصومين عليهم أفضل الصلاه والسلام والعصمه لأهلها.

إلّا أنّ طبيعه مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم ليس سد باب الاجتهاد - سواء على المصوّبه - أو المنخطئه أيضاً وإنّما تفتح المجال للفكر الحر الموزون لأجل تطوير عمليه التكامل فمثلاً: - الجهود التى يبذلها العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى (رحمه الله) أحد علمائنا الأبرار ومن مفخره علماء أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) مشكورٌ عليها والله درّه فى ذلك فى تأليف وتفسير كتابه الموسوم بتفسير الميزان الذى طُبِعَ بلغاتٍ عدّه منها فضلاً عن العربيه والانكليزيه والفرنسيه والفارسيه و... الخ والذى يعتبر مصدر ومرجع فى كثير من الأنديه العلميه والأدبيه والأكاديميه حتّى من قبل أنديه إخواننا أهل السنه فى البلاد العربيه وغيرها، بل حتّى فى حواضرهم العلميه قُرِّرَت بعض تفاسير أتباع مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أمثال البيان للشيخ الطوسى، ومجمع البيان للشيخ الطبرسى (قدس سرهما) هذا من جهه.

ص: ١١٦

١- (١) مشكاه الأنوار للشيخ على الطبرسى، ص ٢٣٩؛ بحار الأنوار للمجلسى، ح ١، ص ١٨٠، ح ٦٤..

وعمليه تطوير البحث وتعميقه للوصول والاقتراب أكثر من العترة والقرآن جهة أخرى، ولا- يعنى هذا وجود تصادم وتنافى بين الأمرين والجهتين أبداً عند من يتعمق ويحلل ويبحث فى النكات العلميه ومَن كانت لديه المهنيه العلميه والإنصاف فى التحقيق.

أولاً: إنَّ أصحاب هذا المنهج - تفسير القرآن بالقرآن - لا يتمكن المفسر الإحاطه بكل شىء، أو لا أقل الإحاطه بأوفر عدد ممكن من المعلومات فى هذا المجال.

ثانياً: لا يستطيع أصحاب هذا المنهج أن يبلغوا كل غايات وغور أعماق آيات القرآن.

ثالثاً: خطوره هذا المنهج تكمن فى أنَّ بعض أصحاب هذا المنهج فى هذا اليوم وصل بهم الأمر فى تصورهم أنَّ السنه الشريفه - النبى وأهل بيته (عليهم السلام) لا دور لها فى تفسير القرآن - والعياذ بالله - وهذا تمادى وتترتب عليه نتائج خطيره جداً، ومَن قال لك إنَّك أقدرت الإحاطه بالقرآن.

رابعاً: - مَرَّ فى المعلم الأوَّل أنَّ المُعَلِّم الأوَّل للقرآن بعد الله عَزَّ وَجَلَّ هو النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته الذى صَيَّرَ به البارى عَزَّ اسمه.

وبعض أصحاب هذا المنهج - أى منهج تفسير القرآن بالقرآن - صار فى تدافع مع بيانات القرآن الكريم (يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ ۝ وَأَنَّ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ بِسَنَةِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) تأتى بالدرجه الثانيه والتحتانيه بعد منهج تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الامر فى معرفه نظام خريطه الحجج له أبعاده

الخطيره، فإن معرفه نظام الحجج ومراتبه أمرٌ خطير في المعرفه الدينيه، بل حتّى في منهج تفسير أمومه المحكمات أو منهج ولايه أهل البيت في تفسير القرآن، والقرآن الكريم أكد على منهج أمومه المحكمات بشكل جذري ومصيري على طبقات نظام الحجج كما في الآيه هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۗ وَهَذَا التأكيد من القرآن يبين أهميه جدوى الحذر من الوقوع في فتنه عقائديه مذهبيه أو دياتيه.

وهذا يكشف عن التطابق بين الحديث القرآني... مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وبين الحديث النبوي حديث الثقلين، واللذان يدلان على شيء واحد وهو: - ألا تريدون عاصماً لكم من الفتنه ومن الزيغ، فعليكم بشيئين هما: -

١ - المحكمات من الآيات.

٢ - الراسخون في العلم الذين يتلقون من المعلم الأول وهو الله تعالى والراسخون في العلم.

وعليه فيا أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن أين حديث معي الثقلين الذي نادى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أعلى صوته

«... لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» وما تعنيه كلمه (حتّى) بلاغياً ونحوياً واشتقاقياً و... الخ.

خامساً: بعض أصحاب هذا المنهج جعل تفسير الصحابه للقرآن في مقام وعرض تفسير أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا أمر تترتب عليه نتائج خطيره جداً.

سادساً: ومن سلبيات منهج تفسر القرآن بالقرآن إنكار الجانب الإيجابي لمنهج تفسير أمومه المحكمات الذي أحد معالمه كما مرّ في المعلم

ص: ١١٨

الثالث من أن للقرآن عدّه منازل ومقامات غيبية مثل: - مقام أم الكتاب، ومقام الكتاب المبين، ومقام الكتاب المكنون، وتنزيل الكتاب، ولوح محفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون، وقرآن كريم... الخ. فإنّ هذا المنهج ينكر تلك المنازل الغيبية للقرآن.

وعليه نسأل أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن هل أنّ كل المنازل الغيبية في القرآن هي في متداول يدّ الفهم أم أنّها تحتاج إلى وسيط ومُعَلِّم؟

الجواب:

أولاً: بالنفي وإنه قطعاً ليس كل المنازل الغيبية في القرآن في متناول يد الفهم.

ثانياً: نقطع ونجزم بالاحتياج إلى المعلّم والوسيط بيننا وبين الغيب حتّى يعلمنا ويفهمنا بعض تلك المقامات والمنازل لصريح القرآن بأنّه كتاب [عربي فُصِّلَتْ آياته] وبيّنت بلسان قومه، وعليه فماذا تقولون يا أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن في مثل هذه الآيات، ويجب علينا أن نؤمن بكل الكتاب لا أن نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الآخر، والعياذ بالله.

ومن الواضح أنّ هذه المقامات والمنازل الغيبية هي مؤثره في تفسير القرآن، كذلك يتعاض هذا المنهج مع المعلّم الآخر من منهج أمومه المحكمات القائل: وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَعَلَىٰ هَذَا فَمَنْ يَسْتَطِيعُ غَيْرَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام) أن يدعى أنّه قد أحاط بتأويل الكتاب كلّّه وليس الغرض التهويل في تفسير التنزيل والتأويل، وسيأتي في محله - إن شاء الله تعالى - بيان دور تأثير التأويل في منهج التفسير، ولكن للأسف

ص: ١١٩

المفسرون في غفله عن هذا الذي طالما أكدت روايات أهل البيت (عليهم السلام) عليه.

تنبيه: منهج تفسير القرآن بالقرآن من التفاسير المهمه ولا بد أن نقف عنده ملياً وكثيراً وإنما تعرضنا لذكر هذه المؤاخذة على هذا المنهج، والآن بمناسبة التعرض إلى المعلم الرابع - حجته الظاهر حجه معيه - تعرضنا له، وإلا بحثه يأتي إن شاء الله تعالى، وسنقف بما يتلاءم والمقام.

ثمره المعلم الرابع:

أحد ثمرات هذا المعلم المهم هو التفرقه بين الحججه المستقله والحججه المعيه ودرجاتها: -

الحججه المستقله: - وهي الحججه التي لا تتقدم عليها حجه ولا تنقض حجه أخرى منها أى مقدار كما فى حاله التقييد التخصيص، كما أن الاعتماد عليها لا يقوم على حجه أخرى، وقد تطلق الحججه المستقله على الاستقلال النسبى للدليل وهي الحججه التي لولا وجود حجه أقوى منها سواء بنحو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك من أقوائيه الحججه الأخرى لولا وجود حجه أقوى لعمَل بها.

الحججه المعيه: وهو الدليل الذى يعتمد عليه فى نفسه ولكن تكون حجيته اقتضائه مشروطه بعدم حجه أخرى لا مساويه ولا أقوى منها فإذا وجدت حجه مساويه لها كان المحصّل من الحججه مجموع الدليلين بنحو توفيقى وتوليفى.

درجات المعيه: وحيث إن الحجج ذات مراتب طوليه فى القوه والضعف وبالتالي فى التقديم والتأخير فمنه يتولد درجات فى المعيه بين

الحجج بحسب العرضيه والطوليه بينها.

والنزاع فى مدرسه الإماميه بين الأصوليه والإخباريه مضى عليه قرون وهو فى حقيقته يرجع إلى تصدير الحجّيه المعينه بين الكتاب والسنه، ولكن بأى مفاد؟

هل بمفاد أننا نتمسك فقط بسنه النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ونستغنى بها عن القرآن - والعياذ بالله -

وهذا أحد الإشكالات التى سيجلّت على المدرسه الإخباريه الذى نتيجهته تؤدى إلى تعطيل الكتاب ولا نستفيد ولا نستهدى بالرجوع إلى بيانات وأنوار آيات الكتاب تحت ذريعه أنّ القرآن مختص بمن خوطب به ولا يفهمه إلّا النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته هذا من جانب.

ومن جانب آخر يقول البعض: - إنّ الكتاب حجه وهو الأصل وهذا معناه بالتالى أنّ السنيّه لا دور لا تحت ذريعه أنّ الأحاديث ضعيفه، وأنّ المجاميع الحديثيه كلّها أو أغلبها موضوعه - والعياذ بالله - وهؤلاء بمختلف ألوانهم سواء إسلاميون أو علمانيون أو مدارس مختلفه من الاتجاهات الفكرية ذات ألوان عديده تحت شعارات ليست مزيّفه كما يدعون وأنّ لكل واحد منها مبرر فكري.

وهناك قسم ثالث يقول: - العقل هو المدار فما وافق العقل من الكتاب والسنيّه نأخذ به، وعجباً لهؤلاء الذين يستذوقون ويستحلون ما وافق العقل البشرى المحدود وما نفر منه العقل البشرى تنفر منه، وعليه فى هذه الموازنه بين عقل بشرى محدود وبين من خالف العقل وهو الحق،

ص: ١٢١

وهذه جدليّه ليست سهله، وهذه عقول أكابر علماء عبر قرون ولم يَجُل فكرهم في تسليط الأضواء على بيان كيفية تصوير النزاع في الحُجّيّه المعّيّه المتقدمه.

ص: ١٢٢

الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير

إشاره

ص: ١٢٣

إشاره

* أهميه وضع المنهجيه.

* ثلاثه عوامل أساسيه فى بحوث علم التفسير.

* بدايه علم التفسير.

* بدايه البحث التفسيرى.

* توضيح للأمومه.

* ما هو نوع الصلحه بين فقه الفروع والعقائد.

* هيمنه العقائد على فقه الفروع.

* تطبيق منهج الأمومه والهيمنه وطبقاتها على مثل بحث الولايه.

أهميه وضع المنهجيه:

إنَّ البحث فى وضع الأسس ورسم المنهجيه من الأمور البالغه الأهميه فى أى علم من العلوم؛ لأنَّ البحث فى أى علم لا على ضوء المنهاج أو القواعد والأسس والأصول مهما كان سوف يسير على غير بصيره فى البحث فى المنهجيه. فكيف بك فى علوم القرآن الذى يكون البحث فيها مُفَصَّلاً ومُعَمَّقاً، وهذا التفصيل يحتاج إلى وضع منهج وتشجير المعلومات قبل الولوج (الخوض فى خضم ذلك العلم) لأنَّه حينئذٍ الساكن فيه ساكن فى سفينه يعلم أنَّ البوصله فيها إلى أين تتجه به والامواج... الخ.

ليس هذا مختصاً بعلوم القرآن فحسب، كذلك فى علم الرجال إذا

توقف فى القواعد سوف تكون أكثر بصيره فى المباحث الرجائيه من أن تخوض بها من غير تدقيق ومنهجه.

وهكذا علم الفقه والاصول، وقواعد علم التاريخ، والعلوم الأدبيه...

وعليه فالبحث فى القواعد والمنهجيه أمرٌ مثمرٌ يعطى انضباط ميزان منهجيه نظم وانتظام وتسلسل متواصل ومتوافق بشكل طبيعى وانسيابى منسق.

ولذا يمكن لأى طالب علم أو باحث أن يستعلم هذه الأهميه بطريقه أخرى وهى أنه لو تعقدَّ البحث لديك فى مسأله من المسائل العلميه حاول أن تلتفت وتنظر لعل الصعوبه فى المسأله وليده عن عدم وضوح قاعده منهجيه معينه هى توجب حل العقده فى تلك المسأله..

ولا ندعى أن البحث فى مسائل العلوم هو البحث المنهجى والقواعدى والأصولى هو كل شىء... كلا

إنما جانب إلمام المواد وجمعها أيضاً هو شىء له أهميه، وإلا لا يمكن تحصيل اتقان صناعى منهجى قواعدى نظامى بلا مواد، مثله مثل الهندسه بلا مواد للبناء فإنه غير ممكن.

ثلاثه عوامل أساسيه فى بحوث علم التفسير

إشاره

إن بحوث علم التفسير من أصول وقواعد يمتزج فيها عاملان مؤثران وهما:

العامل الأول: البحوث الأصوليه:

يعتبر علم الأصول من العلوم ذات المرتبه العالیه والمتقدمه، وله دخاله

فى كل العلوم الدينيه المتراميه الأطراف، والذى يتكفل بتأصيل أصول متينه وقويه الثبات والمنهجيّه هو علم الأصول.

وإن كان من الخطأ، أو المسامحه فى التعبير حصر الأصول بفقّه الفروع، كلا، بل إنّ علم الأصول علم مهني يُهندس المنهج فى العلوم الإسلاميه والدينيه كافه؛ لذا أجرينا هذا التعديل فى بحث الأصول، وقلنا هناك: -

إنّ علم أصول فقّه الدين بأكمله لا فقّه الفروع فقط، بل فقّه التفسير، وفقّه العقائد والسيره والتاريخ الدينى، وفقّه الرجال، وفقّه الآداب، والحديث والأخلاق... الخ.

وعليه يكون من الغفله بمكان إذا أجرينا على ما جرى عليه الأوائل من حصر علم أصول الفقّه فى خصوص علم الفروع.

ولذا لأجل البصيره عند الخوض فى قواعد علم التفسير وأصوله، إذا أردت أن تُقلد مُفسراً ما فلا بد أن تتحرى عن كم ومدى الثبات المنهجي عند ذلك المُفسر، وكم هو الصواب المنهجي عنده، فإذا كنت مُتصلاً فى بحوث منهج التفسير وقواعده وأصوله فتكون بصيرتك نافذه.

وهذا شبيه ما قاله الأصوليون: - كَلِّمًا تُبَصِّرُ وَتَتَّقَى وَتَتَّظَرُ وَتَتَضَلَعُ فِى عِلْمِ الْأَصُولِ - أصول الفقّه - كلما تقوى على هندستك وصناعتك فى علم الفقّه.

ومن خلال هذه المقدمه يتضح أنّ علم الأصول له اليد الطولى وله الدخاله فى كل علم من العلوم الدينيه.

والشاهد على ذلك: إنّ قواعد علم التفسير، وكذا قواعد علم السيره

والأخلاق، وكذا قواعد علم السير والسلوك والعرفان، وقواعد بقيه العلوم الدينيه الأخرى، لا يمكن أن تُهذب وتؤطر، وتُقعد قواعد بقيه تلك العلوم إلّا بموازين بُحثت في علم الأصول.

وهذه ليست مجرد دعوى، بل مشفوعه بالدليل، باعتبار أن العلوم الدينيه هي المعرفه الدينيه والفهم الدينى، كما دلّت على ذلك الآيه المباركه فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ١.

بتقريب: أن الآيه قالت (ليتفقوا) أى ليفهموا وهي مطلقه، ولم تُقيد بفهم الفروع فحسب، وإنما بإطلاقها تشمل كل العلوم والمعارف الدينيه.

والسبب فى هذه التوسعه: هو أن المعرفه الدينيه تستند على الحجيه الشرعيه والعقليه معاً لا على أحدهما دون الآخر، بل تعتمد على الحجيه الفطريه، بل على الحجيه الوحيائيه، والذى يضبط ويُصحح ويُسدّد معرفه الحجيه الشرعيه عن غير الشرعيه هو علم الأصول.

لذا نجد أصحاب التخصصات فى العلوم الدينيه المختلفه عندما يُدونون قواعد تلك العلوم فإنهم مضطرون لإفحام مباحث أصوليه فى تلك القواعد.

فلو لاحظنا مثلاً كتب المتكلمين وما فيها من القواعد الكلاميه الممهده للاستنباط فى علم الكلام أمثال ما صنعه جملته من أعلام الشيعه وفضلاؤها كالشيخ الصدوق (رحمه الله) فى اعتقاداته، والشيخ المفيد والسيد

المرتضى و... الخ من المتقدمين، وكذا ما صنعه العلامة الحلى فى نهايه المرام فى علم الكلام و... انتهاءً بما ردّ به الشيخ محمد حسن المظفر فى دلائل الصدق لنهج الحق فى الرد على الفضل ابن روزبهان وغيره من الذين أثروا المكتبه الكلاميه الشيعيه بالمصنفات والشروحات العاليه المضامين.

فلاحظ هذه الكتب أنّها مملوءه بمباحث من علم الأصول، كمباحث الحججه، والشك فى الحجّيه، وبيان مراتب الحجّيه... ونظام الحجّيه ما هو... الخ كذلك إذا لاحظنا قواعد علم التفسير فى جملة من مصادرها حتّى فى العلوم القرآنيه، كما فى كتاب الاتقان للسيوطى فى علم التفسير، أو كتاب العلوم القرآنيه للرزكشى أو غيرها.

فلاحظ كل مُفسّر فى بدايه تفسيره يكتب قواعد علم التفسير فى المجلد الأوّل، فتلك القواعد لا يمكن أن تتجاوز وتتخطى المباحث الأصوليه حتّى توظفها فى مواد ذلك العلم، فإنّ كانت موادّ فى علم الكلام، فكلاميه وإنّ كانت من التفسير فتفسيريه، وإنّ كانت فى العرفان فعرفانيه، وإنّ كانت فى علم الرجال فرجاليه تحتاج إلى بحث التوثيق، وما هو ضابطه، وهل التوثيق حجّه أو لا؟ وكذا بيان مراتب حجّيه التوثيق، وما هى دلالة كل أماره، وكم عدد الأمارات، كل هذا يبحث فى علم الأصول.

وعليه فالباحث فى علم الرجال مثلاً- ليست كل مباحثه رجاليه محضه، ولا أصوليه محضه وإنّما هو مزج بين الطرفين، فلا يكون الإنسان رجالياً نحريراً بلحاظ إمامه بمواد رجاليه غزيره، إلّا أنّه لا بصيره له فى علم الأصول، فحينئذٍ تكون النتائج خاطئه جداً لأنّه لا يوازن بين المواد،

وكيف يخرج بنتيجة التوثيق أو بنتيجة الجرح، بخلاف ما إذا كانت له إمامه أصوليه قويه، فإنَّه يكون ذو بصيره رجاليه نفاذه ثاقبه، ولكن الجانب الأصولي لوحده من دون تبحر في المواد الرجاليه لا ينفع ويصير كالمهندس في أرض جرداء قاحله.

وعليه فلا بدَّ من ممارسه الإمام بالمواد الرجاليه شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم إلى أن يتضلع ويتبحر فيها.

وكذا في بحوث السيره النبويه، أو سيره المعصومين (عليهم السلام) وكذا في كتابه وتدوين السيره، وهذه الظواهر العلميه في العلوم لا تأتي صدفه، كذلك الحاجه بالنسبه إلى علم التفسير، فالكلام هو الكلام، ومتى يكون المُفسِّر أقدر وأجدر وأكفأ؟

يكون كذلك عندما ينهض له جناحان قويان، قد ينهض فيه جناح قوي، والآخر ضعيف.

النتيجه: تكون مجموع نسبي متأثره فكلما اشتد المُفسِّر جداره وقوه في علم الأصول، كلما صار أدق منهجه في علم التفسير.

العامل الثاني: وفره إطلاع المُفسِّر على مواد التفسير:

كإمامه بتأريخ جمع القرآن وبالسور والآيات وأحكام الناسخ والمنسوخ... الخ.

وعليه:

كلما كان إمام المُفسِّر بالمواد التفسيريه أكبر كان تنظيره وقولته وتفعيله لقواعد علم التفسير أضلع، ولا يكون ذلك إلا بضم هذين

ص: ١٣٠

العاملين - البحث الأصولي مضافاً إلى الإلمام بالمواد التفسيرية.

فمثلاً عند ملاحظه كتاب البيان للسيد الخوئي (قدس سرّه) في تفسير القرآن نجده (قدس سرّه) كتب قواعد علم التفسير كمدخل إلى قواعد أصول التفسير وإن لم يستوفها كلها وأعطى نبذه يسيره عن تلك القواعد، وأقحم (قدس سرّه) المباحث الأصوليه علماً أنّ البحوث التي اضطر إلى تنقيحها وتحريرها هل هي تفسيريه محضه أم أصوليه محضه؟

بالتالي لا بدّ أن تمتزج المواد التفسيريه المتراميه الأطراف بالمباحث الأصوليه.

الخلاصه: الذي ذكرناه من العاملين يجب أن يطلع عليها الإنسان إذا أراد أن يكون مُفسراً ناجحاً والخوض في مباحث علم التفسير، والمفسر الناجح هو الذي يجعل موازنه بين العاملين السابقين لا أنه يُراعى أحدهما دون الآخر.

العامل الثالث: القرآن ذو منازل:

من أمهات الطبقة الأولى لأصول التفسير التي يرسمها القرآن الكريم وأهل البيت (عليهم السلام) هو وضع المُفسّر نصب عينيه هذه الحقيقه من أنّ القرآن الكريم ذو منازل ومقامات صرحت به آيات القرآن - كما مرّ تفصيله بالفصل الثاني.

بدايه علم التفسير

مرّ علم التفسير بمراحل شبيهه بالمراحل التي مرّ بها الفقه - فقه الفروع - فمثلاً لم يكن في بدايه علم الفقه شيء اسمه علم الأصول - أصول الفقه - وإنما الأئمه أشاروا إليه - عن أحمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)،

«علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع»^(١).

وكون هذا أصل وباب يفتح من ألف باب، هذه التعبيرات وغيرها عنهم (عليهم السلام) منذ زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) مؤسس كل العلوم الإسلامية باعتبار أنه (عليه السلام) أوتي جوامع العلم، إلى أن أتى حفيده الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام) ثم كتب في ذلك زواره وهشام بن الحكم قبل الشافعي في علم الأصول فأخذت البحوث الأصولية تنتزع من بحوث فقيهيه وتُميز وتُبين.

كذلك: - علم التفسير في بدايته وترعرعه ونموه وتوسّعه واشتداده وتطوره وازدهاره مرّ بنفس المراحل التي مرّ بها علم الفقه.

بدايه البحث التفسيري

بدأ البحث التفسيري بعلم القراءات^(٢) وكانت من المتميزين في مدرسه الإماميه أبان بن تغلب، وحرمان بن أعين، وحمزه الكوفي وغيرهم من جمله القراء العشر، هم من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ومن الشيعة الإماميه الذين بدأوا في الميول والبروز مثل زياد بن المنذر والهمداني من اليمن فإنه كان من تلامذه الإمام الباقر (عليه السلام) رغم أنه انتهج المذهب الزيدي، وكذا بُرير

ص: ١٣٢

١- (١) الوسائل، ب ٦، من أبواب صفات القاضي / ح ٥١.

٢- (٢) علم القراءه: تعنى القراءه لغه التلاوه، واصطلاحاً: كيفيه قراءه ألفاظ آيات القرآن الكريم وقد ظهرت القراءه كعلم مستقل فى جمله علوم القرآن، وألّف العلماء والباحثون فى القرآن عشرات الكتب بشأنها، تناولت بعضها بيان القراءات المختلفه لبعض الآيات: منها: معجم القراءات القرآنيه لمؤلفه أحمد مختار عمر، وعبدالعال سالم مُكْرَم. منها: (علل القراءات السبع) لأبى على حسن بن أحمد الفارسى، وذكر فيه الدليل على كل قراءه. - القراءات للشيخ محمد تقى مصباح اليزدى.

بن خُضير الشهيد في كربلاء مع الإمام الحسين (عليه السلام) سيد الشهداء، فكان بارعاً ومُتضلعاً في علم القراءات؛ ولذا لما استُشهد وقُتِل أصبحت ندامه خاصه عليه من الطرف الآخر.

وهكذا من قبله: - عبدالله بن عباس تتلمذ على يد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام)، وكان يملك مدرسه تفسيريّه معينه وإن كان عى مدرسته مؤاخذات من قبل الأئمه (عليهم السلام) اللاحقين كالباقر والصادق (عليهما السلام).

وإن كان عبدالله بن عباس (رضى الله) هو تلميذ مدرسه الأئمه، لكن حيث لم يحصل لديه متابعه للاستقاء من مدرسه أهل البيت أصبحت هناك فجوه فاصله بين مدرسته رغم أنّها قريبه جداً من مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) في التفسير، وبين المدرسه التفسيريّه للإمام الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام) وباقي المعصومين (عليهم السلام) إذ أخذت تسجل المؤاخذات على مدرسه التفسير لعبدالله بن عباس، وهكذا حال كل من حاول الابتعاد عن مدرسه أهل البيت التفسيريّه أو ابتعد عنها أمثال:

عبدالله بن مسعود، وأبى بن كعب وغيرهم من الصحابه الذين تزلعوا واختصوا في التفسير على يد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) في علوم القرآن، حيث ابتعدوا عن مدرسه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) بدأ يدبّ فيهم جرس المؤاخذات والملحوظات الخطيره على منهجيه التفسير بسبب هذا الابتعاد شيئاً فشيئاً إلى أن انفصلوا عن مدرسه أهل البيت وصارت لهم استقلاليات وحينئذ بدأت هشاشتهم واضحه، كما سنبين هذا مفصلاً إن شاء الله تعالى في الملحوظات على المنهج التفسيري عند الصحابه وعند التابعين وعند تابعى التابعين... الخ.

الصله بين فقه الفروع وبين العقائد:

جرت عادة الفقهاء قديماً وحديثاً إلى التفصيل في باب الفقه - أي فقه الفروع - بين العبادات والمعاملات وما يتضمنه كل واحد منهما من فروع ومسائل... الخ.

وكان بعض الفقهاء القدماء يذكر مُقدمه ترتبط بعلم العقائد فيذكر شيئاً يرتبط مثلاً بباب التوحيد ثم باب النبوه ثم العدل ثم الإمامه ثم... الخ.

أما عند المتأخرين فليس الأمر كذلك إلا ما ندر.

إلما أنه وللأسف هناك أمراً مهماً غفلوا عنه ولم يهتموا به وهو مهم جداً وهو عدم بيان الصله بين كل باب فقهي في الفروع بالعقائد أو بالعكس، وعليه فماذا ينجم من أبواب العقائد في أعمال الفروع، فمثلاً ما وَرَدَ في الروايات عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال:

«نحن أصل كل خير ومن فروعنا كلُّ برٍّ فمن البر التوحيد والصلاه والصيام وكضم الغيظ... وعدونا أصل كل شرٍّ ومن فروعهم كل قبيح وفاحشه فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعه.. فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا»^(١).

فكيف يكون ذلك وما هي العلاقه بين أن يكون أئمه الشرِّ أصلٌ وبين الفجور والفسوق، بخلاف أئمه الهُدى عليهم أفضل الصلاه والسلام - فإنه ما وَرَدَ أنَّهم

«أصل كل خير»^(٢). وأنَّ كل خيرٍ نتمسك به هو تولى لأئمه

ص: ١٣٤

١- (١) الكافي، ج ٨، ص ٣٣٦؛ الوسائل ب ٧، من أبواب صفات القاضي، ح ٢٤.

٢- (٢) المصدر السابق.

الهُدَى (عليهم السلام).

وهكذا الأمر فى مباحث كثيره منها:

أولاً: ما هى العلاقة والصله بين بحث الشورى والإمامه والسياسيه وما هى صلتها بالفقه العقائدى، فإنَّ الإمامه السياسيه بحثٌ فقهى فرعى وليس عقائدى، فإنَّه حتَّى عند أهل السنه والجماعه لم يُبينوا نوع وظيفه الصله بينهما.

ثانياً: أيضاً لا بدَّ من معرفه العلاقة بين الإسلام وبين الصلاه والصوم والحج والزكاه والخمس والولاية، ليس فقط هذه الفروع الفقيهيه الست أو الأ-كثر نريد معرفتها، وما هى علاقتها بالإسلام من الناحيه العقائديه والتأكيد على الولاية وكيف أنَّ الولاية مرتبطه بالصلاه والحج...

وهذا الولاية فيها جانب فقهى أم كُلُّها جنبه عقيدى؟

هكذا ذكر الفقهاء أنَّ من الفروع هو مسأله التولى والتبرى، وما هى علاقتها بالعقيدى.

ما هو نوع الصله بين فقه الفروع والعقائد

فى مبحث الولاية

من جمله فروع الدين التى ذكرها الفقهاء مسأله التولى والتبرى، بعد ذكر الصلاه والصوم والزكاه والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر... الخ.

وعليه فهل الولاية من فروع الفقه والدين أم أنها تصلح أن تكون من

ص: ١٣٥

وكان ديدن الفقهاء القدماء يذكرون صلة المطلب الفقهي الفرعي بالمطلب العقائدي ضمناً، وهكذا الأئمة (عليهم السلام) من قبل، فقد وردت روايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كما ذكر صاحب الوسائل الحر العاملي ذلك، فيبينون مضافاً للمطلب الفقهي بيان جوانب ومطالب أخرى لا علاقته بالمطلب سواء كان مطلباً أخلاقياً أو عقائدياً أو... الخ.

وهذا ليس خطأً بين المطالب وإنما هو مزج وخلط صورته صحيحه تبين الارتباط بين المبادئ الوجودية الظاهرية مع واجب الوجود.

وعليه فمن الضروري ربط المطالب العلمي ببعده روحى، بخلاف أهل الاختصاص فإنهم لا يذكرون إلماً المطالب الخاصه باختصاصهم ولم يربطوا ذلك بالبعد الروحى.

وهذا ما يعبر عنه بجامعيه العلوم؛ ولذا شاهدنا فى ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم - القرن العشرين - ودعت الدراسات الأكاديمية إلى التخصص ولكن سرعان ما غيرت هذه الدراسات نغمتها فى الثمانينات

ص: ١٣٦

١- (١) الولاية تأتى بفتح الواو (ولاية) فتكون مصدراً للفعل الثلاثى المجرد (ولى) وهو فعل مُعتل مثال واوى على وزن فَعَلَ نقول: - ولى ولاية. وأخرى تأتى بكسر الواو (ولاية) فتكون اسم مصدر. وذكر الراغب الأصفهاني فى مفرداته: - الولاية والتوالى: - أن يحصل شيان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، والولاية بالفتح: النُصيرَه والولاية (بالكسر) تولى الأمر [الراغب الأصفهاني فى مفرداته]. وقال الجوهرى فى صحاحه: - الولى: القُرب والدنو، يُقال: - تباعدنا بَعْدَ وُلِينِ وكل مما يليك أى مما يُقاربك... الخ.

من نفس القرن إلى دعوى الجامعيه بين التخصص وغيره حتى يكون لدى المتخصص بُعد أعمق.

ومن الشواهد على ذلك أنه توجد مقوله للشيخ البهائي (قدس سرّه) أحد علمائنا الأبرار «ما جلست مع متخصص إلّا غلبني، وما جلست مع جامعي إلّا وغلبته».

وإن كان كلامنا في التفسير والفروع إلّا أنه يمكن أن يكون له ارتباط وثيق بأصول العقائد.

وذلك لأنّ القرآن بيّن في موارد عديده الآيات الداله على الولايه وماده - و - ل - ي، بألفاظ داله على الطاعه والطهاره والمباهله و... الخ. ومن تلك الآيات:

١ - قوله تعالى: إِنَّمَا وَثَّيْتُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا...١.

٢ - قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ.٢.

٣ - قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.٣.

٤ - قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.٤.

٥ - قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ.٥. وغيرها.

وعليه: إذا لاحظنا الآيات القرآنية وكذا الروايات الواردة في الولايه وبيان معناها والتأكيد عليها كثيره جداً.

وأما الآيات الواردة في بيان حق وأهميه الصلاه لم تصل إلى أجزاء العشره بالمائه ١٠٪ من مجموع آيات القرآن، وعليه فتقدم ما هو وارد في الولايه.

هيمنه العقائد على فقه الفروع

بعدما تقدم أن الولايه ذُكرت في فقه الفروع، علماً أنّها أيضاً أخذت مساحه واسعه جداً في العقائد، بل وأكد عليها القرآن أكثر مما أكد على باقى فقه الفروع من الصلاه والصوم والزكاه... الخ.

والسؤال: هو أنه كيف العقيدته - كالولايه - تهيمن، ما هو وجه الهيمنه فيها؟.

الجواب: كل العبادات التى تصح فيها النيايه عن المنوب عنه، سواء كان المنوب عنه ميتاً كما فى الصوم والصلاه... الخ أو حياً كما فى مسأله الإجازة للنيايه عن الحى العاجز فى الحج و... الخ.

يُشترط فيها كون النائب مؤمناً وأماً غير المؤمن فعبادته غير صحيحه.

وأما أنه لماذا عبادته باطله؟

فإنّ الفقهاء لم يقفوا عنده ملياً ويحللونه ويوضحونه بالمستوى المطلوب، وإنّما وكلوا ذلك إلى بحث العقائد.

وعندما نأتى إلى العقائد فإنّ المتكلمين وللأسف، وكذا الفلاسفه لم

يبينوا ذلك بالبيان المطلوب مع أمثله، وإنَّما استعرضوا بعض جوانبه وذكروا بعض الأمثلة.

إلَّا أنَّه نقول هنا: -

لو نظرنا إلى تراث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ابتداءً بأحاديث النبي (صلى الله عليه و آله) إلى نهج البلاغه إلى الصحيفه السجادية إلى الروايات التي نقلها أصحاب المجامع الحديثيه أمثال الشيخ الكليني في الكافي والصدوق في فقيهه والطوسي في تهذيبه، والمجلسي في بحاره والكاشاني في وافييه والحر العاملي في وسائله والمحدث النوري - خاتمه المحدثين - في مستدركه... الخ.

لوجدنا في كل المصادر المذكوره مثلاً في نهج البلاغه: - لو أخذنا مقطعاً من خطبه معينه نجد فيها إشاره إلى عدّه مطالب مثلاً فيه بيان للبعد العقائدي في نهج البلاغه، أو البعد الأخلاقي أو الآداب أو الفقه السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو... الخ وهذه ليست خلطاً بين الأبحاث بعضها مع البعض الآخر كلا.

كما أشكل بعض الحضور في بعض المؤتمرات على بعض علمائنا وقالوا هذا خلطاً بين المباحث فأجابهم: -

للأسف أنكم لم تَعون نظام نهج البلاغه الذي هو انعكاس لنظام القرآن.

وهكذا مثل الروايات الوارده عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في أي فرع من الفروع الصلاه أو الصوم أو الزكاه أو الحج، أو الوصيه أو الميراث أو... الخ.

فلاحظ أنَّ الإمام (عليه السلام) يتكلم في هذا الفرع المعين كالصلاه مثلاً. نجد فجأةً يُحوّل مسار الحديث ويردُّ على شبهه عقائديه أو يشير إلى مطلب عقائدي

معين، وهذا المطلوب له صلته بغيره من يعي ويغفل أو غفل عنه من غفل.

اعتراض: إنَّ القرآن وكذا الأحاديث النبويه والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يأتي بمبحث في العقائد وفي نفس الوقت والمناسبه يشير إلى مبحث ذي صلته بالفروع أو بالأخلاق أو... الخ فبناءً على التفسير الموضوعي والمنهج الموضوعي وتباين موضوعات العلوم فيما بينها بناءً على تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، فإنَّ هذا خلطٌ.

الجواب: لو استقرنا جميع الروايات الواردة في المجاميع الحديثيه في مثل الوسائل وفي كل الأبواب من كتاب الصلاة إلى كتاب الديات، بل في جميع أبواب الصلاة من أوائل باب الركوع أو السجود أو... الخ نجدها مشحونه بأموه عقائديه، وليس ذكرها من باب الاستطراد وطرداً للباب وأنه من باب الشىء بالشىء يذكر، كلاً، وإنَّما هذا نظام يذكر في جميع الأبواب في أوائلها وأواسطها وأواخرها فيها وحده النظام أى نظام القرآن والدين يُعَرَّج فيه على المبحث العقائدى.

فمثلاً: ورد في وصيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)

[...ألا- إنَّ لعنه الله ولعنه ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتى على من اتتمى إلى غير أبيه، أو اذى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيراً أجره] (١).

وفعلاً ارتقى أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر وأوصل وصيه رسول الله إلى المسلمين وظنَّ بعضهم بأنَّ هناك وصيه خطيره، نجد هل أنَّ كتاب الإجاره فى الفقه محتاجه إلى بيان، أنَّ من يمنع إجاره أجير فهو ملعون من قبل الله تعالى، وهذا شىء واضح، وكذا مسأله عقوق الوالدين أو إباق

ص: ١٤٠

١- (١) أمالى الطوسى، ص ٩١.

العبد عن مواليه فهذه أمور واضحة لا تحتاج إلى تأكيد.

والأمة الآن تحتاج إلى تحديد مصير بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أواخر أيامه من هذه الدنيا.

أَوْتُظَنُّ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) أراد بهذه الوصية ظاهر هذه الأمور الثلاثة الواضحة كالشمس في رابعه النهار؟! والأمة بحاجة إلى تحديد المصير والعقيدة وتنظيم شؤونهم بعد رحيله (صلى الله عليه وآله)، ولكن بعد أن خَفَّ عن رسول الله المرض جاء إلى المسجد وخطب بالناس وَفَسَّرَ الوصية التي نقلها عنه وصيه بالحق على بن أبي طالب (عليه السلام).

حيث نلاحظ هذه البنود الثلاثة في الوصية مرتبطة بفقهاء الفروع، فانظر كيف ربط رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينها وبين المبحث العقائدي الذي نريد بيانه في مقامنا وهو: -

أولاً: مَنْ مَنَعَ أَجْرَهُ أَجِيرٌ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، هذا ما يرتبط بالفروع وأما ما يرتبط بالعقائد فأنا وعلى أجيرا هذه الأمة قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ۖ ۱.

فانتقل (صلى الله عليه وآله) من الإجاره التي هي عقد في الفروع إلى عقد في العقائد وهذا غور في بيان الصلة بين الفروع والعقائد.

ثانياً: مَنْ عَقَّ وَالسَّيِّئَةَ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ؛ لَأَنَّ الْعَقَّ مِنَ الْكِبَائِرِ الَّتِي تَوَعَّدَ اللَّهُ مَرْتَكِبِيهَا النَّارَ، وما يرتبط بالعقائد: - أنا وعلى أبوا هذه الأمة فمن عَقَّنَا فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

وكثير من الروايات دلت على هذا المعنى «أبٌ أَوْلَدَكَ وَأَبٌّ زَوْجَكَ،

وأبّ علمك» فإنّ والدك أعظم حقاً عليك من ولدك وزوجتك.

ثالثاً: لعن الله عبداً أبق عن مواليه.

يقول الرسول (صلى الله عليه و آله): الناس مأمورون بطاعتنا ونحن أولياؤهم فمن أبق من ولايتنا فعليه لعنة الله.

الشارع عبدنا بولاية النبي (صلى الله عليه و آله) ووصيه بالحق وأهل البيت (عليهم السلام) فمن أبق عن طاعتنا وولايتنا فعليه لعنة الله.

وعلى أى حال فهناك الكثير من البحوث التى قد يتوهم فيها البعض بلُ حَتَّى عند العرفاء والمتكلمين والمفسرين ويشتبه عليهم الأمر كما فى مبحث التمييز بين معرفه التوحيد وبين معرفه ولايه الله، فإنّ ثمره معرفه التوحيد هو ولايه الله أو المعرفه بولايه الله هى الإيمان بالتوحيد أو بذات الله والمقام الأعظم كمالاً منه الإيمان بولايه الله.

ص: ١٤٢

على مثل بحث الولاية

لعله هناك سؤال أو إشكال يدور في الأذهان من خلال ما تقدم وهو:

أنه إذا كانت الآيات الواردة في القرآن في حق الولاية وأهميتها أكثر بكثير من الآيات الواردة في الصلاة والصوم والزكاة... الخ فلم هذا الاختلاف بين المسلمين، ولم عدم التسالم على الولاية ومعناها بخلافه في الصلاة والصوم والزكاة... الخ فإنهم تسالموا على ذلك.

الجواب: هناك مستويان من الجواب: -

المستوى الأول: هو محل اتفاق وتسالم باعتبار أن المراد من الولاية هي ولاية الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، إذ لا أحد يستطيع أن ينكر الولاية لله ورسوله والأئمة وبالأخص مودّة الرسول (صلى الله عليه وآله) ومحبه أهل البيت (عليهم السلام). فقد تسالم المسلمون عليها، وأنها ضروره قرآنيه بديهيه والمنكر لها منكر لأصل الدين وأصوله لدى كل المسلمين.

المستوى الثاني: لا أحد من المسلمين يستطيع أن ينكر أن أهل البيت (عليهم السلام) لا يستقى العلم منهم كلا وإنما هم من أهل بيت زقوا العلم زقاً، إذ لا يختلف اثنان من المسلمين في علم أمير المؤمنين (عليه السلام) سيد الأوصياء وأنه يميز العلم ميراً - أى يقسم العلم بين العباد - وهكذا فاطمه الزهراء (عليها السلام) سيده نساء العالمين والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ذريه الحسين، وأنهم حجج الله على الخلق، ومن ينكر هذا يردّ عليه ويمرق من

الدين، وهذا المقدار إلى هنا أيضاً متسالم عليه.

أمّا أنّه كل المسلمين يعملون ويعتقدون بتلك الولاية فذاك بحث آخر علماً أنّ الولاية على درجات عديدة: -

منها: كما تقدم في المستوى الأوّل - المحبه والموده للنبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام) - إذن على مستوى التنظير والإقرار لا يستطيع أحد أن يُنكر ذلك وأنّ أهل البيت (عليهم السلام) لهم بُناه الدين الأوائل الذين بفضلهم استقام وبقى الدين إلى يومنا هذا، إذ لا يستطيع أحد أن يُنكر ما قام به أمير المؤمنين (عليه السلام) بنفسه وماله وأولاده وبسيفه، وأنّ الحق مع على وعلى مع الحق وحديث المبالهه وباقي فضائلهم في خدمه وديمومه بقاء الإسلام.

وإنّ كان هناك خلاف لا يُنكر - أيضاً - بين المذاهب الإسلاميه في الفروع الفقهيّه من الصلاه والصوم والزكاه والحج.

وعليه فإنّ المقدار الضروري لولاية أهل البيت (عليهم السلام) أوسع من المقدار الضروري للصلاه والصوم والحج... الخ باعتبار أنّ أهل البيت هم المصدر لعلم الدين وهو مقوم على الصلاه باعتبار أحكام الصلاه تستقى من القرآن والسنة وأهل البيت (عليهم السلام)، لذا لم يُنادَ بشيء أعظم مما نودى بالولاية إلّا أنّه وللأسف المسلمون لم يُفعلوا نظام اليقظه لهذا الأمر وأنّه متروك ومغفولٌ عنه.

ص: ١٤٤

إشاره

*الهيمنه والفوقيه.

*مَن الذى جمع القرآن كما أنزل؟.

*إلفات نظر.

*النتائج السلبيه المترتبه على عدم التمسك بالقرآن.

*العلاقه بين ولايه الله وولايه الرسول (صلى الله عليه و آله) والأئمه وبين منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن.

وحده معيه الثقلين

إشاره

ما المراد بالمعيه وعدم الافتراق بين الكتاب والعترة الوارد فى الروايات؟

لربَّ سائل يسأل ما هى السُّبُلُ الصحيحه التى يتبعها الإنسان لأجل التمسُّك السديد والتام بالقرآن الكريم؟ لأنَّه حتَّى الذين وصفهم القرآن بأنهم عَضِينَ كما فى الآيه المباركه الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۗ لَيْسُوا رَافِعِي الْيَدِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْمَرَّةِ وَأَنْتُمْ تَمْسِكُوا بِبَعْضِ الْقُرْآنِ دُونَ بَعْضِهِ الْآخِرِ، وهو ليسَ بتام ولا سديد(١).

ص: ١٤٥

١- (٢) عضين: جمع عضه أى التفريق وأصلها عضوٌ منقوصه الواو مثل عزه وعزين، عضه عضين، والمراد ب - (عضين) على ما جاء فى الروايه فى تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٧١ ح ٤٣ هم قريش، فإنَّهم قسموا الآيات القرآنيه فما كان ينفعهم أخذوه وما لا ينسجم ومشتهياتهم تركوه فبدل أن يتخذوا كتاب الله هادياً وقائداً لهم جعلوه كآله بأيديهم ووسيله للوصول إلى أهدافهم الشريره، كما ذكره صاحب تفسير الأمثل ح ٨ ص ٧٣ بتصرف.

والجواب: إنه لا- يخفى على ذوى الألباب أن نظام القرآن واحد لا- يتبعض فإنه ذو وجوه منظوميه واحده، ولذا بعض الفرق الإسلاميه التى أخذت ببعض القرآن ظننت أنها مستمسكه وتمسكه بالقرآن الكريم وهو غير صحيح(١) والصحيح كما هو عليه الواقع والحقيقه هو ما تعتقده الإماميه: - بأن التمسك بأحد الثقلين الذى هو تعبير قرآنى الأصل نبوى الحديث

«إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزَّ وَجِلَّ وعترتى- كتاب الله جبل ممدود بين السماء والأرض وعترتى أهل بيتى، وأن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض فانظروا بماذا تخلفونى فيهما»(٢). والضمان لعدم الضلال هو التمسك بهما معاً لا بأحدهما، وسبب تسميتهما بالثقلين كما قالت به الروايه؛ لأن التمسك بهما ثقيل(٣).

ومعنى المعية للثقلين - الكتاب والعتره - هو أن العتره الطاهره للنبي (صلى الله عليه وآله) هم عين حقيقه القرآن وهذا هو معنى عدم افتراق القرآن عن العتره أى يوم عدم افتراق حقيقه القرآن التكوينيّه وهو الكتاب المكنون وهو الروح الأعظم عن ذوات الفتره المطهره، بل هو أحد أرواحهم الذى يسددهم(٤).

ص: ١٤٦

١- (١) الروايه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال أبى (عليه السلام) «ما افترق رجل القرآن بعضه ببعض إلّا كفر» العياشى ج ١ ص ٩٧.

٢- (٢) إكمال الدين وإتمام النعمه للشيخ الصدوق ج ١ باب اتصال الوصيه ص ٢٢٥ ح ٤٤.

٣- (٣) المصدر السابق: ج ٤٩ ص ٢٢٦.

٤- (٤) الإمامه الإلهيه ج ٢ للشيخ السند.

وهذا المعنى هو أحد الخرائط التي ترسم لنا العلاقة بين الثقلين، فهي لا تقول بمنطق: - حسينا كتاب الله فقط، ولا حسينا السنه الشريفه للنبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته، بل لابدّ منهما معاً نحن مفوضون بالانفراد به، ولا مقطوعون عنه، وإنّما هما - الكتاب والسنه - مقترنان اقتران معي، وبالتالي لا نستطيع أن ننفرد بأحدهما دون الآخر، بل لابدّ منهما معاً.

حديث الثقلين كلام الله في القرآن:

وبمناسبه التعرض لذكر حديث النبي (صلى الله عليه و آله) المعروف بحديث الثقلين ناسب التكلم عن عدّه أمور:

الأمر الأوّل: الوحي وأقسامه.

الأمر الثاني: حديث الله في القرآن.

الأمر الثالث: الحديث القدسي.

الأمر الرابع: الحديث النبوي.

أمّا الأمر الأوّل/ الوحي لغه: مصدر من - وحي يحي وحيّاً - بمعنى الكتاب والبعث والإلهام والتفهيم بإخفاء وإيماء.

هو الإفهام بالرمز والإشاره الخفيّه، ومن هذا يُعرف أنّ الوحي في الأصل عبارته عن الإعلام في خفاء، أو الكشف عن أمر مجهول، أو إعلام بسرعه.

وقد يُطلق الوحي ويُراد به اسم المفعول (المُوحى) وهو ما ينكشف لك بالفعل.

وعليه فالوحي الإلهي: - هو الفعل أو الإفهام الذي يكشف به الله

للإنسان عن الحقائق التي تتجاوز نطاق عقله.

وأما الوحي في اصطلاح الشريعة هو كلام الله المنزّل على نبي من أنبيائه.

وذكرنا في مبحث الإمامة الإلهية أقسام الوحي تحت عنوان منابع علومهم هي مصادر وامتون الشريعة(١) وأنّ الوحي على أقسام:

-

(أ) الوحي التشريعي والإنبائي.

(ب) الوحي التأييدي والتسديدي.

(ج) الوحي الإلهامي والتوفيقى.

(د) الوحي الإيتائى والملذانى والبسط فى العلم والإلقائى وغيرها من العناوين الوارده فى السور والآيات القرآنيه الشارحه لأنواع الوحي.

وقد دلّت النصوص القرآنيه على مختلف أقسام الوحي: -

١ - قوله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ٢.

٢ - قوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٣.

٣ - وقد أشير إلى الوحي التسديدي وغيره فى مواطن عديده من القرآن كقوله تعالى: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

ص: ١٤٨

١- (١) المصدر السابق: ص ٢٥٧.

حيث إنّ الوحي في الآية ليس هو الوحي التشريعي الذي هو عبارة عن الأمر والنهي الإنشائي؛ لأنّ متعلق الوحي جُعل نفس فعل الخيرات أي أنّها كانت تصدر عنهم بوحى مقارن بصدور الفعل، كما أشار إلى ذلك العلامة السيد الطباطبائي في الميزان، فالآية تشير إلى أنّ الموصوفين بجعلهم أئمة من قبله تعالى مؤيدون بحقيقته أمرية من عالم الأمر، وهو روح القدس الطاهره ومسددون بقوه ربانيه ينبعث منهم بتوسطها فعل الخيرات.

وسياتى الكلام مفصلاً في قاعده الوحي مستقلاً مفصلاً بحول منه تعالى وقوه.

الأمر الثاني: حديث الله في القرآن: فإنّ كلام الله هو الوحي المنزل على نبينا محمد (صلى الله عليه و آله) بصورة الكلام أو الكلمه سواء التكويني الملكوتي أو الكلام المتموج في الهواء من الأصوات المتموجه منه تعالى، والكلام الإلهي على أقسام، يأتي بيانها في قاعده الوحي.

الأمر الثالث: الحديث القدسي: وهو ما يحكى كلامه تعالى غير متحد بشيء وهو غير القرآن أى الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتيبها لا لغرض الإعجاز.

وهذا الكلام يُوحى معناه إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فيجري الله على لسانه (صلى الله عليه و آله) في العبارة عنه ألفاظاً مخصوصه في ترتيب مخصوص، ليس للنبي (صلى الله عليه و آله) أن يُبدلها ألفاظاً غيرها أو ترتيباً غيره (١).

الأمر الرابع: الحديث النبوي: للحديث في اللغة معنيان:

الأول: الجديد ضد القديم.

الثاني: الخبر والكلام(١) وهو الموافق للمعنى الاصطلاحي والمعنى الأصلي للحديث هو الجديد، وإنَّما أُطلق على الكلام، بلحاظ أنه يحدث ويتجدد.

وأما الحديث في اصطلاح المتشرعه: فقد اتفق المسلمون على أنه ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قول أو فعل أو تقرير. والمراد من التقرير: - ارتضاء النبي (صلى الله عليه و آله) لما يُمارس بحضرته من سلوك فردي أو اجتماعي، وعدم إنكاره له.

وعليه فنسبه الحديث إلى النبي (صلى الله عليه و آله) من باب النسبه أى الأحاديث التي تحدّث بها النبي (صلى الله عليه و آله).

ص: ١٥٠

١- (١) لسان العرب ابن منظور، ماده (حدث).

هناك عدّه مستويات لمعنى الهيمنه والفقيه: -

المستوى الأوّل: هيمنه وأمومه بعض آيات القرآن المحكمه والمتشابهه على بعضها الآخر - سواء أمومه المحكمات على المتشابهات أم أمومه المحكمات بعضها على بعض أو... فإنّه لا- يمكن بيانها بالمنهج التفسيري الأخرى - غير منهج أمومه المحكمات - كالمنهج التفسيري الموضوعى، ولا التجزيئى الترتبى ولا فى أسباب النزول، ولا فى تفسير الأثر السطحى ولا تفسير القرآن بالقرآن ولا... الخ.

وهذه الهيمنه لا ضوابط وقواعد، فإذا اكتشفت هذه القواعد من خلال نظام الثقلين فى تفسير القرآن الكريم سنكون ألم بمباني القرآن من المناهج التفسيريّه تواجه مشكله هى أنّها ليست فى صدد استخراج هذه القواعد من معارفها والمنهج الوحيد الذى يتكفل استخراجها ويُعرفنا القرآن بمعرفه غير مشتقه هو منهج أمومه المحكمات.

فمثلاً: ما هو الارتباط والعلاقه بين قوله تعالى: إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ١ وقوله تعالى وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ٢.

فهنا المنهج الوحيد الذى يُبين لنا نوع الارتباط بين هذين الآيتين وغيرهما من موارد أخرى من القرآن هو منهج أمومه المحكمات وولايه

أهل البيت (عليهم السلام) الذى يؤكد عليه القرآن الكريم، وهو المنهج الوحيد والأجدر الذى يكشف اللحمه والارتباط بين جميع الآيات بعضها مع البعض الآخر.

أيضاً تقدم أن منهج أمومه المحكمات يتميز بنظام وحده وألفه وتناسق نسيجي على أصعده ومستويات مختلفه.

فمثلاً- عندما يكن الإيمان بغنى الله تعالى هو عدم اليأس من الله، فهناك آيات عديدة تدلُّ على أن الله تعالى أمر بالكرم ونهى عن البخل الآية: **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ۝١**.

وأن البخل ينشأ من اليأس من معرفه هذا النشوء وهيمنه المنشأ على المنشأ وقبض اليد عن العطاء ناشىء من البخل، وهذا معناه هيمنه المنشأ على المنشأ.

فمثلاً أشيع بين المفسرين بالآونه الأخيره أمثال العلامه السيد محمد حسين الطباطبائى (قدس سرّه) الذى يتوخى منهج تفسير القرآن بالقرآن ذكر الله تعالى فى ذيل كل آيه أو مجموعه آيات مثل: - **إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢** أو **إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣** أو **فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤** وغيرها وهنا حاول السيد العلامه الطباطبائى أن يوجد الصله بينها من بعض الجوانب.

أمّا المنهج الذى اعتمدناه، فإنَّ الأسماء الإلهيه التى أشار لها القرآن الكريم لها هيمنه وبيان أمور كثيره وما هى نوع الصله بين صدر الآيه

وذيلها، فمثلاً: - الآيه التي تنهى عن الحسد والغيبه وجميع المعاصي ثم بعد ذلك يَذكر القرآن: - إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، فما هي الصلة بينهما؟.

الجواب: سعه الله تعالى لها معنى واسع، والذي يتكفل ببيان معنى هذه السعه هو منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) فإنَّ الواسع صفه من الصفات الإلهيه الداله على اللاتناهي لرحمه الله تعالى وقدرته والإفاضه منها على المتناهي المحدود... الخ.

لَلَّآيَةِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ۗ۱.

المستوى الثانى: الهيمنه والأمومه على مستوى العلوم الإنسانيه إذا أرادوا أن يكتشفوا ظاهره مجتمعيه إنسانيه، ولا يستطيعون دراستها وتحليلها بدقه وعمق إلا بالرجوع إلى الرؤيه العقائديه فإنَّهم يشاهدون ويُدركون أن هذه الظاهره الإنسانيه أو الأخلاقيه منبثقه من رؤيه فكريه وعقائديه.

المستوى الثالث: الهيمنه والأمومه من مستوى العلوم الأكاديميه فمثلاً الذى يريد أن يدرس طب بدن الإنسان - كطب الأعصاب - لا يمكن أن يصل إلى العلاج الناجع والناجح إلا بدراسه أمور عقائديه مرتبطه بالمدارس الأخلاقيه؛ وذلك لأنَّ حركه بدن الإنسان وأفعاله ذات صلته بالصفات وعلوم الأخلاق ذات صلته بعلوم العقيده والملل والنحل.

وهكذا الارتباط بين كرم الله تعالى وبين صفه السخاء عند الشاب العاصى على ما وَرَدَ

«الشاب السخى المقترف للذنوب أحبَّ إلى الله من

فغن صفتى البخل والسخاء من الصفات العمليه، فإنَّ السخاء كفعل وليد من صفة السخاوه، وقبض اليد كفعل وليد صفة البخل، ومرجع هذا إلى أنَّ من يحمل صفة البخل يكون أبعد عن الله ممن يحمل صفة السخاء؛ لأنَّ السخاء صفة تنطوى على الإيمان بوجود منبع لا- ينضب وفطرته - أى فطره السخى - هاديه له إلى نفق المعرفه بالحضره الإلهيه فطرياً تلقائياً، كما أنَّ البخل - والعياذ بالله - منطوى على جحود خفى وهو جحود بوجود قدره وكرم لا ينضب.

والسؤال: أيُّهما أفضل معرفياً؟ السخى العاصى أم البخيل العابد؟ فإنَّ البخيل عابدٌ ببدنه ولكنه متمردٌ بقلبه، فمثلاً إبليس كان ساجداً لله ببدنه، وأما قلبه فهو متمرد، فهو يأبى طاعه الله تعالى فى الوسيله التى نصبها الله له، بخلاف السخى فإنه متمرد على الله تعالى ببدنه ولكن عابدٌ بقلبه فأَيُّهما أفضل؟

الجواب: إن عباده القلب أعظم من عباده البدن، فإنَّ عباده البدن تضرُّ عباده السطحيين من البشر الذين يُساقون إلى عباده البدن التى عندهم أعظم خطباً من عباده القلب، وهذا معنى أنَّ الإيمان أعظم من العمل؛ لأنَّ الإيمان عباده القلب بخلاف عباده البدن فإنَّها عملٌ ولا فائده فى طوعانيه البدن مع تمرد الروح والقلب والعياذ بالله.

لذا دلَّت الأخبارُ على أنَّه ما نودى بشيء أعظم مما نودى بالولاية، فإنَّ الولاية أعظم من العمل؛ لأنَّ الولاية عباره عن عمل قلبى وهو أعظم من

ص: ١٥٤

١- (١) فقه الرضا لابن بابويه القمى، ص ٣٢٦؛ المفيد فى الاختصاص، ص ٢٥٣؛ ومستدرک الوسائل للمحدث النورى / ج ٧ ص

العمل البدنى، وهكذا الدين هو الحبُّ والبغض، فإنَّه يوالى ويحب بقلبه، فإنَّه يلى الجانب الإلهى بقلبه ويُسلِّم ويعمل كل ذلك بقلبه، ولذا ما ورد فى الأخبار من التأكيد عليها - الولاية - وأنها أعظم من الصلاة؛ لأنَّ الصلاة فيها جنبه خضوع بدنى أو جسمى، وهكذا الحج فيه جنبه وفود على الله بالبدن وهكذا السخى فإنَّه يَسْخى بماله.

بينما الولاية هى وفود على الله بالقلب وهو أعظم من الوفود عليه بالبدن وهكذا السخى فإنَّه يسخى بذات نفسه إلى الله تعالى ولا يتوجه إلى أنانيه ذاته كما توجه بها إبليس - خلقتنى من نار وخلقته من طين - فإنَّ جبت الإنانيه فى إبليس لم يتدكدك ولم يصغ إلى الحضرة الإلهيه وهكذا جهاد النفس هو تسليم لما قضى به الله فلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً^١. فإنَّه أعظم من جهاد العدو بالبدن، وعليه فجهاد النفس جهاداً حقيقى وهو الصلاة الحقيقيه وهو الزكاه الحقيقيه وهو... الخ.

ولذا صار التركيز والإصرار على حذف فقره «حَتَّى على خير العلم» من الأذان والإقامه للصلاه، وهل الأعمال الخيريه فيها أخير وأفعل تفضيل؟

نعم ألا وهو نور الولاية التى هى خير الأعمال.

المستوى الرابع: إنَّ هيمنه الصفه على الفعل، والذات على الصفه أى نشوء شاكلة الفعل من الصفه، ونشوء شاكلة الصفه من نمط الذات أو العقيده أو الرؤيه باعتبار العقيده؛ لذلك الصله بين العقيده والذات هى أنَّ

العقيدته تخلق وتوجد الذات، وبما أنّ العقيدته موطنها القلب فهى من شؤون القلب والذات والروح، وهذه هى الفصل الأخير من ذات الإنسان وذات المخلوق متقومه بالعقيدته باعتبار أنّ موطنها - العقيدته - أعالى وجود المخلوق وفصله الأخير وعليه تكون العقيدته جوهراً لا عرضاً، باعتبار أنّ العقيدته والذات تعبيران متقابلان متلازمات يكشف أحدهما عن الآخر.

إشاره

لم يجمع القرآن كما أنزل غير علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ولا تعنى هذه الإجابة قطع الصله بين البشر وبين تنزيل الكتاب العزيز.

وكذلك لا تعنى تجميد تنزيل الكتاب، وظاهر الكتاب.

وإنما المراد هنا نفى القدره المطلقه لا- نفى مطلق القدره، ومطلق درجات القدره، كلاك فإن بعض درجات القدره موجوده، ولذلك بعض الأفهام السقيمه التي لا- تفهم إلا فهماً سطحياً وتجمد على ظاهر اللفظ والعبارة، وليس عندها نظره تأمل وعمق وغور في الأعماق عندما يسمع هؤلاء: أن القرآن لا يقدر عليه البشر، فيفهم: أن البشر لا يستطيعون ولا يقدرون عليه بقدره مطلقه، كلا وإنما يقدرون عليه ولكن بقدره ما متبعه.

إلفات نظر:

لا- يكفى للباحث العلمى أو المُفسّر للقرآن أن يستنتج نتائج كيف ما اتفق، وإنما المهم هو أنه كيف يؤلف بين هذه النتائج وكيفيه الموازنه بينها وفرز الأهم من المهم والمقدم من المؤخر، وما هو مكيال المُقدم وهل يُكال به المؤخر أم بمكيال آخر، هذا هو المهم.

وعدم مراعاته كما وقعت به المدارس الإسلاميه تنتج نتائج سلبيه ويحاسبون ويحاكمون عليها علمياً.

هناك بعض الفرق التي ضلّت وانحرفت عن منهج أهل البيت (عليهم السلام) بادّعاء أنها من فرق الشيعة، بسبب أنها تركت التمسك الصحيح بالقرآن الكريم، المترتب عن هذا الترك ترك منهج أهل البيت (عليهم السلام) والابتعاد عنهم، وكذلك الذين تركوا التمسك بأهل البيت (عليهم السلام) ويدعون أنهم متمسكون بالقرآن كلاً بل هم مبتعدون كل البعد عن القرآن من حيث يشعرون أو لا.

وبعد هذه المقدمة يأتي السؤال: ما المقصود من التفرقة بين القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) إذ هؤلاء الذين فرّقوا وتمسكوا بأحدهما دون الآخر ظنوا أنهم متمسكون بالقرآن وهذا توهم؛ لأنّ التمسك بأحدهما دون الآخر معناه تركهما معاً من حيث لا تشعر، وإن كانت النفس تظن ولو صورةً أنها متمسكة بأحدهما.

كلاهما معاً لن يفترقا وإن ظننت أنك فرقت بينهما، إلما أنّه بالواقع أنت افترت وابتعدت عنهما بالتمسك ولو ظناً منك بأحدهما.

وهذا يستلزم نتيجة خطره جداً ذات عاقبه وخيمه وسيئه وهي التفرقة بين الله ورسوله، وبالتالي هم فارقوا الله ورسوله.

وهكذا فيما لو أرادوا التفرقة بين الرسل فكذلك هم بالواقع فارقوا الرسل، نظير ما فعل أتباع موسى والمسيح (عليهما السلام)، فاليهود والذي استمسكوا بموسى (عليه السلام) وتركوا التمسك بعيسى (عليه السلام) بالواقع هم تاركوا كلا النبيين.

وهكذا اتباع نبي الله عيسى بن مريم (عليه السلام) عندما نُصروا بتوسط بورص

الذى أغوى النصارى بالواقع لا أنَّهم تمسكوا بالنبي عيسى (عليه السلام) أكثر وتركوا سيد الرسل محمد (صلى الله عليه وآله) وإنما تركوا الاثنين معاً ويحسبون أنَّهم متمسكون بهما والواقع ليس كذلك.

والسبب فى ذلك؛ لأنَّ أنبياء الله تعالى سلسله واحده لا تنفصل ولا تنفك، نظير الابتعاد عن حلقه سلسله متصله هو ابتعاد عن كل الحلقات.

كذلك الإيمان بأئمه أهل البيت (عليهم السلام) الاثنى عشر هو إيمان على نحو الكلى المجموعى فإذا أنكرت إمامه واحدٍ منهم تركتهم كلهم لا أنك ترك أحدهم وتمسكت بالآخر، كما فعلت بعض الفرق التى تدعى أنَّها من الشيعة كالزيدية والإسماعيلية والفتحية.. الخ. وكذلك صله أئمه أهل البيت (عليهم السلام) بنى الإسلام بحسب الإيمان وستتضح الحقيقه فى الآخره.

ومن خلال هذا كُله يتضح أنَّ معيه الثقلين لا تتفكك ولا تنفصل بعضها عن بعض بأى حال من الأحوال، وعليه فالمنهاج الذى يضعه أهل البيت (عليهم السلام) ليس معناه قطيعه وتجميد للقرآن وتمسك بأهل البيت (عليهم السلام).

ولذا عندما نلتجئ إلى المُعلِّم الإلهى وهم أهل البيت (عليهم السلام) لا يعنى أننا نترك الكتاب، كلا، وإنما ذهبنا إلى مُعلِّم ذلك الكتاب بغيه التمسُّك والوقوف والتركيذ والتدبر والتعلم أكثر فأكثر من ذلك الكتاب، لا أننا نأخذ بكلام المُعلم ولا نوازى ولا نركز ولا- نصدق فيما يقول فى ذلك الكتاب وإنما بالعكس، وهذه الموازاه تفك لنا الكثير من الإجماليات والإبهامات؛ لأنَّ هذا الكتاب يحتوى على أمر عظيم.

العلاقة بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة

وبين منهج أمومه ولاية أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات من القرآن

لا يخفى على ذوى البصيره وذوى العقول السليمه أنّ ولاية أهل البيت (عليهم السلام) هي ولاية الله تعالى وولاية الرسول ومتفرعه عنهما - أعني عن ولاية الله وولاية الرسول - وعليه فولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) وعترته بهذه المراتب المتسلسله ليست ببدلاً لولاية الله أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ١ فطاعه الرسول هي مثال لتجلى ونوع من التمثيل لطاعه الله تعالى.

وهكذا طاعه أولى الأمر من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً تمثل لطاعه الرسول (صلى الله عليه وآله) وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) التي هو تمثل لطاعه الله، وولاية الله في الأرض أعطائها لخلفائه في الأرض.

ولو فرضنا أنه لم نلتزم بهذه المراتب المتسلسله هل تقوم للدين قائمه من دون أن نجعل محور الدين هو ولاية الله؟

كلا، لا يمكن، وهل يمكن أن تقوم للدين قائمه من دون أن نجعل التوحيد هو المحور الأساسى والمركزى؟ كلا لا يمكن.

وهل يمكن أن تستقى أبواب الأصول والفروع بشكل غير موصول ولا مرتبط بتوحيد الله تعالى؟ كلا لا يمكن.

وعليه الحلقات الثلاث المتسلسله والمترابطه ولاية الله ثم ولاية الرسول

ثم ولايه الأئمة (عليهم السلام) هي الأصل الذي يرجع إليه، وأن هذه الأسلاك النورية التي تربط السماء بالأرض لا يستطيع أحد أن يبينها إلّا المعصوم الله الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ. والمعصوم (عليه السلام) يبين لنا كيفية الانطلاق من النقطة المركزية وهو التوحيد إلى الرسالة (النبوه) ثم الإمامه ثم بقيه دوائر وأبواب الدين.

ثم أنه هل لفروع الدين قطيعه عن أصول الدين؟ كلا لا يمكن لأن فروع الدين متفرعه ومتولده وناميه ونموها من أصول الدين.

هذا مضافاً إلى وجود برهان وحياني أعظم من البرهان الفلسفي وهو الحديث النبوي، قال النبي (صلى الله عليه وآله):

«إنما العلم ثلاثة: آية محكمه أو فريضه عادله أو سنه قائمه وما خلاهن فهو فضل»^(١).

فقدّم النبي (صلى الله عليه وآله) الآيه المحكمه وأراد بها العقائد والأصول، ثم السنه القائمه وقصد بها علم الأخلاق والنفوس والآداب والسنن، ثم الفريضه عادله أى الفرائض التى فرضت على البدن.

إذن هذه الحلقات المتعاقبه هي دوائر تتبع بعضها البعض؛ لأن نسيج الدين قائم على مركزيه التوحيد، فإن النبوه هي توحيد الله فى التشريع، والإمامه هي أيضاً توحيد الله فى الطاعه والولايه، والمعاد هو توحيد الله فى المنتهى ولقاء الله، والآخره هي مظهرٌ لتوحيد الله هو الأوّل وهو الآخر.

كل أصول الدين هي مجرى لتوحيد الله تعالى وهكذا الفروع من الفقه وغيره من المعارف الدينيه هي توحيد الله تعالى.

ص: ١٦٢

١- (٢) الكافي ج ١ ص ٧٩ ب ٢ باب صفة العلم وفضله ح ١.

ولكن تمتاز مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) فى التوحيد عن غيرها من المدارس الإسلاميه الأخرى، والتوحيد الذى عندها ليس عند غيرها من المدارس الأخرى وهو توحيد الطاعه؛ لأنَّ الله تعالى عنده برنامج نظرى وبرنامج تطبيقى للبشر وأنَّ الحاكم هو الله تعالى والحاكم السياسى دائماً هو الله تعالى، هذا على منهاج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) بينما لا نشاهد هذا فى المذاهب الإسلاميه للأسف عندهم فقط البرنامج النظرى دون التطبيقى وليس عندهم توحيد وحاكم سياسى.

وحده القرآن ليست وحده سياق الآيات وليست وحده المعنى والموضوع، وإنَّما وحده القرآن هى وحده الدين ووحده الدين هى وحده نظام، كما سيأتى مفصلاً فى محله - إن شاء الله تعالى -

ولذا ولا يتنا وإمامتنا نظاماً للمله وتنسيق للقلوب والأفكار فهى ترتبط وتتناسق فيما بينها وكل هذه البيانات تشير إلى منهج أمومه المحكمات.

وفيه:

* بحث امتياز منهج أمومه الولايه عن غيره.

* العلاقة بين الظاهر والباطن.

* العلاقة بين الفتق والرتق.

* أهميه البحث المقارن.

* الفوارق بين منهج أمومه ولأيه أهل البيت عليهم السلام على المحكمات فى القرآن فضلا عن المتشابهات وبين التفاسير الأخرى - بحث مقارن -.

* القيمومه فى التعليم والبيان.

* حجيه آيات وسور القرآن حجيه معيه لا حجيه مستقله.

* المؤاخذات على المناهج الأخرى.

* العلاقة بين الظهور والتأويل - قاعده التعريض - وبين منهج أمومه ولأيه أهل البيت عليهم السلام.

المقام الثالث: بحث مقارنة بين منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات في القرآن فضلاً عن المشابهات والمناهج الأخرى

إشاره

وفيه:

١ - بحث امتياز منهج أمومه ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات في القرآن فضلاً عن المشابهات، عن غيره:

يُعلم مما تقدم يمكن القول: أن أصول التفسير لا بدَّ وأن يكون الواضع الأوَّل هو الله تعالى ثم النبي (صلى الله عليه وآله) ثم أئمه أهل البيت (عليهم السلام)، وليس المفسرون والمجتهدون والفقهاء، وإلا لكان في تفسير هذا القرآن تمزق وتشتت وذلك لأنَّ القرآن له وَحْدَهُ منظوميه لا يمكن كشفها إلا من قبل المعصومين (عليهم السلام).

ثم بعد ذلك إذا حافظنا على الأصول التي هم أسسوها يمكن أن تنبثق أصول اجتهاديه تفسيريّه لا توجب تشتتات وتمزقات، بل توجب وحده منهاج.

ولابدَّ من تحقيق الحال في العنوان التالي:

أم الكتاب

قبل الخوض في معنى الأمومه والهيمنه للآيات المحكمه المحكمه يمكن طرح هذا التساؤل وهو:

هل أن الآيات المحكمه هي أم الكتاب، أم لا؟

ص: ١٦٧

وهل أن أم الأم هو أصل الأصل أم أن الأم هو أصل ولايه أهل البيت؟.

والجواب: أن القرآن الكريم في بدايه سورة آل عمران(1) يبين أن معنى أمومه وهيمنه ومركزيه المحكمات هو يرد المتشابهات إليها، وهذه قاعده معرفيه مهمه جداً في ردّ المتشابه إلى المحكم.

وبين القرآن الكريم أن البشر لو أعطوا فقط الآيات المحكمات والمتشابهات فإنه ليس لهم القدره على ردّ ومآل وسير مرجع المتشابهات إلى المحكمات، وكذا ليس باستطاعه المحكمات لوحدها برفع نقاط الشبه والتشابه عن المتشابهات، وإنما الذى يمتلك القدره الكافيه لردّ ذلك فقط هو الله تعالى وهو المعلم الأول والراسخون فى العلم هم المهيمنون على هذه المحكمات والمتشابهات.

ومن الواضح أن العالم بالشىء محيطٌ به، وبما أن الله تعالى والراسخون فى العلم هم فقط الذين يعلمون بالمحكمات ومصداقها الأول وإليه ينتهى ما عداه، بعد الله تعالى هم النبى (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته العالمون بذلك.

النتيجه: - إن المحكمات أعظم من المتشابهات، وبما أن العالم والمحيط بالمحكمات أعظم من المتشابهات فننتهى إلى أن أهل البيت (عليهم السلام) أمومتهم وولايتهم (عليهم السلام) - التى أكد عليها القرآن فى مواضع مختلفه من سورة المباركه منها ما نحن بصددده إلا- الله و الراسخون فى العلم والواو هنا فى الآيه المباركه للعطف والعطف يقتضى التشريك فى الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، وإن كان للقوم آراء أخرى فى أن الواو استثنافيه أو غير ذلك.

وأمومه النبى (صلى الله عليه و آله) هى أعظم من أمومه المحكمات على المتشابهات، ولا يكون إحكام المحكم إلا بعلوم وبيان أهل البيت (عليهم السلام).

ص: ١٦٨

١- (١) سورة آل عمران: الآية ٧، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ....

أيضاً ذكر القرآن أم الكتاب وأن لها أمماً في مورد آخر يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ١ وهناك شواهد قرآنيه كثيره على ذلك كما سيتضح فى بحث المحكم والمتشابه.

أيضاً من مميزات منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) عن غيره، هو أن هذا المنهج يتميز بأن له ظاهر وباطن وأن الظاهر عند الناس والباطن ليس عندهم.

وأن الذى عند الله تعالى ليس خفياً وإنما جلياً وإلا لم تستفد البشريه منه.

نعم، يحتاج إلى مُعَلِّم يعلمهم بذلك ووساطه.

ويعتمد هذا المنهج على عدم تسطیح القرآن، ولا يفهم أن القرآن سطح ليس له عمق كما فهمه البعض.

وذكر القرآن مثلاً فى سوره آل عمران أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ٢.

ولم يقل القرآن [هن وحده موضوعيته أو لغويه أو فلسفيه أو عقليه... الخ] بل قال [هن أم الكتاب].

والقرآن المجيد يحذر من جحود حقائق لآئن القرآن يفصح بأن للسور والآيات القرآنيه تنزيل ولها تأويل، كما أن لها ظاهر له باطن، للآيه المباركه يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ٣ فالآخره باطن الدنيا، فإن الآخره باطن هذا الظاهر.

المعلم الثانى: لمنهج تفسير أمومه المحكمات:

ويسمى هذا المعلم بالخفاء والجلاء، أو إجلاء الخفاء، ومعنى تجليه الخفى أى إظهار باطنه بنزعه باطنيه، بل ينزعه قرآنيه.

وهذا المبحث يُعدُّ من المباحث المهمه جداً والذي مُلِئَتْ كتب الحديث عند الفريقين ببيان رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أنّ للقرآن ظهو وبطن ولظهره بطن إلى سبعين بطناً.

والتفاسير الأخرى - التى مرَّ ذكرها - الأديبه منها والنحويه والعقليه و... الخ. لها درجات ومساحات معينه لا لكل الآفاق وإنّما بسعه قدره البشر، ومن الجلى أنّ الحقيقه الإلهيه أوسع من الطاقه البشريه وأوسع من القدرات العقليه؛ لذا القدرات والنتاج العقلى البشرى هو بقدر الطاقه البشريه، وهى قاصره عن آفاق وسعه بحور الحقيقه الإلهيه.

والنبي (صلى الله عليه وآله) كما مرَّ، بيّن فى حديث الثقلين بياناً معرفياً فى وصف القرآن وأنه جبل له طرفان طرف عند الله وطرف عند الناس، وهذا إشاره إلى أمومه المحكمات.

مميزات المنهج الثانى - العلاقة بين الظاهر والباطن:

يتميز المعلم الثانى بعده مميزات:

أولاً: إنّ للقرآن ظاهر وهو عند الناس، وله باطن وهو ليس عند

الناس، وكيف ما عند الله جلي ظاهر للناس لا خفي باطن.

ثانياً: يعتمد موازنه عدم تسطيح القرآن الكريم، ولا يفهم منه أنّ القرآن سطح ليس له عمق - كما فهمه البعض -.

ثالثاً: أكد القرآن الكريم في مواضع مختلفه على أهميه وجود حقائق قرآنيه، وحذر من جحودها، فمثلاً قوله تعالى: أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ عَمَّتِ الْآيَةُ ب - (أم الكتاب) ولم تعبر [هُنَّ وحده موضوعيه أو لغويه أو فلسفيه أو عقليه أو... الخ].

وهذا يدلُّ على أنّ آيات القرآن لا تنزِيل ولا تأويل، كما أنّ لها ظاهر ولها باطن للآيه المباركه: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۚ.

والقرآن الكريم بعد أنّ سجل دعامة معرفيه أساسيه حذر البشر من أنّ يسجن معرفته بالظاهر من القرآن الكريم فقط، أو بالباطن فقط أو بالتنزيل فقط أو بالتأويل فقط، وإنّما أكد القرآن على أنّه إذا آمنت بالقرآن الكريم فلا بدّ أن يكون إيمانك بالظاهر على حد سواء إيمانك بالباطن، ومثلما تؤمن بالتنزيل كذلك بالتأويل على حدّ سواء وهكذا.

وهذا مما أكد عليه قراء وعِدل القرآن الكريم وهم الأئمه المعصومون (عليهم السلام) وهو أهميه وجود التأويل.

بينما لو لاحظنا المناهج الأخرى من المدارس الإسلاميه، بل حتّى من

مفسرى الإماميه نراهم يؤكّدون كُـلّ التأكيد على جانب التنزيل ولم يعتنوا بجانب التأويل، وسبّـرُ ذلك واضح باعتبار - كما مرّ - أنّ تنزيل القرآن له طرفان طرف ممدود من السماء بالأرض وهذا الطرف مقدور لعموم الناس، وأمّا الطرف الآخر الذى هو فى السماء وعند الله غير مقدور لهم وهم فى عجز عن تناوله إلّا أنّه غير خفى عنهم بواسطة معلموه ألا وهم النبى والأئمه المعصومون (عليهم السلام) حتّى لا يحرموه؛ ولذا ترى العكوف من قبل العلماء والمفسرين و... على التنزيل.

وهذا مما لا كلام لنا فيه ولا مشكله، إنّما المشكله تكمن فيما لو حصر المفسّر نظام حقيقه القرآن والنظام القرآنى فقط و فقط فى التنزيل، وهنا نواجه مشكله وهى أنّ القرآن الكريم نفسه بيّن بلسان عربى مُبين ونورٌ وهىدى، فكيف يصير فيه غموض وخفاء و بطون.

وعليه فالمشكله التى تواجهها المناهج التفسيريه الأخرى غير منهج أمومه المحكمات هى مشكله العكوف على جانب التنزيل فى القرآن الكريم ورسم نظام تفسيرى للقرآن محدود بحدود التنزيل.

إلّا أنّه وللأسف إذا رجعنا إلى قواعد وأصول التفسير عند المفسرين نجدهم غالباً حتّى عند علماء الإماميه فإنّهم يُغفلون أو لم يُفعلوا الطرف الغيبى والطرف التأويلى فى القرآن الكريم.

ومن أهم فوارق المعلم الثانى الذى نحن الآن فى صدد بيانه هو أنّ الجانب الغيبى فى القرآن أوسع من الجانب التنزيلى بنسبه لا متناهيه، كما سيأتى تفصيله فى محله إن شاء الله تعالى.

من الفوارق المهمة والفارقة بين منهج تفسير أمومه المحكمات عن المناهج الأخرى هو أنه في تفسير أمومه المحكمات يتم فيه التعرف على عملية الفتق بعد الرتق أو التبين بعد الاندماج أو التفصيل بعد الإحكام.

والفتق في اللغة هو الشق والفتج (١).

والرتق في اللغة: ضد الفتق وهو الإلتئام (٢).

وقد ورد في وصف النبي (صلى الله عليه و آله) أنه الفاتق الراتق يعني فاتق الجور وممزقه وراتق الخلل الذي وقع في الدين والكلام استعاره (٣).

وهذه القاعده من القواعد المهمة التي أكد عليها القرآن الكريم وأئمه أهل البيت (عليهم السلام) إلا أنها وللأسف أصبحت نسياً منسياً في مناهج تفسير المفسرين، وهذا المَعْلَم نخوض به الآن على نحو الإجمال، وسيأتي بسط الكلام فيه وتفصيله كأصل تفسيري مهم إن شاء الله تعالى.

سؤال: ما المراد بالبيان أو الفتق أو التفصيل؟ أى التفصيل بعد إجمال.

الجواب: سيأتي في نظام قواعد المعاني ونظام قواعد الحقائق الوجودية للقرآن أن التفصيل والإحكام والفتق والرتق قد تكون على صعيد المعنى وذلك باستخراج معانٍ عديده من معنى واحد مدمج، فالمعاني المستخرجه

ص: ١٧٥

١- (١) مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢٣ مادة فتق.

٢- (٢) المصدر السابق ص ١٦٦ مادة رتق.

٣- (٣) المصدر السابق، ص ٢٢٤.

فتق لوحده إجماليه للمعنى الوجداني بوحده رتقيه وهو ما يعبر عنه بالعقليات بطباعه التحليل والتركيب وهذا فى الترادف العقلى والجزئيه وتفكيك المعنى الواحد إلى معانٍ عديده، وقد يكون الاستخراج لا من بطن وذات معنى معين، بل استخراج المعانى من الترابط والتأثير الوجدى بين معانى مختلفه. فالتفكيك والتفصيل للمعانى والدمج لها فى معنى واحد أحكام التفكيك للمعانى والدمج لها أحكام.

فى كل علم من العلوم هناك مراتب وطبقات متسلسله مترتبه فيه، وسلسله مراجع مبتنيه أن المرجع الأعلى حاكم على الأسفل كما هو المعروف فى قوانين البشر الوضعيه، فضلاً عن قانون ونظام القرآن الذى أكد عليه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً.

مثال: علم القانون فيه مراتب وطبقات.

الطبقه الأولى: التقنين الدستورى، والذى يعبر عنه أحياناً بالفقه الدستورى.

الطبقه الثانيه: تقنين الفقه النيابى فى المجالات النيابيه، والمعبر عنه اليوم بالبرلمان - مجلس النواب -.

الطبقه الثالثه: التقنين الوزارى الذى تقوم به الوزارات والمجالس الوزاريه.

الطبقه الرابعه: التقنين البلدى تقوم به المحافظات والأقضية والبلديات وغيرها.

وسير عمل هذه الطبقات أن الطبقه الأعلى تفصيل أجمل فى الطبقه

الأقل، وهكذا مع تفاصيل أكثر في الطبقة اللاحقة، فمثلاً الطبقة الثانية - التقنين النيابي - عبارته عن تفصيل للتقنين الدستوري أُجْمِلَ في التقنين الوزاري، والتقنين الوزاري عبارته عن تفصيل أكثر بسطاً وشموليه وسبقه من التقنين النيابي، وهكذا التقنين البلدي الذي هو تفصيل أكثر وأكثر من التقنين الوزاري.

وبعد اتضح هذا نقول: العلاقة بين الطبقة الأولى (التقنين الدستوري) والطبقة الثانية (الفقه النيابي) علاقته أمومه فهذه أحد معاني الأمومه التي بينها القرآن في سورة آل عمران هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۗ

وكذا أهل البيت (عليهم السلام) يَبْنُوها لنا وَأَكَّدُوا عَلَيْهَا.

الخلاصة: إِنَّ الطبقة العليا تعتبر أمماً ومرجعاً وأصل يحتكم إليه بالنسبة للطبقة الأقل وهكذا.

وعليه فالمراد بالفتق بعد الرتق هو التفصيل بعد الإجمال وعليه يقوم نظم المجتمع أو دوله المجتمع فَإِنَّه قائم عدا أساس وجود دستور وأمومه فوقه لما تحتها وَأَنَّ كل طبقة من طبقات القانون لها معالم معينه والطبقة الأعلى مهيمنه على الطبقة الأدنى وهكذا الأدنى هي أعلى لما دونها ولها الهيمنه، وهكذا، بَلْ حَتَّى ديباجه الدستور - أى الطبقة الأولى التى فيها تقنين دستوري - فيها هيمنه على فصول وأبواب الدستور كُلِّها - أى أَنَّ ديباجه الدستور هي أم للدستور - بأنَّ كل طبقات الدستور وتفرعاته

ترجع وتحتكم إلى الأم وهي الديباجة.

أيضاً ديباجة الدستور لها مرجع وأم وهو ما ترفعه الدول من سفارات مثلاً: جمهوريه مستقلة ديمقراطيه حُرّه فهذه الكلمات الأربعة تحدد أمومه مرجعيه ديباجه الدستور.

مثال الثاني: علم الرياضيات - تقدم سابقاً - أيضاً له أمومه وهيمنه على جملة من العلوم التجريبيه كعلم الهندسه الفراغيّه، والهندسه الميكانيكيه الفضائيه، والهندسه الفيزيائيه، والكيميائيه، حساب الجبر، حساب الأجسام، حساب علم الإحصاء، وحساب الاحتمالات، واللوغارتم... الخ وهذا معناه أنّ هذه العلوم لا يقوم لها أمر وينفرد أمرها ولا يستثمر من دون الرياضيات.

الذي بات اليوم واضحاً ومعتزفاً به علمياً وعالمياً ودولياً أنّ الرياضيات قائداً وسيداً ومرجعاً وأماً للعلوم التجريبيه، بل حتى القواعد والمعادلات التسعه في الرياضيات لها أمومه على كل تخصصات علوم الرياضيات.

أمومه علم الرياضيات هي ما تسمى فتق وتفصيل وبيان بعد رتق وإجمال وإحكام. وهكذا باقى العلوم، وليس المقصود عدم أهميه أو إجحاف في العلوم الما دون القمه والمرجع كلا، بل حتى فكره التشجير ترجع إلى فكره الأمومه.

والمتحصل من كل هذا: - تبين أنّ المنهج الوحيد من بين المناهج التفسيريه للقرآن الذي يُراعى هذه الأمومه وهيمنه هو منهج أمومه المحكمات وأمومه أهل البيت (عليهم السلام).

مثال ثالث: المعروف لدى كل العلوم أنّ المسائل النظرية تستولد وتستنتج من المسائل البديهية - أي المبادئ التصورية والتصديقيه في ذلك المعلم - والفكر والعقل الإنساني إنّما يتنامى ويتسع وتترامى استنتاجاته واستنباطاته انطلاقاً من البديهيات، وعليه فالمعلومات بينها ترابط توالدي في اصطلاح المنطق الأرسطي المعروف وكل تفاصيل العلوم من صغرى وكبرى ومبادئ تصوريه وتصديقيه بات مفروغاً عنها بأنّها توالد تلك الحقائق من نظريات أو فرضيات وهكذا.

وعليه حاله توالد العلوم هو توالد وانطلاق من البديهيات إلى النظريات، وكلما توغلت النتيجة والبحث العلمى فى النظريات كلما زاد غموضاً أكثر ويقل فيه نور الاطمئنان واليقين والجزم.

إذنّ عمليه التوالد هذه هي أيضاً عمليه أمومه، فالأم والدائره المركزيه والقطب هي البديهيات التي تنطلق منها دوائر متعدده أوسع فأوسع.

إشاره

من الواضح أنّ الفطنه والتدبر فى أصول وقواعد ومناهج التفسير تعطى بصيره ناقدّه للمفسّر ومنهجيه رائعه ومضبوطه وعميقه، وتقدم أنّ المفسّر كلما يستقصى ويتوافر على معلومات ومواد تفسيريه عديده كلها كانت اليقظه لديه فى المنهج التفسيري أكثر ويكون سيره ومنحاه التفسيري أكثر صواباً وسداداً وعمقاً.

ويترتب على هذا الاطلاع على آراء المفسرين ومناهجهم سواءً من مفسرى الإماميه ومقارنه بعض المناهج التفسيرييه مع البعض الآخر، أو من مفسرى العامه مع إجراء المقارنه مع مناهجهم التفسيرييه أيضاً.

وهذا ما يعبر عنه بالبحث المقارن.

ما المراد بالبحث المقارن؟

ويرادُ به جمع الآراء المختلفه وتقييمها والموازنه بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض، وهو بهذا المعنى أقرب اليما كان يسميه الباحثون من القدامى بعلم الخلاف أو الخلافات(١).

والبحث المقارن يُركز فيه البحث على عدّه أمور منها: -

أولاً: التعرف على الهويه العلميه الشخصيه للمفسّر، والتاريخ العملى له.

ثانياً: معرفه الأسس التى أراد أن يبنى عليها تفسيره، ويتم ذلك من

ص: ١٨١

١- (١) الفقه المقارن للسيد محمد تقى الحكيم، ص ١٥-١٦.

خلال الاطلاع على مقدمه أو ديباجه التفسير، وأحياناً هذا لوحده غير كافٍ بأنَّ يستحوذ الباحث على معرفه المنهج التفسيري من البدايه لاحتمال أن يُبين المُفسّر بعض آراءه من خلال تفسير بعض الآيات في وسط أو آخر التفسير، وهذا أيضاً يختلف بحسب المستوى العلمى والعملى وتطوره من خلال معرفه ذلك.

هذه الأمور وغيرها تعطى الباحث المتأمل والمطالع الكريم صورته واضحه عن اختلاف المنهجيه أو تقاربها، وكذا تعطيه نكات كثيره عن جهه الامتياز الإيجابى وجهات الإخفاق السلبى التى قد تعتور المُفسّر.

والخلاصه: إنَّ البحث المقارن لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأنَّه يُعطى الباحث إمامه واسعه بأصول التفسير وبموارد الاختلاف، كما عبّر عن ذلك أمير المؤمنين (ع)

(«عند مقارنة الأقوال يُعلم الخطأ من الصواب»).

أشاره

إنَّ من أتمَّ وأبلغ مناهج وأصول التفسير لتفسير القرآن الكريم هو أمومه المحكمات لتفسير تمام آيات القرآن الكريم، وكذلك أمومه ولأيه أهل البيت (عليهم السلام) لتفسير المحكمات.

إذن مثلما المحكمات لها أمومه على المتشابهات، كذلك ولأيه أهل البيت (عليهم السلام) لها أمومه على المتشابهات فى تفسير المحكمات.

فلو قارنا بين نظام الثقلين الذى هو بمثابة نظام هرمى مخروطى كبير يسمى بنظام القرآن ونظام ولأيه أهل البيت (عليهم السلام)، لمنهج التفسير القرآنى هو من أشد وأمتن، بل وأصوب من باقى التفاسير الأخرى كالتفسير الموضوعى والتفسير التجزيئى المعروف والمتبع عند المفسرين، والتفسير الأثرى والإشارى أو اللطائفى... الخ.

وللتعرف على هذا المنهج - أمومه المحكمات وولأيه أهل البيت (عليهم السلام) يستدعى الخوض فى أصول التفسير المتعدده الأخرى والمقارنه بينها كالتالى:

المنهج الأوّل: أمومه المحكمات والمتشابهات وأمومه أهل البيت (عليهم السلام) للمحكمات وهو الحق المتبع.

المنهج الثانى: التفسير الموضوعى.

المنهج الثالث: التفسير التجزيئي.

المنهج الرابع: التفسير الأثرى الحديثي.

المنهج الخامس: التفسير الاجتهادي.

المنهج السادس: التفسير الإشاري أو ما يعبر عنه بالإشاره.

المنهج السابع: التفسير اللطائف.

المنهج الثامن: التفسير الأنفسي بلغت أنفسيه.

المنهج التاسع: التفسير المادى أو الطبيعي بقراءه العلوم الطبيعه التجريبيه من فيزياء و كيمياء و فسيولوجى ... الخ.

المنهج العاشر: التفسير بالحروف والعلوم الغريبه.

المنهج الحادى عشر: التفسير العقلى المنطقى الفلسفى الرياضى الأدبى ... الخ.

وستأتى المقارنه خلاف مباحث الكتاب، وبيان خواص كل منهج من هذه المناهج التفسيريه إن شاء الله تعالى.

أهم مميزات منهج تفسير أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن الكريم فضلاً عن المتشابهات:

أولاً: يتميز هذا المنهج المبارك عن باقى المناهج التفسيريه الأخرى بأنه منهج قواعدى أكثر مما هو تفسير موضوعى أو تفصيلى أو تجزيئى أو تفسير القرآن بالقرآن الذى هو تتبع القرائن القرآنيه فقط.

ومنهجنا هذا يُلزم المُفسّر بمراعاة مجموعه قواعديه منظوميه كنظام

واحد؛ وذلك بسبب أن القواعد التفسيرية هي أعمده داخلية وأسس، ولذا أحد عظام القرآن أنه جَمَعَ القواعد والأركان في مراكز ومحاور رئيسية مُحكمه هي المرجع، وأحد أدوار ومسؤوليات المُفسّر أن يكتشف من خلال تفسير تلك الأعمده والأسس في القرآن، ومن الواضح أن أسلوب القرآن الكريم لا- يتناول السرد القصصي والتعرض إلى سرد الوقائع والأحداث في حياه الأمم والأنبياء، كلا، وإنما يركّز على ذكر الوقائع والأحداث الرئيسيّه والمفصليه الهامه في ذلك الزمان من دون التعرض لذكر التفاصيل والجزئيات، فمثلاً- في قصه نبي الله يعقوب (عليه السلام) ذكر الأحداث الهامه فقط ولم يتعرض القرآن إلى ذكر الجزئيات كذكر باقى أولاد يعقوب أخوه يوسف واقتصر على ذكر قصه يوسف (عليه السلام) والأحداث البارزه فيها ومن الواضح لو تتبعنا الروايات الوارده في التفسير للاحظنا أن الإمام (عليه السلام) يأتي من سور متعدده ولا- يوجد لها وحده موضوعيه، وإنما لها وحده أعظم من الوحده الموضوعيه ألا- وهي وحده القواعد ولما لها من أبعاد عديده. علماً أن وحده القواعد على نحوين:

النحو الأول: إن هذه القواعد في عرض واحد ويؤثر بعضها على البعض الآخر وإن لم يكن لها وحده موضوعيه عندائيه.

النحو الثاني: وحده موضوعيه لها تأثير وتأثر طولى طبقاتى.

ولذا أئمه أهل البيت (عليهم السلام) دائماً يؤكّدون على المُفسّر الالتفات إلى هذه الأعمده والمفاصل الرئيسيّه؛ لأنّها هي الأكثر هدايه وتأثير على حياه البشر ولا يُفهم من هذا أننا نهمل التفاصيل، وأنّ القرآن فيه تبيان لكل شىء، كلا فإنّ هذا لا يتنافى مع تركيز الأضواء على الأعمده والمفاصل الرئيسيّه.

ولذا نجد الإمام الصادق (عليه السلام) ينبهنا على أنّ المحكمات التي وصفها القرآن بأنّها أمّ الكتاب أيضاً هذه المحكمات لها أمّ لقول الصادق (عليه السلام):

«إنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب جميع الكُتُب، عليها يستديرُ محكم القرآن، وبها نُوهت الكتب ويستبين الإيمان»(١).

ثانياً: يتميز هذا المنهج عن سائر المناهج التفسيرية الأخرى؛ لأنّه المنهج الذي يحرص أهل البيت (عليهم السلام) تعليمه الآخرين، وإن كانوا يواكبون الأُمّة على مناهج تفسيرية متعددة أُخرى، إلّا أنّ التفسير الأكمل هو الذي اخترنا - أمومه ولايه أهل البيت على المحكمات في القرآن.

ثالثاً: اختيار منهج أمومه ولايه أهل البيت والمحكمات في القرآن، ليس معناه تخطئه باقي المناهج التفسيرية الأخرى، وإنّما هي أيضاً حافلة بإيجابيات وإنجازات منهم ومُعذّره إلّا أنّها ليست هي المنهج المهيمن.

وتكامل منهج أمومه ولايه أهل البيت والمحكمات في القرآن مبنًى على تكامل قواعد المناهج التفسيرية الأخرى، إذ لو جُعِلت تلك المناهج الأخرى - غير منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات هي المحور والمركز بدل المحكمات لوقعت المحاكمات والمحاسبات إلى ما شاء الله بخلاف العكس؛ لأنّ مدد منهج تفسير القرآن وأمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات وحياني.

رابعاً: منهجنا يستوعب المناهج التفسيرية الأخرى ويحفظ وجودها وجهودها ومقدراتها ويحتفى بها ويرى ضرورتها ولا يُفندها، إلّا أنّه يقول

ص: ١٨٦

تحتاج إلى مزيد كمال لكي تكون منهج جمع الجمع وهو الأكمل.

وعليه فمنهج أمومه الولايه والمحكمات يُفَعَّل بقيه المناهج التفسيريه ولكن لا يكتفى بها ولا يقصر عليها وإنما يواصل المسيره إلى قمم وأبعاد وغور الأعماق أكثر فأكثر كل ذلك ينطلق به من مَنْصَه الظاهر إلى عالم الباطن والدلالات الخفيه، كما ستضح ذلك كُلُّهُ في مبحث الظاهر والباطن.

خامساً: منهجنا ليس بصدد بيان تقييم المناهج الأخرى، وإنما بصدد بيان نَعْم هذا الفهم وكيف هيمنه هذا المنهج على باقى المناهج التفسيريه الأخرى، بل وحتى المنهج التفسيري الذي رسمه العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) وجعله المهيم في القرآن، الكريم على بقيه مناهج التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن، وسيتضح من خلال البحث أنه فعلاً هو تفسير القرآن بالقرآن أم بشيء آخر إن شاء الله تعالى، ولا نريد أن نقول: إنَّ المنهج الذي اتبعه العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) ليس له ثمار وفوائد، ولكن ليس هو المنهج الأكمل والمهيم والأم.

وما عدا منهج أمومه المحكمات ليس هو المرجع والمنتهى والمهيم على باقى المناهج التفسيريه الأخرى؛ لأنَّ لو جُعل غير منهج أمومه المحكمات هو المرجع ينبغي وضع ضوابط رقايبه عليه ولا يَفُلت زمام الأمور منه، وهذا معناه أنه ليس هو المنهج المهيم، وإذا لم يكن مهيماً معناه أنه يوجد فوقه منهج آخر مهيم ألا وهو منهج تفسير أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام).

سادساً: يمتاز هذا المنهج التفسيري بقاعده النظم والنظام والذي معناه وجود القواعد المنسيقه بين أمور متعدده - كما سيتضح الحال خلال

البحث إن شاء الله تعالى - فهناك تنسيق بين المناهج وإن لكل منهج حدوده فإن تعداها يقع في أخطاء وإخفاق بدلاً من أن تكون له ثمار.

منهج أمومه المحكمات وأهل البيت يمتاز بأنه منهج يبني ويؤسس قواعد الاتصال والتنسيق بين المناهج، ولا يجعل الأمر فوضى بين مناهج تفاسير القرآن الكريم.

سابعاً: منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) الذي نروم استنباطه وفهمه بحدود قدرتنا القاصره - أن القرآن الكريم يُشير إليه في موارد عديده وكذا العتره الطاهره أشارت إلى ذلك، ونستظهر من بيانات الوحي - بحدود قدرتنا القاصره - إن هذا المنهج هو المنهج والنظام الوحياني على بقيه الأنظمه أى هيمنه القراءه الوحيانيه للقرآن على القراءه الفعليه والقراءه اللغويه والموضوعيه والتجزيئه... الخ.

وتلك القراءات عدا - أمومه المحكمات - ليست أفقها وآفاقها وحيانيه، فهي إما عقليه أو قلبيه، أو جسمانيه أو ماديه أو أزليه وهي في حدود الصوت.

ثامناً: يتميز هذا المنهج بالهيمنه أى السيطره والاحتواء ليس على من قبله فقط، الهيمنه بلحاظ وحده الموضوع، وإنما المراد من الهيمنه يعنى شموليه نظام الهيمنه على نظم أخرى، وهذا فارق علمى صناعى وجوهري بين الوحده الموضوعيه وبين وحده النظام، وهي فوارق كثيره وخطيره.

فهناك فرق كبير بين المنهج التفسيري للقرآن الكريم الذي يبتنى على قراءه الوحده العقليه فى القراءه الفلسفيه للتفسير الفلسفى وبين وحده

النظام أى أمومه المحكمات الذى يتميز بوحدته نظام أكثر شموليه وهيمنه وسعته حتى من قراءه الوحده العقلية للتفسير الفلسفى أو العقلى أو القلبى أو الروحى أو الأنفسى أو... الخ.

تاسعاً: قد لا توجد وحده موضوعيه فى أمومه المحكمات بين الآيه المحكمه والآيه المتشابهه، ولكن توجد صله حقيقه بينهما كصله المنبع والولاده والمرجعيه فإنَّ المتشابه مرجعه ومنبعه المحكمات.

وهناك تساؤل يُطرح: - هل عدم وجود الوحده الموضوعيه بين الأشياء يكشف عن عدم حقيقه الصله بينها، ولا بدَّ من حصر الصلاه والارتباط بالوحده الموضوعيه؟.

الجواب: كلا، حَصْر الصَّلاه والارتباطات بالوحده الموضوعيه لا يكشف عن الحقيقه وذلك بيان: -

لولا حظنا التفسير الموضوعى مهما بلغ شأوه وتحليقه لا يصل إلى كشف كل أطراف الحقيقه، فقط هو محبوس ومتقوقع بما إذا كانت هناك وحده موضوعيه فقط، وهو أشبه ما يكون بالترادف اللغوى، بينما الترادف العقلى لا يتسع أفق التفسير الموضوعى له، فإنَّ الترادف العقلى أكثر سعه من الترادف الموضوعى.

نذكر الفوارق باختصار بينها: -

الترادف لغه: التتابع (١).

اصطلاحاً: هو اشتراك لفظين متغايرين فى معنى واحد.

ص: ١٨٩

١- (١) مجمع البحرين، ماده «رَدَفَ».

المترادف: ما يكون فيه المعنى قد وُضِعَ له أكثر من لفظ لغرض الدلالة عليه، مثل: - الحيوان المفترس، فإنَّ له مجموعه من الألفاظ قد وضعت للدلالة عليه، مثل لفظ: الأسد، والليث والهزير(١).

فائده الترادف: - أنَّ يثبت غناء اللغة وسَمَّه إمكانيتها، ونظراً لوقوع الترادف وكثرته في اللغات، نستطيع بواسطته ترجيح غناء لغه على أخرى. وهذا هو الترادف اللغوي.

الترادف العقلي: هو التنسيق والتأليف بين الأشياء المختلفه والتي تتفق في جنس من الأجناس المؤلفه لذواتها كلها من جنس واحد.

إلَّا أنَّ الوحده العقليه بين الأشياء لا تُغَطِّي تمام ذوات هذه الأشياء وإنَّما بعضها.

الترادف الموضوعي: أى التلازم فى عين الوجود الخارجيه، نظير تلازم المعلول والعله فأنهما لا ينفكان.

الترادف التكويني الوجودي: وهو الذى لا- ينحصر بالمتماثلين والمتشابهين والذى تكون فيه الصَّلاه أوسع من الترادف العقلي والفلسفى، كالصَّلاه الموجوده فى نظام العلل والمعلولات.

وهكذا ربما الحال بين العله والمعلول، بين الخالق والمخلوق فإنَّه لا توجد وحده جنس بين البارى تعالى وبين مخلوقاته، فإنَّ ذاته تعالى أجل من أن تتركب من أشياء، أو تفتقر ذاته إلى أجزاء فليس يجمعه مع مخلوقاته وحده ماده ليس كمثله شىء وهو السميع البصير.

ص: ١٩٠

الله تعالى لا يتجانس مع خلقه بشيء - داخل في الأشياء بلا مآزجه خار عنها... الخ.

وعليه فما هي العلاقة بين الخالق والمخلوق هل توجد علاقة أم لا؟

توجد علاقة بينهما، بل من أقوى العلاقات والارتباطات واستقاءها منه تعالى، وهذه العلاقة لا تندرج تحت أفق أوسع وأرحم من غير أمومه مَنْ هو الأوّل والآخر وإليه منتهى الخلق وهو الله تعالى.

الخلاصه من كل هذا: إنّ أمومه ولايه المحكمات للمتشابهات وأمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) للمحكمات أمومه هيمنه وقدره وسلطنه أوسع من الترادف اللغوي والوحده العقليه والتفسير الموضوعي... الخ.

فكل ما عدا ولايه المحكمات لها مساحه معينه ومحدوده.

والترادف التكويني هو الأقرب لأمومه المحكمات.

عاشراً: يؤكّد القرآن الكريم من خلال منهج أمومه المحكمات على أنّ للقرآن طرفان طرف تنزيل، وطرف تأويل، بينما المناهج التفسيرية الأخرى من المدارس الإسلامية فضلاً حتّى عن بعض المناهج التفسيرية عند علماء الإماميه، تُصَبّ اهتمامها على الطرف النازل من القرآن الذي هو عند عامه الناس وهو التنزيل دون التأويل.

بينما الصحيح في منهج أمومه المحكمات التأكيد على كلا الطرفين التنزيل والتأويل.

أحد عشر: امتياز منهج أمومه المحكمات على غيره، فإنّه يتّمّ التعرف فيه على عمليه الفتق بعد الرتق، أو التبين بعد الاندماج، أو التفصيل بعد

اثني عشر: هذا المنهج يُفَعِّل الطبقات الظَاهِرَة والغريبه منه في كل طبقات القرآن الطرف الذي عند الله، والطرف الذي عند الناس.

ثلاثه عشر: يمتاز هذا المنهج بأنه ليس فيه تعطيل وتجميد لحجيه القرآن، وإثما فيه إعمار وإحياء له، عكس ما عند المناهج الأُخرى.

أربعة عشر: يركِّز هذا المنهج على كلا الحجيتين الظاهره والباطنه، والمراد من حجيه الظاهر حجيه معيه بين الكتاب والسنه.

خمسه عشر: يتميز منهج أمومه المحكمات بأنه يُبحث فيه ثلاثه أنظمه:

١ - النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن الكريم.

٢ - النظام المعنوي والمعاني للقرآن الكريم.

٣ - نظام حقائق القرآن.

وفى كل واحد من هذه الأقسام الثلاثه يُبحث فيه أيضاً ثلاثه مباحث:

١ - نظام الأفعال - الأفعال الإلهيه -.

٢ - نظام الصفات الإلهيه.

٣ - نظام الأسماء.

بينما المناهج الأُخرى يبحث فيها نظام واحد.

سته عشر: يتميز منهج أمومه المحكمات فى القرآن وقطبيه أهل البيت فى القرآن: - بالتركيز على نظام الحقائق فى تفسير القرآن، أى الجانب الغيبى الذى لم تركز عليه المناهج التفسيريه الأُخرى.

سبعة عشر: يرعى منهج أمومه المحكمات ويصب اهتمامه على نظام الصفات والأسماء فضلاً عن نظام الأفعال الإلهية، بخلاف المناهج التفسيرية الأخرى، لم تَزَع كثيراً لهذه البحوث، وإنما ركزت وأكدت على نظام الأفعال، بدعوى أن البحث الصفاتي أيضاً مطلب بعيد المنال، كما أن البحث في الأسماء كذلك بعيد المنال، علماً أن نظام الأفعال الذي ركزت عليه منهاجهم - غير أمومه المحكمات - لا يفهم إلا بنظام الصفات، كما أن نظام الصفات لا يفهم إلا بنظام الأسماء لتوحيد الذات، كما سيتضح في محله إن شاء الله تعالى.

ثمانية عشر: يمتاز هذا المنهج عن باقي المناهج التفسيرية، أنه بصدد استخراج القواعد والجزئيات من معارفها، ويتكفل ببيان هذه القواعد والنكات المعرفية ببيان غير مشتت.

تسعة عشر: كل منهج من مناهج التفسير له إيجابياته ودوره وإيفاداته ولكن له نواقصه وإخفاقاته وقصوراته، فمنهاج أمومه المحكمات يؤمن تلافياً وتفادياً القصورات التي تُشاهد في المناهج التفسيرية الأخرى لتُدارك الإخفاقات في تلك المناهج التفسيرية الأخرى، كل ذلك يتم عبر منهج تفسير أمومه المحكمات.

عشرون: من المعلوم أن القرآن الكريم ذو طبقات متعددة وهذا يستلزم تعدد الخطاب القرآني وتعدد الخطاب هذا لا يعنى تجميد القرآن في البيانات العلمية لأهل البيت (عليهم السلام)، والإتيان بالحروف المقطعة في بدايات السور مثل [يس، حم، الم، الر، ق، ن، كهيعص...] فإنه لا يُفرق معناها ومن المخاطب بها وهذا يدل على أن القرآن ذو طبقات مختلفه وليس على

نسق واحد، وهذه المعانى ليست واضحة لعموم الناس، وإنَّما القرآن بكل طبقاته هو بيان لبعض وثلثه من البشر وهم النبى (صلى الله عليه وآله) وعترته الطاهرة بيل هو آيات تينات في صيدور الذين أوتوا العلم ١. ومن هذا نعرف الترابط بين ولايه أهل البيت وولايه الله ورسوله وإلقاء كلاً منهما بظلاله وتكلم بوارث ظلها على قواعد وأصول تفسير القرآن وهذا يدل على محوريه وقطبيه ومركزيه منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) للمحكّمات والذي يؤكّد عليه الإمام الصادق (عليه السلام)

«إنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها نؤهت - يوهب (ن) - الكتب ويستبين الإيمان»(١).

فالتوراه لا- تفهم من دون مركزيه أهل البيت (عليهم السلام)، وعليه فالتوراه كمنظومه للشريعة وتنظم حياه المجتمع المتشرع لا يمكن أن تُفهم تلك الشريعة والمنظومه فى التوراه إلّا من خلال القرآن، وبما هو موجود فى تراث النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته.

وهذا هو معنى الأمومه للمحكّمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) للمحكّمات فى القرآن ولجميع الكتب السماويه كما تقدم فى الروايه عن الصادق (عليه السلام).

وعليه إذا أراد أهل التوراه من الأحبار وعلماء اليهود أن يفهموا التوراه على ما هى عليه بالنسق المنظومى فيجب أن يفهموا ولايه أهل البيت (عليهم السلام) وأنّ هندسه التوراه قائمه على نظام مركزى والنقطه المركزيه فيه هى ولايه محمد وآل محمد - صلوات الله عليهم أجمعين -.

ص: ١٩٤

واحد وعشرون: يتميز منهج أمومه ولايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام) عن باقي المناهج التفسيرية الأخرى، بأنه لا يقف الأمر في تفسير القرآن عند حدٍّ معين بخلاف غيره من المناهج التفسيرية فإنها تقف عند حدٍّ معين في تفسير القرآن.

ولذا يذكر أحد العلماء في الحوزه العلميّه في النجف الأشرف أنّه حضر درس تفسير لأحد العلماء، وأنّه ذكر لآيه واحده خمسّه وعشرين أو ثلاثين وجهاً وكلّ هذه الوجوه منطبقه مع موازين اللغه وقواعد البيان لتفسير الآيه المباركه وتحمّل الكلام الواحد لمعاني كثيره وعديده متباينه ومتخالفه بموازين واحده يُدلّل على غناء تلك اللغه وعلى عمق وتحليل المُفسّر والغور في الأعماق، واستخراج تلك المعاني المتطابقه مع قواعد وموازين اللغه المنضبطه بنجاح.

هذا ما نريد التأكيد عليه في اختيار منهج تفسر أمومه المحكمات.

ما دامت تستبق قواعد العلوم اللغويه والموازين في الاستظهار بلغ ما بلغ من استكثار وتعداد المعاني كلّها حجه.

اثنان وعشرون: يُركّز ويؤكد منهجنا على أنّ نظام اللغه والبيان نظامٌ عظيم ولا يمكن أبداً أن نحبس علم اللغه في مقوله محدوده كما اشتهر في لسانهم أنّ اللغه والبيان تدور مدار العرف، فإنّ هذا يرفضه منهجنا التفسيري المختار، والذي يؤكد عليه أهل البيت (عليهم السلام) وهو منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) الذي يرى إنّ علم اللغه علمٌ منفتح وليس محبوس بحسب ادراكات العرف المحدوده.

ثلاث وعشرون: منهجنا التفسيري - أمومه المحكمات وأمومه ولايه

أهل البيت (عليهم السلام) يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم ليس بحجه تعبيديه وإنما يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت (عليهم السلام) كبيانات علميه لا أنها حجه ظنيه.

أربع والعشرون: التأويل ومبحث الدلالات الخفيه على منهجنا التأويل له أقسام وأنواع مختلفه تختلف بحسب الأنظمه الثلاثه:

١ - نظام الاستعمال اللفظى.

٢ - نظام المعانى.

٣ - نظام الحقائق.

وأما ما يُترأى من المنهج التفسيري الذى سلكه علامه الطباطبائى فى الميزان فى تفسير القرآن حصر منى التأويل فى النظام الثالث إلما الحقائق وأما التأويل من سنخ الحقائق وأن عاقبه حقائق الأمور هو فى الحقيقه نمطٌ من التأويل فى نظر السيد علامه الطباطبائى صاحب تفسير الميزان (قدس سرّه).

خمس وعشرون: المناهج التفسيريه الأخرى لا ترى نظام الحقائق له صله بالقرآن وإنما هى بحوث كشف عنها القرآن وإنما هى كعقائد نبه عليها القرآن وليست جزء من متن القرآن، وهذا بالتالى يؤثر كثيراً على منهجيه المفسر فى تفسير القرآن ويكون للمفسر نظامان فقط؛ نظام الاستعمال اللفظى، ونظام المعانى، بخلاف منهج أمومه المحكمات فإن فى منهجها لتفسير الأنظمه الثلاثه: -

١ - نظام الاستعمال اللفظى. ٢ - نظام المعانى. ٣ - نظام الحقائق. وأن نظام الحقائق له تأثيره الكبير والعميق على منهجيه تفسير المفسر للقرآن،

ص: ١٩٤

فإنَّ المعنى إذا كان يحمل رؤيه واضحه عن نظام الحقائق يختلف عن المعنى الذى لا يحمل هذه الرؤيه المهمه والعميقه فإنَّه يؤثر عليه حتَّى فى كيفيه أدائه وبيانه لتفسير آيات القرآن الكريم ويختلف عنه تماماً. فمثلاً المُفسِّر الذى لا يعرف مدى ارتباط شجره ليله القدر بنظام القرآن ككل أحد المباحث التى ستأتى فى نظام حقائق القرآن لا يمكنه أن يُفسِّر جملة من الآيات والسور لماذا؟.

لأنَّه لا يمكنه أن يُفسِّر بشكل دقيق إلَّما مع معرفه نظام الحقائق، وإنَّ كان المفسرون الأوائل من المسلمين يقتصرون على نظام الاستعمال اللفظى فقط من دون إقحام نظام المعانى فى التفسير إلَّا أنَّ هذا النمط من التفسير يعتبر ابتدائياً.

ست وعشرون: من الامور التى تُمَيِّز منهج امومه المحكمات التركيز على الأنظمه الثلاثه كما بينا والنظام الاستعمالى اللفظى فيها التركيز على عدّه قواعد منها التعريض ومنها الالتفات، ومعنى قاعده الالتفات هو تعدد الخطاب القرآنى، والروائى فى مقطع أو آيه واحد قد يتبدل المخاطب أو المتكلم أو كلاهما معاً أو غير ذلك، وفى قاعده الالتفات يركز على المعلومات الخطيره والمهمه التى يترتب عليها الأثر والنتيجه وهو ما يعبر عنه باللب اللباب، وهذا يتماشى مع ثوره إنجاز المعلومات المعاصره فإنَّها تركز على المعلومات الخطيره والدقيقه التى لها الأثر البالغ ولها المحوريه المركزيه فى باقى العلوم الأخرى، وهذا مرتبط كذلك بمنهج أمومه المحكمات مما يعنى وجود معلومات مركزيه عليها تدور سائر المعلومات الأخرى وهى عمدتها، فإنَّها لا تكترث بنقل كُلى ما هَبَّ ودَبَّ، وهذا ما

يسمى بمصطلح العلوم الحديثه بعلم (نظم المعلومات) وهو علم يلائم كمال العلوم التي يراد بها أن تنتهي إلى نتائج صحيحه ومثمره وعليها يرتب الأثر لا بد أن يكون فيها نظم معلوماتي وفق قواعد وموازن وحسابات خاصه ومرتبه لا مبعثره.

سبع وعشرون: منهج أمومه المحكمات يُحذر المسلمين من اتباع المتشابهات ذروا المتشابهات وإياكم من الانخراط فيها وابعدوا المحكمات وحوما حولها؛ لأنّ اتباع المتشابهات فيها فتنه عقائديه وسياسيه وفكريه لذا حذّر القرآن والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمه (عليهم السلام) من اتباع المتشابه، وبالتالي فإنّ في منظومه الدين لا يُقام لها وهج وهديّ إلّا بمحوريه المحكمات وإلّا سوف تلتبس علينا اللوابس سواء في القرآن أو السنه، وأنّ معنى الأمومه هو لا تساوى ولا توازن أبداً بين المحكم والمتشابه.

عليك أن لا تجعل من المتشابه محور تفضّل به نفسك والآخرين، اجعل من المحكمات محورا تهتدى به والآخرين.

ثمان وعشرون: أحد المعانى التي تميز منهج أمومه المحكمات وولايه المحكمات وأهل البيت (عليهم السلام) هو أن معنى الأمومه يعنى يجب أن تنظر إلى الأمور كمنظومه مجموعيه يعنى مجموع العاقبه من الصدر والذيل لا تنظر إليها مبعثره الشتات أى لا بد أن تكون هناك نقطه مركزيه فى المعرفه الدينيه فى معرفه تفسير القرآن الكريم وتلك النقطه المركزيه وهى المحكمات ومحكم المحكمات هى ولايه أهل البيت (عليهم السلام) [أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ] ١ يعنى الولايه ثم المحكمات فى سائر بنود القرآن الكريم والدين هو النقطه المركزيه

لمحكّمات القرآن وبالتال يتنظم صحه حقائق التفسير حتّى فى قضاء الله وقدره وبالتالى تنتظم المعرفه... فانظر إلى ما قالته العقيله زينب (عليها السلام) ليزيد الفجور: -

«أحسبت يا يزيد أنّ أخذت علينا أقطار الأرض واستوسق لك ملكنا و... أنّ بك على الله كرامه وبنّا على الله هواناً ما ملكك إلّا بدد وما جمعك إلّا عدد...» فلاحظ عاقبه الأمور ولا تلاحظ صوره القضاء والقدر وانظر إلى باب المراد الجدى أين يكمن؟.

فإنّ رضا الله وسخطه لا يكمن فى صوره القضاء والقدر إنّما يكمن فى عاقبه الأمور لذا يقول الإمام الحسين (عليه السلام) سيد الشهداء فى دعائه نفس الأمر ما مضمونه: [إلهى إنّ أعطيتنى لم يضرنى شىء هو ركتبه وأعنى وإنّ أعنتنى لم يضرنى شىء...](١).

الضابط فى العاقبه ما قالته الآيه المباركه فَمَنْ زُخِرَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ٢.

تسع وعشرون: لا- يكفى فى منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) صحه ميزان الظهور كموازن فى علوم اللغه فقط - وإنّ كان هذا لابدّ منه - ولا يكفى انسجام الآيه فى فقراتها المتعدده فقط أو السور الواحده فى آياتها بلّ ينبغى أنّ لا يخالف النقطه المركزيه التى هى أكبر من المحكمات وهى ولايه الله وولايه الرسول وولايه أهل البيت (عليهم السلام).

واحد وثلاثون: يتميز منهجنا المختار عن باقى المناهج التفسيريه اللغويه والأدبيه والنحويه للقرآن الكريم، بأنّ تلك المناهج تأخذ تفسير الآيه بلون أدبى فقط أى أحادى البعد، وينقل به المُفسّر بلا قيد أو ضابطه

ص: ١٩٩

١- (١) دعاء الإمام الحسين يوم عرفه الرابعه....

إِلَّا الضابطه الأولى والأخيره هو أنه من قواعد الادب اللغوى مثلاً أو النحوى أو البلاغى أو... الخ.

أمّا فى منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات فليس الأمر كذلك فليس التبعد أحادياً يجب أن يصبح الاستعمال وفق موازين قواعد علوم اللغه مع الانسجام مع معنى الآيه المباركه.

اثنان وثلاثون: من الأمور التى يتميز بها منهج أمومه المحكمات وأمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) عن باقى المناهج التفسيريه الأخرى هو أن منهج الأمومه من مواليد مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ومن مدرسه الوحى، وإن كان قد اعتمده بعض الفرق الإسلاميه كالصوفيه والعرفانيه وما شابه ذلك، أمّا أنه مَدَى تطبيقهم لهذا المنهج هل طُبِّقَ بالصوره الصحيحه أو لا؟ فذاك بحث آخر.

والذى يهمنا أن أصل فكره هذا المنهج المختار وهو منهج الأمومه من مواليد مدرسه أهل البيت (عليهم السلام).

ثلاث وثلاثون: يتميز منهج أمومه المحكمات بأنه المنهج الذى أكّدت عليه روايات أهل البيت (عليهم السلام) وتأكيد القرآن على اتباع المحكمات والنهى عن اتباع المتشابهات؛ لأنّ اتباع المتشابهه يؤدى إلى التشتت والانحراف، والتمسك والإيمان ببعض دون بعض أَفْتَوْمُنُونَ بِنِعْصِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِنِعْصِ ١. فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالْبَعْضِ الْمَفْعَلِ عَنِ الْإِيمَانَ بِالْبَقِيهِ هَذَا ضَلَالٌ وَلَيْسَ هُدَايَهُ.

ولذا نلاحظ التفاسير الأخرى الخاطئه والمنحرفه، بل حتّى المذاهب

الاعتقاديه الخاطئه التي نشأت في فرق المسلمين سببها عدم مراعاة منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام).

أمّا المناهج التفسيريه الأخرى من التفسير الموضوعى الذى أقصى ما يلاحظه ويرعاه هو تكرر هذا العنوان كموضوعه واحده فى سائر الآيات والسور، أو التفسير التجزيئى، والأمر أعظم إذ يُقْتَصَر المفسر فيه على ملاحظه المقطع الذى هو فيه، وهكذا صاحب تفسير أساب النزول يلاحظ سبب النزول فقط، وهكذا صاحب التفسير الأدبى فإنه يلاحظ الأمور الأدبيه التى تخصه دون ملاحظه غيرها، وهكذا صاحب التفسير النحوى أو الصرفى أو بالبلاغى أو تفسير القرآن بالقرآن، بل حتّى التفسير العقلى والعرفانى والأشارى... الخ.

فإنّ هذه المناهج التفسيريه وغيرها الكثير - إنّما ذكرت هذه على نحو المثال لا الحصر - للأسف لم تُقَم وزناً ولم تلاحظ خطوره الآيات المحكمه وأهميتها، ولم يُزَع التناسب العملى فى الرتبه والتسلسل.

والشئء المهم الذى تتميز به منهجه أمومه المحكمات أنّها ذات وحده مركزيه لها الهيمنه المركزيه هى أعظم من يتذرع به بعض الباحثين من أنّ عدم التمسك أو الاهتمام ببحث المحكمات على اعتبار أنّها لا تتميز بوحده الموضوع، وهذا ليس بالمهم بقدر أهميه الوحده المركزيه الهيمنه على ما هو دونها فى الرتبه.

أربعة وثلاثون: يتميز منهج أمومه المحكمات أنّ الآثار المترتبه على مباحثه وأنظمتها خاصه فى مبحث الاستعمال اللفظى - فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - هو حجيه كُـلِّ الدلالات - من الدلاله التصوريه والدلاله الاستعماليه والتفهيميه والجديه -.

وأساس البحث في هذه القاعدة الشريفة وهي قاعده استعمال الدال اللفظي في أكثر من معنى قائمه على عدم امتناع إرادته المتعدد في عرض واحد بدءاً من المعنى أو المدلول المحورى إلى الاستعمالي إلى التفهيمى في لسان واحد، والبناء على هذه القاعدة ليس يحدث فجوه بين المسار الموجود عليه المفسرين وهذا المنهج التفسيري لأومومه المحكمات فحسب، بل يوجد فجوه بين البناء والمسار والمنهج الذى عليه كافة العلوم الإسلاميه الذين يبنون فيه على لغه وحدانيه المعنى وأحديه المراد في لسان واحد بينما تجد على العكس تماماً في منهج أومومه المحكمات من أن الباب مفتوح على مصراعيه ولكن بشرائط وهو أن يكون احتمال تعدد المعنى للداله اللفظيه الواحده هو حسب ضوابط وقواعد منضبطه في كل علم.

وأما باقى المناهج الأخرى جميعها عدا بعض المناهج التفسيريّه كالتفسير التأويلي أو التفسير الإشاري أو التفسير اللطائفى أو... الخ فإنها لا ترى حجيّه ككل الدلالات التصوريّه والاستعماليّه والتفهيميّه والجديّه، وإنما ترى حجيّه بعضها كالدلاله الجديّه والتفهيميّه فالمناهج التفسيريّه الأخرى غير منهج أومومه المحكمات دائماً تفترض أن الظهور على صعيد التصوّر وحدانى على صعيد الاستعمال والتفهيمى والجدى، والمراد من الوحدانى هو واحد على صعيد الاستعمال من بين المعانى الاستعماليّه المتعدده وعلى صعيد التفهيم أى يريد معنى واحد من بين المعانى التفهيميّه المتعدده، وهكذا المعنى الجدى يُراد منه معنى جدى واحد.

وإن كان فى بعض الحالات قد يبنون على تعدد المراد الاستعمالي عن المراد التفهيمى وتعدد التفهيمى عن الجدى، مع الالتفات إلى أن هناك طبقات من المعانى بحسب الظهور الاستعمالي اللغوى بأن يوجد مراد

استعمالي وتفهمي وجدى قد يُطابق وقد لا يُطابق.

وهم بهذا المقدار يقبلوه ولا نريد أن نقول باقى المذاهب التفسيريه الأخرى غير منهج أمومه الولايه على المحكمات لا دور لها ومنشطه بالمره كلا، فهناك مناهج عديده يُشهد لها بالصحه كالتفسير الأدبى والموضوعى والإشارى و... الخ فلها دورٌ معين ولكن ليس لها دور الهيمنه وإن كانت تختلف تمام الاختلاف مع منهج أمومه المحكمات.

ومن الجدير ذكره: - أن الدور المهيمن فى أمومه ولايه أهل البيت وأمومه المحكمات هو دورٌ مرسومٌ لهذا المنهج فى تفسير القرآن ولا ندعى أن هذا هو المنهج النهائى الذى نستطيع أن نستكشفه من الآيات والروايات، ربما والله العالم بحقائق الأمور - يأتى جيل فى المستقبل ويستكشف منهج مهيمن أكبر وأعظم من هذا المنهاج، وإلا فعلم أهل البيت (عليهم السلام) وتراث أهل البيت (عليهم السلام) محيطٌ لا ينفذ، قُلْ لَوْ كَانَ الْبُحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ۱. وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبُحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۲.

نستطيع أن نقول أن منهج أمومه الولايه والمحكمات فى تفسير القرآن هو المهيمن، بل مهيمن حتى على تفسير المقدار الباقى من الإنجيل غير المحرف، وكذا التوراه ونتطيع الهدايه لأتباع التوراه والإنجيل العهد القديم، أو بعباره أخرى ببركه منهاج أهل البيت الشريف نستطيع إحياء المقدار السليم والسديد من الإنجيل وننبذ زيفهم.

وهكذا نستطيع إحياء التوراه وننقذ المقدار الباقي منها الصحيح والسليم عن التحريف والتلاعب الصهيوني والماسوني أو التحريفات الأخرى الجديده، فإن كثيراً من أتباع اليهود تراهم مستضعفين اليوم حتى كبير رجال الحاخامات اليهود ولهم مشكله مع الحركة الصهيويه.

ومن الواضح أن الحركة الصهيويه تُعدّ تحريفٌ جديدٌ في اليهوديه فضلاً عن التحريفات السابقه من تلاعب في نصوص التوراه وتلاعب في نصوص الإنجيل، إلّا أنّ منهج أمومه المحكمات هذا المنهج العظيم الذي نحن بصدده يستطيع حمايه من الانحراف لكتاب الله العزيز إنا نحن نزلنا الذكرَ وإنا له لحافظون^١. فإنه بحسب بيانات أهل البيت (عليهم السلام) إنّ هذا المنهج يمتاز بإعطاء الأمان والحفاظ على القرآن بل وكتب السماء أجمع.

الخلاصه: إذا أردنا أن نُطلق مناشده لإحياء البقيه الباقيه من التوراه والإنجيل، وإنقاذ البقيه الباقيه من صحف الأنبياء السابقين والمطبوعه مع العهد القديم والكتب التي نزلت من السماء، علينا الاعتماد على منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام)، بل ربما نأنس حتى في التراث النبوي الموجود عند المدارس الإسلاميه الأخرى نستطيع أن ننقذه عن التلاعب والطمس وعن الحذف؛ لأنّ عمليه التلاعب في تراث السماء تحدث جيلاً بعد جيل، والحافظ لها والمنقذ لها بتوصيه القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) الأكيده هو هذا المنهج أي منهج أمومه الولايه والمحكمات.

وهناك قاعده ما فتى الفقهاء والمفسرون عن ذكرها اعرضوا الحديث على كتاب الله [فإنّ خالف كتاب الله والسنة فهو ردٌ وما وافق فهو هدى

وفوز..]، والروايات المستفيضه بين الفريقين التي تدلّ على أنّ المدار في الموافقه والمخالفه في الصواب والغوايه هو ما وافق كتاب الله والسنه فهو مُحكّمٌ وهدايه ونور وما خالفهما فهو غوايه.

وعليه فالثمار الأديانيه المترتبه على منهج أمومه المحكمات ليس فقط على صعيد تفسير القرآن وإنما على صعيد حفظ القرآن بل وحفظ كتب الأديان عن النماذج في التحريف أكثر وأكثر بل وإبداء حركه التصحيح والتسديد وإنما لا ننكر الجهود التي بذلت ولا تزال من قبل المسلمين لدراسه العهدين وتقويم المعوّج منها وانطلاقاً من منهج أهل البيت ورؤيه أهل البيت (عليهم السلام) للقرآن الكريم في تصحيح حثّي المذهبيه الإسلاميه والأديان السماويه وهذا يعنى محوريه الولايه والمحكمات ولا نحتاج إلى أكثر من التفاته تعليميه من ولايه أهل البيت ولمحكمات الالتفات إلى المحكمات الصحيحه الموجوده في الإنجيل والتوراه أو في تراث النبي (صلى الله عليه وآله) لسائر مدارس المسلمين.

الخامس والثلاثون: يمتاز منهج أمومه المحكمات في تفسير معنى الوحده والتوحيد في قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى من باقى المناهج التفسيريه الأخرى، بأنّ الوحده والتوحيد في منهج أهل البيت ليست المقصود منها الوحده في المعنى أو وحده الموضوع، كلا وإنما المراد من وحده الاستعمال هو وحده النظام والمنظومه. ووحده النظام تتكفلها قواعد صحيحه في العلوم وعدم التناقض والتضارب بين القواعد بخلاف المناهج التفسيريه الأخرى فإنّها تقصد من الوحده في الاستعمال أى وحده المعنى ووحده الموضوع، وهذا معنى ضيق تترتب عليه آثار سلبيه نتيجتها

ووحده النظام أيضاً تحتاج إلى النظام يوحدّها وينظمها وإن كانت وحده النظام تختلف عن وحده المعنى وعن وحده الموضوع والنظام الذى يوجد وحده النظام هو المركز ومن ثم الولاية - أى ولاية الله تعالى وولاية الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وولاية الله هي الناظم لولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) والناظم لولاية الأئمة الثلاثة عشر - أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) والتسعة المعصومين من ذرية الحسين (عليهم السلام) - هو ولاية الله وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله)، وكذا ولاية الله والرسول والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) هي المحور والناظم للمحکّمات والمحکّمات هي أيضاً على طبقات كلّ طبقه هي ناظمه لما تحتها وهكذا.

وعليه فإنّ منهج أمومه الولاية والمحکّمات يفترق عن باقى المناهج التفسيرية الأخرى هو أنّ منهج الأمومه يرى الشتات والتدافع ليس فى تكثر المعانى وتعددّها فى جملة واحده وآيه واحده، بل يرى منهم الأمومه أنّ الشتات ومزقه الأمه والبشرية بل فرقه الخلائق هي بسبب عدم تمسكهم بالولاية فإنّ الخلائق تشتت إذا لم تتمسك بالولاية والمحکّمات، وعليه فإنّ الرجوع إلى المتشابهات والتمسك بها يوقع بالهلكه.

السادسه والثلاثون: منهج الأمومه لولاية أهل البيت والمحکّمات يُطمئن المُفسّر الذى ينتهجه من عدم الخوف من تكثر المعانى للآيه الواحده، وأنه ليس تلاعب من القرآن وإنّما التلاعب بالقرآن يحصل إذا ترك نظام الوحده المركزيه والمحوريه لأمومه ولاية الأئمة (عليهم السلام) والمحکّمات فى القرآن الكريم فآذاك تذهب الفروع وتشتت.

مضافاً إلى أن تعدد المعانى من اللفظه الواحده لا يستلزم تهافت وتضارب المعانى على منهج أمومه الولايه؛ لأنَّ السير فيه على الموازين والقواعد بخلاف باقى المناهج التفسيريه الأخرى التى حَصَرَتْ وَفَسَّرَتْ معنى الواحده بوحده المعنى والموضوع.

السابعه والثلاثون: يتميز منهج أمومه اولايه والمحكمات بأنَّ الآيات المحكمات وكذا المتشابهات هى على طبقات، والواقع أنَّ الآيه الواحده فيها طبقات من الدلالات المحكمه والآيه المتشابهه فيها كذلك طبقات من الدلاله المتشابهه، وأنَّ الآيه الواحده فيها محوريه للمحكمات ومحوريه للمتشابهات، وأنَّ الآيه الواحده أيضاً: يتصور لها مصداق محورى ولولايه الله وولايه الرسول (صلى الله عليه و آله) ثم ولايه أهل البيت (عليهم السلام).

إذنَّ المحكمات على طبقات إلى أن تصل إلى المتشابهات فى الآيه الواحده وهى غير متناهيه وعليه فهذا النظام لا ترسمه مجموع آيات القرآن الكريم وسوره، بل يُرسم بلحاظ الآيه الواحده، بل يُرسم بلحاظ الجمله الواحده من جُمَل الآيه الواحده بل يُرسم بلحاظ الكلمه الواحده من أبعاض الجمله الواحده.

وعلى أى حال فإنَّ مثل هذا التوسع لا يكون إلَّا بقدره المعصوم (عليه السلام).

وهناك فرقٌ أن نقول: توجد قدره من هذا الشىء، وبين أن نقول: هذه القدره موجوده أو لا، بل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۗ

ومن الجدير ذكره: - إنَّ المحكمات هى نظام رياضى مُعَقَّد مهم فى

جميع آيات القرآن الكريم، بل وفي مفرداته المباركه، حتى على مستوى تطبيق القاعده الأديه ومواردها، وكذا المتشابهات.

ومن أبرز مصاديق تطبيق المحكمات - كما مرّ بالآيه أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ١. وهكذا التطبيق على المتشابهات كقوله تعالى وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ أَوْ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ٢. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ٣.

وعليه: فإنّ نظام المحكمات وكذا المتشابهات يجرى في كل مفرده مفرده من القرآن وفي كل قاعده تُطبّق فيه.

من الوظائف الملقاه على النبى (صلى الله عليه و آله) أنه معلم الكتاب، وقد دلت على ذلك آيات فى سور متعدده أقر البارى تعالى نبيه الكريم (صلى الله عليه و آله) بتبيان وتعليم القرآن وأنه (صلى الله عليه و آله) معلم الكتاب، كما فى سورة الجمعه مثلاً: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ

وهذه الآيه المباركه بيئت أن للنبي (صلى الله عليه و آله) وظائف ومقدمات عديده منها: -

١ - يتلو عليهم آياته يعنى يبلغهم - وبلغهم - آيات القرآن وأوصل (صلى الله عليه و آله) للناس آيات القرآن.

وينبغى الالتفات إلى أنه لا يُحسب معنى التلاوه بالاقتضاء عدا قراءه ألفاظ القرآن، علماً أن التلاوه لها معانى عظيمه وكثيره أُخرى غير قراءه ألفاظ القرآن، وإلا فمن غير الحكمه أن الله تعالى يبعث نبياً لأجل أن يُبلِّغ ويوصل إلى الناس ألفاظ آيات القرآن فقط وفقط - حاشا لله تعالى - هذا مضافاً إلى ما وَرَدَ فى زياره أئمه أهل البيت (عليهم السلام) وما نعتقد بهم (عليهم السلام) «أشهد أنك تلوت القرآن حق تلاوته» إذا لا يُعقل أن المعصوم (عليه السلام) وظيفته يجود القرآن فقط، وإن كانت مسأله تجويد ألفاظ مفردات القرآن أمر مهم إلا أنه لا يُقتصر أمر التلاوه على هذا المعنى فحسب.

٢ - ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه من منازل ومقامات النبى (صلى الله عليه و آله) أنه يُزكى قومه ويصفيهم من درن المعاصى ويُنمى الطاعه عندهم.

ومن الواضح أنه (صلى الله عليه و آله) ليست وظيفته فقط يعلمهم الكتاب والحكمه

بأن يقرأ عليهم ألفاظ الآيات المباركة من القرآن، وإنما يُعلمهم بأنه معلم الكتاب، وتقدم - وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى - إن حجبه الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته كعلمين من قبل السماء وهذا مقام يختلف عن مقام أنهم أولياء.

٣ - ما جاء فى سورة البقره رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١.

وهذه الآية المباركة يحكيها الله تعالى على لسان النبي إبراهيم (عليه السلام) وهى عكس ترتيب ما جاء فى سورة الجمعه.

٤ - ما جاء فى سورة النحل: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢.

بينت من وظائف سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) البيان والتبيين، وإن كان بعضهم يفهم من التبيان هو قراءة ألفاظ القرآن فقط وهو غريب.

٥ - ما جاء فى سورة القيامة: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ٣.

ومن الواضح أن الآية المباركة فرقت بين البيان والقرآن وأن لكل واحدٍ منهما دوراً فالقراءة لها دور، والبيان له دور آخر.

فلكل مقام فمثلاً مقام إنما وليكم الله يختلف عن مقام أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم التى حجيتها حجبه تعليميه؛ لأنه من الخطأ أن

نتعامل مع القرآن كحجيه تعبدية فقط، بل يجب أن نتعاطاه كمصدر علمي وتعليمي أعظم من الحجيه التعبدية؛ لأن أعلى مراتب العباده والتعبد عن معرفه وعلم.

ومن الواضح والبيّن أنّ القرآن فيه آيات محكمات وهى أم الكتاب وأخر متشابهاً ومطلق ومقيد وعام وخاص وناسخ ومنسوخ و... الخ.

وليس بوسع البشر أن يتعلمه ونفسه من دون أن يُنصب البارى تعالى معلماً؛ لأنّ للقرآن مقامات غيبية نأى البارى تعالى آيه من أن تصيبه مطلق عقول البشر وإنما خصّ أناس معينين لذلك ونصب معلماً أولاً وهو: -

والمعلم الأول: - رسول الله (صلى الله عليه و آله) خصمه بهذا المقام من دون باقى أنبياء الله تعالى ورسله وأوصياؤه (صلى الله عليه و آله) من بعده أولهم أمير المؤمنين (عليه السلام) سيد الأوصياء.

والآيات الداله على ذلك: -

منها: قوله تعالى: وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ١.

يعنى مع سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) بعده هناك راسخون فى العلم ومعلمون تعلموا منهم.

منها: قوله تعالى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٢.

أى أوتوا العلم وهم معلمون وهؤلاء الذين عندهم عيبه خزينه علم القرآن.

منها: فى سوره الواقعة: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

ومن توهم وقال: حسبنا كتاب الله ولا- نحتاج إلى مُعَلِّم غيره تعالى؛ لأَنَّ الكتاب من الله تعالى وَأَنَّ معلم الكتاب هو صاحب الكتاب وهو الله تعالى.

الجواب: نُسِّمُ أَنَّ صاحب الكتاب وهو الله تعالى هو المعلم الأَوَّل، وأننا محتاجون إلى تعليم الله تعالى لكتابه وبيان مقاماته ومنازله الغيبية، وتفسير آياته من محكم ومتشابه ومجمل ومبين و... الخ.

وكذلك القرآن يُؤكِّد على هذا المعنى وَأَنَّ المعلم الأَوَّل هو الله تعالى كما في سورة القيامة ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وبما أَنَّ البشر بما هم لا- يستطيعون مهما بلغوا أَنْ يصلوا إلى تلك المقامات الغيبية العاليه من دون تنصيب معلم إلهي يبين لنا ذلك بعد المعلم الأَوَّل وهو الله تعالى هم النبي (صلى الله عليه و آله) وقُربى النبي (صلى الله عليه و آله) وليس في ذلك انقطاع عن السماء؛ لأنَّ علاقته الله تعالى مع البشر هي دائماً تنطلق من علاقته

«لا- جبر ولا- تفويض أمرٌ بين أمرين»، وإنَّ كان الله تعالى أودع في البشر تلك القدرات التكوينية العاليه إلَّا أَنَّها ليست مسنده ومفوضه إلى البشر تمام التفويض ولا تمام الجبر، بل أمرٌ بين أمرين كذلك علم الله تعالى الذي يعطيه للبشر من معصوم وغيره ينطلق من هذه

القاعده «لا جبر ولا تفويض أمرٌ بين أمرين»(١).

وهذه الآيات المباركه وغيرها يصرِّح القرآن بَمَنْ يتأهل لتعليم البشريه وخصهم بآيات كثيره، ولكن وللأسف بعضهم يستغرب ويستبعد بل

ص: ٢١٢

ويستنكر من أن يرصد القرآن لنفسه معلم أوّل خاص وبعده معلمون خاصون، بينما كلّ كتب البشر الأخرى ذات التخصص لا يستنكر ولا يستغرب البعض من وجود أكفاء وأخصاء وأدلاء عليه، وهذا شيء غريب.

القرآن يُنادى بأعلى صوته أنّ له معلم ومعلمون إلهيون سماويون لدينون بإذن الله تعالى. وهل يوجد محذور في نصب معلم سماوى إلهى للقرآن أم لا؟ وبعد هذا هل بإمكان أحد أن يقول القرآن معطلاً؟ كيف يكون معطلاً وقد رصد القرآن له مُعَلِّم ومُفَعِّل وهم النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام).

ونصب المعلم والقيم من قبل الله تعالى لكتابه تعالى لا يعنى - والعياذ بالله إزواء البشر عن القرآن أو العكس - أزواء القرآن عن البشر - كلا- بل نَصَبُ المعلم هو مُيْدُ جسر للبشر لكي يصلوا إلى منازل الكتاب التي هي فى منأى عن عقول البشر وإلّا كيف يصل البشر إلى تلك المقامات الغيبية ويستفيد منها أنّه لا يتم ذلك إلّا عن طريق نصب المعلم والممين.

إذن بعد نصب القيم والمعلم الإلهى وبإذن من الله تعالى فإنّ هذا ليس تعطيل وتجميد وإزواء للبشر بل هو تفعيل وتنشيط للاستفادة من المقامات العليا للقرآن، إذ لو اقتُصر على الطرف النازل - الذى فيه طبقات - لكان هذا نوع من إضاعه لحقائق القرآن؛ لأنّه سوف لم يصل إلى المقامات الغيبية الأخرى وسوف يكون هذا تجميد لتلك المنازل الغيبية للقرآن.

وهناك تساؤل: ما هي النتيجة المترتبة على التمسك والعكوف على تنزيل الكتاب على ظاهر الكتاب؟.

الجواب: هذا يؤدي إلى نتيجة خطره جداً لا يمكن التمسك بها على مبنى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام)؛ لأنّه لو تمسكنا بذلك فقط فإنّه يؤدي إلى أن

نرفع أيدينا عن أم الكتاب وعن الكتاب المكنون وعن اللوح المحفوظ وعن الكتاب المبين وعن باقى المقامات الغيبية للقرآن، وهذا يلزم منه محذور خطير جداً وهو تجميد، بل تضييع الكتاب وإقصاء للبشر عن بقيه منازل ومقامات القرآن الكريم.

وسياتى إن شاء الله تعالى فى نفس أدلّه الظهور والتأويل أن نفس ظاهر الكتاب وتزليل الكتاب هى من أدنى منازل ومقامات القرآن، وأنه لا يمكن للبشر اقتناص تلك المنازل بشكل إحاطى تفصيلى دقيق إلا من خصّهم ونصبهم القرآن كمعلمين للبشر كما سياتى توضيحه إن شاء الله تعالى.

ص: ٢١٤

اشاره

سیأتی إن شاء الله تعالى فی المعلم الرابع: - حجیه الظاهر حجیه معیه بین الكتاب والسنة تفصیل ذلك، و سنشیر إلیه إجمالاً. وهو أن الإحاطه بظاهر القرآن بتمامه لیس بمقدور البشر إلا بإعانه من اصطفاهم الله تعالى وهم المعلم الأول بعد الله تعالى النبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام.

والبرهان الذي ينتهي إليه البيان في المعلم الرابع هو: - أن حجیه الظاهر القرآنی حجیه معیه.

وهذه النتيجة هي إحدى المؤاخذات التي تُسجّل نقداً على منهج تفسير القرآن بالقرآن الذي تبناه العلامة محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) من علماء الإمامية الأبرار، وكذا صاحب تفسير المنار من أهل السنة وغيره.

فكره منهج تفسير القرآن بالقرآن: -

هي أن يتفرد المجتهد أو المفسر بأن يستظهر من الظهور القرآنی بقدره نفسه هذا المعنى الذي يستظهره، سواء كان هذا المعنى الذي يحيط بكل ظاهر القرآن نحويّاً أو بلاغياً أو لغويّاً أو صرفياً أو فلسفياً أو عرفانياً أو طبياً أو فيزياوياً أو كيمياوياً أو فسيولوجياً أو... الخ فإنّ كلّ العلوم لها حقائق موجوده في القرآن الكريم.

وعليه إذا لم تكن مواد الإحاطه بالظاهر متوفره تحت يد المفسر

فكيف يقال: أنَّ حجيه القرآن منفردة وليست حجيه معيه تحت شعار أنَّ القرآن نورٌ مبین وبيانٌ وهيدى للناس، فهذا صحيح إذا كان الآخرون بمفردهم - غير النبي وأهل بيته (عليهم السلام) قادرين على استيعاب تلك الهداياه والإرشاد.

إلَّا أنَّ الواقع ليس كذلك فهم محتاجون إلى معلم ومُربّي وقيم عليهم في كيفية الاعتراف والأخذ الصحيح من القرآن الكريم.

وإنَّ كان السيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) استدلل لمنهجه الذى يراه بحسب رؤيته وقناعته وأنَّ هذا هو المنهج الذى ترسمه لنا الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاه والسلام، بوجوه عديده لهذا المنهج القرآنى الذى يستنبطه العلّامه من روايات أهل البيت (عليهم السلام).

ولا نريد من عرض هذا أننا ننكر ما فى هذا المنهج الذى اختاره السيد الطباطبائي (قدس سرّه) من إيجابيات كثيره، وكذا لا ننكر أنَّه المنهج الذى تشير إليه روايات أهل البيت (عليهم السلام) إلَّا أنَّه فى نفس الوقت ليس هو المنهج الأكمل وعديم النواقص.

وعلى هذا تكون نتيجة هذا المنهج عدم تمكن انفراد المجتهد والمفسّر فى تبيان القرآن الكريم.

وإنَّ كان منهج تفسير القرآن بالقرآن له زوايا عديده سنتعرض لها فى ما بعد إن شاء الله تعالى.

والذى نريد أن نسلط الأضواء عليه فى هذا المطلب هو: -

أنَّ المراد من تفسير القرآن بالقرآن معناه استقلال وانفراد حجيه

ظواهر القرآن عن البشر وحسب البشر كتاب الله كما قاله قائلهم.

النتيجة: القرآن قائم بنفسه لوحده وفيه كُلُّ شيء، فلا يحتاج إلى المعية وهي الثقل الآخر العترة الطاهرة.

وأما بالنسبة إلى دراسته إيجابيات وسلبيات منهج تفسير القرآن بالقرآن ومدى أهميته وقيمته وما هو المقدار الذي يجب إصلاحه منه ويتم فيه بركه منهج أمومه المحكمات، علماً أنَّ منهج تفسير القرآن بالقرآن بمعنى الاستقلال به عن السُّننه والعترة ليس فقط عند علماء ومفسري الإمامية، وإنما حتَّى عند المذاهب الإسلاميَّة الأخرى أمثال صاحب تفسير المنار.

وسياتى إن شاء الله تعالى تحقيق أنَّ هذا المنهج هو الذى يؤكِّده الكتاب والعترة أم الصحيح هو منهج الأمومه، وسياتى الصحيح إنَّ منهج تفسير القرآن بالقرآن مندرج تحت منهج أمومه المحكمات.

ص: ٢١٧

١- (١) الغرض من بيان هذا المنهج ليس لأجل استقصائه وإنما نحن بصدد المقارنه بين منهجنا - أمومه المحكمات - الذى يقول بصياغه المعيه فى كل خطوه خطوه ولبنه لبنه من مبانى الكتاب العزيز بأنه لا القرآن يفترق عن العتره ولا العتره تفترق عنه، وكما قال رسول الله: «لن يفترقا - الكتاب والعتره - حتى يردا على الحوض»، وبين المناهج الأخرى غير منهج أمومه المحكمات. وعليه يجب أن تكون كل الأنظمه تحمل وجهين - كتاب وعتره - لحقيقه واحده، ومن خلال هذا يتضح أن الغرض من إجراء المقارنه بين منهجنا والمناهج التفسيريه الأخرى هو لأجل الوصول إلى رسم منهج تفسيرى للقرآن متكامل لا ترد عليه - مهما أمكن وبحسب ما يوفق الله له - نقوضات أكثر كما ترد على المناهج الأخرى. كل ذلك بفضل الرجوع إلى الروايات الوارده عن أئمه العتره الطاهره (عليهم السلام) وبِعَرَضِ الجوانب السلبيه لا يظن ظان بأننا نريد تهميش واستقصاء المناهج الأخرى وتضييع جهود وعلماء عمالقه أتبعوا أنفسهم الشريفه فى ذلك - رضوان الله عليهم - والعياذ بالله أمثال العلامه السيد محمد حسين الطباطبائى (قدس سره) صاحب الجهد العظيم الذى يعجز القلم واللسان عن تثمينه ومواجهته العظيمه للفكر الشيوعى والنازى والفكر الغربى، وتربيته لجيل من تلامذته الجهابذه - حفظهم الله تعالى - وهذا كله من إنجازاته العظيمه التى لا كفران لسعى العلامه الطباطبائى (قدس سره). ولكن من باب هو أن نفس العلامه الطباطبائى (قدس سره) تعلمنا منه عمليه النقد والبحث أخذاً بأمر أخذاً بوصيه النبی والأئمه الهداه المهديين (عليهم السلام) وهى: أولاً: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يقول تذاكر العلم بين عبادى ممّا تحيى عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمرى» الكافى/ج ١، كتاب فضل العلم، ب ٩، ح ٦. ثانياً: مُحَمَّد بن يحيى عن أحمد بن مُحَمَّد عن عبدالله بن مُحَمَّد الحَجَّال عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال رسول الله: «تذاكروا وتلاقوا وتحَدَّثوا فإنَّ الحديث جلاءٌ للقلوب، إنَّ القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤها» الكافى/ج ١، كتاب فضل العلم، ب ٩، ح ٨. وعندما نكون بصدد نقل التأويل لأجل جحود وإنكار جهود العلامه والعياذ بالله إلَّا أَنَّهُ وبحمد الله تعالى فإنَّ طبيعه مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ليست سد باب الاجتهاد وإنما نحن المخطئه وفى هذه المدرسه يُفسح المجال للفكر الحرّ الموزون حرصاً على تطوير عمليه التكامل العلمى.

يَدْعَى أصحاب هذا المنهج (١) الاستقلاليه للقرآن بمعزل عن العتره الطاهره التي هي العَدْل الآخر للقرآن، والتفكيك بينهما في معرفه الأحكام والمناهج القرآنيه، وأنَّ هذا التفسير هو العاصم للفكر عن الوقوع في الخطأ وأنه يوصل إلى الحقيقه وليس فيه تخطئه، والحال نرى أنَّ أصحاب هذا المنهج يُخطيء بعضهم بعضاً وهم مختلفون فيما بينهم في تفسير الآيه الواحده، وحتَّى لو بنينا أنَّ اختلافهم ليس تناقضياً فهل أنَّ اختلافهم توافق وكمال أكمل أم لا؟

وعلى هذا فترصد عدّه مؤاخذات على هذا المنهج - تفسير القرآن بالقرآن: -

أولاً: إنَّ الظاهر الذي نحن فيه جميعاً لا نحيط به، فكيف يستطيع مَنْ يدعى أنَّ هذا المنهج التفسيري - القرآن بالقرآن - هو المهيمن وهو الموصل إلى الحقيقه وهو... الخ، وأنه يتمكن ويُمكن الآخرين على تفسير القرآن بكل ما في القرآن بحيث يستطيع أن يقول:

ص: ٢٢٠

١- (١) كالسيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سره) من علماء الإماميه وتلامذته بل لعلَّه حتَّى السيد الخوئي في تفسيره البيان، وكذا صاحب تفسر المنار من علماء ومفسري إخواننا السنه.

تفسير هذه الآيه المباركه يتم بوساطه الآيه الفلانيه، إلّا أنّ هذه دعوى كبيره وأننى لمدعيها إثباتها - وقد مرّ - إننا لا نحيط بالقرآن، وهذا لا يتم إلّا من خلال من اصطفاهم وعلمهم الله تعالى وهم أهل البيت (عليهم السلام).

مضافاً إلى أنّه تقدم أنّ النحوى والصرفى والبلاغى واللغوى ... الخ لم يستطع كلّ واحد منهم أن يدعى أخذ بُعْدَ علمه من القرآن، فالنحوى لم يدع ولا يستطع أن يدعى أنّه يُفسر البُعد النحوى بالنظام النحوى فى القرآن بنفسه، ولا يدعى البلاغى كذلك ولا الصرفى ولا اللغوى ولا... الخ.

فمثلاً الشيخ الطوسى فى تفسيره التبيان والشيخ الطبرسى فى تفسير البيان والزمخشرى فى تفسيره ... الخ لا يجرأ أحد من هؤلاء الأعلام ولا غيرهم القول بأنّ النظام الأدبى والبلاغى ... فى القرآن نحن نفسره بأنّ نفسر الآيه ببيانها البلاغى الموجود بالقرآن مثلما هو عليه.

علماً أنّ علمه البلاغه لا زالوا يكتشفون نكات بلاغيه فى القرآن لم تكتشف طيله أكثر من أربعة عشر قرناً من قبل الأوائل، وإن كان لا يُنكر ما اكتشفوه من نكات بلاغيه وغيرها بمقدار ما أوتوا من قدرات عقلية جزاهم الله خيراً.

الخلاصه: إنّ الذى يدعى أنّه يُفسر القرآن بالقرآن ليس كلّ القرآن بيده، وعليه فكيف يرفع مثل هذا الشعار: بأنّ هذا التفسير هو لا غير، علماً أنّ كلّ مُفسر التزم على نفسه فى هذا المنهج أنّه لم يحط بكل حقائق القرآن.

وعليه فإنّ هذا المنهج التفسيرى - القرآن بالقرآن - لم يؤمن لكم بحسب ما رفعتم من شعار؛ لأنّ الاختلاف والتناقض بين المفسرين فى هذا المنهج لم يؤمن الوصول إلى المنتهى الأفضل والأحسن.

ثانياً: لا- يستطيع المُفسِّر في هذا المنهج أن يبلغ كُملَّ الغايات التي يهدف إليها القرآن، وإنَّما غايه ما يستطيع الوصول إليه هو اكتشاف بعض النكات العلميه وهذا لا مانع منه.

إلَّا أنَّه يُقال له كما قيل: - حُفِظَتْ شيئاً وغابت عنك أشياء.

ثالثاً: بعض أصحاب هذا المنهج يدعى أنَّ سُنَّه النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام) لا دور لهم في تفسير القرآن علماً أنَّه مرَّ في المُعَلِّم الأوَّل بعد الله تعالى هو النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده أهل بيته (عليهم السلام)، كما مرَّ من الآيات القرآنيه الداله على ذلك.

رابعاً: تقدم حديث معيه الثقليين - كتاب الله والعترة الطاهره - من قول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)

«إني تاركٌ فيكم الثقليين...» فضلاً عن عشرات الآيات الدالي على عدم استقلاليه أحدهما عن الآخر.

خامساً: بعضهم جعل تفسير الصحابه للقرآن في مقام تفسير أهل البيت (عليهم السلام) والعياذ بالله.

سادساً: تقدم أنَّ القرآن له منازل غيبه وهى قطعاً مؤثره في تفسير القرآن، فيقال لمفسر هذا المنهج: - هل كُملَّ المنازل الغيبه في القرآن في تناول يدك وفهمك؟.

الجواب: كلا، القرآن يُجيب في كتابٍ مَكُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ١.

وإنَّ القرآن له منازل ومقامات غيبه خارج طوق البشر - وعنده أم

الكتاب - فأم الكتاب هي عند الله لا عند الناس، وكذا كتاب مسطور في رقت منشور وكتاب مسطور في رق منشور فهذه المنازل والمقامات الغيبية هي عند الله وليست عند البشر.

لا أحد يستطيع أن يدعى ويقول: أن أفسر القرآن بالقرآن، ولا أحد يستطيع أن يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم النبي (صلى الله عليه وآله) وعترته الطاهرة (عليهم السلام)، هم فقط أحاطوا بتأويل الكتاب كله.

سابعاً: هناك حديث منسوب للنبي (صلى الله عليه وآله) يشير فيه (صلى الله عليه وآله) إلى النظام الاستعمالي في القرآن وأن القرآن فيه طبقات ما مضمونه سند الحديث روى عن الإمام علي (عليه السلام) من بيان المراحل المعرفية الأربعة للقرآن أنه قال:

«كتاب الله على أربعة أشياء: - على العباره، والإشارة، واللطائف، والحقائق، فالعباره للعوام، والإشارة للخواص واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء»^(١) والمأخذ الذي يُسجل على هذا المسلك - تفسر القرآن بالقرآن - هو أنه هل بإمكان كل طبقه من الطبقات تفسر بقيه الطبقات؟ ومن له قدره اللامتناهي للوصول لكل طبقات القرآن كي يُفسر بها بقيه الطبقات؟ وهذه ليست قدره مُفسر أو مجتهد أو فقيه أو كلامي أو... الخ وإنما هي قدره معصوم، نعم، المُفسّر والمجتهد يبذل جهوده ويتوصل بحسب ما يبذله من وسع الطاقه والجهد وبالتالي تكون سعه دائرته محدوده بخلاف المعصوم فإنّ دائرته لا تتحدد.

ص: ٢٢٣

١- (٢) عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٠٥ ح ١٥٥؛ جامع الأخبار: ص ١١٦؛ بحار الأنوار ج ٩٢، ص ١٠٣ ح ٨١.

العلاقة بين الظهور والتأويل (قاعده التعريض) وبين منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام)

بناءً على ما ذكره العياشى فى أوائل تفسيره من قول الإمام الصادق (عليه السلام)

«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلَايَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطْبَ الْقُرْآنِ، وَقُطْبَ جَمِيعِ الْكُتُبِ، عَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَبِهَا نُوِّهَتْ الْكُتُبُ وَيَسْتَبِينُ الْإِيمَانُ»^(١).

تدل الروايه على أَنَّ النقطه المركزيه لمحكمات القرآن تدور على ولايتنا وعليها يدور مُحكم القرآن بلْ على ولايتنا يدور كل كتاب أنزل من السماء من صحف آدم وإبراهيم وإدريس وجميع صحف الأنبياء، والتوراه والزبور والإنجيل.

فإنَّ هؤلاء الأنبياء بعثوا بهذه الشرائع السماويه وأنها قائمه على نظام التصريح لا على نظام التعريض، ومع ذلك فإنَّ القطب المركزي التأويلي لتلك الكتب هى ولايه أهل البيت (عليهم السلام).

وستعرض لذلك فى محله مفصلاً إن شاء الله تعالى

ص: ٢٢٤

١- (١) تفسر العياشى ج ١ / ص ٧٨ ح ٨.

الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ومميزات وخصائص منهج أمومه ولايه أهل البيت عليهم السلام على المحكمات فضلاً عن المتشابهات

إشاره

ص: ٢٢٥

الفصل الرابع

وفيه عدة مقامات:

المقام الأوّل:

*المقدمه.

*ما هي الشروط التي ينبغي توفرها بالمفسر؟

*أصول وقواعد التفسير لمنهج أمومه الولايه على المحكمات.

*مميزات وخصائص منهج أمومه الولايه على المحكمات.

*الفرق بين الأنظمة الثلاثه.

*العلاقه بين الأنظمة الثلاثه.

*نظريه تجسم الأعمال.

*أفعال الإنسان اختياريه أو لا.

*النظام اللفظي في القرآن الكريم.

ص: ٢٢٧

توسعت البحوث حول قواعد التفسير وأصوله إلى بحوث حول مناهج التفسير شيئاً فشيئاً، فلو لاحظنا كتب التفسير القديمه فأنها توسعت إلى مناهج التفسير وأُخِذَ بالتوسع أكثر فأكثر إلى أن وصلت إلى علوم التفسير أو العلوم القرآنيه كما يُعَبَّرُ عنها اليوم وهي بحق كذلك؛ لأنَّ كل أصل تفسيري أو منهج تفسيري كى يُطَّلَعُ الباحث على أسسه ومنهجه ونظامه توسع فيه؛ لأنَّه أصبح علماً قائماً بذاته.

ومن الواضح أنَّ البحث القرآنى فيه هذه القابليه، كيف لا والقرآن أعظم كتاب تشهدده البشريه، وهو كتاب الخالق وليس كتاب المخلوقين، وهو من أعظم كتب الخالق التى أنزلت على الخلائق.

ومن ثَمَّ قد وُصِفَ القرآن بأوصاف شبيهه بالأوصاف التى هى ذات طابع سماوى إلهى كأوصاف اللاتناهى قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱.

وعلى هذا فإنَّ كلَّ قاعده فى القرآن وكلَّ منهجه فيه توسعت وأصبحت علماً قائماً برأسه.

إنَّ كُلَّ ما تقدم وما سيأتى بيانه هو بالحقيقه بيان لجمله من معالم المنهج التفسيري الجديد - منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) والمحكمات فى القرآن الكريم - هو ليس جديداً وإنما هو موجودٌ فى بيانات أهل البيت ومتأصل وعميق، ومقصودنا من الجديد هو من جهه بلورته فى الساحة التفسيريه، وهذا المنهج لا يعتمد على آيه محكمه واحده، بل يعتمد على مجموع المحكمات كمنظومه، وهذا الأمر ليس بالسهل على مستوى التطبيق العملى، وإن كان سهلاً بلحاظ التنظير الكلامى.

هذا وقد حاول علماؤنا الأعلام (رضى الله عنه) بمحاولات عديده وشمروا عن ساعد الجد فى البحث واستكشاف تلك القواعد والأصول التى بيّن أهل البيت (عليهم السلام) أهميته وأهميه مراعاتها فى القرآن الكريم.

ومن بين تلك المحاولات:

أولاً: محاوله الفيض الكاشانى (قدس سرّه) (1) فى تفسيره الصافى الذى اعتمد فيه الفيض على ما ذكره صاحب تفسير البيضاى، ثم على نصوص الأحاديث المرويّه عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام).

وذكر الفيض الكاشانى (قدس سرّه) فى مقدمه تفسيره مقدمات مهمه منها: -

(أ) نقل الروايات المبيّنه لفضل القرآن.

ص: ٢٣٠

١- (١) محمد بن مرتضى المدعوب - (محسن) الملقّب بالفيض كان مُحدّثاً وفقيهاً وفيلسوفاً فاضلاً حكيماً عارفاً ولد ب - (كاشان) عام ١٠٠٧ هـ، والمتوفى سنة ١٠٩١ هـ وله تفسير مزج فيه بين الروايه والدرايه المسمى ب - (الصافى) المطبوع بخمسه أجزاء شاملاً لجميع سور وآيات القرآن الكريم.

ب) إِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَبَاطِنَهُ عِلْمًا شَامِلًا لِجَمِيعِ آيِ الْقُرْآنِ.

ج -) إِنَّ جِلَّ الْقُرْآنِ وَارِدٌ بِشَأْنِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَادَاهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ... الخ (١).

بيان قواعد وأصول التفسير واستنباطها من بيانات أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المجال لتقاوم قواعد التفسير في الكتب الأخرى المستفاده من غير بيانات أهل البيت (عليهم السلام).

وذكر الفيض الكاشاني (قدس سرّه) الفوارق بين تفسيره - الصافي - ومن اعتمده وبين تفاسير أخرى من الشيعة أو السنة فمن الشيعة مثل تفسير التبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للشيخ الطبرسي (قدس سرّه)، ومن السنة (العامه) كتفسير الكشاف للزمخشري، وإتقان العلوم للسيوطي أو الزركشي،... الخ.

ثانياً: محاوله السيد هاشم البحراني في كتابه تفسير البرهان (٢) حاول (قدس سرّه) أن يستنبط قواعد منهجية معينه لتفسير القرآن من خلال نصوص أهل البيت (عليهم السلام)، والآيات التي نبت عليها أهل البيت (عليهم السلام)، مما يؤشر إلى أن تلك القواعد كانت ضروريه ومرعيه تفسير القرآن.

ثالثاً: محاوله الشيخ الحويزي في تفسير نور الثقلين (٣) إلى حدّ ما نقل

ص: ٢٣١

١- (١) مقدمه تفسير الصافي للفيض الكاشاني.

٢- (٢) السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني من أحفاد السيد المرتضى - علم الهدى - كان من علماء القرن الحادي عشر ومعاصري الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل.

٣- (٣) هو الشيخ العلامة المحدث الخبير عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي، وأنه حويزي المولد شيرازي المسكن واختلف في سنه وفاته بين ١١١٢ هج وبين ما ذكر الشيخ أقغا يزرك الطهراني أنها سنه ١٠٩٧ هج، عاصر العلامة المجلسي (قدس سره)، والحر العاملي (قدس سره).

أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة في تفسير الآيات أكثر مما فعله صاحب تفسير البرهان وإن كان الأخير أسبق منه.

رابعاً: محاوله العلامة ملا- شريف الفتونى فى مرآه الأنوار، وقد ذكر العلامة الفتونى عِدَّة مقدمات لعلم التفسير على ضوء ما استنبطه من بيانات منهجية وحاول أن يستكشفها ويؤلف قواعد فى علم التفسير(١).

خامساً: محاوله السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى (قدس سرّه) فى تفسيره البيان فى تفسير القرآن(٢) ولا- شك أن القيام بمثل هذه المهمه الصعبه التى تحتاج إلى الإحاطه الشامله والعميقه فى المعارف القرآنيه، وكذا المعرفه الكامله باللسان المُفسّر لتلك الآيات أى الروايات الوارده عنهم (عليهم السلام) والقدره على تطبيق ما يوصل أحدهما من الآخر بالتوفيق بين الآيات بظواهرها وحسب ما يعطيه مفادها، وبين الروايات الوارده فى تفسيرها عدا كثرتها وما يترائى من الاختلاف الشاسع فى مضامينها(٣).

وهذه المحاوله من السيد العلامة الطباطبائى (قدس سرّه) لاستكشاف المنهج الذى يُرشد إليه أهل البيت (عليهم السلام) فى تفسير القرآن.

ص: ٢٣٢

١- (١) مراجعه ترجمه العلامة الملا شريف الفتونى (قدس سره) ولعل الشيخ كاشف الغطاء من تلامذته.

٢- (٢) تفسير البيان فى الموافقه بين الحديث والقرآن للسيد محمد حسين الطباطبائى يقع فى ستة أجزاء فى الطبعة الأولى ١٤٢٥.

٣- (٣) تفسير البيان للسيد محمد حسين الطباطبائى (قدس سره).

- علماً إنّ تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي هو وليد تفسير البيان.

الخلاصه: إنّ السيد العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) وسواه من الذين سبقوه من أعلام المفسرين من علماء الإماميه قد طرخوا نظريه خاصه فى استنباط منهج وقواعد خاصه فى علم التفسير الذى فى رؤيته هو منهج أهل البيت (عليهم السلام) الذين حملوه لأنهم عدل القرآن وهم الثقل الثانى الذى أمر بالتمسك بهما.

ثانياً: ما هى الشروط التى ينبغى توفرها فى المُفسّر؟.

يُعلم مما سبق أنّ هناك شروطاً ينبغى توفرها فى المُفسّر: -

١ - توفر الملكة التفسيريه فى المُفسّر نفسه التى هى عبارته عن الإحاطه والتضلع فى أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن.

٢ - أن تكون لديه ممارسه ومطالسه وقوه فى النقض والإبرام.

٣ - أن يكون ذا بصيره نافذه تفسيريه ينضم إليها المقاربه بين كتب التفسير وغزاره التفسير.

إلى غير ذلك من الشروط التى ستتضح من طيات البحث؛ لأنّ المفسر يقف أمام كتاب إلهى فيه كلام الله لا يأتيه الباطل فالذى يريد الولوج فى هذا المضممار لابد أن تتوفر عنده المؤهلات لذلك من مؤن علميه وإعداده الإعداد المناس بالذى يتناسب وحجم موضوع علم التفسير.

علماً أنّ علم التفسير كما لا يخفى، فيه آراء متضاربه أشد التضارب فهناك من يُحرر علم التفسير من الكلاسيكيه التقليديه القديمه والتقيده بالمصطلح، ويفرض افتراضات هى أقرب للخيال، وبالتالي يفتح المجال فى

علم التفسير بلا ضوابط وبلا مناهج.

وهناك: - من هو عكس الأول، بأن يتقيد بالمصطلح والكلاسيكيه القديمه.

وثالث سار سيراً وسطاً.

لأجل هذا الاختلاف أو سواه نشأت مناهج وأصول وقواعد التفسير المختلفه المشارب فيما بين بعضها البعض.

وعلم التفسير ليس كباقي العلوم يقف أمام ظاهره كونه ويعالجها وإنما علم التفسير يقف أمام كلام الله تعالى، وهذا الموقف فيه من الصعوبه ما لا يقوم بعبء ثقلها علم آخر.

ص: ٢٣٤

تنقسم أصول وقواعد منهج أمومه المحكمات إلى:

القسم الأول: النظام الاستعمالي اللفظي في القرآن الكريم أي نظام تنزيل الكتاب الشريف، وقد يسمى هذا النظام بالألفاظ الكتاب الكريم كما في الحديث - العبارة للعوام أو للعامة -.

القسم الثاني: النظام المعنوي والمعاني في القرآن الكريم، وليس المراد به المعنى الأول من المعاني التي تقدّمت بالألفاظ، وإنما المراد به جملة طبقات المعاني في القرآن.

ومن الواضح إنّ لمعاني تأثيراً على الجانب العقلي في الإنسان وبالتالي يؤثر على الروح - أي التأثير الروحي لمعاني القرآن - وتوازن العقل في ذلك بسبب معاني القرآن.

فلو قرأنا كتب المعقول للقدماء والجُدد من فلسفيه وعقليه وحكميه و... الخ، لوجدنا الطبع يُمج منها وتأثيرها جزئي على شريحه معينه من العقول البشريه بخلاف قراءه القرآن فإنّه يهيمن على كلّ من يقرأه، فليس قراءه آيات القرآن هي صناعه البرهان ولا فن الخطاب ولا الجدال ولا... الخ.

فمثلاً المناطقه حصروا الصناعات بالخمس، وإن كان هذا الحصر ليس في محله وإنما هي أكثر من ذلك، فصناعه منها ترتبط باللغه العقلية، وصناعه ترتبط بلغه الخيال وثالثه بالوهم، ورابعه بالجدل وخامسه بالجانب

العاطفى النفسانى الغرىزى من الغضب أو المحبه. وهى الخطابه، وسادسه ترتبط بفنون الأدب كاللفظ و... الخ.

وعليه فالسؤال فالسؤال الذى يُطرح: - هل تأثير معانى ألفاظ القرآن على الروح هو من قبيل هذه الصناعات التى ذكرها المناطقه، أو من قبيل المعانى البلاغيه فى علم المعانى والبيان والبديع، أو هل هو من قبيل المعانى اللغوى والنحويه أو الصرفيه أو الكلاميه أو... الخ.

وعليه فالسؤال الذى يُطرح: - هل تأثير معانى ألفاظ القرآن على الروح هو من قبيل هذه الصناعات التى ذكرها المناطقه، أو من قبيل المعانى البلاغيه فى علم المعانى والبيان والبديع، أو هل هو من قبيل المعانى اللغوى والنحويه أو الصرفيه أو الكلاميه أو... الخ.

الجواب: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ القرآن الكريم فيه قدره عاليه لا- تضاهيه قدره فى باقى العلوم، وتلك القدره العلميه التى يمتلكها القرآن متميزه عن غيرها بمهاره وخلابه عظيمه فى تحوير المعانى، والانتقالات المرتبه فى عالم المعانى بانسيائه ليس لها نظير بحيث وصلت إلى حدِّ الإعجاز.

ونظام المعانى ينقسم إلى نظامين: -

النظام الأوّل: نظام الإشاره وكما وَرَدَ فى بعض كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) [\(١\)](#) [الإشاره للخواص] ويسمى بالتفسير الإشارى وفيه يُجهد المُفسّر نفسه بالالتفات إلى الإشارات فى الآيات، لا إلى السطح الظاهر كما

ص: ٢٣٦

١- (١) روى عن الإمام علىّ (عليه السلام) فى بيان المراحل المعرفيه الأربيع للقرين أنّه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: على العباره، والإشاره، واللطائف، والحقائق، فالعباره للعوام، والإشاره للخواصّ، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء، بحار الأنوار ج ٩٢ ص ١٠٣ ح ٨١.

فى الصعید الأول: نظام الألفاظ وهو المنهج والتفسیر الموجود فى كلمات أهل البیت (علیهم السلام) وهو غیر منهج أمومه المحکمات الذی تتبناه فى تفسیرنا للقرآن.

النظام الثانی: نظام اللطائف وكما وردَ فى بعض كلمات أمير المؤمنین (علیه السلام) «اللطائف للأولیاء».

واللطائف: هی الطبقات العمیقه التى هی أبطن البطن وتحتاج إلى لطف وشفافیة خاصه فتكون أكثر لطافه، أى معانى باطنیه خفیة، ومعانى أبطن وتوغل فى الباطن والعمق أكثر فأكثر.

القسم الثالث: نظام حقائق القرآن وهو ما یعبّر عنه بالحديث النبوی والحقائق للأنبیاء كما وردَ (1).

وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له قواعد ومنهاجه، فغیر المَطَّلَع على هذه المناهج والقواعد رُبَّما یهاجمها ویقول هذا تلاعبٌ فى التفسیر وما شابه ذلك.

وكلُّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة یبحث فیها هذه الأنظمة الثلاثة أيضاً: -

ص: ٢٣٧

١- (١) یمكن أن یكون هذا التقسیم مستفاد مما ذكره أمير المؤمنین (علیه السلام) فى وصف القرآن وأنه على طبقات أربعة ولیست نظم ثلاثه وهى: (أ) العبارة للعوام أو العامه. (ب) الإشارة للخوأس. (ج) - اللطائف للأولیاء. (د) الحقائق للأنبیاء. والألفاظ تعود إلى نظام الاستعمال، واللطائف والإشارات مرتبطه بعالم المعانى، والحقائق للأنبیاء، وهكذا الإشارة للخوأس من عالم اللطائف للأولیاء أيضاً من عالم المعنى، ولكن بشكل أعمق وأخفى.

النظام الأول: نظام الأفعال أى الأفعال الإلهيه.

النظام الثانى: نظام الصفات الإلهيه.

النظام الثالث: نظام الأسماء - أى إثبات الربوبيه.

ص: ٢٣٨

يتميز منهج أمومه المحكمات بعدّه خصائص، وهى: -

أولاً: بسط وتفصيل الكلام فى الأقسام الثلاثة - الاستعمال اللفظى، والمعنوى وحقائق القرآن - بما فى كلّ واحد منها البحث عن نظام الأفعال والصفات الإلهيه.

بينما المناهج الأخرى أكّدت وركّزت فى أصول قواعد التفسير بلحاظ النظام الاستعمالى، وشيئاً ما فى النظام المعنوى، ونادراً ما فى نظام الحقائق.

وسبب ندره استعمال المناهج الأخرى لنظام الحقائق وتأكيدّها فى المعارف على طرف الجبل الممدود إلى الناس وهو النظام الاستعمالى؛ لأنّ المعارف استعماليه، وأمّا الحقائق فندره استعمالها هو بسبب أنّها غيبية، وعليه فهى بعيده المنال عن المناهج الأخرى غير منهج أمومه المحكمات.

ثانياً: مضافاً إلى أنّ المناهج التفسيريه الأخرى غير منهج أمومه المحكمات، لم يُتعب أصحاب تلك المناهج أنفسهم فى البحث عن الجانب الحقائقى حتّى يتوصلوا ولو إلى شىء معين، بحجه أنّها غيبيات وحقائق القرآن وهى بعيده المنال، علماً أنّها مؤثّره فى التفسير، لذا صارت مناهجهم التفسيريه بسبب غياب هذا الجانب ليست هى الأكمل، والأمثل.

ولذا امتاز منهج أمومه المحكمات عن باقى المناهج التفسيريه بسبب تركيزه على جانب نظام الحقائق - الغيبى - فى القرآن.

إذْن امتياز منهجنا وكونه أصلاً أو له أصوليه وقطبيه مستمدة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن ميّزته عن باقى المناهج التفسيرية بحق ولهذه القطبيه مركز وأصل.

ثالثاً: يتميز هذا التقسيم للأصول والقواعد التفسيرية، بصب اهتمام منهج أمومه المحكمات على نظام الصفات، ونظام الأسماء، فضلاً عن نظام الأفعال الإلهيه، بخلاف المناهج التفسيرية الأخرى، لم ترع كثيراً لهذه البحوث، وإنما ركزت وأكّدت على نظام الأفعال.

بدعوى أنّ البحث الصفاتى أيضاً مطلب بعيد المنال، كما أنّ البحث فى الأسماء كذلك بعيد المنال.

علماء أنّ نظام الأفعال الذى ركزت عليه مناهجهم - غير منهج أمومه المحكمات - لا يفهم إلاّ بنظام الصفات، كما أنّ نظام الصفات لا يفهم إلاّ بنظام الأسماء لتوحيد الذات، كما سيتضح ذلك كُله من خلال البحث إن شاء الله تعالى.

رابعاً: كيف يؤثر منهج أمومه المحكمات فى النظام الاستعمالى الذى هو عبارته والألفاظ.

علماء أنّ نفس أمومه المحكمات لها أمومه للمتشابهات على شكل طبقات محوريه، وهكذا كَيْفِيّه تأثير أمومه المحكمات فى النظام الثانى أى نظام المعانى أو الإشارات؛ لانه كما أنّ منهاج الثقلين وأمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) عاصم فى النظام الأوّل من الضلال فى التفسير الإشارى أو نظام معانى القرآن.

خامساً: القرآن الكريم فيه أنظمه بيانيه تؤثر على المنهاج التفسيري للمفسر فمثلاً: نظام الاستعمال اللفظي هو نظام تحته أنظمه هو ناظم لها وهكذا الفرع تحت الفرع ويتشعب إلى شعب... فَإِنَّهُ حَتَّى الْأَنْظُمَ لَهَا نِظَامٌ مَهِيمٌ.

وَأَنَّ نِظَامَ عَالَمِ الْمَعَانِي لَهُ نِظْمٌ مَعِينٌ وَقَوَاعِدٌ تَرْسُمُ نِظَامَ الْمَعَانِي وَلَيْسَ عِبَارَهُ عَنْ رِكَامٍ مِنَ الْمَعَانِي مَكْدُوسٍ.

والنظام الثالث أى نظام الحقائق الذى أيضاً له بُعد عميق فى منهجه تفسير المُفسّر ولولاه لما استطاع المُفسّر الغور إلى الأعماق.

وسنبين فى جملة الصلة الوطيدة بين هذه الأنظمة الثلاثة.

ص: ٢٤١

إشاره

مقدمه / المشهور بين المتكلمين بل والحكماء والعرفاء أنهم فرّقوا بين الأنظمة الثلاثة.

الفعل: ما يُلحظ الحدث بما هو أى يدلُّ على معنى مستقل مقترن بزمان.

الاسم: هو اللفظ المأخوذ إمّا من الذات بما هى هى كلفظ الجلاله له سبحانه وتعالى، والرجل والإنسان و... الخ أو بكونها - الذات - موصوفاً بوصف كالعالم والقادر أو مبدأ الفعل: كالرازق والخالق.

الصفه: فهو الدال على المبدأ مجرداً عن الذات كالعلم والقدرة والرزق والخلق، وعلى هذا - رأى المشهور - يصح أن يقال: -

الاسم: ما يصح حمله كما يقال: الله عالمٌ، وخالقٌ، ورحمنٌ، ورحيمٌ و... الخ.

والصفه: لا يصح كملها كالعلم، والخلق والرحمه و... الخ.

إذن على رأى المشهور الصفات مندكه فى الأسماء من غير عكس (1).

وذكر السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) لافرق بين الاسم والصفه، غير أنّ الصفه تدلُّ على معنى من المعانى تلبس به الذات، أعظم من العينه والغيريه.

والأسم: - هو الدال على الذات مأخوذة بوصف، فالحياه والعلم

ص: ٢٤٣

هذا كَلُّهُ على ما هو المشهور ويوافقه ظاهر الكتاب من أنَّ أسماء الله سبحانه وتعالى من قبيل الألفاظ والمعاني فيكون لفظ الجلاله وسائر الأسماء كالرحمن والرحيم والعالم والقادر أسماء الله الحسنی الحقيقيه، ولها معانٍ ومفاهيم فينتقل إليها الذهن عند السماع.

وأما عند أهل المعرفة: فالأسماء والصفات ليست من قبيل الألفاظ والمفاهيم بل حقيقه الصفه ترجع إلى كمال وجودى قائم بالذات، والاسم عباره عن تعيُن الذات بنفس ذلك الكمال، والأسماء والصفات المفوظه أسماء وصفات لتلك الأسماء والصفات الحقيقيه التى سنسخها سنخ الوجود والكمال والتحقق والتعين، فلفظ الجلاله ليسَ أسماً بلُ أسماً للأسم، ومثله العلم والقدرة والحياء .. فهى ليست صفات بالحقيقه، وإنَّما مرأه تعكس أوصافه الحقيقيه(٢).

وأقول: الفعل: يلحظ الحدث كحدث، أمَّا إذا لوحظ حاله أو هيئته عارضه فيكون صفه.

وإذا صيغ من الهيئه ما يكون قالباً مشيراً إلى الذات الموصوفه يكون اسماً.

وليس المراد من الفعل فى مباحث المعارف الإلهيه ما يكون عرضٌ فى مقابل الجوهر، بلُ أعم من ذلك - حتَّى لو تعلَّق الفعل بجوهر مخلوق، كما أنه ليسَ المراد من الصفه ما يكون هيئه وجوديه عارضه بلُ ما يشمل الجواهر المخلوقه، إذا لوحظت ناعته بنحو الصفات الفعلية لخالقها.

١- (١) تفسير الميزان ج ٨ ص ٣٦٩.

٢- (٢) مفاهيم قرآنيه: ج ٦ ص ٣٣-٣٤.

كما أنَّ الأسماء ليس المراد بها الإشارة الذهنيه أو الصوتيه، بل ما يشمل الآيات المخلوقه وإن كانت جواهر مخلوقه عاليه.

والصفه فى كُنْهها لا توصل إلّا إذا لوحظت مشيره إلى الذات أى لوحظت فيها حيثه الاسم لأنّ فى الصفات لحاظٌ وحجابٌ ذاتى بخلاف الأسماء.

وهناك أصلٌ مهم جداً مؤلف من مراحل ثلاث: -

المرحله الأولى: أنّ كلّ فعل له ارتباط بالصفه، هو فعل الإنسان.

المرحله الثانيه: والفعل مرتبط بالصفه لا محاله له ارتباط بصفه الإنسان.

المرحله الثالثه: إنّ الصفه لا محاله لها ارتباط بعقيدته الإنسان، والعقيدته والمعتقد هو جوهر الإنسان.

وهذه المراحل الثلاث يُعبر عنها كثير من علماء الأخلاق والفلسفه بأنّ كلّ رؤيه معرفيه أو عقائديه تولد صفات مناسبه لها، كما أنّ كلّ صفه معينه تولد أفعال متناسبه معها.

وتوضيح ذلك: مثلاً صفه البُخل تؤثر فى الإنسان عملاً فيكون بخيلاً فتولد الصفات المتلائمه مع شخصيه الإنسان البخيل من الجبن والخسّه... الخ.

وهكذا صفه الكرم تؤثر فى الإنسان فتجعله مبسوط اليد، وهكذا الجبن يُولد عند الإنسان صفه الانهزام والفرار فى ميدان الحرب وغيره.

إفادات نظر:

من خلال عرض الأنظمه الثلاثه وما يتفرع عنها سنجد قاعده واحده قد تتكرر فى الأنظمه الثلاثه أو الأربعه، إلّا أنّه لا تتكرر بنفس

ص: ٢٤٥

هويتها، وإنما تتكرر بهويه أخرى بمضمون آخر.

الخلاصة: إنَّ كُلَّ من الأسماء والصفات تنقسم إلى ذاتيه وفعليه، فَلَلهُ أسماءٌ وصفات ذاتيه هي عين ذاته غير زائده عليها، وله عز وجل أسماء وصفات فعليه هي عين فعله.

فالقدره والعلم والحياه صفاتٌ ذاتيه يُشتق منها القادر والعالم والحي، وهي أسماء ذاتيه غير زائده على الذات الإلهيه المقدسه.

والخلق والرزق والتدبير والربوبيه والحكم والعدل وغيرها من الصفات الفعليه يُشتق منها أسماء فعليه، هي الخالق والرازق والمدبر والرب والحكم والعدل، ولا ريب أنَّ الأسماء الفعليه غير الذات وليست عينها مخلوقه لها مُشتقه من أفعاله عز وجل.

ولا ريب أيضاً أنَّ جملة وافره من الأسماء الإلهيه هي أسماء فعليه مشتقه من أفعاله ومخلوقاته تعالى.

والمخلوق يكون اسماً لله عز وجل بملاحظه صدوره من خالقه وأنه فقيرٌ له مُتقوِّم به ليس له من نفسه شيء، دالٌّ بسبب افتقاره بما فيه من كمال على كمال خالقه وبارئه.

وعليه فالاسم هو سَمَةٌ وعلامه على صانعه، وما فيه من عظمه وحكمه داله على عظمه وحكمه الخالق؛ إذ ليس له من ذاته إلَّا الفقر والاحتياج (١).

ص: ٢٤٤

١- (١) الإمامه الإلهيه، ج ٤ ص ٢٤٣ للشيخ محمد السند.

العلاقة بين الأنظمة الثلاثة: الأفعال – الصفات – الأسماء

توجد صلة وطيدة بين هذه الأنظمة الثلاثة: -

١ - نظام إسناد الأفعال.

٢ - نظام إسناد الصفات.

٣ - نظام إسناد الأسماء والذات.

وبأى شيء يرتبط سواءً على الصعيد الروبوي أو البشري.

أمّا على الصعيد الروبوي: هناك حاكميه وهيمنه بين الأنظمة الثلاثة يمكن تصورها بما يلي: -

أولاً: إنّ النظام الذاتى الروبوي حافظ ومهمين على نظام الأسماء والصفات.

ثانياً: نظام الأسماء والصفات حاكم على نظام الأفعال الإلهيه.

فهذه المخلوقات هي آيات الله وشأنه تعالى وهي تمثل صفات الله وذاته وأسمائه، ولهذا يُذكر هذا المبحث في البحوث العقليه والفلسفيه.

وعليه فالنظام الذاتى الروبوي يظهر فى نظام الصفات والأسماء، ونظام الأسماء والصفات يظهر فى نظام الأفعال.

إذن توجد صلة وارتباط تكوينى بين هذه الأنظمة الثلاثة، وليس غرضنا بيان وجود الصلة بينها فقط، وإنما نحن بصدد بيان: - أنّ الفعل

لوحده لا يصل إلّا بالصفه، والصفه فى كنهها وحقيقتها لا تصل إلّا بالأسماء.

وعليه فالصفات المحموده أو المذمومه هى عباره عن رؤى عقائديه فكرية وإيمان يكون فى جوهر الإنسان، ثم ينزل إلى هذا الإيمان إلى صفات الأفعال التى تصدر من الإنسان كصفه: - الكرم، والشجاعه والكرامه والإباء... الخ كما فى كلمات الإمام الحسين (عليه السلام):

«وأنوفٌ حميّه ونفوس أبيّه لا تؤثر مصار اللثام على مصارع الكرام».

وهكذا التوكل كمعرفه اعتقديه: وهو الاعتقاد بغنى الله تعالى وهذا معناه أنّه يُسَلِّم ويذعن أنّ الله ذو القوه المتين، فإنّه يعتقد بغنى الله تعالى، ولذا يؤثر بالكرم - ومن الواضح أنّ الكرم يؤثر على شخصيه المُكرم.

ولذا وَرَدَ فى بعض الروايات - كشاهد على ذلك - إنّ الله يُحب الشاب العاصى السخى من الشيخ الزاد الناسك البخيل - وذلك باعتبار أنّ السخاء كصفه وفعل وليد معرفه نظريه بغنى الامتئاهى ولا محدود الله عز وجل، عكس البخيل ليس على معرفه ويقين من غنى الله اللامحدود، وإن كان بدن البخيل يتعب بالعباده ولسانه يتعبد، إلّا أنّ قلبه ليس على معرفه ويقين والعياذ بالله من غنى الله اللامحدود.

ومن الواضح أنّ عباده القلب أعظم من عباده البدن.

إذن هذا الشاب عاصٍ ببدنه ولكن بقلبه وبفطرته مطيع عابد، ويؤيده ما جاء فى الحديث الشريف: وَرَدَ فى الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): -

«يا أبا ذر إنّ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١).

ص: ٢٤٨

١- (١) أمالى الطوسى / ٥٣٦؛ مكارم الأخلاق للطبرسى / ٤٦٩؛ البحار للمجلسى / ج ٦٧، ص ٢٤٨، ح ٢٣.

وعليه فهذه الصفات وغيرها رؤى عقائديه فكرية نابعه من أعماق جوهر الإنسانيه الذى ينزل إلى الصفات الخارجيه سواء صفه مدح أو ذم، وهذه الصفات ترجع إلى تجلى الإيمان واليقين فى الذات الإلهيه والقدره الإلهيه.

وعليه فهناك علاقته وطيبه وترابط بين الأنظمه الثلاثه: - إسناد الأفعال، وإسناد الصفات وإسناد الأسماء والذات على الصعيد الربوى والبشر صعوداً ونزولاً.

فعلى مستوى الصعيد الربوى: فنلاحظ هذه المخلوقات التى هى آيات الله تعالى وشأن من شؤونه تعالى فهذه المخلوقات تمثل صفات الله وأسماء الله وذاته تعالى، ولذا تعرّض أهل المعقول والفلسفه إلى هذا المطلب وقالوا: -

بأنّ النظام الذاتى الربوبى يظهر فى نظام الصفات والأسماء ونظام الصفات والأسماء يظهر فى نظام الأفعال.

وكذلك يتميز النظام الذاتى الربوبى بصفه أخرى وهى: - صفه الهيمنه والمحافظة على نظام الأسماء والصفات، وأيضاً نظام الأسماء والصفات بدوره حاكم على نظام الأفعال الإلهيه.

وأما على الصعيد البشرى: فإنّ هويه أى فعل يفعله الإنسان - سواء خير أو شر - لا يمكن أن تحدد بالدقه؛ لأنّ هناك سلوكيات معينه فى الإنسان لا يمكن تحديدها إلّا عن طريق الصفات للحديث النبوى: -

«إنّما الأعمال بالنيات»^(١)، لأنّ جوهر الفعل وروحه هو النية للصفه التى توقع

ص: ٢٤٩

١- (١) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى، ج ٤، ص ٥١٩ ح ١٨٦؛ دعائم الإسلام للقاضى النعمان المغربى ج ١، ص ٢.

الفعل على أثرها، وهذه التيه ترجع إلى فعل قلبي مرتبطه بالصيغه.

والحصيله من كُـل هذا هو أننا لأجل أن نبني ونرسم منهج تفسيرى متكامل لابد من الالتفات إلى الأنظمة الثلاثة؛ لأنها تشكل هرميه مترابطه ومنتشره وساريه فى علوم كثيره تدعن لها، أمّا أنه يلتفت إلى أحد هذه الأنظمة الثلاثة دون الآخرين، فإن ذلك يكون تفسيراً ناقصاً.

وعليه فهذا هو أحد أسباب اختيارنا لمنهج أمومه ولايه أهل البيت على المحكمات فضلاً عن المتشابهات، ورفض المناهج الأخرى بسبب الإخفاقات والسلبيات والنواقص الموجوده فيها.

ص: ٢٥٠

إنَّ قاعده إسناد الأسماء والصفات والأفعال في القرآن الكريم سيأتي بسط البحث فيها في مجموعه النظام الثالث، والغرض في المقام للإشاره إلى نبذه حول أطراف هذه القاعده:

أولاً: مضمون النظرية:

هناك عدّه حقائق كشف عنها القرآن الكريم والروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) منها:

١ - تجسم الأعمال.

٢ - تجسم الملكات.

٣ - تجسم التيات.

وكُلّ واحد من هذه الأقسام الثلاثة له تجسم، فالأعمال تتجسم وهي محل البحث وسيأتي عنها الكلام بعد قليل، وأمّا الملكات كذلك لها تجسم فالملكات التي يكتسبها الإنسان في هذه الدنيا تاره يكتسب ملكه الطاعه والعدل، وأخرى يكتسب ملكه التمرد والعصيان فلكل من الملكتين ظهور دنيوى وظهور أخروى يتنعم الإنسان بواحد منهما ويُعذب بالأخرى، وهكذا الحال في التيات (١).

ومحل الكلام هو تجسم الأعمال: - وهذه النظرية من النظريات المهمه

ص: ٢٥١

التي نَقَحها بوضوح فائق فلاسفه الإماميه مسترشدين بالآيات والروايات عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) ومؤداها: - أن كَلَّ عمل من الأعمال التي يكررها الإنسان فهي تؤكّد ملكات.

١ - إِمَّا ملكات حَسَنَةٍ نورانيه: وهذا ما يُعبر عنه بجنبه الصعود والدرجات وهو يمثل الجنبه الإيجابيه في عمل الإنسان(١) وعليه فيكون هذا ظهور للعمل بوجوده الدنيوي وحينئذٍ ما يكتسبه الإنسان من الأعمال الحسنه كالصلاه والصوم والحج و... الخ.

أوما يحققه من أعمال الخير كالزكاه والصدقه، وما يقوم به من البر والإحسان كَلَّها أعمال دنيويه، ولا ظهور لها بحسب هذه النشأه سوى ما نشاهده منها.

وكذلك للأعمال ظهوراً في النشأه الأخرويه بوجود يُناسبها كالجنبه ونعيمها وصورها وغلماها وما تشتهيهِ الأنفس وتلتذ به، فليس لها حقيقه وراء تلك الأعمال التي اكتسبها أو حققها في حياته، فالأعمال الدنيويه تظهر بهذا النحو من الجزاء(٢).

٢ - أو ملكات رديئه أو ما يُعبر عنه بجنبه النزول والدركات، وهو يمثل الجنبه السلبيه في عمل الإنسان، فما يقترفه الإنسان من الأعمال السيئه كالشرك بالله سبحانه وظلم العباد وهتك الأعراض وسفك الدماء في هذه النشأه تظهر في يوم القيامه بوجودها المناسب لها، فتظهر بصوره الجحيم ونارها وما يواجهه من أنواع العذاب.

ص: ٢٥٢

١- (١) الإمامه الإلهيه ج ١ ص ٧٥ للشيخ محمد السند.

٢- (٢) مناهج القرآن ج ٨ ص ٣٣٠.

وكلتا الملكتين - الملكة الحسنه النورانيه، والملكة الرديئه - كلما ازدادت ترسخت في النفس أكثر حتى تصيح جوهرية، ومن هنا قالوا إن الإنسان ليس هو النوع الأخير، بل يتلبس بعد الصورة الإنسانيه بصوره وفعل إما ملائكي أو شيطاني بهيمي سبعى.

والله تعالى يُزد الذين آمنوا وعملوا الصالحات قُرباً منه وهدايه عقائديه بسبب فعلهم الأعمال المُقربه إليه تعالى والمحببه له فزادهم قُرباً وهدايه، هذا بلحاظ قوس الصعود، بخلاف قوس النزول فإنه من يفسق - والعياذ بالله - فإن عقيدته تنهدم ويوقع نفسه في الهاويه بنفسه و ما أصابك من سيئه فمن نفسك ١. فإن الفعل السىء الذى يرتكبه الإنسان بسبب سوء اختياره في قوس النزول يورث صفه سيئه، والصفه السيئه تورث جحود عقائدى كما أشارت إلى ذلك الآيه المباركه ثم كان عاقبه الذين أساؤا السواى أن كذبوا بآيات الله ٢.

والإنسان فى سعيه نحو الكمال إنما يتغى أن يحصل على حاله الثبات، وهذا ما يُسمى بالكمال العرصى الذى سوف يكون فى معرض الزوال فتعود حاله إلى ما كانت عليه قبل تحصيله. فهو يسعى لأن يحصل على كمال ذاتى بنحو جوهرى لا يكون معرضاً للزوال، وبهذا يتكامل ويصعد فى سلم الكمالات ويثبت عند كلُّ درجه، ويحصل هذا التغيير الجوهرى عن طريق الأفعال المؤديه للكمال حيث يحدث الفعل - عند تكراره والمواظبه عليه - حالات فى النفس تنتقل إلى هيئات ثم تنتقل إلى ملكات فتشتد حتى

تصل وتصبح فصولاً جوهرية.

بالإضافة إلى ذلك فإنَّ البدن يكون بشكل يتناسب مع القوَّة التي يمتلكها الإنسان وغيره، فمثلاً في الأسد الهيئته الجسمانية له تناسب القوه التي يمتلكها ودلَّت الآيات والروايات على أنَّ الأجسام الأخرى هيأتها تابعه للفصول الجوهرية التي يتكامل بها الإنسان أو يتناقص.

كذلك في محل كلامنا إنَّ موارد الحكم بالحسن هي نفسها في موارد الفضائل والكمالات، حيث يتبين أنَّها توجب تجسم الأعمال بصوره نورانية، وموارد القبح هي بنفسها موارد النقص التي تتجسم بصوره رديئه ظلمانية، فيظهر أنَّ الحكم بالقبح والحسن ليس اعتبارياً بل أمر عقلي له مناشىء تكوينيه(١).

ثانياً: مدرك النظرية:

دلَّت الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك:

أمَّا الآيات هي: -

١ - قوله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا.

بتقريب: إنَّ الآيه المباركه تصرِّح بحضور عمل الإنسان من خيرٍ وشرٍّ في النشأه الأخرى.

ص: ٢٥٤

٢ - قوله تعالى: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ ١.

٣ - قوله تعالى: وَ وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٢.

بتقريب: إِنَّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ يَسْتَفَادُ مِنْهَا التَّصْرِيحُ فِي كَيْفِيَةِ التَّجَسُّمِ لِلْأَعْمَالِ، إِنَّ خَيْرًا فَخِيرًا، وَإِمَّا شَرًّا فَشَرًّا، فَمَثَلًا عَمَلِ السُّوءِ فِي كِتْمَانِ الْحَقِيقَةِ وَالْوَاقِعِيَةِ فِي مَقَابِلِ ثَمَنِ بَخْسٍ، أَوْ أَكَلِ مَالِ الْيَتِيمِ ظَلْمًا فَإِنَّهُ سَوْفَ يَتَجَسَّمُ ذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْآخِرَةِ بِصُورِهِ النَّارِ، وَعَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا لِكُلِّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ ظَهْوَرِينَ: - ظَهْوَرُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ مَا يَشَاهِدُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ خِلَالَ سِنَى عَمْرِهِ الَّتِي يَعِيشُهَا، وَظَهْوَرًا فِي الْآخِرَةِ هُوَ تَجَلِيهِ بِصُورِهِ النَّارِ الْمُحْرَقَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَصِفُ الْآخِرَةَ بِأَنَّهَا يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، وَيَقُولُ: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ٣.

وَكأَنَّمَا الْحَقِيقَةُ اخْتَفَتْ تَحْتَ اللَّثَامِ فَأُضْحَتْ سِرًّا مُسْتَوْرًا، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَزُولُ كَافَةُ الْحُجُبِ وَتَظْهَرُ الْحَقِيقَةُ فِي أَنْصَعِ صُورِهَا.

وَالْمَحْصَلُ مِنْ هَذَا كَلَّةٌ: كَأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كَانَ يَوْجَدُ غَيْرَهَا - أَوْضَحَ مَا فِي الْبَابِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَجَسُّمِ الْأَعْمَالِ، وَهِيَ تَثَبَّتْ أَنَّ نَفْسَ الْأَعْمَالِ الَّتِي اِكْتَسَبَهَا وَاقْتَرَفَهَا الْإِنْسَانُ يَجِدُهَا أَمَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْيَانِهَا وَتَحْضُرُ بِوَاقِعِهَا، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ اخْتِلَافًا فَإِنَّهَا هِيَ فِي كَيْفِيَةِ الظَّهْوَرِ، وَإِلَّا فَالْعَمَلُ نَفْسُ الْعَمَلِ وَالْوَاقِعِيَةِ مَحْفُوظَةٌ وَلَكِنْ ظَهْوَرَهَا مُخْتَلَفٌ (١).

ص: ٢٥٥

١- (٤) الكافي ج ٣٣٢/٢ باب الظلم من كتاب الكفر والإيمان ح ١١.

٤ - قوله تعالى: وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى...١.

وأما الروايات: فهناك عدّة طوائف من الروايات دلّت على تجسيم الأعمال نذكر منها:

أولاً: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

«اتقوا الظلم فإنّها ظلمات يوم القيامة»^(١).

بتقريب: - كأنّ الظلم يتجلى فى الآخرة بصورة الظلمه، وعليه يكون للظلم ظهورين: - دنيوى وأخروى.

ثانياً: وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى ضمن وصاياه لقيس بن عاصم: -

«إنّه لا بدّ لك يا قيس من قرينٍ يُدفن معك وهو حيٌّ وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لثيماً أسلمك، ثم لا يُحشر إلّا معك، ولا تبعث إلّا معه ولا تُسأل إلّا عنه فلا تجعله إلّا صالحاً»^(٢).

ثالثاً: عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال:

«مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي مَشِيًّا أَتَيْتَهُ هَرُولًا»^(٣).

هذه بعض الأحاديث عن تجسيم الأعمال ومَن أراد الاستقصاء فعليه الرجوع إلى الجوامع الحديثيه.

ص: ٢٥٦

١- (٢) باب أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة من كتاب العدل والمعاد ح ٦٩؛ والمحاسن للبرقى، ج ١/٢٨٨، ح ٤٣٢.

٢- (٣) راجع: - أمالى الصدوق المجلسى الأوّل ح ٤، نهج البلاغه قسم الحِكم، الحكمة السادسة، بحار الأنوار، ج ٧ / ص ١٩٧

٣- (٤) مسند أحمد بن حنبل، ج ٢، ص ٤٨٢؛ عوالى اللثالى لابن جمهور الأحسائى، ج ١، ص ٥٦، ح ٨١.

أفعال الإنسان اختياريه أو لا؟

هناك نزاع بين الفقهاء وغيرهم أنّ بعض الأفعال القبيحة والمذمومة التي تصدر من الإنسان مثل الحسد والبخل وشرب الخمر والكذب والسرقة والعصبيه و... الخ.

هل هذه الأفعال وغيرها اختياريه للإنسان أو لا؟.

الجواب: إن قلت أنّها ليست اختياريه فكيف نطالب بأن لا- نحسد وأن الحسد حرامّ ومن الكبائر التي توعدّ الله مرتكبيها النار، فحينها يصبح الإنسان مُجبراً، وهذا ليس صحيحاً ولا تقول به مدرسه أهل البيت (عليهم السلام).

وإن قلت: أنّها اختياريه فمن الصعوبه بمكان أنّ نقول بسهولة أنّ هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان كالبخل أو الجبن أو إدمان المخدرات أو... الخ، هو اختياري.

نعم، في بدايه حصول هذه الأفعال والعادات المَرَضِيه الخفيفه القاتله والهدّامه هي خطوات اختياريه.

أمّا بعد مرور فتره طويله على ممارستها وإدمانها وبعد أنّ تسيطر وتستفحل على مرتكبها ففي مثل هذه الحاله يقلت زمام السيطرة على النفس، وعليه يمكن أنّ نقول: - أنّها في هذا الظرف والوقت الراهن أنّها ليست اختياريه، وليس معنى هذا أنّه يبقى ويستمر عليها، وإنّما لا بدّ من معالجتها والحدّ منها ثم القضاء عليها.

وإن كان سدّ الباب من أوّل الأمر أمام إبليس والشياطين إحصاناً

وعملٌ وقائى من أن يدخل الشيطان وأعوانه إلى النفس حتى لا- يتعود الخبيث من أنفسكم والسيطره عليها، كما قال الإمام الصادق (عليه السلام): -

«لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاه فتطمعوه، فإنَّ الشيطان خبيث يعتاد لما عُوِّدَ.. الخ»(١).

ولو تنزلنا وقلنا أنَّ الشيطان نفث ودخل في النفس الإنسانيه فإنَّ هذا ليس معناه هو أن نُسَيِّمَ للأمر الواقع وأنَّ ما نحن فيه هو للشيطان وأتباعه، كلا ثم كلا، إنَّما هنا يأتي دور الرؤيه العقائديه السليمه من الانحراف التي بدورها تولد الصفه والصفه تولد فعل اختياري في النفس وقوه إرادته، فإذا جعل الإنسان هذا في أعماق نفسه وتوكل على الله فإنَّ المصروع يصبح صارعاً بإذنه تعالى: إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٢.

الخلاصه: فليحذر الإنسان من الاعتقاد برؤى فاسده وخاطئه؛ لأنَّ تولد في النفس آثار سلبيه وتمرُّد وعصيان وعدم انقياد لله تعالى؛ لأنَّ الرؤيه العقائديه الحسنه تولد صفه حسنه وتولد فعل حسن.

ولذلك يُلاحظ أصحاب الرؤى الفاسده والعياذ بالله - أنَّهم يعتقدون بأنَّهم أصبحوا أسارى للشيطان ولهذه الهيئات المعينه ويوسوس لهم الشيطان أنه لن يستطيع التخلص منها، ولذا حدَّر الإمام الصادق (عليه السلام) من تعويد الشيطان؛ لأنَّه أن عودتموه الخبيث تعوِّد - والعياذ بالله - والتخلص من حبال الشيطان وشراكه عندما توقع الرؤى الفاسده نفس الإنسان فيها

ص: ٢٥٨

١- (١) الكافي - للكلينى، ج ٣، ص ٣٥٨ / ح ٢؛ الطوسى فى الاستبصار، ج ١، ص ١٤٢٢/٣٧٥.

فمن الصعوبه بمكان التخلص منها خاصه ذو النفوس الضعيفه والمريضه، الذين دائماً يصابون ويسحرون بمسّ بسبب تفاقم الرؤى العقائديه الفاسده التي يقع فيها بخلاف ما إذا كانت نفس الإنسان مؤمنه مطمئنه بعقائد نوريه وحيانيه محمديه صحيحه فإنّ الشيطان وأتباعه لا- يقرب منها؛ لأنّها لم تنقاد إليها بخلاف ما إذا كان الإنسان ضعيف النفس، فهؤلاء الذين يُسحرون أو يصابون بمسّ ذلك بسبب تفاقم الرؤى العقائديه الفاسده التي يعتقدون بها.

وهذا النظام الثلاثي الذي اخترناه، ليس فقط بالنسبه إلى العلوم والمعارف الدينيه بشتى أنواعها، وإنّما حتّى في باقي العلوم الجامعيه والأكاديميه الأخرى، فمثلاً في علم القانون والعلوم الإنسانيه وغيرها أيضاً يعتمدون هذا النظام الثلاثي للتفسير - فعل صفة رؤيه.

فالعلوم الإسلاميه عندهم مثلاً- الرؤيه الكونيه والأيدولوجيه هي أساس الفلسفه الأخلاقيه، وهذه الفلسفه هي صفات الرؤيه الكونيه يعنى عقيدته وفكر وفلسفه، وهكذا الفلسفه الأخلاقيه هي أساس للفلسفه الحقيقه والدستوريه والقانونيه.

النتيجه: من كُملّ هذا يُعلم أنّ النظام الثلاثي - ألفاظ، معانى - حقائق - نظام حاكم ومهيمن على العلوم الباحثه عن حتّى مثل أحوال الطب الإنساني، بل وحتّى ما يرتبط بعالم الماده والظواهر الطبيعيه.

إذن هناك سلسله مراتب علوم عقائديه أو رؤويه - أى من العقيدته والفكر - ثم علوم إنسانيه ثم علوم بدنيه ترتبط بالبدن بعضها مهيمن على البعض الآخر.

وهو ما يُعبّر عنه بعلم الاشتقاق والوصول إلى جذر وأساس الكلمه المعروف ب - (علم الصرف).

فإذا قرأت القرآن تلاحظ أنّ البشر يعجز من أن يمارس نظام الاشتقاقات في القرآن، فالخبير المتخصص في هذا المجال يُلاحظ أنّ القرآن يأتي بتفعيله للفعل، وثانيه للاسم، وثالثه للجمله الأسميه ورابعه جمله مؤكده و... الخ.

ويلاحظ المُتخصص كيف يتجول القرآن بانسيابيه فائقه في المواد اللفظيه في الآيه الواحده فضلاً عن السوره الواحده.

علماً أنّ هذه الممارسه الاشتققيه - كما مرّ - وكما سيتضح كذلك من خلال البحوث الآتية في المواد القرآنيه، يعجز عنها متكلمو وبلاغيو وصرفيو ونحويو ومفكرو البشر، فمثلاً النحويون لم يحيطوا باشتقاقاتهِ وتعدد المصادد والصفه المشبهه والفعل...، وأحياناً يأتي القرآن بالمعنى في موضع وباللفظ في موضعٍ آخر وهكذا مسأله التقديم والتأخير والقواعد المرتبطه بها فإنّ لها انسيابيه ونسق واحد من القرآن ولا يلزم منها التافت.

وهكذا الشاعر لم يستطع أن يأتي في قصيدته بسبك نفس السبك القرآني ويحافظ عليه وهكذا باقى التخصصات الأخرى، بل البشر بكافه عقولهم وباختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافيه والتخصصيه يعجزوا من أن يأتوا بآيه واحده ممارس فيها سبك كالسبك القرآني.

هذا كَلَّة في الطرف الذي عند الناس، وإن كان حاق بعض اللغات

غير مكتشف في القرآن الكريم، علماً أنّ أهل البيت (عليهم السلام) أشاروا من خلال بياناتهم إلى قيم هذه العلوم، وأنّ أسسها مبثوثة ومشروحة على مختلف العلوم.

هذا من جانب الألفاظ والاشتقاقات، وهو بالطبع غير جانب صياغه فك المعنى.

ص: ٢٦٢

إشاره

وفيه بيان:

القاعده الأولى: - التعريض، وفيها بيان عدّه أمور:

* أولاً: ما معنى التعريض؟

* ثانياً: تنبيه.

* ثالثاً: الكنايه أبلغ من التصريح.

* رابعاً: كلام أمير المؤمنين عليه السلام حول التعريض.

* خامساً: أهميه دلالة التعريض وفائدتها.

* سادساً: التعريض ليس مختصاً بعلم التفسير.

* سابعاً: بيان إعجاز القرآن الكريم هو أحد أدلّه إمامه أهل البيت عليهم السلام.

* ثامناً: برهان علمي حديث على إعجاز القرآن وحقانيته على إمامه أهل البيت عليهم السلام.

إنَّ الخوض في قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن سيكون معمّقا لا سطحياً ضمن سلسله أنظمه، وكما سنتعرض خلال البحوث الآتیه - إن شاء الله تعالى - وفق منهج أمومه المحكمات وأمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن - ولا نريد أن ندعى أن البحوث التي تعرّضنا إليها هي خاتمه البحث والتحقيق، وإن كنا بحثناها بحثاً معمّقا وكان البحث مشتملاً على بيان دقائق النكات العلميه والفنيه والصناعيه، إلّا أننا نوصي الأخوه الباحثين والمتتبعين وأنفسنا جميعاً في التبحر والتأمل في إجراء هذه القواعد البلاغيه المختلفه فإنّه يزيد الباحث والمتتبع مهاره ومراس لم يصل إلى درجته جمله من كبار علماء الادب والبلاغه السابقين أمثال الزمخشري الذي عكف على دراسه التركيب في الجانب الأدبي والدلالات الأدبيه الخفيه في آيات القرآن وقال عنها نفس الزمخشري أنّها نكات لطيفه وإن كان المعروف عنه - الزمخشري - استفاد هذه النكات من تفسير التبيان للشيخ الطوسي (رضي الله).

وعليه فهذا الزمخشري البلاغي العملاق رغم عقود بهذا المراس واكتشاف النكات البلاغيه الأدبيه إلّا أنّه هناك نكات فنيه وعلميه وصناعيه لم يكتشفها ولم يشم رائحه اكتشافها إلّا أنّها اكتشفت بعده، وهذا أمر طبيعي عند أصحاب كلّ فن.

وهكذا علماء النحو والصرف أمثال رضي الدين الاسترآبادي (1).

١- (١) المعروف بنجم الأئمه من علمائنا الأبرار الإماميه - ألّف كتاب الكافيه في الصرف تحت قبه أمير المؤمنين (عليه السلام).

وهذه القواعد التي بحثناها ولا زال البحث فيها قائماً هي أوسع شأواً وأفقا من أنى يستوعبها جيلٌ من البشر، بل هي بتعاطى جهود الأجيال تتسع تطبيقاً ومساحه ومداراً لتراكم جهود الأجيال البشرية وعليه فمن الخطأ جداً، بل من غير المنطقي ولا المعرفي التعديل والاعتماد على أفق درجه جيل سابق والاعتماد على نتاج أفكار الأجيال السابقه فقط من دون أن نطورها ويضاف إليها نتاج الجيل اللاحق وإبداعاته وأفكاره الناتجه عن نضوج تلك القواعد لدى الجيل اللاحق مع ضمان كامل الاحترام والتقدير للجهود العلميه التي بُذلت فهم مشكورون وجزاهم الله خيراً على سعيهم في هذا المجال.

ولكن بنفس الوقت على الجيل اللاحق أن يواصل الدرب، ومثل هذا ليس فقط عند أصحاب فن معين كالبلاغه أو النحو أو الصرف، بل حتى الناقد الأدبي الذي يرفع التقاضى لمحكمه التنافس والسياق الأدبي سواء كان هذا الأدب قبل الإسلام وفي الجاهليه وسواء في لغة العرب وبعد الإسلام أو لغات أخرى، فإن الناقد الأديب دائماً يصل إلى مساحات من تطبيق علم الأدب لا يصل إليها غيره مما يعنى أن مساحه اكتشاف تطبيق القواعد أو اكتشاف قواعد جديده ليس يقف عند حد معين في علوم اللغه الإنسانيه لاسيما اللغه العربيه.

وغرضنا الأساسى الذى نريد تسليط الأضواء عليه هو أننا لا نريد أن نشبع أو نستفزع على الآخرين الذين تقدمونا أو قبلنا بقليل من الأجيال التى سبقتنا بأن هناك ظهورات فى كينونه القلب اللفظى للمفرده القرآنيه

ولم يكتشفوها وأنَّ هناك قواعد وشواهد موجوده وقد أشارت إليها الروايات، ولكنَّ وللأسف لم يعتنِ بها حتَّى مفسرو الخاصه - كما سيتضح كُـلُّ ذلك من خلال البحث عن كُـلِّ قاعده في محلها -

إلَّا أنَّه نريد التنبيه على خطأ أدبي كان يرتكبه المفسرون والقراء والمجودون للقرآن وعلماء القراءات بحسب نفس منصّه أصل الوضع اللغوى، والكل غافل، وعلينا أن لا نستعظم اكتشاف مثل هذه القاعده الموجوده في كيان القالب اللفظى للمفرده القرآنيه، وهذا يمكن العثور عليه من خلال المداوله لروايات أهل البيت (عليهم السلام) التى أشارت إلى خطأ لغوى ارتكبه المفسرون والمجودون فى كيفية الوصول إلى ما يريده أهل البيت (عليهم السلام) أى ما يوصلهم إلى أصل وحق الدلاله التصوريه أى بحث فى أصل وضع اللغه ثم يتفرع البحث إلى الدلاله الاستعماليه التفهيميه ثم المراد الجدى والكل على طبقات كما سوف يتضح كُـلُّ ذلك إن شاء الله تعالى.

وعلى أى حال فإنَّ الأئمه (عليهم السلام) بينوا وجود خطأ فى أصل الالتفات إلى الوضع اللغوى فى الآيه عند المفسرين أو القراء. إذن تطبيق القواعد المعروفه لم ينته بعد، ولا زال هناك قواعد غير مكتشفه فضلاً عن تطبيقها فى القرآن الكريم ورغم وجودها فى كينونه حاق اللفظ والمسيره لا زالت طويله.

وبعد هذه المقدمه نقول: -

تباينت آراء البيانين واختلفت كلمتهم، فمنهم من ذهب إلى أن الكنايه والتعريض شىء واحد.

ومنهم مَنْ جعل التعريض قسماً من الكنايه، وثال ذهب إلى أنّ الكنايه تختلف عن التعريض ولكلّ وجهٌ.

ولا غرو أن نقول: إنّ نظام الاستعمال اللفظي ونظام التعريض هو نظام الدلالات الخفيه.

الكنايه لغه: ما يتكلم به الإنسان ويُريد به غيره، وهي مصدر كالرمايه والعنايه والهدايه، فيقال: - هدى هدايه، وعنى عنايه، ورمى رمايه، وكنى كنايهً.

اصطلاحاً: لفظ أُريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادته المعنى الأصلي لعدم وجود قرينه مانعه من إرادته.

إذن الكنايه اصطلاحاً: ما يُراد بها المعنى ويُعبر عنه بغير لفظه الموضوع له.

فمثلاً: فلان كثير الرماد، كأنّ تريد إثبات الكرم لإنسانٍ ما، ولكنك تعبر عنه بغير اللفظ الموضوع له، فتقول مثلاً: كثير الرماد ولا شك أنّ كثرة الرماد لم توضع لمعنى الكرم - وهو الذي اختاره عبدالقاهر الجرجاني، وعليه يكون معنى الكنايه هو: -

أنّ تُطلق اللفظ وتريد به لازم معناه مع قرينه لا تمنع من إرادته المعنى الحقيقي.

التعريض:

التعريض لغه: خلاف التصريح، وهو إماله الكلام إلى عُرُض - بضم العين - وهو الجانب والناصيه.

اصطلاحاً: فقد عُبِّرَ بعدّه تعبيرات.

أولاً: ما ذكره السبكي في عروس الأفراح: - وهو الدلاله بالمفهوم

ثانياً: قال السكاكي: - إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إمّا لقوه الأسباب وكون ما هو للوقوع كالواقع، والتفاؤل وإظهار الرغبة.

وأما تعريضاً: - بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره كما في قوله تعالى: **وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢.**

قال ابن عباس هذا أدب من الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) وتهديد لغيره؛ لأنّ الله تعالى قد عصمه من الشرك.

والشاهد فيه: قوله تعالى: **لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ** فالمخاطب هو النبي (صلى الله عليه و آله) مقطوع به، حيث استعملت هنا كلمه إن مع لفظ الماضي تعريضاً على من صدر منه الشرك، إذن الإتيان بلفظ الماضي (أشركت) للإشارة إلى أنّ المعنى على الاستقبال - وإبرازاً للإشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل أى إبرازاً للإشراك (الشرك) الذى هو غير حاصل من النبي (صلى الله عليه و آله) فى أحد الأزمته فى معرض الحاصل، كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك بأن قد حبطت أعمالهم، كما إذا شتمك أحد فتقول: - والله إن شتمنى الأمير لأضربه وهذا تعريضٌ بأن إذا شتمك يستحق العقوبه وإنك تضربه وإن كان أميراً، فتميل الكلام إلى جانب أى ضربك الأمير على تقدير صدور الشتم منه ينتقل إلى الذهن بالقريته منه إلى

ما هو المقصود وهو المقصود وهو ضربك المخاطب الذي صدر منه الشتم (١).

ثالثاً: ما ذكره ابن معصوم في أنوار الربيع: - التعريض: هو الإتيان بكلام مشار به إلى جانب هو مطلوب وإبهام أن الغرض جانب آخر، وسمى تعريضاً لما فيه من الميل إلى المطلوب إلى عرض بالضم أى الجانب ويُقال: - نظر إليه بعرض وجهه أى بجانبه.

ومنه المعارض في الكلام وهي التوريه بالشىء عن الشىء، وفي المثل: إنَّ المعارض لمندوحوه عن الكذب أى سعه وفسحه، وهو إمَّا لتنويه جانب الموصوف كما يُقال: - أمرُ المجلس السامى نَفَدَ، والستر الرفيع قاصِدٌ لكذا تعريضاً بأنَّ المعبر عنه أرفع قدراً وشأنًا من أن يسعَ الذاكر له التصريح باسمه وترك تعظيمه بالسكينه (٢).

رابعاً: ما ذهبنا إليه التعريض: هو أن يُطلق الكلام ويُشار به إلى معنى آخر يُفهم من السياق فتقول: - عَرَّضْتُ بفلان، إذا قلت قولاً لغيره وأنت تعنيه هو: - إياك أعنى واسمعى يا جاره، أو مثل قولك للمؤذى: - المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تعريضاً ينفى صفة الإسلام عن المؤذى.

وعليه فالتعريض: هو أن يُذكر المتكلم جملةً من القول يريد بها شيئاً آخر.

الخلاصه: هذه توصية وشقشقه لابد من دق جرس الإنذار مرّات فيها؛ لأنَّ المُفسّر دائماً فى حاله سِيّيات ويظن بأنَّ هذه المنظومه الأديبه والرسم الأدبى الذى رسمه للآيه هو منتهى ما فى الآيه من ظهور، وهذا

ص: ٢٧٠

١- (١) دروس فى علم البلاغه للبابانى ج ٢ ص ١٤٣.

٢- (٢) أنوار الربيع لابن معصوم/ ج ٦ ص ٦٠.

أَوَّلُ الكَلَامِ وَأَوَّلُ غَفْلِهِ سَيَقَعُ فِيهَا الْمُفَسِّرُ إِذَا كَانَ يَدُورُ فِي خَلْدِهِ هَذَا الْمَعْنَى.

وليكن نصب أعيننا رواد البلاغ الإلهيين وهم النبي (صلى الله عليه وآله) وعترته الطاهرة من قولهم العلمي في المعجز في علم البلاغ حيث يقولون (عليهم السلام):

«... ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا وإنَّ الكلمه من كلامنا لتتصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج» (١).

وعليه فالقرآن الكريم كتاب الله ومن خالق الكلام هو منظومه نظام جحفي لا انتهائي انشطاري وإنما اكتشاف القواعد والنكات العلميه والبلاغيه والنحويه والأدبيه واللغويه و... الخ. إلى اللامحدود وأنَّ في كل آيه كما هو مضمون تعبير الإمام زين العابدين (عليه السلام) - كنوز وجواهر - إلما أنَّ المشكله التي تواجه المفسرين يدعى أنَّ ما أتى به في مختلف المناهج التفسيريه هو بضاعه ليس فوقها بضاعه وهي السهم المَعْلَى وهي... الخ ومن الواضح هذا خطأ، وربما يقول البعض إنَّ هذا بيان أو قاعده إجماليه وهي بدورها تعطى ضابطه لمنهجيهِ المُفَسِّر الانفتاح على آفاق غير محدوده، فهذا صحيح بخلاف ما إذا جزموا وقالوا إنَّ هذا هو المراد قطعاً ونجزم به فإنَّ مثل هذا غير صحيح؛ لأنَّ البحوث الحديثه في الفلسفات الحديثه والألسنيات تقول: -

إنَّ الحقيقه لا- يمكن أنَّ يمتلكها شخص إلّا إذا كان بعون وبمدد من المعصوم (عليه السلام) باعتبار أفقه واسع ووحيانى ولهم القدره على ذلك - كما أشرنا إليه - فإنَّه لم يستطع جهابذه وأكابر أهل العلم الوصول إليها لا بالمطالب البلاغيه ولا النحويه ولا الصرفيه ولا... الخ بخلاف بقية الباحثين غير

ص: ٢٧١

المعصوم من علماء ومحققين ومفسرين دائماً يجب أن يقولوا

«لا علم لنا إلا بمقدار يسير»؛ لأنَّ الباحث والمُفسِّر لم يدرس الآفاق اللامتناهيه حتَّى تقول تفسيري لهذه الآية هو المطابق للواقع وهو... كلا إنَّما فيه من الجهالة الشيء العظيم.

فائده: المعارض: جمع لِمِعْرَاضٍ، يُقال: عرفتُ ذلك في معراض كلامه أى في فحواه. حتَّى ضُرب مثلاً هكذا وَرَدَ من كلام عمران بن حُصَيْن ابن عبيد أبو نجيد خزاعي (٥٣ هـج - ٦٧٢ م) والأجود من هذا أن يُقال التعريض ضد التصريح وهو أن يُلغِزَ كلامه عن الظاهر فكلامه مُعَرِّضٌ (١).

سؤال: ما هو الفرق بين الكناية والتعريض؟

الجواب: ذكر البلاغيون في كلماتهم - من خلال ما تقدم بيانه - هو: - إنَّ الكناية ما يتكلم الإنسان بجمله ويريد بها غيره، وهذا يُفهم من خلال اللزوم.

والتعريض: هو نفس ما فى الكناية ويفهم من خلال السياق لا اللزوم كما مرَّ.

تنبيه: تعتبر هذه القاعده - التعريض - الأس الأساس فى النظام الاستعمالى فى ألفاظ القرآن، إلَّا أنَّ المفسرين وللأسف لم يولوه العناية القصوى ولم يُعَنَّ بالظاهر الأولى لألفاظ القرآن الكريم التى تعتبر منطلقاً ومبدءً الحلقات أُخرى ومع ذلك لا يصح الاقتصار على مبحث الظهور

ص: ٢٧٢

والظاهر، بل لا بدّ من التوسع والتبحر في علم التعريض.

وعلم التعريض كما سيأتى تفصيل ذلك - ومَرَّ بعضه - له أقسام عديده: -

منها - الكنايه، ومنها الاستعاره، ومنها الالتفات، ومنها التلويح، ومنها التنبيه، ومنها الإيحاء والإشاره... الخ من أقسام الدلاله الالتزاميه، إلّا أنّه توجد ثغرات في هذه الأقسام وهى عدم بيان موازين هذه الأبواب والأقسام، صحيح علم البلاغه اعتمد على هذه الأبواب إلّا أنّه لم يعطها حقها من العنايه، إذ لم يتوسع في علم البلاغه في باب التعريض وأقسامه بشكل مبسوط وواسع، نعم، في كتب الأصول لعلّه شيئاً ما تُوسّع في هذه المباحث عند القدماء، أمّا عند متأخرى محققى الأصوليين والمعاصرين للأسف هجرت بالمَرّه، فمثلاً كتاب القوانين للميرزا القمى تعرض لمثل هذه المباحث ولعلّه توسع فيها شيئاً ما، علماً أنّ هذه المباحث من صميم بحوث الاستظهار التى تُعدّ من أهم أدوات الاستنباط هو كون استظهاره سليماً من الآيات القرآنيه والروايات الشريفه.

نعم، مبادرات بُذلت من بعض العلماء المتأخرين أمثال: - الميرزا مهدي الأصفهاني (رحمه الله) (1) له كتاب المعارض من نفس حاقه التعريض، وكذا الشيخ أبو المجد الأصفهاني (2) له كتاب في علم الأصول في مباحث الألفاظ توسع توسعاً لطيفاً في بمحث التعريض.

ص: ٢٧٣

١- (١) من سلاله آل كاشف الغطاء، اشتهر بلقب (آغا نجف).

٢- (٢) الميرزا مهدي الأصفهاني من تلامذه الشيخ النائيني (قدس سره) والسيد اليزدى من خريجي حوزة النجف الأشرف ثم انتقل إلى مشهد الإمام الرضا (عليه السلام) وأسس مدرسه كلاميه تقريباً في ضمن منهاج أهل البيت (عليهم السلام) تسمى بمدرسه التفكيك.

الخلاصه: الغرض من هذا التأكيد والتشديد على أهميه مبحث قاعده التعريض؛ لأنَّ هذه القاعده هي أس أساس النظام الاستعمالي في القرآن الكريم والوحي الشريف وبالتعريض بُعث سيد الأنبياء محمد (صلى الله عليه و آله)، وُبعث سائر الأنبياء والمرسلين بالتصريح وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ للأدباء والمفسرين والأصوليين ومن اتقان هذه القاعده المهمه والتوسع والتضلع فيها كي يكون المسير في الدلالات التعريضيه سيراً وفق منهج منضبط.

وعدم توسع العلماء من فنون مختلفه في هذا الباب - التعريض -؛ لأنَّه باب وعلمٌ صعبٌ وتمام مقاليد وأزمه هذا العلم عند المعصوم (عليه السلام).

ما معنى التعريض؟

التعريض لغه: هو الإشاره إلى جانب وإرادته غيره، هو الحجِّيَّه العظيمه ولكنَّ بشكل مخفف وفي إعطاء المهله وقطع العذر تُستعمل أكثر بياناً وأعظم منه؛ لأنَّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بُعث بالكتاب المهيم على من قبله من الكتب، ورغم كون هذا الكتاب مهيم وقاطع للعذر ولكنَّه بشكل مخفف المعلومه عظيمه العلم، والقرآن الكريم يوصل هذه المعلومه العظيمه العلم إلى البشر بشكل رقيق وبأسلوب لئِن وفيه مهله وإمهال ورويه وتروى وتدبر أكثر فأكثر، ولذا كان بعث النبي (صلى الله عليه و آله) أرف وأرحم للبشر، ولكنَّ كلَّ هذا يحتاج إلى صبر وسَمَعه صدر وتحمل من سيد الأنبياء ولأنَّه كان ذو صبر أكثر كان ذو سعه صور وشرح صدر أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١؛ لأنَّه (صلى الله عليه و آله) في مقام تحمل مسؤوليه عظمى ألا وهى مسؤوليه التريه والتركيه والتعليم للبشرية أكثر من سائر الأنبياء (عليهم السلام)، فمثلاً على لسان موسى (عليه السلام) يخاطب ربّه

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ اخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ١.

بينما خاتم الأنبياء يقول له الحق جل وعلا ابتداءً منه تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٢.

إذن أسلوب التعريض أبلغ بكثير من أسلوب التصريح، ولذا قال علماء البلاغ، (الكنايه أبلغ من التصريح) في البلوغ والوصول لهدف لهديته من التصريح، وهذا جواب عن قول لماذا لا يوجد تصريح في القرآن الكريم؟ فإن التصريح في بعض حالاته يولّد حالة تشنج وتمرد وعصيان لدى المخاطب، وربما تولّد له ردّه فعل معاكسه.

بخلاف التعريض والتعبير الهادي الذي فيه توصيه من النبي (صلى الله عليه و آله) والأئمه (عليهم السلام) في عموم أبواب الدين، فمثلاً: - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه التوصيه بأسلوب الرفق دون الحِدّه؛ لأنّ الرفع أبلغ وهو أسلوب الإحسان ونهج أئمتنا (عليهم السلام) في كافة مجالات الحياه الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديّه والسياسيه و... بما في ذلك مجال الحرب والجانب العسكري فإنّهم يتمتعون بأخلاق عسكريه عاليه وشعارهم الرفق واللين والإحسان حتّى في ساحه الحرب، ولذا جسّد هذا المعنى الإمام الحسين (عليه السلام) عندما قال يوم عاشوراء: أكره أن أبدأهم بقتال... وكانت كلماته (عليه السلام) أهملوني أن أخاطبكم بكلام الله فيه رضاً لكم وموعظه وهديته... وكل ما قال الحسين يوم كربلاء هو دائماً فيه أسلوب الرفق وهو أبلغ.

الخلاصه: إن التعريض كما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) أبلغ من التصريح

منها: الجانب التربوى والاجتماعى والثقافى والسياسى والحربى... الخ؛ لأنَّ التعريض تخفيف وهو لينٌ فيعطيك فرصه واختيار وخيار وإرادته للطرف المقابل للهدايه لذا بُعثَ (صلى الله عليه و آله) بالتعريض بينما باقى أنبياء الله تعالى بالتصريح.

كما ويؤكدُ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى هذا الحديث الشريف على أنَّ أحد المفاتيح الكبرى للتمكن من تفسير القرآن ومعرفته ظاهر القرآن هو معرفه نظام التعريض فى الأسلوب والكلام وأنَّه أسلوبٌ اعتمد عليه القرآن الكريم، بل يعم الأحاديث القدسيه من الله تعالى على لسان النبي أو العتره، وكذلك يعم حديث النبي (صلى الله عليه و آله) نفسه الذى أوتى (صلى الله عليه و آله) جوامع الكلم، وكذلك يعم كلامه العتره الطاهره الحافظه للقرآن بكل ما للحفظ من معنى أيضاً قائمه على نظام التعريض لا التصريح بخلافه فى الكتب السماويه الأخرى من التوراه والزبور والإنجيل وصحف آدم وإبراهيم فإنَّ نظام الاستعمال فيها قائم على التصريح، وهذا لا يتنافى مع وجود تأويل فى تلك الشرائع والكتب السماويه.

أيضاً هناك بيان يصلح كشاهد على ما نحن فيه وباقى المقامات الأخرى ما جاء فى كلام الإمام الصادق (عليه السلام) ما مضمونه:

«إنَّ لكلامنا هذا أبطن تحت بطن... إلى سبعين بطناً» أو

«إنَّ فى كلامنا متشابه ومحكم» وردَّ المتشابه إلى المحكم وهذا معناه تطبيق أمومه المحكمات.

كما للقرآن باطن وظاهر ومحكم ومتشابه كذلك لكلامنا (كلام المعصوم) باطن وظاهر ومحكم ومتشابه؛ لأنَّهم (عليهم السلام) نقله الوحي، كما أنَّ

القرآن ينقل الوحي الإلهي.

فأئده: قال السكاكى: تتفاوت الكنايه إلى: تعريضٍ وتلويحٍ ورمزٍ وإيماءٍ وإشارهٍ وذكر التفتازانى: إنَّ السكاكى قال: تتفاوت ولم يقل تنقسم؛ وذلك لأنَّ التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكنايه فقط بل هو أعم كذا فى شرح المفتاح (1).

وأما ما هو المختار حسب منهجتنا الخاصه من أنَّ الكنايه من ضمن أقسام التعريض ويعبر عنها بالكنايه العرضيه أو التعريض بالكنايه: - وهى إماله الكلام إلى عارضٍ دال على المقصود، والمراد من عارض أى جانب مائل عرضى وليس بشكل مستقل.

التلويح لغه: ما تُشير إلى غيرك من بُعدٍ.

واصطلاحاً: هو اقتضاب بالدلاله على الشىء بنظيره وإقامته مقامه.

أو: ما يُقتبس من الآيه أو يكتفى بمعناها تلويحاً.

أو: هو الكلام الذى كُثرت وسائطه بلا تعريض أى كثره الوسائط بين اللازم والملزوم وتشير إلى المعنى المقصود ومن بعيد.

كما قول الشاعر: -

وما يكُ فئٍ من عيبٍ فإننى جبان الكلب مهزول الفصيل

وهنا كنى الشاعر عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل فإنَّ الفكر ينتقل إلى جمله وسائط.

ص: ٢٧٧

١- (١) مختصر المعانى أقسام الكنايه.

الرمز لغةً: أن تشير إلى قريب منك خفيةً بنحو شفهِ أو حاجب.

واصطلاحاً: هو الذى قَلَّتْ وسائطه مع خفاءٍ فى اللزوم بلا تعريض نحو: فلانٌ عريض القفا، أو عريض الوساده، كناية عن بلادته وبلايته، وكذا: هو مكنتز اللحم كناية عن شجاعته، ومتناسب الأعضاء كناية عن ذكائه وغلظ الكبد كناية عن القسوه.

الإيماء أو الإشاره: هو الكلام الذى قَلَّتْ وسائطُهُ مع وضوح اللزوم بلا تعريض وبلا خفاء دلالة بوسائط. وغيرها الكثير من أقسام الدلالة الالتزامية كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد رضا المظفر (قدس سره) [\(١\)](#) إلى دلالة الإيماء والإشاره والتنبيه و... الخ.

فهذه نموذج من نماذج الدلالة الالتزامية الخفية وليس على سبيل الحصر وإلا فأنواع الدلالات الالتزامية كثيرة جداً.

ص: ٢٧٨

١- (١) أحد علماء ومفكرى الإمامية صاحب كتاب أصول الفقه وله كتاب المنطق، وعقائد الإمامية وكُلِّها تدرّس كمنهج فى الحوزات العلميه الشيعيه.

أولاً: قد تستعمل القاعده الواحده فى أكثر من نظام من الأنظمه السابقه - نظام الاستعمال للألفاظ، ونظام المعانى الإشارات أو اللطائف، ونظام الحقائق، كما سيتضح خلال البحوث الآتیه إن شاء الله تعالى، ولكن تكررها ليس بنفس هويتها، وإنما تتكرر بهويه أخرى وبمضمون وبيان آخر.

ثانياً: إن النظام الاستعمالى بألفاظ القرآن الكريم قائم على نظام التعريض، وينبغى الالتفات إلى أن مبحث التعريض كما مرّ ليس قائماً بالكنايه فقط، وإنما هناك أقسام تشمل التلويح الكنايه والاستعاره والإشاره والإيماء والتنبيه... الخ.

ثالثاً: [الكنايه أبلغ من الحقيقه والتصريح]

ذكر البلاغيون أن المجاز والكنايه أبلغ من الحقيقه ومن التصريح أى معناه أن كُـلَّ من المجاز والكنايه أبلغ فى إيصال المطلوب، وهذا لأوّل وهله قد يستغرب منه حتّى من عنده شىء من الفضل والتحصيل فضلاً عن الجاهل بأنّه: كيف الكنايه والتي هى عباره عن نوع من الخفاء والستر والتعريض والتفاف ودوران ومع ذلك هى أبلغ فى الإيصال إلى المعنى من التصريح أو قل أن الكنايه: كُـلَّ دلالة خفيه مشتمله على الدلاله على الشىء المدعى بالبينه والبرهان فهو يفيد زياده تأكيد للإثبات.

من الواضح إن المتكلم يأتى بيان وبدليل فيشير إلى النتيجة بالدليل

بدلاً أن يُصرَّح بها.

كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه في حرب صفين عندما رأوا معسكر معاوية يسبون ويلعنون فقال (عليه السلام):

«لا أحب أن تكونوا لعانين ولكن اذكرو أعمالهم»^(١).

بتقريب: إنَّك إذا ذكرت أعمالهم وبينت هذه الحقائق ولعموم المسلمين فإنَّه سوف يغنيك عن ذكر النتيجة؛ لأنَّه في ذكر مثل هذه الحقائق هو نوع من ذكر النتيجة مع البرهان.

مضافاً إلى أنَّه قد في بعض الأحيان قد تذكّر النتيجة من دون ذكر برهانها فإنَّ الكثير منهم يشمئز من ذلك ولكن لو ذكر البرهان ولم يذكر النتيجة فإنَّ الطرف إذا كان داعياً يلتفت إلى أنَّ هذا البرهان وهذه الأعمال التي ذكرها أمير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه لمعسكر معاوية ماذا تؤدي إلى من نتيجته.

وعليه فإنَّ علماء البلاغ يعللون أنَّ الحجية في الدلالة في التعريض أبلغ من التصريح؛ لأنَّ الحجية التعريضية فيها تضمن الدلالة للبيان والدليل والبرهان. ومعنى أبلغ أى أثبت وضوحاً للسامع؛ لأنَّه من باب التدليل على الشئ بيينه فهو يفيد زياده تأكيد للإثبات.

رابعاً: وخير شاهد على استعمال التعريض ما جاء في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) حول التعريض.

وَرَدَ فِي احْتِجَاجِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَيَّ زَنْدِيقَ جَاءَ مُسْتَدَلًّا عَلَيْهِ بِأَيِّ

ص: ٢٨٠

١- (١) الاحتجاج للطبرسي، ج ١، ص ٣٠٩.

«... وأما قوله - تعالى - للنبي (صلى الله عليه وآله) - وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...» أشار (عليه السلام) في هذا التفسير البديع إلى أنّ بعثه النبي (صلى الله عليه وآله) هو أحد مصاديق مظاهر الرحمة الإلهية، وهذا ما يرتبط بكون الخطاب الوحياني في القرآن وفي أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) قائم على نظام التعريض.

ثم يقول (عليه السلام) في الرد على الزنديق

«وإنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجرى مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية» أي إلى الساعه التي كان يحدث فيها أمير المؤمنين (عليه السلام).

«وإنه لو كان رحمه عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير، فإن الله تبارك وتعالى إنما عنى بذلك: إنه جعله سبباً لأنظار أهل هذه الدار؛ لأنّ الأنبياء قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض».

والإمام (عليه السلام) أجاب عن اعتراض السائل: بأنّ الله تعالى جعل النبي (صلى الله عليه وآله) سبباً لإنذار أهل هذه الدار، وهذه المهله التي فيها رحمه وتوسعه ورفق بالعباد سببها خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) الذي هو حجه على الخلائق أجمعين بُعث بالتعريض لا بالتصريح بخلاف ما لو كان خطاب بعثه النبي (صلى الله عليه وآله) سواء من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبويه هي بالتصريح لما كانت هناك مهله، وإنّ أحد الآثار المترتبة على التصريح ذكر أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله)

«... وكان النبي منهم إذا صدع(١) بأمر الله وأجابه قومه سلموا وسلّم أهل دارهم من سائر الخليقه، وإنّ خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفه التي كان نبينهم

١- (١) صدع: - أي بين الأمر أبانته وأظهره وفرّق بينهم الحق والباطل، مجمع البحرين مادة (صدع).

يتوعدهم بها ويخوفهم حلولها ونزولها بساحتهم من: - خسفٍ أو قذفٍ أو رجفٍ أو ريحٍ أو زلزاله أو غير ذلك من أصناف العذاب التي هلكت بها الأمم الخالية»(١).

إذَنْ بَيَّن (صلى الله عليه و آله) أَنَّ أنبياء الأمم السابقيه لأنهم بعثوا بالتصريح فلا يكون لأممهم مهله فإنهم: إمَّا أن يستجيبوا أو يُهلكوا فى العذاب وأنَّ الله تعالى عَلِمَ من نبينا (صلى الله عليه و آله) ومن الحجج فى الأرض أى الأئمه (عليهم السلام) أوصياء النبى (صلى الله عليه و آله) الصبر على ما لم يُطَق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله... فبعثه الله تعالى بالتعريض لا بالتصريح وأثبت حجه الله تعريضاً لا تصريحاً ومن هذا يُعلم الرد على أولئك الذين يريدون أن يفهموا الحقيقه من القرآن فقط عن طريق الصراحه والنص، أنهم سيخفقون فى الوصول إلى الحقيقه القرآنيه والحقيقه الدينيه؛ لأنَّ الله تعالى أوصل الحقيقه إلى العباد من طُرُقٍ شتى ولم يحصرها بالصراحه والنص الصريح، بل أغلب الحقيقه أوصلها عن طريق التعريض أو الظهور الخفى... الخ.

ما هى الصله بين الصبر والتعريض:

لقائل أن يقول: ما هو نوع الصله بين الصبر وبين شاكلة وقال نمط الحجيه التى كَلَّفَ بها سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) باتباعها فى إبلاغ معارف الشريعه والدين وهو التعريض فبعثه الله تعالى بالتعريض - أى أثبت حجه الله تعريضاً لا بالتصريح، وعليه فنظام بيانات الحديث النبوى والمولوى والأئمه (عليها السلام) قائم على معرفه نظام الدلاله فى باب التعريض.

وتقدم الكلام أنه حتَّى البلاغيين لم يوفوا البحث فى علم المعانى

ص: ٢٨٢

وعلم البيان فى نظام الدلالة التعريضية أو الخفيه وإنما أشاروا إلى رؤوس نقاط ومطالب ولم يفيضوا فيها البحث بسطاً لوعوره البحث باعتراف جملة من كبار البلاغيين منهم الزمخشري وأن البلاغيين لم يخوضوا فى هذا البحر الطمطماء إلا يسيراً رغم جهودهم المتكاثرة والمتكدسه لذلك كانت قراءه الشريعه قراءه النصوص الوحياتيه فيها المسافات الكبيره لطفى الطريق إليها؛ لذلك كانت أحد مميزات الدلالة التعريضية أو التأويل عن الدلالة التصريحيه هو أن الدلالة التعريضية والدلالة الخفيه أوفر معلومات ودلائل من الدلالة التطبيقيه، ولذا أحد أسرار سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) أنه بُعثَ بالتعريض، فيما سائر الأنبياء بعثوا بالتصريح؛ لأن علمه (صلى الله عليه و آله) أوفر ومهيمن على علم سائر الأنبياء، وكذا ما نزل عليه من الكتاب - القرآن - كذلك هو المهيمن على سائر الكتب، وعليه بالتالى لا بد أن ما ينشره (صلى الله عليه و آله) ويوصله إلى البشر من علوم يفوق ما قام به الأنبياء من قبله ومن ثم بُعث بالتعريض.

كذلك أثبت وبالوجه تعريضاً لا تصريحاً لقوله (صلى الله عليه و آله): من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه وهو بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

فلزم النبى (صلى الله عليه و آله) الأمه: إنه لما كانت النبوه والأخوه موجودتين فى خلقه هارون معد ومتين فيمن جعله النبى (صلى الله عليه و آله) من ذريته، وليس هو نبى من الأنبياء وهو على بن أبى طالب (عليه السلام)، وهذا التشبيه والتنزيل ب - (هارون) يشير به (صلى الله عليه و آله) إلى أنه قد استخلف علياً (عليه السلام) على أمته كما استخلف موسى هارون حيث قال، وأخلفنى فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وبين أمير المؤمنين (عليه السلام) فى جوابه لهذا السائل: [الموصوف بالزنديق وإن كان من خلال كلماته وبالنتيجه هو لى بزندق وإنما هو باحث وفاحص

عن الحقيقة [كيفيه التلويح والتعريض فى آيات القرآن بامامته (عليه السلام) وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر به كسد الأبواب إلّا باب على (عليه السلام) وقال (صلى الله عليه وآله):

«وما تركتُ ولكنى أمرتُ فأطعتُ» فقال: سددتْ بابنا وتركتُ لأحدثنا سِنًّا (١).

وهذا الكلام من أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فيه إشارة إلى جامع يستعمل الأنظمة الثلاثة أعنى نظام الاستعمال اللفظى، ونظام المعانى، ونظام الحقائق فى القرآن.

وبعد هذه المقدمة، نبين العلقه بين الصبر وبين التعريض، فنقول:

تقدم فى بيان أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّ السبب فى بعث النبى (صلى الله عليه وآله) بالتعريض لا بالتصريح هو لأنّ الله تبارك وتعالى اسمه لما علم من صبر وقوّه تحمل النبى (صلى الله عليه وآله) وقدرته على ذلك وكذا عترته وآله الطاهرين الأوصياء صبرهم فى هدايه البشر وتعليمهم، بينما فى سائر الأنبياء بُعثوا بالتصريح لِقَلَّه صبرهم، فهم بالقياس إلى النبى (صلى الله عليه وآله) صبورين وكذا بالقياس إلى سائر البشر فإنّ أنبياء الله تعالى ورسله من أصبر البشر وأشدّ الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالقرآن الكريم امتدح صبر بعض أنبياء الله تعالى مثل: نبى الله أيوب (عليه السلام) وأولوا العزم فاصبر كما صبر أولوا العزم ٢، إلّا أنّ قياس صبر سائر الأنبياء إلى صبر سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) كقطره فى بحر باعتبار أنّ علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعرفته وكمالاته أكبر من بقيه الأنبياء فمن ثمّ صار صبره أكثر.

وهكذا لو لاحظنا الفرق بين القرآن وبين الكتب السماويه الأخرى

ص: ٢٨٤

كالتوراه والإنجيل بغض النظر عن تحريفها فإنهما الكثير من القضايا الملكوتيه المصرّح بها والمكشوف عنها، ولذا البعض يُفضل أسلوب التصريح؛ لأنّه جاهز وبارز ولا يحتاج إلى تأمل في عالم المعانى والدلالات الخفيه؛ وذلك لأنّ المقطع الزمني الذي بُعث به موسى (عليه السلام) وعيسى (عليه السلام) مثلاً يحتوي على درجه من الملكوت لا كل الدرجات بخلاف أسلوب التعريض في القرآن الكريم فإنّ قضايا الملكوت غير مُصرّح بها ويشتمل على درجات الشهاده ودرجات الغيب و... الخ.

ومن الواضح أنّ سعه التعريض والدلاله الخفيه تختلف عن التصريح ولو صرّح بالملكوت، فمثلاً وصايا وعظات الإنجيل ملكوتيه صارخه وواضحه لكنّها بالحقيقه هي محدوده، وفيه قليل من المباحث التي يتعرض فيها إلى الحضرة الإلهيه، بخلاف القرآن الكريم لا يُقتصر فيه على الملكوت الأوّل ولا الثاني ولا الثالث ولا... الخ إلى أن يصل إلى الحضرة الربويه وفيه شمول وهيمنه على الكتب التي قبله.

وعليه فالبارى عزّ اسمه لم يعتمد في إيصال الحجّه والهدايه والنور إلى البشر بأسلوب التصريح، والسبب في ذلك - والله العالم - هو أنّ أسلوب التصريح، يُنجز الحجيه وإذا نجزت الحجيه وتمّ نصاب حجيتها فإنّه لا يُعذر البشر ولا يمهلون ومن الواضح هذا أشد ثقلاً على البشر.

بخلاف أسلوب التعريض الذي بيّن حكمته وفلسفته أمير المؤمنين (عليه السلام) وما هي ثمره وعنايه هذه القاعده التي هي أنجح وأرق أسلوب في التريه، ولها غايات كماله هي أكمل في أسلوب التعريض منه في أسلوب التصريح، ولذا بيّن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الله تعالى عَجَل بالعذاب لأقوام

سائر الأنبياء ولم يُمهّلوا بسبب أنّ أسلوبهم الذي بعثوا فيه هو التصريح لا التعريض فلم يُمهّلوا ولم يُرفق بأهمهم.

بينما سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) الذي بُعثَ بالتعريض وُصِفَ بأنّه وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١.

ويعتبر أسلوب التعريض من أرفق الأساليب بالبشر.

ص: ٢٨٦

إشاره

هناك عدّه فوائد للتعريض منها:

الفائده الأولى: ما أفيد من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): من أنّ السنه النبويه المطهره فضلاً عن القرآن المجيد قائمه على التعريض لا على التصريح، فإنّ السنه مثل القرآن ليست قائمه ومنحصره بالتصريح فقط، كلا وإئّما التصريح فيهما مساحته قليله جداً.

ولذا تعتبر مساحه المعلومات والحقائق فى التصريح أقل بكثير من المساحه الأ-كبر من الحقائق والمعرفه الدينيه المتقرره والموجوده فى التعريض.

إذن أحد مميزات الدلاله التعريضيه أو الباطنيه فى دلالات القرآن والسنه أنّها أوفر معلومات ودلائل من الدلاله التصريحيه، وهذا هو أحد أسباب أنّ سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) أنّه بُعث بالتعريض بينما سائر الأنبياء بعثوا بالتصريح لوفره علمه بالكتاب الذى نزل عليه (صلى الله عليه و آله) مهيمن على سائر الكتب السماويه الأخرى التى نزلت على الأنبياء والمرسلين.

بالتالى أنّ ما ينشره (صلى الله عليه و آله) ويوصله إلى البشر من علوم لا بدّ أن يفوق ما قام به الأنبياء والمرسلين من قبله ولذا بُعث بالتعريض.

الفائده الثانيه: إنّ حجيه التعريض أوسع زماناً وأداؤها التربوى للنفس والمجتمع أنفع وأفقه أرحب من التصريح؛ لأنّه دائماً التصريح معلوماته تكون ضيقه بخلاف التعريض الذى تكون معلوماته أوسع وفيه طيات وبطون تترامى إلى ما لا نهايه.

ولذا بيّن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ أحد الأسباب والحكم في بعثه النبي (صلى الله عليه وآله) بالتعريض هو لأنّه (صلى الله عليه وآله) وعترته أهل بيته أصبر على أداء رسالته والقيام بمسؤولية الدين؛ لأنّه أفضل من الأنبياء السابقين لعلم الله تعالى المسبق بقوه صبرهم لذا جعلهم الله تعالى يُبلغون رسالاته بالتعريض بخلاف من سبقهم من الأنبياء لم يكونوا بقوه ذلك السطح، ومن ثمّ بُعثوا بالتصريح، وفي التصريح كما هو معلوم تشديد الحجية ومع المخالفه إنزال العقاب مباشرة، بخلاف التعريض فإنّ فيه رخاء وسعه وفسحه في الحجية.

الفائدة الثالثة: الكتب السماوية الأخرى غير القرآن كالتوراه والإنجيل والزبور... الخ مقتصر فيه على التصريح، بينما القرآن الكريم حتّى في الشريعة لا يقتصر على التصريح، ولذا شريعه سيد الأنبياء خالده إلى الأبد ولا تنسخ إلى يوم القيامة.

وهذا يدلُّ على أنّ التعريض ليس فقط فنّ في البيان بل يرجع إلى كيان معنوي متراعى غير محدود والوصول إلى كيان معانٍ غير محدود لا يمكن أن تؤدي إلّا بالتعريض؛ لأنّها إن أُديت عبر اللسان والبيان لا محاله تكون حبيسه درجه أو درجات معينه ولا يمكنه أن يكون مُتسعاً إلى ما لا نهايه وبالتالي هذا الطعن الذي كان يوجه ويُسجل على مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) عادّ برهاناً إعجازياً علمياً لرياده وجداره مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهذا مما أدركته العقول الناضجه والمفكرين من البشر.

الفائدة الرابعة: من حكم التعريض وفوائده هو أنّ التعريض حسنٌ لإسماع المتكلمين المخاطبين الحق على وجه لا يُثيرهم ولا يغضبهم، وهذا أدخل في لحاظ النص ومتابعته واستكشاف نكته العلميه والفنيه الخفيه،

وبهذا يكون التعريض أسلوباً تربوياً ناجحاً، ويعتبر من الخطأ في الأسلوب التربوي معالجه المشكله بجهاله مُكثِّره وصريحه، وحتّى في أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ الطريقة المثلى لذلك هو أن تعالج الخطأ وتنهى عن المنكر وتأمّر بالمعروف دائماً بأسلوب فيه نوع من الإيماء والخفاء واللين ممزوج بتلويح، فإنّ مثل هكذا أسلوب أنجح وأنجع؛ لأنّه أحد الثمرات المترتبة على هذا الأسلوب هو المحافظه على هيبة وشخصيه الطرف المقابل الذي تريد إرشاده وهديّه إلى الطريق الصحيح وتعالج الداء فيه بأسلوب هادئ غير متشنج، وبخلافه ينتج نتيجه معاكسه ونقض المطلوب؛ لأنّ الخطأ في بعض الأحيان يمارسه المُخطئ بشكل جهري وعلني مع عناد، وهذا يتطلب فطنه والتفات من الطرف الآخر في اختيار الأسلوب المناسب لردعه وهذا بحث آخر.

إلّا أنّه في أغلب الموارد التي ليس فيها جهازٌ وعنادٌ وإنّما لابدّ من مداراه الطرف الآخر بأسلوب هادئ تربوي فيه لينٌ ولأنّه يعطيه فرصه لمراجعته الطرف المقابل نفسه وقراره وإرادته ولا يُعاجل به، لذا كان هذا أحد الأسباب التي بُعث النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا أسلوب القرآن قائمٌ على نظام التعريض والدلاله الخفيه أو الدلاله الترويحيه، وهذا أسلوب تربوي ناجح يجذب المخاطب بطريقه معسوله وذكيه وهادئه لا بطريقه مُنفّره، ولذا وَرَدَ التأكيد على إتباع مثل هذا الأسلوب من قبل أهل البيت (عليهم السلام):

«عن أبي عبدالله (عليه السلام)... أوصيكم بتقوى الله العظيم (ن) والعمل بطاعته واجتناب معاصيه، وأداء الأمانه لمن أئتمنكم، وحسن الصحبه لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين، فقالوا يا بن رسول الله وكيف ندعوا إليكم ونحن صموتون (صامتون) قال تعلمون ما أمرناكم به من العمل بطاعه الله

وتتناهون عمياً نهيناكم منه من ارتكاب محارم الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتردون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر... الخ»(١).

أى بأعمالكم فإنَّ الطريقة المثلى دائماً لردع الطرف الآخر هو أن نلتزم عملاً بالشىء الذى تريد أن تُتقف وتدعو الطرف الآخر إليه من دون كلام فإنَّه تلقائياً سوف يؤثر به عملاً ولا- يفهم من هذا أن الكلام واللسان ليس له أى دور وتأثير، كلا، وإنما المقصود هو أن التأثير بالطرف المقابل من جهة الالتزام بالعمل أكثر تأثيراً من جهة الكلام، ولأنَّ الأسلوب العملى دائماً هو أسلوب مثمر ولين ولذلك أتبعه الأنبياء والمرسلين لما فيه من اللطافة فى كيفية التربيته، وليس فيه غلظه وحده وخرق؛ لأنَّ ما وردَ عن أئمة الهدى (عليهم السلام) فى كلماتهم الحكيمية حول اللين: عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«بأنَّ الرفق لم يوضع على شىء إلا زانه، ولا نزع من شىء إلا شانه»(٢).

ولذلك من دقائق قناعه التعليم وسياسه الأسلوب التربوى فى القرآن هو لا يُحبُّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ٣.

وعلى المعلم أن لا يتعرض بسوء إلى طريقه التعريض مهما أمكن، وما أمكنه أن لا يُصرِّح فليفعل فإنَّ التصريح والجهر والتشهير أسلوبٌ ليس بتربوى وليس بناجح إلماً فى بعض الموارد الاستثنائية، وإلماً فإنَّ الأصل الأولى يقتضى الستر والخفاء لأنَّ الله تعالى ستار وستور؛ لأنَّ فى سياسه الستر والخفاء - كما مرَّ - المحافظة على هيبه وشخصيه الطرف المقابل

ص: ٢٩٠

١- (١) دعائم الإسلام للقاضى النعمان المغربى، الكافى للكلينى، ج ٢.

٢- (٢) الكافى - للكلينى، ج ٢، ص ١١٩ ح ٦؛ الوسائل، ب ٩، من أبواب غسل الميت، ح ٣.

ويمكن هديته إلى الطريق الصحيح والقيام ويراجع ويصحح أعماله التي ارتكبها لأن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجراه ومن المعلوم أن الجهر بالسوء فيه إعانه لجانب الشر ويعبر عنه باللغه الحديثه دعائه للشرور وإعانه ومعاضده دعائه لجانب الشر عكس ما فى الخفاء من إعانه وتعقيم دائماً لسطح الظاهر وإن كان فيه تحت الستار شىء من السوء إلا أنه لا يطفو إلى سطح الظاهر.

ولذا نلاحظ الدين الحنيف دائماً يؤكد ويحرص على نقاء الظاهر لذلك لا يقال الظاهر من دون الواقع فإن الظاهر من دون الواقع زيف، وأن الظاهر درجه من درجات الواقع غايه الأمر إن هذا الظاهر تاره يتواصل من خلاله إلى الأعماق وهذا هو المطلوب وأخرى: - يقف عند هذا السطح أيضاً درجه من درجات الإصلاح، ولذلك بدأت الآيات والروايات باللسان والاكتفاء بالظاهر؛ لأن فى هذه الدرجه نوع من السداد والصراحه، وعليه فالمحافظه على الظاهر أمر هام.

وحجيه التعريض تفادى تلويث الظاهر وهو أسلوب تربوى عظيم جداً، ودائماً أهل التقوى والصلاح وأهل المعنى يتوخون التعريض لما فيه من التريه القرآنيه كمنهاج سياسى، ويحمل بين طياته أسلوب اللين والرحمه والستر.

الفائده الخامسه: إن التعريض فيه تفادى من إثاره الحرص لأن التعريض فيه علاج لغرائز الإنسان من دون إثاره، فمثلاً القرآن الكريم يذكر معالجات لقضايا كثيره ولكنّه لم يصرح بها وإنما استعمل التعريض والكنايه والتلويح والإشاره والتلميح و... الخ.

فمن تلك المعالجات مثلاً- يريد القرآن معالجة الأمور الجنسية والشهويه فى الإنسان فإنه لا يأتى بألفاظ صريحه مثيره، وإنما يستعمل ألفاظ تعريضيه يُعالج فيها الداء من دون إثارة للغريزه الجنسيه ويعالجها بطرق ترويضيه وتربويه وبطريقه ذكيه، كما فى سورة يوسف (عليه السلام).

ولذا يلاحظ أنّ من أخطاء المجتمع الغربى أنهم يثقون الأجيال على ثقافه جنسيه صارخه وردئته وهابطه بخلاف القرآن والروايات التى تبين فيها ذلك بنوع من التعريض، وبيان الروايات مثلاً- لآداب ليله الزفاف وآداب الجُماع واختيار الأوقات المناسبه والطعام المناسب و... الخ.

أو يعالج القرآن الكريم مثلاً- قوه الغضب باعتبارها قوه مستنفذه فى الإنسان أيضاً يعالجها القرآن بطريقه التعريض، وهنا يكمن الفرق بين عدسه تعريض القرآن وبين غيره، فإنّ عدسه التعريض فى القرآن حتّى فى سورة يوسف (عليه السلام) لا- توجه إلّا أماكن صارخه ومثيره وإنما يوجهها إلى الظل فإذا شاهدت الظل عرفته من الظل، وهذا أسلوب عظيم استعمله القرآن الكريم.

بخلاف عدسه غير القرآن فإنّ الجانب العملى يعكس الجانب التربوى وبيئه وأسره الشخص، فمثلاً- نلاحظ مصوّر أو مخرج سينمائى ملتزم أخلاقياً كيف يوجه عدسته فإنه لا يوجهها إلى أماكن الإثارة الشهويه الجنسيه أو الغضبيه أو... الخ بخلاف غير المتلزم أخلاقياً لا يهتمه كيف يوجه عدسته سواء إلى مواضع الإثارة أو غيرها.

تنبيه: ليس الأصل فى علم التفسير بكل إضافه - التفسير الموضوعى، التفسير الروائى التفسير اللغوى أو أمومه الولايه على المحكمات فى القرآن،

أو التجزيئى أو اللطائفى أو... الخ. قائم على الحصر فى الظهور البدوى الأولى - كما ادّعاه البعض - بل علم التفسير حسب منهج تفسير أهل البيت (عليهم السلام) ذو أفق وسيع ورحب قائم على التأويل.

التعريض ليس مختصاً بعلم تفسير القرآن:

قاعده التعريض ليس مختصاً بعلم التفسير بل فى بقيه علوم الدين الأخرى من الفقه والعقائد والحديث والكلام و... الخ أيضاً كذلك قائمه على التعريض وأنماط وألوان الدلالات الخفيه كما هو واضح.

فمثلاً فى علم الفقه قالت الآيه فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ۝١.

بتقريب: إنَّ الغرض من النفرة والمهاجره لطلب العلم ليس فقط يروى روايه أو ينقل حكماً معيناً أو... الخ وإنَّما لأجل أن يتفقهوا أى يفهموا، ومن الواضح أنَّ الفهم لا ينحصر فقط بالظاهر وإنَّما هناك مجال واسع جداً لفهم الآيات والروايات من خلال ما تدلُّ عليه من المفهوم والدلالات الخفيه.

إذنَّ بحسب علوم اللغه وبحسب العلوم الدينيه المختلفه من أنَّ علم النص الدينى وعلم التفسير كعلم بارز، وكذا بقيه العلوم الأخرى القائمه على النص الدينى هى علوم قائمه على ترمى الدلالات إلى حدِّ لا يقف عند حدِّ معين.

وهذا هو المستفاد من بيان أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنَّ

«سيد الأنبياء بعث

ص: ٢٩٣

بالتعريض لا- بالتصريح». والاكتشاف التدريجي لعلماء كُُلِّ علم من العلوم خاصه العلوم الدينيه القائمه على النص الدينى من القواعد والحقائق التى لم يكتشفها العلماء السابقون فإنَّ مثل هذا لا يدعو إلى عدم حقيقه القواعد المكتشفه والنكات العلميه والفنيه والصناعيه غير المكتشفه عند السابقين، فهى حقيقه ما دام تحفظ الموازين والضوابط والقواعد فى جملة العلوم، ومجرد خفاءها وعدم اكتشاف السابقين لها لا يخرجها عن حجيه الظهور فى كُُلِّ العلوم وبالأخص الدينيه منها القائمه على النص الدينى، فإنَّ الغور فى النصوص الدينيه والتأمل والتدبير فيها أكثر لأجل أن يستخرج منها كنوز أكثر فأكثر على وفق قواعد وموازين منضبطه.

ومن خلال عرض هذا يُفَرَّق الفرق بين مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وباقي المدارس الأخرى من فلسفات غريبه حديثه ألسيّه والمدارس التعدديه:

الفرق الأوّل: هو أن مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) القائمه على قاعده التعريض والتى لا تنهى فيها وتمادى مسيره استنتاج قراءه النص الدينى وتفسير القرآن تدعو إلى التوسعه فى كُُلِّ الاتجاهات ولكن بموازين وقواعد حتّى تبقى حجه وتوسعها منضبط ومع الشواهد لا الكلام التخرصى الاستذواقى.

بينما المدارس الأخرى سواء الفلسفيه الغريبه أو غيرها أيضاً يدعون إلى التوسعه والتعدديه ولكن وللأسف بلا انضباط وهذا مما يؤدى إلى الفوضى والجهاله واللاعلم.

الفرق الثانى: البرمجه العصبية فى قراءه النص الدينى، فالحدائثيون يدعون إلى تعدد القراءات لكن بلا- حساب ولا ميزان وإنما يفتح الباب على

مصراعيه، ولكن وللأسف بشكل فوضوى وهذا بحسب منطق العقل والعقلانيه ليس فتحاً للباب وإنما سفسطه وسد للباب.

أمّا مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) تدعو إلى فتح الباب على مصراعيه أيضاً أى فتح باب التأويل والدلالات الخفيه إلّا أنّها تشترط أن يكون ذلك على وفق قواعد وموازين منضبطه تنطلق من سطح الظاهر الأولى ومنطقه بديهيه واضحه، ثم شيئاً فشيئاً إلى مناطق نظريه أبعد مبهمه مظلمه متوغله فى الإبهام ينقشع الظلام عنها ببركه نور المناطق النيره، لكنّ طبق قواعد وموازين متعاقبه ومتلاحقه ومتسلسله ومنتظمه حتّى تصل إلى نتائج يقينيه لا- موهومه ومترزله فى كافه أنواع العلوم الدينيه وغيرها كالرياضيات والهندسه بأصنافها وأنواعها.

فالتطور والنضوح العلمى واكتشاف نظريات جديده فى الرياضيات الحديثه وما توصل إليه علم الرياضيات الآن ودخالته فى العلوم الأخرى الحديثه لم يأت قفزه واحده ووصول عشوائى، وإنما حصل ذلك شيئاً فشيئاً، وبُذِل جهدٌ دؤوب من قبل علماء متخصصين بعدما كانت مسائل علم الرياضيات مثلاً مبهمه ومتوغله فى النظرية ثم سبّهت، فهل يعنى هذا أنه سوف تقف مسيره قافله علم الرياضيات إلى حدّ وتنتهى؟

كلا لا تنتهى ما دامت المسيره الفكرية للبشر مستمره فى كُلى العلوم وليس الرياضيات فقط بلّ تتعداه إلى كُلى العلوم الأخرى من الفيزياء والكيمياء والأحياء والهندسه والفلسفولوجيا والبيولوجيا وعلم الإدارة والسياسه والاقتصاد و... الخ.

وهذا كُلهُ يجرى فى علم التفسير وإنّ حاله حال أى علم آخر تجرى

عليه التوسعات والتطورات العلميه وتوسيع دائره المعلومات والمباحث الجديده التي كانت متوغله في عالم النظرية والإبهام فتتبدئه شيئاً فشيئاً.

وهذا ما يجرى في تفسير القرآن الكريم في شأن التأويل والظهور في مدرسه أهل البيت (عليهم السلام)، ويُفاد أنّ التأويل أمرٌ خفي ومجهول لدى الباحثين، وإنّ كان سبب ذلك الخفاء هو بسبب عدم فطنه وتفطن الباحث الكريم بالطريق الموصل لهذا المعنى التأويلي من منطقته ومنصه الظاهر في القرآن.

النتيجه: التي نريد أنّ نصل إليها وهي مهمه جداً هو أنّ حجيّه الظهور في تفسير القرآن أو بقيه النصوص الدينيه لا تخضع لمقوله التقابل بين الوضوح والخفاء وإنّما تخضع تحت ضابطه الموازين والقواعد وإنّ خفيت.

كما تقدم سابقاً، مثال بعض المسائل في علم الرياضيات المعقده، أو في علوم الفيزياء، والعلوم التجريبيه ففيها بعض المسائل المعقده والمُحَيَّرَه ولكن بالتأمل في المعادلات والمسائل الرياضيه والفيزيائيه... الخ وملاحظه مراحل الحلول السليمه الموصله إلى النتيجه، إذا اكتشفت فإنّ ذلك الإبهام والخفاء يتبدد ويتبدئه وينقلب الخفاء إلى وضوح.

بيان إعجاز القرآن الكريم هو أحد أدلّه إمامه أهل البيت (عليهم السلام)

أحد براهين ودلالات أئمه أهل البيت (عليهم السلام) كما أنه أحد إعجازات القرآن الكريم هو: -

إنّ هناك نكات ونتف من الآداب القرآني لم يتفطن إليه الأوّلون ولا الآخرون إلّا في كلمات أهل البيت (عليهم السلام) الإشاره إليه وهي دلالات منتزعه من ظاهر ألفاظ القرآن الكريم، ومع ذلك لم يلتفت ولم يتفطن إليها مراجع علماء النحو والبلاغه والأدب والتفسير والفقّه والكلام و... الخ ولذلك البعض يقول:

بأنّ أهل البيت (عليهم السلام) في تفسيرهم لجّل آيات القرآن أنهم تأويليون وهذا صحيح لأنّ الأمور التي ينتزعه الإمام المعصوم (عليه السلام) من ظاهر لفظ الآيه هي أمور خفيه خفيت على غير الإمام (عليه السلام) علماً أنّ الإمام (عليه السلام) عندما يبين هذا المعنى التأويلي يُشفع هذا البيان ببيان معه ضميمي يبين فيه كيفية الوصول لهذا المعنى التأويلي من حاق ظواهر ألفاظ القرآن الكريم.

وقد غفل المفسرون والفقهاء والأدباء و... الخ عن بيان مثل هذه التأويلات والأمور الخفيه حتّى فقهاء ومفسرو و... مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) إلّا لعله عند البعض أمثال: - الملا شريف الفتوني صاحب مرآه الأنوار، وربما صاحب كنز الدقائق الملا شريف الفتوني الجبعي العاملي لهم باع في بيان هكذا نكات باستعمال القواعد والموازن.

والنكته والسرف في ذلك واضح من أنّ جل روايات أهل البيت (عليهم السلام) للآيات متضمنه لنكات الدلالة اللفظية في فتح ظاهر القرآن الموصله إلى ذلك المعنى التأويلي، إلّا أنّه وللأسف كثير من مفسرينا فضلاً عن مفسري المدارس الإسلاميه الأخرى يتلقون هذه المعاني التي أداها وبيّنها أهل البيت بأنّها تعبيديه هذا لمن يؤمن ويُدعن بعصمه أهل البيت (عليهم السلام) وإلّا لا يستطيع أن يتقبلها؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) يبين أمور من ظاهر لفظ الآية التي لا يلتفت إليها حتّى الأوحدي من المفسرين والفقهاء والأدباء وليس بمقدوره الإحاطه بذلك إلّا من بيده تمام الإحاطه وزمام مقاليد الأمور الذي هو فقط الإمام المعصوم (عليه السلام) علماً أنّ الأئمه - عليهم أفضل الصلاه والسلام - لم يبينوا تلك النكات والتأويلات كمصادره أو ادعاء، بل رغم عصمتهم وحجيتها يبينوها مشفوعه بالأدله والبيانات القرآنيه من سطح ألفاظ القرآن الكريم وهنا يكمن سرُّ عظمه المعصوم (عليه السلام).

كان الغربيون والمستشرقون في القرن السابع عشر، والثامن عشر والتاسع عشر يوسمون مذهب أهل البيت بأنه مذهب ذو نزعه باطنية وإغراق في عالم الدلاله الخفيه و... الخ إلما أن كلاً من الغربيين وكذا المستشرقين تراجع عن طعنه السابق وهذا الطعن أصبح بالواقع تفوقاً عظيماً لمدرسه أهل البيت على غيرهم، وأقرّ واعترف جميع هؤلاء وأصحاب النظريات والمدارس الفكرية لا أقل في المساحة الصحيحه منها والبديهيه - سواء في شرق الأرض وغربها، والمسلم وغير المسلم - أن المدرسه التي منهجها التعريض منذ أكثر من أربعة عشر قرناً هي بحق تستحق أن تكون رائده البشر وهي مدرسه أهل البيت (عليهم السلام)، وإذا لاحظنا اليوم الساحة الدوليه والعالميه نجد أن أي إثارة فكريه بشريه وبلغتها الحديثه أن الجانب المشرق فيها هو مقتبس ومطابق لمدرسه أهل البيت قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، والكل يلهج ويعترف بأنّ منهاج أهل البيت اليوم هو رائد فائق لعقول الملل والنحل المختلفه من البشر.

وبهذه الإطلاله التاريخيه اليسيره على نفس قاعده التعريض أو الدلالات الخفيه أو التأويل نلاحظ وبوضوح مدى خطوره وأهميه هذه القاعده لأهم منهج من المناهج التفسيريه وغيرها هو منهج أهل البيت (عليهم السلام)، وأصبحت هذه القاعده كبرهان ودلاله على منهج هذه المدرسه الحقه التي تعتمد على قواعد وموازين منظمه لا مبعثره.

ولا يخفى على ذوى البصيره والتأمل الدقيق فى الآيات والروايات أن هناك جملة من حقائق القرآن أودعت فى التأويل والتعريض والدلالة الخفيه لا فى عالم الظهور والتصريح.

وعليه لو لاحظنا بين كُمل آونه من الآونات يتجلى برهان وإعجاز وبيان لحقانيه القرآن والدين الإسلامى ومنهاج الإيمان لأهل البيت (عليهم السلام).

فمثلاً: كان الغربيون وكذا المستشرقون يعيرون على تشدد الإسلام فى قوانين حفظ الأسره ابتداءً بالعلاقه الزوجيه الشرعيه الصحيحه والمثاليه ثم إلى تربيته الأولاد ثم رسم النظام المعيشى للأسره ومسأله الحجاب والمحافظة على الدين و...، وكان الغرب يردد مقولته: - اجعلوا الأسره منفتحه إباحيه ولا مانع من ذلك وأطلقوا الحريات لأفراد الأسره لهم حق ممارسه أشىء يرغبون فيه من الربا والزنى والقمار و... الخ.

الآن أفاق الغرب من نومته ووجد أن زعزعه الأسره تُشكل كوارث هدامه للمجتمع وهكذا حرمه الربا وصل إلى حدّ أن بعض الفضلاء أراد أن يرتاجع عن حرمه الربا نتيجة عدم اليقين بتشريعات الدين وفلسفه تشريعاته.

ونتعرض فيه: -

*الظهور والتأويل.

*البدايه والنظر أمران إطلاقيان أم نسييان.

*الحشويه وخفاء القرآن.

*إشكالات على مبحث قاعده التعريض وأجوبتها.

*كيف يفرق الباطن بالظاهر.

*هل الولوج فى باب التأويل حكراً على فئه من الناس.

*إثارة: - التأويل لا يمكن ضبطه بقواعد اللغة العربيه.

*بيان مشرب فكرى آخر.

*التأويل يندرج تحت الظهور بل جزء منه.

*روايات تأويليه تعبيديه.

*نظريه أخرى فى معنى دلالة الظهور.

*ارتباط نظام التأويل والدلاله الخفيه بنظام عالم الظهور.

*علم اللغة فى الأداء الإعجازى اللغوى القرآنى.

*التبيان الروائى فى التفسير المأثور.

*المقارنه فى التأويل بين مدرسه أهل البيت (عليهم السلام)، وبين مدرسه فلسفه الألسنيات.

*نظريه السيد المرتضى رضى الله عنه.

*هل الظهور صفة ثابتة للألفاظ أو صفة لإدراك الإنسان.

* حجه الدلاله فى اللغه العربيه.

** الوضوح والخفاء أمران نسيان.

* التوريه.

* البيان تعليم إلهى فطرى للبشر.

* تلخيص لنتائج القاعده الأولى - أعنى التعريض - من قواعد النظام الاستعمالى اللفظى.

ص: ٣٠١

الظهور لغة: ما لا يخفى، والبروز بعد الخفاء، فيقال: ظهر لى رأى إذا علمت ما لم تكن تعلمه (١).

ويقال: بدو الشيء الخفى (٢).

اصطلاحاً: هو البيان الذى نستطيع به إيراد المعنى الواحد بصور مختلفه.

أو: هو ما برز وانسبقت إلى ذهن السامع من الكلام سواء كان مفاداً ومدلولاً مطابقاً أو التزامياً، أو ما يهتدى السامع إليه بحسب موازين المحاوره والكلام والأدب.

التأويل لغة: تفسير الكلام الذى تختلف معانيه ولا يصح إلّا بيان غير لفظه (٣).

أول: مبتدأ الشيء... ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه، وذلك قوله تعالى: - هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ٤.

اصطلاحاً: ما كان خفياً ولا ينسب إلى الذهن، أو ما لا يهتدى إليه السامع بحسب موازين وقواعد اللغة والأدب والتفاهم المحاورى.

ويعتبر الظهور والتأويل من قواعد نظام الاستعمال اللفظى فى القرآن،

ص: ٣٠٣

١- (١) مجمع البحرين، ماده (ظَهَرَ).

٢- (٢) كتاب العين للفراهيدى.

٣- (٣) المصدر السابق، ماده (أول).

وهذه القاعدة بدورها تتشعب إلى قواعد عديدة أخرى أيضاً، نتعرض إليها لاحقاً ضمن بعض المباحث التالية إن شاء الله تعالى.

وهذه القاعدة وإن كنا لم نسلط الأضواء عليها كثيراً في مبحث نظام الاستعمال اللفظي في القرآن؛ لأنه سوف نبحثها أيضاً في القسمين الآخرين في نظام المعاني في القرآن، ونظام الحقائق القرآنية - ونسلط عليها الأضواء أكثر هناك. فانتظر.

ودراسه وبحث هذه القاعدة له أهميه وفائده تظهر في جملة من المقامات:

منها: مقام قراءة تفسير القرآن الكريم والسنة المطهرة للنبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) أى قراءة النصوص الدينية بأكملها.

فالمفسر أو الفقيه إذا توصل إلى تفسير غامض أو ظهور غير واضح وخفى يصعب إدراكه على الآخرين فحينئذٍ ربما لا يكون هناك ظهور ولا يوجد تفسير بل يكون تأويلاً... الخ.

وعليه فيكون البحث عن مثل هذه القاعدة بحثاً مهماً يُعَيِّن مصير قيمه التفسير أنه استظهار من الآيات والسور أو تأويل، سيما أن التأويل يحتاج إلى شاهد وميزان وإلا لم يُعَوَّل عليه، فإذا لم يكن للشئ ظهور فهو تأويل ومن الصعوبة بمكان الوقوف على دليله أو قد لا يتمكن في بعض الأحيان من الوقوف على دليله.

هل المراد بالبديهي ما يشمل مطلق الأفراد والذي يُعبّر عنه إطلاقي أي يسرى إلى كُـلِّ الأفراد أم نسبي؟.

توضيح ذلك: - البديهي سواء كان في الأمور التكوينية وعالم المعاني أو عالم الألفاظ فإنَّ الأمر بديهي وكذا النظر كُـلِّ منهما يمكن أن يوجد في الإنسان ويمكنه أن يزيله.

وبناءً على ما تقدم من ذكر بعض الأمثلة ثبتت في الآونة الأخيرة أنَّ البدايه والنظريه أمران نسبيان، ومن الواضح أنَّه ليس المقصود من ذلك أنَّه كُـلُّ بديهي ليس له وصف ذاتي ثابت، بل نسبي قد يتحقق وقد يزول وكذلك ليس مقصودنا أن كُـلِّ نظري يمكن أن يتبدل، وإنَّما المراد في دائره مركزيه أوليه للبديهيّات فإنَّ هذه الأمور البديهيّه ثابتة كالتناقض فهو بديهيّ البطلان وبدايته ثابتة في دائره مركزيه أوليه، وكذا التضاد كالوجود والعدم لا يقع فمثلاً معرفه كنه الباري لا تتبدل فإنَّها تبقى غيب خفي، فإنَّ مثل هذا لا يقع لأنَّها مفاهيم واضحه وبديهيّه وبدايتها ليست نسبيه، بل إطلاقيه وعامه.

والإحاطه بكل هذه الأمور يكون أمراً نظرياً غيبياً وعليه فيبقى الغيب المطلق غيباً مُطلقاً ولا يتبدل، وكذا الشهاده المطلقه تبقى مطلقه أي لا تتبدل في حصه من الظاهر إلى الباطن وإنَّما تبقى ظاهراً، والباطن يبقى باطناً.

وكذلك الغيب النسبي: - ليس المراد منه ذلك الغيب النسبي في مناطق متوسطه بين طرفين - الغيب المطلق والشهاده المطلقه - أي ما بينهما

يكونُ نسبي بين البديهي المطلق الذى هو فى الدائره المركزيه الأوليه، والبديهي المطلق هو ما بين هاتين الدائرتين فإنَّ هذا المعنى المغيب النسبى والبديهي المطلق ليس هو المراد، وإنَّما المراد هو بون نسبي وسيع لا يتناهى يصبح نسبياً.

وعليه فليس المدعى: - إنَّ كُلَّ ظهور هو ظهور نسبي، وإنَّ كُلَّ بطون وخفاء هو بطون وخفاء نسبي، وإنَّما بعضه ظهور مطلق، ويكون أقصى الطرفين ظهوراً مطلق والآخر بطوناً مطلق وما بينهما يكون نسبياً، وهذا لا يُفَرِّق فيه بين عالم المعانى فى القرآن وبين عالم دلالة الألفاظ فيه.

وهذا مطلبٌ مهم جداً بمعرفه دقائقه تندفع كثير من التساؤلات والشبهات، وإنَّ لم نكن الآن فى صدد استعراض تلك الشبهات والتساؤلات وإنَّما موكول إلى محله ونُقصر الكلام على ما نحن بصدد بيانه: - من أنَّ الظهور للألفاظ ومنه ظهور ألفاظ القرآن الكريم هل ظهور نسبي أم ظهوراً مطلق، وكذا البطون والخفاء نسبي أم مطلق، وأين منطق النسبيه فيهما - الظهور وبطون - وأين منطق الإطلاق.

وعلى معرفه هذا المبحث المهم تتعدد المسالك وما يتبناه أصحاب ذلك المسلك من ثبوت الظهور النسبي أم المطلق عندهم، وما هى سعه حدود دائره كُلِّ منهما، وهكذا الخفاء والبطون هل المراد الخفاء المطلق أم النسبي وما هى سعه حدود دائره كُلِّ منهما؟.

فمثلاً أصحاب مسلك الظهور يَدَّعون أنَّ القرآن كُلُّه ظاهر وبَّين وبإمكان قدره نفس البشر بعد ترويض النفس والعقل بالعلوم من دون حاجه إلى تعليم مُعلم بأنَّ يستكشف ويستجلى دلالات القرآن الكريم،

وهذا المسلك يتبناه كثير من المفسرين من العامه، بل ربما حتّى من الخاصه أمثال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه).

إلّا أنّه مسلك منقوض ومخدوش بنفس ما جاء فى بيانات القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمه الهدى بأنّ دلالات القرآن الكريم بعضها غيبٌ وخفاء وبطون مطلق لا يقدر عليه إلّا الراسخون فى العلم وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ١. ولا يُفهم من هذا أنّه يستوجب تعطيل القرآن - والعياذ بالله - وإنّما الذى يُفهم هو أنّ الانتفاع بتلك المنطقه التى هى غيب مطلق فى القرآن لا يتّم إلّا عبر أصحاب قناه ونافذه الراسخون فى العلم، ولا يمسه إلّا المطهرون، إنّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فقط الذين اختارهم الله واصطفاهم يمسون ويعترفون من الغيب المطلق فى القرآن ويرفدون البشريه.

إن قلت: ما جاء فى أوائل سوره النحل: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٢ إنّها غير مختصه لا- بنى ولا رسول ولا...، إنّما ما يشاء من عباداه.

قلت: معنى - من يشاء من عباداه - أى الذين تتعلق بهم مشيئه الاصطفاء الإلهى - هم أصحاب سوره القدر التى بينات هويتهم تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ وكذا حم وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِهِ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣.

وعليه فمنطقه الغيب ليست مُفَعَّلَه ولكنْ تفعيلها بتوسط الراسخين في العلم والذين تعلقت بهم مشيئه الاصطفاء وهم محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) فقط ومن هذا يتبين أنَّه ليس بمقدور البشر وحده استجلاء واستكشاف ظاهر دلالات ألفاظ وبيان القرآن الكريم من دون معلم إلهي.

ص: ٣٠٨

نذكر دعويين ادعتهما الحشويه وبعض من أيدهم بذلك.

الدعوى الأولى: إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كُتِبَ خَفَاءً.

وفيها: هذه الدعوه غير صحيحه وذلك لأنَّ بعض دلاله بيان ألفاظ القرآن الكريم بديهي وظاهر للكل لما دلت على ذلك الآيات القرآنيه بصراحه مثل قوله تعالى: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

فالقرآن الكريم فى هذه الآيه وبجّه خطابه لمن كان إدراكه متواضعاً فى عقله وفهمه وروحه فالقرآن يخاطبه بلحاظ تلك المنفعه البينه والظاهره ظهوراً مطلقاً.

ونفس الكلام يُقال بالنسبه للروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) بعضها ظاهر ويُنّ ومُطلق يفهمه حتّى ذو المدركات المتواضعه، ولا ينكر أنّ بعضها الآخر فيه إجمال وغموض فيحتاج إلى فهمها ذوى فضل فى العلم.

الدعوه الثانيه: إِنَّ بَعْضَ فَهْمٍ مِنْ بَعْضِ رِوَايَاتِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ): - أَنَّ عَامَةَ النَّاسِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهُمْ فَضْلٌ فِي الْعِلْمِ وَمُدْرَكَاتِهِمْ مَتَوَاضِعُهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَقْرَأُوا بَعْضَ الرِّوَايَاتِ كَالرِّوَايَاتِ الَّتِي تَخْصُ بَابَ الْعَقَائِدِ مِثْلًا أَوْ الَّتِي تَخْصُ بَابَ التَّفْسِيرِ أَوْ الْفِقْهِ أَوْ الْحَدِيثِ أَوْ... الخ؛ لأنَّ قِراءَهُ مِثْلَ هَذَا رِوَايَاتٍ تَسَبَّبَ لَهُمْ إِرْبَاكٌ وَتَشْوِيشٌ لَهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا رِوَايَاتٍ مِثْلَابَهُ مِثْلَ آيَاتِ الْقُرْآنِ: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءً

وقراءه هكذا روايات متشابهه قد تؤدي إلى ذوى الإدراكات العقلية المتواضعه إلى ما لا يحمد عقباهها.

وفيها: قراءه ومطالعه الروايات الموجوده فى الموسوعات الحديثيه أمثال الكافى والغنيه أو التهذيب والاستبصار أو الوسائل أو البحار أو الوافى أو... الخ هو ليس حكر على أحد بل هى مأدبه ألهمه مفتوحه للكل - إن صحَّ التعبير - فليس من حق أحد أن يمنع الآخرين من الجلوس على هذه المائده الإلهيه العظيمة وخذُ بمقدار ما تستطيع بحسب حجم وسعه معلوماتك، إلا أنه فى نفس الوقت أحذر الاقتحام فى بحار المتشابهات فأما الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ٢ ؛ لأنك سوف تُغرق قطعاً ما لم تستعن وتستغث بسفن النجاه الذى وصفهم القرآن الكريم بأوصاف خاصه.

١ - الراسخون فى العلم.

٢ - لا يسمُّه إلا المطهرون.

٣ - إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.

ومن الواضح أن التمسُّك بسفن النجاه حتماً سوف ينجو من الغرق.

ولذا كان أحد مميزات دلالة التعريض والدلاله الخفيه أو التأويل عن المسلك الظاهرى أو المسلك الحشوى أو القشرى الذى يجمد على حرفيه

سطح الدلالة والألفاظ والنص هو إمّا مسلك دلالة التعريض الذى يعتبر أحد مميزات وأسرار سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) الذى بعث بالتعريض دون سائر الأنبياء الذين بعثوا بالتصريح هو لوفره علمه (صلى الله عليه وآله) على سائر الأنبياء، والكتاب الذى نزل عليه (صلى الله عليه وآله) المهيمن على سائر الكتب السماويه التى نزلت على باقى الأنبياء والمرسلين فلا بدّ أن يتميز ما ينشره (صلى الله عليه وآله) ويوصله إلى البشر من علوم يفوق ما قام به الأنبياء من قبله ومن ثمّ بُعث بالتعريض وبالمقابل فإنّ المسلك الظاهرى أو الحشوى يُباين ويُباعد عن مسلك دلالة التعريض بدرجه (١٨٠) درجه، فإنّ هذا المسلك يجمد على حرفيه سطح الدلالة والألفاظ والنص فإنّ مثل هذا المسلك وكذا مسلك مدرسه الألسنيات أو الحداثويات والفلسفات الحديثه الغريبه المسماه بالهرمونطيقيا - أو باللاتينيه تسمى بالهرمونتك - أو منهج التعدديه التى تسمى باللاتينيه - كواليراليس - وغيرها ويعبر عن جميع هذه المدارس الغريبه الحديثه العلمانيه بالحداثويات فى قراءه النص الدينى أو غيره، أيضاً هم يؤمنون بشىء من الغيب إلّا أنّهم لا يتقيدون بقواعد وشواهد ودلائل عكس مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) التى تعتمد فى منهجتها على الدلائل والموازين والتحاكم إلى قواعد وانضباط.

وإنّ كانت هناك بعض المسالك الظاهريه يقبل السطح الظاهرى وشىء من الباطن والخفاء ويقف أيضاً عند حدّ معين إلّا أنّه بالتالى لا- ينطبق ولا- يوافق مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) لا- يقف عند حدّ يتعاقب ويتراعى لكن شريطه أن يكون وفق موازين، وكلّ إنسانٍ حسب قدرته فى بيان الدلالة الخفيه واستنطاقها وهنا تتميز قدره المعصوم التى لا تقف عند حدّ معين؛ لأنّها بتسديد وحيانى ولديه علم لدنى وبين القدره المحدوده لغير المعصوم، فإنّ المعصوم يتميز بسعه آفاق العلم الذى عنده وبقابليه

الاختزان الذى وَرَدَ وصف المعصوم بذلك فى أحد بنود زياره أمير المؤمنين:

«السلام عليك يا خازن وحى الله وهذا الوحى الذى بُعث به سيد الأنبياء على طبقات غيبه عديده، والناس تختلف قابليتهم فى استيعاب هذه العلوم والحيانيه على درجات».

الحقيقه لا تُحجم:

لابد من الالتفات إلى الفرق بين لا يُكلف الله نفساً إلاّ وسعها وبين ما آتاها وأودع فيها من قدره وقوه، ولكن على المُكلف الذى تتسع قدرته وسعته إلى حدّ معين عليه أن لا يقول أنّ الحقيقه كُلّ الحقيقه هى منحصره بهذا الحدّ الذى توصلت إليه وبمقدار سعته وقدرته، وسواء كان الفقيه المجتهد أو عالم الذره أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو... الخ وسِجّه مُعيّن ومحدد بهذا المقدار، ولكن عليه أن لا يقول أنّ الحقيقه هى بهذا الوسع وإنّما يقول: - توصلت إلى مقدار من الحقيقه بحسب وسعى وقدرته المعينه؛ لأنّ وسع الحقيقه ووعاؤها سعته عظيمه، بخلاف ما يدركه المعصوم (عليه السلام) من الحقيقه التى أعظم وأعظم بكثير مما يُدركه ويكتشفه غير المعصوم.

لأنّ من أخطأ الأخطاء الفادحه أن يُحدد الإنسان حجم الحقيقه بجحد حجم سعه نفسه وقابليتها، ومن الخطأ كذلك أن يحدد الإنسان غير المعصوم سعه قابليه وحقيقه نبي الله المعصوم بحسب نفس وقدرات تلك النفس المحدوده الضعيفه، ويقول: - أنا أستطيع أن أحدد وأنهى معرفه حقيقه سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) مثلاً بحسب حد نفسى، وإنّما لابد أن يقول: - إنّ

هذا ما استطعت إدراكه بحسب قابليتي الذهنية وقدراتي، وهذا ما استطيع إدراكه وما غاب عني فأكثر.

ولذا يقول القرآن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ٢ وإذا تكلف الإنسان بما وراء سعته تصير محل مؤاخذه وعتاب على الإنسان.

إذن درجات وطبقات حقيقته نظام الدلالة في القرآن لا يقف عند حدٍّ وإنما يقف عند قدراتنا وهذا أمرٌ آخر، ولذا من أحد المؤاخذات التي تؤاخذ على المناهج الفلسفيه سواء منهج مدرسه المشاء أو الإشراف أو الحكمة المتعالیه، أو المدارس الفلسفيه الغربيه الحديثه وإن كُنّا لا ننكر أنه يوجد فيها جانب سليم ونحترم ذلك إلا أنه من الخطأ فيها أنها نتاج عقلي بشري أن نجعل نتاجها تمام الحقيقه، أو أنه وحى منزل وهذا خطأ؛ لأنهم يعرفون الفسلفه: بأنها معرفه الحقيقه وحقائق الأشياء بقدر الوسع البشري وهذا يلازمه أن الحقيقه وبحسب سعته الإنسان على عكس ما تذهب إليه مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) التي تقول:

إن حقيقه الأشياء أوسع من أن تُدرِك بعقل بشري محدود ويقف عند حدٍّ معين عند غير المعصوم (عليه السلام) وعليه فليس كل ما في الحقيقه أنحصر بالفلسفه، وليس كل الفلسفه قد استوعبت أو أدركت كل الحقيقه.

وبالتالي كيف يسوغ لك أن تجعل المنهج الفلسفي هو المنهج الوحيد

الحصرى لإدراك تمام الحقيقة بحسب تعريفهم للفلسفة وأنه بها تُدرك تمام حقائق الأشياء وأنَّ الفيلسوف يعتمد في كلِّ نتاجه على ملاكات وإدراكات العقل البشرى، من دون الاعتراف من قبل الفيلسوف بجانب الوحي، فهذا غير صحيح فإنَّ أمر الوحي شيء آخر وسعهُ أخرى.

ص: ٣١٤

من الواضح إنَّ تحليل النص الديني وتداعياته والإشكالات التي توجه إليه لا تقتصر على علم التفسير فقط، وإنَّما تتعدى إلى علم الفقه والعقائد والرجال والكلام فإنَّ كُلَّ هؤلاء كما سيتضح يتجنبون الغور في تحليل النص الديني، ولذا قال الزمخشري صاحب تفسير الكشاف - ويعتبر الزمخشري من الذين يُتابعون الدلالات الخفيه في تراكيب استعمالات القرآن الكريم في تفسير كُلِّ مجمل - [إنَّ أسرار التنزيل ورموزه في كُلِّ باب بالغه من اللطف والخفاء حدًّا تدق عنك حظك العالی] وهذا معناه أنَّ المُفسِّر يحتاج إلى بذل مزيد تركيز ومع ذلك تزلَّ عنه عيناه.

وبعضهم ذهب إلى أنَّ الخفاء يتوقف على أعمال التأمل والرويه والانتقال من سطح الظاهر إلى الأعماق والغور بها وليس الخفاء لكثرة الوسائط والانتقالات وإنَّما المهم الوصول إلى النتيجة وفق قواعد وموازين وإنَّ كانت الوسائط لها دور ولا تُنكر إلَّا أنَّ الوسائط سواء كُثرت أو قلَّت ليس هي كُلُّ شيء وإنَّما دورها كعامل مساعد.

وهذه الإشكالات للحشويه أو الظاهريه (١) أو مسلك السلفيه والأخباريه بلُ حتَّى من بعض الأصوليين: -

الإشكال الأوَّل: إنَّ الإغراء بالتعريض والتأويل يستلزم استنتاجات ذوقيه مزاجيه - أي حسب مزاج الشخص - بحسب الصيغه الفكرية

للمفسر فإنها تنعكس على استنباطه لاسيما في باب التعريض والتأويل والدلالات الخفيه، وبالتالي لا يُعدّل على الدلاله الخفيه المستنبطه ولا- حجيه لها؛ لأنّ مفاد الآيه إذا كان خفياً فهو ليس بحجه؛ لأنّه مفادٌ تخرصى وتهجسى إلّا أنّ يثبت بنص شرعى تعبدى فيؤخذ به.

أمّا استنطاق الآيات والسور للوصول إلى المعانى والمداليل المستنطقه الخفيه فإنّ مثل هكذا استنطاق خاطئ وكافر؛ لأنّه لا يستند إلى قواعد علوم اللغه العربيه وتمسكوا لدعوتهم وإشكالهم هذا بعده أدلّه: -

الدليل الأوّل: إن خطاب الدين الوحيانى يُخاطب به عموم الناس، وإذا كان كذلك فلا بدّ أنّ يكون الميزان والمعيار هو قدره وقابليه تحمل عموم عقليه الناس وأهل اللغه العربيه بأنّ يستطيعوا أنّ يتحملوا فهمهم واستخراج هكذا خطاب فيه معانٍ ومضامين غير ظاهره ومستبطنه وخفيّه؛ لأنّ الخطاب إذا كان خفياً ومستبطناً لا يصل إليه إلّا آحاد الناس - أى الأوحدى منهم - وعليه فهم هكذا خطاب يكون فيه دلالات خفيّه لم يكن فهماً متعارفاً للحوار الكلامى والخطاب الإلهى، وإنّما هو تهجسات ذوقيه فلا يُعول عليها.

الدليل الثانى: إنّ الظهور العرفى أمرٌ ظاهرٌ وبيّنٌ يتعارف عليه أبناء اللغه، أمّا إذا كان خارجاً عن فهم أبناء اللغه والعرف فهو ليس بظهور عرفى وإنّما هى تكلفات يُحمّل بها النص الدينى.

الدليل الثالث: وهو قريب من الدليل الثانى - أنّ الدلاله المُستنبطه إلى قواعد اللغه العربيه المفروض أنّها دلالة دليل مُرشد وموصّل، فكيف يوصّف بالخفاء؛ لأنّه معنى دلالة الظهور الحجه هو ما يوصلك ويدلك

على المطلوب؛ لأنَّ كل ما يُخفى ويحجب عنك فهو ليس بحجه.

الدليل الرابع: إنَّ القرآن الكريم نزل ببيانٍ مُبينٍ واضحٍ ونورٍ وهُدًى فكيف يكون فيه خفاء وإبطان؟.

الدليل الخامس: إنَّ مبحث التَّأويل والدلالات الخفيَّة يوجب التلاعب في نصوص الدين ونصوص القرآن الكريم والأحاديث والروايات وبالتالي يكون الاستنتاج كُله ذوقى ومزاجى.

الجواب عن الإشكال الأوَّل: يجاب عن الإشكال الأوَّل بأدلته الخمسة بعدَّه أجوبه.

الجواب الأوَّل: لو سَلَّمنا ذلك فإنَّه لا يستلزم سدَّ باب التعريض أو التَّأويل، بل غاية ما يلزم أنَّه يجب أن ينضبط باب التعريض والتَّأويل وفَهْم باب الدلالات الخفيه للنص الدينى بأسس وموازن ذلك العلم، وهذا لا مانع منه إذا كانت هناك ضوابط يسيّر عليها الذى يدخل ويستعمل باب التعريض والتَّأويل حتَّى لا يقع فى محذور المزاجيه والهلوسه وما شاكل ذلك.

لا- أنَّه لأجل أن نتفادى هذا المحذور نقوم بغلق أصل باب التعريض أو التَّأويل أو التلميح أو التنبيه أو الإشاره أو باب الدلاله الالتزاميه.

الجواب الثانى: لو كان باب التَّأويل ليس باباً علمياً وأنَّه بابٌ عاطل ومتروكٌ فلماذا شَيَّد القرآن الكريم أركانه فى الآيه المباركه وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ١ ، ولماذا استحباب التَّأويل فى سور متعدده وجعل

القرآن الكريم جزء مهم وكبير من حقائق القرآن واقعه في منطقه التأويل لا في منطقه الظهور البدوى وإن كانت هناك مساحه مهمه من القرآن واقعه في ساحه الظهور والبيان إلما أنه من الإجحاف بحق القرآن حصره في منطقه الظهور فقط، بل القرآن الكريم يعمل على كلا المنطقتين وما وقع في منطقه التأويل أجل وأعظم، وعليه ما فائده الظهور إذا كانت منطقه أضيّق وأقلّ من الخفاء.

والقرآن الكريم يشدد ويصّر على أن جزءاً وافراً من حقائق الكتاب العزيز مودعه في التأويل، كما في الآيه المباركه و ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أو قوله تعالى يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ^١ وغير ذلك من الآيات، وليس هذا فقط في تفسير القرآن، بل حتّى في فقه الفروع نفسه يأتي.

ويؤكد هذا ما قاله الإمام الصادق (عليه السلام)

«حديث تدريه خيرٌ من ألف حديث ترويه، لا- يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يفرّق معارض كلامنا، وإنّ الكلمه من كلامنا لتصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج»^(١).

الفقيه هو الذي يفهم لحن المعانى أى معانى الألفاظ بنظره هندسه معانى لا بصروه مزاجيه خلطيه.

هذا ولا- يزال إلى يومنا هذا بعض الفرق المنحرفه فكريباً فى الإسلام وأصحاب السّير المعنوى القلبي تشابهت عليهم الأمور وأبهمت بعدما أغلقوا باب التأويل ويتصورون أن رواه الحديث هم الذين يروون نثات وشغفات القلب والنفس الثاقبه، وإذا سألت مفسرهم من أين لك هذا

ص: ٣١٨

١- (٢) الكافي ج ٨، للكليني؛ معانى الأخبار للصدوق؛ خاتمه المستدرک، ج ١.

التفسير، يُجيب: هذا ما أفاضه سيرُ القلب، ولا يزال بعض الناس وللأسف يعتقدون بهكذا صنف من البشر من أنهم عندهم استرسال فكري ويتخذونه وحى منبرى عن رب العالمين، وأنهم أصحاب مقامات معنويه ويُندرون عمّا فى الغيب، وهو وإن كان بوابه إلى بحور عظيمه من الغيب، إلّا أنّه قد يؤدي بغير أهله إلى الانزلاقات والغرق فى بحر الجهالة والعمايه.

ولا يفهم من هذا الكلام أننا نغلق الأبواب أمام أصحاب هكذا ادّعاء، ولكن فى نفس الوقت عليهم بالوسطيه والمعادله والتوازن أى لا إفراط ولا تفريط، ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ١.

الجواب الثالث: وهو جواب عن الدليل الأول - من قال بأن الدين برمته مخاطب به عموم الناس، نعم نُسلم أنّ الفصول الضروريه للدين يخاطب بها عموم الناس، أمّا الفصول المتراميه الأطراف والواسعه من الدين لا نُسلم مخاطبتها لعموم الناس؛ لأنّه ليس كلّ فصول الدين برمتها مبتدله وجاهزه تحت متناول أيدي وعقول عامه الناس، وهناك من قال [حسبنا كتاب الله] هل عنده قناعه تامه أنّ الكتاب كُله ظاهره ومنسوخه... كلّ ذلك تحت متناول يده وأنّه قد أحاط به كُله؟.

الجواب: عن ذلك يتضح مما سبق وأنّ هذا الأمر منحصر بالنبى (صلى الله عليه و آله) وعترته أهل بيته (عليهم السلام) والذى يدعى ويقول [حسبنا كتاب الله] أنّ يجيبنا ما معنى الآيات القرآنيه التاليه: -

١ - قوله تعالى: وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٢.

٢ - قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ١.

٣ - قوله تعالى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٢.

٤ - قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ ٣، فالبارى عز اسمه بواسطة أوليائه يبين ويفسر لنا القرآن وليس البشر.

٥ - قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ٤.

٦ - قوله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ٥.

٧ - قوله تعالى: أَمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ٦.

٨ - قوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٧.

٩ - قوله تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ٨.

١٠ - قوله تعالى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٩.

١١ - قوله تعالى: وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠.

١٢ قوله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١.

إلى عشرات الآيات الكريمة التي تبين أنّ طبقات العلم وطبقات الخطاب القرآني منه طبقات علويه مكنونه في كتاب مكنون، محفوظه في اللوح المحفوظ لا يمسه ويتناوله إلاّ ثله خاصه وهم المطهرون، نعم بعض درجات وطبقات تنزيل الكتاب يخاطب به العموم.

وهذا أمر مهم وأصل أصيل قد غفل عنه كبار المحققين.

وهكذا الروايات الواردة عن أئمه الهدى (عليهم السلام):

«إنّما يعرف القرآن من حُوطب به»^(١) وهذا معناه أنّه بعض طبقات الخطاب القرآني ليس خطاباً موجّه للكل وإنّما هو للقله الرائدّه البارزه من البشر الذين اصطفاهم وهم بدورهم بعد ذلك يُوصلون المعلومات بشكل مخفف إلى بقية البشر.

أى أنّ التوراه لا- تفهم من دون مركزيه ولا-يه أهل البيت (عليهم السلام) فإذا أراد أهل التوراه من الأخبار وعلماء اليهود أن يفهموا التوراه على حقيقتها وما هي عليه بنسق منظومى يجب أن يفهموا ولا-يه أهل البيت وأنّ هندسه التوراه قائمه على نظام مركزى والنقطه المركزيه فيه ولايه محمد وآل محمد - صلوات الله عليهم أجمعين -

وعليه فلا- ينتظم النظام اللفظى الاستعمالى حتّى في التوراه - والتوراه بالعبريه أى الشريعه - فضلاً عن نظام المعانى ونظام الحقائق، وكذا في الإنجيل - والذي يعنى بالعبريه هديه الملكوت - لأجل أن يفهم النصارى الإنجيل فهماً معمقاً فعليهم بمراجعته الصحيفه السجاديه وسيعرفون حلّ

ص: ٣٢١

١- (٢) الوافى للفيض الكاشانى، ج ٢٦، والكافى للكلينى، ج ٨.

كثير من العقد في الإنجيل لم يستطيعوا فكّ طلسمها ورموزها إلّا من خلال الرجوع إلى الصحيفة السجادية.

وهذا الكلام ليس مجرد ادعاءات ومصادرات، بلّ قارن علماء الأخلاق وعلماء الروح والفلسفه و... الخ بين الإنجيل الصحيح لا المُحرّف وبين الصحيفة السجادية، فماذا يجدون؟

مَنْ وصل إلى أوج الملكوت وسبّح في بحر الملكوت سوف يُفرّق بين قواعد نظام الإنجيل وما أودع فيه وبين ما هو موجود في القرآن الكريم والصحيفة السجادية.

الجواب السادس: ترمى دلالات الألفاظ إلى طبقات ومراحل من الدلاله لا يُخرج مداليل الدلالات المتعاقبه المتراميه والمتلاحقه عن الظهور، ومن الواضح أنّ ترمى العدول يعطى نفس أهل تلك اللغه - أى لغه كانت من لغات العالم - إمكانيه ألفاظ الكلام ويدل على أنّ هذه اللغه تشتمل على حلقات من المعانى وطبقات لا تخرج عن موازين قواعد علم اللغه، بلّ يمكن أنّ يُقال أكثر من ذلك في عمليه النقد الأدبي إذ يحاول الأدباء - اليوم - أن يقرأوا شخصيه المتكلم، وفي العلوم الإنسانيه يحاول العلماء أن يقرأوا شخصيه المتكلم من خلال كلامه ويعرفون أخلاقه ويعرفون الكثير عن ملامح شخصيته الروحيه والنفسيه وقدراته العقليه ويعرفون ذلك من خلال قراءه كلماته أو سماع كلامه، وهذا ما أشارت إليه روايات أهل البيت (عليهم السلام)

«المرءُ مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه»^(١) أى المرء مخبوء تحت طيات وفتلات لسانه لا تحت طيلسانه - أى ثيابه - ولا يتوهم

ص: ٣٢٢

١- (١) الأملّى للصدوق، ص ٥٣١، وله عيون أخبار الرضا/ ج ٢، ص ٧٨.

أحدٌ ويقول: - هذا مختص بعلوم القرآن والتفسير أو الفقه أو الحديث أو العقائد... الخ وإنما يشمل كل العلوم بما فى ذلك التجريبيه منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء و... الخ.

فمثلاً: علم الرياضيات كل طبقات البشر حتى المتواضعه منها يدركون أهميه وضروره علم الرياضيات والحساب ولا يستغنون عنه من عدِّ وحساب الأرقام فى مختلف شؤون الحياه لا أقل فى محاسبه وتدبير إداره معيشته وأسرته و... فحينئذٍ لابد من إعمال موازنه كل بحسب مقدارها حاجته، فالذى يعلم موازنه ماليه لتدبير دخله اليومى أو لأسرته أو لدائره معينه أو حساب شهرى أو سنوى أو.. فإنه يأخذ من الرياضيات العمليات السطحيه الواضحه غير ما يأخذ العالم الفيزيائى أو الكيمياءى أو المهندس لهندسه فضائيه الذى يحتاج إلى أن يغور فى أعماق المعادلات الرياضيه الصعبه والمعقده ويستخرج منها الذى ينفعه ويؤدى مطلوبه، وعليه فاخذ مثل هذا الإنسان من الرياضيات يختلف عن أخذ الإنسان البسيط أو تلميذ الابتدائيه أو المتوسطه.

وبالتالى كلُّ يأخذ بحسب مستواه فإنَّ هناك قواعد ومعادلات رياضيه لا يدركها كل أحدٍ.

وهكذا النقد الأدبى أو ليس النقد الأدبى كان عريقاً فى اللغه العربيه وحتى فى باقى اللغات الأخرى غير العربيه كالانكليزيه والفارسيه و... الخ وما كان قبل الإسلام تُعقد فى سوق عكاظ من مباريات وسجالات شعريه ونقد أدبى لأصحاب المعلقات السبع وغيرهم، ومن الواضح أن هذه المعلقات السبع لم يخترها عموم الناس وإنما اختارها عموم أهل اللغه

فالناقد الأدبي كان يعيش في الجاهلية ما قبل الإسلام وكان مُوهباً لأن يعرف عظمه القصيده الشعريه وتفوقها على قصائد عظام أخرى، وكان الشعراء والأدباء وأهل اللغة ينتخبون كل سنه ناقدًا وحَكَمًا في سوق عكاظ في منى في موسم الحج غير الناقد الذي كان في العام الماضي وهكذا، وهذا يدل على أن بين النقاد في الأدب العربي هناك تسابق بين النقاد ومباريات ومهاره في الحذاقه للوصول إلى المعانى التي لا يصل إليها الناقد الآخر، مع أن هؤلاء النقاد هم في طبقه واحده التي تعتبر هي المرجع وقتها.

إذن مجالس النقد الأدبي التي تنعقد وقائمه على قدم وساق في اللغة العربية وبقية لغات العالم إلى يومنا هذا منهي بين ثلّه خاصه وهم النقاد الأدبيون تجد بينهم مباريات، فالناقد الأدبي عندما يُحلل الكلام ويستخرج من الكلام معانٍ كثيره إلى ما شاء الله فهل يعتبر التفتن والالتفات إلى مثل هذه المعانى الدقيقه التي يستكشفها جلياً ثم يدلل على ما توصل إليه بشواهد لا أنه يدعى مدعيات بدلائل خفيت على غيره وهو تفتن إليها فقط، وهذا نظير بعض المسائل المعقده والمشكله في بعض العلوم كالمسائل والمعادلات الرياضيه فإذا حلّها والتفت إليها الناغّه والفتن ويدلّل عليها بشواهد تصبح سهلهً وواضحه بعدما كانت متوغله في ظلمه النظرية.

وعليه فماذا نسمى مثل هكذا خفاء ثم ظهر لذلك قال البعض: -

«إنّ الخفاء والظهور والبطون صفه إدراكيه للعقل لا لنفس المُدرك»

الجواب الرابع: نظام التعريض مقابل نظام التصريح، ونظام التعريض فيه أقسام عدّه:

منها: الكنايه فى الاستعمال القرآنى.

ومنها: المجاز فى الاستعمال القرآنى.

ومنها: الإيماء والإشاره والتنبيه و... الخ، وبعض كتب التفسير بعبورن عن دلالة الإشاره بالتفسير الإشارى أى الذى يتتبع ويتصيد ويُتابع ويجمع الإشارات الموجوده فى القرآن الكريم.

وبناءً على ما وَرَدَ فى الحديث المنسوب لأمير المؤمنين (عليه السلام).

«العبارة للعوام، والإشاره للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء»^(١).

وعليه فلطائف القرآن إشاراته كلها تندرج تحت بحث ما وراء سطح العبارة فى ألفاظ القرآن وليس نصاً ظاهراً جلياً، وليس من الصحيح حصر فهم معانى القرآن بالعبائر فقط، إلا أن الوصول إلى هذه الطبقات للأقسام من العبارة إلى الإشاره إلى اللطائف إلى الحقائق ليس سهلاً وبصوره مباشره وإنما هناك سلاله وحلقات مستسلله ومترابطه وليس الأمر مزاجى أو جزافى، وإنما هناك نظام وميزان للوصول إلى تلك الأقسام وهذه الطبقات الأربعة موجوده، فوجود العبارة للعوام من الناس ليس معناه أن طبقه الإشاره معدومه أو طبقه اللطائف معدومه أو الحقائق كلا وإنما هذه الطبقات موجوده وكل طبقه منها تعمل بمستوى معين من الناس.

الجواب الخامس: يمكن أن يكون هذا الجواب عباره عن قاعده تعدد الخطاب القرآنى هى أيضاً من قواعد نظام المعانى وسنبيئها فى محلها مفصلاً،

ص: ٣٢٥

ولكن بما أنها مرتبطة بقاعده التعريض في الحدود والنتيجه.

ومفاد القاعده: أى قاعده تعدد الخطاب القرآنى: - كون القرآن نظام خطابه لعموم الناس نُسِيْلَم به، وأمّا بالنسبه للبعض الآخر من الخطابات القرآنيه فهى للخواص أو للأولياء أو للأنبياء وعلى أثر هذا الكلام لأمير المؤمنين (عليه السلام) بَيِّن بكلام أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومن هذا يُعَلَم أنّ مستوى الخطاب القرآنى للبشر ليس على وتيره واحده بل مختلفه كما بينتها الروايه الشريفه.

وعليه فتعدد الخطاب القرآنى ليس معناه تجميد للقرآن الكريم فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام) العلميه، فمثلاً: - لماذا أتى القرآن الكريم فى عديد من السور بالحروف المقطعه فى مثل سوره: يس، الم، المر، كهيعص، حم، طه، ن، ق و... الخ؟ ولعله - والله العالم - أهم فائده من وجود الحروف المقطعه فى السور القرآنيه هى للتدليل على أنّ الخطاب القرآنى ليس على نسق وطبقه واحده بل هو متعدد، وعليه فأدل دليل على أنّ طبقات القرآن متعدده هى خطابات القرآن المتعدده.

وليس الغرض من تعدد الخطابات القرآنيه الألباز والإجمال، وإنما القرآن كتباً هُدى ونور فى كل طبقاته ولكل من خوطب به كلُّ بحسب طبقته، فمثلاً فى قوله تعالى (يس) من هو المخاطب أو (كهيعص) أو (حم) أو (الم)... الخ.

نعم، مجموع القرآن كُله بطبقاته آياتٌ بينات وبيانٌ للبعض وهم

النبي (صلى الله عليه وآله) وعترته الطاهرة بلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۗ۱.

وهذا ترابط واضح بين ولايه أهل البيت (عليهم السلام) وبين ولايه الله ورسوله، وإلقاء كل منهما بظلاله على قواعد وأصول تفسير القرآن وأنها لا تقوم لها قائمه سديده وصحيحه إلما بالالتفات إلى محوريه وقطبيه ومركزيه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) للمحكّمات ومركزيه المحكّمات للمتشابهات وإلما سوف تضيع من بين أيدينا حتّى أبسط القواعد فى الاستعمال اللفظى للقرآن الكريم.

وهذا ما أكّد عليه الإمام الصادق (عليه السلام) فى تفسير العياشى

«ولايتنا قطب القرآن وعليها تدور محكّمات القرآن وعليها تدور جميع الكتب المنزله على الأنبياء»(١).

وكذلك القرآن أشار إلى ذلك وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۗ۳.

ونفس معرفه لحن قول المتكلم هى عمليه استظاهر منضبطه وصحيحه وعلى وفق قواعد وشروط مُثبتة فى كل فنّ.

بلْ يمكن أن يقال أنّ علماء العلوم الحديثه توصلوا إلى أنّ كثير من علوم النفس تبتنى مباحثها وقواعدها على نبره كلام المتكلم أى على الألفاظ التى ينتخبها فى الكلام فهى وسيله حديثه.

بلْ حتّى فى التحقيقات الجنائيه والتحريّيات الأمنيه فإنّه من خلال

ص: ٣٢٧

١- (٢) تفسير العياشى، ج ١ ح ٨.

ألحان مداليل للكلام يستطيعون أن يستجوبوا ويستنطقوا ويستخرجوا اعترافات من شخص من دون أن يقصدها... الخ.

وبالتالى كُـل هذه الأمور تشكل ظهورات فى الكلام يتوصل إليها بموازين وقواعد لا على تهجسات وتخريصات.

فمجرد وجود خفاء ودلاله تعريض وتأويل لا يدعو ولا يستلزم عدم حجيه تلك الدلاله الخفيه.

فلو لاحظنا نفس علماء البلاغه - علم معانى وعلم بيان وبديع - نلاحظ وجود سجلات فى اكتشاف تلك القواعد الصحيحه وكيفيه تطبيقها علماً أنّها كلها فيها درجات من الخفاء والظهور ومع ذلك لم يستلزم خروجها عن الظهور.

جواب بالدليل الخامس عن الإشكال الأوّل: تقدم الدليل الخامس وهو أنّ مبحث التأويل والدلالات الخفيه يوجب التلاعب فى نصوص الدين ونصوص القرآن الكريم والأحاديث والروايات وبالتالى يكون الاستنتاج كُـله ذوقى -

والجواب: - هذا المحذور مُبرر له بمعنى أنّ أسسه وقناعاته لا يمكن أن يكون الاستنتاج فيها عفوى قريحى، وإنّما لابدّ أن يكون مُنضبطاً ضمن موازين وقواعد ولا يعنى انضباطه ضمن الموازين والقواعد دليل على أنّها جليّه للكل؛ إذ لو كان معنى سلامه النتائج وسدادها لكان النتائج واضحه للكل وبالتالى تكون كُـل بحوث العلم ونتائجه كُـلها جهالات ومدعيات ومصادرات.

فلاحظ انقشاع وتبدى الخفاء فى مختلف المسائل العلميه فى مختلف العلوم جيلاً بعد جيل إلى جلاء ووضوح ضمن قواعد وموازين ومع ذلك لا يؤثر ولا يضر فى عمليه النتائج والاستنتاجات حتى لو كانت خفيه.

فمثلاً- لو سمع أحد من البشر قبل قرنين من الزمان - قبل اكتشاف الطائر - أن معدن الحديد يطير ويمتطى الهواء وهو يحمل المئات من البشر وآلاف الأطنان من المواد ألم يُسّفهوا عقله؟!

نعم يُسّفه لأن الأمر كان خفياً، وكونه خفياً لا ينافى حقيقته وحقانته ولم يُصد الخفاء البحث العلمى عن البحث والاكتشاف وتجليته وما أكثر هذه البحوث العلميه.

وعليه مهما توغلت النتائج فى النظرية والخفاء وغيابها عن ذهن عامه البشر فلا يستلزم خفاء تلك النتائج أو الحقائق شريطه استنادها - النتائج - إلى الموازين والقواعد العلميه ولنعم ما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام)

«لا تستوحشَنَّ من طريق الحق لقله سالكيه»(١).

وعليه فلا تستوحش أيُّها الباحث الكريم من بعض المسائل النظرية المتوغله فى الإبهام إلا أنه بعد البحث سرعان ما تنقشع تلك الظلمه وتصبح نيره بنور البحث والعلم على أفق قواعد وموازين منضبطه وسليمه.

وكذا ما قاله الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) لهشام

«يا هشام لو كان فى يدك جوزه، وقال الناس (فى يدك) لؤلؤه ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزه، ولو كان فى يدك لؤلؤه وقال الناس: أنها جوزه ما ضرك وأنت تعلم أنها

ص: ٣٢٩

١- (١) رجال الفكر / ج ٢، للسيد مرتضى الرضى.

وإن كان الإمام الكاظم (عليه السلام) ليس بصدد بيان الآيه المباركه وَ إِن يَمَسَّكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ٢.

وإنما الإمام بصدد بيان أنه لا تُقام حقيقه الأشياء وعلميتها بالخفاء والظهور؛ لأن هذا خفى على الناس فلا يعرفون ما فى يدك من جوهره أو حجاره وعدم معرفتهم؛ لأنه أمر خفى عليهم وهو لا- يزلزل الواقع عمًا هم عليه من حقيقه علمك بالشىء، بأنك تعلم ما فى يدك إن كان جوهره أو حجاره، فعدم معرفتهم لا يزعزع يقينك بأن ما فى يدك هو أحدهما.

الخلاصه: ليكن عملك مُستقى من دلائل وقواعد وموازن علميه متسلسله وسليمه ومنتظمه، لا أن ميزان علمك على قبول الناس وعدمه وجلاء أو خفاء الشىء لدى الناس، وإنما ليكن انطلاقك من منطق علمى رائد وشامخ وهو ما قاله أهل البيت (عليهم السلام) قبل أربعة عشر قرناً ما مضمونه

«إنَّ العلم لا يعرف وحشاً ولا ألفه» وإنما يعرف العلم التنقيب والفحص طبق آليات وموازن وقواعد.

إذن: - إذا أردت العلم فاخلص له فإنَّ العلم صديقه الدليل والقواعد الصحيحه لا الظهور والخفاء.

الإشكال الثانى: لو فرضنا أن المتكلم غير ملتفت لهذه الدلالات والمعانى الخفيه التى يستبطنها كلامه وعليه فكيف يُخرِّج فى حقه مبنى أن

ص: ٣٣٠

الكلام له سبعين وجهاً وله سبعين بطناً وأنه حجه في حقه - غير الملتفت - فهناك بعض الكلمات التي تُرصد على المتكلم يمكن استخراج ملفات كثيرة جداً إلى ما شاء الله لم يكن يقصدها تفصيلاً، إلّا أنه يمكن أن يُقال أنّها مقصوده له إجمالاً وارتكازاً ومن الواضح كما تقدم ونبه عليه الآن إلى أنّ هذا الكلام لا يختص بعلم التفسير فقط، بل يتعدى إلى علم الفقه فإنّ الفقهاء يذكرون استنتاجات واستظهارات من دلالات خفيه بناءً منهم على مبنى أنّ المتكلم خاصه إذا كان معصوماً فإنّ كلامه يتحمل ويقصد هذه التفاصيل والمعاني الخفيه.

في كلام الله تعالى وكذا فيمن استخلفهم الله جل وعلا على البشر فلا يتطرق إليهم الجهل فإنّ الله تعالى يزودهم بالعلم اللدني وهذا لا كلام لنا فيه.

وهناك مسلك آخر: - حصر فيه البعض حججه الظهور فيما لو قصد المتكلم تفصيلاً وهذا المسلك فيه ما فيه.

أيضاً يوجد مسلك ثالث وهو مسلك صحيح ومعتمد ومتين وحاصله: -

الجواب: إنّ الارتكاز الإجمالي للمعلومات والمعاني والدلالات الخفيه يكفي للاعتماد عليها وإنّ لم يلتفت إليها المتكلم ويتدبرها ملياً وإنّما يكفي أن تكون مرتكزه في خلوده وهذا له أمثله عديده منها: -

مثال: قراءه علماء التاريخ لقطعه تاريخيه مأثوره لأجل معرفه تاريخ أقوام شعوب البشر فيستنتجون عدّه أمور منها: -

١ - معرفه اقتصاد تلك الحقبه وما هى حاله الاقتصاد آنذاك.

٢ - معرفه النظام الأخلاقى فى تلك الحقبه.

٣ - معرفه الوضع القانونى فى المجتمع من خلال قراءه تلك الحقبه وكيف كانت فى تلك القرون الغابره؟

فبعض البارعين فى علم القانون مثلاً استعرض جزءاً من مقطع تاريخى لقريش قبل الإسلام واستنتج أموراً منها:

١ - أنهم كانت لديهم بنود قانونيه تحترم كرامه الإنسان أكثر مما يمارسه البعض فى زماننا.

٢ - إنَّ المرأه محترمه لا يدخل عليها ما يدخلها الآن من الابتذال والهوان والحط من كرامتها وشخصيتها.

مثال ٢: بعض العلماء البارعين والماهرين فى الجانب الأمنى والاستخباراتى لو قرأ الآيات القرآنيه الخاصه بالجانب الأمنى، نلاحظ كيف يستنتق الوصايا الأمنيه فى القرآن غير ما يستظهر المُفسِّر أو الفقيه، والسبب فى ذلك - هو أنَّ التفات ذلك العالم البارع فى العلوم الأمنيه لبنود معينه فى القرآن لم يلتفت إليها الفقيه أو المُفسِّر.

فاستنتق الجانب الأمنى والبنود الأمنيه من خلال لقاء موسى (عليه السلام) بالخضر (عليه السلام) ويلاحظ البرنامج الأمنى الذى يراعيه الخضر (عليه السلام) ويشرحه لنا القرآن الكريم ما يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١. عن اليمين وعن الشمال.

ويستنتج منها دلالات ومعانى خفيه.

الإشكال الثالث: بعض المذاهب الإسلاميه حاولت - ولكن لم تفلح - فى أن تجعل مصدر طعن على مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) فى أنها تنتهج المنهج التأويلى وأنها مدرسه باطنيه وفيها جانب خفاء وأنها تتوسع فى منهجها الدلالى فى قراءه النص الدينى، وحاول كثير من علماء الجمهور عندما ترجموا شخصيه الإمام الرضا (عليه السلام) مثلاً ترجموها بإجلال وإكبار وإعظام وكانوا يثنون على شخصيته بالمدح والثناء وأن سيد النبى (صلى الله عليه و آله) فى زمانه ويعترفون بسلالته وأنه وافر العلم وأنه... الخ.

إلما أنهم حاولوا أن يسجلوا مؤاخذه على الإمام الرضا (عليه السلام) هم بسحب فهمهم يتصورون أن الإمام (عليه السلام) يأتى بالغرائب عن أبيه الكاظم بتفسيرات وأمور خفيه ومن الواضح أن الإمام الرضا (عليه السلام) من الأئمه الذين سنحت لهم الفرصه أن يعقد مؤتمرات لعلماء ومفسرى وفقهاء وفلاسفه وعرفاء ومتكلمى و.. المذاهب الإسلاميه الأخرى تحت إشراف ورعايه وتدير الدول العظمى فى زمانها ألا وهى الدوله العباسيه التى كانت تضم خمسه وخمسين دوله من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها - لكى يبين حقائق كنوز علوم أهل البيت (عليهم السلام) وهذه الأمور التى بينها الإمام (عليه السلام) كانت خفيه عليهم وأظهرها لهم الإمام الرضا (عليه السلام) لذا استغرب وجعلها غريبه الجانب الآخر.

الجواب عن الإشكال الثالث: يصلح الجواب لهذا الإشكال ما رواه الصدوق بسنده عن الحسن بن الجهم، قال: - حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده على بن موسى الرضا (عليه السلام)، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من

الفرق المختلفه فسأله بعضهم، فقال له: يا بن رسول الله بأى شىء تصحّ الإمامه لمدعيها؟ قال بالنص والدليل، قال له: - فدلاله الإمام فيما هي؟ قال فى العلم واستجابته الدعوه، قال فما وجه أخباركم بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فما وجه أخباركم بما فى قلوب الناس؟ قال (عليه السلام) له: أَمَا بَلَّغَكَ قَوْلَ الرَّسُولِ (صلى الله عليه وآله) اتقوا فراسه المؤمن فإنّه ينظر بنور الله، قال: بلى، قال: وما من مؤمن إلّا وله فراسه ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وقد جمع الله الأئمه منّا فرقه فى جميع المؤمنين، وقال عز وجل فى محكم كتابه إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ - الحجر / ٧٥ - فأوّل المتوسمين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم أمير المؤمنين (عليه السلام) من بعده ثم الحسن والحسين والأئمه من ولد الحسين (عليهم السلام) إلى يوم القيامة، قال فنظر إليه المأمون، فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت، فقال الرضا (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَيْدَنَا بِرُوحٍ مِنْهُ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً لَيْسَتْ بِمَلِكٍ لَمْ تَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وهى مع الأئمه منّا تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل..

بتقريب: إِنَّ الإِمَامَ الرِّضَا (عليه السلام) نلاحظه كيف يغور فى حديث نبوى أصيل فى بيان دلالات خفيه لهذا الحديث الشريف ويثبت هذا الحديث الشريف: - أَنَّ هُنَاكَ نُورَ أَعْظَمَ مِنَ الْعَرْشِ الرَّحْمَانِيِّ يَرْتَبِطُ بِبَعْضِ الصَّالِحِينَ مِنَ الْبَشَرِ وَأَنْهُمْ حَبَلُ اللَّهِ الْمَمْدُودِ وَسَفَرَاءُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ.

فلاحظ بوضوح كيف يُفَسِّرُ الإِمَامَ (عليه السلام) الحديث بالتعريض والتلويح فى مسأله نور [الإيمان للمؤمن وفراسه المؤمن، فهذه أمورٌ ودلالات خفيه يستظهر منها المؤمن أموراً يمكن له ترتيب الأثر عليها إذا كان قد استعمل

آليات استظهار واستنباط الإشارات الخفيه بصوره منضبطه وتحت قواعد وموازين صحيحه.

ولكن سبحة الله سرعان ما تبدل ذلك الطعن إلى مدح وصفه إيجابيه تدل على الغور فى الأعماق وعالم التحليل بعدما انتشرت لدى البشر تعدد القرارات للنص الواحد ما يسمى بالمصطلح (الهرمونطقيا) أى فلسفه الألسنيات والحداثويات، وأصبح من البديهى لدى عقول البشر أنّ النص الواحد له أعماق وطبقات وباستطاعه العقول البشريه الغور والوصول إلى الحقيقه فى النص الوحيانى تختلف درجه الوصول باختلاف قدرات البشر.

وعليه أصبح من الواضح لدى المثقفين من إخواننا أهل السنه هذه الأمور التى هى أساس منهج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) التى هى مهد الحضاره والعلم والتحليل والتدقيق والعمق بحق، بعد أن راجت وللأسف بعضهم روج لها ثم انخدع بها - فى الغرب فلسفه الألسنيات التى هى موجوده لدينا قبل أن تترعرع عندهم قبل العقود الأخيره من القرن العشرين الميلادى، إذ لا تجد مدرسه تحتفى وتهتم بمباحث الألفاظ فى قراءه متن النص اللفظى أى أسس وأصول الفقه والفهم مثلما هو موجود فى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) والباب مفتوح أمام علماء القانون وغيرهم فى شرق الأرض وغربها فى كيفية منهجه قراءه القانون ليدلوا بدلوههم وفى المقابل لتدلى الحوزات الشيعيه بعلمائها ومفكرىها وفضلائها من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الأثنى عشرىه ليرى من هو الأوفر دلواً وصدقاً.

الإشكال الرابع: إذا كان بحث الظهور والتأويل والدلالات الخفيه من المباحث المهمه جداً فى مصادر الوحي كالقرآن والسنه المطهره

للمعصومين (عليهم السلام) فكيف يكون للدلالة الخفيه اعلام وإيصال وكشف عن الخفى أو عمّا هو أخفى منها، فإنّ البعض يستصعب تصور إنّ الدلالة إذا كانت خفيّة فهي إذن ليست ظاهره وإنّ لم تكن الدلالة ظاهره وكانت خفيه فكيف تكون كاشفه عن الخفى أو ما هو أخفى منها، وبالتالي كيف يكشف الكاشف الخفى عن المُنكشف الأَخفى، والحال أنّ المشهور كيف يجمعون على أنّ الدلالة بين كونها دلالة كاشفه مُجليه وهي خفيه تحتاج لمن يُجّليها والمعروف أنّ الجلى والظاهر يكشف عن الخفى لا العكس، إذن كيف هي دلالة وهي خفيّة لأنّ نفس الدلالة مأخوذة فيها الظهور الوضوح.

الجواب على الإشكال الرابع: من الواضح أنّه لا يوصل إلى الباطن إلّا من خلال الظاهر، وهذه الدلالات الخفيه تترامى فى الخفاء وتتسلسل إلّا أنّ المنطلق الأساس الثابت والرصين لهذه الدلالات لابدّ أن يتبدأ من منصفه الظاهر وبخطوات موزونه وبقواعد وحلقات توصل إلى الطبقات الخفيه.

وبعد هذا نقول: إنّ الخفاء على طبقات وهذه الطبقات فيها الخفى وفيها ما هو أخفى وأخفى، فإنّ القليل فى الخفاء إذا وصل إليه العقل والإدراك فهو بدوره يكشف عما هو أخفى منه وهذا أشبه ما يكون بطبقات الأرض فكلما نصل إلى طبقه فهي بدورها سطحٌ سائر للطبقه التى هو تحتها إلى الباطن، وعليه فلا تنافى بين القول بأنّها دلالات وبين كونها خفيه، وعليه يتضح أهميه وضروره الطبقة الأولى الظاهره فى الدلالات كذلك أهميه علم التجويد فى علم قراءات القرآن ونظام العلوم القرآنيه وأهميه التجويد؛ لأنّه يتعامل مع ألفاظ المصحف الشريف فبعدأنه ثبت

ألفاظ المصحف ثم نبدأ بمحاسبات العلوم الأخرى للألفاظ كعلم النحو والصرف والبلاغة وعلوم فقه اللغة ونحت اللغة وعلم الاشتقاق... الخ.

وكذلك أهميه علم الحديث وعلم الدرايه فإنه يضبط ألفاظ الحديث ثم علم النحو والصرف وعلم اللغة العربيه.

وعليه فالعلوم تتناول ظاهر القرآن وهى علوم ضروريه ولا يمكن الاستغناء عنها فى حين أن منهج تفسر أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) يؤكد على خطوره المحكمات وأهميه طبقات المعانى وحقائق القرآن ووجود الطبقات الخفيه وما لها من الأهميه الكبيره ومع ذلك فإن منصبه الظاهر الأولى للألفاظ لا يُستغفل فى منهج أمومه المحكمات؛ لأن وراءها منطلق لما وراءه وهكذا.

كيف يفرق الباطن بالظاهر:

لا- إشكال فى أن لكل ظاهر باطن لأن نفس معنى كلمه الظاهر مأخوذُ بها معنى الباطن فلا يُقال ظاهر إلا ويتبعه وجود باطن، فمثلاً فى اصطلاحات علوم القرآن يوجد مثل مصطلح علم المصحف والتصحيح ومعناه تثبيت رسم الألفاظ القرآنيه وحر كاتها وكيفيه أداءها وتلحظ من جوانب عدّه أخر، فمثلاً ضبط رسم الكلمه والتثبيت منه هو ظاهر يؤثر على المعنى والدلاله الخفيه لهذه المفرده، ونحن نريد الوصول إلى الباطن والمعنى الخفى من خلال سلوك الطرق العلميه واستعمال القواعد والموازين العلميه فى الوصول إلى صحراء الباطن والخوض فى عالم الدلالات الخفيه واستخراج المعانى التى يمكن ترتيب الآثار عليها والوصول إلى الحقائق، ولا نريد الوصول إلى تلك الحقائق من خلال

العرفان العملى، والفرق بين المسلكين - أى مسلك القواعد العلميه للوصول إلى الدلالات الخفيه والمعنى الخفى وبين مسلك العرفان العلمى للوصول إلى عالم الدلالات الخفيه والمعنى - واضحٌ إنَّه على الثانى - مسلك العرفان العلمى - لا يريد سالكه أن يصل إلى الحقائق عن طريق تعلم علوم الحديث والتفسير والمعارف الموجوده فى الآيه أو الحديث، والشخص الذى يريد الوصول إلى الحقائق عن طريق مسلك العرفان العلمى مهما زاول من رياضات فإنَّه لم يصل إلى الحقائق بمثل ما وصل إليه سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) وكذا سيد الأوصياء والأئمه (عليهم السلام) وهم قد جعلوا السبب فى الوصول إلى تلك المراتب العاليه، وجعلوا (عليه السلام) حبل الله والثقلين، ومن أراد الوصول إلى الحقائق عن غير هذا الطريق الذى جعله الله تعالى وهو طريق القرآن وطريق تعلم علوم آل النبى (صلى الله عليه وآله) بهجر علومهم (عليهم السلام) وأحاديثهم الموجوده فى المصادر، واعتمد فقط على الرياضيات الروحيه والعقليه الفكرية الفلسفيه ويحاول أن يطير الإنسان بهذين الجناحين الضعيفين أى جناح العقل المحدود وجناح القلب الضعيف فإنَّه لا يتمكن الوصول إليهما إلى كُلى الملكوت بهذا العقل الجزئى وبالقلب الوضعى الوسطى، وعليه فيستحيل ولا يتمكن أن يطير الإنسان من دون أن يستمسك بالحبل الذى أتى به الأنبياء (عليهم السلام) وعليه فبدايه الحبل جعل الله تعالى أطراف منه عند الناس بواسطه النبى (صلى الله عليه وآله) الذى قال:

«إنى تارك فيكم الثقلين».

الخلاصه: إنَّ المنطلق الأساسى الثابت والرصين للوصول إلى عالم الدلالات الخفيه هو لا بدَّيه الانطلاق من منصفه الظاهر والسير بخطوات موزونه مُقعده بقواعد وحلقات توصل إلى المعانى الخفيه والأخفى.

وبعد هذا يتبين الجواب عن أنَّها كيف دلالات وهى خفيه؟

فيقال في الجواب: هي خفيه بالقياس إلى ما هو أجلى منها؛ لأنَّه كما تقدم إنَّ الجلاء فيه درجات والخفاء فيه درجات وكلّ من الجلاء والخفاء نسبي باعتبار أنَّ الظهور والخفاء - كما مرَّ - صفتان لإدراك الإنسان قبل أنْ تكونان صفتان واقعتان للمعلومه بما هي حقيقه عينيه ترتبط بإدراك الإنسان، بانه كلما فُعل إدراك الإنسان أكثر كلما استوضح الطريقه لديه أكثر فأكثر فإنَّه يُستوضح لديه الطريق بقدر ما أبهم وأظلم الطريق على غيره، ومن الواضح أنَّ ظلمه الطريق على غيره لا- يُنافي إناره وظهور الطريق لديه.

لعلَّ البعض يتصور أنَّ الولوج في باب التأويل والتعريض والدلاله الخفيه حكراً على فئة من الناس، وهذا تصورٌ خاطئٌ، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الناس يقتحمون باب التأويل بأراجيف وتهجسات وأهواء وهذا أيضاً ليس صحيحاً، ولا يعنى التأويل باطل وأنه ليس هناك ميزان للتأويل الحق كلا، غايه الأمر على الإنسان أنى يتفحص عن قواعد وموازين بأن يأخذ كل شىء عن دليل ويبنه لا عن شبهه وإبهام، ولذا نلاحظ القرآن الكريم يذم من يتبع ويسترسل مع الشبهات بقوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ...١. وتكون نتيجة إتباع المتشابهه هى الوقوع فى الفتنه، كذلك الولوج فى باب التعريض فإنه باب كبير وفيه أقسام عديده من التلويح والإيماء والإشاره والكنايه، والكنايه أيضاً على أقسام استقصاها البلاغيون: - كنايه حسيه، وكنايه تخيليه، وكنايه عن الصفه المعنويه، وكنايه عن الموصوف وكنايه نسبه الصفه إلى الموصوف، وهكذا باب المجاز والدلاله الالتزاميه فإنها أيضاً ذو أقسام كثيره.

وعليه فالوقوع فى الخطأ فى باب التأويل والتعريض ليس معناه سدّ الباب وأنّ هذا الباب لا يدخله إلّا فئة معينه من الناس، وإنّما لابدّ من تقويم وتصحيح الفكره بإقامه الموازين وتطبيق القواعد الصحيحه الخاصه بباب التعريض والتأويل والالتزام بها.

ومن أراد الدخول فى هذا الباب الطويل العريض الذيل فعليه أن

يسير على طبق القواعد والأدلة الصحيحة حتى يخرج بنتائج طيبه ونافعه وعمليه، حتى إذا طلب منه دليل على صحه ما يدعيه فعليه أن يقدمه إذا كان.

فالبارى تعالى فقط الذى لا يطالب بدليل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ١.

ومع ذلك يخاطب البشر بالدليل وأنه على البشر لا يقبل شىء إلا عن علم ودليل ومعرفه هل يسئ توى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ٢ فالله تعالى يحث على العلم والعقل والتعقل أ فمن كان على بينه من ربه ٣.

الخلاصه: إن الدخول والغور فى باب التأويل والتعريض يحتاج إلى قواعد وموازين حاله حال باقى الأبواب الأخرى خاصه التى فيها جنبه خفاء وبطون وغيب.

إنا كل شىء خلقناه بقدر ٤ و أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٥. إذن لابد من ميزان.

هذا ولكن من الغريب جداً أن من يريد اقتحام باب التأويل والتعريض فى تفسير القرآن الكريم، ويريد اقتناص واصطياذ مفاد الآيات والسور القرآنيه عبر منهج التأويل والتعريض وهو لا يعى ولا يلم وغير محيط بقواعد علم البلاغه أو قواعد اللغه أو النحو أو الصرف أو العلوم الشهيره التى لها دخاله فى علم التفسير، نعم لا- نقول الإحاطه بمثل هذه القواعد هو كل شىء إلا أنها أساسيه فى ضبط عمليه التفسير.

أثار البعض (1) هذه الدعوى وحاصلها:

إنَّ التأويل والدلاله الخفيه لم يمكن أن ينضبط بقواعد العلوم العربيه باعتبار عدم انسباق أذهان عموم المخاطبين إليها، وأنَّ هذه الدلالات لا تستند إلى أصل لغوى، وبالتالي لا يندرج في حجيه مداليل الدلالات الحواريه واللغويه.

ولعلَّ البعض يتحفظ في التعبير عن التعريض أو التأويل وأنه يندرج في حجيه الظهور ويقول: - التعريض أو التأويل لا يندرج تحت حجيه الظهور؛ وذلك باعتبار أنَّ التأويل مقابل الظهور وعليه فكيف التأويل يرجع إلى الظهور؟

إلَّا أننا نقول باندرجاه تحت حجيه الظهور، ببيان: -

تقدم في مبحث التعريض أنَّ السيد المرتضى في دفع بعض الإشكالات وأطلق على التفسير التأويلي أو التفسير للدلالات الخفيه أطلق عليه الظهور الخفي، علماً أنَّ هناك دعوى من بعضهم: - أنَّ التأويل لا ينضبط بقواعد وعلوم اللغة العربيه وعلوم القرآن، وهذا مبحث خطر وحساس؛ لأنَّ ما وَرَدَ في كلمات أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام): - أنَّ جُلَّ دلالات القرآن الكريم والنظام الاستعمالي لها قائم على أساس قاعده التعريض وعليه فكيف تدفع هكذا دعوى عن مثل هذه القاعده؟ وللأسف يركّز أصحاب الفكر السلفي المنحرف على هذه الدعوى الخطيره الدعوى

ص: ٣٤٣

١- (١) إشاره إلى بعض أقوال الفقهاء والمتكلمين والمفسرين من الفريقين، بل حتّى لدى بعض الأصوليين وبعض الأخباريين من الفريقين.

الخطيره والجدل والحوار العقائدى من السلفيه قائم على إنكار الدلالات الخفيه فى الآيات وإن كانت هى موجوده على إمامه أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام)، إلا أنهم يتمسكون بشيء وهو أنه ما دامت هناك دلالات خفيه بمعنى لا ينسب ولا يتبادر إليها ذهن عموم الناس فى الوهله الأولى، وإنما يحتاج إلى تروى وتدبر وعليه فيدعون أن مثل هذه القواعد ليست دلالتها حجه وغير صالحه لإثبات شيء فى الدين، بل رُبما حتى فى الوسط الداخلى يخشى البعض أو يتحاشا الخروج والتوسع عن دائره الصريح ويُريد أن يقوِّع ويحبس الذهنيه الإسلاميه أو الإيمانيه فقط فى ضمن دائره الدلاله الصريحه والنصيّه.

ومع ذلك فإنَّ السلفيه يُعطون لمثل هذا المنهج طابعاً علمياً مع أنه بالواقع حشوى ظاهري، ويريدون العكوف على سطح الظاهر فقط، ويتركون الغور والخوض إلى الأعماق؛ لأنَّ فى ذلك مخاطر عليهم من الغرق لو جازفوا وغاروا إلى الأعماق، ولذلك فضلوا الحياه العلميه والمعرفيه السطحيه.

الخلاصه: تبين أن مراد الحشويه والظاهريه الذين يعتقدون بان كُلاً ما وراء الدلاله الصريحه والظاهره هو إيهام وفوضى واستنتاج مزاجى، ومن الواضح المقطوع به هو بطلان هذا كُله وخطأه كما مرَّ توضيحه.

هناك مشرب فكري لدى فئات من المشتغلين بالعلوم الإسلاميه والتيارات الفكرية المختلفه يقول: -

إنَّ الدلالة الصريحه ليس لها أى دور وإنما عليك الاكتراث بالدلاله الخفيه المبتنيه على الاستخراج والاستذواق من دون انضباط قواعد.

إلَّا أنَّ هذا فيه إفراط كثير لما يقوله الإمام الصادق (عليه السلام) مضمون الروايه:

«من طلب باطنًا بلا ظاهر ضلَّ، ومن طلب ظاهرًا بلا باطن ضلَّ».

والإمام الصادق (عليه السلام) يشير إلى أنَّه يجب الإيمان بظاهر الشريعة كما يجب الإيمان بباطن الشريعة ويجب الإيمان بظاهر الدين كما يجب الإيمان بباطن الدين وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١.

وليس كُلُّ ما علمته فهو الدين كُلُّه، وعليه فيجب الإيمان بباطن الدين الخفى، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ٢.

وعليه فكيف لا- أكذب بما لم أخط به علماً بل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ٣.

وفى الروايه أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) يبين أنَّ الآيه فيها وصيتان: -

الوصيه الأولى: قوله تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ۱.

بتقريب: أن الذى خفى عليك لم تُحِط به فلما تُنكره؟ فعليك أن تؤمن بوجوده ولا تنكره والذى ينكره ظالم.

الوصيه الثانيه: قوله تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۲.

أى لا تُثبت ولا تنفى شىء من دون دليل ومستند كالأثبات أو النفى بالادعاءات أو المصادرات... الخ.

إذن الدعوى عامه من البارى جل ذكره إلى البشر بأن لا يغوينك ولا يخادعنك قول القائل أن هذا الأمر من أسرار الدين ولا تسئل عن الدليل، فإنَّ القرآن يدعو كما تقدم إلى التعقل والإدراك.

وعليه فيجب أن يكون عندك علم ودليل لما تتبعه وتثبته سواء أمراً باطناً وخفياً فى الدين أو الشريعة أو التفسير أو الثقه أو... الخ ولا تسمح لعقلك أن يُسلم ويُدعن بشء لا علم وبلا دليل عليه تتبعه.

الخلاصه: إنَّ التمسُّك بالظاهر دون الباطن أو بالعكس يصبح التمسُّك بالمسيره العلميه عرجاء وعوجاء، بل لا بد أن يكون للظاهر الذى هو منطلق لما خفى من جناح آخر ألا وهو الباطن والجانب الخفى، وبنفس الوقت لا يظنَّ ظان أن التمسُّك بالظاهر فقط أمرٌ نستخف أو نزدرى به، كلا، بل التمسُّك بالظاهر أساس القرآن، وأساس الدين، والظاهر هو

منطلق الشروع بالشريعة إلَّا أَنَّهُ له جناح آخر له من دونه يَصِلُ المستمسك بالظاهر فقط وكذا العكس ألا وهو الباطن والدلالات الخفيه، ولابدَّ أن يكون التمسك بالباطن وفق قواعد وموازين وضوابط علميه.

وبهذا والله الحمد وصلنا إلى رسم المعادله العلميه الدقيقه بين دور الظاهر ودور الباطن ولابدَّ من الاعتناء وبكلا الطرفين حتَّى نصل إلى نتيجته علميه متعادلته.

وأما ما بينى عليه جمله من الفقهاء والمفسرين من الاقتصار على الظاهر وأنه قول رائج فيجب علينا أن نعالجه بدقه.

ص: ٣٤٧

جرت سيره العقلاء وديدنهم فى أى علم من العلوم وفن من الفنون على ضبط منهاج ذلك العلم والفن بقواعد وأسس وموازين سليمة كى يكون سير خطوات تقدم ورقى ذلك العلم والفن علميةً، والانتقال من المسائل المتوغله فى النظرية وصحراء التأويل إلى نور عالم البيان والوضوح والبداهه، وهذا سير علمى موزون ضمن ثوابت لا يختلف فيه العلماء والمثقفون والعقلاء، لا سيراً تخبطياً استذواقياً، وهذان السيران متعاكسان.

وهنا يكمن سر اختلاف منهاج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) مع المنهج الفكرى الحداثوى والفلسفات الألسنيه الجديده، والفرق الفارق والأساسى بينهما هو ما يُقال: البرمجه العصبية فى قراءه النص الدينى، وهم - الحداثويون - يدعون إلى تعدد القراءات ولكن بلا حساب للوصول إلى النتيجة النهائيه العلميه المبتنيه على قواعد وموازين، انطلاقاً من شعار: افتح الباب على مصراعيه، لكن وللأسف كان فتحهم للباب عشوائياً وهوجاويماً، وهذا يُعتبر بحسب منطق العقل والعلم سدً للباب وسفسطهً. وهذا على العكس تماماً مع منهاج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) الذى فُتح فيه باب التأويل والدلالات الخفيه على مصراعيه بشرط أن تكون النتائج وفق قواعد وموازين تنطلق منها شيئاً فشيئاً إلى مناطق نظريه مبهمه سرعان ما ينقشع عنها ظلام الجهل والتوغل فى النظرية ببركه نور المناطق المبدئه والمبينه والنيره على طبق قواعد وموازين متعاقبه ومُتسلسله.

وأمثله ذلك كثيره منها: - ما فى علوم الرياضيات: - كعلم الجبر وعلم

الهندسه، الميكانيكيه والفضائيه، والفراغيه، والسطحيه، والفيزيائيه والكيميائيه وعلم الأحياء الهندسى ونظريه اللوغارتم ونظريه الاحتمالات و... الخ. ومن الواضح أنّ تشعب وتكثر أقسام علم الرياضيات - الذى يدخل فى كُلى أو أغلب العلوم إنّ لم تكن مبالغين لأهميته العمليه والنظريه - لم تكتشف هذه العلوم الحديثه للرياضيات سابقاً، وعلم الرياضيات ابتدأ بمرحله ابتدائيه ثم أخذ بالتطور شيئاً فشيئاً وقزناً بعد قزناً بعد بذل العلماء والمتخصصين الجهود الضخمه فى حلّ المسائل المعقده والمتوغلّه فى عالم النظرية وانقاذها إلى مرافاً شاطيء العلم والبيان والنورانيه، وهل بعد هذا التطور والنضوج الحاصل فى علم الرياضيات معناه أنّه سيقف إلى حدّ وينتهى؟ كلا سيستمر إلى ما لا نهايه ما دام مسيره الفكر البشرى مستمره، هكذا شأن علم الرياضيات.

ومن الواضح أنّ هذا التطور والنضوج فى المسائل المبهمه ونقلها إلى عالم البيان والوضوح ليس من مختصات علم الرياضيات وإنّما يشمل باقى العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والبيولوجيا والفسلوجيا، وعلم الإدارة، وعلم السياسيه وعلم الاجتماع... الخ. وكلّ هذه العلوم ابتدأت - كما هو المعلوم - بمساحه ابتدائيه فى العمران ثم اتسعت بلاد العلوم شيئاً فشيئاً.

وعلم تفسير القرآن شأنه شأن العلوم الأخرى فإنّه يجرى فيه عين ما جرى بتلك العلوم كما فى مثل مبحث التأويل والظهور فى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) الذى فتحت فيه الباب على مصراعيه شريطه أنّ تكون النتائج مبتنيه على قواعد وموازن علميه، نعم - لا يُنكر - أنّ مبحث التأويل من

المباحث التي قلما يلتفت ويتفطن إليها الباحث المتجر في علوم القرآن بالطريق الموصل لهذا المعنى التأويلي من منطقته ومنصه الظاهر، إذ لو استطاع الباحث أن يهتدى إلى الطريق الموصل له من منطقته الظاهر إلى منطقته صحراء التأويل الموصل إلى بيوت وغمرها بعدما كانت خاويه، ولكن هذا الأمر لا يتمكن منه إلا النزر اليسير من الذين زودهم الله تعالى بالعلم الغفير، فمثلاً لو كانت هناك مسأله معقده ومجهوله وقد حارت فيها الألباب وتبلبت فيها الأفكار وأعيت فيها المذاهب، في أى علم كانت هذه المسأله من العلوم كعلوم الرياضيات أو الطب أو الفيزياء أو... الخ، ثم يأتي عالم متخصص وباحث مُدقق وفطن يكتشف الطريق لحل هذه المسأله المعقده بخطوات موزونه وطريق علمي ومتسلسل وفق قواعد وموازين وصل إلى حلها بعدما كانت نظريه ومتوغله في ظلمه عالم الإبهام والإجمال والنظر فتدخل بعد أن زال عنها الغموض في منطقته الظهور فحينئذ سوف يندرج التأويل في منطقته الظهور وهذا يُعتبر تعريفاً آخر للتأويل غير ما تقدم ذكره - ومنه يظهر أن التأويل لا يأبى الاندراج تحت منطقته الظهور، بل التأويل جزء الظهور.

إلا أنه وللأسف أكثر الباحثين وأغلبهم لم يلتفتوا ويتفطنوا إلى كيفية اندراج التأويل في الظهور علماً أن هناك حلقات مُوصله - إلى عالم التأويل من خلال منصه الظاهر.

وما ذهب إليه كثير من المفسرين وعلماء العلوم القرآنيه وأصول الفقه من أن التأويل هو ما ليس بظاهر وما لا يدلُّ عليه الكلام فليس صحيحاً؛ وذلك لأن ظاهر الكلام له دلالتة على التأويل، وله حلقاته التي توصل إليه.

ولذلك الظهور والخفاء يكونان حالاً ونعتاً للقوّه الإدراكيه فى الإنسان وليسا - الظهور والخفاء - صفه للمعلومه نفسها وبذاتها.

ومن هذا يُعلم أنّ الظهور والتأويل أمران نسياناً وليساً إطلاقيين أى هما ثابتان للشخص بحسب قدراته الذهنيه وفهمه لا أنّه صفه ثابتة للشىء بحسب عين الشىء فى الواقع.

والظهور والبدايه حاله حال أى مسأله من مسائل أى علم تصبّح واضحه ومُبيّنه بعدما كانت متوغله فى عالم الإجمال والنظريه والإبهام، كذلك الظهور والبدايه قد تكون مسأله فى زمن نظريه تأويليه وفى آخر ظاهره بديهيّه، أو قد يكون الأمر بالعكس والعياذ بالله - وقد تكون دلالة ومدلولها واضحه وبديهيّه فى زمان ولكنّ فى زمان لاحق تصبّح هذه الدلاله المجهوله ونظريه نتيجه لتباعد الأجيال عن عصر النص والرساله، كما فى حكم الفقهاء من أنّ الضرورى والبديهي قد يكون لفئه من خواص الناس كالفقهاء مثلاً ونظريه بالنسبه لغيرهم من عامه الناس.

الخلاصه: إنّ الظهور والخفاء والتأويل أمورٌ إضافيه نسيبه تُضاف إلى شخص ولا- تضاف إلى آخر، وما يُعرف به بين الظهور والدلاله الخفيه من أنّ مفاد الظاهر يوصل إليه من خلال قواعد وموازنين، والخفى لا يوصل إليه من خلال ذلك فهو غير صحيح، فإنّ كلا المفادين لهما موازين وقواعد توصل إليهما غايه الأمر الخطوات الموصله إلى الظاهر جليه عند الباحث بخلافها فى الأمر الخفى فهى خفيّه لديه.

وما اشتهر من أنّ التأويل مفادٌ قريحى ورجماً بالغيب وعفوى فهو خطأ لأنّ التأويل بالنتيجه يجب أن يوصل إليها وفق قواعد وموازنين تخفى على كثير وتظهر للقله، وهنا يتجلى الفرق بوضوح بين المعصوم وغيره.

هناك جملة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) الواردة في تفسير القرآن الكريم يتعاطى معها فقهاء ومفسرو وفلاسفه وعرفاء الفريقين - من العامه والخاصه، أنّها روايات تأويله تعبدية، أى روايات لا يهتدى بها إلى كيفية الوصول إلى المعنى التأويلى من ظاهر القرآن الكريم.

والواقع ليس الأمر فإنّ أئمه أهل البيت (عليهم السلام) بينوا لنا الآيات التأويليه ووضحوها ولكنّ بشكل مطوى يغفل غالباً عنه المفسرون أو العرفاء أو الفلاسفه أو غيرهم. وسبب غفله هؤلاء المفسرون والعرفاء - هى بسبب عدم ترويههم وعدم تأملهم العميق فى استنتاج واستخراج الذى بينه أهل البيت لهذا التأويل، فإنّ دأب أهل البيت دائماً وأبداً عندما يبينون المعنى التأويلى البيّن عندهم (عليهم السلام) يحتاج فى المقابل من المُفسّر أو الفقيه أن يتدبر ويتأمل فإذا فعل ذلك سيجد كيف الأئمه بينوا ذلك المعنى التأويلى إلّا أنّه وبسبب عدم التروى والتأمل والاستعجال حُرِم علم التفسير من بيان هذه الكنوز العلميه الضخمه التى خَلَفها لنا الأئمه (عليهم السلام) من خلال الروايات فى باب علم التفسير، ولكنّ وللأسف أنّ الكثير من مفسرى الفريقين يتعاملون مع روايات أهل البيت بأنّها تأويل تعبدى محض، صحيح أنّها تأويله ولكنها لو تعاملوا معها من أوّل القرآن إلى آخره بالتأمل والتدبر والالتفات بدقه إلى النكات العلميه والفنيه التى بينها المعصوم (عليه السلام) فى معالجه هذا التأويل وكشف القناع عن ألفاظ تحتها معانى عميقه لأوصلتنا إلى طبقات وطبقات ومعانى غزيره لو تعاملنا معها أوصلتنا إلى كشف مناهج كثيره وغير متناهيه وجديده.

هناك نظريه يتبناها جيلٌ من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والأدباء ومن أصحاب علوم مختلفه عند الفريقين، وهؤلاء ذهبوا إلى عدم حجيه الدلالات الخفيه؛ لأنَّها متوغله في الإبهام وعدم الوضوح، وأنَّ الغرض من ألفاظ مفردات اللغه هو عن طريق الحوار الذى يوصل المتكلم إلى مقصوده ولا- حاجه إلى عالم ما وراء الألفاظ أى عالم المعنى والدلاله الخفيه والتعريض والتأويل.

وحاصل النظرية:

«إنَّ دلالة الظهور للفظ الغرض منها هو أن تُدِلَّ السامع وتوصله إلى المعنى».

واستدلوا أصحاب هذه النظرية بعدّه أدلّه على صحتها وخروج الدلالات والمدلولات الخفيه عن نطاق عالم الألفاظ وحجيه الظهور، وهى: -

الدليل الأوّل: إنَّ عالم الدلاله قائم على الظهور العام والوضوح لدى عموم الأذهان، وما كان وراء الوضوح لدى عامه الأذهان ولم تتبادر إليه أذهانهم فهو ليسَ بظهور وليسَ بدلاله ظهور وإنّما هو تحميل وتكلف للفظ.

إذن معنى الظهور هو أن يدلُّ على إيصال المعنى والوضوح والظهور إلى عموم أذهان الناس.

الدليل الثانى: إنَّ الغرض من الخطاب القرآنى هو خطاب وبيان لعموم الناس، وإذا كان كذلك فكيف يقوم أسلوب القرآن الكريم أو السنه الشريفه للنبي (صلى الله عليه و آله) وعترته المطهره على أحجيات الألغاز والتعميه،

وهذا نقضٌ للفرض وخلاف الحكمه ولا- يفهمه إلا البعض النخبوى التخصصى لا عموم أذهان الناس، ومن الواضح أنّ التكلم والحوار اللفظى هو جسرٌ ووسيله لانتقال المتكلم إلى المخاطبين.

الدليل الثالث: إنّ علوم اللغه والأدب هى عباره عن نظام اللغه فى بيئه أهل تلك اللغه وأهل اللسان، وإذا كان المعنى المقصود من هذا اللفظ ليس واضحاً وكان خفياً ويقصيههم إلى مسافات بعيده ولا يعلمون بها وليست فى حضيره بيئتهم وتوظف وتستخدم الألفاظ بآليات بعيده عن عالمهم خارجه عن عالم حوار أبناء اللغه.

ومن الواضح أنّ علوم اللغه هى مأخوذه من أبناء اللغه فكيف تتجاوز ما هو المعروف عند أبناء اللغه.

وعليه فأصحاب هذه النظرية يذهبون إلى عدم حجيه دلالة التعريض ودلاله الخفاء وأنّ المقصود من الإعراب فى اللغه العربيه يعنى الإبانه والظهور، وأنّ العرب بناءً على ما وصفهم الإمام محمد بن على الباقر (عليه السلام): - يُظهرون ويُقربون مقتضيات الفطره الإلهيه وهو ولايه الله ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام).

والجواب: يمكن الإجابة عن هذه النظرية واستدلالاتهم باختصار:

هل أنّ علوم اللغه من وضع أبناء اللغه أم هى ظاهره كونه فطر الله الناس عليها سواء اللغه العربيه أو غيرها، الرّحمنُ علّم القرآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١، فهذا جواب من القرآن الكريم بأنّ اللغه والبيان هى من تعليم الله تعالى وما أودعه تعالى فى الفطره المبرجمه فى خُلد البشر كالفطره

المودعه فى النحل، وفى هذا ردُّ على مَنْ قال: - كيف تكون اللغة هى من التأسيس الربانى والحال نلاحظ أنَّ علوم اللغة والنحو والبلاغه والصرف والأدب... الخ تتوسع جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن، والجيل اللاحق يكتشف أموراً لم يكتشفها السابقون - وإنْ كان البعض يستبعد أنَّ تكون اللغة من التأسيس الربانى لأنَّ علم اللغة يتصل مع كل البشر وهذا يعنى عندهم اتصال الوحي بكل البشر.

والجواب عنه: ليس المقصود من الوحي المتعارف المركز فى الأذهان وإنَّما المراد بشكل آخر كما سيتضح بعد قليل.

وهذا دليل على أنَّ علوم اللغة ليست من صنع البشر إذ لو كانت كذلك لكانت محدوده ومقصوره على ما بنوه وأنجزوه، بينما نلاحظ الآن علوم اللغة أشبه بالترسانه المنظوميه اللامتناهيه.

إذن اللغة هى ليست من صنع البشر وإنَّما من إعجازات ربِّ العالمين، كما فى الآيه السابقه من أول سوره الرحمن.

ألفات نظر: هناك فرق ينبغى الالتفات إليه بين علوم اللغة، وأبناء اللغة حملته لها وبين هم مؤسسون لها.

ومن الواضح أنَّ مقصودنا من أنَّهم حَمَلَهُ وليسوا بمؤسسين لها وهى من ربِّ العالمين لا نقصد من ذلك أنَّهم نَزَلَ عليهم وحى نبوى وعلمهم ذلك، وإنَّما المراد أنَّ الله تعالى خلق الفطره وأودع فى عقول البشر ما يحتاجون إليه، كما أودع فى عقل غير البشر - حسب ما يحتاج إليه فى حياته - كالفطره المودعه عند النحل وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً

وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝۱.

كُلُّ ذَلِكَ بشهاده أَنَّ القرآن الكريم هو استثمار لعلوم اللغة العربية بدرجة خارجه عن قدره البشر ولذلك يُقال: - الإعجاز البلاغى فى القرآن، وهذا مؤشر على أَنَّ اللغة وعلومها آليه ومنظوميه متراميه القدرات والقواعد والمعادلات، خارج بناءها عن قدره البشر وإنما هى من إبداع ووضع رب العزه خالق الخلائق أجمعين.

مضافاً إلى أَنَّ أبناء اللغة فى سنّهم اليافع لا- يحيطون بدقائق أسرار اللغة تماماً وإنما كلما كبر سنهم فإنّه سوف يتصل بسطح منظومه اللغة أكثر فأكثر.

وسياتى توضيحه أكثر بعد قليل.

والخلاصه: إنَّ دور أبناء اللغة كحمله لعلوم اللغة فعليهم استثمار ذلك البيان بما فيهم علماء البيان واللغه و.. بما منحهم الله تعالى وأودع فيهم من قدره عظيمه من رب العالمين.

ص: ٣٥٨

إنّ نظام التأويل والدلالة الخفيه وعلاقته بعالم الظهور وتعددته وتراعى أطرافه فيتعرض له ضمن مبحث التعريض والتأويل وعالم الظهور باعتباره نظام وفق أسس وقواعد لا فوضى ركاميه، وتعدد سلسله القراءات للنص الدينى ولمعانى الآيات القرآنيه التى هياًيضاً وفق موازين وقواعد علوم الأدب واللغه هى أمر واقعى وذو طبقات غير متناهيه يقف عليها ويعلمها من علم وعرف القواعد الصحيحه لعلوم اللغه والنحو والصرف و.. أنّ تعدد الطبقات إلى ما شاء الله لا يعنى أنّها غير موصوله وسوف نقع فى متاهات وأمور غامضه ومجمله وأنّها غير متصله بوصول رابط مع المعنى الظاهر الأولى، بل هى مرتبطه مع المعنى الظاهر الأولى بحلقات وروابط وفق قواعد وعلوم اللغه.

هذا مضافاً إلى أنّ هذه القاعده - أعنى الارتباط بعالم الدلالات الخفيه والتعريض والتأويل عن طريق منصبه الظاهر وحجيه الظهور - لا تقتصر على الظهور عند عامه السامعين أو الظهور عند النخب أو ما شابه ذلك، إنّما حجيه الظهور فقط تتقيد بتسلسل الدلالات ومدلولاتها وفق قواعد علوم اللغه والعلوم الأخرى، فإذا تمّ ربط الدلاله وتعاقبها وفق هذه القواعد تكون الدلاله موزونه صحيحه وسديده فتتبع عرفها من عرف وجهلها من جهل، نظير الناقد الأدبى فى أى لغه من لغات العالم إذا توصل أو تظنن إلى نكته أو قاعده أو نظام خفى قبل أن يلتفت إليه غيره يعتبر هذا سبقاً أدبى لذلك الناقد علماً أنّه نفس هذا الناقد لم يكن ملتفتاً إلى هذه القاعده الخفيه

وهذه النكته لا تخرج المعنى المستفاد عن حجيه الدلاله أبدأ.

ولذلك نلاحظ علماء أى لغة من اللغات المعبر عنهم بعلماء الألسنيات لديهم اكتشافات مذهله من أنّ البيان عند الكائن الإنسانى أمر إعجازى من رب العالمين؛ لأنّ هذا البيان نظام قنواتى لإيصال المعلومات بشكل غريب تعجز عنه عقول البشر، وهنا يكمن سر الإعجاز فى الاكتشافات المتلاحقه لتلك القواعد الخفيه والأسرار العظيمة فى عالم التعريض والدلالات الخفيه وكيفيه ارتباطها بعالم الظهور؛ ولذا البارى تعالى شأنه يتباهى فى أفعاله العظيمة الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١. مما يدل على أنّ فى البيان وحده إعجاز إلهى يُمْن الله تعالى به على خلقه الإنسانى.

إذن البيان ونظام الدلاله ليس بمقدور العُرف أنّ يوجد ويخلقه وإنّما العرف هو حاملٌ له - للبيان - وخالقه هو الله تعالى، وكم فرق بين الخالق للبيان والحامل له إذ لو كان البيان من صنع البشر لما كانت البشريه جيلاً بعد جيل وفى أى لغة من لغات العالم يكتشف العلماء فيه علوم جديده تلو العلوم ولا زال العلماء يكتشفون أسرار هذه اللغات شيئاً فشيئاً، وهذا يدل على أنّ الخالق والموجد للبيان هو الله تعالى علماً أنّ علم اللغات وعلم الألسنيات أصبح علماً مشتركاً بين سائر اللغات وهذا يدلُّ على وجود

ص: ٣٦٠

ثوابت وقواعد وضوابط مشتركة بين سائر اللغات وهذا يدل على وجود ثوابت وقواعد وضوابط مشتركة بين لغات كل البشر في العالم.

وعلى كل حال فإن نظام البيان نظاماً موحداً وقائماً ومستقلاً ولا تُسجّل براعه اكتشافاً لمكتشف قواعده ونكته إنما هي موجوده، وإنما يحتاج الكشف عنها إلى تفتن والتفات وقوه تركيز وتأمل، وما توهمه بعض من أنّ نظام اللغه والدلاله والبيان بأنّه مرهونٌ وضيق النطاق بحسب إدراك العرف وما شابه ذلك فهو غير سليم.

وتوضيحه: إنّ ابن اللغه واللسان في سنّه اليافع لا يحيط باللغه تماماً وإنما كلما يكبر يتصل بسطح منظومه اللغه أكثر فأكثر، وحتى إذا ما كبر سنّه واشتدّ ربما لا- يحيط بكل درجات علم اللغه الذى هو من أبنائها، وإنما الذى يحيط بها النخب العلميه، ومن الواضح يوجد تفاوت بين النخب العلميه فى درجات الإحاطه باللغه.

الخلاصه: الذى يزيد التوصل إليه كشواهد على أنّ علم اللغه والبيان هو نظام مفهومي حقيقى موجود علم به من علم وجهله من جهل ولا يتقيد بالانكشاف والوضوح لدى أبناء اللغه أنفسهم، وإنما هو نظام فى نفسه موجود، حاله حال سائر العلوم والأنظمه الأخرى كالفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات و... الخ وعليه فعلم اللغه علم عامّ وقد دلت النظرية القديمه التى كانت تتعاطاها الجامعات الأكاديميه فى مختلف علوم اللغه، وإن كانت بعضها لا زالت تسير بسيرها هو تعليم البشر لغه مشتركه بين أبنائه وأنّ اللغه حيسه بحدود ما ينطبق لدى أبناء اللغه وحوارياتهم عن أنفسهم لا أنّ علم اللغه علم عام.

«المرء مخبوءٌ تحت طيِّ لسانه لا طيلسانه»^(١).

من هول عظمه علم البيان وعلم اللغه ما يشير إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أكثر من أربعة عشر قرناً

«المرء مخبوءٌ تحت طيِّ لسانه لا طيلسانه».

بتقريب: إنَّ قيمه المرء بعلمه ومنطقه وأنَّ المرء لا زال مُهاباً حتَّى يتكلم فإذا تكلم عُرفت قدرته الكلاميه والبيانيه ومكانته العلميه، ومن العلوم النفسانيه والعلوم الأَمنيه والاستراتيجيه أنه من خلال مقطوعه كلاميه من كلام المتكلم تُدرس فيه شخصيه هذا المتكلم بكل أبعاده، ولا يختص هذا بالمتكلم الذي على قيد الحياه، وإنَّما يشمل المقطوعات الكلاميه قبل أجيال.

ومن خلال استنطاق تلك المقطوعه الكلاميه التي تعتبر كنزٌ ثرٌ لاستخراج معارف ومعلومات عديده منها:

١ - كيف كانت بيئتهم التي يعيشون فيها.

٢ - كيف كانت قوانينهم.

٣ - كيف كانت حياتهم الاقتصاديه والاجتماعيه وأعرافهم و... الخ.

ص: ٣٦٢

١- (١) الأمالى للشيخ الصدوق، ص ٥٣١، عيون أخبار الرضا له أيضاً، ج ٢، ص ٧٨.

هناك سؤالٌ يتبادر إلى الذهن وهو: لماذا البيان القرآني وصل إلى حدِّ الإعجاز؟

وجوابه: تميّزت عظمه القرآن الكريم وأنَّ فيه بيان إعجازي؛ لأنَّ القرآن فيه بيان لحقائق معلومات، وتلك لم تكن مقتصره على البشر في القرون السابقة، وإنَّما استطاع القرآن أن يكشف لنا مقطوعات كلامية عن كائنات خلقه أخرى، كعالم الملائكة، ومن خلال هذا يستطيع المتأمل والملتفت تقييم بحوث كونه وفلسفيه ومعلوماتيه حول عالم الملائكة وطبيعه خلقتهم.

وكذلك أخبرنا القرآن الكريم من خلال مقطوعات كلامية - أعنى الآيات الكريمة - عن عالم الجن وعالم الروح وعالم البرزخ وما شابه ذلك.

إذن تميّز القرآن الكريم من خلال نقل هذه المقطوعات الكلامية عن عوالم مختلفة فإنَّها تكشف وتبرز لنا حقائق ذلك العالم وما يجري من حوار بين كائنات من عالم آخر.

وعليه لم يُعِد البيان منجمداً ومنحسباً على تلك المقولة [ما يستفاده العرف ظاهراً من هذا الكلام هو الحجج] ومن الواضح أنَّ العرف ليس هو الحاكم مع وجود ظهور ومؤدى أقوى وهو علوم البيان، وإنَّما دور العرف وأبناء اللغة هو دور الحامل الناقل لهذا النظام والخازن والحافظ له لا أنَّ دور العرف دور الميزان وكلمه الفصل.

ومن هذا يُعرَف: أنَّ المدار ليس على العرف ولا أبناء العرف واللغة وإنَّما الحاكم هو علوم البيان وأبناء اللغة عليهم استثمار ذلك البيان بما فيهم علماء البيان واللغة بما منحهم الله تعالى وأودع في البشر من قدره عظيمه من رب العالمين، وسيأتي إن شاء الله تفسير جديد في مباحث لاحقته وفق منهجنا التفسيري، أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات لمعنى الإعجاز اللغوي أو الأدبي في القرآن بما يتناسب ويتصل بهذا البيان.

بلغ القرآن الكرىم مرتبه الإعجاز فى كثر من العلوم منها البلاغه والبيان والنحو والأدب والاشتقاق و... الخ ومنها الإعجاز اللغوى للقرآن أى أن القواعد التى استثمرها وفعلها ونشطها القرآن الكرىم فى علم اللغة هو الأداء اللغوى القرآنى الذى باعتراف البشر وإلى يومنا لم يكتشف سرُّ عجز البشر عن اكتشاف سرِّ إعجاز القرآن، وكذا لم يكتشفوا سرَّ إعجاز كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذى أحد سؤدده (صلى الله عليه وآله) أنه أوتى جوامع الكلم منها

«إنَّما الأعمال بالنيات» (١) و «خير الكلام ما قلَّ ودلَّ» «أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراً» (٢). «الحميه أس الدواء والمعدَّة بيتُ الداء وعود بدنًا ما تعود» (٣). «إنَّ المرأه ربحانه وليست بقهرمانه» (٤).

هذه التفاسير النبويه القصيره تصلح أن تكون جامع تشريعى يُصطلح عليه بتعبير العلوم الحديثه بديباجه الدستور، فمثلاً التعبير النبويه الوارد فى حق المرأه: -

«أنَّ المرأه لا تُحمَل مسؤوليات فيها بطشى وقوه وسبعيه وحرِّب وقهر وشده و...» الخ وإنَّما يصل دور المرأه فى كُلى التشريع هو دورٌ أمومى ودور عاطفى ودور ألفه وريحانه، نظير ما جرى فى واقعه كربلاء فإنَّ فيها

ص: ٣٦٥

١- (١) دعائم الإسلام للقاضى نعمان المغربى، ج ١، ص ٢.

٢- (٢) الأمالى للصدوق، ص ٢١؛ معانى الأخبار/ ١٩٦.

٣- (٣) الصدوق فى الخصال، ص ١٢، ح ٣؛ الطبرى فى مكارم الأخلاق، ص ٣٦٢؛ المجلسى فى البحار، ج ٥٨، ص ٣٠٧، ح ١٧.

٤- (٤) الكافى للكلينى، ج ٥، ص ٥١٠ ح ٣؛ والوسائل ب ٨٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح ١.

دور علم ومعرفه ومشهد عسكري لسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) والمشهد الآخر في كربلاء وهو المشهد العاطفي والروحي والقلبي ألا وهو صوت العقيله زينب (عليه السلام) تخطب وتقول:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا»^(١) فلاحظ كلا- زاويتي الحديث في كربلاء موجوداً جانب القهرمانه والحرب والقتال لسيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، وجانب الريحيانيه للعقيله زينب (عليها السلام).

وهكذا كلام أمير المؤمنين (عليه السلام):

«إظهار الحرص يورث الفقر»^(٢).

فإنهم عجزوا عن اكتشاف سرِّ إعجازه، فكيف بكلام الله تعالى أن يدرك البشر سرِّ إعجازه ومن الواضح: - أنه لا يفهم من كلامنا هذا أنه يستحيل اكتشاف ذلك، وإنما يمكن ذلك ولكنه بالتدريج مع الالتفات والفتنه؛ ولذلك نلاحظ أن علماء البيان واللغة والأدب و... الخ يكتشفون القواعد شيئاً فشيئاً لا دفعه واحده، ولذا أحد أبعاد الإعجاز البلاغي في القرآن هي قدره الفنيه فيه على ممارسه هذه الفنون بدرجة لا يصل البشر إلى إدراكها فضلاً عن ممارستها فأتوا بسوره من مثله بل فأتوا بآيه من مثله لذلك نرى جملة من العلماء والمفسرين من الفريقين يحسبون كثيراً من بيانات أهل البيت (عليهم السلام) الواردة في تفسير الآيات أنها تأويلات خفيه باطنيه، والحال أن هذه البيانات من أهل البيت (عليهم السلام) معالجه لنفس ظاهر القرآن، لذا يكون ظاهر القرآن مستعصياً التدقيق فيه على المفسرين، كما ستأتي أمثله ذلك مفصله في مبحث الالتفات إن شاء الله تعالى.

والخلاصه: إن القواعد الإعجازيه الموجوده والمخبئه في علم اللغة والتي فُعلت ونُشِطت في القرآن أكبر تنشيط واستثمار، وإعمال تلك القواعد

ص: ٣٦٦

١- (١) ابن طاووس / اللهوف في قتلى الطفوف، ص ٦٥؛ المجلسي في البحار، ج ٤٤ ص ٣٦٤.

٢- (٢) الخصال للصدوق، ج ٢ ص ٥٠٤.

فى كلام الله تعالى أعظم مما هو فى كلام النبى (صلى الله عليه و آله) وإعمالها فى كلام النبى (صلى الله عليه و آله) أعظم مما هو فى كلام سيد الأوصياء على بن أبى طالب (عليه السلام)، وفى كلامه (عليه السلام) أعظم مما هو فى كلام بقيه المعصومين، وفى كلامهم (عليهم السلام) إعمالها أعظم لتلك القواعد وأكبر من بقيه الناس غير المعصومين (عليهم السلام) من العلماء وغيرهم.

وبعد هذا العرض يتضح معنى قوله (عليه السلام)

«المرء مخبوء تحت طى لسانه لا- طيلسانه» بأن يستطيع الإنسان الباحث أن يعرف أقدار المتكلم أنه معصوم أو غير معصوم من خلال كلامه.

فمثلاً لو قارنا بين مقطوعه كلاميه لأمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغه وبين أى مقطوعه كلاميه عربيه قديمه أو حديثه أو مقطوعه لأحد الصحابه فيها قطرات علميه مقارنه علميه، لوجدنا بون شاسع واسع بينهما إذ نجد اللطافه والشفافيه والسبك العلمى وإعمال القواعد بصوره متوازنه من قواعد بلاغيه ولغويه ونحويه و... أدل على المطلوب فى كلمات المعصوم (عليه السلام) منها فى غير كلام المعصوم.

الم يقل أمير المؤمنين (عليه السلام)

«المرء مخبوء تحت طى لسانه لا- طيلسانه» يا لها من كلمه مختصره تنطوى تحتها مطالب وعناوين علميه ضخمه، وهكذا قوله (عليه السلام)

«والله لا تسألونى عن شىء إلّا وأبّين لكم أين هو فى كتاب الله» (١).

وهذا يبين أنهم (عليهم السلام) يمتلكون قدره على البيان والاستبيان على استكشاف الدلالات الخفيه.

وهكذا لو أجرينا مقارنه علميه بين زبور داود (عليه السلام) وبين زبور آل محمد (صلى الله عليه و آله) وهو الصحيفه السجديه للإمام زين العابدين على بن الحسين

ص: ٣٦٧

السجاد (عليهما السلام) وبميزان علمى سواء كان ذلك الميزان العلمى عقلياً أو فلسفياً، فالكلمات التى أبرزها الإمام زين العابدين على بن الحسين (عليهما السلام) فى مناجات ربه مع تلك الكلمات التى ناجى داودُ ربّه فسوف نلاحظ أنّ كلمات الإمام السجاد (عليه السلام) أكثر لطفاً وشفافيه، وهذا هو برهاننا على أنّ أهل البيت (عليهم السلام) قد فضلهم الله وزوّدهم بعلم وكرامه ومقام أكثر من بقيه الأنبياء وهذا الكلام ليس دعوى وعاطفه، بل هو برهانٌ وبيان.

والمتحصل من كلّ هذا: إنّ نظام اللغه والبيان نظام عظيم ولا يمكن أبداً أن نجس علم اللغه فى مقوله محدوده كما اشتهر أنّ اللغه والبيان تدور مدار العرف وإنّ كُنّا نرفض هذا المشهور حسب منهجنا التفسيري - أمومه الولايه على المحكمات فى القرآن - الذى يرى هذا المنهج أنّ علم اللغه علم منفتح وليس محبوساً بحسب قدرات وإدراكات العرف وهذا أحد الفوارق الفاصله بين منهجنا وباقي المناهج التفسيريه الأخرى.

وأحد أهم الثمرات المترتبة التى تقع مسؤوليه علميه على عاتق الباحثين من علماء الإماميه خاصه فى الحوزات العلميه هو أنّ مبنى عالم الدلاله فى اللغه وأنه غير محبوس ومقصود بحدود قدره ما يدركه العرف، وإنّما هو على طبق معادلات وقواعد وموازين تترامى وتتعاقب بعضها تلو البعض الآخر ويصل إليها من يصل ويعجز عنها من عاجز، ومن ثمراته هو - التبيان الروائى فى التفسير المأثور - الذى ما سنبجته تحت العنوانى الآتى.

لو نظرنا نظره أوليه إلى ما يوجد من بيانات تفسيريه فى الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) لوجدنا أن كُـلَّ أو أغلب هذه البيانات تأويليه، ثم إذا دققنا النظر لوجدنا هذه التأويلات ترجع فى الحقيقه إلى كشف أنحاء من الظهور خفيت على الآخرين وأراد أئمه أهل البيت (عليهم السلام) أن يُـجـلـوها ويوضحوها للآخرين، كيف أنها ظاهره وكيف أن فيها دلالة على ما هو أخفى؟

وهذه المباحث البالغه الأهميه للأسف لم يُـخـض فيها الأخوه الباحثين كثيراً من مفسرى الإماميه فضلاً عن مفسير العامه، ولم تُـبـذل الجهود الكبيره ما عدا محاولات يسيره من بعضهم ولم يتعاملوا مع روايات أهل البيت (عليهم السلام) بأنها روايات تأويليه تعبدية.

ولا يخفى أن التعبدى على قسمين:

١ - تعبدى فيه تبيان علمى برهانى.

٢ - تعبدى محض أى ليس فيه تبيان علمى وهو تعبدى نازل.

القسم الأول أعظم من الثانى بقدر ما هو إفاده واستفاده وإيقاظ إلى وجود هذه المحاولات فى منصبه الظهور ولكن بتدبر وإمعان نظر.

وبعد هذا نقول: - أن نقوم بتبيان الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) فى ذيل الآيات القرآنيه المعروف مثلاً بالتفسير المأثور بأن يُـبـين الأخوه الباحثين فى هذا المجال الروايات ذات الصله بظاهر القرآن الكريم

عبر سلسله من القواعد اللغويه والأدبيه والدلالات المنضده والمنظمه والمؤلفه اللفظيه ولو بضميمه جمله من قواعد العلوم الأخرى المبدئه، وتبين تأويلات أهل البيت (عليهم السلام) التي يُنظر إليها كتأويلات أنها تفسيرات تعالج طبقات الظهور وليس صرف تأويل، يعنى لها صلة متسلسله تُستنبط من ظاهر الآيات ومن الظهور الأولى من الآيات علماً أنه لا توجد روايه عن أهل البيت (عليهم السلام) إلّا ويُشارُ فيها إلى كيفية الوصول إلى هذا المعنى التأويلي من منصفه سطح الظاهر.

وعليه فروايات أهل البيت (عليهم السلام) ليس فيها بيان للنتيجه فقط والمفاد الخفى التأويلي، بل فيها إشاره خفيه إلى الطريق الموصل إلى هذه النتيجه الخفيه من منصفه سطح ظاهر ألفاظ الآيات القرآنيه، ومن الطبيعى أن قدره الالتفات والوقوف على ذلك عند الأشخاص مختلفه، بينما السيره الدارجة عند بعض مفسرى الإماميه فضلاً عن مفسرى غير الإماميه أن النظره عندهم إلى تلك الروايات أنها تأويلات تعبديه توقيفيه بلا بيان الوجه الاستدلالي وهو ما يعرف عندهم بالاصطلاح تعبدي محض، والحال أن في روايات أهل البيت (عليهم السلام) التركيز بالدرجه الأولى على التعليم والبيان وبالدرجه الثانيه التركيز على التعبد الظنى والآمرية، ومن الواضح أن التعليم هو نوع ولايه أعظم من آمرية الولايه والطاعه والحجيه.

وبين القرآن الكريم وبالدرجه الأولى أن أحد الأدوار الأساسيه الرئيسيه لسيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) دور ومقام التعليم هو الذى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۝١.

بأن يتلو عليهم ألفاظ القرآن وإن كان لمعنى (يتلو) معانى أخرى - يأتى التعرض إليها فى محلها إن شاء الله تعالى - وتعليم النبى (صلى الله عليه وآله) للبشر ليس ناشئاً من نتاج فكر بشرى أو علوم البشر وإنما تعليم الوحي السماوى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١.

وعليه فيتجلى ويتجسد المعلم والمُبيِّن الإلهى فى المعلم البشرى ألا- وهو الرسول الأ-كرم محمد (صلى الله عليه وآله)، وهذا البحث يعتبر من المباحث المهمه فى بيان مقامات النبى (صلى الله عليه وآله) وأحد تلك المقامات أنه معلم إلهى للبشر، إذ لم يُبحث هذا المقام وماذا يُراد بالمعلم بالشكل المناسب له لا فى علم الأصول ولا علم الكلام ولا التفسير ولا العرفان، نعم بُحث فى علم الأصول إنَّ هذا المقام كعلم من العلوم الدينيه أشير فيه إلى أنَّ حجه اليقين أو القطع أعظم من الحجه التعبدية ومقدمات القطع مقدمه على مقدمات الظن... الخ، وذكر علماء الأصول أنَّ المراد من معلم يعنى يوجد لديك القطع أو اليقين ليس عبر الظنون أو الصدفة وإنما اليقين يحصل طبق دلائل مُبدهه.

إذن لابد من بيان حقيقه هذا المقام للنبى (صلى الله عليه وآله) وأنه معلم إلهى وبيان أنَّ النبى (صلى الله عليه وآله) فى جانب يعنى إنَّه ولَّى مفترض الطاعه - اطيعوا الله وأطيعوا رسول الله - ومن جانب آخر يجب التصديق برسالته وكذلك أهل بيته (عليهم السلام) يجب التصديق بهم لأنهم ورثوا منه (صلى الله عليه وآله) هذه المقامات العلميه، والقرآن الكريم أشار إلى هذا الجانب فى عدّه مقامات: -

١ - قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٢.

٢ - قوله تعالى: وَ لَعَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١.

٣ - قوله تعالى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يُجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ٢.

وغيرها من الآيات القرآنية التي ذكرت وأكدت على أنَّ هؤلاء (عليهم السلام) لهم صفة علميه ومقام علمي شبيه ما نعت به القرآن الكريم الخضر: فَوَجِدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ٣ وهذا الإتيان والانقياد هو عن علم ودرجه الانقياد عن علم أعلى درجه من الأمريه والانقياد التعبدي ومن الواضح أنَّ الحجية اليقينية حجية قطع وإتباعها أعظم من حجيه الظن، وإن كان أتباع موسى (عليه السلام) للخضر ليس أتباع ظني أو على عمايه - والعياذ بالله - وإنما أتباع فيه نور ولكن إجمالي وإبهامي.

الخلاصة: إذا تعاطينا مع بيانات القرآن الكريم تعاطي التعليم والاستعلام والبيان سيكون تعاطي للآيات القرآنية علمياً وعن دليل لا تعاطي ظني أو جه تعبديه ظنيه.

وهكذا تعاملنا مع الروايات الواردة عن طريق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تعاملًا علمياً وبالتالي سوف ينتج أنَّه ليس تعاملنا مع الروايات أنها تأويليه بمعنى تعبديه بلا معرفه، نعم نُسَلِّمُ التعبديه الظنيه إلا أنَّها ليس تعاطياً

بمستوى عالٍ من الاتّباع، نظير عبادة الأحرار أعظم من عبادة التجار، وعبادة التجار أعظم من عبادة العبيد، وغير خفى أنّ العبادة هي انقياد وطاعة ن فالعبادة عن معرفه يعنى عباده علميه، وهى أعظم من العباده عن سطوه وخوف أو طمع ومغرم، والعباده العلميه حجيتها أعظم من حجيه العباده الظنيه التى تعنى خوفٌ وتنجيز وتعذير وعقوبه ومثوبه.

تنبيه: إنّ منهجنا التفسيري - منهج أمومه الولاية على محكمات القرآن فضلاً عن المتشابهات - يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم ليس كحجّيه ظنيه تعبدية وإئما يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم وكذا بيانات أهل البيت (عليهم السلام) كبيانات علميه لا أنّه نتعاطى معها كحجّيه ظنيه.

فنستكشف من دلالة الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فى علم التفسير أنّ مناشئ الدلالة فى ظهور القرآن التى توصل لهذا المفاد الخاص المُصرّح به فى الروايه، فإذا تمسّكنا بهذا بلا معرفه الطريق للوصول إليه من الظاهر الأولى فى القرآن صارت الحجّيه حجّيه ظنيه وتعبدية، بخلاف ما لو كان الخبر مستفيضاً فإنّ الحجّيه سوف ترقى إلى درجه القطع أى حجّيه قطعيه إجماليه والإجمال بسبب الإبهام. أمّا لو تعاطينا وتداولنا ونظرنا إلى مفاد الروايات الواردة فى ذيل الآيات وأنها ملفته لنا ومنبهه إلى كيفيه دلالة ظاهر القرآن للوصول إلى هذا المعنى والنتيجه الخفيّه.

إذنّ الذى تريد الوصول إليه هو البحث والتنقيب عن الطريق الذى تشير إليه الروايه فى كيفيه الوصول من منصبه الظاهر إلى هذا المعنى الباطن، وسيكون البحث عن مثل هذا الأمر علمياً، ولن تكون حينئذٍ هذه الروايات تأويليه محضه، بل سيكون مآلها تفسيريه للظاهر، وبعد هذا

سوف يصير ذلك المعنى الخفى ظاهراً وبيّناً، نظير الوصول للنتيجة فى المسأله الرياضيه المجهوله عبر مراحل فى الاستنتاج الرياضى المتلاحق.

وثمره هذا المنهج التفسيرى - أمومه ولايه أهل البيت على محكمات القرآن فضلاً عن متشابهاته - ليس فقط أنه حجيه علميه وأنه أرقى من الحجيه الظنيه فحسب بل هذا المنهج - الذى يعتمد على علم اللغه والبيان - هو القيام بمسؤوليه يوصى بها القرآن الكريم ألا وهى... لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۱.

وأحد معانى الظهور هو الغلبه والانتشار بعد الخفاء والحبس الذى هو نوع من الخفاء.

وبعد هذا البيان ينبغى تصحيح النظره إلى الروايات الوارد فيها تفسير للآيات وأنها ليست فقط تأويليه تعبديه محضه، وإنما تأويليه مبتنيه على التعبديه العلميه وعلى نهج التعليم فحينئذ قد قمنا بخدمه علميه عظيمه لعلم أهل البيت (عليهم السلام) بأن نوقف الآخرين على مدى علميه تراث أهل البيت (عليهم السلام) ونهج أهل البيت (عليهم السلام) فى القرآن الكريم.

ومن خلال البحث فى التأويل والدلالات الخفيه والظهور والدلالات الجليه: أن نُبيِّدَه وتظهر بيانات أهل البيت (عليهم السلام) التأويليه التى يحتملها الآخرون بأنها تأويليه خفيه من خلال الطريق للوصول إليها من سطح ظاهر دلالة الآيات شريطه أمور يأتى ذكرها فى محلها إن شاء الله تعالى.

فمثلاً كثير من المفسرين يغفلون عن ملاحظه قاعده الالتفات

وتشعباتها وهي من الموارد الصعبة بحق؛ لأنَّ المُفسِّر يغفل عن ملاحظه حالات التغير والتبدل التي تحدث في أجواء الآيه القرآنيه المباركه أو الجملة أو حتّى المفرده، فيحسب أو يظن أن كثيراً من الآيات أنّها تأويليه وخفيّه باطنه إلّا أنّه إذا دقّق النظر سيرى أنّ هذه الآيات سوف تعالج سطح الظاهر لألفاظ القرآن الكريم من منشأ خفي على الآخرين ومن ثم تلقاه الآخرين بأنّه تأويل وباطن، فإنّ مثل هكذا منهج من التعاطي مع التفسير بالمأثور لن يفتح بابه الآن بشكل وسيع ومفعل وإنّ خاض فيه جمله من المحققين إلّا أنّه بشكل بسيط.

إذن عمده التعاطي مع التفسير بالمأثور دائماً التعامل معه على أنّه حججه تعبدية تأويليه يُقتصر فيها على المصداق، ومن باب الجرى والتطبيق الذى هو أحد ضوابط باب الالتفات الذى تعامل معه بعض مفسرى الإماميه كالسيد العلامة محمد حسين الطباطبائى (قدس سرّه) صاحب تفسير الميزان الذى كان أكثر تعاطيه وتعامله مع التفسير الروائى المأثور كما فى تفسيره الروائى [البيان] أنّه تأويل ومن باب الجرى والتطبيق فى منطقه محدوده قد يكون تعبدياً تأويلياً.

قبل الخوض فى ذكر الفوارق فى التأويل بين مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وبين مدرسه فلسفه الألسنيات المعبر عنها بالهرمونطيقيا والحدائويات فى معرفه قراءه النص الدينى، لابد من إلفات نظر إلى نقطه مهمه وهى:

أولاً: أن التأويل يختلف بحسب الأنظمه الثلاثه - النظام الاستعمالى اللفظى، ونظام المعانى، ونظام الحقائق - وإن كان السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى قد يُترائى فى جملة من أبحاثه أن التأويل حصرى، بالنظام الثالث أعنى نظام الحقائق، ويعتبر السيد العلامة التأويل من سنخ الحقائق والحقيقه العينيه وإن لم يكن نظام الحقائق هو كل التأويل، فإن التأويل له أقسام وأنواع عديده كما سوف يتضح كل ذلك فى محله.

ثانياً: هناك نقطه أخرى مهمه فى بحث التأويل والظهور فى النظام الاستعمالى اللفظى فى القرآن الكريم، وهى: - وجود فوارق مهمه بين تعدد القراءات فى منهج أهل البيت (عليهم السلام) للنص الدينى وبين تعدد القراءات والتأويل الذى يسلكه أصحاب مدرسه الحدائيه فى عصرنا الراهن.

ولو أجرينا مقارنه بين المدرستين لوجدنا نقطه اشتراك ونقاط اختلاف بينهما: -

أمّا نقطه الاشتراك: إن كلا المدرستين يقرُّ بتحمل النص الدينى وفيه

قابليه لدلالات ومدلولات متكثره وليست حصرياً بدلاله واحده وبمدلول واحد.

وإن كان هذا الجانب المشترك بينهما ما فتى الكثير من المذاهب الإسلاميه يطعنون ب حَتَّى إلى الآونه الأخيره بل العقود الأخيره قبل ما يزيدعلى ثلاثه عقود كان هذا مصدر طعن على مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ولكن سرعان ما انقلب إلى مدح وإعجاز عظيم بعد رواج فلسفه الحداثويات والهرمونطيقيا والألسنيات التعدديه وتبيّن عندهم أنّ هذا ليس مصدر طعن، بل مدح وعظمه وإجلال وهذا ما تقدم بيانه.

نقاط الافتراق:

الفرق الأوّل: إنّ خفاء القرائن والغفله وعدم الالتفات إليها عند الكثير أو عند الكل لا يחדش في دليله الدليل.

وذلك بيان: - إنّ في منهج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) لا بدّ من تتابع الدلالات والمداليل الخفيه وفق قرائن وموازين وقواعد وأدله غايه الأمر هذه الشواهد والموازين قد تكون غير ملتفت إليها ومغفولاً عنها عند الكثير أو الكل فإنّ مثل هذا الخفاء لا يؤثر على دليله الدليل كما تقدم تفصيله في المباحث السابقه، وأنّ هذا المنهج لا يتقيد بمعرفيه الشواهد بحسب قدره الأغلب أو الكل أو لدى العرف إلّا أنّه لا بدّ من وجودها.

إنّ مدرسه الحداثويين: - ليس الأمر عندهم كذلك، وعندهم الأمر مجرد صرف إبداء الاحتمال ويترتب عليه الأثر ويتبنونه إلى درجه الجزم في كثير من الأحيان عكس مدرسه أهل البيت (عليهم السلام).

الفرق الثاني: في منهج مدرسة الحداثيون يرفضون وللأسف التحاكم إلى ميزان وقواعد وشواهد مشتركة توصلهم إلى المعاني المتلاحقه والمتعاقبه، ورفضهم هذا يدلُّ على عدم اعترافهم بوجود قواعد وموازين يترافعون إليها عند الاختلاف إلَّا بمقدار إبداء الاحتمال والمفاد، كذلك يرفضون فتح باب محاسبه الأفكار إذا كانت المحاسبه بالسلاح والقوه، ونحن نُسلم معهم بذلك وهذا المقدار من المحاسبه مرفوض، إلَّا أننا نقول لهم: -

ما المانع من محاسبه الفكر بالفكر مثلما يحاسب العمل بالعمل، علماً أنهم يدعون حريه إطلاق الفكر ولكنهم وللأسف لا يعملون بها وإنَّما هذا مجرد رفع شعار وواقعه سدُّ لباب الفكر بلون آخر، وهذا بالأخير يترتب عليه حبس الأفق الفكر، ومن الواضح أنَّ فتح باب المحاسبه الفكرية يؤدي إلى توسعه الأفكار، أليس يدعون ويرفعون شعار الانفتاح على الأفكار الأخرى، وهذا الانفتاح على الأفكار الأخرى يصير تلقائياً مقارنة وهذه المقارنه كذلك تلقائياً تؤدي إلى الموازنه بميزان المحاسبه والمحاكمه الفكرية وترك وسد مثل هكذا باب ينتج نتيجة وخيمه ويولِّد الانهزام النفسى والفكرى لدى الباحثين فى هذا المجال وعدم تحمُّل مسؤوليه فتح هذا الباب تحت ذرائع مختلفه.

أمَّا مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): - فعلى العكس من مدرسة الألسنيات والحداثيين، فتطلق الحريه للفكر ولا تحاكم الفكره فى نفسها فكرياً، وإنَّما على الأقل تحاسب الفكره بأداب فكرية وبنمط فكرى، مضافاً إلى أنَّ تحمُّل المسؤوليه أمرٌ لا بدَّ منه ولا يمكن التخلّى عنه ورفع اليد عنها فإنَّ الكلَّ

يُسألُ في مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) ويُحاسب لا أقل بمحاسبه الفكر بالفكره فإنَّ النقد كما قالوا لا يُفسد في الود قضيه، وأنَّ حياه العلم بالنقد والبحث كما وَرَدَ في كلمات أئمه أهل البيت (عليهم السلام).

الفرق الثالث: منهج الحداثيين يدعى أنَّ الحقيقه لا- يمتلكها الإنسان وما عرف الإنسان من الحقيقه فهو جزء الحقيقه ولدى الآخرين أجزاء أخرى، وأنَّ هذا الجزء لا يعتمد عليه بتاتاً وعليه فلا تحاكم مع الطرف الآخر.

إذن آراء الحداثيين بالحقيقه متعدده: -

١ - منه: - من يقول الحقيقه لا يمتلكها أحد.

٢ - ومنهم: - من يقول الحقيقه موزعه بين الأطراف المختلفه.

٣ - ومنهم: - وهو الأكثر ربما يقول: - بأنَّ الحقيقه لا يتناوشها أحدٌ وإنما كُلُّ ما يكون لدى الأطراف قد يكون زبداً سراباً بقيعه يحسبه الظمان ماءً.

وعليه فمنهج الحداثيين منهجٌ سفسطى - ومعنى السفسطه أى التشكيك والتشكيك عباره عن الرفض بلا دليل لكل شىء - وهذا شىء مذموم فإنَّ الرفض والإنكار لا يستند إلى دليل علمى وهذا بالتالى أمرٌ غير علمى، وإن كانوا يرفعون شعار التنقيب فى كُلِّ شىء والسؤال عن كُلِّ شىء فهذا محمودٌ، إلا أنَّ هذا يرفعونه مجرد شعار ثم يشككون به وعليه فهم - الحداثيون - يقولون بتعدد الآراء ولا مانع من تعدد القراءات وتعدد الفهم يدلُّ على أنَّ كُلَّ واحد ما بحوزته هو سراب بقيعه.

ص: ٣٨٠

وهكذا النظرية النسبية التي ترفعها مدرسة الألسنيات هي بالحقيقة يطرحونها وللأسف بشكل نسيه سفسطيه تشكيكيه، وأنَّ الحقيقه لا- يمتلكها الإنسان - كما مرَّ - ولا- تتحاكم مع الطرف الآخر، بحجه أنك لديك جزء من الحقيقه والآخرين لديهم أجزاء من الحقيق فأنت ماذا تريد أن تداينه وتحاكمه بأى شىء؟

ومن هنا يعلم أنَّ الحداثيين يريدون أن يجندوا هذا المنهج للمسؤوليه واللاتعهد واللاتزام واللاتدين؛ لأنَّ الالتزام والتعهد هو التدين وهم لا يريدون ذلك وإنما يريدون التوظيف للمنهج اللاديني، وهذا نمط من أنماط العلمانيه، وهذا مما يؤدي إلى أن يكون الجانب التربوى عندهم منفتحاً على اللاتوابت، وهذا بلحاظ وآخر يستلزم تضييع الهويه على مسلك الحداثويات الحديثه أو الاستخفاف بالهويه بنمط وبلونٍ آخر.

إذن النسبيّه لديهم سفسطيه لا يعتمد عليها فهم عندهم رؤيه الكل صحيحه وعليه لا تُدائن الطرف الآخر برأيه؛ لأنّه لا أحد يقبل بأن تصدر رأيك على رأيه إلا أن الواقع ليس المسأله مسأله رأى، وهذا له رأيه، وأنت لك رأيك و... الخ.

انظر أيّها المتأمل المدقق المنصف كيف يلبسون تعتيماً في هذا البحث وكأنما يجعلون هويه الفكره هو الشخص لا- هويه الشخص الفكره، وبالتالي صار عندهم الرأى ملك هذا وذاك، وأنه يتلون بفكر هذا وبفكر ذاك في نفسه ولا يتلون الرأى بلون العلم في حد نفسه وهكذا لا يتصورون من أن العلم مجرد في حد نفسه.

بخلاف مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) من أن الحقيقه والنسبيه تعنى أن

السائر على الصراط المستقين يصل إلى درجات وغيره يصل إلى درجات أعلى أو أدون، إذن هناك درجات في طي الصراط واحتواء الحقيقه تصل إليها من وصل ويغفل عنها من يغفل وعند الله العلم الكامل ويطلع عليه تعالى ويظهره لمن يشاء وما شاء من عباده المصطفين المعصومين (عليهم السلام) النبي (صلى الله عليه و آله) وآله صلوات الله عليهم أجمعين.

ص: ٣٨٢

تقدّم أنّ السيد المرتضى (رحمه الله) ذكر في كتابه الشافي في الإمامه نظريه مفادها [أنّ الحجيه لا يقتصر فيها على الصريح بل تعم غيره].

وكانما هذه النظرية جاءت ردّاً على من كان عنده انحراف معرفي يظن أنّ الحجيه منحصره فقط في الدلاله الصريحه، وأنّ الدين يؤخذ من الكتاب والسنة من الدلالات الصريحه فقط، وما عداه فليس بحجه.

ولازم رأى هؤلاء المنحرفون فكراً أمثال: - السلفيه والوهابيه وغيرهما أنّ غير الصريح ليس بحجه وإذا لم يكن حجه فهو ليس من الدين وهذا مما تترتب عليه لوازم وأمور خطيره جداً.

بينما القرآن الكريم يؤكّد على أنّه يجب أن يؤمن المسلم والمؤمن بظاهر القرآن كما يؤمن بتأويله ويؤمن بمحكمه كما يؤمن بمتشابهه وأن لا يقتصر أمر الدين على التمسك بالظاهر فقط والشاهد على ذلك ما جاء في سوره آل عمران وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ٢ ، و يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ٣ إلى غير ذلك من الآيات، التي تثبت أنّ القرآن له تأويل كما له تنزيل، ومن الواضح أنّ التأويل أخفى من الظهور الخفى وكلّ منهما - التأويل والظهور الخفى - حجه حسب نظريه السيد المرتضى، وعليه فكيف يحسبون أصحاب الفكر

المعرفى المنحرف والمعوج الحجية على خصوص الظهور الصريح للنص.

إشكال: قد يشكل البعض على أنّ الخوض فى غير النص الصريح والظاهر يوجب التلاعب بالدين والتخزُّص و....

الجواب: نُسلِّم أنّ هذا محذور فى حدِّ نفسه، ولا يقبل أحدٌ منا أن يُبنى الدين على أمور استحسائيه وحدسيه وذوقيه التلاعب وقياس ظنى على أهواء وآراء متكلفه متصنّعه، هذا كُلُّه نُسلِّم أنّه غير صحيح، إلّا أنّ هذا المحذور محذوراً يلجئنا إلى حصر الحجية فقط بالظهور فما هو الدليل عليه؟.

الطريق لا ينحصر بهذا فإنّ هناك بعض الطرق خاطئه وأخرى صحيحة فإنّ المعروف من إنّ إثبات الشئ لا يستلزم نفي ما عداه.

وبعضهم وللأسف يُسرى هذا إلى المنهج الفقهي فضلاً عن المنهج التفسيري للقرآن بأن يعتمد فقط على دلالة الآيات والروايات الصريحة على المطلب بأنّها الدالة على الحكم الفقهي وغيرها التى فيها خفاء فهى ليست بدليل لأنّها تحتاج إلى كلفه ومؤونه زائده...

وخير شاهد على ذلك ما قاله صاحب الجواهر محمد حسن الجواهرى (قدس سرّه) [لو بُنى الفقه على الصريح فقط ما قامت للفقه قائمه].

إذن علينا أن لا نجمد على القراءه السطحيه للنص فإنّه يوجد فرق بين لا نتكلف ولا نتخرص ولا نتصنع وهذه من صفات سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله) أنّه (صلى الله عليه و آله) كان من المتكلفين ولا- يبدأ بشئ من نفسه وإنّما يُوحى إليه من ربه، وبين أن نجمد على ظاهر النص ويكون مظهراً ظاهرياً فقط، فإنّ مثل هذا غير صحيح كما تقدم من أنّه لا عموميه فى الإثبات إلّا بموجب دليل، كما

لا تعميم في النفي إلاّ بموجب دليل وإثبات.

الخلاصه: إنّ نظريه السيد المرتضى (قدس سرّه) تنقسم إلى قسمين: -

القسم الأوّل: حجيه مضيقه أى الظهور الجلى والواضح والأمر منجز وليس فيه تروى واستمهال، والمراد من الحجيه هنا العقاب الصارم وانضباط حدّى يخرس الألسن... الخ.

القسم الثانى: حجيه موسعه أى الظهور الخفى أى الحجيه موسعه السعه وهى حجه عند السيد المرتضى بخلاف غيره الذى نفى الحجيه عن الظهور الخفى وحصرها بالقسم الأوّل فقط.

ومعنى الحجيه الموسّعه: هى التى فيها تروى واستمهال وتدبر وتأمل كما فى الظهور الخفى.

وهذا السر الذى شرحه أمير المؤمنين (عليه السلام) فى اعتماد القرآن الكريم وشريعته سيد المرسلين للتعريض من أنّ التعريض: - حجيه معها مهله وتروى ورأفه بالعباد لئلا يُعاجلوا بالعقاب.

ولا- يوجد تنافى بين وجود المهله وبين كونها حجه ودليل فإنّ الكثير وللأسف يظن وجود تنافى بينهما - أى بين دليل الحجيه وبين وجود المهله والتروى وأنّه مع وجود المهله فى الدليل لا يصلح الدليل للحجيه.

وعليه فلا- توجد ملازمه بين كون هذا دليلاً وكونه صارماً أى لو كان هناك دليلاً لكان هناك قطعاً - لا كما توهمه البعض من وجود الملازمه بينهما وهو غير صحيح، والصحيح ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) فى كلماته إلى فلسفه الحجيه وأنّ القطع والحجيه على قسمين: - قطعّ موسع، وقطعّ مضيق.

وَأَنَّ الْحِجْيَه الْمَوْسَعَه: - هِي نِظَام تَعْلِيمِي تَرْبَوِي نَاجِحٌ وَنَافِعٌ وَفِيهِ مَهْلَه وَتَرْوِي وَرَفَق وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ بِالْعِبَادِ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا.

وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَام): - مَا وَضَعَ اللَّيْنُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا وَضَعَتِ الشَّدَه وَالْحَدَه عَلَى شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

ص: ٣٨٦

وقبل الخوض عن الظهور وأقسامه، يُثار هذا التساؤل هو أنّ الظهور ظهورٌ نسبي بأن يكون الظهور ظهوراً عند شخص وواضح وجلي، وعند شخص آخر ليس بظاهر وغير واضح، أو أنّ الظهور صفة إطلاقية؟

وتجلى مسأله الظهورات النسبيه عند الفقهاء والمفسرين و... الخ فإنّ الفقهاء خاصه لديهم دائره ظهورات تختلف عن دائره ظهورات غيرهم، فمثلاً- لو قرأ الفقيه نصاً فقهياً معيناً فإنه سوف يلتفت إلى مفادات هذا النص الديني ما لا يلتفت إليها غيره من الفقهاء وغيرهم، وهذا معناه أنّ الظهور ظهورٌ نسبي يختلف من شخص إلى شخص آخر وهو ظهور خفيّ ويكون حجهً ويستطيع الفقيه أن يستنبط من هذا الظهور الخفي حكماً شرعياً قد يُفتى أو يحتاط على أثره إذا ولّد له هذا الظهور الخفي اطمئناناً لهذا الحكم فإنه سوف يكون حجه عليه وعلى من اتبعه فيما بينه وبين ربه.

ولذا ترى بعض الفقهاء يستغرب ويتعجب من حكم بعض الفقهاء وأنه كيف استظهر هذا المعنى الخفي غير الظاهر وأنه لا يلتفت إليه إلّا الأوحدي منهم وأنه يحتاج إلى التفات وانتباه شديدين.

ومن خلال هذا يتبين أنّ الظهور نسبيّ وليس صفة إطلاقية.

هناك إشكال أو تساؤل أثارته بعض المدارس الإسلاميه على مدرسه

إنكم تعتقدون بأن الإمامه من أهم أركان الفروع فهي أهم من الصلاه و الصوم والحج والزكاه و... الخ فكيف لا تكون بينه وواضحه كوضوح وبينه بقيه أركان فروع الدين الأخرى.

الجواب: أجاب السيد المرتضى علم الهدى (رحمه الله) وهو أحد علمائنا الأبرار أن الظهور ظهوران: ظهور جلى وظهور خفى، وأدله إمامه أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) وأئمه أهل البيت (عليهم السلام) من قسم الظهور الخفى وإن هناك أدله يقينية قطعيه على إمامه على (عليه السلام) ووصايته، فهو حجه ولا يستلزم تكفير بعض المذاهب الإسلاميه (1)؛ لأن ضابط الكفر عندنا هو إنكار وجحود ما كان ظهوره جلياً فى الآيات القرآنيه، وكذا السنه النبويه.

أمّا إذا كان ظهوره من قسم الظهور الخفى فلا يوجب ولا يستلزم تكفير كافه المسلمين وإخراجهم عن ظاهر الإسلام، وإنّما ذلك يوجب سلب الإيمان عنهم لا- سلب الإسلام وإنّما بقاؤهم على نعت الإسلام ولو بحسب ظاهر الإسلام باعتبار أنّ المسلمين فاتحون للبلاد الأخرى غير الإسلاميه وجعلها بلاد مسلمه واتساع رقعه الإسلام، وعليه فلهم حرمه من تشهد الشهادتين حرم دمه وماله وعرضه وأهله على حاله.

إلّا أنّ الإيمان مطلب آخر وحقيقه أُخرى قالت الأعرابُ آمنا قل لِمَ تُؤْمِنُوا وَ لَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ. غير ظاهر وحقيقه

إشكال: لماذا لم تحكموا بكفر أو ارتداد من ينكر إمامه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) ووصايته إذا كان عندكم أدلّه يقينيه قطعيه على إمامته (عليه السلام)؟

الجواب: ليس كُـلُّ ما هو يقينى وقطعى وأنكره الطرف الآخر نُحَكِّمُ بكفره وارتداده ومروقه عن الدين، بل هناك شرط آخر كون المنكر والجاحد بأمر يقينى وقطعى وجلى مصرّح به آنذاك يحكم بكفره، وعليه يكون الحكم بالكفر والارتداد فرع كون الدليل قطعياً ويقينياً مصرح به وإلّا بأن كان المنكر منكر لأمر خفى وإن كان قطعياً ويقينياً فإنّه لا يترتب على ذلك جحوده وإنكاره لا يترتب عليه الكفر هذا هو منهاج أهل البيت (عليهم السلام) سواء على صعيد تفسير القرآن أو سواء على صعيد الفقه السياسى أو الاجتماعى أو... الخ.

وهذا للأسف ما لا يستطيع أن يفهمه أصحاب المذاهب الإسلاميه الأخرى فى نظام التعايش الإسلامى على صعيد فكرى أو على صعيد حقوقى أو مدين وحرمة الأموال والدماء والنفوس و... الخ.

وعليه يكون الفرق بين التصريح أى الظهور الجلى وبين التعريض أى الظهور الخفى أنّه فى التعريض لا يكون الجاحد والمنكر مارقاً بحسب الظاهر فإنّه يُمهّل ويُعطى فرصه أكثر بخلاف التصريح.

إذن دلائل إمامه أهل البيت (عليهم السلام) هى من قسم الظهور وهى حجة وإن كان هذا الظهور خفياً، فإنّه يتراكم من القطع واليقين وينجلى هذا الظهور الخفى بذوى البصيره، ويُعذر فيه من ضعف عن الأبصار والبصيره

ولا يُعدُّ جحوداً حينئذٍ.

وعليه فالسيد المرتضى (قدس سرّه) حلَّ هذه المشكله العويصه من خلال قسم الظهور الخفى وليس من قسم تأويل وأنه حجّه وإن غفل عنها فثام الناس، وكون الظهور خفياً لا ينافى أنه يقينى وقطعى.

إذن الحججه عند السيد المرتضى لا تقتصر على الصريح بل تعم غير الصريح.

ونذكر بعض المؤيدات لما ذكره السيد المرتضى من أن الظهور الخفى حجه وليس من قسم التأويل، وهى: -

أولاً: ما اعتاده الناقد الأدبى - كاتب أو شاعر - من زمن الجاهليه وأيام سوق عكاظ وما كان يجرى بين الشعراء والأدباء فى المسابقات الأدبيه ويتبارون ويتسابقون ويقف الشاعر أو الكاتب ويتفطن نكاتها لا يلتفت إليها زميله ومسابقه ويصل إلى نتائج نثرية أو شعرية تعتبر أبلغ وأفصح من بقيه المقطوعات، إلى زمن الإسلام إلى يومنا الحاضر، فإنَّ كلَّ ما يستظهره الناقد الأدبى يُدرج فى قسم الظهورات وإن كان لم يلتفت إليها إلّا الأوحدى من الناس ورُتبت عليها الآثار.

ومن خلال هذا كُله يفرق ويظهر أن ميزان حجيه الظهور ليس تحكيم العرف اللغوى أو بروز هذا المعنى لدى جل أو نصف أو أقل أهل اللغة بل الميزان شىء آخر سيتضح خلال البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.

ثانياً: - ما يذكره جملة من محققى علم الأصول: بأنَّ أدلّه الاستصحاب شامله لاستصحاب العدم الأزلى إلّا أنهم يذكرون أن العرف لا يفهمها

ولا يستطيع أن يدرك أن عموم الاستصحاب شامل لاستصحاب العدم الأزلي، فعدم الجزم بشمول أدلته الاستصحاب لاستصحاب العدم الأزلي لا إشكاليه في ماهية الاستصحاب، بل هو على وتيره باقى الاستصحابات الأخرى، ولكن شمول أدلته الاستصحاب لمثل هذا الاستصحاب الخفى صعب على البعض وخفى عنهم.

ولذلك يتصور بعضهم أن روايات أهل البيت (عليهم السلام) وكلامهم يجب أن يفهمه عامه الناس، أمّا إذا فُسر بمعانى قواعديه تحليليه صناعيه غامضه غائره فإنّ مثل هذا ليس بظهور حجه.

وهكذا نلاحظ بعض حالات الظهور جليه المعنى فى زمانٍ معين من آيات وروايات ولكن يأتى بعد ذلك الزمان المعين جيلاً يكون عندهم هذا الظهور الجلى خفياً.

وبالتالى يُشكل غموض المعنى المُستظهر علامه عند هؤلاء على خطأ هذا الاستظهار.

إشكال: إذا كانت أدلته إمامه أهل البيت (عليهم السلام) أو أدلته الحقائق فى القرآن بنحو التعريض لا التصريح، ومن المعلوم أن التعريض فيه خفاء، وعليه يلزم محذور أنه أى حجيه فى التعريض والخفاء وعدم التصريح؟

وهذا أمرٌ بالغ الخطوره فلا بدّ من الالتفات إلى رفعه وجوابه.

الجواب: لا بدّ أن نلتفت جميعاً - العامه والخاصه - من الفرق الإسلاميه إلى أنّ الحجيه ليست مقصوره على التصريح والنص الصريح، كلا، وإنّما الحجيه عامه وشامله لكل درجات الظهور وإن لم تكن

صريحه، ومن الخطوره بمكان فى منهج المعرفه أن نحصر معرفه الدين والتفسير والحجيه بالصريح فقط أو النصوصيه فإن هذا منهج خطرٌ جداً.

وهذا يشبه إلى حدّ ما حبس بعض الفقهاء مسالكهم الرجاليه، وكذا المفسرين بالتفسير المأثور بالاعتماد على الخبر الصحيح وطرح الخبر الموثق والخبر الحسن والمستفيض و... وقد يتشكل من الضعيف خبر مستفيض أو متواتر ويمكن بالتالى ترتيب الأثر عليه، بخلاف ما لو حبسنا وضيقتنا دائره الاعتبار والحجيه على الخبر الصحيح فسوف نقع فى ضيق.

كذلك فى المقام فإن حبس وقصر الحجيه على دلالة الظهور فقط أيضاً فيه من اللوازم والتداعيات الخاطئه والخطيره.

ولذا وللأسف نجد الكثير من الماديين أو العلمانيين أو المنتفعين أو المتعلمين أو الحداثيين أو السلفيه أو الوهابيه أو ما شابه ذلك من المدارس الفكرية رفعوا شعاراً:

[عدم الاستجابة للغير إلّا إذا كان عند الطرف الآخر دليل قطعى يقينى فإنّ ذاك تناقشه إن كان هناك مجال للمناقشه وإلّا فلا].

إلّا أنّه سوف يتسجل عليهم إشكال لا- يستطيعون دفعه والتخلص منه، وحاصله: كيف تستحلون وتعذرون أنفسكم فى بناء منهاجكم ومساركم على الظن بينما تطالبون الآخرين بأنّه لا بدّ أن يكون عنده دليل قطعى يقينى، علماً أنّ الذى يرفع مثل هكذا شعار المفروض أوّل من يلتزم به ويطبقه هم حملته ورافعوه.

نعم، نُسلم أنّ اليقين هو أصلٌ ومن الأساسيات ولا بدّ منه أمّا أنّ

نطالب بأن يكون هذا اليقين هو أصل في كلِّ صغيره وكبيره فإنَّ هذا غير صحيح.

الجواب: ما رفعوه ليس صحيحاً بل هو متعذر في الحياه الأرضيه وحياه البشر وأوّل من تخلى عنه هم حملته والذين رفعوه، ذكرنا أنّ اليقين نُسلّم به كأصل أمّا أنّه أصل في كلِّ التفاصيل فليس بصحيح، بل هم أنفسهم الذين رفعوه شعاراً غير قادرين على ذلك، وإنّما يكفي الظن في التفاصيل والعمل بالظن بمواصفاته وشروطه الصحيحه والتامه المستنده إلى اليقين.

ص: ٣٩٣

اشاره

قبل الخوض فى مبحث نظام الاستعمال اللفظى فى القرآن والسنة، وأنه قائم على التعريض لابد من الخوض مفصلاً فى أن حجيه الدلاله فى اللغه العربيه وفى القرآن ومن السنه هل تقتصر على درجه الظهور الجلى أم الظهور الخفى أم على ما هو الأعم من ذلك؟

ولتحرير البحث لابد من الالتفات إلى أمور أهمها:

الوضوح والخفاء أمران نسيان:

هناك سؤالاً يدور فى الأذهان أنه: لماذا يُقال: هناك أمور نسيه وأمر مطلقه عامه؟

توضيحه: لابد من إلفات نظر الباحث المتتبع الكريم أنه ليس المدعى فى المقام أن كل ظهور هو ظهور نسبي، وأن كل خفاء وبطون هو خفاء وبطون نسبي وإنما بعض الظهور نسبي وبعضه ظهور مطلق، وكذا الخفاء.

وهذا الأمر ليس مختصاً بنظام استعمال دلالة الألفاظ فى القرآن، وإنما حتى فى نظام استعمال المعانى فى القرآن الذى هو معانى عقليه بحته أو غير عقليه وأمثله ذلك كثيره.

منها: مسأله اشتغال الإنسان كثيراً بعلم من العلوم فإنه سوف تصبح كثير من الأمور المجهوله لديه سابقاً معلومه وبديهيه بالنسبه إليه، ونظريه فى نفس الوقت لشخص آخر لم يشتغل بهذا العلم... وعلى مثل هذا قس

وبالتالى: حصيله البديهيات كلما ازدادت رقتها ازدادت قوه حدس الإنسان وفهمه للأمر النظرية يصبح أكثر فأكثر.

الخلاصه: إنَّ الظهور والخفاء أمورٌ نسبيه وصفات بلحاظ الإدراك لقوى إدراكيه، وليست حقائق علميه.

وأنَّ المنضبط فى الحقائق العينية فى استنتاج الدلالات الدينيه هو أنها يجب أن ترسو ويوصل منها إلى نتيجه وحجه يمكن ترتيب الأثر عليها ضمن قواعد وضوابط معينه:

المهم هو الوصول إلى هكذا نتيجه مهمه وحجه حتّى على ضوئها يمكن حل وجواب كثير من الشبهات والإشكالات الموجهه على منهج التأويل والخفاء وأنه ليس بحجه وأنه لم يكن موجّهاً إلى عموم أذهان الناس وأنه منهج مُبطن لا تُراعى فيه الحقيقه، وحل مثل هكذا إشكالات والإجابه عنها ذلك بسبب أنَّ الخفاء والوضوح ليس ميزان الصحه فى الدلاله والانضباط ما لم يكن منضبطاً تحت ضابطه وميزان مُعين.

ص: ٣٩٤

من أقسام التعريض التوريه: هو أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان أحدهما قريب غير مقصود ودلاله اللفظ عليه ظاهره، والآخر بعيد مقصود، ودلاله اللفظ عليه خفيه، فيتوهم السامع أن المتكلم يريد المعنى القريب، وإنما هو يريد المعنى البعيد بقريته نشير إليه لا يكشفها إلا الفطن (١).

إذن التوريه عن الشيء بالشيء هو أحد أقسام الدلاله وللأسف إلى الآن علماء البلاغه لم يبسطوا ويفتقوا هذه المباحث وكيف تستثمر وإنما باقيه على طبيعتها الأوليه، وإنما يذكرها علماء البلاغه والبيان بشكل وصوره خاطفه وسريعه.

وعليه إذا كان المتخصص من النخب وهم علماء البلاغه والأدب واللغه لم يستوعبوا ولم يقفوا على تفاصيلها فكيف بباقي النخب الأخرى أن يعلموها ويستثمروا من آلياتها وهي سلسله متراميه الأطراف والدلالات.

وبعبارة أخرى: إلى الآن علماء البلاغه المتخصصين تنظيراً لم يقفوا على كُّل التفاصيل فضلاً عن التمثيل والإجراء على صعيد الدلاله القرآنيه.

ص: ٣٩٧

وردت كلمه البيان فى سورة الرحمن الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١. أحد الأمور التى يفتخر الله عز وجل بها كمعجزه قرآنيه هو سورة الرحمن التى تسمى بعروس القرآن(١) ولاناسب لها أن تكشف عن الحقيقه التكوينيّه؛ ولذا ابتداءً باسم من أسماء الله تعالى الجماليه وهو الرحمن وأول النعم التى يَمُنُّ الله تعالى به على خلقه هى نعمه البيان وأنها تعليم فطري لدُنَى إلهي، وهذا البيان يُعَبِّرُ عن الإنسان بأنّه حيوان ناطق أى أنّ النطق والبيان معلم خاص ومميز لإنسان عن غيره.

ولا زال علماء اللغه - فى أى لغه من لغات العالم - إلى يومنا هذا لاسيما العربيه التى هى معجزه اللغات بحسب البحوث الغريبه الاستراتيجيه الحديثه الدوليه أنّ اللغه العربيه تشكل أعظم لغه علميه تناسب دقه العلوم وتطورها وفى المقابل أثبتت هذه الدراسه والتقرير فشل اللغه الانكليزيه وأنها لغه لا توافق الانضباط فى البحث العلمى على قدم وساق يبتكر كل من البحوث اللغويه علماً تخصصياً جديداً فى علم اللغه إلى أنّ توسعت إلى ما شاء الله من العلوم فى اللغه.

إذن عالم اللغه عالمٌ عظيم له تأثير على خلق الإنسان الذى علّمه البارى البيان، ومن الواضح أنّ هذه القواعد التى تستكشف فى علوم اللغه

ص: ٣٩٩

١- (٢) والتعبير عنها بعروس القرآن معناه أنّ هذه السوره المباركه مزدانه بزينه آلاء الرحمن وآلاء الخلقه الإلهيه والفعل الإلهي فكلّها مباحات بأنواع أشعه عظمه الجمال الإلهي.

ليست وليده الساعه وإنما هي قواعد كانت موجوده ولكنها مجهوله عند البشر ومغفول عنها، ولا يعنى جهل البشر الذين زودوا من قبل الرب تعالى بالبيان واللغه أن هذا الأمر التكويني نظام مهول وفق قواعد ومعادلات معقده جداً، وإنما هذا بنفسه برهان على أن علم الدلالات الخفيه والنظام الصوتي من علوم اللغه وأن علم الدلالات هو بحث واستنتاج وفق أسس علميه متعاقبه ومترايمه علمها من علم وجهلها من جهل لا أنها تكلف واصطناع بل هو اكتشاف لحقائق موجوده تنكشف للبعض وتُحجب عن البعض الآخر لا أنها غير موجوده.

وعليه فباب التعريض بابٌ واسعٌ، وأن ما أنجزه علماء اللغه العربيه من علماء لغه ونحو وصرف واشتقاق وبلاغه وباقي العلوم الأخرى كعلم الفقه والأصول والتفسير والمنطق فى مباحث الألفاظ، هم جميعاً مشكورون على ما بذلوه من جهود مضنيه وجزاؤهم على الله تعالى إذا كان الهدف هو الله تعالى، ويكفينا فى ذلك قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١.

ومعنى تعليم البيان: - إنَّ البيان من المعاجز أو النعم الإلهيه العظيمه التى يرُدُّها الله تعالى فى سباق منه تعالى على الإنسان بأصل خلقته بمنه عظيمه وهى تعليم القرآن للإنسان علمه البيان.

إذن علم البيان واللغه علم بمعنى إبداع إلهى، فالله تعالى علم الإنسان البيان، والبيان عباره عن منظومه عظيمه التى عجز البشر وإلى يومنا هذا من أن يكشف سِرَّ إعجازها؛ ولذا البشريه الآن حتَّى الغرب فى صدد أنه - البيان - ظاهره تكوينيه إعجازيه فلسفيه لذا يعبرون عنها بفلسفه الألسنيات أى الجانب التكويني والغيبى وأسرار وقضايا وهو الصحيح.

هناك عدّة نتائج انتهينا إليها فى القاعدة الأولى - التأويل والظاهر - من قواعد نظام الاستعمال اللفظى، ونلخصها بنقاط: -

النقطة الأولى: خلصنا إلى تعريف جديد للظهور يشمل التأويل.

بيانه: من خلال البحوث المتقدمه يمكن أن نستفيد هذه النتيجة وهى أن الظهور على قسمين: -

ظهور بالمعنى الخاص: وهو الظهور المتعارف لدى عموم الأذهان وما يتبادر من دلالة الدليل ومدلوله وما شابه.

ظهور بالمعنى الأعم: وهو أوسع من الأوّل ويراد منه أى مدلول يصل إليه القارئ الكريم المتدبر فى النصوص الدينيه - القرآنيه والروائيه وغيرهما - ولو بعد التروى والتأمل والمهم أن يصل إلى هذا المعنى العام من خلال نظام موازين قواعد الأدب وعلوم اللغه مع الاستعانه بقرائن أخرى ولو كانت خفيه وسواء وصل من خلال تلك القرائن إلى طبقه من المعانى أم طبقات، وكلما ازداد خفاءً كلما ازداد توغلاً- أكثر فى التأويل ومع كُـلّ ذلك فهو يندرج فى الظهور وذلك لأجل أنه وصل إلى رفع ذلك الخفاء والإبهام والإجمال بسبب وعن طريق استعمال قواعد وموازن منضبطه فى علوم اللغه والأدب والبلاغه... الخ فتوصل إلى تلك النتيجة الخفيه واستظهرها وإن خفيت على الجميع.

النقطة الثانية: منهجنا فى حجيه التأويل وأنه جزء من حجيه الظهور هو أنّ التأويل الخاضع لموازين وقواعد علوم اللغه والبلاغه والأدب و.. فمثل هذا التأويل حجه لأنّ طبق موازين ودلالات لا أنّه تأويل على طبق الهوى أو ما يعبر عنه التفسير بالرأى فإنّ مثل هذا التأويل ليس بحجه فإنّه منهج عبثى فالإشكالات والطعون إنّ كانت فهى على الثانى لا الأوّل.

تنبيه: التأويل الحجه يوصل إليه بالموازين فى جملة علوم كالبلاغه والأدب والصرف و... الخ إلّا أنّه القدره على استكشاف معانى خفيه لدلالات متراميه الأطراف والغور إلى الأعمال والخروج بنتائج منضبطه هنا تختلف قدره المعصوم عن قدره علماء الاختصاص عن المجتهدين والفقهاء، فالمعصوم يستطيع أنّ يصل بترامى موازين الدلاله وقواعد علوم الأدب إلى كافه تفاصيل الدين والشريعة ويحيط ويؤلم بها بما زوّده الله تعالى من العلم اللدنى فيصل إلى كلّ تلك التفاصيل من خلال موازين الدلاله، لما نصّ على ذلك القرآن و ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۱. أى تأويل آيات القرآن هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم أى فى صدور الذين أوتوا العلم اللدنى من الله.

بخلاف غير المعصوم فإنّه لا- يصل إلّا إلى حد محدود تتظافر عليه جهود علماء الأّمه جيلاً بعد جيل لتصل إلى منازل لم تكن علماء الأّمه قد وصلوا إليها هذا بالنسبه إلى سائر العلماء والمجتهدين أو الفقهاء ذوى الاختصاص فى العلوم الدينيه.

هذا مضافاً إلى أنّ المعصوم ليس عنده آيات متشابهات وإنّما كلّ

الآيات بينات وهي محكمه عند المعصوم متشابهه عند غيره.

فالمعصوم ليست فقط المعانى الخفيه ظاهره لديه وبعمقها العميق والإحاطه بها، بل هي بينه لديه ولذلك وَرَدَ في زياده أمير المؤمنين (عليه السلام) وباقي المعصومين (عليهم السلام) «أشهد أنك كنت على بينه من ربك».

بتقريب: إنَّ الأمور بينه لديه لا أنَّها ظهرت أو لاحت وتوضحت بدرجة متبدهه بل أنَّ الأمور بينه لديه من أوَّل الأمر، والمعصوم عنده الأمر بين وبديهي وليس فقط يعلمه بل يعلمه ويعلم أصله ومآله ومنشأه ومرجعه وباطنه بخلاف غير المعصوم الذى يعلم بالشىء من خلال القواعد ولكن لا يعلم منشأ أصله ومآله ومرجعه فحيث لا يكون لديه الأمر بيناً وإنما يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا.

وأحد معانى البين هو ما يجمع فيه بين ما يغيب وما يظهر أى الجمع بين عالم الشهاده والغيب، يعنى الشهاده للآخرين، والغيب غيب عن الآخرين، فالمعصوم عالم بعالم الشهاده الذى استبان له، بل المعصوم بين له كل طبقات القرآن النازله هي آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم.

إذن المعصوم له اقدره ن العالیه على التنقل من طبقه الدلاله إلى طبقه أخرى والوقوف على حلقات الوصل بين الشبكات المتراميه واللامتناهيه.

كما فى الروايه عن الإمام الباقر (عليه السلام) فى تفسير سوره التوحيد: [...] لو شئت لاستخرجت الدين كله من لفظ الصمد [١].

بتقريب: - إنَّ المعصوم له القدره على استخراج واستنباط أحكام

ص: ٤٠٣

١- (١) الروايه فى تفسير البرهان / هاشم البحرانى - وتفسير نور الثقلين للحويزى.

الدين والشريعة من لفظه واحده ومن الواضح أنّ قدره المعصوم لم تنحصر بالاستنباط للآيه [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم] (١) يعنى الراسخون فى العلم أى الذين فى قلوبهم القرآن آيات بينات.

ص: ٤٠٤

١- (١) سورة النساء: الآيه ٨٣.

الفصل الخامس: القاعده الثانيه – قاعده الالتفات

اشاره

ص: ٤٠٥

١ - مقدمه وتشتمل على:

* تعريف الالتفات لغه.

* تعريف الالتفات اصطلاحاً.

* تعريف الالتفات عند الجمور.

بيان أقسام الالتفات.

٢ - سبب عدم تركيز أغلب المفسرين على قاعده الالتفات.

٣ - الضوابط التطبيقية لقاعده الالتفات:

* الفصل والوصل.

* التقديم والتأخير.

* التجريد.

* الابتداء والانتهاء.

* السؤال والجواب.

* منه آيات بعضها في سوره وتمام الآيه في آيه أو سوره أخرى.

٤ - الهجره والنصره في مدرسه أهل البيت عليهم السلام.

- السرد القصصى القرآنى.

- فائده حول علم نظم المعلومات.

- الجرى والتطبيق وضابطه.

٥ - الآيات والروايات لا يقتصر فيها على الجانب التطبيقى.

- ٦ - وحده السياق وما يترتب عليها من آثار سلبيه.
- ٧ - النسبيه فى القرآن وعند الحدائين.
- ٨ - الإعجاز البلاغى فى القرآن الكرىم.
- ٩ - روايه الإمام الباقر عليه السلام كمدرك لقاعده الالتفات.
- ١٠ - قاعده الالتفات ومعرفه تكثر بطون القرآن وظهوره.
- ١١ - المعالجات البيانیه فى روايات أهل البيت عليهم السلام لسطح ظاهر ألفاظ القرآن الكرىم.
- ١٢ - الفرق بين المعلم الإلهى ومقام الآمریه والأولویه.

القاعده الثانيه من قواعد الاستعمال اللفظي والتي ترتبط بنظام التعريض، ولا نريد الدخول في تفاصيل هذه القاعده البلاغيه المهمه ألا- وهي قاعده الالتفات من أجل علوم البلاغه وهو أمير جنودها والواسطه في قلائدها وعقودها، وإنما نذكرها لأجل التأكيد على أن نظام التعريض هو الأساس في النظام الاستعمالي في القرآن ولا شك إن الالتفات مخصوص بهذه اللغه - أى العرييه - دون غيرها.

الالتفات لغه: مأخوذ من التفات الإنسان يميناً وشمالاً، فتاره يُقبلُ بوجهه وتاره كذا، وثالثه كذا، أو هو الانصراف والتفت إلى التفاتاً أى انصرف بوجهه نحوى (١).

واصطلاحاً: والالتفات في علم المعاني من علوم البلاغه، ذكر البلاغيون له معنيين:

المعنى الأول: أن يلتفت وينتقل المتكلم - سواء كان شاعراً أو راوياً أو أديباً أو... الخ من معنى إلى آخر حين يُعرض له ثم يعدل إلى الأول.

المعنى الثاني: أن ينتقل المتكلم من ضمير إلى ضمير كقوله تعالى: حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ۚ فانتقل البارى عز اسمه من

وعند الجمهور: الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة - أعنى التكلم والخطاب والغيبه - بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، بشرط أن يكون التعبير الثانى على خلاف مقتضى الظاهر، ويكون مقتضى الظاهر سوق الكلام أن يُعبّر عنه بغير هذا الطريق، وهذا واضح؛ لأنّ الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب التكلم والخطاب والغيبه إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب ليفيده تقرأه لنشاطه وإيقاظاً فى إصغائه، فلو لم يعتبر هذا القيد لدخل فى هذا التفسير أشياء ليست من الالتفات:

منها: أنا زيدٌ، وأنت عمر، ونحن رجال وأنتم رجال، ويا زيد قم ويا رجلاً له بصر، خذ بيدى... الخ مما عبّر به عن معنى واحد تارة بضمير المتكلم أو المخاطب وتارة بالاسم الظاهر أو ضمير الغائب(١).

وقال السكاكى: الالتفات هو إمّا ذلك الذى التقدم، أو أن يكون مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها فعدل الآخر. فالالتفات عند السكاكى أعم، فكل التفات عند الجمهور التفات عنده من غير عكس.

وقال فى المفتاح: والعرب يستكثرون من الالتفات إلى الكلام وإنّ انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل فى القلوب عند السامع وأحسن تطريةً لنشاطه وأملاً باستدرار إصغائه وهم أحرىاء بذلك، أليس قرى الأضياف سجيّتهم، ونحر العشار للضيف دبأهم وهجيراهم؟ لا مزقت أيدى الأدوار لهم أديماً ولا أباحت لهم حريماً، أفتراهم يحسنون قرى

الأشباح فيخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد، فإنَّ الكلام المفيد عند الإنسان - لكن بالمعنى لا بالصورة - أشهى غذاءً لروحه وأطيب قرى لها.

وأقسام الالتفات ستة، حاصل ضرب ثلاثة (التكلم والخطاب والغيبة) في اثنين لأنَّ كلاً من الطرق الثلاثة ينقل إلى الآخرين:

القسم الأوَّل: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب - كقوله تعالى: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ١ إلى قوله **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ٢ فالتفت من الغيبة إلى الخطاب - وإنَّ كان التعبير العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأوَّل أفضل وأولى الأسلوب من الأوَّل - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب - فالأوَّل خاص والثاني يعم سائر الالتفات كلها (١).

النكته فيه: - إنَّ العبد إذا ذكر الحقيقه بالحمد عن قلب حاضر، ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال.

القسم الثاني: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو عكس الأوَّل، ومثاله قوله تعالى: **حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ** ٤. والأصل (بكم) ونكته العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم هو التعجب من كفرهم وفعلهم، واستدعاء الإنكار منهم عليهم، فلو استمر تعالى على خطابهم لفاتت هذه الفائدة، وقيل فيها غير ذلك.

ص: ٤١١

القسم الثالث: الالتفات من الغيبه إلى التكلم، كقوله تعالى: وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُدِّقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ۗ وَالْأَصْلُ فَسَاقَهُ، وقال الزمخشري، وفائدته (الالتفات) في هذه الآية وأمثالها: - التنبيه على التخصيص بالقدره وأنَّ أمر الرياح لا يدخل تحت قدره أحد.

القسم الرابع: الالتفات من التكلم إلى الغيبه - وهو عكس ما قبله - ومثاله قوله تعالى: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۗ ۲. إلى قوله تعالى فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَالْأَصْلُ (بي) فعدل الحق تعالى عنه لنكتتين: -

الأولى: دفع التهمه عن نفسه بالمعصيه.

الثانية: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به الصفات المذكوره والخصائص المتلوّه.

القسم الخامس: الالتفات من الخطاب إلى التكلم ولم يقع في القرآن، وإنَّ قال السيوطي في الاتقان مثَّل له بعضهم بقوله تعالى: فَافْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ ۳. إلى قوله تعالى: إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ۗ ۴. إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ كَمِثَالٍ لِلْإِلْتِفَاتِ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْإِلْتِفَاتُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَاحِدًا.

القسم السادس: الالتفات من التكلم إلى الخطاب وهو عكس الذي قبله - كقوله تعالى: وَ مَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۵. والأصل (إليه أرجع) فالعدول من التكلم إلى الخطاب، نكته أنه أخرج الكلام في

معرض منا صحته لنفسه، وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله (١).

وأقول: بعد عرض كلمات الأعلام وبيان أقسام الالتفات، فإن المتحصل منها:

إن الالتفات هو انتقال المتكلم بتوجيه خطابه مع أكثر من مخاطب، فيتكلم مع المخاطب الأول ولم يستتم كلامه بعد فيحوّل كلامه وخطابه إلى طرف ثاني، وقبل أن يستتم كلامه مع الثاني يرجع إلى الأول أو ينتقل إلى ثالث وهكذا.

وقد وردَ التأكيد والاهتمام بهذه القاعده البلاغيه الصعبه والمهمه - الالتفات - في كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) وباقي الأئمه (عليهم السلام) إلا أن هذه القاعده يغفل عنها أغلب المفسرين وللأسف، وهذا هو أحد أسباب إخفاقهم من الوصول إلى مراد الآيات والسور، فالالتفات معناه كما تقدم أنه في سياق آيه واحده بدايتها المتكلم طرف والمخاطب طرف آخر ثم يتبدل إلى متكلم ثانٍ وربما مخاطب ثالث أو رابع أو المتكلم نفسه يتبدل وكذا المخاطب أو أحدهما يختلف أو كلاهما في وسط الآيه أو في ذيلها كذلك ولربما هناك أكثر من ثلاث مقاطع في الآيه الواحده.

ويحسب المُفسّر وحده السياق في الآيه فضلاً عما بين الآيات أمراً متبعاً وغالباً عند أكثر المفسرين وهذا هو موطن الإخفاق في تفسير كلام الله، كما يبين ذلك أئمه أهل البيت (عليهم السلام) أن آيات القرآن الكريم فيها سبكٌ بنمط وشاكله خاصه وفي

ص: ٤١٣

الحقيقه سبك القرآن بهذه الشاكلة خاصه وفي الحقيقه سبك القرآن بهذه الشاكلة فيه حكم ومغزى وقواعد عظيمه: -

منها: ما تعرضت لبيان سوره يوسف (عليه السلام) من قصه يوسف وما جرى عليه مع أخوته فإنها لم تتعرض إلى بيان دقائق مقاطع حياه يعقوب والنبي يوسف وأخوته، وإنما اقتصر القرآن الكريم على بيان لقطات مصيريه انعطافيه خطيره وحساسه فى مسلسل حياه النبي يوسف (عليه السلام) والنبي يعقوب والأنبياء عموماً والأمم السابقه بشكل منسبك وبيلاغه إعجازيه.

وهذا هو فرق تاريخ القرآن الكريم عن تاريخ كتب التأريخ للشعوب والأمم والحضارات فإن الفرق بينها شاسع.

فإن المؤرخ فى كتب التأريخ يتعرض إلى ذكر الهامش والمتن والأشياء التى قد لا يكثر بها والتى يكثر بها وسواء بشكل مبعر أم منتظم و... الخ.

أمّا القرآن الكريم فحاشاه من أن يكون كتاباً تاريخياً قصصياً يدغدغ المخيله وحس الشعاريه أو حس الثمر فى الإنسان و... كلا، وإنما القرآن كتاب الذكر وإنماء لتنميه الإنسان فإنه يتعرض فقط إلى اللقطات الحساسه فى تأريخ الأمم، فمثلاً لا يتعرض القرآن الكريم إلى كل أهل الفساد، وإنما يقتصر على ذكر أهل المخاطب الخطيره من أهل الفساد.

وهكذا عندما كتب التأريخ عن الفراعنه وأقسامهم وما يتعلق بشؤونهم فإنهم بسطوا الكلام حول ذلك بشكل تفصيلي مُملٌ و... بينما القرآن اقتصر على بيان بنود معينه مفصليه حساسه وخطره فى حياتهم تشكل خطراً على المجتمع عالجها وذكرها وسلط عليها الأضواء.

لذا يتميز القرآن الكريم فى قصّ قصصه بأنه يتتبع الآثار الخطيره التى لها انعطافات مهمه فى الوصول إلى الغايه، ولذا نلاحظ فجأه انتقال العدسه

القرآنيه من لقطه إلى أخرى متسلسله لكن لا يعنى هذا أن المشهد واحد في هذه الآيه الواحده المباركه وإن كان نسق اتصال الآيه أو الآيات واحداً، وإنما القرآن ينقل لنا في الآيه الواحده مشاهد لقطات متعدده وهم يحسبون أنهم لا زالوا في المشهد الأوّل.

إلّا أنّه وللأسف أنّ المفسرين من كلا الطرفين غفلوا عن ملاحظه ارتباط بعض القواعد مع بعضها الآخر، كلّ ذلك نتيجة الابتعاد عن ملاحظه البيانات العلميه الموجوده في روايات أهل البيت (عليهم السلام).

فمثلاً هناك ارتباط وثيق بين قاعده الالتفات وقاعده أسباب النزول، وإن كان البحث عن قاعده أسباب النزول يأتي مفصلاً في محله إن شاء الله، إلّا أنّه نشير إلى ذلك من باب بيان ارتباط بعض القواعد مع بعضها الآخر مع بيان نوع العلاقه والصله فمثلاً بعضهم وللأسف لا يتبنى مسأله تعدد أسباب النزول وأنّ الآيه الواحده لها أسباب متعدده، بل حتّى جمل تلك الآيه أو بحسب كلماتها فإنهم لا يبنون على وجود أكثر من سبب، والحال قد يظن بعض المفسرين أو قراء القرآن أنّ سبب نزول هذه الآيه هو الوقعه أو الحادثه الفلانيه أو الشخص الفلاني والحال في بعض الآيات قد يكون سبب نزول صور الآيه شخص، ووسطها شخص آخر أو حادثه أخرى، وذيلها في ثالث، بل يمكن أن نقول أكثر من هذا بأن تكون فقرات الآيه الواحده صدرها في شخص أو واقعه أو حادثه معينه، ووسطها في آخر، وذيلها في ثالث و... الخ.

وعليه فغفله المفسرين عن الالتفات والتنبيه لمثل هذه المطالب العلميه المهمه يوقعهم في أخطاء تفسيريه خطيره.

توضيح ذلك: ما جاء في سوره الأحزاب يا نساء النبي لئن كآحد من

النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١.

فلاحظ أنَّ صدر الآية كان الكلام فيه موجهاً إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله) - أى يا نساء النبي لا تخرجن من بيوتكن لا لحرب - كحرب الجمل مثلاً التي خرجت فيها زوج النبي (صلى الله عليه وآله) عائشه على إمام الأصل ووصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) - على بن أبى طالب (عليه السلام) ولا لما شابهها، ثم يحوّل القرآن الكريم خطابه من نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى خطاب أهل البيت (عليهم السلام): إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ولم يقل القرآن الكريم يطهركن، فلاحظ الالتفات والانتقال من ضمير المخاطب وهو جماعه الأناث (كُنَّ) و (بيوتكن) إلى خطاب (ليذهب عنكم) فإنّ مثل هذا نحو التفات.

مورد آخر للالتفات في القرآن الكريم في بعض الآيات يخاطب القرآن شخص ذو أوصاف متعدده عكس ما يظنه المفسرون كما في قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ٢.

وهاتان آيتان محكمتان من محكمات القرآن الكريم، وما بينته فاطمه الزهراء (عليها السلام) في خطبتها وجدالها مع الخليفة الأوّل - أبى بكر - والثانى - عمر بن الخطاب - أليس الخمس للمهاجرين والأنصار؟ (١).

ص: ٤١٤

١- (٣) خطبه الزهراء (عليها السلام) مع المهاجرين والأنصار.

قالت:

«إنَّما المهاجرين من هاجر إلى الله تعالى ولنا عتره النبي (صلى الله عليه وآله) والنصره التي عُقدت في بيعه العقبه والتي هي نفس نصره النبي (صلى الله عليه وآله) لرب العالمين وبالتالي نصره الله ولرسوله وعتره النبي (صلى الله عليه وآله)، لا من قاطعنا وأدبر عَنَّا».

وقوله تعالى: وَ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ شَاهِدُ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِنَاءً عَلَى مَا وَرَدَ فِي بَيَانَاتٍ وَرَوَايَاتٍ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) بِأَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مَعَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْهَجْرَةِ هِيَ الْهَجْرَةُ الْجُغْرَافِيَّةُ الَّتِي قَدْ تَكُونُ أَحَدَ آلِيَّاتِ الْهَجْرَةِ هُوَ الْهَجْرَةُ الْجُغْرَافِيَّةُ وَالِانْتِقَالَ بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْهَجْرَةِ فِي مَحَلِّ الْكَلَامِ هِيَ هَجْرَةُ عَقِيدَتِهِ فَاسَدَهُ إِلَى عَقِيدَتِهِ حَقُّهُ وَصَالِحُهُ وَهَجْرَةُ نَفْسَانِيَّتِهِ أَيْ هَجْرَةُ نَفْسِ رَذِيلِيَّةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ إِلَى نَفْسِ فَضِيلِيَّةٍ وَأَعْرَافٍ وَتَقَالِيدٍ وَحَيَانِيَّةٍ سَمَاوِيَّةٍ نَبَوِيَّةٍ مُطَهَّرَةٍ نُورِيَّةٍ سَهْلَةٍ وَسَمِيحَةٍ.

وهناك منطق آخر للهجرة في القرآن: - وهي النصره والأنصار وليس المراد منها النصره العكسريه وإلا لو كان المراد ذلك فقط لكانت في وقتها قبائل مشرکه أو يهوديه تحالفوا مع الرسول (صلى الله عليه وآله) ونصروه عسكرياً إلا أنَّهم لم يُسموا بالأنصار.

وعليه فيكون المراد من الأنصار هي ديمومه العهود والتعهد والالتزام والثبات لنصره الدين وأهل الدين من النبي (صلى الله عليه وآله) و آلِهِ) وعترته الطاهره، بخلاف من خذل الله - والعياذ بالله - وخذل الرسول (صلى الله عليه وآله) والعتره الطاهره، فهو لا يستحق وصف النصره والانتصار.

ص: ٤١٧

الخلاصه: آيتان من سورة الحشر كان سبب نزولهما والمخاطب بهما واحد.

تلخيص ما تقدم: القاعده الثانيه من قواعد نظام الاستعمال اللفظى هي قاعده - الالتفات - وهي من القواعد المهمه التى تجب أن تولى عنايه وأهميته خاصه؛ لأنها من القواعد البلاغيه الصعبه، ولا بد أن نعترف: -

أولاً: بعجزنا عن الإحاطه بقواعد ومتشعبات قاعده الالتفات؛ لأنها من القواعد المتشعبه والمتوسعه دائرتها والمتراميه إلى أطراف بعيده وأفرع وسبل غريبه بالنسبه إلينا وقدره ممارستها إنما تكون للحق تعالى رب الكلام الذى عندما يمارسه بممارسه سليمه تعجز قدره البشر عن السيطرة أو التركيز أو الإحاطه بها.

ثانياً: إن ما ورد فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام) إن الالتفات له أقسام عديده فى القرآن غالباً ما يتغير إسناد الجمل باستمرار فقد يتغير الإسناد من مخاطب إلى آخر، ومن متكلم إلى آخر أو يتغير أحدهما أو كلاهما، وقد يختلف فى الآيه الواحد بل فى الجمله الواحد إذا كان فيها أوصاف وإسنادات متعدده، فضلاً عن السوره والسور بأن يكون صدرها فى شىء ووسطها فى شىء آخر، وذيلها فى شىء ثالث.

ثالثاً: إن استعمال مثل هكذا قاعده ونظام فى اللغة العربيه قليل لصعوبه القدره فى السيطرة على استعماله فمن الصعبه بمكان أن تذكر جمله مبتدأ مثلاً ثم تذكر خبر أول وخبر ثانٍ وخبر ثالث، والحال إنك تريد مبتدأً غير المبتدأ فى الخبر الثانى، وفى الثالث مبتدأً غير الأول والثانى وهكذا.

رابعاً: لعل أحد أسباب صعوبه قاعده الالتفات فى القرآن باعتبار أن خطاب القرآن الكريم يتعدد ويتبدل بشكل خفى غير متنبه إليه، ولعل هذا

أحد أهم أسباب إخفاق المفسرين من الوصول إلى مراد الآيات والسور وليعلم المفسر إن من أوليات تفسير القرآن الكريم أن يُراعى المُفسر هذه القاعده - الالتفات - وإلا سوف يُشق به مسار التفسير بعيداً جداً عن حقيقته تفسير القرآن.

إذن إذا لم نمكث ملياً في قاعده الالتفات ولم نراعها حفيماً سوف نخفق عن الوصول إلى المطالب العلميه والنكات والآيات القرآنيه، وكذا في الروايات بحسب توصيات أئمه أهل البيت (عليهم السلام) في الاهتمام بهذه القاعده في تفسير القرآن؛ لأن تفسير القرآن هو تفسير لكلام الله وليس على حد كلام البشر، وإن لم يكن ورد لفظ الالتفات بنفسه في الآيات والروايات وإنما ورد معناه.

إذن الالتفات: هو أن يتكلم المتكلم بكلام يخاطب به مخاطباً ثم يلتفت ويوجه خطابه إلى مخاطب آخر ثم إلى ثالث ثم... الخ وهذا معناه أن خطاب المتكلم يكون متوجهاً إلى أكثر من مخاطب فيتكلم مع الطرف الأول ولم يستتم كلامه بعد فيحوّل كلامه وطابه إلى طرف ثانٍ وقبل أن يستتم كلامه مع الثاني يرجع إلى الأول أو ينتقل إلى ثالث وهكذا، علماً أن المتكلم والحال هذه لم يجعل فواصل ومنبهات للانتقال من طرف إلى آخر وإنما مسترسلاً بكلامه بنسق واحد، فمن لم يكن له دربه وخبره في ذلك يحسبه كلاماً واحداً ومتكلماً واحداً ومخاطباً واحداً ولعل الحال ليس كذلك، فلعل المتكلم يُحرّك خطابه إلى متعددين، فقد يتبدل المخاطب دون المخاطب والمتكلم أو بتبديل المخاطب دون المخاطب (السامع) أو بتبديلها معاً.

ولذا حذر أهل البيت (عليهم السلام) من أن يعيش القارئ للقرآن فضلاً عن المُفسر

حاله الغفله وعدم الالتفات إلى تبدل المخاطب أو المخاطب أو كليهما. وعدم الالتفات إلى هذه التلاوين المتنوعه والعيش حاله العفويه وعدم الالتفات إلى مثل هذه النكات فإنَّ لها تأثيرها البالغ الأهميه على معنى الآيات والسور القرآنيه المباركه.

إذن قاعده الالتفات فنُّ بديع وعظيم تُمارس في تراكيب القرآن الكريم كثيراً حسب كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) مثلاً في أسباب النزول فإنَّها مختلفه بلحاظ الآيه الواحده كما تقدم، وسيأتى تفصيل كل ذلك في قاعده أسباب النزول، وإنَّما ذكرت قاعده أسباب النزول كشاهد على قاعده الالتفات.

فقاعده الالتفات تؤثر كثيراً على كثير من الاستظهارات التفسيريه، سواء في علم الفقه - أى في مجال الاستنباط - أو في أى علم آخر من العلوم الدينيه كالعقائد والفقه والتفسير و... الخ بل وغير العلوم الدينيه.

أكدت بعض الروايات وبيّنت أنّ من الأسباب الكبيره الخطأ المفسرين حيث أنّهم لا يصلون إلى معرفه كنه كلام الله تعالى؛ ذلك بسبب ابتعادهم عن رعايه المعصوم، ولا يصلون إلى الالتفات إلى ذلك إلّا بالرعايه التعليميه من أئمه أهل البيت (عليهم السلام) إذ لم يسترشدوا بتعاليمهم (عليهم السلام) ووصاياهم العلميه فإنّهم سوف يخفقوا فى التنبأ إلى نكات قاعده الالتفات وتلاوينها وتنوعها فى التفاتات القرآن بشكل متكرر إلى ما شاء الله.

ولعلّ سائل يسأل: لم هذه الصعوبه؟

فإنّه ليس من السهل خلق المُفسّر للأحجيه واللغز من القرآن الكريم، وإنّما هذه الشبكيه فى تنوع خطاب القرآن بمثابه سدود فلعلّ المُفسّر المتدبر يصل إلى منطقه السد الأوّل وحدودها من مخارج الآيات والسور، إلّا أنّ وصوله إلى منطقه أعمق يحتاج إلى الالتفات إلى وجود سدود أخرى أعمق، فكيف يتجاوزها إلى ما وراءها.

إذن المعنى الأوّل الذى هو رَجَبٌ وفيه سَعَةٌ فإنّ بإمكان كل مُفسّر الوصول إليه وإنّما الكلام فيما بعد المعنى الأوّل من المعانى العميقه، فهنا يحتاج المُفسّر إلى الالتفات ورعايه تعليميه خاصه من قبل المعصوم (عليه السلام) للمنظومه الشبكيه فى الخطاب القرآنى فمثلاً الروايه التى رواها السيد المرتضى (رضى الله) فى كتابه المحكم والمتشابه عن أبى زينب النعمانى فى تفسيره عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يمزج بين حديثه وحديث

جده أمير المؤمنين (عليه السلام):

«واعلموا رحمكم الله أنّ من لم يعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعه والمؤتلفه»^(١).

وحيث اشتملت هذه الرواية على بنود علميه ضخمة لسنا الآن بصدد بيانها - ستأتي في بحث المحكم والمتشابه - حفاظاً على وحده سياق الكلام وأخذ محل الشاهد منها. إذ لو قارنا بين الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) المتضمنه لبيان المنهج التفسيري بحسب مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) التي صدرت في القرن الأوّل والثاني الهجري وما أودع فيها من قواعد أصيله في منهج التفسير تعتبر أسس بنيويه شامخه لدى علماء التفسير عند كافة المسلمين، وهذه القواعد التي بينتها روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ليست مختصه بالتفسير فقط بل تتعدى لمثل الفقه والأصول والحديث والرجال والعقائد وباقي فنون المعرفة، في ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) في علم الرجال وفي اختلاف الحديث.

ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبان بن أبي يعيش عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمر المؤمنين (عليه السلام) إنني سمعتُ من سلمان والمقدار وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) غير ما في

ص: ٤٢٢

١- (١) السيد علي بن الحسين المعروف بالسيد المرتضى في كتب المتشابه والمحكم في القرآن يروي عن ابن أبي زينب النعماني - تلميذ الكليني - صاحب كتاب الغيبة وللأسف لم يبق من هذا التفسير إلّا رساله يسيره رواها السيد المرتضى باسم رساله في المحكم والمتشابه وفيها روايات محدوده إلّا أنها تشتمل على أصول وقواعد تفسيريه هامه.

أيدى الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت فى أيدى الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه و آله) متعمدين ويفسرون القرآن بأرائهم؟ قال: فأقبل على فقال: - قد سألت فافهم الجواب: إن فى أيدى الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً، وعامياً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً و... وإنما أتاكم الحديث من أربعه ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الإيمان مُتصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله)... الخ ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه و آله) شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى... الخ وآخر رابع لم يكذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله) مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه و آله)... الخ.

فذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) أسساً بنبويه متشعبه عن بنود قرآنيه من الآيه المباركه إن جاءكم فاسق بتيأبئوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ١.

وهكذا فى أسباب النزول كعلم مستقل وأن أحد أبحاثه التى ستأتى فى محلها هو الآيات والسور المكيه، والمدنيه فإن أساس تفصيله هو من أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى قال عبدالله ابن عباس «إنما أعرف من نمير أمير المؤمنين (عليه السلام)».

إذن الأسس التى أسسها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هى أسس ثابتة وعظيمه وأساسيه عند كافة علماء المسلمين فى كافة العلوم ولا يُنكرها إلا من لا ينصف نفسه ولا يحترم البحث العلمى وعقله.

وعليه فلو قارننا بين ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وبين باقى المدارس الإسلاميه الأخرى فى علم الفقه والأصول والعقائد والرجال و... الخ لوجدنا المُفسّر يحتاج فقط ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام)؛ لأنّها مدرسه وحيانيه متصله بالسماء والوحى بخلاف غيرها فإنّها من صنع البشر فهى تقرُّ بعجزها وضعفها.

ص: ٤٢٤

هناك عدّة ضوابط وموارد تطبيقية لقاعده الالتفات نذكر بعضها على سبيل الاختصار منها: -

أولاً: الفصل والأصل - المنقطع والمؤلف - فى كلام القرآن، ولهما محلٌّ عظيم فى علم المعانى وواقعان منه فى الرتبة العليا، ونحن نشير إلى زيدٍ منهما مما يتعلّق بغرضنا أمّا الفصل - أو الانقطاع - فهو عبارة عن ترك الواو العاطفه بين الجملتين - وربما أطلق الفصل على توسط الواو بين الجملتين، والأمر فى ذلك قريبٌ بعد الوقوف على حقيقه المعانى.

وهناك مواضع فى القرآن تنقطع وتنتهى عندها سلسله الحوار وتبدأ بحوار وسياق جديد قد يتبدل فيه المتكلم أو المخاطب أو الموضوع أو... الخ.

فمثلاً- فى قصه موسى (عليه السلام) مع فرعون - فإنّ الجملة وارده على تقدير سؤال يقتضيه الحال - قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ١. فإنما جاءت من غير واو على تقدير سؤال تقديره: فماذا قال فرعون لما دعاه موسى إلى الله تعالى قال فرعون لَمَا دعاه موسى إلى الله تعالى قال فرعون وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ثم قال موسى قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٢.

أمّا الوصل: - قد يأتى اتصال الجملة مع ما بعدها بالواو وقد لا يأتى،

أَمَّا الْإِتِّصَالُ بِالْوَاوِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱.

وَأَمَّا الْإِتِّصَالُ مِنْ دُونِ الْوَاوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۲. ثُمَّ قَالَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۳. فَجَرَّدَ قَوْلَهُ (يُخَادِعُونَ اللَّهَ) عَنِ الْوَاوِ إِيرَادَهُ الْإِيضَاحَ مَا سَلَفَ مِنْ قَوْلِهِ: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

فَمِثْلُ هَكَذَا مُورَدٌ لِأَنَّ يُمْكِنَ الْحَكْمَ بِوَحْدِهِ السِّيَاقِ الَّتِي قَدْ اتَّخَذَهَا بَعْضُ الْمَفْسُرِينَ مِنَ الْفَرِيقِينَ شِعَارًا وَفِي حَالِهِ عَدَمَ فَرْزِ الْمَطَالِبِ وَتَدَاخُلِهَا، وَلِأَجْلِ الْخُرُوجِ مِنْ أَرْزَمِهِ وَمَشْكَلِهِ التَّشْخِصِ بَيْنَ عِنَاوِينَ الْمَوْضُوعَاتِ بِدَقِّهِ يَلْجَأُ الْمَفْسُرُونَ إِلَى مَسْأَلِهِ وَحْدَهُ السِّيَاقِ وَهَذَا بِالتَّالِيِ مُؤَشِّرُ الْعِجْزِ عَنِ فَهْمِ الْمَنْقَطِعِ وَالْمُؤَلَّفِ وَالْمَنْفَصَلِ وَالْمَتَّصِلِ فِي تَرَكَيبِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.. الخ.

ولذا كان الغرض من ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام)

«... المبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعه والمؤلفه» عن أبي جعفر (عليه السلام)

«إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَنْتَ تَقُولُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَعْرُوفٌ... إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَمَعَانِيًا، وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، وَمَحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا، وَسُنَنًا وَأَمْثَالًا وَفَضْلًا، وَوَصْلًا، وَأَحْرَفًا وَتَصْرِيفًا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكِتَابَ مَبْهَمٌ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ» (١) يَعْنِي أَنَّ

ص: ٤٢٤

هناك مواضع قطع ومواضع وصل في القرآن الكريم، ويبين علماء التجويد أنّ هذه الآيه المباركه فيها موضع للوصل مثلاً أو للقطع، فيسأل ذلك العالم بالتجويد من أين عرفت أنّ هذا الموضع موضع فصل أو وصل أو موضع قطع أو... الخ؟

فسوف يجيب أنّه لا- يعلمه بالدقه والمتانه إلّا من يُحيط ببُحور معاني وحقائق القرآن الكريم، ورباط التجويد اللفظي بالتجويد التركيبي، وكيفيه فرز الجمله الموصوله بالمؤلفه كل ذلك أشار له المعصوم (عليه السلام)، وما هذا إلّا مشاهد من مشاهد الالتفات، وبهذا تبين أنّ القطع والوصل قاعده تدرج تحت نظام الالتفات في القرآن الكريم، وتسمى هذه القاعده في ألفاظه المنقطعه والمؤلفه، أو تسمى في بعض الروايات بقاعده «المؤتلف والمختلف في ألفاظ القرآن».

ثانياً: التقديم والتأخير: بأن يكون حق الكلام أنّ تقدم هذه العبارة وتؤخر تلك لدواع وأغراض أكثر تأثيراً في نفس السامع قد تكون الدواعى بلاغيه أو نحويه أو أدبيه أو لغويه أو... الخ أو لغرض أنّ المُفسّر مثلاً إذا بدأ بوحده السياق ظن أنّ المتأخر ذكراً هو متأخر معنى والحال أنّه غير متأخر مثلاً قدّمه لِنكته تعدد اللفظ ومتأخر معنى أو بالعكس.

والتقديم والتأخير وإن كان قاعده مستقلة إلّا أنّه يمكن جعلها مورداً من موارد قاعده الالتفات.

فالمُفسّر إذا حسب أنّ آيات القرآن في ترتيب استرسالى صرحى وانسيابى واحد فهذه بادره خطأ يقع فيها المُفسّر وعلى المُفسّر أن يعيش اليقظه التامه لمراعات هذه الآليه والتلاوين في خطاب القرآن الكريم وكذا

الحديث والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

وخير شاهد على التقديم والتأخير: الآيه الناسخه والآيه المنسوخه، فنلاحظ أنَّ عند مفسر علماء الإماميه فى موارد عديده يرون: -
أنَّ الآيه الناسخه متقدمه على الآيه المنسوخه ذكراً، مع أنَّ العكس لو كنا نراعى الترتيب الزمنى فالعكس هو الصحيح بأنَّ تكون
الآيه الناسخه متأخره زماناً عن الآيه المنسوخه.

إذن لعلَّ القرآن الكريم يقدم ذكر الناسخ الذى لعله متأخر زماناً والمنسوخ أحر ذكره مع أنَّه متقدم زماناً.

وعليه فالمفسر إذا لم يكن مستفيهاً من غفله عدم الانتباه والتنبيه، وأنَّ هناك قاعده مهمه وهى قاعده التقديم والتأخير فى القرآن،
بغض النظر عن مسأله وحده السياق وما يتشبه به المفسر غير الملتفت التى تمثل مؤشر العجز عنده، وأنَّ هناك ناسخ متقدم
ومنسوخ متأخر لم يكن عنده توالد استرسالى وامتيازى وإنَّما يصبح العكس، بغض النظر عن مسأله لماذا قُدم الناسخ وأحر
المنسوخ وإنَّ كان الناسخ متأخر عن المنسوخ واقعاً، ولكنَّ فى القرآن ترى عكس هذا الترتيب إمَّا بسبب أنَّ طريقه جمع آيات
القرآن هى كما عليه الآن أو لدواعٍ أحر.

إذن المفسر الذى لم تكن عنده يقظه عاليه إلى وجود قاعده التأخير والتقديم فى القرآن فسوف تضع عليه حقيقه المراد فى
الآيات، ولذا وردَ فى بعض تعبيراتهم (عليهم السلام) أنَّ المفسر إذا لم يلتفت إلى وجود مثل هذه النكات فى القرآن فكيف
يدعى التفسير؟

وهكذا أمثله أحرى للتقديم والتأخير نحو:

١ - التقدم بالزمان: - كتقدم الشيخ على الشاب، والأب على الأبن فإنَّ الوالد وحده زمان لم يوجد فيه الابن، فهذه المعاني كلها عقليه، فما كان منهما متقدماً على غيره سواء كان التقدم بالعله على المعلول كتقدم الكون على الكائنيه، والعلم عن المعالميه أو التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين على معنى أنَّ الواحد لا يمكن تحقق الاثنينه إلا بعد سبقها أو التقدم بالشرف كتقدم الأنبياء على الاتباع، والعلماء على الجهال فإنه تقدم معقول أو تقدم بالمكان كتقدم الإمام عن المأموم، ونحو من تقدم من يقرب إلى الحائط دون من تأخر عنه، فمن يلي الحائط فإنه يُقال عنه، - أنه سابق على من تأخر عنه أو... الخ فإنَّ من كان متقدماً على غيره في هذه الاعتبارات كان في العبارة كذلك اتباعاً للمعاني بالألفاظ.

فمن التقدم بالزمان: كقوله تعالى: وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ ١.

وهكذا قوله تعالى: وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ٢ فإنَّ الظلمه سابقه على النور؛ لأنَّ الحق أنَّ الظلمه هي عدم النور، وليست أمراً ثبوتياً، ولا شك أنَّ عدم الشيء سابق على وجوده؛ لأنَّ عدم بلا أول والوجود يتلوه، فلهذا كان تقدم الظلم على الأنوار من باب تقدم الأزمنه.

وهكذا القول في الظلمه المعنويه؛ لأنها إذا أريد بها الجهل والكفر فإنَّها تكون سابقه على النور المعنوى وهو العلم والإسلام ويؤيده قوله تعالى: وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الأبْصَارَ ٣

فانتفاء العلم ظلمه معنويه مجازيه فهي متقدمه بالزمان على نور الإدراكات الخمسه كلها، وقوله تعالى في ظلمات ثلاث ١ يريد ظلمه البطن والرحم والمشيمه (١).

٢ - التقدم بالشرف: كقوله تعالى: فَاعْبُدُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ٣ وقوله وَ امْسِجُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ٤ فَإِنَّ الْوَجْهَ أَشْرَفُ مِنَ الْيَدِ، والرأس أفضل من الرجل، ومنه قوله مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ ٥ فَإِنَّ النَّبِيَّ أَشْرَفُ مِنَ الصَّادِقِ، وقوله وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ٦ فَإِنَّ الشُّهَدَاءَ عَلَى دَرَجَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ.

ثالثاً: التجريد: في أصل اللغه هو: - إزالة الشيء عن غيره في الاتصال فيقال: جَرَدَتِ السَّيْفُ عَنْ غَمْدِهِ، وجردت الرجل عن ثيابه إذا أزلتهما عنهما، ومنه قوله (عليه السلام) «لا مد ولا تجريد» يعني في حد القذف وحد الشرب، وأراد أن المحدود لا يمد على الأرض ولا يجرد عن ثيابه.

وأما في اصطلاح البلاغيين: فهو مقول على إخلاص الخطاب إلى غيرك وأنت تريد به نفسك وقد يطلق على إخلاص الخطاب على نفسه خاصة دون غيرها.

وهو من محاسن علوم البيان ولطائفه، وقد استعمل على ألسنة الفصحاء

ص: ٤٣٠

١- (٢) الطراز يحيى العلوى اليماني ص ٢٣٠.

كثيراً فصار مقولاً على هذين الوجهين: -

الوجه الأول: التجريد المحض: - وهو أن تأتي بكلام يكون ظاهره خطاباً لغيرك وأنت تريده خطاباً لنفسك فتكون قد جردت الخطاب عن نفسك وأخلصته لغيرك فلهذا يكون تجريداً محققاً.

إِلَامَ يَرَاكَ الْمَجْدُ فِي زِيِّ شَاعِرٍ وَقَدْ نَحَلْتُ شَوْقاً فِرْعَانَ الْمَنَابِرِ

كَتَمْتُ بَعِيبَ الشَّعْرِ حِلْمًا وَحِكْمَةً بَعْضُهُمَا يَنْقَادُ صَعْبُ الْمَفَاخِرِ

أَمَّا وَأَبِيكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ فَارِسُ آلِ - مقال ومُحِبِّي الدَّرَاسَاتِ الْغَوَائِرِ

وَإِنَّكَ أَعْيَيْتَ الْمَسَامِعَ وَالنُّهَى بِقَوْلِكَ عَمَّا فِي بَطُونِ الدَّفَاتِرِ

فهذا وما شاكله أحسن ما يوجد في التجريد، ألا تراه في جميع هذه الخطابات ظاهرها يُشعر بأنه يخاطب غيره والغرض خطاب نفسه، وهذا هو السرُّ واللباب في التجريد.

الوجه الثاني: التجريد غير المحض: وهو أن تجعل الخطاب لنفسك على جهة الخصوص دون غيرها وفي التفرقة بين هذا والأول ظاهره فإنك في الأول جردت الخطاب لغيرك وأنت تريده لنفسك، فإطلاق اسم التجريد عليه ظاهرٌ، بخلاف الثاني، فإنه خطابٌ لنفسك لا غير.

ومثال الثاني ما قاله بعض الشعراء:

أَقُولُ لِلنَّفْسِ تَأْسَاءً وَتَعْزِيَةً إِحْدَى يَدَيَّ أَصَابَتْنِي وَلَمْ تَرِدْ

فَهُوَ قَدْ خَصَّ الْخَطَابَ لِنَفْسِهِ، بَأَنَّ إِحْدَى يَدَيْهِ أَصْبَحَتْ عَاطِلَهُ.

وما قاله الأعشى:

وَدَّعَ هُرَيْرَهُ إِنَّ الرِّكْبَ مُزْتَجِلٌ وَهَلْ تَطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ

ص: ٤٣١

وأيضاً قصر الأعشى الخطاب في هذا البيت على نفسه دون غيره (١).

إذن التجريد: - هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله، وفائدته المبالغة في تلك الصفة كقولك: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، فجردت من الرجل نسمة مباركة فتصفه بالبركة وعطفها عليه كأنها غيره وهو هو (٢).

أقول: - من المعلوم أن النفس الإنسانية ذو طبقات، وعنوان التجريد وإن كان قد ذكر في علم البلاغة في الفن الثالث: علم البديع كمحسن بديعي ولكنه كما تقدم له أصل عقلي من أن الذات الإنسانية الواحدة ذات طبقات وذات قوى جوهرية متعددة فهي بمثابة جواهر عديده لكل منها طابع خاص ومقتضيات ومتطلبات خاصة متميزه، فمن ثمت تعددت شخصيه الإنسان وكأنما إلى أشخاص وحقائق.

ومثال ذلك ما ورد في الحديث القدسي المروي عند الفريقين عندما نزل جبرائيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) لمنع أبي بكر تبليغ سورة البراءة عن النبي (صلى الله عليه و آله) حيث جاء الخطاب الإلهي لرسول الله (صلى الله عليه و آله) على لسان جبرائيل: يا محمد لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك.

ففرض أن هناك مبلغ وهو الرسول (صلى الله عليه و آله) ومبلغ عنه في نفس ذات الرسول (صلى الله عليه و آله) وكأنما يوجد شخصان وهذا إشارة إلى المقام النورى للنبي (صلى الله عليه و آله) وقلبه المبارك لا يبلغ عنه إلا بدن النبي (صلى الله عليه و آله) وفمه المبارك أو شخص أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) فصار كل من نفس أمير المؤمنين (عليه السلام) ونفس النبي (صلى الله عليه و آله) النازله يتلقون من معدن واحد، وهو قلب ونور النبي، وهذا نمط

ص: ٤٣٢

١- (١) الطراز، ص ٤٣٤.

٢- (٢) خزانه الأديب للحموى.

وهكذا قوله تعالى: وَ طَفِقَا يَخْصِمَا عَٰلِيَهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ فَإِنَّ فَاعِلَ (يَخْصِفَانِ) وَ (طَفِقَا) وَ (عَلِيَهُمَا) هُوَ آدَمُ وَ حَوَاءُ هَكَذَا يَنْبَغِي لَوْحَدِهِ السِّيَاقُ، إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْنَادِ فِي (طَفِقَا يَخْصِفَانِ) يَعْنِي الْمَلَكَيْنِ مَعَ آدَمَ وَ حَوَاءَ يَخْصِفَانِ عَلَيَّ آدَمَ وَ حَوَاءَ.

رابعاً: الابتداء والانتهاء: - أيضاً من الأمور التي ينبغي على المُفسِّر معرفتها هو أنه لا بدَّ أن يعرف متى يتبدأ الحديث في القرآن عن موضوع معين ومتى ينتهي وإلا إذا لم يعرف المُفسِّر ابتداء الموضوع في الآية وأين انتهائه فإنه لم يكن عنده البحث التفسيري القرآني حول موضوع معين منتظماً ومتسلسلاً وإن كان في واقعه متسلسلاً ومنتظماً إلا أن المُفسِّر لم يعرف ذلك النظام والتسلسل وبالطبع إذا لم يراجع المُفسِّر البيانات العلمية الموجودة في روايات أهل البيت (عليهم السلام) فكيف يمكنه حينئذٍ أن ينفرد بجهد محدود، وهذا ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه وينتج نتائج غير متوازنة وغير صحيحة.

خامساً: السؤال والجواب: من الواضح والبهديهي إنَّ السؤال له جوانب وقرائن إلا أن السؤال ليس مرتبطاً بصياغة السؤال وإنما مرتبط بصياغات أخرى، وأنَّ هذا الكلام جواباً عن ذلك السؤال، وهذا معناه أنه هنا يوجد وصال لا انقطاع، وعليه فهذا نوع من الالتفات؛ لأنَّ السائل متكلم غير المجيب، والمجيب متكلم آخر غير السائل، والمُفسِّر إذا لم يميز أنَّ هذا سؤال وذاك جواب أو ظن أنَّ المتكلم واحد، وهو وإن كان خطاباً واحداً إلا أنَّ له خطابان خطاب السؤال وخطاب الجواب.

وهناك نماذج وموارد تطبيقية لقاعده الالتفات في القرآن الكريم بينهما الإمام غير ما تقدم مثل المستثنى منه والجار والمجرور والصفه والمؤكد و المُفسّر والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده و... الخ.

والروايه التي ذكرها أمير المؤمنين (عليه السلام) وكذا الإمام الصادق (عليه السلام)

«... ومقدم ومؤخر ومنقطع وموقوف ومنقطع غير موقوف، وحرّف مكان حرف ومنه آيات بعضها في سورة وتامها في سورة أخرى»(١).

سادساً: «منه آيات بعضها في سورة وتام الآيه في آيه أو سورة أخرى» وذلك بأنّ يحتمل المُفسّر أنّ هذه الآيه في هذه السوره وتامها في آيه أو سورة أخرى فإنّ بعض الآيات صدرها في آيه أو سورة وتتمتها بآيه أو سورة أخرى، وللأسف هذا الباب لم يفتق بوسع في القرآن ولعلّ أكثر المفسرين من الفريقين في غفله عنه إلّا من ندر.

فمثلاً ما جاء في سورة الحشر لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٢ وقوله تعالى: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣ فإنّ مثل قوله تعالى وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ هو تتمه لآيات أخر في سورة الدهر بحسب بيانات أهل البيت (عليهم السلام).

ص: ٤٣٤

وهكذا ما جاء في سورة الأحزاب في آية التطهير يا نساء النبي لستن كآحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ١.

هاتان الآيتان المباركتان يمكن أن يستفاد منها أكثر من مطلب: -

المطلب الأول: صلوحها شاهد على الالتفات وعلى المورد الذي نحن فيه من أن صدر الآيه في مجال وذيلها في مجال آخر - وهذا من بركات النقاش العلمي الذي حصلت منه يقظه والتفات إلى ما بينه أهل البيت (عليهم السلام) وذلك بيان: -

الخطاب في الآيه الأولى موجّه إلى النساء بقرينه نون الإناث في قوله تعالى - لستن، وقرن واطعن، وتبرجن، وآتين - ثم عدل القرآن خطابه إلى - ليذهب عنكم - فهنا المخاطب أو المخاطب تغير، وسواء تغيراً كلياً أو جزئياً.

وهكذا انتقال الآيه المباركة من التعبير [بيوتكن] إلى التعبير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فهناك عبرت (بيوت) وهنا (بيت).

وعليه فمثل هذه الآيات المباركة لا مشكله فيها إذ وقعت محلاً للبحث العلمي

والمجادله فحصلت يقظه والتفات من قبل المفسرين إلى ما ذكره ويئنه أهل البيت (عليهم السلام).

وإنما الكلام فى الآيات الأخرى التى لم تقع موضوعاً للبحث العلمى والمجادله فإن مثل هذه الآيات ينبغى الالتفات إليها وإعمال قاعده ونظام الالتفات فيها بموارده المختلفه من التقديم والتأخير، والسرد والقصصى والابتداء والانتهاى و... الخ.

المطلب الثانى: مفاد صدر الآيه الأولى عدم عصمه ازواج النبى (صلى الله عليه و آله) عن الوقوع فى الخطأ ولذلك حذرهنّ ونههن من ارتكاب الأخطاء من تبرج أو خروج من البيت أو إتيان الفاحشه وأن من تأت الفاحشه منكن يضاعف لها العذاب ضعفين.

المطلب الثالث: إن صدر الآيه الأولى فيه تهديد وتفريع وإنذار وإرهاب ومحاسبه واشترط فيها الحذر من إمكانيه صدور الذنب، ومفادها الالتزامى: - أنه لا عصمه لأزواج النبى (صلى الله عليه و آله) إلا بالتقوى، وأنهن: - لستن كأحد النساء ولكن مشروط: - أن اتقين وبخلافه أى إن لم تتقين فانت كأحد وكسائر النساء والباقيات أى لا ميزه للزوجيه التى تأخذ شرفها من النبى (صلى الله عليه و آله).

المطلب الرابع: ذيل الآيه الثانیه إنما يريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فيه بيان للطهاره والعصمه الذاتيه أى إن الرجس لا يذهبكم.

والفرق فى التعبيرين (ليذهب الرجس عنكم) وبين (يذهبكم) هو أن الإذهاب بمعنى الإبعاد أى إبعاد التعليم القرآنى فإن الرجس لا يُبعدكم بمعنى أنتم لستم بمقبليين على الرجس كى يبعدكم الله عن الرجس وإنما الرجس يريد أن يقبل عليكم إلما أن الله تعالى يقيقكم ويبيعه عنكم؛ لانكم معدن العصمه والطهاره وهذا دفع ورقع مجمل.

وأما البيان المفصل فنقول: إنَّ الإبعاد بمعنى أنَّ الرجس يمكن أن يأتي إليكم وعليه فلا فرق ما بينكم وهؤلاء فإنكم لا تبعدون عن الرجس، بل تبعدون عن الطهاره والآيه [ليذهب عنكم] فإنَّها مورد من موارد التقديم والتأخير كذلك (ليذهب عنكم الرجس) والتقديم هنا يفيد الحصر كما في قوله تعالى في سورة يوسف (عليه السلام): [ليصرف عنه سوء] بمعنى أنَّ الله تعالى يصرف سوء عن يوسف (عليه السلام) ولم يقل ليصرف يوسف عن سوء إذ لو كان ليصرف يوسف (عليه السلام) عن سوء لكان معناه - والعياذ بالله - أنَّ يوسف مقبل على سوء، والحال جاء التعبير القرآني بالعكس، وإنَّما لصرف سوء وهو فعل زليخا عن يوسف (عليه السلام) لا - أنَّه يصرف يوسف عن زليخا فإنَّ يوسف (عليه السلام) ليس بمقبل وإنَّما هي - زليخا - المقبله بدليل ما ذكرته الآيه المباركه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً... وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ١ فالمقبل هي زليخا وليس يوسف النبي (عليه السلام). ولذا عبَّر القرآن [لنصرف عنه سوء] (١) وهذا إشاره لطهاره يوسف (عليه السلام) وعصمته الذاتيه، بل وعصمته كحصانه وسياج وقائي، لم تلبسك الجاهليه من مدلهمات ثيابها باعتبار أنَّ يوسف (عليه السلام) ليست فيه جاهليه ولا مدلهمات ولم تنجسه الجاهليه بأنجاسها؛ لانه من معدن فطره طاهره.

فائده: من باب الكلام يجر الكلام وإن لم يكن موضوع بحثنا وخروجاً عن محل البحث - لكن ما دام تعرضنا في مبحث الالتفات للآيه المباركه إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٣١ وقع

ص: ٤٣٧

١- (٢) سورة يوسف: الآيه ٢٤.

الكلام بين المفسرين وأرباب العلم حول أمرين: -

الأول: هل تدخل في بيت الرجل زوجته أو لا؟

الثاني: ما المراد من البيت في الآية [... أهل البيت] وأى بيت هو؟

أمّا جواب الشق الأول: فقد أجاب الإمام الحسن المجتبي (عليه السلام) عن سؤال وجهه له معاوية أو أصحاب معاوية بمحضر معاوية (1) وهو أنه إذا كان أهل البيت أولهم النبي (صلى الله عليه و آله) فبيت من الذي أولهم النبي (صلى الله عليه و آله)، وإن النبي (صلى الله عليه و آله) له أهل فبيت من هذا الذي النبي (صلى الله عليه و آله) أول أهله؟

إذن هل يصدق على أهل بيت الرجل أنهم أهل بيته أو لا؟

والجواب: وإن كان عبد الله بن عباس (رضى الله) أجاب بأنّ زوجة الرجل لا تدخل في أهل بيته بقريته أنّ تلك الزوجة الحنون التي يعيش معها الزوج عمراً من الزمن ومع ذلك يطلقها وتعود أجنبيه لا صله لها بالرجل ولا بيته - وإن كنا لا نحتاج لمثل هذا الكلام وإنما نريد التعرف على أن لأهل البيت معنى آخر أو لا.

وأمّا جواب الشق الثاني: - أعنى ما المراد من البيت في الآية المباركة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت - أيضاً أجاب الإمام الحسن المجتبي (عليه السلام) من أنّ المراد بالبيت هو المسجد النبوي فيكون التقدير: - [أهل بيت المسجد النبوي]، وأول أهله هو سيد الأنبياء مع الأربعة الطاهرين - عليّ (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) والحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) - الخمسة أصحاب الكساء، فسّد النبي (صلى الله عليه و آله) جميع الأبواب التي كانت مفتوحة إلى داخل المسجد من باب

ص: ٤٣٨

١- (١) راجع الاحتجاج للطبرسي.

العباس بن عبدالمطلب وباب الحمزه من عبدالمطلب وباب... الخ إلّا باب على (عليه السلام) حتّى قال العباس بن عبدالمطلب للنبي (صلى الله عليه وآله) لِمَ يا رسول الله سَدَدْتَ أبوابنا وأبقيت بابَه - أى باب بيت على (عليه السلام)؟ فأجابه النبي (صلى الله عليه وآله) لم أفعله من تلقاء نفسى وإنّما بأمر من الله تعالى ولا يحلُّ ذلك إلّا لى وله - أى للنبي (صلى الله عليه وآله) ولعلّى بن أبى طالب (عليه السلام) وذريتنا.

المراد من البيت هو بيت وعرضه النبي (صلى الله عليه وآله) وروضته من رياض الجنة أولهم الخاتم محمد (صلى الله عليه وآله) وبقية أصحاب الكساء والخيرى أى خيرى الملكوت وهم على وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام).

ومحل الشاهد: لقاعده الالتفات هو أنّ الكثير من المفسرين التفت وانساق وحسب صرف التعرف (ال -) عوضاً عن الضمير فى (بيته) إذ لم يعبر القرآن [... أهل بيته] وإنّما عبّر [... أهل البيت] فلو كان عبّر [... أهل بيته] فإنّ الضمير يعود على النبي (صلى الله عليه وآله)، بينما بلحاظ التعبير [... أهل البيت] وملاحظه سياق التعبير السابق [يا نساء النبي...] قالوا بأنّ الضمير يعود على النبي (صلى الله عليه وآله) بدليل ولحاظ وحده السياق التى ذكرنا سابقاً أنّ البيانات الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) حدّرت من خطوره محذور وحده السياق الذى أحد محاذيرها ما نحن فيه بأنّ فهم المفسرون بالقرينه وحده السياق من التعبير القرآنى الصادر فى صدر الآيه وبين ذيلها فعّدوا الضمير لنكته وحده السياق على النبي (صلى الله عليه وآله)، ولكن الأمر ليس كذلك.

إذن ليس المراد من البيت هو أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) حتّى تقول الزوجات داخله أو لا، وإنّما المراد من البيت هو روضه المسجد النبوى ذات الرفعه النوريه المقدسه.

مثال آخر: لمورد أن الآيه بعضها فى سورة وبعضها الآخر فى نفس السوره أو سورة أخرى - ما ورد فى سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... ١.

وقوله تعالى فى نفس سورة الحشر فى آيه أخرى: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٢.

وقوله أيضاً فى سورة الحشر: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. ٣.

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. ٤.

هذه الآيات الأربع من سورة الحشر كأنما تكلمت عن طوائف ثلاث وهم: - المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان نظير ما ورد فى سورة التوبة والسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ٥.

بينما نشاهد فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام): أن المهاجرين والأنصار ليس

عنوانان متباينان بالضرورة، فإنه يد يكون شخص واحد مهاجرٌ وأنصارى عكس ما حَسَبَ به كثير من المفسرين بأنَّ خطاب القرآن في هذا المقطع من الآيه المباركه متعدد ومتنوع والحال أنه موحدٌ وغير متعدد، وهذا ناشئ عن تخيل وحده السياق في المقام وليس الأمر كذلك.

وتوضيح ذلك: أطلقت كلمه - المهاجرين والأنصار - في الآيه وهى تدلُّ على الجمع والحال قد يكون المراد بها شخص واحد، نظير ما تقدم في قوله تعالى: **إِنَّمَا وَثِّقُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ** ١. فإنَّ الخطاب الذى هو موجّه لجمع يُراد به شخصٌ واحد، وهكذا العكس قد يأتى لفظ مفرد ولكن يُراد به الجمع عكس ما عليه الشاكلة الصوريه فى الألفاظ، وعليه فلا بدَّ أن يلتفت المُفسِّر الكريم إلى عدم الاغترار والسير وراء صورهِ الخطاب؛ لأنَّ عدم الالتفات إلى تشعبات قاعده الالتفات فى القرآن الكريم فإنك سوف تنساق صورياً مع صورهِ الخطاب الذى يوقعك بهوّه وحده السياق الذى حذّر منه أهل البيت (عليهم السلام).

واستعمال القرآن لقاعده الالتفات فى هذه الآيه المباركه على خلاف الصورهِ والشاكلة الأوليه فى خطاب القرآن الذى تقدّم.

والسّرُّ فى ذلك: إنَّ الخطاب متعدد والمخاطب واحد، و المُفسِّر - إذا لم يكن ملتفتاً - وبحسب المخاطب أيضاً متعدداً والحال ليس كذلك وإنَّما المتعدد هو الخطاب دون المخاطب؛ لأنَّ معنى الهجره والنصره فى القرآن الكريم غير المعنى الذى أسسته المدارس الإسلاميه الأخرى سواء مدرسه السقيفه أو مدرسه بنى أميه أو بقيه المدارس الإسلاميه.

معنى الهجرة والنصره الذى بينته مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) مدرسه الوحي يختلف عن باقى المدارس الأخرى التى تمسكت بظاهر سطح الألفاظ وبالقشور وتركوا اللب كمدرسه السقيفه ومدرسه بنى أميه و... الخ.

فإن معنى الهجرة فى بيان القرآن الكريم ومدرسه أهل البيت (عليهم السلام) بالتبع المتمثله بأحاديث النبى (صلى الله عليه وآله) والروايات الواردة عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) هو عبارة عن: - العزوف عن التبعد عن أحكام الدين ومعارفه، والهجرة إلى بيئه سلوكيه أو بيئه ممارسيه أو بيئه أعمال أو بيئه التزام، فإن بيئه غير الملتزم إذا صار ملتزماً فإنهى قال له هاجر أى هجر ما كان عليه من الجاهليه برحاب التسليم والالتزام والتدين، ولذا دائماً القرآن الكريم يؤكد على المهاجرة إلى الله ورسوله.

وما جاء فى احتجاج فاطمه الزهراء (عليها السلام) على أبى بكر وكذا عمر بن الخطاب فى مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) و آله) بعد وفاه رسول الله فيه بيان كاف وافٍ لمعنى الهجرة والنصره.

فقد روى عن المفضل بن عمر قال: -

قال مولى جعفر الصادق (عليه السلام) لما ولى أبو بكر بن أبى قحافه... ثم سرد (عليه السلام) منعه فاطمه وعلى وأهل بيته الخمس والفىء وفدكاً و... فقالت (عليهما السلام): - إن المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول الله هاجروا إلى دينه، والأنصار بالإيمان بالله ورسوله ولذى القربى أحسنوا فلا هجرة إلّا إلينا، ولا نصره إلّا

لنا، ولا إتباع بإحسان إلّا بنا ومن ارتد عنا فإلى الجاهليه(١).

ما ذكرته الزهراء (عليها السلام) فى خطبتها من قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ٢.

بمعنى أنّ ما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) من الثروات العامه فهو لنا وولايته بيد على وفاطمه والحسن والحسين (عليهم السلام).

فقال الخليفه الثانى: إذن ما المقصود من المهاجرين والأنصار فى الآيه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والأيمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجادون فى صدورهم حاجه مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٣.

وذكرت الزهراء (عليها السلام) ما مضمونه أنّ المهاجر من هاجر إلينا لا من هجرنا، والأنصار من نصرنا ولم يكن عوناً علينا... الخ.

إذن الهجره التى بينها القرآن الكريم وأئمه أهل البيت (عليهم السلام) هى الهجره إلى الله وإلى الرسول ولم يهاجر إلى امرأه جميله يكتسبها أو مال يُصيبه أو... فمثل هذه الهجره ليست هجره إلى الله وإلى رسوله.

ولذا كانت هناك نماذج هاجرت مع رسول الله من مكه إلى المدينه وتحملوا ما تحملوا من مصاعب الطريق وفراق الأهل والبلد و... الخ

ص: ٤٤٤

١- (١) الكشكول فى ما جرى على آل الرسول ٢٠٣-٢٠٥؛ وبحار الأنوار ج ٢٩/١٩٤ ح ٤٠، نقلاً عنه.

ولكن وللأسف لم تكن هجرتهم مبتنية على نوايا ومقاصد دنيوية بحته كالحصول على المال أو المنصب الدنيوى أو الجاه أو السُّمعه أو جاريه يسترقيها أو... الخ فالهجرة التى يريدنا الله ورسوله بأن يهجر الإنسان ما كان عليه من سلوك جاهلى ويهاجر إلى التقوى والورع وهذا ما نعبّر عنه بالالتزام الدينى، وإن لم يهاجر ببيدنه جغرافياً وبقي فى بيئته التى كان يعيش فيها إلا أنه انتقل وهاجر بسلوكه وبعقائده ومعارفه من الضلال إلى هدى الهجرة كما هو الحال فى الأخوة المستبصرين والذين استبصروا هدى الإيمان وتركوا ما كانوا عليه من ضلاله الانحراف العقائدى والفكرى، وهذا بالتالى يصدق عليه أنه هاجر من الضلال إلى الهداية ولسنا الآن بصدد بيان أنه لا هجرة بعد الفتح اعتماداً بعض ربما على الحديث النبوى ويريد أن يبين أن معنى الهجرة بعد الفتح لا يتحقق... إنما نريد أن نبيّن أن الهجرة لم تنقطع ولا- نجس الهجرة على ذلك المعنى الضيق وهو الهجرة بلحاظ الانتقال الجغرافى فقط، وإنما نريد أن نوضح معنى الهجرة وأنها ليست الهجرة فقط تلك التى هاجرنا النبى (صلى الله عليه وآله) من مكة إلى المدينة والانتقال الجغرافى واتساع حدود دولة الرسول (صلى الله عليه وآله) الجغرافيه واتساع رقعه حكومه النظام الإسلامى، وإنما الهجرة بمعنى أوسع من الانتقال بالبدن من مكان إلى آخر بما لها من معنى مضافاً إلى الانتقال الجغرافى بالبدن كذلك ترك العقائد الفاسده والأفكار المنحرفة واتباع طريق الهداية وترك الضلاله، فهذا أيضاً نوع من الهجرة.

وهكذا مفهوم النصره لله ولرسوله وأهل بيته فهى ليست خاصه بالأنصارى الذى كان يعيش ببقعه جغرافيه محدوده ك- (يثرب)، ولذا قد يخسر الإنسان ويمزج من صلاحيات وامتيازات كان يتمتع بها بسبب اتباع

أهل الضلال والشرك والكفر فيحرم نفسه من ذلك الخير الوفير وتلك الهدايه بسبب اختياره لهؤلاء الضالين.

وعلى أى حال: قال المفسرون أنّ قوله تعالى: [من قبلهم] فى الآيه قيد [للذين تبؤوا الدار] وليس قيدهم للإيمان، ومن الواضح أنّ هذا خلاف نسق الترتيب للآيه المباركه [يحبون من هاجر إليهم]، والحال ربما بعضهم يفسر [والذين تبؤوا الدار] بأنّ هناك قبائل (تبؤوا الدار) أى حلّوا بها كقبيله الأوس والخزرج والساعده و... الخ، أو الآيه تساعد على العكس بأنّ الذى تبؤء هو من انتقل مع النبى (صلى الله عليه و آله) من مكه إلى يثرب لا بالضروره أنّ يقال لمجموعه من القبائل اليمنيه كالأوس والخزرج و... أنّها تبؤات الدار وانتقلت إلى يثرب.

وعليه فهذا تمحل وتكلف فى عود الضمير فى [من قبلهم] إلى أى فقره من الفقرات السابقه من الآيه أو السوره وهذا بخلاف ما إذا جعلنا هذا التعدد فى العنوان المراد به تعدد فى المخاطب بل المخاطب واحد.

ثم قالت الآيه [يحبون من هاجر إليه] فإنّ المهاجرين الأوائل يحبون ويحتظنون من هاجر إليهم فيما بعد، ولذا ورد فى بيانات أهل البيت أنّ الآيه المباركه ولا يجدون فى صدورهم حاجه مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ١. أنّها نزلت فى على بن أبى طالب (عليه السلام) وهو (عليه السلام) من قريبي النبى (صلى الله عليه و آله)، بينما لو تتبعنا سياق الخطاب نجد عود الضمير على المهاجرين والأنصار.

بينما حسب قاعده الالتفات والذي أحد ضوابطها: [تفريق المتسق والمتحد وتوحيد المختلف] فإنه يصح الخطاب في الآيه [للفقراء الذين هاجروا] هو أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأنه أوّل من هاجر إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) وتابعه، وكذلك هو أوّل من ناصره (صلى الله عليه وآله) وهكذا الحال في باقى الآيات الأخرى التى يظن أنها فى عموم الصحابه مثل الآيه [السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...][١] فإنّ السابق الأوّل من المهاجرين هو على بن أبى طالب (عليه السلام)، وسواء قلنا أنّ حرف الجر فى الآيه [من] بمعنى أوّل من سبق وتجاوز المهاجرين والأنصار فى السبق أو بمعنى (من البيانيه) وهو بيان أنّ على بن أبى طالب (عليه السلام) مهاجرى وأنصارى، كما كان يقول: عبدالله بن عباس، فإنّ هذه الآيه المباركه تُناغم ما جاء فى سورة الحشر من قوله تعالى وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ٢.

بتقريب: - إنّ على بن أبى طالب (عليه السلام) هو السابق للإيمان وأنّ كلّ من سبقه على (عليه السلام) بالإيمان فهو مأمور من رب العالمين أنّ يحبوا علياً (عليه السلام) ويوالوه ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنّك رؤوف رحيم ٣.

والخلاصه: إنّّه يجب على كل من هاجر ونصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد على (عليه السلام) أنّ يحبّ علياً (عليه السلام) ويواليه ويحرم عليه أن يغل قلبه بالضغن والعداء لعلى بن أبى طالب (عليه السلام)؛ لأنّ علياً أوّل السابقين من المهاجرين والأنصار.

ولذا تعتبر هذه الآيات المباركه من آيات الموده فى القرآن الكريم

ص: ٤٤٧

لأهل البيت (عليهم السلام) ولأمير المؤمنين (عليه السلام) خاصة، وهكذا غيرها كقوله تعالى: لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ

وعليه فيجب اتباع السابقين بالهجره والنصره بإحسان ومقام الإحسان لا يصل إليه إلا الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) للآيه وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ۗ ۲. والذين يتبع النبي (صلى الله عليه وآله) وعليه السلام) بإحسان هم الأئمة الاثنا عشر فقط لأنهم الوحيدون الذين يطبقون قواعد الاتباع بإحسان ولذا ورد في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير الآيه المباركه [والذين اتبعوهم بإحسان] إِنَّ أَوَّلَ التَّابِعِينَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) والذين اتبعوهم بإحسان هم الأئمة لأحد عشر بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) والتابع لا بد وأن يكون بدرجة متابعه عاليه وشيعه ولذا ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام): - شيعه علي: هم الحسن والحسين (عليهما السلام) والتسعه المعصومين من ذريه الحسين (عليهم السلام) فاتبعوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس فقط متابعه في كمال صغيره وكبيره، وإنما مضافاً لذلك اتبعوه بإحسان، ومقام الإحسان مقام متميز إذ لو استنطقنا القرآن من هم المحسنون لأجاب أنهم في درجه فوق درجه المصطفين وأهل اليقين، كما دل على ذلك ما ورد في سوره يوسف (عليه السلام) وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ ۳.

بتقريب: أن المحسن معناه من وصل إلى درجه يؤتى علم لدنى وحكمه لدنيه.

وعليه فالإحسان من الإخلاص والإيثار والزهد والعفو عن الناس، ودرجه الإحسان أعلى من درجه المتقين وأهل اليقين كما بيّن القرآن الكريم فى موارد عديده ملفّات المحسنين وعليه فالإحسان درجه لا يصل إليها كلّ الصحابه.

وليس المقصود من التابعيه فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام) فى تفسير الآيه [والذين اتبعوهم بإحسان] بيان التابعيه الزمانيه، وأنّ من جاء من بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأئمه (عليهم السلام) هم متأخرون زماناً، كلاً، وإنّما المراد من التابعيه هى الرتبه والآن العقليه الإسلاميه للمفسر وغيره يفسرون التابعين ب -- الجيل الثانى - فى القضيّه الزمانيه، إلّا أنّ هذه عناوين مقلوبه فى العقليه الإسلاميه، بينما القرآن الكريم يُريد من هذا المُختلف يريد المؤتلف، وكثيراً ما هو مؤتلف يُراد منه متعدد، وهذا التلوّن والتنوع فى الخطاب القرآنى الذى قد يكون المخاطب متعدد ولعلّه المُفسّر يراهم متعددون إلّا أنّهم متحدون بينما مُراد القرآن مخاطبون كثيرون أو بالعكس.

والخلاصه من كلّ هذا هناك موارد تطبيقيه أُخرى يأتى الكلام عنها فى محلّها كمورد القضاء والقدر، والسرد القصصى القرآنى وغيرهما.

والحاصل أنّ المُفسّر إذا لم يكن ملتفتاً ومتنبهاً لمثل هكذا مطالب وموارد فهذا معناه أنّه سوف يخفق فى اصطيداد مراد الآيه المباركه ويتعد عنه كلّ البعد وهذا ما يؤكّد عليه أهل البيت (عليهم السلام) من أنّ أحد القواعد المهمه الأوليه الضروريه لمعرفه القرآن الكريم هو عدم الانخداع بتخدير وحده السياق الذى يعتبر من المخدرات المحرّمه على المُفسّر الذى قلّم أو يكاد

ينعدم أن ينجو مفسر من الاستنشاق من هذه المخدرات المزروعه والتي انتشرت وللأسف علماً أن روايات أهل البيت (عليهم السلام) أكّدت على خطوره وحده السياق ومردوده السلبي والخطير في الجانب المعرفي للمفسّر وغيره.

ص: ٤٥٠

لعلّ سائل يسأل ويقول لماذا شُيبت الآيات القرآنيه بهذه الشاكلة؟ بعدما كان أكثرُ المفسرين يغفل عن متابعه مبحث الالتفات فى القرآن ويتمسك وينبى على وحده السياق فى الآيات فضلاً عن الآيه الواحده والذى يعتبر هذا موطن الإخفاق فى تفسير كلام الله كما بيّن ذلك أهل البيت (عليهم السلام) وحذّروا من مغبه عدم الالتفات إليه وتأثيره سلباً على المعنى.

الجواب: إنّ سبك القرآن بهذه الشاكلة فيه حكمٌ ومغزى مُعيّن وقواعد عظيمه منها التى تعتبر أحد الموارد التطبيقيه لقاعده الالتفات وهى: -

- السرد القصصى القرآنى - فإنّ القرآن الكريم وكذا الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) عندما تتعرض لسرد قصص الأنبياء بصوره عامه وأحوال أممهم لا يتعرض فيها عموماً إلى كلّ صغيره وكبيره ودقائق شؤونهم الحياتيه، وإنّما يُتعرض فيها ويتم تركيز الأضواء ويقتصر على ذكر اللقطات المصيريه التى تشكل منعطفاً خطيراً وحساساً فى مُسلسل حياه الأنبياء (عليهم السلام) ولهذا يفترق السرد القصصى فى القرآن عن سرد التأريخ القصصى - وبينهما بون شاسع - فالقرآن الكريم حاشاه أن يكون كتاب تأريخى قصصى يدغدغ ويعيش مع المخيله والحس الشاعرى أو حبس الثمر والفكر فى الإنسان كلا وإنّما القرآن كتاب ذكر وتبيان لكل شىء كما مرّ. وما تعنيه كلمه المذكر والبيان فإنّ أحد معانيها أنّه كتاب تنميه وإنماء للإنساء ويتعرض فيه فقط إلى اللقطات الحساسه فى التأريخ من تاريخ الأنبياء وأممهم، ولذا يتميز السرد القصصى فى القرآن الذى هو من سرد الله

تعالى لا- يُتعرض فيه إلى كُـلِّ حالات الفساد التي كانت تعيشها أمم الأنبياء وإنَّما يتعرض إلى ذكر المخاطر الخطيره من أهل الفساد.

فمثلاً يذكر القرآن الكريم قصه يوسف وأخوته (عليه السلام) اللقطات المصيريه التي تشكل منعطفاً تاريخياً مهماً في حياه النبي يعقوب (عليه السلام) وولده يوسف (عليه السلام) وباقي أخوته وكذا باقي الأنبياء.

وهكذا عندما يتكلم القرآن الكريم ويقص لنا حياه بعض الفراعنه فإنَّه يقتصر على بيان بنود معينه بارزه لها أثر خطير على المجتمع.

فيتعرض الكاتب للقصه أو المخرج إلى متن القصه ثم هامشها وكذلك يتعرض إلى ما يُكثرث به وما لا يكثرث بغض النظر في بعض الأحيان إلى أن تلك المعلومات مرتبه ومنظمه أو لا ويحاول الكاتب أن يعيش في تصوير قصته التاريخيه مع المخيله والحس الشعري و... الخ ومع ذلك قد يصل في بعض الأحيان إلى نقل ثقل الوقائع والاحداث بصوره واضحه وقد تكون في بعضها الآخر عليها ضبايه وهذا بخلاف ما يسرده إلينا القرآن الكريم من قصص كما بيَّنا ذلك قبل قليل.

الخلاصه: بعد هذه المقارنه نجد أن السرد القصصي القرآني يواكب جميع الأزمنه السابقه والحاضره والمستقبله، ولاحظنا كيف القرآن ينقلك في آيه واحده إلى عدّه مشاهد وأحداث، نظير الإخراج الفني لقصه تاريخيه فنلاحظ الإخراج القديم يحاول الإسهاب في ذكر المعلومات لأجل أن يوصل فكره القصه بعدّه مشاهد ومقاطع، بخلاف الإخراج الفني الحديث فإنَّه يختصر كُـلَّ ذلك بخبر فني واحد مُركِّز مضغوط وهذا ما يُسمى بثوره إنفجار المعلومات وحضاره المعلومات وإذا انفجرت المعلومات

عند البشر فإنَّهم لا يأتون بكل صغيره وكبيره، بل يأتون بعمده المعلومات وإيصالها بطرق علميّه فنيه حديثه معاصره فى التعامل مع الحاسبه الالكترونيه والانترنيت والفييس بوك وما علّم الإنسان ما لم يعلم.

ومن الواضح أنّ هذا الكلام مرتبط بالمنهج المختار عندنا وهو منهج أمومه المحكمات، وهذا يعنى وجود معلومات محوريّه مركزيه تدور عليها سائر المعلومات الأخرى، وهى عمدتها فإنَّها لا تكثرث بنقل كلّ ما هبّ ودبّ من المعلومات.

فائده: لو لاحظنا فى زماننا الحاضر بل حتّى السابق أنّ ثوره العلم والمعلومات على مختلف الأصعدة لوجدنا فى كلّ علم ما يسمى بعلم نظم المعلومات؛ لأنّ كلّ من العلماء عندهم العلم إلّا أنّهم لا يمتلكون قدره نظم العلم لتلك المعلومات؛ لذا تراهم لا يستطيعون استثمار ذلك العلم وتلك المعلومات التى عندهم ولكن متى بإمكانهم وباستطاعتهم أنّ يستثمروا تلك المعلومات وذلك العلم؟ ذلك عندما يُكفكفوا ويوظفوا تلك المعلومات فى سلك نظم المعلومات وهذا بالتالى يقودهم إلى الاقتصار على أمهات الحقائق والمعلومات التى لها دور هيمنى ومصيرى فى أى علم من العلوم سواء فى علم الاقتصاد أو الزراعه أو السياسه أو الكيمياء أو الفيزياء أو الاجتماع أو علم النفس أو... الخ.

وبالتالى لابدّ من وجود علم آخر ناظم لتلك المعلومات فى أى علم من العلوم حتّى يستثمر بالصوره الصحيحه وترتب عليه الآثار والنتائج الصحيحه المثمره.

وبالتالى نلاحظ كيف تتطابق هذه القاعده اللفظيه - قاعده الالتفات -

مع روح منهج أمومه الولايه على المحكمات فى القرآن أمومه مركزيه بأن يقتصر على المعلومات المركزيه دون المعلومات والأحداث الهامشيه انطلاقاً من قصار كلماتهم (عليهم السلام) [خير الكلام ما قل ودل] أى ما دلّ من البلاغه فى بلوغ الغايه فى عبارته أقصر.

ص: ٤٥٤

وإن كنا سنتعرض لضابط الجرى والتطبيق مفصلاً في النظام الثانى - نظام المعانى - إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الضابطه التى نحن بصددھا أحد الموارد التطبيقية لقاعده الالتفات والذى تعامل بها مفسرى الخاصه منهم السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى (قدس سرّه) فى الميزان فضلاً عن غيره فضلاً عن مفسر العامه كذلك تعاملوا مع النصوص الوارده عن أهل البيت (عليهم السلام) أى التفسير بالمأثور من باب الجرى والتطبيق.

ضابط الجرى والتطبيق:

هو تسريه الأحكام التى دلت عليها الآيات القرآنيه وكذا النصوص النبويه والولويه الصادره عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) إلى غير زمن نزول الآيه أو صدور الروايه فتطبّق فى غير زمانها ومكانها إذا كان المورد يحمل الخصوصيات المناسبه لذلك. وسواء كانت الأحكام شرعيه أو لا.

فمثلاً: تحريم القرآن للخمر والسرقه والزنى والكذب... أو تحذير القرآن من المنافقين فإنّ هذه المحرمات بلّ وحتّى الواجبات وباقى الأحكام لم تكن مختصه بزمان النزول المعاصره للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وهكذا الروايات فى زمان الأئمه (عليهم السلام)؛ لأنّه من الواضح أنّ القرآن الكريم وكذا السنه النبويه الشريفه هما مصدران من مصادر هدايه البشر، وليسّا مختصين بزمان نزول الآيه إذا كان المنزل فيه سواء فرد أو مجتمع أو معالجه لحاله عامه أو خاصه متوفره فيه خصوصيات معينه بلّ يمكن أن يجرى تطبيقها

فى زمان ومكان آخزين إذا كانت الخصائص التى نزلت الآيه فيها متوفره، فيتفتح المناط، وإلغاء الخصوصيه يمكن التعدى من زمان النص والمعاصره والمشافهه إلى غيره إذا كان يحمل نفس المواصفات والخصوصيات.

ومن الطبيعى هذا التطبيق لا يتم لمن هبّ ودبّ وإنما لمن كان يتمتع بخصوصيات معينه وقابليه الإحاطه بمعانى مفردات القرآن ومدى إحاطته بالقواعد والموازن والضوابط البلاغيه والنحويه والتفسيريه و... الخ.

إذن معالجات القرآن للأحداث وتصويره للوقائع أو توصيفه لبعض الحالات الاجتماعيه التى كانت سائده سواء على مستوى الفرد والأسره أو على مستوى المجتمع سواء كان المجتمع صغيراً أم كبيره، لم تكن معالجات القرآن مختصه بذلك الزمان بل تتعدى إلى كل زمان ومكان بشرط توفر الخصوصيات التى تعالجها الآيه الكريمه.

إشاره

الآيات القرآنيه وكذا الروايات الوارده عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) لم تكن ناظره إلى الجانب التطبيقي ومعالجته فحسب وإنما تعالج كذلك الصعيد النظري في الدرجه الأولى من قَبَل لا أَنَّهُ تقتصر المعالجه على الجانب التطبيقي العملي فحسب في مورد خاص ومحدود والذي ينتهى بانتهاء زمنه وأمدّه، وهذا معناه أن التفسير بالمأثور انتهى أمدّه؛ لأنّه تطبيق خاص، وهذا بالتالي إجحافٌ بالفائده العلميه من التراث التفسيري بالمأثور عن النبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام)، كيف والقرآن يقول وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (١).

إذ لا يعقل أن فائده القرآن تكون مختصره على بيان الأحكام ومعالجه بعض الحالات في زمان معين ومكان خاص وما هذا إلا إمامته للقرآن، ثم أن النبي (صلى الله عليه و آله) يبين موارد معينه لتطبيقات خاصه؟ فإنه لا يعقل ذلك وأن التفسير بالمأثور ينتهى بانتهاء أمدّه ومناسبتّه فإنه يتنافى مع ثوابت القرآن التي أكد عليها بأنها كانت ولا تزال وستبقى إلى يوم القيامة لا أنها محدوده بزمن معين.

إذن ما ارتكبه وتعاطاه مفسرى المسلمين من الفريقين مع الآيات القرآنيه وأحاديث النبي (صلى الله عليه و آله) وروايات أهل البيت (عليهم السلام) من الضيق العملي وأنه فقط حجيه تعبدية تأويليه مقطعيه وأنها تُبَيِّن مصداق تأويلي خفي

ص: ٤٥٧

وكانما تقتصر على بيان هذا الفرد فقط فإنه ليس بصحيح فمثلما أكدت الروايات والأحاديث على الجانب العملي كذلك أكدت على الجانب النظري، لا التركيز على أحدهما دون الآخر وإنما أكدت عليهما بصورة متوازنة.

ومن خلال هذا كله يُعلم أن قاعده التعريض والالتفات تفتح لنا طريقاً لتصحيح الكثير من القواعد التفسيرية، وهذا يدل على أن قاعده الالتفات قاعده في أصلها الأصيل لغويه وبلاغيه مُعترف بها، إلما أن التفطن في مراعاتها في موارد عديده من الموارد الصعبة التي عادة يُغفل منها إن لم نقل بالمره، لذا نلاحظ البيانات الواردة في روايات أهل البيت (عليهم السلام) لا ينطلقون في هذا الأمر من أمور تعبديه بل من أمور بينه موجوده في حاق العلم اللغوي وفي أدب اللغة العربية ومراعاة هذه الدلائل والقواعد ليس في قدره المفسرين بل هو في قدره النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، ومن ثم يسهل عند غيرهم بالتعليم بيناتهم وبياناتهم، وبالتالي نخلص إلى هذه النتيجة.

أولاً: إن قاعده الالتفات تعطى لنا منظوراً آخر للتفسير بالمأثور بأنه ليس جرياً وتطبيق بالمعنى الذي يذكره المفسرون لنا، وإنما هو تفسير بالمأثور في صدد معالجه البيان التنظيري على الصعيد النظري للآيات لا على الصعيد التطبيقي العملي المحدود فحسب.

ثانياً: إن التفسير بالمأثور في صدد إبراز وإظهار بيانات وبراهين موجوده في نفس ألفاظ القرآن الكريم إلما أنها خفيت على الآخرين.

ثالثاً: بحث الجري والتطبيق في قاعده الالتفات ليس تعاطياً ظنياً تعبدياً، وإنما تعاطياً علمياً إيقانياً وإن كان هذا اليقين بطن وخفى على

الآخرين إلا أنه ليس ظني ولا تعبدى.

وحينئذ يكون هذا البحث استثماراً لجواهر علميه عظيمه فى ظاهر ألفاظ القرآن الكريم وفى البيانات الروائيه المأثوره عن النبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته المعصومين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

مدرك مورد الجرى - والتطبيق:

هناك جملة من النصوص الواردة فى المجاميع الحديثيه لا أقل من طرفنا يمكن أن تكون هى المدرك لقاده الجرى والتطبيق وإليك بعضها: -

أولاً: ما رواه العياشى بسنده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الروايه: - ما فى القرآن آيه إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطّلع (١) ما يعنى بقوله: لها ظهر وبطن؟

قال: ظهره وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعيد يجرى كما تجرى الشمس والقمر، كلما جاء منه شىء وقع قال الله تعالى وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُهُ (٢).

ثانياً: ما رواه العياشى أيضاً بسنده عن عبدالرحيم القصير قال: كنت يوماً من الأيام عند أبى جعفر (عليه السلام) فقال: يا عبدالرحيم قلت: لبيك، قال: قول الله إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)

«أنا المنذر وعلى الهادى» فمن الهادى اليوم؟ قال: فسكت طويلاً، ثم رفعت رأسى، فقلت

ص: ٤٥٩

١- (١) قيل فى معناه: أى لكل حد مضعّد يُضَعَّدُ إليه من معرفه علمه، والمُطَّلَعُ: مكان الاطلاع من موضع عالٍ.

٢- (٢) تفسير العياشى، ج ١ ص ٨٦، ٥/٣٦.

جعلت فداك هي فيكم توارثونها رَجُلٌ فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك الهادي، قال: صدقت يا عبدالرحيم، إنَّ القرآن حيٌّ لا يموت، ولا آية حيَّة لا تموت، والآية حيَّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقسام ماتوا فمات القرآن ولكن هي جارية في الباقيين كما جرت في الماضيين (١).

ثالثاً...: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): - إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنذر، وعلى (عليه السلام) الهادي يا أبا محمد هل من هادٍ اليوم؟ قلت بلى جعلت فداك ما زال منكم هادٍ من بعدها حتى دُفعت إليك، فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة، ولكنه حيٌّ يجرى فيمن بقي كما جرى فيمن مضى (٢) إلى غير ذلك من الروايات.

ص: ٤٦٠

١- (١) تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٧٩.

٢- (٢) بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٩ كتاب العلم ح ٤٣.

اتّباع وحده السياق فى التفسير خاصه وغيره له دواعى سلبيه تؤثر على صحه المعنى وتفسده فى أكثر الأحيان وهذا الداعى الخطير أكّدت الروايات على عدم اتباعه والابتعاد عنه كما تقدم.

وسوف نذكر بعض الأمثله على ذلك:

المثال الأوّل: ما جاء فى سوره عبس عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذُّكْرَى ۝ فمّن سلبيات التمسُّك بوحده السياق هو أنّ كثيراً من المفسرين حتّى من مفسرى الخاصه، حَسَبُوا أنّ وحده السياق فى الضمائر والأوصاف واحده والحال أنها متعدده وليست جملة واحده، فإنَّ عَبَسَ أَى بَسَرَ من هو فاعلها ومَنْ هو فاعل تولَّى؟

والخطاب موجه إلى النبى (صلى الله عليه و آله) وَ مَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى وَأَنَّ هذه التصرفات التى تصرفها هذا الرجل من بنى أميه الذى كان جالساً إلى جنب النبى (صلى الله عليه و آله) ليست تصرفات موافقه للخُلق الإسلامى بل مخالفة له.

ثم تعرضت الآيات التالیه إلى بيان كيفيه تحمل مسؤوليه التبليغ وَ مَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى بأن لا تنظر إلى الأغنياء وإنما انظر إلى مَنْ كان صادقاً وجاداً - ولو كان فقيراً - فى الدخول إلى الإسلام وإرشاد وهدايه السماء له.

إذن هذه الآيات المباركه الخطاب فيها موجه للنبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) لبيان

بينما وحده السياق والأثر السلبي المترتب عليها تقول: بأنَّ الضمير واحدٌ في الآيات الثلاث وغيرها في سورة عبس، مما أدى إلى التباس الأمر على الكثير من المفسرين حتّى من مفسرى الخاصه، وهذا يؤثر سلباً على معنى الآية.

ثم قوله تعالى: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ١ فالضمير هنا يرجع إلى رجل آخر غير النبي (صلى الله عليه وآله) مما أدى ذلك إلى وقوع المُفَسِّرِ في اللَّبْسِ والحيره بأنّه كيف تاره يَسْنِدُ القرآنُ الكريم الضمير إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يُعاوِدُ ويُسْنِدُ الضمير المذكور المفرد إلى رجل من بنى أميّه وعليه فبسبب وحده السياق وقع هذا التشابك في الإسناد للأفعال التي تاره يسند فيها الضمير إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وأخرى إلى غيره، فيشتبه علينا الحل فما هو الجواب؟

الجواب: لحلّ مثل هكذا مشكله يُرْجَعُ إلى قاعده ونظام الالتفات، فإنَّ الأفعال التي هي جملته إنشائية فإنَّ الإسناد للضمائر فيها يكون للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأمّا الأفعال التي فيها إخبار عن فعل ماضى حصل إسناده إلى ضمير فاعل رجلٌ من بنى أميه، وببركه قاعده الالتفات انحلت المشكله، وهذا هو أسلوب القرآن الكريم.

واتفاقاً الآن حتّى في ثقافه اللغه الحواريه للبشر حتّى في غير اللغه العربيه بدأت الآن تستخدم نفس هذا الأسلوب والرشاقه التي استخدمها القرآن الكريم في تفنن الحوار بأن يحاور هذا الطرف ثم يحاور الطرف

الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ومرجع هذا كله إلى التفنن في الحوار.

هذه هي طبيعة الحوار القرآني أمّا أنه يسترسل ويجعل سياقات القرآن كلها في سياق واحد في الآية الواحدة أو في الآيات فهذا هو الإخفاق بعينه الذي تبه وحذر منه أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وإخفاق المفسرين بسبب أنهم يحسبون السياقات المختلفه هي بمثابة السياق الواحد، ووحده السياق هي أكبر آفه وعاهه وتشكل مانعاً من الوصول إلى حقائق القرآن الكريم.

المثال الثاني: ما ورد في سورة النبأ عم يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلاً سيغلمون ثم كلاً سيغلمون... ١ فإن كثيراً من المفسرين استشهد بهذه الآيات المباركة على أن المراد منها هو وصف يوم القيامة بقرينه وحده السياق مع الآيات الأخرى من سورة النبأ كقوله تعالى: إِنَّ يَوْمَ الْفُضَيْلِ كَانَ مِيقَاتًا، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا... إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِلطَّاغِينَ مَأْبَأً، لَا يَبِينُ فِيهَا أَحْقَابًا... ٢.

والحال ليس كذلك، فما ورد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) وبركه قاعده الالتفات ونكته أن المراد من النبأ العظيم هو يوم القيامة وإرادته الإمام الذي نصبه الله تعالى إماماً ليُدَارَى به عبادَه، ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، مضافاً إلى وجود التحام وثيق بين مقام الإمامه ومقام الحساب والمعاد؛ لأن أحد تجلّى شؤون الإمام في المعاد كما أجاب عن ذلك الإمام الباقر (عليه السلام) عندما سُئِلَ عن أدنى درجه لمعرفة الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) هو أن الفرق أن الإمام (عليه السلام) صاحب أمور

١ - أنه مفروض الطاعه.

٢ - صاحب الكرات.

٣ - وأنه يُرَوَّد أهل الجنان(١) ومن خلال هذا الفرق إنَّ أكبر دور للإمام (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو أن يزوّد أهل الجنان يعنى الولايه التى يحييها الله تعالى لأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله).

وعلى أى حال هذه بعض الشواهد فى الآيه المباركه والسوره ولم يستظهرها حتّى السيد الطباطبائى (قدس سرّه) فى تفسيره الميزان فإنّه لم يُعمل النظر حقه حينئذٍ، وهناك شواهد وسياقات أُخرى يأتى ذكر بعضها فى محله.

ولذا مع الأسف أنَّ المفسرين حتّى من الخاصه تَقَلُّ جهودهم وعنايتهم ببيانات أهل البيت العلميه فى ذيل الآيات، كل ذلك بسبب عدم التفاتهم لقاعده الالتفات وعدم تنبههم إلى أنَّ وحده السياق ليست صحيحه، وأنَّ التمسُّك بوحده السياق يُخطئ الروايات معنى ومفهوماً، وهذا ما أكَّده الإمام الباقر (عليه السلام) عندما سأله جابر عن شىء فى تفسير القرآن فأجابه ثم سأله ثانيه فأجابه بجواب آخر فقال جابر للإمام: - جعلتُ فداك كُنْتَ أجبتَ فى هذه المسأله بجواب آخر غير هذا قبل اليوم؟

فقال (عليه السلام) لى: يا جابر إنَّ للقرآن بطناً، وللبن بطن وظهر، وللظهر ظهرٌ يا جابر، وليس شىءٌ أبعدُ من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ

ص: ٤٦٤

١- (١) المصدر وصاحب الكرات أى دوره فى عالم الدين ودوره فى عالم الآخره ودوره فى عالم الرجعه.

الآيه ليكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه(١).

فمثلاً- ما وَرَدَ فى قضيه النبى داود وسليمان فى سوره الأنبياء وَ داوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذِ يَحْكُمَانِ فى الْحَرْثِ إِذِ نَفَسَتْ فىهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٢.

هذه الآيه المباركه من الآيات التى فيها أساس معرفى عظيم ألا وهو أنّ القرآن الكريم بيّن أنّ موارد ترك الأولى عند الأنبياء ليس يعنى إنّ ما ارتكبه ليس بحق - أى باطل - كلا- وحاشا أنبياء الله تعالى من ذلك وإنّما الآيه فى مقام توضيح أنّ موارد العتاب الإلهى للأنبياء وأنّه لم ارتكبت هذا ولو ارتكبت هذا لكان أفضل وأولى ولا- يفهم من هذا أنّ ما ارتكبه أى نبى من الأنبياء باطل ومعصيه كلا ليس هذا هو المراد وإنّما ما أتى به أنبياء الله حق ولكنّ الله تعالى يعاتبه على ما هو أحق مما أتى به، فمثلاً- ما ذكرته الآيه المباركه وَ كُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَ عِلْماً ليس معناه أنّ حكم النبى داوود (عليه السلام) كان باطلاً، ولكن عتاب لما كان هو أحق، وهذا أساس معرفى عظيم.

ص: ٤٤٥

١- (١) المحاسن، ص ٣٠٠/ ح ٥؛ بحار الأنوار، ج ٩٥: ٩٢/ ٤٨؛ تفسير العياشى، ج ١، ص ٨٧، ٨/ ٣٩.

والنسب التي يطرحها القرآن الكريم ليست نسبيه تشكيكية كما هو شأن النسب التي يطرحها الحداثيون، فإن النسب التي تطرحها مدرسه الألسنيات والحداثيون نسبيه تشكيكية لكن نسبته تشكيكية بين حقيقه وبين حقيه مخلوطه وبالتالي الأمر مخلوط وباطل عندهم.

بخلاف النسب التي يطرحها القرآن الكريم فإنها نسبه درجات منها حق ومنها باطل، بل حتماً في الحق درجات، وليس معنى الحق في درجات أن هناك حقاً باطلاً، كلا وإنما هناك حق وأحق وحقاً وما فوقه حق وهذه نسبه بديعه تجنب الإنسان الإفراط والحديه وتعطي الإنسان سعه صدر المعرفه، فالآيه الكريم وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ١ فالآيه ليست في صدد بيان أن كلاً من داود (عليه السلام) وسليمان (عليه السلام) لم يبتا في الحكم، ولا في صدد أن حكم أحدهما أو كلاهما ثم خطأه الله، فإن داود لم يحكم كي يُخطأ فنزل نسخ عليه بحكم سليمان.

فمثل هكذا التفاته موجوده في روايات أهل البيت (عليهم السلام).

ثم قالت الآيه وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٢ ولم تقل [وكنا لحكمهما شاهدين] فإن الحكم الذي حكم به ليس الحاكم نبي الله داود أو سليمان (عليه السلام) وإنما الذي حكم هنا هم علماء اليهود الذين كانوا مع النبي

داوود وسليمان وتسرع علماء اليهود في الحكم فحكموا فقطعوا لا أنّ النبي داوود (عليه السلام) أو سليمان حكم فقطع.

ولم أرَ مثل هذه الالتفاتة حتّى في كتب المتقدمين من مفسري الخاصه أمثال تفسير مجمع البيان للطبرسي ولا تفسير التبيان للشيخ الطوسي، بل حتّى في كتب التفسير عند المتأخرين أمثال السيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه) في الميزان.

إذن الآيه المباركه لو قرأت في سياق واحد فإنك سوف تغفل ولا تلفت إلى المراد الأصلي منها.

ولو رجعنا إلى بيانات وروايات أهل البيت (عليهم السلام) فإننا نجدها تقول: - إنّ هذا هو ديدن القرآن كُلهُ إلا ما استثنى فإنّ الخطاب القرآني دائماً في حركه مستمره وعجيبه مع وجود نقطه مركزيه ثابتة فيه.

والخلاصه: إنّ المُفسّر إذا استطاع أن يلتفت إلى الخطاب القرآني وإلى هذه النكات فإنه سيصل باسترشاد وتعليم من البيانات العلميه لأئمه أهل البيت (عليهم السلام) وإلّا فإنّ الإنسان دائماً يصبح في حاله إخفاق من دون الرعايه التعليميه من المعصوم (عليه السلام) المستمدّه من الفيض الإلهي.

المثال الثالث: ما جاء في سوره الشعراء: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمٌ فُزِعُونَ أَلَّا يَنْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١.

لاحظ لطافه الحوار الوحياني بين الله تعالى ونبيه موسى (عليه السلام) وكيفيه

تبدل الخطاب القرآني بشكل خفي غير مُلتفتٍ إليه بالمره، وهنا تكمن الصعوبه أى صعوبه تلَوْن وتنوع وتغير الخطاب القرآني بشكل لم يكن محسوساً، فالمفروض وبحسب وحده السياق يكون الخطاب موجهاً إلى موسى (عليه السلام)، إلا أنه بالواقع موجهاً إلى كليهما موسى وهارون (عليهما السلام)، لما صارت به الآية المباركه قال كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۗ. فَإِنَّ الْفَعْلَ (اذهبا) أسند إلى ضمير التثنيه، هذا معناه أَنَّ المخاطب موسى وهارون، وهذا الإسناد فى (معكم) إلى ضمير الجمع، فانتقل الخطاب من ضمير التثنيه إلى ضمير الجمع فدخل مع موسى وهارون المؤمنون التابعون للنبي موسى وهارون من بنى إسرائيل، إذن إلى هنا توجد ثلاثه خطابات:

١ - [كلا] بقوله تعالى: كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.

٢ - [فاذهبا] بقوله تعالى: فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا....

٣ - إِنَّا مَعَكُمْ فى قوله تعالى: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.

ثم أبدل الخطاب بعد أن وجه إلى المجموع إلى التثنيه - إلى موسى وهارون - فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ.

ومن هنا عرفنا أن أطراف الخطاب متبدله دائماً وليست ثابته، فلو بنى المُفسّر على أنها ثابتة لأخطأ فى التفسير، فنلاحظ كيف تتبدل أطراف الخطاب، فتارة طرف المتكلم هو الله تعالى والمخاطب موسى وهارون وأتباعهما، وأخرى بالعكس المتكلم هو موسى وهارون (عليه السلام) والمخاطب هم

القوم، وثالثه المتكلم هو فرعون والمخاطب موسى وهارون، وهكذا يتنوع الخطاب القرآني ويتغير بتعبه المعنى المترتب على ذلك بلحاظ تغير الإسناد.

ثم قالت الآية أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱.

فالمتكلم هنا صار فرعون وليس الله تعالى والمخاطب موسى (عليه السلام) ثم تحوّل الخطاب إلى أنّ المتكلم موسى والمخاطب فرعون قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۲.

ثم فجأه تبدل الخطاب بين موسى وهارون، فهنا لو تابعنا وحده السياق فإنّها قد تخادع المُفسّر؛ لأنّها قالت قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۳ وفاعل (قال) هنا فرعون أى قال فرعون للملأ حوله يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۴ ، وهنا انتقل الخطاب القرآني إلى جهه رابعه - غير الله وغير موسى وهارون، وغير المؤمنين برسالة موسى وهارون - وهم السحرة فُجِّمَعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۵.

ولعله ينقدح فى ذهنك تساؤلٌ وهو: - إنّ السحرة كيف آمنوا برب العالمين ربّ موسى وهارون، وكيف تعرّف السحرة على مضمون دعوى موسى وعليه فلا بدّ من وجود مشهد مطوى طواه القرآن.

الجواب: إنَّ السرد القصصى القرآن قطعاً لا بدَّ أن يكون فيه حذف وطوى لمطالب كثيره حتَّى لو كانت تلك المطالب المطويه مهمه، ويأتى القرآن ويستعرض المنعطفات الواضحه والمهمه فى حياه الأنبياء وأمهم، ومن الواضح أنَّه توجد دلالة التزاميه تدل على أنَّ هناك أمور مطويه كثيره حذفها القرآن واستعرض الأهم منها فالأهم؛ لأنَّه كما ذكرنا قبل قليل إنَّ طبيعه السرد القصصى فى القرآن لا يستوعب كلِّ الزوايا لأنَّ هذا يحتاج إلى سعه الآلاف من المجلدات.

لذا ركز موسى (عليه السلام) على بيان مفاصل مهمه فهم منها السحره تلك الدعوه التى جاء بها موسى من قبيل قوله تعالى: فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُزْسِرِينَ ١ وقوله قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنتُمْ موقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ٢.

وهناك أمثله كثيره فى هذا المجال أعرضنا عن ذكرها خوف الإطاله.

الخلاصه: إنَّ الكلام كان فى قاعده الالتفات فى النظام الاستعمالى اللفظى فإنَّه رغم سهولته فى النظره الأوليه إلَّا أنَّها بالغه الخطوره إلى حدِّ مترامى جداً والسبب فى ذلك واضح: -

وهو أننا نريد أن نستلهم من أى جملة لفظيه نتعاطاها فى القرآن الكريم مفادها الأولى من كونها مبتدأ أو خبر، أو جملة فعلية أو أسميه، وما هى أطراف الإسناد وهل هى مفرده أم مركبه، مضافه أو لا، وهل فيها قيدٌ

أو شرط من المتكلم أو المخاطب وهل الضمير مُصَيَّرٌ به أو مُضمَر وما هو مرجعه، فإننا نريد أن نستلهم كلاً هذا من عناصرها الأولى الأساسيه.

وبالتالى إذا كان المتكلم فى الجملة الواحده مفرد أو مثنى أو جمع، وكذا المخاطب فإنه بالتالى يؤثر فى مفاد الكلام تماماً.

وعليه فتعتبر قاعده الالتفات من أساسيات تحصيل المعنى الأولى لظاهر ألفاظ وجمل وآيات القرآن الكريم.

وبسبب هذه الأمور التى ذكرناها وغيرها أكد أهل البيت (عليهم السلام) بتعابير مختلفه، وبيّنوا (عليهم السلام) سبب إخفاق المفسرين وإن كانوا من العلماء والمحققين، وإخفاق قدره عقل البشر فى الوصول إلى كنه مغزى آيات الذكر الحكيم، وأنه ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن كما وردَ ذلك فى قول الإمام الصادق (عليه السلام) وسبب عدم معرفه المفسرين وإخفاقهم فى معرفه تغير وتبدل الخطاب القرآنى جملة جملة وكلمه كلمه سواء المتكلم يتغير أو المخاطب أو... الخ وهذا بالتالى سوف يغير المعنى الأولى لذا يصعب مراعاته لدى المفسرين وبالتالى الالتفات إلى مثل هذه الأمور الدقيقه يحتاج إلى نباهه وقاده وإلى يقظه وتمسك بمنهج وتعليم ورعايه أئمه أهل البيت (عليهم السلام)، وإن كان بعض المفسرين ينظرون إلى قاعده الالتفات أنها تأويل وباطن إلا أنه لو دققنا النظر لوجدنا روايات أهل البيت (عليهم السلام) تعالج ظاهر سطح الألفاظ للآيات القرآنيه ومع ذلك هذه المعالجه لسطح ظاهر الألفاظ خفيت على الآخرين، ومن ثمّ تلقاه الآخرون أنه تأويل وباطن.

من أحد أبعاد البلاغى فى القرآن هى قدره الفنيه فى القرآن على ممارسه هذه الفنون بدرجه يعجز البشر عن إدراكها فضلاً عن ممارستها قُلْ فَاتُوا بِسُورِهِ مِثْلَهُ ١ و قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ٢.

ولذا يحسب العلماء والمفسرون من الطرفين الكثير من بيانات أهل البيت (عليهم السلام) الوارده فى تفسير الآيات أنها تأويلات خفيه باطنيه، والحال أنها ليست كذلك، وإنما هى منهم (عليهم السلام) معالجه لنفس ظاهر القرآن.

ولذا لابد من الإقرار والاعتراف - كما مرّ - بأنّ قاعده الالتفات ذو شعب متشعبه ودائره واسعه متراميه الأطراف والفروع وفيها سُبل غريبه بالنسبه لقدره البشر، وقدره ممارستها إنّما تكون لرب العالمين ربّ الكلام فإنّه الوحيد تعالى الذى يمارس تلك القاعده بممارسه سليمه تعجز قدره البشر عن السيطرة والتركيز والإحاطه بها.

ولذا فى جملة من الموارد يستعصى ظاهر القرآن على المفسرين التدقيق فيه فى أمثله متعدده وأبواب مختلفه، فإنّه يتعصى عليهم معرفه من المتكلم ومن المخاطب وكيفيه الالتفات.

فمثلاً: - قوله تعالى وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٣ ذكر المفسرون من الفريقين وجوه عديده، فذكر القرطبى أكثر من خمسة عشر وجهاً وقال

كلها حسان والأعجب منها هو القول الذي نسبه القرطبي لبعض المتكلمين من أن المراد من وَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَى هو أن العرب إذا وجدت شجرةً منفردةً في فلاة من الأرض لا شجر معها سمّوها ضالاً فيهدى بها إلى الطريق فقال الله تعالى لنيبه محمد (صلى الله عليه وآله) وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَي لَا أَحَدَ عَلَى دِينِكَ وَأَنْتَ وَحِيدٌ وَلَيْسَ مَعَكَ أَحَدٌ فَهَدَيْتُ بِكَ الْخَلْقَ إِلَيَّ (١).

وذكر السيد المرتضى في تفسيره وجوهاً خمسة خامسها أضعفها وهو غير معروف أى قراءة اليتيم بالضم، وأولها: - أنه وجدك ضالاً عن النبوه فهذاك إليها أو عن شريعة الإسلام التي نزلت عليه وأمر بتليغها إلى الخلق... (٢).

وكذا ذكر الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان والشيخ الطوسي في التبيان والسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في الميزان وآخرون وجوهاً عديدة في تفسير الآية المباركة إلا أن الذي نريد ذكره كشاهد لما نحن فيه هو أن الآية المباركة ذكرت قسمًا آخر من أقسام الالتفات وهو: -

ما هو اسم الفاعل أو الصفة المشبهة ل - (ضلل)؟ لعله ينسب الذهن لأوّل وهله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والحال لو دققنا النظر في لفظه (ضالاً) فإنّها كلمة مشتقة والمشتق في اللغة العربية كما هو معلوم بمنزلة الجملة الفعلية فاسم الفاعل (ضالاً) يعنى (ضلل) ونلاحظ وجود عدّه أطراف في الكلمة.

١ - المسند، ٢ - المسند إليه. ٣ - ومن هو الضال. ٤ - ومن هو الذى ضلّ عنه. ٥ - ومن هو الذى ضلّ إليه.

ويوجد في مبحث الصفة في علم النحو والبلاغة أن الصفة تارة بلحاظ نفس الموصوف أى صفة حال نفس الموصوف، وأخرى بلحاظ

ص: ٤٧٤

١- (١) تفسير القرطبي، ج ٢٠ ص ٨٩ الجامع لأحكام القرآن.

٢- (٢) تفسير الشريف المرتضى، ج ٣ / ص ٤٦٦.

حال المتعلق، ودائماً تنسيق الأذهان إلى الصفه بلحاظ نفس الشيء الموصوف، إلا أنه في الآيه المباركه أن الصفه بلحاظ حال المتعلق وهذا القسم من الصفه فيه الالتفات، وفي نفس الوقت هي جمله واحده فيها مفرده واحده مصرح بها - وهي (ضالاً) فيحصل بها التفات، وكل هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر.

الخلاصه: إن هذا هو أحد الوجوه في تفسير الآيه وَجَدَكَ ضَالًّا عند قومك وهم ضلوا عنك، وهو صفه بلحاظ حال المتعلق، وإن كان كثير من الصفات التي نسبت إلى الأنبياء في القرآن الكريم وحسبها الجاهلون أنها وقيعه بهم من قبل القرآن - والعياذ بالله - أو أغواء من القرآن في الأنبياء والواقع ليس كذلك بل هي صفات بلحاظ حال المتعلق لا نفس الموصوف.

وهكذا عندما يبين القرآن الكريم لنا كيف نشأت البشريه وتكاثرت عبر مقاطع خاصه مؤثره في حياتهم وإلى يومنا الحاضر والمستقبل وأنها كيف تؤثر على البشر، ويريد أن يعلمنا القرآن الكريم: بَأَنَّكُمْ آتِيهَا البشر لستم لوحيدكم وبمفردكم تعيشون على وجه كوكب الأرض، وإنما هناك كائنات أخرى تشارككم منها رحمانيه وأخرى شيطانيه، كل ذلك يعرضه القرآن الكريم لنا عن طريق البث السمائي لهدايه البشر وهذا أشبه ما يكون - لأجل تقريب الفكره - بعرض لفلم سينمائي فكلما كان المخرج له ذكياً وفتناً وملفتاً فإنه لا يُركّز على كل جوانب الحدث والقصه المهمه فضلاً عن غير المهمه وكل صغيره وكبيره وإنما يُركّز ويوجه عدسه كامرته على اللقطات الحساسه المؤثره في روح تلك القصه أو الفلم الذي يتعرض له، وينظم كل ذلك ضمن نسق دقيق يوصل إلى الغايه من القصه الروائيه مثلاً أكثر فأكثر.

ومحل الشاهد لقاعده الالتفات: - نلاحظ القرآن الكريم وهو يقص القصه ويركز على الجوانب المهمه والخطيره وإذا فجأه عرض للقطه أخرى ثم يتعرض فجأه للقطه ثانيه وثالثه و... الخ كلاًها متسلسله منتظمه مرتبه وفق قواعد وموازين ومع ذلك لا يعنى هذا أن المشهد واحد وإن كنت تلاحظ بحسب الظاهر هي آيه واحده إلا أن القرآن الكريم يعرض في تلك الآيه الواحده مشاهد متعدده فلا يلتفت إلى تلك المقاطع والمشاهد المتعدده في الآيه الواحده، بل في الجملة الواحده فضلاً عن السوره والسور إلا المُفسّر الفطن يلتفت إلى تلك الانتقالات المهمه والمشاهد المتعدده في الآيه الواحده، وبخلاف ذلك فإن المُفسّر غير الفطن إذا لم يكن ملتفتاً إلى ذلك فيظن أو يحسب نفسه أنه لا زال في عرض المشهد الأوّل، وأن كل هذه التقلبات هي في مشهد واحد كلا ليس الأمر كذلك.

ومثاله ماتقدم في الآيه المباركه وَحَيْدَكَ ضَالًّا فَهَيِّدِي ، ولا يلتفت إلى مثل ذلك من المفسرين إلا الفطن والملتفت لدقائق الأمور، ومن كانت له رعايه تعليميه خاصه من المعصوم وعلقه مع المعصوم وإلما من لم تكن له عنايه ورعايه تعليميه من المعصوم (عليه السلام) واعتمد على قدراته العقلية فقط فإنه تخبط ووقع في تفسيرات بعيده عن جو الإجابة. هذا بالنسبه إلى سرد القرآن القصصى.

وأما لو قصّ لنا التاريخ قصه معينه فإنه يحاول التريّكز على كلّ صغيره وكبيره لأجل إيصال الفكره للمطالع الكريم وتُجمّع أكبر عدد من المعلومات حول تلك القصه.

هناك روايه رواها العياشى فى تفسيره فى باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه بسنده عن الإمام الباقر (عليه السلام) وهى وإن لم تُخصَّص بقاعده الالتفات إلا أنه استظهرنا منها ذلك، والروايه وإن تقدمت إلا أنه نذكرها الآن لبيان بعض ما ستفدنا منها.

وإليك الروايه: - عن جابر سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شىء من تفسير القرآن فأجابنى ثم سألته ثانيه فأجابنى بجواب آخر، فقلت: جُعِلت فذك كنت أجبت فى هذه المسأله بجواب غير هذا قبل اليوم؟

فقال (عليه السلام): - لى يا جابر إنَّ للقرآن بطناً، وللبدن وظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنَّ الآيه ليكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه (1).

ومحل الشاهد لقاعده الالتفات هو ذيل الروايه قوله

«إنَّ الآيه ليكون أولها...» ويستفاد من هذه الروايه أنَّ تفسير كلام الله تعالى هو من أصعب الصعاب ومنشأ الصعوبه بينه الإمام (عليه السلام) ذلك بسبب الغفله وعدم الإحاطه العلميه الدقيقه والعميقه بقاعده الالتفات وتطبيقاتها بحسب ما استظهرناه من كلام الإمام (عليه السلام) وعدم الإحاطه بها هو السبب فى بُعد تفسير القرآن عن عقول البشر؛ لأنَّ الآيه كما قال الإمام (عليه السلام)

«إنَّ الآيه ليكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه». يعنى

ص: ٤٧٧

توحده وحده سياق وهذا ما يتوهمه الكثير من المفسرين بأنه سرسرح استرسالي يَسْرَحُ غفله البشر بعفويه صريحه بأنه شيء متصل
إلا أنه ليس بشيء واحد وإنما هو شيان، ووحده السياق ووحده الاتصال لا تعنى وحده المعنى وغير كاشفه عنها ولا ملازمه
بينهما.

وقوله (عليه السلام)

«ويتصرف على وجوه» وهذا دليل على أن الآية الواحدة بل الجملة الواحدة والمفرده الواحدة فضلاً عن السوره والسور لها عدّه
معانى وتكثر إلى ما شاء الله وتترامى انطلاقاً من تعدد الخطاب القرآنى فإنّ مثل هذا يوحى غفلهً بوحده الاتصال ولوحده السياق
وأنه خطاب واحد والواقع خلافه وبعبارة أخرى أنّه يمكننا أن نستظهر من كلامه (عليه السلام): إنّ قاعده الالتفات هى مفتاح
وباب كبير لباب التأويل ولمعرفه تعدد وتنوع بطون القرآن وتمييزها عن ظهورها.

وأيضاً نستظهر ويتبين من كلامه (عليه السلام) أنّ الخطاب القرآنى يتنوع ويتعدد فقد يكون المتكلم متعدد فى آيه واحده، وقد
يكون المخاطب متعدد، وقد يكون أحدهما متعدد دون الآخر أو كليهما لثالث ورابع وخامس و... الخ.

ومعرفه مثل هذه الأمور بالتالى يفتح لنا باباً فى معرفه الدلالات المتعدده وكيفيه الالتفات إلى معرفه الدلالات الخفيه التى تقدم
ذكرها فى القاعده الأولى - قاعده التعريض - والدلالات الكنائيه التى أكّدت عليها الروايات الواردة عن أئمه أهل البيت (عليهم
السلام)، وباب مثل هذه الدلالات كما مرّ هى باب للتأويل، والباب إلى التأويل هو التنبيه إلى قاعده الالتفات التى نحن بصددّها
التي ذكرت فى علم البلاغه فى علم البديع، والتنبيه لمثل هذه

ص: ٤٧٨

القاعده - أى قاعده الالتفات - وتعدد الخطاب سوف يفتح لنا الباب على مصراعيه لتعدد مضامين الخطاب القرآنى فى الآيه الواحده وبالتالى نقف على دلالات متعدده.

وهكذا احتجاج اليهود أو الصابئه مع النبى (صلى الله عليه و آله) عندما احتجوا بأن النبى إبراهيم خليل الله فأقام النبى (صلى الله عليه و آله) الاحتجاج بأن الخِله لها معنيان:

الأول: أن تأتي بمعنى المحبه والصدقه الوطيه.

الثانى: أن تأتي بمعنى كشف الأسرار باعتبار الخليل ينفذ فى أسراره إلى خليله باعتبار الخِله من التخلل والنفوذ والخلال.

وبين النبى (صلى الله عليه و آله) فى جوابه النتيجة على كلا المعنيين.

والشاهد: أن النبى (صلى الله عليه و آله) من خلال كلمه واحده وهى كلمه [الخليل] تعدد الخطاب القرآنى بأن يمكن أن يكون هناك إسنادين أو أكثر لكلمه واحده وفى كل إسناد له معنى يختلف عن معنى الإسناد الثانى والثالث والرابع و... الخ كما تقدم تقريب ذلك فى الكلمات المشتقه ووصف الاشتقاق وتعدد المعنى والإسنادات فى كلمه واحده كما فى ضارب وقائم وكاتب و... الخ.

ص: ٤٧٩

ما تقدم فى كلام الإمام الباقر (عليه السلام) فى الروايه السابقه [...] وهو كلامٌ متصلٌ يتصّرف على وجوه] يمكن استفاده أنّه (عليه السلام) يبين خلال كلامه قاعده الالتفات والتنوع فى الخطاب القرآنى يفتح من هذا باب معرفه تكثر بطون القرآن والمراد بالبطن - بتحريك الباء والطاء بالفتح - هو شىءٌ كان مخفياً ثم ظهر وتجلّى وأنّ تلك الدلالات الخفيه على عقول البشر تبرز وتتجلّى من خلال تطبيق، قاعده الالتفات والتفطن والالتفات إليها وإلّا تبقى كما بقيت تلك الدلالات الخفيه على خفائها وبطونها لمن لم يلتفت ويستعمل ويطبق قاعده الالتفات التى أكدّ عليها المعصوم (عليه السلام) وإنّ لم يكن التأكيد بلفظ الالتفات.

ومرّ سابقاً الكلام حول تأكيد الأحاديث النبويه وروايات أهل البيت (عليهم السلام) على نكته مهمه جداً وهى أنّ الغوص فى عالم المعانى والدلالات الخفيه ذات الترامى المتعدد الأطراف فى الخطابات القرآنيه، ولهذا الغوص مفتاح ورأس خيط وحبل ممدود من سماء الخفاء والغيب إلى أرض الظاهر وعالم المشاهده طرف منه عند الناس وطرفٌ منه عند الله.

إلّا أنّ الكلام فى كيفيه ضمان المفتاح ورأس الخيط كى تنطلق منها إلى سماء الغيب والخفاء علماً أنّ أهل البيت (عليهم السلام) يؤكّدون على عدم انقطاع الطرق واتصالها بين عالم الدلالات الخفيه المعمقه وبين منصفه سطح الظاهر وأنّه يمكن الاتصال لكنّ لا يتيسر ذلك لكل البشر وإنّما للمتفطن منهم والذى له علاقه خاصه ومشمول لرعايه المعصوم (عليه السلام) وإلّا فلا.

وإن كان كثير من المفسرين يظنون أنَّ الدلالات الخفية وبطون القرآن هي جواهر خزائنها مقفولة ولا طريق إليها إلا بقدره معجز وأنَّ هذا صحيح وأنَّه يحتاج إلى قدره المعصوم، غايه الأمر أنَّ المعصوم كالنبي الأكرم محمد (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام) عندهم القدره على معرفه واكتشاف الطريق من الظاهر إلى الباطن والانتقال من المعنى الظاهر والجلى إلى تلك المعانى الخفيه لا- أنهم (عليهم السلام) يصنعون الطريق وإنَّما الطريق إلى الله تعالى موجود لا يَعْلَمه إلا مَنْ كانت عنده القدره على اكتشاف ومعرفه ذلك.

ومن الواضح أنَّ هكذا قُدرات لا تتوفر ولا يمتلكها إلا المعصوم الذى يعلم التأويل أى يعرف الطريق؛ لأنَّ أحد معانى التأويل هو الأوَّل والمآل أى الطريق والسبيل فإنَّ الطريق موجود لا- أنَّ المعصوم يوجده، وعليه أحد معانى وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا- اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ١ أى لا يعلم تأويله ولا يعنى أنَّهم (عليهم السلام) يختلقون الطريق وإنَّما الطريق موجود.

والذى نريد أن ننتهى إليه من خلال هذا كُله هو تخطئه تلك النظرة القديمه القائله: - «بأنَّ المعانى التأويليه الباطنيه فى القرآن لا صلها لها بالظاهر ولا صلها لها بقواعد علوم اللغه والأدب».

وتقدم أن الناقد الأدبى اللوذعى والماهر الفطن يتمكن من فك لغز وإبهام العبارات المجمله والغامضه من خلال الرجوع إلى تفعيل قواعد اللغه والتي تكون أشبه بمباريات النقد الأدبى، فإنَّ ذلك الناقد الذكى يكتشف نكاتاً فى الكلام لا يستطيع غيره أن يكتشفها لا أنَّه يختلقها وإنَّما

هي موجوده ولكن تحتاج إلى فطنه وقدره على اكتشافها وهذه القدره موجوده عند البشر إلا أنها ليست على درجه واحده من القدره فتختلف قدره المعصوم عن غيره.

إذن يختلف اكتشاف الدلاله الخفيه فى القرآن الكريم بين أن تقول: - الدلاله الخفيه عباره عن دلالات استحسانيه ذوقيه، وبين أن نقول أنها موضوعيه منهجيه وقواعديه ضمن نظام معين، إنما الاختلاف فى القدره على الاكتشاف لذلك النظام فإن قدرات البشر مختلفه، ويجب أن تكون تحت رعايه وإرشاد وكنف تعليم المعصوم وهو النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) وآله الأطهار عليهم أفضل الصلاه والسلام عليهم أجمعين الذين نَصَّبهم الله تعالى وأولهم سيد الأنبياء بدليل الآيه هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ

المُفَسِّر لأجل أن يكتشف هذه النكات المهمه فإنه يحتاج إلى تعليم نبوى، ويعلمهم الكتاب والحكمه، والمعلم الأول للكتاب - كما تقدم - بتنصيب من الله تعالى هو سيد الأنبياء. ومن هذا يُعَلَّم الفرق بين مدرسه الألسنيات أى الحداثيون المبتنيه على قراءات متشتمته ومتراكمه إلا أنه ليس خاضع تحت منهجه الميزان والنظام العلمى، فلذا يكون عُزْضَه للوقوع فى الأخطاء بخلاف منهج مدرسه التأويل للقرآن الكريم فى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) فإنَّ منهج التأويل فيها منضبط ضمن نظام ومنهج اكتشاف تحت رعايه وتعليم المعصوم وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۚ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝۱.

هاتان الآيتان وغيرهما تشيران إلى أنَّ الطريق مفتوح للذهاب إلى صفوف مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) وما على المتعلم إلَّا أن يذهب إلى تلك المدرسه ويضع نفسه في الصف المناسب له من مرحله ابتدائيه أو متوسطه أو ثانويه أو جامعيه... الخ لكي يُتلقى ويُلقن التعليم والعلم لأجل أن يواكب المسيره العلميه المعاصره، هذا مقصودنا من شمول رعايه المعصوم للمُفسِّر حتَّى يكون عند المُفسِّر القابليه والسيطره والإحاطه بتلك النكات العلميه في الآيات والروايات التي تحتاج إلى مزيد من الالتفات والانتباه ولا يفهم من التعبيرات السابقه أنَّ هناك صنف أو جماعه خاصه من البشر ومن المسلمين يُولهم المعصوم رعايه خاصه، كلا وإنما على الشخص أن يذهب ويتمى إلى المدرسه الحقه مدرسه النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته ويعرف من ندير علومهم - صلوات الله عليهم أجمعين - ولذا وُصِف النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) بأنه أوتى جوامع الكلم ويصف كتاب الله بأنه حَبِيلٌ ممدود من السماء إلى الأرض طرف منه عند الناس وهو الظاهر وطرف منه عند الله، وأحد معانى ذاك الطرف الذى عند الله تعالى هو تَعَدُّد الخطاب القرآنى فَإِنَّهُ مَفْتاح الإِنطلاق إلى الباطن وباطن الباطن وهكذا، وكذا الإِنطلاق إلى الظاهر وظهر الظاهر وظهر الظهر... الخ وهذا يعنى عمليه التعدد فى الدلالات ولكن لكل دلالة طريقٌ مختص بها أشبه ما يكون بالألياف البصريه والنوريه فى الزجاج والأسلاك.

إِنْ قُلْتَ: أَنَّهُ بِحَسَبِ بَيَانَاتِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ دَلَالَاتِ

الباطن والظهور يمكن أن تنضبط ويُرهن بها وذلك بأن تأتي لها بشواهد من الظاهر وحينئذٍ يشكل التمسك بأن الدلالات الخفيه المبطنه المترايمه فى الإبطن والخفاء أن يكون لها شاهداً من الظاهر فإنه يلزم محذور عود الباطن والخفى ظاهراً.

قلت: التحول والبروز من الخفاء إلى الجلاء والظهور أمرٌ نسبي يتوقف على قدره الشخص وهى مختلفه، وهذا شبيه بالمعادلات العلميه فى علم من العلوم كالمعادلات الرياضيه أو الكيماويه أو الفيزياويه أو... الخ فإن المسأله المجهوله قبل الوقوف على طريق الحل فيها تكون غامضه ولغزٌ مُعقّد، ولكن عندما يستطيع عالمٌ من العلماء أو نابغه اكتشاف حلٌ لذلك المجهول فإنه سوف يبينه ويُجليه ويبرزه للآخرين بصوره واضحه فيصبح الطريق جلياً، وربما يكون اكتشافه للحل بطريق قصير ومختصر ويسير ولا يكتشفه إلا البصير فحينئذٍ لا مانع من ذلك.

الخلاصه: إن الإمام الباقر (عليه السلام) بيّن فى الروايه نظاماً مهماً فى الانطلاق إلى الدلالات الخفيه فى الخطاب من سطح ومنصه الظاهر لا- أن الطريق مقطوع بين الظاهر والباطن وعدم معرفه هذا الاتصال هو سبب انحراف بعض الفرق الإسلاميه سواء الصوفيه منها أو غيرها، بل حتى أن بعض العرفاء تمسكوا بالشجره والقشر والظاهر دون الباطن وتركوا الثمره، ويأتون بشواهد فقط من سطح الظاهر وفى هذا تصريح إلى أن العلقه بين الظاهر والباطن مقطوعه حسب رأيهم - وهذا باطل -

نعم، إذا أردت أن تأتي بشاهد من سطح الظاهر لا بد أن يكون ضمن قواعد منضبطه وبأسلوب علمى وفنى صناعى لا تفسير بالرأى ومخترع،

وهذه كلها وللأسف تأويلات تُسوّق على البسطاء والسُّدج تحت عنوان تأويل الشريعة أو تأويل الدين عند غير المعصوم، ونقطع بأنَّ غير المعصوم لا يأتي بشاهدٍ من ظاهر الشريعة وظاهر القرآن وإنما خلطُ عشوائي وتلاعب بالدين، صحيح إنَّه بحسب منهاج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) باب التفسير التأويلي مفتوح إلا أنَّه منضبط بشواهد تنطلق من قواعد الظاهر وفي هذا ردُّ على جماعتين: -

الجماعة الأولى: التي تتلاعب بالتأويل.

الجماعة الثانية: التي تخشى من التأويل حذف التلاعب وانمحاء ثوابت الدين.

إذن ما دامت الشواهد تنطلق من الظاهر فحينئذٍ لا خوف في البين على من قال بالانقطاع بين الظاهر والباطن.

ص: ٤٨٦

أولاً: من ثمار قاعدتى التعريض والالتفات اللتين بحثنا بعض جوانبهما فى النظام الأول أى النظام اللفظى الاستعمالى: - هو أن المعالجات البيانية لروايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تعالج مفاد الآيات من منطق سطح ظاهر الألفاظ التى خفيت على أكثر المفسرين إلا النزر منهم فطنوا فى بعض الآيات أنها تأويله باطنه والواقع ليس كذلك، وإنما هى آيات تعالج سطح ظاهر ألفاظ القرآن الكريم.

ثانياً: والثمره الأخرى من هذه المعالجات البيانية مضافاً لما تقدم: هى أن بيانات أهل البيت (عليهم السلام) سوف تكون كلها بيانات مبرهن مُدلل عليها بالدلائل ولا تحتاج إلى التعبد حتى فى مقام الحجية التعبديه لأهل البيت (عليهم السلام) وإن كان التعليم اللدنى من أهل البيت (عليهم السلام) هو شأن من شؤون الإمامه وأحد مقامات سيد الرسل (صلى الله عليه وآله) ولأن شأن سيد الأنبياء له مقامات عدّه والأئمة المعصومين (عليهم السلام) من أهل بيت النبى (صلى الله عليه وآله) بعده وبعض تلك المقامات أشارت له الآيه المباركه هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَذَكَرْتِ عِدَّةَ مَقَامَاتٍ: -

مقام التزكيه ومقام التعليم عليهم الكتاب وتعليمهم الحكمة و... الخ وهذه المقامات غير مقام الأمر والنهى.

مقام التعليم من أعظم مقامات سيد الأنبياء، وهكذا الأئمه وأنهم معلمون إلهيون للبشر، ويجب أن نتعامل مع تراث السماء وهو القرآن الكريم وتراث النبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (صلى الله عليه و آله) فى علم التفسير كمعلم لا أنها حجيه تعبدية ظنيه تنجيز وتعدير وتقدير إذن يجب أن نتعاطى مع مباحث التفسير للقرآن الكريم المرتبطه بالحجيه كمعلم إلهى.

والمراد بالمعلم الإلهى: - هو ما يُحدِث العلم ويعلمه فإذا أُحدِث العلم ويعلمه فإذا أُحدِث العلم أى أوصل للآخرين وبلغوهم بحجيه تكوينيه ذاتيه ناجزه الأنصياح والانقياد تلقائياً - لا بالتعبد الظنى - ومن المعلوم أنه إذا أُحدِث العلم للآخر لا يحصل انقياد للطرف الآخر.

وعليه فما ورد فى كثير من الروايات التفسيريه للنبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته للقرآن الكريم هى فى الحقيقه بيانات تعليميه أى تُحدِث وتبرهن بالدليل الذاتى الموجود الذى ينطلق حتى من سطح ظاهر ألفاظ القرآن، ولذا التعامل مع روايات أهل البيت (عليهم السلام) فى معالجه ظاهر القرآن سوف يكون تعاطياً أعمق مع هذا التراث وأوسع أفقاً مما لو تعاطينا مع هذه الروايات وهذا التراث المأثور فى تفسير القرآن الكريم بشكل حجيه تعبدية ظنيه.

وتقدم أن الحجيه التعبدية على قسمين: -

١ - حجيه تعبدية محضه وبلا دليل.

بل وحتى القسم الثاني من الحججه التبعديه لا ينفعنا في المقام بمقدار ما ينفعنا استنتاج المعادله البيانيه البرهانيه التي تعالج سطح ظاهر ألفاظ القرآن، وإن كانت هذه المعادله البيانيه قد خفيت على الآخرين.

وعليه ببركه استنتاج المعادله البيانيه الوارده في كلام المعصوم (عليه السلام) سوف نستكشف أمراً مهماً ذو أساس متين وله شُعْبٌ وعمود تبتنى عليه دعامات تنفعنا في آفاق وسيعه لا بخصوص منطقه مقطعيه مكانيه أو زمانيه محدوده، وهذا بالتالي يؤكّد لنا سعه معرفه التفسيريّه للعلوم والبيانات الموجوده في القرآن الكريم.

ولذا بيانات أهل البيت (عليهم السلام) في المعارف والتفسير مُنْطَلِقُه من دلالات مودعه في سطح ظاهر القرآن، وللأسف لم يتفطن أكثر المفسرين إليها لولا- تعليم الراسخين في العلم بدليل الآيه المباركه وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّهُمْ رَاسِخُونَ فِي الْأَمْرِيهِ وَالْوَلَايَةِ وَإِنَّمَا رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.

ولذا تقدم في المباحث السابقه أنّ أحد مقامات النبي (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام) أنّه معلم إلهي وليس معلم بشري، وأنّ المعلم الإلهي من قبل الله تعالى هو الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) ثم سيد الأوصياء ثم أوصياؤه كما في الآيه المباركه بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى أوتوا الأمريه أو الولايه وإن كان مقام الأمريه والولايه موجوداً ومحفوظاً لهم إلّا أنّ الأهم هو مقام العلم والتعليم وأنّه معلم إلهي وأنهم معلمون إلهيون

يعلمون الآخرين الآيات كفى بالله شهيداً بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب ١. إذن اتضح الفرق بين مقام المعلم الإلهى وبين مقام الأمرىه والولايه بأن مقام الأمرىه والولايه ثابتة لهم (عليهم السلام) تكويناً.

ص: ٤٩١

الفصل السادس: القاعده الثالثه: إياك أعني وأسمعي يا جاره

اشاره

ص: ٤٩٣

*مضمون القاعده.

*المقارنه بين الالتفات وقاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره.

*الفوائد المترتبه على قاعده إياك أعنى.

*أهميه علوم اللغه والبلاغه والنحو فى قراءه النص الوحيانى.

*الضوابط والنماذج التطبيقية لقاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره.

*محكمات القرآن تفسر متشابهات السنه.

*تأكيد القرآن على عاقبه الأمور.

القاعده الثالثه من قواعد الاستعمال اللفظى هى قاعده: إِنَّ القرآن نزل بأسلوب: [إياك أعنى واسمعى يا جاره] كما جاء ذلك فى روايه عبدالله بن بكير عن أبى عبدالله (عليه السلام)، قال: «نزل القرآن ب - (إياك أعنى واسمعى يا جاره)»^(١).

وفى سؤال المأمون للإمام الرضا (عليه السلام) فى مجلس يسأل الإمام (عليه السلام) عن عصمه الأنبياء، فقال المأمون: ... لله دَرَك يا أبا الحسن فأخبرنى عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ» التوبه / ٤٣ لِمَ أذنت لهم

؟ قال الرضا (عليه السلام) هذا مما

ص: ٤٩٥

١- (١) تفسير العياشى، ج ١ باب فيما أنزل القرآن، ص ٨٤ ح ٤؛ والكافى ج ٢، ص ٤٦١؛ وبحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٣٨٢ ح ١٧.

نزل بإياك أعنى واسمعى يا جاره، خاطب الله عزَّ وجلَّ نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطنَّ عملك و لتكوننَّ من الخاسرين الزمر / ٦٥، وقوله عزَّ وجلَّ: وَ لَوْ لَا أَنْ تَبْتُنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا الإسراء / ٧٤، قال صدقت يا بن رسول الله«(١).

ص: ٤٩٦

١- (١) عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ١٥٤-١٥٥، باب / ١٥، ذكر مجلس آخر للرضا (عليه السلام).

اشاره

هو أن يُوجَّه المتكلم ظاهر خطابه إلى المخاطب ومراده الجدى إلى مخاطب آخر. وهو من الأساليب التربويه الرائعه والنافعه التى استعملها العرب وعلى ضوءها استعملها القرآن الكريم فى خطاباته، فلكى لا يوجه البارى خطاباته بصوره مباشره إلى المسلمين أو المؤمنين؛ لأن ذلك فيه نوع من ردّه الفعل أو التشبيه أو... الخ ولأجل هذا وغيره ورأفّه من البارى تعالى لا يوجّه الخطاب مباشره للمخاطب المقصود.

وما ورد فى قوله تعالى: لِيُغْفِرَ لِمَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١ ، وقوله تعالى: وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢. من أنه من هو الموجّه إليه الخطاب بالظاهر؟.

بتقريب: أن صوره الخطاب القرآنى ظاهراً هى موجّه للنبي (صلى الله عليه و آله) إلا أن المراد الجدى بحسب بيانات أهل البيت (عليهم السلام) أن الخطاب موجّه إلى أمه النبي (صلى الله عليه و آله) وفى هذا أسلوب تربوى نافع مقتبس من سنن الله فى كيفية تربيته الله لخلقه، والله ستار العيوب، يُحِبُّ السِّرَّ ولا يكشف السِتار، لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ٣.

بتقريب: إن الكشف والجهر عن السوء فيه ترويح وتجراه للسوء

وتترتب عليه مخاطر جسيمة، وهذه ليست طريقه نافعته في الترييه على خلاف استعمال أسلوب التعريض الذي يُعث به النبي (صلى الله عليه وآله).

تنبيه:

قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره - منحدره من قاعده التعريض والأسلوب الكنائى.

ص: ٤٩٨

المقارنه بين قاعده الالتفات وقاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره

الفرق الأول: فى قاعده الالتفات يكون الخطاب فى النظام الاستعمالى والتفهيمى والجدى واحد، ولكن المتكلم أو المخاطب يتبدل فى قطعه قطعه من الآيه المباركه، فإنه قد يكون المتكلم فى صدر الآيه شخص وفى وسطها آخرو فى ذيلها ثالث، أو يتغير المخاطب والمخاطب من كلا الطرفين أو أحدهما أو... الخ، ولكن الخطاب على الصعيد الاستعمالى التفهيمى الجدى واحد.

أمّا فى قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره يوجد مخاطب صورى ومخاطب جدى فإنّ الخطاب القرآنى يتلون ويتنوع وبأطوار مختلفه على صعيد المعنى الاستعمالى وعلى صعيد المعنى التفهيمى، فتوجه الخطاب من البدايه إلى شخص، بينما على صعيد المراد الجدى يتوجه الخطاب شخص ثانٍ فحينئذٍ فى هذه القاعده صوره الخطاب وصوره المخاطب لا تعكش صورته المخاطب الحقيقى ولا- الخطاب الحقيقى، وإنما الخطاب الصورى والمخاطب الصورى فى طرف، والمخاطب والخطاب الحقيقى فى طرف آخر.

وهذا بالتالى فيه نوع ما من الصعوبه.

الفرق الثانى: الالتفات إلى تغير أطراف الخطاب فى قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره، أصعب من قاعده الالتفات - وإن كان الالتفات كما

تقدم - فيه صعوبه باعتبار أنه قد تكون الجملة الواحده ذات الكلمات يتبدل فيها الخطاب القرآنى هذا فى قاعده الالتفات.

أمّا فى قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره فإنّ الخطاب واحد والمتكلم واحد والمخاطب واحد، وفى نفس هذا الخطاب يتضمن لباس مخاطب آخر، وربما أيضاً لباس متكلم آخر.

وهذه الانتقالات بالتالى تشكل صعوبه فى التفنن والانتقال.

الفرق الثالث: قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره، ليست على وتيره ونوع واحد، وإنّما فيها أنواع أُخرى، فمثلاً قد يكون المعنى الاستعمالى المخاطب فيه شخص والمعنى التفهيمى المخاطب فيه شخص آخر، وقد يتطابق المعنى الجدى مع المعنى التفهيمى، وقد يتغاير فيصير عدد المخاطبين ثلاثه:

١ - مخاط على مستوى المعنى الاستعمالى يعنى استعمال حقيقى.

٢ - مخاطب على الصعيد التفهيمى.

٣ - مخاطب على الصعيد الجدى.

ص: ٥٠٠

ثالثاً: الحكّم والفوائد المترتبة على قاعده [إِيَّاكَ أعنى واسمعى يا جاره].

هناك فوائدٌ جمه لهذه القاعده المهمه، وهذا الأسلوب التربوى القرآنى نذكر بعضها: -

الفائده الأولى: عدم إثارة الطرف الآخر؛ لانه عند الجهر والكشف عن أفعاله وأقواله وتوجيه الخطاب إليه مباشرة مما قد يؤدي إلى ردّه فعل سلبيه.

الفائده الثانيه: التستر الأمنى وعدم إرباك الوضع الأمنى المستقر والمستتب، فإنّ كثيراً من الأمور التى يريد الله أن يكشف بها أعمال المنافقين والميئين شرّاً للدين ويخططون لما بعد فتره رسول الله (صلى الله عليه و آله) فإنّ القرآن يخاطب هؤلاء بهواجس ويحذر من أفعالهم، ولكن لا بتوجه خطاب مباشر إليهم؛ لأنّ ذلك سوف يستثيرهم وربما يُربكون الوضع الأمنى بأشد فساد مما هم عليه من برنامج، ولربما يستيقظون على كثير من الحقائق القرآنيه.

إذن قاعده إِيَّاكَ أعنى واسمعى يا جاره هى أسلوب من أساليب التعريض والكنايه، بل والدلاله الخفيه؛ ولذا من الغريب أن يُطالب فى دلالات القرآن بأنّه لماذا لا تكون كلّها صريحه وجهاراً، إلّا أنّ ذلك خلاف الحكمه؛ لأنّ المُفسّر إذا كان بينى فى تفسيره آيات القرآن على الظاهر الجلى فإنّه حينئذٍ قد أخفق فى الحصول على الدلالات وآفاق المدلول للآيه والمفاد القرآنى للتفسير.

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) كما تقدّم سابقاً في مبحث الدلالات الخفيّة، من أنّ عمده دلالات القرآن في المنطقه الخفيّة لا- المنطقه الجليّة وسطح الظاهر، نعم جزء يسير من دلالات القرآن في المنطقه الجليّة وبالجهر والتي ينطلق منها إلى المساحه الأكبر واللامتناهيه في الخفاء؛ لأنّها جواهر مكنونه والمكنون لا بدّ أن يكون خفياً محفوظاً عن تناول السارقين؛ لأنّ السراق على أصناف: -

١ - صنفٌ يسرق مصير الأئمّه.

٢ - صنف يسرق عقل الأئمّه.

٣ - صنف يسرق عفاف الأئمّه.

٤ - صنف يسرق طهاره الأئمّه ويبدلها برذائل وإنجازات لمصلحته الشخصية ومصلحه حزبه ومكتسبه السياسى واتباعه.

الفائده الثالثه: تحفظ الأسرار الجوهرية التي أودعها الله تعالى في القرآن الكريم من أيدي السراق وتلاعبهم بناءً على ما وَرَدَ في روايات أهل البيت (عليهم السلام) من أنّ الجزء الأوفر من دلالات الكريم هي مكنونه ومحفوظه في الباطن وفي الدلالات الخفيّة حفاظاً عليها من أن يصادرها ويستثمرها ذو النفوس الضعيفه والسراق والمنحرفين فكريباً والذين ليس لديهم خلوص الانقياد لرب العالمين، وبعبارة أخرى ابتعاداً عن هؤلاء الذين عندهم تمرد على مشروع السماء.

وعليه كلما كان لدى الإنسان إخلاص لله ونقاء فإنه يُفتح له بقدر إخلاصه من أبواب تلك الخزائن، وبالتالي هذه سياسه عظيمه من رب

ص: ٥٠٢

العالمين وبرامج خطيره ومهوله، وفيها علوم ومخططات كبيره لا-يمكن أن تُعطى للسراق وقطاع الطريق ولا- يطلع أمثال هكذا نماذج متسافله ودانيه على أسرار مكنونات وحيه، وبالتالي فهذا نوع من السياسه التعليميه الأمتيه فى البرامج والمخططات الإلهيه من قبل رب العالمين يقى أسرار وحيه عن غرباء مسيره الطهاره والإيمان، وهذا مما أكد عليه أهل البيت (عليهم السلام) فى المنهج التفسيري من أن هناك قسماً من حقائق القرآن ليست جليته، وعليه فليس بإمكانك أيها المُفسر أن تحصر حقائق القرآن الكريم فى الدلاله الظاهره والجليته - كما تقدم -.

ومن ضمن تلك الأسرار الجوهرية المكنونه التى أودعها الله تعالى فى القرآن الكريم أنه فى لوح محفوظ ومكنون أى مودع فى منطق الدلاله التعريضييه أو الدلاله الخفيه، وهو نوع من إقامه الحجه وفيها الحجج العظام لخطورتها وأهميتها أودعت فى الجانب الخفى؛ لأنه دائماً الحفظ والكنن يكن للأشياء الخطيره فى الجانب الخفى لا الأشياء اليسيره؛ فإن الأشياء اليسيره والواضحه من ظاهر الإسلام تُجعل فى منطق الظاهر والجهار والعلن، أما عمق الإسلام وحقيقه الدين تُجعل فى المنطقه الخفيه، فمثلاً ظاهر الشهادتين جعلت فى منطقه علن و جهار، أما عمق الشهاده للتوحيد وللنبوه والشهاده الثالثه بالإقرار لأمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) بالولايه الحقه من بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فتلك تُجعل فى منطق خفيه ومكنونه، عكس ما يجعله المفسرون الآن فى مناهجهم التفسيرييه من جعل سطح الظاهر والدلاله الجليه هى المدار الأعظم والميزان الأكبر.

وكما أشرنا أكثر من مره إلى أنه ينبغى الالتفات إلى أن أهل البيت (عليهم السلام)

بحسب بياناتهم التفسيرية لا- يهمشون الظاهر بالمره؛ وإنما يجعلون سطح الظاهر رأس خيط ينطلق منه المُفسّر إلى ما وراءه من الباطن الخفى، ولكن لا تجعل هذا هو المنتهى، وإنما الغايه أهم من البدايه؛ لأنّ البدايه هي أن يُبتدأ بها وتمهيد موطئ للوصول إلى الغايه، وتعتبر البدايه هي العمده فى الوصول إلى الغايه وهي الأ-عظم، فالبدايه نَقَرٌ ونعترف بأهميتها؛ لأنّها مفتاح الانطلاق والوصول إلى الغايه، ومن ينطلق من غير هذا المفتاح فقد تخبط وضلّ الطريق الصحيح.

هذا مضافاً إلى أنّ الخطاب قد يوجّه إلى مخاطب فى أصل الوضع اللغوى مثل كاف الخطاب فى نفس تصور الوضع لشخص النظام الاستعمالى، ويمكن لشخص آخر وهو التفهيمى بلّ ولثالث وهو الجدى، بلّ ولرابعٍ وهكذا فإنّ مثل هذه كُلهَا وجوه مستعمله فى ألوان توجيه الخطاب فى اللغه.

لذا فى البيانات الوارده عن أئمه الهدى (عليهم السلام) [إنّ الكلام يُتَضَيَّرَف إلى سبعين وجه] وليس المراد من السبعين الحصر، وإنّما كناية عن الكثره ربّما تصل الكثره إلى ما لا- تُحْصَى من الوجوه، وفى كلّ ذلك يقول الإمام (عليه السلام) «فيه للإمام فُشْحَه ومجال» ويستضح هذا أكثر فى القاعده الرابعه اللاحقه إن شاء الله تعالى.

تنبيه:

فى قراءه النص الوحيانى - الكتاب أو لحدِيث نبوى أو عن أحد الأئمه المعصومين (عليهم السلام) - لابد للباحث الكريم لكى يفهم النكات العلميه والفنيه وغيرها فى علم اللغه والنحو والبلاغه والصرف و... الخ لابد أن يلم بما يلى:

أولاً: علوم اللغه فإنها من العلوم الأساسيه فى فهم علوم الوحي ولابد من معرفه أن فى اللغه نظام وقواعد يُحكّم فيها أصل الوضع اللغوى الذى يُعبر عنه بالدلاله التصوريه.

ثانياً: قرائن وقواعد الاستعمال فإنها تُحكّم الدلاله الاستعماليه.

ثالثاً: القرائن التفهيميه فإنها تختلف عن القرائن الاستعماليه ولها نظام مُعَيّن فمثلاً فى علم البلاغه - قسم علم المعانى - يُبحث فيه عن كيفيه الاستعمال، وفى علم البيان يُبحث عن التفهيم والجد و... الخ.

وغالبا الحيز الذى يشغله علم البيان يختلف عن ما يشغله علم المعانى لا فى كل بحوث علم المعانى، وهكذا علم البديع.

إذن علم البلاغه بإقسامه الثلاثه - معانى وبيان وبديع - لا يمكن التفريط به وإلا - أى لو فُرط به لا سامح الله - تكون هناك أزمه فى قراءه

النص الدينى بعلم البيان أو المعانى أو البديع وإلا لا يستطيع علم البلاغه بقسمه الثالث - البديع - لوحده أن يرقب بالذات العلاقه بين المدلول التصورى والاستعمالى، وعليه إذا لم يؤكّد على دراسته ويبحث علم البيان والمعانى من علوم البلاغه فإنّه يحصل تقصير فى فهم قراءه النص الدينى.

وهكذا تأتى أهميه علوم اللغه ومفرداتها الذى يبحث التصور فى الدلاله التصوريه وتأثير كل علم من علوم اللغه.

وهكذا علم الصرف وما يبحث فيه بلحاظ المفرده الواحده وقوابها وتشكيلاتها وكيف دورها فى الدلاله التصوريه ثم الدلاله الاستعماليه.

أيضاً علم النحو على صعيد الاستعمال والتصوير فقط، وكذا علم فقه اللغه وعلم الاشتقاق و... الخ.

إذن كل علم له موضع معين يختلف عن سائر العلوم الأخرى.

وعليه فإنّ مثل علوم اللغه التى تفرعت وتوسّعت عما كانت عليه أيام سيبويه وأحمد بن الخليل الفراهيدى والكسائى والفراء و... الخ فإنّه اكتشفت قواعد كثيره بعدهم ولم يطلعوا عليها وإنّ كانت أسسها تُستلّ وتتشعب عن إشارات موجوده فى بيانات القرآن وأهل البيت (عليهم السلام).

واعترف علماء اللغه بأنّهم لم يكتشفوا كل قواعد علم اللغه أو علم البلاغه بأقسامها الثلاثه، وعلم الصرف والنحو والاشتقاق و... الخ وأنّ هناك قواعد استُجدت من قرون، وعلى كلّ فلا يتوهم المتوهم: -

إنّ استعمال هذه العلوم فى علم التفسير وغيره من العلوم التى تستعمل المعادلات العلميه والقواعد الصححيه والنظام الموحّد أنّها مُجرّد

من باب الزخرفه والبهرجه، كلا، وإنما لأجل أن نصل إلى نتائج صحيحه وطيبه وليس فيها ثغرات فلا بد من تفعلها.

إذن تطبيق قواعد علوم اللغه وما يتفرع عنها وما يتعلّق بها وسيع النطاق والقواعد، ولأجل تفعيله تصبح لدينا إلى ما شاء الله من القواعد وما يتفرع عنها، وهكذا استعمال وتطبيق مستفيض في كلام المعصوم (عليه السلام)، وهذا يصبح برهاناً له ويعى عنه الآخرون غير المعصوم، ويكون هذا بالتالي مصداقاً لقاعده «إنّ الكلام والواحد ليتصرف إلى سبعين وجهاً» ويكن للإمام (عليه السلام) المخلص من كل وجه، وعليه فإنّ ما ينتهي إليه الكلام من معادلات تتركب فإنّها توقفك على أبواب وأنفاق متعدده في الكلام الواحد، ولكن هذا المطلوب هو لمجرد التصوير وأنّه أمرٌ نظري بالنسبه إلى غير المعصوم تقريباً، أمّا كتطبيق عملي ووعايه علميه فإنّه يصعب على غير المعصوم ذلك.

وعليه قد يلاحظ المدلول التصوري للمخاطب، قد يكون شخص المدلول الاستعمالي أو شخص مخاطب آخر، والمدلول التفهيمي قد يكون لمخاطب ثالث، والمدلول الجدى قد يكون لمخاطب رابع، وأيضاً يوجد وراء المدلول الجدى الأولى جدى ثانٍ وثالثٍ... الخ وننتهي إلى أنّ الجدى على طبقات، والقاعده التي نحن بصددّها [إياك أعنى واسمعى يا جاره] هي من طبقه المراد الجدى، ولكن هناك ما هو جدى أخطر.

الفائده الرابعه: إنّ قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره] توجب اليقظه والالتفات والقيام من السُّبُبات بشكل أكثر فأكثر للطرف المعنى به الخطاب وبأسلوب هادئ سليم صائب يوصله إلى حقيقه الأمر التي كان

هو فى غفله و عمايه عنها وما كان ليستيقظ و يُبصر الحقيقه لولا هذا الأسلوب البلاغى الرفيع المستوى؛ لأنّ التصريح قد يوجب غفله لدى الطرف المخاطب استفزازاً نفسى يعميه أكثر عن الحقيقه، بينما أسلوب قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره هو أحد آليات التوريه والذى يُعطى إلى الطرف الآخر صحوه انتباه والتفات وقيام من السُّبَات أكثر فأكثر، كما فى الآيه المباركه من سوره الأنبياء فى قصه النبى إبراهيم (عليه السلام) عندما كَسَرَ أصنامهم فَجَعَلَهُمْ جُذَازاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبراهيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يا إِبراهيمُ قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسئَلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنْطِقُونَ ۝۱.

هذا هو كلامهم فرجعوا إلى وجدانهم وضميرهم والتفتوا إلى حقيقه الأمر من أنّ الذى فَعَلَ بهم هذا وكَسَرَ أصنامهم ليسَ ظالماً، بل نحن الظالمون بعبادتنا لمثل هذه الأصنام التى لا تستحق ما يُسند إليها من الإلوهيه وبالتالى هذا ظلمٌ لشأن الألوهيه بأنّ تستند الألوهيه إلى أصنام ليست لها حقوق وشأنيه عظمه كى نقول: من اجترأ عليها ظالم، بل بالعكس اسنادنا هذا الشأن والمقام الإلهى للأصنام ظلمٌ.

وبالأخير هم بأنفسهم التفتوا إلى هذه الحقيقه.

نذكر خمسة نماذج تطبيقية لهذه القاعده المباركه من القرآن الكريم:

النموذج الأول: الآيه المباركه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝١.

بتقريب: - إن الآيه المباركه حرّمت قتل المؤمن متعمداً، وجزاء القاتل على هذا الفعل المحرّم والشنيع ذكرت الآيه أموراً خمساً:

١ - جزاؤه جهنم.

٢ - الخلود فى نار جهنم.

٣ - غضب الله عليه.

٤ - ولعنه الله.

٥ - وأعدّ لهم عذاباً عظيماً.

وهناك تساؤلان: -

الأول: لماذا القاتل للنفس المؤمنه مَحَلَّدٌ فى نار جهنم.

الثانى: ما معنى قتل النفس المؤمنه.

أمّا جواب السؤال الثانى فقد أجابت عنه الروايه عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى بيان تأويل الآيه المباركه، [تأويلها الأعظم من يضلها] وذلك بيان:

بيّنت الروايات أنّ القتل على قسمين: - تاره قتل للبدن، وأخرى قتل

للنفس والتأويل الأعظم لقتل أو إحياء النفس ليس المراد منه تعلق النفس بالبدن، بل تعلق النفس بالعقائد الحقه؛ لأن هناك حياه بدنيه أرضيه هابطه، وهناك حياه أبدية أخرويه أعلى بمراتب كثيره عن حياه الأرض والدينا، فإن مثل هذا مُراد جدى وراء مراد جدى لا أنه مراد استعمالى وتفهمى، وإنما المراد أن ذلك المعنى لتفسير القتل هو الإضلال مُراد أكثر جديهِ؛ لأنه أعظم صورهِ من باقى المعانى المراده الأخرى، ولكن بدرجه أقل، وهذا ما سيأتى تحقيقه فى القاعده الرابعه [استعمال اللفظ وإرادهِ أكثر من معنى].

وعليه لو قارنا بين تطبيق اللغويين لهذه القاعده المهمه نجد أنهم طبّقوها على مستوى الصعید التصورى، أو الاستعمالى أو التفهمى أو استعمال جدى فى موارد محدوده بما يتناسب وسعهِ أفقهِم.

ولكن هذا بخلاف ما نجده من تطبيق لهذه القاعده - إياك أعنى واسمعى يا جاره - فى بيانات أهل البيت (عليهم السلام)، فإننا سوف نجد لها تطبيقات بشكل أوسع وآفاق متعدده أكثر فأكثر، وتحاول بيانات أهل البيت (عليهم السلام) أن تركز الأضواء على المراد الجدى الأكثر خطوره وهولاً وعظمه الذى يعتنى به المتكلم.

ومن الواضح أن تصور مفهوم معين إرادهِ المتكلم جداً خاصه القصود الربانيه فإنها ذو طبقات، وإياك أن تظن أنها ليست مُرادهِ بالإرادهِ الجديهِ، والإرادهِ الجديهِ تتصف بوصف الشده والضعف، وهذا باب موجود فى علم اللغه والأدب و... إلّا أن أهل الفن - العلماء - يغفلون ذلك، فإن هناك تعريفات دقيقه للمراد الجدى وأنه ذو طبقات فى القرآن الكريم وبيانات أهل البيت (عليهم السلام)، وأن الإرادهِ الجديهِ ذات شده وضعف،

وعليه فلا يظن علماء اللغة أو الأدب أنهم يتوسعون ويحيطون في علومهم مقابل بيانات أهل البيت (عليهم السلام) من أن الإرادة التصويرية والتفهيمية والاستعمالية والجديه ذو طبقات من الاستعمال كما سوف يتضح كل ذلك في القاعده الرابعه - استعمال اللفظ في أكثر من معنى - إن شاء الله تعالى.

النموذج الثاني: قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِهْتِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١.

ويستشهد بهذه الآيات المباركات على قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره] وذلك بيان:

إنَّ الآيه الأولى فيها خطاب من الله تعالى يشتمل على مساءله ومحاسبه ومدايحه نبي الله عيسى (عليه السلام) وإنما وجهها إلى عيسى (عليه السلام) بحسب الظاهر والصورة وإنما بالواقع هذه المسائل والمدايحه موجهة إلى أمه عيسى (عليه السلام) أى النصارى الذين حَرَفُوا دين الله وشريعته عيسى (عليه السلام) بعده ومن الواضح أن عيسى (عليه السلام) لم يحرف الشريفة السماويه التى جاء بها حتى يقصد بالخطاب القرآنى والمعاتبه والمحاسبه، وإنما بواسطته وجه الله الخطاب إلى قومه لما فى ذلك تأثير أشد على قوم عيسى (عليه السلام)، وفى نفس الوقت ذلك التعامل الربانى فيه نوع من الرأفه بعباده والتدبير والستر واللين، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا

يخاطب النصارى الذين حَرَفُوا دين الله وشريعته نبي من أنبياء أولو العزم مباشرة، وإنما يوجه الباري عز اسمه الخطاب إلى عيسى (عليه السلام) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي... واستعماله تعالى لكلمه [أنت] فى التعبير لا يُقصد منها حقيقه الكلام لما فيه من حاله الاستصغار باعتبار أنه ليس من شأن، النبي عيسى (عليه السلام) أن يدعى مثل هذه العظمه أى عظمه الألوهيه، وإنما يُقصد صورته الكلام؛ لأنّ الذات الألوهيه مقام جبروت يُضِعُّ المخلوق ويُحَقِّقُ عنه الذى يدعيه، وكأنما البارى يتكلم مع عيسى ويقول له: -

أأنت من شأنك أن تقول: - اتخذونى وأمى إلهين اثنين من دون الله، وصوره هذا الكلام ليست بالسهله مع أنّ الله تعالى يعلم بأنّ النبي عيسى (عليه السلام) ليس له أى واعز وداعى - والعياذ بالله - لذلك الأمر؛ لأنّه يؤنبه الآخرون على ذلك، ومع ذلك يسوق البارى الخطاب بهذا النحو وكأن الجملة فيها إسنادٌ [أأقلت للناس -] مع أنّ الله تعالى يعلم بأنّ هكذا إسناد إلى نبي الله عيسى (عليه السلام) فى هذه الجملة غير صحيح، وذى فعل أُسِنَدَ إلى عيسى (عليه السلام)؟.

إنّه من أكبر وأعظم الذنوب والكبائر ألا - وهو ادعاء الألوهيه له ولأُمَّه (عليهما السلام) فكيف نبي من أنبياء أولى العزم ك - (عيسى (عليه السلام) يرتكب هكذا كبيره - والعياذ بالله، وعليه فتكون هذه المسأله محل ريبه وهل النبي عيسى (عليه السلام) محلُّ ريبه - ليوَجَّه إليه هكذا سؤال، وأنّه غير متيقن الطاعه؟.

حاشا أنبياء الله فإنهم أعزُّ وأجِلُّ، إذن كيف يخاطب الله عيسى (عليه السلام) بهكذا خطاب، وأنّه بحسب موازين علم البلاغه والبيان فيها تقريع وعتاب وأى عتاب هذا وفيه استصغار واستحقار لمدعى مثل هكذا دعوى

خطيره، ولا أقل ما فى هذا الخطاب صورته لا حقيقته هو الاسترابه التى هى نوع من الهبوط للخط والاعتبار.

وعليه فلو كانت هناك شكوى أو محاكمه تُرفع ضد شخص له مقام رفيع وله مكانه فى المجتمع والقلوب فهذا معناه أن هكذا تصرف معه يوجب الزعزعه لشأنه واقتحامه، فهل يا ترى يتصور هذا من رب العالمين - والعياذ بالله - تجاه نبي من أنبياء أولى العزم، وأن الله تعالى يوم الحشر والنشر وفى المحكمه الإلهيه وأمام الخلائق يفتح ملف النبي عيسى (عليه السلام) الذى هو مخلوق عزيز طاهر مُصطفى، فالله تعالى أعزُّ وأجلُّ وأكرمُّ من أن يتهم عيسى (عليه السلام) بأكبر الكبائر وهو ادعاء الألوهيه له ولأمته والشرك بالله تعالى.

إن مثل هذا الأسلوب القرآنى يُعرّف بقاعده [إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعَى يَا جَارِهِ] الذى يعنى أن التقريع والعقاب أصلاً ليس يُسند إلى النبي عيسى (عليه السلام) بملاحظه ذيل الحوار الذى دار بين البارى عزَّ اسمه وبين عيسى وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱.

إذن محور الكلام حول - الجار - وهى أمه عيسى لا نفس عيسى (عليه السلام) أى مراقباً وراعياً ومسؤولاً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم.

والخلاصه: أن بوصله الحوار والمحكمه الحقيقيه وصلت إلى أمه عيسى (عليه السلام) لا نفس النبي عيسى (عليه السلام)، ثم تحوّل الذى كان مُتهماً صورته إلى شفيع وركن ركين فى المحكمه الإلهيه وذو نفوذ وشفاعه وصلاحيه وذو مقام، إن تعذّبهم فإنهم عبادك وإن تغفّر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بل تحوّل

النبى عيسى (عليه السلام) إلى وثيق صُلِحَ بين هدايات ربِّ العالمين وأُمته (عيسى) وهذا يدلُّ إلى أنَّ أصل المسائله هى تتجه جداً نحو أُمَّه عيسى (عليه السلام)، وهذا ما يجزم به كافه المفسرين والمسلمين بأنَّ الخطاب الذى دار بين البارى عزَّ اسمه وبين عيسى (عليه السلام) فى القرآن هو خطاب موجَّه إلى أُمَّته وهم الذين يُحاكَمون ويُدانون.

ولعلَّ يتوجه استفسار حاصله: - ما هو الغرض من صورته هكذا خطاب وبهكذا نمط؟.

الجواب: لأجل أنَّ لا يلتبس الأمر على أمم البشر وأنَّ النبى عيسى (عليه السلام) متواطئ فى الشرك الذى ارتكبه النصارى - والعياذ بالله - وأنَّهم قالوا إنَّما المسيح ابن الله أو أنَّ الإله ثلاثه، إنَّما هو إله واحدٌ.

إذن البارى تعالى أتبع فى حوارته مع عيسى (عليه السلام) بيان وخطاب قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره] لأجل تبرئه ساحه عيسى (عليه السلام) وبيان أنَّ له مقام شفيع وشفاعه ومقام الحمايه لدين الله من الدَّس والوضع والتحريف وهو النصير فى الحقيقه.

وبالتالى لا يكون مثل هكذا حوار تقريباً للنبى عيسى (عليه السلام) وإنَّما يكون إعلاءً وإعظاماً لمقامه (عليه السلام) وإعطاءه مقام الشفاعه لما ذكر فى ذيل الآيه إنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

وعليه فإنَّ مثل هكذا ملحمه فى القرآن تعتبر منهجاً لتفسير أمومه المحكمات والولايات وشاهداً محورياً ومركزياً للمحكم الأمومى لتفسير سائر الخطابات القرآنيه مع الأنبياء فتلاحظ المحاسبه والتقريع صورته وأى سؤال وأى تقريع لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وهل النبي يُذنب حتّى يُغفر له؟ وإنّما المراد من الخطاب أمته وليس شخصه (صلى الله عليه وآله)... الخ وهناك محاسبه بصوره أُخرى ولون وخطاب آخر أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وتقدم.

وهناك محاسبه بحسب الصورة فقط وبلون ثالث: لَيْتُنْ أَشْرَكَتَ لِيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٢. سيّما الموارد التي يكون الفعل فيها مشتركاً بين النبي (صلى الله عليه وآله) وفئات من الأُمَّه، فإنّ الخطاب وإنّ وُجّه صوراً إلى نبي من الأنبياء، إلّا أنّ المراد هو تلك الفئة التي مع ذلك النبي أو الرسول (صلى الله عليه وآله)، فليس المراد نفس النبي (صلى الله عليه وآله) فمثلاً في سورة عبس وتولى فإنّ الضمير المستتر (الفاعل) في عَبَسَ وَ تَوَلَّى لا يرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما توهمه بعض بالعوده عليه (صلى الله عليه وآله) وإنّما يعود الضمير على غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو ذلك الرجل وقصته في أسباب النزول معروفه.

إذن خطاب سورة عبس وتولى لو لم يُدْرَج في القاعده الأولى - أى التعريض - ولا القاعده الثانيه - الالتفات - فإنّه يدرج هنا أى في القاعده الثالثه [إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعِ يَا جَارَهُ] وإنّ كانت سورة عبس وتولى أقلّ تقريراً من أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فذاك بحثٌ آخر.

الخلاصه: هذه الآيات المباركات وغيرها التي يمكن تطبيق قاعده إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعِ يَا جَارَهُ فإنّها آيات محكمات تدور عليها رُحَى المتشابهات الأخرى؛ لأنّ هذا لا يُسند فيه مُفسّرٌ هذا الذنب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فإنّه مُبرّء من ذلك الذنب، وإنّما فسّروه بذنوب الأُمَّه ببركه شفاعه النبي (صلى الله عليه وآله).

لعله يتبادر إلى الذهن أو ينصرف لأوّل وهله عند سماع المحكمات إلى أنّها مختصّه بتفسير القرآن وآياته المتشابهه، إلّا أنّه من خلال البحث يمكن أن تكون المحكمات مُفسّره لمتشابهات السنّه كذلك أى سنه النّبى (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام) سواء كانت السنّه للنّبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) قوليه أو فعليه له (صلى الله عليه وآله) أو للأئمه المعصومين (عليهم السلام) من حيث الفعل أى سيرتهم العمليه من حيث الإمضاء.

إذن متشابهات السنّه أيضاً تُعرض على محكمات القرآن.

فمثلاً- لو لاحظنا مورداً من الموارد كما فى كتاب الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) لأحد أهل بيته من العتره الطاهره، وفى ذلك الخطاب اشتراك بين الأئمّه وبينه ونفرض ذلك الفرد هو من أحد الأئمّه المعصومين (عليهم السلام).

فحينئذ نسأل هل أنّ خطاب وعتاب النّبى (صلى الله عليه وآله) مختص بأحد عترته الطاهرين من أصحاب آيه التطهير، أو هو فى الحقيقه فى باب القاعده التى نحن بصددّها - إِيّاكَ أعنى واسمعى يا جاره - وهكذا الخطاب الذى خوطبت به فاطمه الزهراء (عليها السلام) بمثل هكذا خطاب هل هو مختص بها (عليها السلام) أم لعموم الأئمّه.

علماً أنّ النّبى (صلى الله عليه وآله) لا يريد أن يقول لفاطمه أنتِ غير مشموله وخارجة عن أهل آيه التطهير وهى الركن الركين من أهل الكساء، ولا يريد كذلك أن يرُدّ (صلى الله عليه وآله) قولَ الله تعالى فى اصطفاؤها ولا... الخ وإنّما هكذا

خطاب هو من باب إياك أعنى واسمعى يا جاره، والخطاب صوره مُوجَّه إليها وإلا حقيقه ولُبّاً لغيرها وإنما أريد أن يوصِّل الخطاب عن طريقها.

وهكذا خطاب فاطمه الزهراء (عليها السلام) لعلی بن أبی طالب (عليه السلام):

«يا بن أبی طالب اشتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنين، نقضت قادمه الاجدل فخانك ريش الأعزل»(١).

وهذا الخطاب صدر من الزهراء (عليها السلام) عند رجوعها إلى دارها من ذلك المؤتمر الإسلامي العظيم الذي عقدته الزهراء (عليها السلام) في المسجد في جمع من المهاجرين والأنصار، وكان غرض الزهراء (عليها السلام) من هذا الخطاب هو لأجل أن تبرئ ساحه أمير المؤمنين على بن أبی طالب من عدم التواطئ في الاعتداء على حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه غير راضٍ وغير مُدَاهن في ذلك - والعياذ بالله - وتعامله (عليه السلام) مع الموقف بحكمه؛ لأنَّ ملابسات الموقف كثيرة.

هذا مضافاً إلى أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لو أبدى أى موقف لالتبس الأمر على الأمة في تبرئه ساحه على (عليه السلام)؛ ولأنه كان في البيت جمهره من المسلمين أمثال: سلمان المحمدي والمقداد والزبير وفضه وأسماء و.. الخ، وهنا أرادت الزهراء (عليها السلام) أن تبيِّن أنَّ علياً (عليه السلام) لم يُبدِ موقفاً لا لهوان الموقف عنده

ص: ٥١٨

١- (١) فاطمه من المهد إلى اللحد، السيد محمد كاظم القزويني، ص ٢٤٥ اشتمل الثوب: إذا أداره على الجسد، والشمله بكسر الشين، هيئه الاشتمال، والشمله بفتح الشين ما يشتمل به والمقصود هنا: مشيمه الجنين وهي محل الولد من الرحم، الحجره، بضم الحاء: البيت: وبضم الحاء وسكون الجيم ثم الراء: هو المكان الذي يُحتجز فيه، والظنين: المتهم، نقضت: ضد أبرمت، والقادمه: واحده القوادم، وهي مقادير ريش الطائر، والأجدل: - الصقر، خانك: من الخيانه.

كلًا، وإنَّما الموقف عظيم عند علي (عليه السلام) لأنَّ فيه:

هتك لحرمة رسول الله (صلى الله عليه و آله) في فاطمه (عليها السلام) وأنَّ الاعتداء على فاطمه (عليها السلام) هو اعتداء على رسول الله (صلى الله عليه و آله)، ولفاطمه موقف عظيم تتزلزل له السماوات، وإنَّما أراد أمير المؤمنين (عليه السلام) بموقفه هذا أن يُنبه على أمر عظيم، ألا وهو قضية محاسبه الأُمَّه وتعليم الأُمَّه مدى فضاغه الخطب الذي حدث وألَمَّ بفاطمه (عليها السلام) من قبل ما يدعون أنهم صحابه وأنهم يريدون حفظ بيضه الإسلام ظاهراً.

وهذا الموقف ليس فقط جرى بين فاطمه وعلي (عليهما السلام) وإنَّما حدث نظيره فيما جرى بين أمير المؤمنين والحسن (عليهما السلام)، وعليُّ يُعاتب الإمام الحسن (عليه السلام).

وهكذا كيف تشهدون بعصمه الحسين (عليه السلام) وأمير المؤمنين (عليه السلام) يحاسب الحسين (عليه السلام) وكيف تشهدون بعصمه الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)، والإمام الحسين (عليه السلام) يُعاتب الإمام زين العابدين (عليه السلام) وهكذا.

والخلاصه: إنَّ هذا كُلُّه من باب [إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعِي يَا جَارَهُ].

وعليه فمنظومه الدين لا يُقَامُ لها وَهَيْجٌ وَهُدَى إِلَّا بِمَحُورِيهِ وَمُرَكِّزِيهِ الْمَحْكَمَاتِ وَإِلَّا فَسُوفَ تَلْتَبَسُ عَلَيْنَا الْأُمُورُ سِوَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ.

ولذا مَنْ اتَّبَعَ الْمُتَشَابِهَاتِ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِمَنْهَجِيهِ أُمُومَةُ الْمَحْكَمَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَأُمِّي فتنه هذه؟ سواء كانت فتنه عقائديه أو سياسيه أو فكريه أو... الخ.

وأما إذا جعلنا من المحكمات أمومه يعني مركزيه ومحوريه فإننا سوف نصل إلى الغايه المنشوده ونهتدى ونُهدى الآخرين إلى طريق الصواب.

فيا أيها المسلمون اتبعوا المحكمات وذرّوا المتشابهات وحوّموا حول المحكمات واجعلوها محوراً ومركزاً وقطباً لأعمالكم، وإياكم والانزلاق في المتشابهات، ولذا حَيَّرَ أهل البيت (عليهم السلام) من خطوره اتباع المتشابهات وأهميه اتباع منهج أمومه الولاية للمحكمات فضلاً عن المتشابهات، ولا- تجعل من المتشابهات محوراً تَضَلُّ وتُضَلُّ به الآخرين، بل اجعل المحكمات محوراً وقطباً فإنك تهتدي وتُهدى الآخرين.

النموذج الثالث: قوله تعالى: فَجَعَلَهُمْ جُرُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١.

بتقريب: إنّ إبراهيم (عليه السلام) أخفى ما هو مقصودٌ أصلي وغطاه بغطاء صوري، وذلك باستعمال جملة خبريه مطابقه على خلاف المعروف عند أهل البيان واللغة والنحو فالمعروف عند أهل الفن هو تعليق الخبر على قيد يمكن تحقيقه وتصوره في المستقبل - بأن استعمل النبي إبراهيم (عليه السلام) الجملة الخبرية - قال بل فعله كبيرهم، معلقه على شرط قد حدث وتحقق في الزمن الماضي، وهذا ما يُعرَف بالتوريه التي هي تغطيه المقصود بغطاء صوري - كما تقدم.

وأسند إبراهيم (عليه السلام) فعل كسر الأصنام في الجملة المطابقه الخبريه إلى كبير الأصنام، وهذا الإسناد بحسب صوره المطلب غير مطابق للواقع، وهذا الإسناد للجملة الخبريه معلق على شرط مستحيل، وهو تعليق

الجملة الخبرية على شرط قد مضى فى الزمان السابق.

ولذا فهم قوم إبراهيم (عليه السلام) بأنّ المعنى بهذا الخطاب - أى خطاب إيتاك أعنى واسمعى يا جاره - هم أنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ١ فإنّ هذا الكلام قد صدر من وجدانهم وضميرهم فهو يتكلم (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا...) فخطبهم ضميرهم وأكد لهم على أنّهم ظلموا أنفسهم وليس أحد ظلمهم، وأنّ هذه الأصنام لا تستحق العباد، وإسناد الألوهية والتأليه إليها ظلم بحق من يعبد حقيقه لا- غير وهو الله تعالى، وأنّ مثل هذه الأصنام والأوثان ليست لها حقوق وشانیه وعظمه حتى تستحق أن تقول: من اجترى على هذه الأصنام وكسرها فهو ظالمٌ كلاً أنها لا تستحق ذلك.

والمهم من كل هذا أنّهم تيقظوا وانتبهوا من غفلتهم ببركه خطاب إبراهيم بهذه الطريقة البلاغية، وهشم أصنامهم ليثبت لهم أنها لا- تملك لنفسها ولا لغيرها ضرراً ولا نفعاً، فلما جاؤها ورؤها مكبوبة مهينه تساؤلوا: قالوا أ أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسنلوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ٢.

وإلى هذا الموقف كان يجب على الضلال أن يهتدوا، وأن يصحوا من غفلتهم على ضوء الحقيقه الرائعه، لكن النفوس الملتويه تتقلب فيها مقدمات الحق، فإذا بها تتمخض عن نتیجه أخرى.

لقد عادوا يقولون لإبراهيم (عليه السلام) إن آلهتنا - كما علمت - لا تنطق

فكيف جرؤت على قداستها؟.

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، قَالَ: - أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لَا يَضُرُّكُمْ، أَفَ لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... أَ فَلَا تَعْقِلُونَ؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَ انصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ.

وجماهير الدهماء من هذا القبيل المتعب، فهم إمّا أناس لا عقول لهم يعجزون عن إدراك الحق لقصور أذهانهم على نحو ما قال الشاعر:

أقول له عمراً فيسمع خالداً ويقرأها زيدا ويكتبها بكرةً

وإمّا أناس لهم عقول مدركه ذكيه، ولكن ليس لهم ضمائر حيّه، فهوهم هو الذي يوجه علاقاتهم بالخصوم والأصدقاء، ويُفسد أحكامهم على الأشخاص والأشياء..

إذْنُ قَاعِدِهِ [إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعِ يَا جَارِهِ] ذُو فَوَائِدٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهَذِهِ آيَاتُ الْمُبَارَكَةِ أَحَدُ بَرَكَاتِهَا وَتَطْبِيقَاتِهَا، وَلِذَا قَالُوا: -

[الكنايه أبلغ من التصريح - كما تقدم ذلك في القاعده الأولى أعنى التعريض - لأنها توقظ المعنى بالخطاب بشكل هادئ وسليم وصائب يوصله إلى حقيقه الأمر التي كان هو في غفله وعمايه عنها، وما كان ليستيقظ ويُبصر الحقيقه لولا هذا الأسلوب أعنى قاعده [إِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعِ يَا جَارِهِ] ولذا كان هذا الأسلوب أبلغ من التصريح؛ لأنّ التصريح قد يوجب لدى الطرف المخاطب استفزاز نفسه يعميه ويُبَعِّدُه عن الحقيقه أكثر، بينما أسلوب قاعده يا جاره، هو أحد آليات التوريه الذي يُعْطَى إلى الطرف الآخر صحه وانتباه والتفات وقيام من سُبَات أكثر فأكثر.

ص: ٥٢٢

ولذا كان بيركه استعمال إبراهيم (عليه السلام) مع قومه هذا الأسلوب البلاغى المؤثر أى أسلوب التوريه الذى كان يعنى فيه نوع التفات كأنما صَوَّر لهم إبراهيم (عليه السلام) صورةً حقيقه عَمَّا كانوا يعيشون فيه وما فى ضمائرهم وبالتالى أدى إلى هذه الحقيقه العظيمة وبيركتها حصلت لهم ومُضِّيه هدايه بأن التفتوا إلى خطأ أنفسهم بأنفسهم بيركه هذا الأسلوب الخطابى البلاغى الواضح.

ومثل هذا الأسلوب لا يقتصر عليه فى مثل هذا المورد فحسب، بل فى جمله من الموارد بل فى كُلِّ ناموس عظيم؛ لأنَّ تعاطى ومزاولة الحقيقه واستعمال التصريح بشكل مُعلن وظاهر قد يقطع الطريق عن الوصول إلى الحقيقه، وأسلوب قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره] التى استعملها القرآن الكريم يشبه التقيه ولفسفتها ليست فرار وانحصار وإنما تحرُّ لمعالجه الموقف بشكل أبلغ وليس انهزام عن الميدان.

وكذلك استعمل النبيون هذه القاعده فى صوره خطاباتهم مع أقوامهم وليس مرادهم ومقصودهم صوره الخطاب، فمثلاً لو لاحظنا المراد الاستعمالى الذى قصده النبي إبراهيم (عليه السلام) فى الآيه المباركه فى توجيه صوره الخطاب إلى قومه عبيده الأصنام وكأنما موجَّه إلى الأصنام، وإبراهيم (عليه السلام) يقول لأصحابه وعبيدهم هذه الأصنام أسألوهم إن كانوا ينطقون، فأراد إبراهيم (عليه السلام) أن يُسند المراد الاستعمالى والتفهيمى إلى الأصنام كى يُحدِّث (عليه السلام) زوبعاً وبلبله فى التفكير، وأمَّا المراد الجدى لإبراهيم (عليه السلام) فلا يرتبط بجمله المبتدأ والخبر ولا الموضوع والمحمول، وإنما المراد الجدى هو جمله أُخرى مُقدَّره فى كلام آخر وغير مُصرَّح بها لا على مستوى المدلول

وعليه فالمراد الجدى للنبي إبراهيم (عليه السلام) هو فى الحقيقه قولهم فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ١.

والمراد الجدى هو ما توصلنا إليه قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره - من أنها أيقظتهم ونبهتهم إلى خطأ ما كانوا يعتقدون به فى عبادتهم للأصنام وإعطائهم منصب الألوهيه والتأليه والعبوديه الذى لا يستحقه إلا الله.

والخلاصه: إن هذه الآيه المباركه ليس موضوعها مسأله كسر الأصنام ومن اجترى على كسرها و... وإنما موضوعها من هو الإله، ومن الذى تجب عبادته ويستحق العباده وأهلاً لها، هذا هو المراد الجدى لإبراهيم (عليه السلام) فى الآيات المباركه مع قومه، وهذا المعنى غير المراد التصورى والاستعمالي والتفهيمى، وهذا هو بالتالى موضوع قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره].

ثم قالت الآيه المباركه ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ.

المراد الجدى لإبراهيم (عليه السلام)؛ أراد أن يُبين لهم من خلال أستدراجهم بهذا الأسلوب البيانى البلاغى الرائع هو أن من صفات الإله الذى يستحق العباده والعبوديه هو الذى له القدره على النطق أو خلق النطق وإيداع قوه النطق بأصل فطره الإنسان، ولذا رُسل الله يوصفون بأنهم الناطقون عن الله تعالى، بينما الذى ليس له ناطق أو لا يمتلك القدره على خلق وإيداع

النطق فليس هو ياله.

ولذا كانت أحد البيانات التي بينها الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذلك أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله) على ألوهية الإله هو بعثه لرسله أى رسل الله - فلو كان هناك إله لأتتك رسله.

وعليه يريد أن يقول إبراهيم (عليه السلام) لقومه لا بد أن تكون هذه الأصنام التي تعبدونها يا قوم - أن يكون لها آله النطق أو قوه النطق هذا أولاً.

وثانياً: وأن يكون عنهم رسول أو رسل ناطقين؟

وعليه، كان جواب قومه إلاً أنهم ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وبتوجيه إبراهيم (عليه السلام) سؤاله إليهم بأن النطق أحد الصفات التي يجب توفرها في الإله الذي يعبد أو يكون عنه رسل ناطقين، فهم أعادوا بالهبوط وإبراهيم (عليه السلام) أعاد الصعود لهم أى أن إبراهيم (عليه السلام) ارتقى بمطلبه إلى الأفق الفوقى أى عرض عن بحث من كسر الأصنام، وأخذ بأيدي قومه ووضعها على موضع البحث الأصلي والمراد الجدى له، وبوصله الحوار والفكر، وقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ١.

وهنا نلاحظ النبي إبراهيم (عليه السلام) وهو من أنبياء أولى العزم تنزل وتهبط إلى العقلية الهابطة لقومه ولأجل أن ينتشلهم ويرقى بهم إلى مركز الفكر والبحث والتدبر الأصلي وهو من يستحق الألوهية والعبادة.

نعم، صحيح هم أرادوا أن يداينوا إبراهيم (عليه السلام) في كسر الأصنام ومن

كسرها إلا أن إبراهيم أثار لهم بحث العبودية لمن؟ والمدانيه لمن؟ ولماذا عبدتم هذه الأصنام؟ وكيف تعبدونها؟

هم يعاودون إلى ملف هابط، وإبراهيم (عليه السلام) يأخذ بهم إلى ملف آخر.

القضية الأصلية شيء وتمركز العقول في شيء آخر وقضيه أخرى، والانحباس في مستوى ذلك الجو بعيداً عن حقيقه مراد القرآن الكريم.

النموذج الرابع: قوله تعالى: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١.

نقل لنا القرآن الكريم ذلك الحوار الذى دار بين النبي إبراهيم (عليه السلام) وعبيده الكواكب والأوثان وصدور هذا الكلام والتساؤل من النبي إبراهيم (عليه السلام) أثار القيل والقال من قبل المفسرين وأنه كيف يصدر هكذا كلام من نبي من أنبياء أولى العزم، وهو ليس من عادى أفراد البشر، وإنما فردٌ يُحتذى به وإن كان الكلام صدر منه بحسب الظاهر والصورة.

وكانما يُدعِن (عليه السلام) أو يُسند الألوهية والربوبية إلى غير الله تعالى فكيف يمكننا أن نتصوره، وبِمَ تُفسَّر هذه الأمور؟

الجواب: هذا البحث من المباحث المتشعبة والطويلة ولا نريد الخوض بكل تفاصيله وإنما نقتصر على الاستشهاد بالجهه التى ترتبط ببحثنا

وهى - قاعده إياك أعنى واسمعى يا جاره - وأن الخطاب صورته لا يطابق المراد الجدى، وإلا فهنا من الواضح أن المراد الجدى للنبي إبراهيم (عليه السلام) ليس الإقرار بربوبيته الكواكب كالقمر والشمس والنجوم و... الخ. والانتقال من عباده إلى أخرى ليس شيئاً جدياً.

فمثلاً- عندما رأى النبي إبراهيم (عليه السلام) كوكباً فلماً جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. وبالأخير، قال (عليه السلام) بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ١ وكأنما إبراهيم (عليه السلام) من خلال هذه الكلمات التي أطلقها ضمن سلسله يُراد منها من هو فاطر السماوات والأرض؟ وهو حَزْرِيٌّ أَنْ يُعْبَدَ، وَأَنْ مَعْبُودِنَا الْأَصْلَى مِنَ الْأَوَّلِ هُوَ مَعْبُودٌ فَطَرَى تَنْزِلَ وَتَتَّجِهَ إِلَيْهِ الْفَطْرَةَ لَا الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا سَائِرَ الْكُوكُوبِ الْآخَرَى هِيَ الرَّبُّ فَإِنَّهُ مُحَاطٌ وَأَصْغَرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

وعليه فإنّ كلام النبي إبراهيم في النهاية هو نفسه بيان بأن معبوده الأولى الأصلى الذى فطر السموات والأرض، وَصِفَهُ أَنَّهُ تَعَالَى فاطر السموات والأرض هي صفة الإله الذى يعبده إبراهيم (عليه السلام) وهو الأكبر من كل شىء، وأسلوب إبراهيم (عليه السلام) في البدايه كان خطابه صورى - أى هذا ربي صورته لا حقيقه - وأمّا الإله الذى فى مكنون فطرتى فغير هذا الخطاب الصورى، وعليه فهذا الخطاب هو صورته إسناد أخبار على نحو المسائله إلا أنّ المراد الجدى لإبراهيم هو إسناد إيقاظ لا إسناد مسائله علماً أنّ إبراهيم (عليه السلام) لم يُفصِح إبراهيم (عليه السلام) لم يُفصِح من البدايه عن إسناد المسائله وإسناد الإيقاظ

مع أنه مُرادٌ ومقدر له.

ولكن لأجل أن يستدرج الطرف الآخر على مراحل ليأخذ إبراهيم (عليه السلام) بيد الطرف الآخر ويوصله إلى الحقيقة.

وهذا في الحقيقة فيه درسٌ تربوي عظيم أردنا أن نسميه حينئذٍ نوع من إياك أعنى واسمعى يا جاره.

ويُعتبر هذا أحد الطرق والأنحاء المختلفه لتفسير هذا الخطاب الصادر من إبراهيم (عليه السلام)، والأمر المحقق: - بوضوح أن النبي إبراهيم (عليه السلام) من أوّل الأمر ليس مراده من عبارته (هذا ربي) إخبار ولو لفته من الفترات بنحو المراد الجدوى ولو صورةً بأن إبراهيم النبي (صلى الله عليه وآله) عَيَدَ غير الله - والعياذ بالله - فإنّه نبي من أنبياء أولى العزم وحاشاه أن يكون كذلك.

وإنما كان مراد إبراهيم (عليه السلام) من هذا الإسناد في الجملة الخبرية (هذا ربي) هو من باب إياك أعنى واسمعى يا جاره، أى أن هناك ربُّ مكون لى تتجه وتتزل إليه فطرتى وإنى وراءه، ولذلك هذا التنقل والتبدل فى خطاب إبراهيم (عليه السلام) يعنى - أن هناك أوصافٌ فى الأصل أنا وراءها وأنتم تظنون لأوّل وهله أنها تنطبق على هذا الفرد فأكون معكم من باب المجارات ثمّ ينكشف أنه ليس منطبقه تلك الأوصاف الأصلية الموجوده عند إبراهيم (عليه السلام) عليه، ثمّ ينتقل ويُطبقه على مصداق آخر وهذا التبدل لشعارهم معناه أن هناك ميزان ومقياس وتعريف للربّ الذى يجب أن يُعبد هو ذاك الذى يَفْحص ويتحرى عنه الإنسان فى الأصل.

ومن خلال هذا كُله يمكننا أن نقول: - أنه يمكن أن نعمم قاعده [إياك أعنى واسمعى يا جاره] من الخطابات القرآنيه إلى قول

المعصوم

ص: ٥٢٨

وفعله وتقريره؛ ولذا يُعتبر من الخطأ الاستدلال بالسيره النبويه من دون أن يُعَلِّم مغازى السيره النبويه، وعليه إذا بُنى على الاستدلال بظاهر السيره النبويه قولاً أو سيرهً وفعلاً وتقريراً فهو غير صحيح؛ لأنه إذا كانت أقوال الأنبياء يمكن أن تُخَرَّج من باب إِيَّاكَ أَعْنَى واسمعى يا جاره، فكيف بسيرتهم وأفعالهم، سيما الفعل كما هو المقرر في علوم متعدده فأَنَّ الفعل حَمَال لوجوه متعدده ومجمله فَإِنَّ أقوال وأفعال وتقريرات النبي (صلى الله عليه و آله) والأئمه المعصومين (عليهم السلام) إذا أردنا أن نعرف مغزاها الجدى الحقيقى تحتاج إلى تدبر وتأنى والتفات كبير فكيف بسيرتهم أو بأفعالهم فَإِنَّها تحمل الكثير من وجوه التفسير فقد يأتى المعصوم بفعل ولكن مراده الجدى وغايه حكمته ليس هو صورته الفعل وإنما مغزاه شىء آخر، إلَّا أَنَّ القرآن يحذرنا من اتِّباع المتشابه وكذا النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) والأئمه المعصومين يحذروننا من ذلك ويؤكِّدون علينا اتباع المُحْكَم، ولذا المنهج المختار أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات تعنى أَنَّهُ يجب أن تَحْكَم المحكمات القرآنيه، والمحكمات فى ألسنه المعصومين نُحْكَمها على متشابه صور الأفعال والأقوال والتقارير، وهذه ليست فقط فى سيره الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام).

قال تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝١.

لربّما يتبادر من ظاهر الآية ولأول وهله إن الله تعالى يريد بهؤلاء المؤمنين الذين استضعفوا في الأرض بأنه تعالى قدّر لهم أن يستضعفوا إلا أنه ليس الأمر كذلك فإنّ المراد من هذه الصورة للقضاء والقدر التي صورها لنا القرآن ليست هي المراد الجدى وإنّما المراد الجدى شيء آخر.

هل المقصود من تقرير هذا الاستضعاف هو زرع حالة الانهزام والضعف في قلوب المؤمنين وأن يُيديروا الظهر وينهزموا عند المواجهه أم شيء آخر؟

كلا ليس ذلك مُراداً، فإنّ المراد الجدى شيء آخر غير هذا كلّهُ ألا وهو وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

إذن يجب علينا أن لا ننساق ولا ننتبه إلى صور الأشياء ونضعف أمامها ونسلم بها كلا، فإنّ القرآن يؤكّد دائماً على العاقبه؛ لأنّ الحقيقه والنطق بالعاقبه وليس في الظاهر والصورة.

ولذا عندما خاطب الشقى عبيدالله بن زياد العقيله زينب (عليه السلام) كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فلو أراد الإنسان غير المتأمل أمام صورته القدر

والقضاء الذى رُسِمَ للإمام الحسين (عليه السلام) وأن يُقتل بهذه الكيفية، وكذا أخيه أبو الفضل العباس (عليه السلام) وما جرى على العقيله زينب (عليه السلام) والوقوف فى مجلس عبيدالله بن زياد والطاغية يزيد... الخ فإنَّ غير المتأمل يقول: - هذا غضب الله على أوليائه والحال أنه ليس بغضب، بل لأفعال الله وسننه إرادته جديده فوق عالم القضاء والقدر وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

وكان جواب العقيله زينب (عليها السلام) بنت على عن بصيره تعتمد على عدم اتباع المتشابه والزيف، بل اعتمدت على اتباع أمومه الولايه للمحكّمات فضلاً عن المتشابهات بقولها (عليها السلام):

«أظننت يا يزيد، حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نُساق كما تُساق الأسارى، أن بنا على الله هواناً، وبك عليه كرامه، وأن ذلك لعظم خطر ك عنده... الخ».

فانظر إلى عاقبه الأمور، ولا- تلحظ صورته القضاء والقدر، ولاحظ لباب الأمر والمراد الجدى فإنَّ رضاه وسخطه لا يكمن فى صورته القضاء والقدر، وإنما يكمن رضا الله وسخطه فى عاقبه الأمور.

فمثلاً دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) فى دعاء عرفه:

«وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ فَكَأَنَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ».

وفى دعاء له (عليه السلام) فى مورد آخر:

«... فَمَنْ زَحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ» والضابطه هى الفوز والنصره فى النهايه والعاقبه؛ ولذا قالوا الأمور بعواقبها وبخواتيمها.

إذَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ فَقَطْ سَنَّ اللهُ تَعَالَى، بَلْ وَسِيرَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَالْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومِينَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، وَهَكَذَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بِابْتِلَاءَاتٍ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - إِذَا ظَنَّ السُّوءَ بِرَبِّهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِصِيرَهُ وَالتِّي تَعْنَى الْبَصِيرَهُ هِيَ أَنْ تُبْصِرَ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ وَهِيَ الْمَرَادُ الْجَدِيدُ وَلَيْسَ هَذَا الْمَرَادُ الْجَدِيدُ هُوَ الْمَرَادُ صُورِيًّا وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ؛ لِذَا أَكَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُنْهَلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

بتقريب: أَنَّ الْإِمْهَالَ وَإِنْزَالَ الْعَذَابِ لَيْسَ هُوَ الْمَرَادُ الْجَدِيدُ، وَإِنَّمَا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ هِيَ الْمَرَادُ الْجَدِيدُ، هَذَا فِي سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَهَكَذَا فِي سُنَّةِ وَسِيرَةِ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيرٍ وَنَلَا-حِظِ الْمَلَابَسَاتِ كَيْفَ هِيَ هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَرَادِ الْجَدِيدِ، وَأَمَّا الْأَمْرُ الصُّورِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَرَادِ الْحَقِيقِيِّ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ.

إذَنْ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ الْوَصُولَ إِلَى الْحَقِيقَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ لَا- يَحْبِسَ التَّفْتِيْشَ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي صُورِهِ وَظَاهِرِ الْخُطَابِ، بَلْ لَا بَدَّ مِنَ التَّفْتِيْشِ عَنِ الْمَرَادِ الْجَدِيدِ.

وَمِنْ خِلَالِ هَذَا كَلَّمَهُ نَعْرَفَ مَوْقِفَ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا نَحْكُمَ عَلَى مَرَادِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِقَوْلِهِ (هَذَا رَبِّي) يُشِيرُ إِلَى الزُّهْرَةِ أَوْ كَوْكَبِ مَعِينٍ.

وَعَلَى أَى حَالٍ فَهَذِهِ سُنَّةٌ عَظِيمَةٌ أَقْرَبَهَا اللهُ فِي فِعْلِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ الْعِظَامِ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَكَذَا السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ حَذَرًا مِنْ اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ، فَلَا تَقُولُ: مِثْلًا لِمَاذَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَوْقِفُهُ مَعَ مَعَاوِيَةَ كَانَ كَذَا وَمَعَ الْمَرْأَةِ كَانَ كَذَا وَمَعَ فُلَانٍ كَانَ كَذَا... الخ، وَلِيَكُنْ هَذَا مَا اتَّخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَوْقِفِ، إِلَّا أَنْ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَعَاقِبَتَهُ لَا تُعْرَفُ

فقط من خلال لفظه صوريه أو نقول لو كان موقف النبي الفلاني من فلان كذا لكان كذا فهذه نظره إلى اللفظه والمستوى التصوري، وهذا من الأخطاء الفادحة، وإنما لابد من النظر إلى عاقبه هذا الأمر فإنّه يمثل إرادته الحقيقيه، ولا يدل هذا على الازدواجيه فى العمل كلاً- فإن طبيعه الأمور هى هكذا؛ لذا قالت الآية وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ١.

إذن التبديل موجود ومستمر من الله تعالى إلّا أنّ المراد الجدى والحقيقه شىء آخر وعليه فالقرآن يذم أهل البصيره القاصره فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمّه وَ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٢.

وهاتان الآيتان المباركتان من سوره الفجر تدلان بوضوح على أنّ الأمور بعواقبها وخواتيمها لا أنّه لا عاقبه للأمر، وإن كان بعض المفسرين يذهب إلى تفسير قوله تعالى: وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ بأنّ الله تعالى إذا ما ابتلى الإنسان وقدر عليه رزقه فقد أهانه وفيه هوانه، وأنّه لا عاقبه للأمر، وهذا إشاره إلى قصر البصيره.

لذا ورد في عدّه روايات تدلّ على أنّ الفقراء الصالحين يعلمون فى يوم القيامه مدى حنان الله عليهم، وحب الله لهؤلاء الفقراء الصالحين يوم القيامه لا أنّه تعالى قدر عليهم رزقهم فى الدنيا، لأجل إذلالهم كلاً، وإنّما حتّى يكونوا مشمولين لحنان ورعايه الله تعالى يوم الدين، إذن ليس المنظور ظاهر معنى الآية، وإنّما المنظور العاقبه وما يختتم للمخلوق.

وعليه إذا قرأنا الآيات المتعدده في خطاب إبراهيم (عليه السلام) فتكون العاقبه من مجموع الصدر والذيل كمجموعه منظومه فهذا هو معنى الأسموه بمعنى أنه يجب أن ننظر إلى الأمور كمنظومه مجموعيه لا- أنه ننظر إليها مبعثره ومشتته، بل لا بد من أن تكون هناك نقطه مركزيه ومحوريه في المعرفه الدينيه وفي معرفه تفسير القرآن الكريم، وتلك النقطه المركزيه هي محوريه ومركزيه الولايه للمحكّمات فضلاً عن المتشابهات، وعلى تلك المحكّمات تنتظم المعرفه وصحه حقائق التفسير حتى في قضاء الله وقدره.

النموذج الخامس: قوله تعالى: قَالَ يَا بَنُ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمَّ تَرْقُبَ قَوْلِي ۝١.

في هذه الآيه المباركه بيّن موسى (عليه السلام) عِظَمَ ما اقترفوه بنو إسرائيل بعد النبي موسى (عليه السلام) من طاعتهم للسامري ومماركتهم لوصى النبي موسى وهو هارون عندما قال موسى (عليه السلام) لأخيه هارون: أُخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝٢.

وهنا موسى (عليه السلام) لم يرقب القول ولا الفعل وهو الآخذ باللحيه والرأس والجر فإنّ المراد الجدى من هذا الفعل فيه نوع من التأنيب من نبي الله موسى (عليه السلام) إلى النبي هارون عندما عبّد بنو إسرائيل العجل.

وعليه فإنّ هذا الفعل من موسى (عليه السلام) لهارون (عليه السلام) ليس مغزاه ما هو صورته ظاهراً فموسى (عليه السلام) يعلم أنّ النبي هارون كان مُبْرَأً عَمَّا ابْتُلِيَتْ بِهِ الْأُمَّةُ بعد موسى (عليه السلام) وإنّما أراد موسى أن يُبين مدى فداحه الأمر الذي

ارتكبه بنو إسرائيل بعبادتهم للعجل، ومُرادُ موسى (عليه السلام) من هذا الكلام نظير ما مرَّ في قوله تعالى في توجيه الله تعالى ظاهر الخطاب إلى عيسى بن مريم، وكان المراد شيئاً آخر أأنت قلت للناس اتخذوني و أمي إلهين من دون الله ١.

وهكذا مراد موسى (عليه السلام) نظير ما تقدم أيضاً من الخطاب الذي وجهته فاطمة الزهراء (عليها السلام) لأمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) ظاهره التأييد في الدفاع عنها في مقام الهجوم على بيتها من قبل أصحاب السقيفة، هذا ما أرادت الزهراء (عليها السلام) أن تبينه من خلال توجيه خطاب لأمير المؤمنين (عليه السلام) ظاهره التأييد وهذا لا يخلُّ بعدالة وشجاعه وشخصيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام).

وعليه فما جرى من هارون للنبي موسى (عليه السلام) لا ينفى طهاره وعصمه موسى ولا هارون، وإنما هو لأجل تبرئه ساحه النبي هارون، ولكي يُبين فداحه الخطب أمام الملاء، ولكي يُبين براءه النبي هارون عن الانحراف الذي اتركبه بنو إسرائيل، وأن المراد الجدى لموسى (عليه السلام) ليس على ظاهر خطابه.

إن قلت: إن صدور هكذا فعل من نبي يُنافي العصمه ويدل على عدمها؟

قلت: من قال أن المراد الجدى من هذا الفعل هو صوره الفعل كي تقول أنه يدل على عدم العصمه ويُنافيها، كلا، مما تقدم يُعلم أن المراد

الجدى من ظاهر هذا الفعل شيء آخر وليس هو كما على صورته لأمر.

نظير ما مرَّ في قوله تعالى في توجيه الله تعالى ظاهر الخطاب إلى عيسى بن مريم وكان المراد شيئاً آخر أ أنت قلت للناس اتَّخِذُونِي وَأُمَّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ۱.

وهكذا مراد موسى (عليه السلام) نظير ما تقدم أيضاً من الخطاب الذي وجهته فاطمه الزهراء (عليها السلام) لأمر المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) ظاهره التأييد في الدفاع عنها في مقام الهجوم على بيتها من قبل أصحاب السقيفة، هذا ما أرادت الزهراء (عليها السلام) أن تبينه من خلال توجيه خطاب لأمر المؤمنين (عليه السلام) ظاهر التأييد وهذا لا يخلُّ بعدالة ولا شجاعه وشخصيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام).

وعليه فما جرى من هارون للنبي موسى (عليه السلام) لا ينفي طهاره وعصمه موسى ولا هارون وإنما هو لأجل تبرئه ساحه النبي هارون، ولكي يبين فداحه الخطب أمام الملأ ولكي يبين براه النبي هارون عن الانحراف الذي ارتكبه بنو إسرائيل، وأن المراد الجدى لموسى (عليه السلام) ليس على ظاهر خطابه.

إن قلت: إن صدور هكذا فعل من بنى يُنافي العصمه ويُدلُّ على عدمها؟

قلت: من قال أن المراد من هذا الفعل هو صورته الفعل كي تقول أنه يدلُّ على عدم الصحة ويُنافيها، كلا، مما تقدم يُعلم المراد الجدى من ظاهر هذا الفعل شيء آخر وليس هو كما على صورته الأمر.

الفصل السابع: القاعدة الرابعة: استعمال اللفظ في أكثر من معنى

أشاره

ص: ٥٣٩

قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى

* مقدمه:

- * القسم الأول: استعمال اللفظ فى المعنى الواحد.
- * أصل بحث قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى علم الأصول.
- * اقوال ومبانى علماء الأصول فى القاعده المبحوثه.
- * اللفظ بحسب الوضع اللغوى يمكن أن يكون لفظاً واحداً يرتبط بعده معانى أو لا.
- * أقسام الدلاله.
- * بحث حول القرائن.
- * الأدله على إثبات قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.
- * الشرائط المعتمده فى القاعده المبحوثه.
- * شرائط حجه التفرعات والنتائج المترتبه على القاعده المبحوثه.
- * العلاقه بين منهج أمومه المحكمات والولايه وبين التوحيد.
- * ادعاء المنهج السلفى اتباع الروايات الصحيحه.
- * علم النقد الأدبى من أهم علوم اللغه.
- * ولايه أهل البيت عليهم السلام هى مدار القرآن وباقى الكتب السماويه.
- * الضوابط التطبيقية لقاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.
- * بحث آخر حول القرائن.
- * القسم الثانى: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.
- * الموارد التطبيقية لقاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.
- * علاقته قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى بالأسماء الإلهيه اللفظيه:

*الطعون الموجّهة إلى قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

*المراتب المعلومه والبحث العلمى.

*النتيجه النهائيه.

ص: ٥٤١

لا- زال الكلام فى النظام الأول من الأنظمه الثلاثه التى اخترناها فى منهجه تفسير أمومه الولايه للمحكّمات وأمومتها وولايه أهل البيت (عليهم السلام) وهى نظام الاستعمار اللفظى، ونظام المعانى، ونظام الحقائق - وتقدم الكلام فى القواعد الثلاث من النظام الأول - نظام استعمال الألفاظ - وهى: -

١ - القاعده الأولى: نظام التعريض.

٢ - القاعده الثانيه: نظام الالتفات.

٣ - القاعده الثالثه: إياكِ أعنى واسمعى يا جاره.

٤ - القاعه الرابعه: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، وهى محل البحث الآن فعلاً.

وقبل الدخول والخوض فى تفاصيل هذه القاعده المهمه والخطيره ذات الذيل العريض الطويل والتى تطرد فى أصل البيان الوحيانى فى أسماء الله وتوحيده، فكيف ما دونه من الاستعمالات الوحيانيه؟

ينبغى الالتفات إلى عدّه أمور:

الأمر الأول: نتعرض فى شرح وبيان هذه القاعده إلى أنّ الكلام فيها على قسمين:

القسم الأول: استعمال اللفظ فى المعنى الواحد. وهو القدر المتيقن

فى مقام الخطاب.

القسم الثانى: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، بملاحظه القرائن وتلاوينها وهو محل البحث الفعلى والمهم.

الأمر الثانى: الإشاره إلى جملة أمور ترتبط بالبحث عن هذه القاعده المهمه من قبيل: -

أولاً: البحث عن هذه القاعده لا يختص بالبحث عن المفردات واللفظه الواحده، وإنما يتعدى إلى الهيئات التركيبيه للجمل التامه والناقصه، وهكذا التركيب التام لا يقتصر فيه على التركيب التام بل قد تتشكل تركيبات تامه تتركب وترابط فيما بين بعضها البعض: من جملة الشرط وجوابها، والإداه الرابطه وعليه فلا بد من الالتفات والتنبيه على أن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ليس ما يوهمه ظاهر عباره هذه القاعده من انحصار المعنى باللفظ، بل يعنى كل دال لفظى سواء كان حركه إعراب أو هيئه بناءً مادّه لفظيه بل ومن نفس المادّه اللفظيه تتكوّن هيئه جملة كامله أو ناقصه أو هيئات أخرى، أو بعباره أخرى الكلام فى دلالة اللفظ على المعنى على قسمين:

القسم الأول: استعمال اللفظ فى معنى واحد، وهو ما نحن فيه الآن فعلاً.

القسم الثانى: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، وسيأتى إن شاء الله تعالى.

القسم الأول: استعمال اللفظ فى معنى واحد:

إشاره

إنّ قاعده استعمال اللفظ فى معنى واحد لا تقتصر ولا تُحبس فى معانى قوالب الألفاظ فقط بخصوص علم معين مثلاً كالنحو أو الصرف أو...

ص: ٥٤٤

الخ بل تشمل كاه أنواع قواعد علوم اللغه كعلم البلاغه بما فيه من علم البيان وعلم المعانى وعلم البديع وعلم الاشتقاق وعلم نحت اللغه وعلم أصل اللغه و... الخ إلى أن تكثرت العلوم وتوسّعت ونمت إلى الآن فقط علوم اللغه رَبَّتْ أقسامها على العشر علوم وكل هذه العلوم لها قواعد تنطلق من دوال لفظيه، ثم إن كل دال لفظي دلّ لفظي قد يكون محسوس وغير مرئي مثل الهيئه وعلى اختلاف الهيئات سواء انفراديه أو تركيبيه، تامه أو ناقصه أو... الخ.

فإن كل هذه الدوال اللفظيه يمكن أن تستعمل فى أكثر من معنى على ما سيأتى تفصيله وتوضيحه بالأمثله، فمثلاً الضم قد يستخدم علامه على الفاعل أو علامه للخبر أو المبتدأ أو الصفه التابعه أو قد يستخدم الضم للبناء على الضم وقد... الخ كل ذلك فى آن واحد، وكل واحد من هذه الهيئات المختلفه لها معناها الخاص المختلف عن الهيئه الأخرى.

وعليه إذا بنينا على علم التفسير للقرآن الكريم على هذا الأساس المتين والمتشعب والمتوسع بهذا الوسع، وشينين صحه هذا الالتزام والبرهنه على ذلك بيانات مختلفه، ومثل هذا الالتزام يفترق بهذا الوسع اللامحدود عن لا يلتزم به، فمثلاً مسار معظم المفسرين كما سيأتى مبنى على أساس أن الآيه الواحده ليس لها إلّا ظهور واحد فيجب حينئذ أن يُقيم المُفسّر عمليه الترجيح بين صياغات الظهور المختلفه المتعددّه من ناحيه الإعراب بنحو الجمليه الأسميه يختلف عن الإعراب بنحو الجمليه الفعلية والإعراب بنحو المفرد من كون هذا فاعل، أو مبتدأ، أو صفه، أو خبر أو... الخ فكل واحد من هذه الهيئات المختلفه له معناه المختلف عن الآخر كما تقدم قبل

قليل باختلاف الهيئات الإعرابيه عن هيئات البناء المختلفه، فَإِنَّ مثل البناء على الضم له هيئته ومعنى تغاير البناء على الكسر، وهى تغاير هيئته البناء على السكون بالهيئته والمعنى.

والبناء على حركة معنيه بدوره يغاير الإعراب، الذى معناه - أى الإعراب - بيان معنى زائد على أصل وضع الألفاظ المفرده اللغويه الذى هو معنى التركيب الزائد.

وهذا المعنى الإعرابى له دوره المهم فى معرفه المعنى العام ومن ثم معرفه معنى التفاصيل، إلماً أنه وللأسف هناك نظره سلبيه أحاديه البعد والأفق وهى: أَنَّ المفسرين الذين يعتنون ويسنون إعراب الآيات القرآنيه دائماً ينظرون إلى أَنَّ هذه الآيه فيها إعراب واحدٌ صحيح وباقى الوجوه الإعرابيه الحّماله لمعنى آخر هى خطأ، وهذا مما يؤسف له لضيق النظره السطحيه وعدم الغور فى الأعماق.

بخلاف مثلاً قاعده [استعمال اللفظ فى أكثر من معنى] فَإِنَّها تقول إذا كانت كل الأعراب للجمله الواحده سواء كان التركيب تاماً ام ناقصاً، صحيحه على ضبط قواعد وموازين فلا مانع من أن تكون كُلّها صحيحه ومُراده سَوِيّه وسديده.

نعم، يبقى أن الإعراب للمفرده أو الجمله له أولويه معينه ويُقدّم على غيره لأرجحيته، أو أن هذا الوجه الإعرابى ذو وجود مؤثر على المعنى، فذاك بحث آخر إلماً أنه بالتالى هذه الوجوه الإعرابيه فى الآيه القرآنيه، أو الجمله التركيبيه صحيحه ويحتجّ بها، وهذا مسار آخر يُعزّز استعمال قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، عليه فمثل هذه القاعده يمكن استعمالها

فى علوم شتى متباينه ما دام المجال لهذه الاستعمالات مفتوح، وبالتالى يكون لهذه القاعده المهمه والخطيره تنوع بالتطبيق فيمكن استعمال الداله اللفظيه الواحده فى المعانى والدوال اللفظيه المتعدده بتعدد علوم اللغه، بل بتعدد قواعد علوم اللغه، فضلاً عن مصاديق قواعد كل قاعده فى علم اللغه فحينئذٍ يفتح لنا أفق وسيع جداً، ويكون لكل مقطوعه لفظيه من الآيات الكريمه هذه الجملة أو هذه المقطوعه اللفظيه على صعيد الدلاله التصوريه عدّه مفاهيم، وعلى صعيد الدلاله الاستعماليه عدّه معانى وتركيبات ومفادات، وعلى صعيد الدلاله التفهيميه عدّه معانى وعدّه دلالات، وعلى صعيد الدلالات الجديّه فتكون عدّه طبقات على مستوى الصعيد الجدى نكتشفها بحدود القدره البشريه.

وعليه فينبغى للمفسّر أن يلتفت حتّى لا يقع فى الخطأ والتخبط والسير العشوائى، إلى أنّ الإعراب للآيه الواحده ليس هو فقط وجه واحد هو الصحيح، وأمّا الوجوه الأخرى فهى خطأ، أو فيها مقدار من الصحه إلّا أنّه قريب، فهذا لا نوافقه.

وبالتالى من الأمور المهمه جداً للمفسر معرفه هذه التلاوين ومعرفه نسبتها وعلاقتها مع العلوم الأخرى فهى شبيهه بنسبه الملح فى الماء والطعام.

ثانياً: إنّ المراد بقاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ليس هو خصوص الاستعمال فى مرحله الاستعمال والمدلول الاستعمالى، بل المراد فى الحقيقه مراتب متعدده من المداليل والدلالات بدءاً من الصعيد التصورى إلى الصعيد الاستعمالى والى صعيد المعنى التفهيمى والمعنى الجدى، والمعنى الجدى وطبقاته، وبعبارة أوضح.

مضمون قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى هو أنّ أليه داله لفظيه يمكن استعمالها فى أكثر من معنى - واستعمالها فى المعنى الواحد هو القدر المتيقن، فإنّ الداله اللفظيه تدل على معنى تصورى، ثم المعنى التصورى يدلّ على معنى استعمالى، أى استعمال معنى فى معنى غايه الأمر المعنى التصورى يُقصد به استعماله فى المعنى الاستعمالى، ثم المعنى الاستعمالى يُقصد به ويُسلّك به كسبيل ونافذه إلى المعنى التفهيمى، ثم المعنى التفهيمى يُقصد به ما وراءه أعنى به المعنى الجدى.

وهناك بعض الأمثله التطبيقيه لهذه القاعده ستأتى مُفصّله نشير بإجمال لبعضها: -

من قبيل: ما هو المستعمل فى الشعر الشعبى الدارج المعروف بالأبوذيه، فإنّ لفظه واحده تنتهى بها الأبيات الثلاثه الأولى بمعانى مختلفه، ونفس الصوت يكون بنبرات مختلفه فى الألفاظ الثلاثه المُوحّده الماده والمختلفه الهياهُ فى بعضها أيضاً يؤدى إلى الاختلاف فى المعنى (١).

ومن قبيل: الاختلاف الذى يطرأ على بنيه الكلمه أيضاً يكون استعمال الصوت فى أكثر من معنى وفى أكثر من لفظ. إلى غير ذلك من الأمثله التى ستأتى فى محلها إن شاء الله تعالى.

وهكذا يمكن تطبيق هذه القاعده فى مجال عالم الأمن إلى ما شاء الله

ص: ٥٤٨

١- (١) نظير قول الشاعر فى حق أمير المؤمنين (عليه السلام): بعد جرح الوصى هيهات ينشال وچن الصوّبه يا ريت ينشال (ينشل) وى نعشه العدل للكبر ينشال ويتامه نطل عكب حامى الحميه

وَأَنَّ كُلَّ لَفْظِهِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَعِينٍ خَاصَّةً فِي الْقَطْعَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَالْأَمْنِيَّةِ وَالْإِسْتِخْبَارَاتِيَّةِ وَ... الخ.

ثالثاً: البحث عن القرينه الواحده والقرائن المتعدده والتناسب بين القرائن لا يختص بالبحث عن لفظه واحده أو لفظتين أو ثلاثه أو... الخ بل كُلُّ علم من العلوم اللغويه والأدبيه فهناك قواعد وآليات لكل علم من العلوم المختلفه كعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغه وعلم الاشتقاق، والمراد من استعمال تلك الآليات ليست في معنى واحد، فمثلاً في علم النحو: -

إعراب الضم يستعمل في آليات متعدده يستعمل: - في الفاعل والمبتدأ والخبر، واسم كان، وخبر إنَّ والصفه التابعه و... الخ فهذه هيئات مختلفه، وهكذا قاعده تقديم ما من حقه التأخير فإنَّها أحد آليات علم النحو والذي يُفيد معنى الاختصاص مثل [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] (١) وله معنى أو معاني أخرى، ويمكن استعمال نفس هذه القاعده - تقديم ما من حقه التأخير - في علم المعاني ولها معنى آخر، وهكذا يمكن استعمال هذه القاعده في علوم أُخرى ولها معاني شتى.

والخلاصه: في علوم مختلفه توجد قاعده لها عِدَّة استعمالات فكيف تؤدي الغرض المطلوب، فمثلاً- في علم النحو قد تكون قاعده واحده لها عِدَّة أعراب وتتفرع عنها عِدَّة قواعد فكيف تستخدم وتعطى الغرض المطلوب، إذن هذه آليات في علوم اللغه استعملت في أكثر من معنى،

ص: ٥٤٩

واستعملت في الهيئات التامّة والناقصة و... الخ.

وحينئذٍ سوف نقف على أفق لا محدود، وأنّ مثل هذا كُلهُ يدخل تحت قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ص: ٥٥٠

أهميه علم الأصول:

أصل هذه القاعده المهمه بُحِثَ في علم الأصول وانبرى علماء الأصول في تحقيقها في قسم مباحث الألفاظ ولا يخفى الصله الوطيده بين بحوث علم أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن الكريم؛ وذلك باعتبار أنّ أصول الفقه كما هو الصحيح ليس أصول وقواعد لفقه الفروع فقط، بل الصحيح أنّ علم الأصول هو علم بقواعد مطلق المعرفه ومنها المعارف والعلوم الدينيه أى فقه الدين بأسره من علم آداب الدين وأخلاق الدين وعلم عقائد الدين، وعلم التفسير وعلم السيره وعلم الرجال وعلم الحديث وعلم السنن وعلم فقه اللغه والعرفان، وعلم الكلام و... الخ.

فإنّ الفهم المتصل والمرتبط بالدين يمنهجه ويمنطقه منهجياً هو قواعد أصول الفقه؛ ولذا من الخطأ الفظيع أن تقع في غفله أنّ قواعد أصول الفقه فقط هي ذات شأن وصله بالفروع، فإنّ مثل هكذا تصور خطأ وظلم لعلم الأصول وحبس الانتفاع من قواعده وآلياته فقط في فقه الفروع.

ولذلك نلاحظ أى علم يرتبط بالدين سواء ارتباطاً قوياً وقريباً أو بعيداً وضعيفاً فنلاحظ أنّ القواعد العامه التي تُذكر في مقدمته أو لنهايته تضبط وتمنهج لقواعد أصول الفقه، والسبب في ذلك هو: -

إنَّ أصول الفقه عبارته عن أصول وضوابط لفهم وقراءته نص الوحي الإلهي باعتبار أنَّ العلوم الدينية لا تعتمد على نتاج المصنوع والفكر البشري ولا تنحس في أفق النتاج البشري، بل تُحلَّق في سماء النص الوحياني الإلهي، ولذلك في تعبيراتهم يعبرون عن علم أصول الفقه بأنَّه علم نقل في حين هو عقلي أيضاً وذلك باعتبار أنَّ المعرفة الدينية تعتمد على النقل والنص وهما بدورهما يوصلان بالتبع إلى النص الوحياني، ويعتبر النقل أيضاً قناه وطريق للوصول إلى النص الديني والنص الوحياني، وميزان آليات التعاطي مع النص الديني يحكمه علم أصول الفقه.

الخلاصة: إنَّ علم أصول الفقه ضروري لمن أراد أن يخوض في علوم شتى كعلم الكلام وعلم الخلاف أي العلم بالمذاهب الإسلامية، وعلم الأديان وعلم السيرة وتاريخ الإسلام، وعلم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث، فإنَّ علم الأصول يوزن ويضبط حججه الحديث من عدمها.

وعلم الأخلاق وعلم العرفان العملي فمن سائر على قواعد وآليات علم الأصول لا يتيه به المسير حتى يقع في الانحراف - لا سامح الله - وعلم التفسير لمن أراد أن يقرأ النص الرباني بصوره منضبطه و... الخ وعليه بالتالي فإنَّ علم الأصول علم مفيد جداً للمعرفة الدينية وإيانا أن نظن أنَّ أصول الفقه مقصور على استنباط القواعد الفقهية والعناصر المشتركة بخصوص الفقه فرب فقيه ليست عنده الرغبة أن ينال درجة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية ليس معناه يُخْرَم ويمنع من ممارسته قواعد الأصول في علم آخر كعلم الكلام أو التفسير أو العقائد أو علم النفس والأخلاق والآداب، فإنَّ هذا نرفضه أشد الرفض وعلينا أن نهتم

بأصول الفقه؛ لأنها تمنهج وتوزن القواعد، وهذا أمر مهم باعتبار أن المعرفة الدينية تعتمد على الحجية وعلى دلاله الدليل، ودلاله الدليل والحجيه لا تتمهج ولا تنضب إلا بقواعد أصول الفقه.

هذا مضافاً إلى أن أصول الفقه ليس فقط يعطى الحجيه للدليل كما هو المعروف، بل حتى على مبادئ أسس منظومه التقنين والقانون الدينى الذى هو علم أصول القانون فإن لعلم أصول الفقه الدور الأساسى والفاعل فى كيفيه تصنيف وتشعب القواعد عن بعضها البعض فى الواقع الثبوتى.

علم الأصول بمثابه المقنن للقواعد الفقيه والأسس التى تنطق من قواعد انشعابه فضلاً عن البحث فى حجيه الدليل، وهذا نظير ما نحن فيه من منهج أمومه المحكمات وأمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) لتفسير القرآن فهو بمثابه النقطه المركزيه التى تتمحور وتتنظم حولها محكمات الكتاب الكريم وما وراء القرآن من سائر سور وآيات القرآن ترتبط بها برباط منتظم لا شتات ولا تبعثر فيه.

ص: ٥٥٣

أقوال ومباني علماء الأصول في قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى

استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يُراد من اللفظ كل واحد من المعاني، كما لو استُعْمِلَ في أحدها مستقلاً فقد اختلف علماء الأصول في جوازه على أقوال: -

القول الأوّل: المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بمعنى ملاحظته فانياً فيه، ولعلّ البعض جعل هذه هي عله سريان الحُسن والقبح من المعنى إلى اللفظ فانياً فيه، وليس الاستعمال هو مجرد جعل اللفظ علامه على المعنى ووجهاً وعنواناً له.

إذن لا يجوز أن نجعل اللفظ عنواناً لمعنيين بل لمعنى واحد؛ وذلك لأنّ جعله عنواناً لمعنى يستتبع ملاحظته فانياً فيه، فلا يمكن ملاحظته فانياً في معنى آخر بإرادته أخرى في استعمال واحد، نعم، يجوز ذلك في الاستعماليين، فالمستعمل لا يمكن أن يلاحظ اللفظ فانياً في معنيين على نحو الاستعمال في استعمال واحد إلّا مع فرض كون اللا حظ - كما عبّر صاحب الكفايه (قدس سرّه) - أحول العينين يرى الواحد اثنين (1) وهذا القول ذهب إليه جملة من الأصوليين.

ثم أنه هل يختلف الحكم بين اللفظ المفرد والمثنى والجمع؟ فإذا ثبت

ص: ٥٥٥

١- (١) المفيد في شرح أصول الفقه، للشيخ المفيد/إسماعيل إبراهيم الشهرستاني، ج ١، ص ٩٢، بتصرف.

المنع عن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى، كذلك يثبت المنع في المثنى والجمع؛ لأنَّ علامه التشبيه والجمع لا تدلُّ إلَّا على مجرد تكرار ما أريد من المفرد، وعليه فلا يمكن إرادته معنيين أو أكثر في التشبيه والجمع.

وكذا الكلام في الحكم بين المجاز والحقيقه فإذا ثبت المنع من استعمال اللفظ حقيقه في أكثر من معنى للعله السابقه ثبت أيضاً لنفس العله المنع عن الاستعمال المجازي مع إرادته معنيين على نحو الاستقلال.

وممن ذهب إلى المنع في استعمال اللفظ في أكثر من معنى صاحب المعالم^(١) وذكر في وجه المنع أنَّ اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحده، واستعماله في أكثر من معنى يكون استعمالاً مجازياً بسبب إلغاء قيد وقيد الوحده، وقد نوقش في ذلك ومَن أراد فليرجع إلى المطولات، وهكذا صاحب القوانين، وما ذكر في وجه المنع: - إنَّ الوضع حصل في حال وحده المعنى ولما كانت اللغات توقيفيه لزم الحفاظ عند الاستعمال على جميع ما اعتُبر في الوضع حتَّى الطرف والحال التي حصل فيها الوضع، فحينئذٍ يثبت منع وعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى^(٢).

أيضاً أورد على صاحب القوانين ومَن أراد ذلك فليراجع المطولات، وإنَّما أعرضنا عن ذكر المناقشات طلباً للاختصار مضافاً إلى أننا لسنا في مقام مناقشه تلك الأقوال إنَّما موكوله إلى محلها، وممن ذهب إلى هذا القول صاحب الكفايه محمد كاظم الخراساني والشيخ النائيني في مقالات الأصول والاصفهانى في نهايه الدرايه والمحقق أغا ضياء الدين العراقي و...

ص: ٥٥٦

١- (١) معالم الدين، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني.

٢- (٢) القوانين

القول الثاني: ذهب جملة من الأصوليين إلى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وقد ذهب إليه جملة من المتأخرين أمثال السيد الخوئي (قدس سرّه) في محاضرات أصول الفقه ج ٢٠٨/١ والشيخ الفياض في المباحث الأصولية، ج ١، ص ٣٢٤ و... الخ.

منهم من بنى على أنه لا- مانع من جعل لحاظ اللفظ في الذهن آلياً أداةً ووسيلةً لتفهم معنيين مستقلين إذا كان له علاقه بهما، وهو بهذا اللحاظ فيه يصلح أن يكون سبباً لانتقال الذهن إلى كل من المعنيين مستقلاً في آن واحد.

ومنهم من بنى على أن حقيقة الاستعمال هي جعل اللفظ علامه على المعنى، فإذا كان شأن اللفظ شأن العلامة فالنظر إليه استقلالي كالنظر إلى العلامة.

ثم على القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى هل يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز، فمنهم من ذهب إلى الحقيقة وبنى على أن الألفاظ موضوعه بإزاء المعاني من دون أخذ قيد الوحدة الذي ذكره صاحبالمعالم (قدس سرّه) فحينئذ يكون في الاستعمال حقيقياً لا مجازاً^(١).

ومنهم من ذهب إلى المجازية لمخالفه الوضع بقيد الوحدة.

القول الثالث: ذهب بعض الأصوليين أنه إذا لم يجز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد فإنه يجوز الاستعمال في حاله التشبيه والجمع بأن يراد من كلمه عينين - مثلاً - فرد من العين الباصره وفرد من العين النابعه، فلفظ

ص: ٥٥٧

١- (١) المباحث الأصولية، للشيخ الفياض، ج ١، ص ٣١١.

عين وهو مشترك قد استعمل في حالة التشبيه في معنيين في الباصرة والنابعه، وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمه عينين، بأن يُراد بها فردان من العين الباصرة مثلاً فإذا صحَّ هذا صحَّ ذاك بلا فرق، والدليل عليه/ أن التشبيه والجمع في قوه تكرر الواحد بالعطف فإذا قيل: عينان فكأنما قيل: عين وعين، وإذ يجوز في قولك (عين وعين) أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانيه في النابعه فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتها أعني (عينين) وكذا الحال في الجمع (١).

إذن اختلف الأصوليون فيما بينهم حول استعمال اللفظ في أكثر من معنى بانه هل يجوز استعمال المشترك اللفظي وضعاً في عَدَّه معانى أو لا؟ أو هو ليسَ بمشترك لفظي، بأن وضع اللفظ لمعنى واحد لكنَّه يستعملها في المعنى الحقيقي والمجازي وبين معاني متكثره من المجازي هل يمكن ذلك أو لا؟

على أقوال في المسأله: -

منهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات، وثالث بالتفصيل، وأنه ممكن فقط على مستوى الإمكان دون الوقوع، أو يقع ولكن بقله، بينما رابع قال يقع وبكثره، وخامس قال بالإمكان الذاتى دون الوقوعى ثم الوقوعى ثم لا وقوع فى الجملة لكن وقوع غالبى و... الخ.

ص: ٥٥٨

ذكر علماء اللغة والبيان أنّ الألفاظ فى دلالتها على المعانى لا يخلو حالها فى الدلاله إمّا حقيقه بلحاظ جهه الوضع، وإمّا مجازاً، وهى على مراتب مختلفه:

منها: مرتبه الألفاظ المتواطئه.

منها: مرتبه الألفاظ المتباينه.

منها: مرتبه الألفاظ المترادفه.

ومنها: مرتبه الألفاظ المشتركه والألفاظ المستغرِقه و... الخ (١).

وأما بالنسبه إلى استعمال اللفظ الواحد وله ارتباط ودلاله على معانى عِدّه فقسم من علماء اللغة والأدب العربى قالوا باستحاله المشترك اللفظى، وكذا المشترك اللغوى الذى هو معنى واحد.

فالمشترك اللفظى واللغوى: - هو إطلاق كلمه وحده على عِدّه معانٍ حقيقه متعدده غير مجازيه، أو هو اللفظ الذى وُضِعَ عِدّه مَرّاتٍ لِعِدّه معانى، مثل العين التى هى إداه النظر، عين الماء، والليث ومن معانيها الأسد، واللسن البليغ ضربٌ من العنكبوت، والشده و... الخ.

إذن المشترك اللفظى: - هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين

ص: ٥٥٩

فأكثر على السواء عند أهل اللغة ومن أمثلته لفظ (الحوب) الذي يُطلق على أكثر من ثلاثين معنى منها: -

الأثم، الأخت، البنت، الحاجه، المسكنه، الهلاك، الحُزُن، الضرب، الضخم من الجمال، رَقَه فؤاد الأم، زجر الجمل، و... الخ.

وهكذا لفظ (الخال) الذي يُطلق على أخی الأم، وعلى الشامه فى الوجه، والسحاب، والبعر الضخم، والأكمه الصغيره... الخ.

موقف الباحثين من المشترك اللفظي:

اختلف الباحثون فى مسأله ورود المشترك اللفظى فى اللغة العربيه، إذ أنكره فريق منهم مؤولاً أمثلته تأويللاً يُخرجها من بابه، كأنّ يجعل إطلاق اللفظ فى أحد معانيه حقيقه وفى المعانى الأخرى مجازاً، وفى طليعه هذا الفريق ابن دُرستويه فى كتابه (شرح الفصيح).

ومقابل هذا الفريق فريق ذهب إلى كثره وروده فأورد له شواهد كثيره لا سبيل إلى الشك فيها، منهم الأصمعى، أبو عبيده و... الخ.

والحق أنّ الاشتراك اللفظى ظاهره لغويه موجوده فى معظم لغات العالم ومن التعسف إنكار وجودها فى اللغة العربيه، وتأويل جميع أمثلتها تأويللاً يخرجها من هذا الباب.

أسبابه: أعاد الباحثون سبب الاشتراك اللفظى فى اللغة العربيه إلى عوامل عدّه منها:

١ - اختلاف اللهجات العربيه القديمه فمعظم ألفاظ المشترك جاء نتيجة اختلاف القبائل فى استعمالها، وعندما وضعت المعاجم ضمّ أصحابها

ص: ٥٦٠

المعاني المختلفه للفظ الواحد دون أن يعنوا نسبه كل معنى إلى القبيله التي كانت تستعمله.

٢ - التطور الصوتى الذى يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصليه من حذف أو زياده أو إبدال فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفظ آخر يختلف عنه فى المدلول، فقد طرأ مثلاً على لفظه (النعمة) واحده (النعمة) تطوّر صوتى بإبدال الغين همزه التقارب المخرج فقيل (النَّامَةُ) بمعنى النعمة، وكذلك بالنسبه إلى (جدوه) و (جنوه) و (العشم) و (العشب): - التعدى والظلم.

٣ - انتقال بعض الألفاظ من معناها الأصلى إلى معانى مجازيه أخرى لعلاقه ما، ثم الإكثار من استعمالها، حتّى يصبح إطلاق اللفظ مجازاً فى قوه استخدامه حقيقه مثل (العين) تطلق على الباصره والجاريه وعلى أفضل الأشياء.

٤ - العوارض التصريفية التي تطرأ على لفظين متقاربين فى صيغه واحده، فينشأ عنها تعدد فى معنى هذه الصيغه مثل (وَجَدَ) فيقال: - وَجَدَ الشَّيْءَ وَجُوداً أو وجداناً إذا عثر عليه، ووجد عليه موجدةً إذا غضب، ووجد به وجداً إذا تفانى فى حبه (١).

المشترك المعنوى:

اللفظان اللذان لهما معنيان ويشتركان فى معنى ثالث.

أو هو اللفظ الذى وضع مرّه واحده ولكنّه يدلُّ على جهه مشتركه

ص: ٥٦١

١- (١) المعجم المفصل فى اللغة والأدب، ج ١، ص ١١٨.

بين أمور متعددة.

ومن هنا نستطيع أن نقول أن دلالة الألفاظ على معانيها على عدّه أصعده: -

الصعيد الأول: انسباق المعنى الوضعي من اللفظه.

الصعيد الثاني: اللفظ مستعمل في معاني عديده يقصد منه ذلك فهل ممكن ذلك أو لا؟ فحتى لو قلنا بعدم وجود مشترك لفظي إلا أن هناك نسق علاقته وضعيه حقيقه مع معنى واحد، ولكن له علائق كثيره مع المعنى المجازي.

الصعيد الثالث: قصد المعنى التفهيمي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهذا غير المدلول الاستعمالي، فإن المعنى التفهيمي من اللفظ أو الجملة يختلف عن المعنى الاستعمالي، وعليه فهل يمكن للمتكلم أن يستعمل المعنى الاستعمالي في أكثر من معنى تفهيمي أو لا؟

نعم، يمكن وهذا يدل على أن اللفظ الواحد أو الجملة الواحد يمكن أن تتشعب أكثر فأكثر؛ لأنه في البدايه يوجد معنى تصوري أولى، ثم إن كُلب معنى تصوري يرتبط مع معنى استعمالي متصل، ثم كُلب معنى استعمالي يتصل بمعاني ترتبط بأغصان ثم إن كُلب غصن يرتبط بأغصان أكثر فرعيه وهكذا.

فمثلاً نقول: - زيدٌ كثير الرماد فلفظه الرماد استعملت بالرماد وبالكثير، ولكن المعنى الذي يُريد أن يفهمه المتكلم للسامعين هو أن زيداً كريماً.

ص: ٥٦٢

وعليه: لو تمت هذه القاعدة تكون مصداقاً لما قال الإمام الصادق (عليه السلام) قبل أكثر من ثلاثه عشر قرناً ولم تقله المعلقات السبع ولا سوق عكاظ الأدبي ما مضمونه: - [إنَّ الكلام يتصرف إلى سبعين وجهاً] والمراد بالسبعين كناية عن الكثرة والكثرة لا الحصر.

إذن الكلام ليتصرف إلى سبعين وجهاً ليس فقط في هذه القاعدة وإنما حتّى في القواعد الأخرى التي تقدمت كقاعده: - التعريض، والالتفات، وإيّاك أعنى واسمعى يا جاره - كلّها تبيان وبرهان لهذه الحقيقه التي بيّنها الأئمه (عليهم السلام) وإلى يومنا هذا فإنّ العلماء والفقهاء وكبار المفسرين و... الخ لا يقدرّون على اكتشاف هذه الشبكه العنكبوتيه المنظوميه التي أسّسها وأرسى دعائمها الأئمه (عليهم السلام) وليس باستطاعتهم الالتفات إلى تلك التشعبات الدقيقه التي تحتوى عليها تلك الشبكه العظيمة، صحيحٌ إنّ قُدرّات الفقهاء والمفسرين محدوده إلّا أنّ واقع البيان اللفظي أوسع أفقاً من قُدرّات البشر المحدوده والمحسوسه بقدره وجود وهبوط قدره البشر، بخلاف القدره التي أودعها الله تعالى في البيان في الرّحمن، علّم القرآن، خلق الإنسان، علّمه البيان ١ والتي لا يستطيع أن يغور فيها غير المعصوم من البشر إلّا على حساب قواعد منضبطه ومنهجيه مُحكّمه ولها أمومه مركزيه ورعايه من قبل أئمه أهل البيت (عليهم السلام)، فسابقاً كانت المذاهب الإسلاميه توجّه الطعن إلى مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) بأنّها مدرسه تأويليه باطنيه تلاعبيه في النص الديني، هكذا كانوا يزعمون إلى قبل خمسين سنه، والكتب التي صدرت من رجال الأزهر الشريف فضلاً عن طعن الوهابيه

والسلفيه فى هذا المجال.

أمَّا الآن وقد أصبحت البشريَّة فى عصر حضاره ثوره المعلومات فوصلت إلى هذه الحقيقه التى نادى بها أئمه أهل البيت (عليهم السلام) قبل أكثر من (١٣) ثلاثه عشر قَرنًا وأكَّدوا عليها من أنَّ اللسان البشرى يتفجر منه قراءات تعدديه والقراءات عصاره متبدهه فى ذهن البشر إلَّا أنَّه لم يفهمها فى وقتها ولا- زال بعضهم لم يفهم ولم يحاول أن يفهم، إلَّا أنَّهم أهل البيت (عليهم السلام) ومن شَمِلَ لرعايتهم التعليميه، ومن تلك الأمور التى أسسوها هى هذه القاعده الضخمه [إنَّ الكلام ليتصرف إلى سبعين وجهًا] وباستطاعه المتكلم أن يخرج من كُلِّ هذه الوجوه والمخارج ليست أحاديه الطريق.

ولذا الإمام الصادق (عليه السلام) فى هذه القاعده بيَّن حقيقه خفيه على البشر طوال أربعة عشر قَرنًا والآن اكتشفوها ألا وهى التعدديه فى قراءه النص والألسنيات التى كان يستهزأ بها من قِبَل المذاهب الإسلاميه الأخرى خاصه أصحاب الفكر السلفى الوهابى ويُعبَّرون عنها أنَّها تلاعب فى الألفاظ، كيف يكون ذلك.

علمًا أنَّ واقع الكلام وطبيعته متفجره الأبعاد متراميه الأطراف والأركان.

فإنَّ الكلام له مخارج فى أبواب مختلفه، أمَّا أنَّ قدره البشر لا يستطيعون أن يتقنوا إلَّا دائره محدوده ضيقه فذاك بحث آخر، ولا تحبس طبيعه الكلام ومخارجه بهذا الفهم الضيق والقدره الضيقه، فإنَّ هذا تجنى على طبيعه الكلام وما ينطوى عليه من حقيقه لا يُدرکها إلَّا خالق البيان

ص: ٥٦٤

وهو الله تعالى المحيط بكنه الأشياء و ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۝ وَ هُمُ النَّبِيُّ وَقَرِيبَى النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (صلى الله عليه و آله) وَ مَنْ شَمِلَتْهُ رِعَايَتُهُمْ يُدْرِكْ مَخَارِجَ الْكَلَامِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ وَصَفَاءِ سَرِيرَتِهِ وَتَقْوَاهُ وَ... الخ.

فإن ذلك كُله له الأثر البالغ في فهم معانى الكلمات، فانظر إلى ما قاله القرآن الكريم وما استعمله من أسلوب رائع وجميل وعالى البيان... بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَشِئْتُوا لَهُمْ ۚ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ ۚ فلو رجعنا إلى تفسير الآيه نجد عدّه مخارج أمام النبي إبراهيم (عليه السلام) إذ لم يواجههم مباشرةً ويقول لهم هذه أصنامٌ عبادتها باطله ولا تنفع وإنما استدرجهم بالكلام شيئاً فشيئاً إلى أن فعل فعلاً وَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ سُؤلاً استشعروا بخطأهم بأنفسهم إذن هكذا تلاوين الكلام وأنّ الكلام ينصرف إلى سبعين وجهاً.

وهكذا الكلام في قصة النبي يوسف (عليه السلام) أَيْتُهَا الْعِزُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۚ ۳ أى يا أصحاب الإبل إنكم لسارقون، وهذا تأكيد لكونهم سارقين فأكد يوسف (عليه السلام) بأداه التشبيه والتي تفيد التوكيد [أَنَّ] وباللام وعلله الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله «ما سرقوا وما كذب يوسف» وإنما عنى سرقه يوسف من أبيه، ولذا قالت الآيه بعد ذلك قَالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ... ۴ ولم يقولوا: - سُرِقَ صُوعَ الْمَلِكِ وَإِنَّمَا قَالُوا

«نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ» أنظر إلى هذه التلاوين والقدرة على القوّه البيانيه والبلاغيه العالیه وامتلاك القدره على صروف البيان للطرف الآخر.

فقصة يوسف (عليه السلام) وفعل أخوته به وسرقته من أبيه حصلت قبل عشرات السنين، فهذه التدايعات في الكلام وتمسكهم بالإطلاق الزماني والاعتراف بالزمن الحالي وتمسك يوسف (عليه السلام) واعتمد على قرينه تنبهوا لها وعرفوها وهي قالوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ١ ثم أخذ يوسف (عليه السلام) يستدرجهم في الكلام شيئاً فشيئاً قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٢.

فقال يوسف (عليه السلام) جزاؤه حسب ما جاء في شريعة النبي يعقوب (عليه السلام) ولم يقل يوسف (عليه السلام) أنا أحكم بهذه القضية ولا بأى قضية أخرى وقعت، وهذا الأسلوب جعل الطرف الآخر المقابل يستفيد أنه هو يحكم على نفسه، ومثل هذا ليس كيد شيطان وإنما تدبير إلهي فعادت المسألة إلى صروف الكلام قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَه مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ...٣.

إفادات نظر:

تُجرى الآن بحوث دوليه وعالميه قائمه على قَدَمٍ وساق في المعاهد التخصصيه حول نصوص القرآن، فالقرآن الكريم فيه أساليب مختلفه: -

منها: أساليب التحقيق الجنائي.

منها: أساليب الاختراق السياسى.

منها: أساليب الاختراق الأمنى. و... الخ.

والسبب فى عكوفهم على مثل هذه الدراسات هى امتلاك القرآن الكرىم تصارىف البىان وكىفیه توسعها وتسایرها للتطور العصرى فى جمیع جوانب الحىاه المهمه الخطیره سواء العلمیه منها أو الصناعیه أو الثقافیه أو السیاسیه أو الأمنیه أو الاقصادیه أو... الخ.

ص: ٥٤٧

ذكرنا سابقاً أنّ دلالة الألفاظ على معانيها على أصعده ثلاثة:

١ - على مستوى الوضع.

٢ - على مستوى استعمال اللفظ في معانٍ عديده.

قصد المعنى التفهيمي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ومن الواضح أنّ اللفظة الواحدة لها عدّة دلالات كالدلالة الوضعية والدلالة التصورية والدلالة التصديقية والدلالة الجدلية والدلالة التفهيمية والدلالة الاستعمالية... الخ وكل هذه الأقسام وغيرها لها التأثير في فهم المعنى المراد للمتكلم، ولا بدّ من معرفه ضابطه كل دلالة حتّى لا يصبح تشويش وخطب بين معانى الألفاظ ومراد المتكلم، وهى: -

الدلالة التصورية: وهى انخراط معنى اللفظ في الذهن بمجرد إطلاق اللفظ، وعُبر عنها بالدلالة التصورية باعتبار أنّ اللفظ في موردها لا يوجب أكثر من تصور معناه في الذهن عند إطلاقه.

الدلالة التصديقية: ويُعبّر عنها بالدلالة الجدلية وبالذات التصديقية الثانية، والمقصود من الدلالة التقصديقية هى ظهور حال المتكلم بأنّ ما أراد تفهيمه بكلامه مريدٌ له جداً وواقعاً.

وبعبارة أخرى: إنّ الدلالة التصديقية الثانية تعنى الظهور في التطابق بين الإرادة التفهيمية الاستعمالية وبين الإرادة الجدلية وأنّ المتكلم قاصد

الحكاية عن الواقع.

ثم إنَّ الدلالة التصديقيه منوطه بأربعة أمور:

الأول: علم السامع بالوضع وهي الجبهه المشتركة بين الدلالات الثلاث.

الثاني: إحراز أنَّ المتكلم عاقل وملتفت وهذه هي الجبهه المشتركة بين الداله التصديقيه الثانيه والدلاله التفهيميه.

الثالث: أن يكون الكلام من سنخ المركبات التامه.

الرابع: أن لا ينصب المتكلم قرينه مفصله على عدم الإراده الجديه للحكاية عن الواقع، ومع توفر هذه الأمور الأربعة ينعقد للكلام ظهور في الإراده الجديه للحكاية عن الواقع.

الدلاله التصديقيه الأولى: وهي المعبر عنها بالدلاله التفهيميه وعُبرَ عنها بالتصديقيه؛ لأنَّها توجب إذعان السامع بإرادته المتكلم المعنى من لفظه، وعُبرَ عنها بالأولى تمييزاً لها عن الدلاله التصديقيه الثانيه.

الدلاله التفهيميه: والمقصود منها دلالة اللفظ على إرادته المتكلم تفهيم معناه من إطلاقه فالدلاله التفهيميه إذن تضيف معنى زائداً إلى الدلاله التصوريه وهو الدلاله على إرادته المتكلم للمعنى من اللفظ في حين أنَّ الدلاله التصوريه لا تدل على إرادته المتكلم لتفهم المعنى، ولذا فالدلاله التصوريه تحصل حتى مع العلم بعدم إرادته المتكلم كما لو كان نائماً أو كان من غير العقلاء.

الدلاله الجديّه: وهي الدلاله التصديقيه الثانيه، وهي لا تنعقد إلّا في الجمل التركيبيه التامه، وأمّا الناقصه فلا تكون الدلاله معها دلاله جديه،

بلّ تتمحض دلالتها بالدلاله التصوريه والاستعماليه، فحتى لو كان المتكلم جاداً في إخطار المعنى وتفهيّمه للسامع فإنّه لا يُقال عن ذلك دلاله جديّه.

الدلاله الاستعماليه: وهى الدلاله التفهيميه والتى تعنى ظهور حال المتكلم فى إرادته تفهيم المعنى من لفظه، وعُيِّرَ عنها بالاستعماليه باعتبار أنّها تدلُّ على أنّ المتكلم استعمل اللفظ لغرض إخطار معناه وتفهيّمه(1).

وبعد هذه المقدمه التى ذكرنا فيها أقسام الدلاله تبين الفرق بين دلاله المعنى التفهيمى ودلاله المعنى الجدى، فالمتكلم لو أراد فى مراده الجدى أن يَصِفَ زيد بالبخل يقول: زيدٌ كثير المراد يعنى يستعمل الرماد فى الرماد وأراد من كلمه الرماد أن يُفهِم كرم زيد ولكن مراده من تفهيم كرم زيد الطعن فيه (زيد) لا المديح، ومراده الجدى هو التعريض والوقيعه بزيد.

فهنا اختلف المعنى الاستعمالى عن المعنى التفهيمى وهما اختلفا عن المعنى الجدى فينبغى ملاحظه هذه التلاوين من سطح الیسطح ومن أفقٍ إلى أفق.

سؤال: هل يمكن أن يُراد بالمعنى التفهيمى الواحد معانٍ جديّه متعدده، وهنا أصبحت قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى مرحله أُخرى غير مرحله العلاقه بين المعنى التفهيمى والمعنى الجدى فإنّ هذا شىءٌ آخر.

الجواب: المعنى الجدى على طبقات، فالمثال المتقدم فى وصف زيد بالبخل وأنّ المتكلم أراد الطعن بزيد لأجل بخله، إلّا أنّه ليس المراد من

ص: ٥٧١

طعن المتكلم فى زيد ببخله هو طعن ببخل زيد المراد يمكن أن يكون المتكلم أراد تكذيب زيد فى دعواه وهذا مراد جدى آخر، فليس المراد هو الطعن بالبخل وإنما شىء آخر، أو يمكن أن يكون المراد من وصف زيد بالبخل لأجله وقايتة من الضرر الذى يريد أن يوقعه به شخص آخر أراد أن ينتهك زيد مثلاً، فحينئذٍ نلاحظ أن المراد الجدى قد تغيّر فيقول لك الطرف لماذا ترمى زيداً بالبخل وعليك أن ترضيه وهكذا.

إذن نلاحظ الانتقالات من معنى جدى إلى آخر واختلف التصورى عن الاستعمالى عن التفهيمى.

وعليه فاستعمال اللفظ فى أكثر من معنى له أكثر من معنى واحد، يعنى لها معنى لمدلول التصورى الذى يتكثر فى الاستعمالى، أو الاستعمالى يتكثر فى التفهيمى فحينئذٍ تكون عندنا عدّه مداليل استعماليه، ثم إن لكل مدلول استعمالى إذا كان متكثر أو كان أحدى المدلول الاستعمالى المعنى فإن الاستعمالى يكون له عدّه مداليل أو معانى تفهيميه ثم المعانى أو المداليل التفهيميه يكون له عدّه معانى أو مداليل جديده سواء كان مدلول تفهيمى واحد أو متكثر.

ثم المعنى الجدى له معانٍ متكثره، فالمعنى الجدى الأوّل له عدّه مداليل جديّه، وهكذا المعنى الجدى الثانى أيضاً له عدّه مداليل جديده متكثره فى الطبقة الثانیه بل وفى الطبقات الأخرى التالیه، وهكذا.

وحيئنذٍ ينبغى الالتفات إلى أنّ هذا كُله على مستوى التصور فيجب علينا أن نلّم بكامل تصوره، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله فى تفاصيله وأدلته وآثاره.

وعليه ينبغي الإلمام بآليات الصعيد الأوّل وهي: -

أولاً: وضع الألفاظ للدلالة التصوريه الذي هو مشترك لفظي.

ثانياً: ما هي آليات الدلالة على الكثره في المعنى التصوري؟ فلا بدّ من تعيينها.

الجواب: أنّه في اللفظ الواحد مع وجود إوضاع منصوص عليها من قبل اللغويين فهذه هي آليات المعنى للمدلول التصوري.

ص: ٥٧٣

إشارة

إنَّ نفس القرائن لو دققنا النظر فيها لها معنى تصورى أيضاً، فإنَّ نفس القرينه لو خُلِّيت تظهر ولها ظهور معين ولها معنى تصورى بغض النظر عن ذى القرينه أو انضمامها إلى ذى القرينه أو انضمامها إلى قرائن أُخرى.

إذن نفس القرينه لها مدلول وضعى فى نفسها بغض النظر عن انضمامها لذى القرينه أو انضمامها إلى قرائن أُخرى.

وبعبارة أوضح: إنَّ القرينه إذا انضمت إلى ذى القرينه أعطت معنى من المعانى سواء كان معنى مجازياً أو غيره، وهذا معنى صحيح نسلمه، إلَّا أنَّ الذى نُريد أن نبينه ومحل الشاهد من [استعمال اللفظ فى أكثر من معنى] هو أنَّه لو أخذنا القرينه منفردة بغض النظر عن انضمامها إلى اللفظ الآخر وهو ذى القرينه مثلاً أو انضمامها إلى القرائن الأخرى فربما تكون المحصله لها شاكله أُخرى مع العلم أنَّ نفس القرينه هى هى نفسها لها وضع لغوى وضعى ومدلول تصورى، والقرينه بما هى سواء كانت استعماليه أو تفهيميه أو جديه أو... الخ لها مدلولها الوضعى والتصورى.

تنبيه:

فى بحث القرينه سواء كانت القرينه واحده أو مجموعه قرائن فإنَّ التناسب فيما بينها لا ينحصر بخصوص لفظه واحده أو لفظتين أو ثلاث، بل يشمل كل علم من علوم اللغه والعلوم الأدبيّه العربيه كعلم النحو

والصرف والبيان والاشتقاق و... الخ فإنَّ كل علم من هذه العلوم وغيرها له آليات خاصه به من طَبَقها حصل على النتائج المطلوبه وعثر على الدقائق والنكات العلميه لذلك الفن.

إذن هذه وغيرها كُلُّها أمثله لتلون وتكثر الكلام، فالمراد من استعمال تلك الآليه ليست فى معنى واحد، فمثلاً: إعراب الضم فى علم النحو، أو تقديم ما من حقه التأخير سواء فى النحو أو البلاغه والبيان أو التغير الحاصل فى بنيه الكلمه فى علم الصرف أو... الخ فإنَّ هذه آليات فى علوم اللغه يمكن استعمالها فى أكثر من معنى فىمكن استعمالها فى الهيئات التامه والناقصه والمركبات و... الخ وحينئذٍ سوف نلتفت إلى أننا وقفنا وانفتحنا على أفق لا محدود وفيها آليات وقواعد ودوال لا تُحصَى فمثلاً فى علم النحو قد تكون فى الجمله الواحده عدّه أعراب وعدّه قواعد واشتقاقات وهيئات مختلفه فكيف تُستخدَم؟

هذا وغيره كُلُّه دليل على جواز استعمال اللفظه الواحده فى أكثر من معنى فإنَّه يجوز أن نستعمل كل لفظه أو هيئه أو داله أو حركه فى أكثر من معنى.

وعليه لو أردنا استقصاء المناسبات بين هذه الدوال مع تعدد احتمالات المعانى فيها فحينئذٍ سوف نقف على كثر كبير من الدوال اللفظيه.

ولرب سائل يسأل: كيف نجعل معنى تصورى لقرائن المدلول الجدى والتفهيمى؟

الجواب: إنما صار المعنى التصورى حتّى للمدلول الجدى والتفهيمى وذلك لو أخذنا المثل الذى تقدم وهو: - زيدٌ كثير الرماد، فإنَّ المدلول

الاستعمالي لكثرة الرماد المراد منه بيان وإثبات صفة أو حالة الكرم لزيد - والتعبير بالصفة كناية عن ثبوت هذه الصفة، والحالة كناية عن عدم ثوبتها - وربما يكون المراد الجدى من تفهيم كرم زيد هو بخل زيد أى الطعن والوقيعه به، فإنك تصف زيدا بصفة الكرم من باب وصف الأشياء بأضدادها، نعم أنت قلت زيد كثير الرماد ولازمه إثبات الكرم لزيد إلا أن المتكلم يريد أن يثبت صفة البخل لزيد. وهنا قد تغاير المدلول الجدى عن التفهيمى عن الاستعمالي.

وعليه كيف يكون لقرينه المراد الجدى يعنى - بخل زيد - معنى تصورى،؟

من الواضح أن نفس القرينه لها مدلول تصورى وبسبب هذا المدلول التصورى إذا انضمت إلى مدلول استعمالي بلفظه أخرى أو مدلول تفهيمى بلفظه أخرى نستنتج من المجموع معنى جدى معين أو معنى تفهيمى معين، يعنى إن القرينه التى هى تكون قرينه قرينيتها بمدلولها التصورى الذى ينضم إلى مدلول تصورى بلفظه أخرى سوف يعطينا معنى استعمالي معين، أو انضمام المعنى التصورى لهذه القرينه أى هذه اللفظه الثانيه تنضم إلى المعنى التفهيمى بلفظه فيعطينا معنى استعمالي، معنى تفهيمى آخر يعطينا معنى جدى آخر وهكذا.

لأجل أن يتّم نصاب كيان القرينه لابدّ فى القرينه من الضميمه اللفظيه وهى اللفظ الثانى لابدّ وأن يُحرّر ويُنقح مدلوله التصورى الوضعى وإلا لا يتّم نصاب كيان القرينه.

وهل انتهت المراحل والطبقات بهذا البيان؟ كلا ليست مرحله

المدلول التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدى ليس فقط في ذى القرينه بل هي أيضاً بنفس المنوال تبحث حتى في القرينه
يعنى ربما قرينه من القرائن لا يكون مدلولها التصورى قرينه ومدلولها الاستعمالي قرينه فى اللفظه الثانيه، وأيضاً هذه القرينه التى
فى اللفظه الثانيه ربما يكون مدلولها الاستعمالي قرينه وربما يكون مدلولها التفهيمي قرينه، وربما يكون مدلولها الجدى قرينه.

هذا إذا كان الحال يقف عند قرينه واحده ولفظه ثانيه فما بالك إذا تعددت القرائن والألفاظ أى أن هذه اللفظه الأولى يرتبط
معها الفاظ متعدده فتعال واحسب حينئذٍ نسب المعادلات والمداليل التصوريه والاستعماليه والتفهيميه والجديه و... الخ وكل
قرينه بأى درجه من معناها تدخل وتشارك فى إيصال المعنى وتوضيحه.

وعليه فعالم القرائن نسيج متشعب إلى ما شاء الله تعالى، وما ذكره علماء النحو والصرف والبلاغه كنموذج وليس حصراً
استقصائياً وإنما إذا أراد الباحث والمفسر الملتفت أن يتشعب ويبحث ويُدقق يرى أن واقع حال الكلام ذو شبكه آفاقه وسيعه
المدى، يبقى الاستنتاج الصحيح راجع إلى أعمال مهاره المفسر والباحث فى هذا الجانب.

هذا كُله ولا زال الكلام فى القسم الأول من أقسام دلالة اللفظ على المعنى وهو: - استعمال اللفظ فى المعنى الواحد - لأنه
هناك شبكه متراميه الأطراف ومتعاقبه وتمدده إلى آفاق وسيعه بسحب التقيد الحركى لقواعد البلاغه والنحو والصرف واللغه،
حتى لو أردنا أن نتحرك تحركاً جمودياً نرى أن لها تطبيقات متراميه متلاحقه ومتناسجه ومتناسبه إلى آفاق وسيعه

جداً ولها نوافذ عديدة، وهذا المقدار في توسع وأنّ الكلام ليتصرف على وجوه للمتكلم من كل منها المتكلم الماهر والملتفت يستطيع الخروج وكل هذه التخاريج ينفذ على بعضها البعض.

لو أردنا أن نرتب برنامجاً لموسوعه في الأدب العربي بعد استخراج قواعد عديده: -

منها: النحو والصرف والبلاغة واللغة والعروض والاشتقاق وفقه اللغة وهناك قواعد عديده إلى ما شاء الله يعجز الحاسوب الآلى عن عدّها وإحصائها هذا كلّهُ في استعمال اللفظ في معنى واحد وهذه الاحتمالات غير المتوقّفه عند حدّ معين فما بالك في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإنّ القاعده سوف تتسع وتتعدد وتكثر، وهذا كلّهُ قبل الدخول في بيان وذكر أدله القاعده وتلمس شواهداها.

الخلاصه: إنّ الكلام ليس فقط في استعمال لفظه واحده أو آحاد الألفاظ، فتاره عندنا استعمال لفظه القرينه وهو غير ذيلها فإذا وجدت عِدّه قرائن منضم بعضها إلى الآخر استعمال وليس كلامنا في هذا فقط بل الكلام في استعمال هيئه الجمل والهيئات التامه للجمل بل الهيئات الناقصه للجمل مثل جمله المضاف والمضاف إليه، وإنّ كانت هيئه ناقصه مع ذلك يدخل في محل الكلام وغيره من الهيئات الناقصه، وكذا الكلام يقع ويشمل الجملة الخبريه وإنّ كانت تستعمل هذه الجملة في الإخبار والإنشاء معاً في استعمال واحد.

والكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يقتصر على اللفظ أيضاً وإنّما يندرج فيه استعمال الهيئه التي هي ليست شيئاً ملفوظاً بذاتها

بالتبع.

الخلاصه: كما مرَّ أنه لا يقتصر في قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى على فقط الجملة التامه والجملة الناقصه ولا يختص بلفظه أو لفظتين أو ألفاظ مُعينه كـلا- بل المراد حتّى الهيئات والتركيب ولا يقتصر في التركيب على التركيب الناقص فحسب بل التركيب التام والناقص بل يتعدى إلى عدّه تركيبات تامه تتراكب وتتراط فيما بين بعضها والبعض الآخر كتراط جواب الشرط مع جملة الشرط والأداه التي تربط بينهما. وكذا هيئه المشتق المراد بها صفه مشبهه أو المراد بها صفه المبالغه أو المراد بها مصدر مشترك في الهيئه مثل (مَفْعِل) فإنّها صالحه لأن تكون هيئه مصدر، ممكن هيئه صفه مشبهه، صيغه مبالغه، تصريف المكان وتصريف الزمان علماً أنّها لفظه واحده وهيئه اشتقاقيه واحده صالحه للاستعمال في أكثر من معنى فلو جمعنا الاحتمالات المتصوره في المقام لا- يستطيع أحد أن يقول أنّها تقف عند عدد مُعِين؛ ولذا عندما قال المعصوم لا يعرف القرآن ومخارج كلماته الحّمّاله لوجوه إلّا من خُوطب به فهذا يشير إلى أنّ هناك برنامج إلهي فيه دفأً صوري مبهج وفيه أسرار إلهيه لا يستطيع عادى الناس أن يكتشفها وإن استطاع أن يكتشف الشئ البسيط منها.

فتعال وانظر الفرق بين حركه الإعراب وبين المعنى الوضعى للفظه وبين التركيب الناقص وتركيب التام وبين القرائن كم احتمال فيها؟ فإنّ نسبه الاحتمال في الرياضيات تستخرج من جملة واحده مئات الآلاف من الاحتمالات إن لم نكن مبالغين، فإنّ الكلام ليتصرف على وجوه إلى سبعين وجه كناية عن الكثره الكاثره وعليه فألفاظ أدله أى مسأله علميه سواء

ص: ٥٨٠

فى علم التفسفر أو أى علم آخر الفائفه من هذه الأدله لفس إفاث للمسأله فقط وطفبق لها فى فائفه معفنه فقط وإنما تففد تصور عن المسأله بشكل أوسع أفقاً فنتخفل أن التصور أؤمن من التصفق وإن كان التصفق نعم الثمره ولكن أى تصفق أفضل من التصور فالتصفق الذى فوصلنا إلى التصور البفن هو أحكم إحكمافاً وثباتاف من التصفق المبهم.

إذن الأدله التى ففظر إليها فى دور تفبانى ستكون أكثر كفاءه من تلك الأدله التى ففظر إليها إلى أنها لها دور إسفافى إذعانى مجمل مبهم.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الدليل الأول: أحد الأدلة على صعيد الإمكان العقلي هو: قُدره المتكلم والسامع إذا افترضنا في أصل فرض محل البحث: - باعتبار أن الكلام له دوال عديدة وهذه الدوال يمكن أن يكون لها رباط مع دلالات عديدة فحينئذٍ تقول: - لا مانع من أن تستعمل هذه الدلالات للدلالة على معاني عديدة واستثمار طاقات الدوال سواء دوال لفظية أو داله إعراب أو داله اشتقاق أو... الخ.

اعتُرض عليه: حاول البعض إثارة مانع عن طريق تصوير رأى ثبوتى، وحاصله: -

إنَّ اللفظ مرآة والمرآة لا يمكن أن تستوعب عِدَّة صور، حتَّى أنَّ بعض الذين قالوا بالامتناع - أى امتناع دلالة اللفظه الواحده على أكثر من معنى - يجب أن يكون المدعى لذلك سليم العقل وإلّا لا- يمكن أن يُبصر باللفظ عِدَّة معانى فكيف يمكن ذلك؟.

الجواب: إنَّ مراحل دلالة اللفظ على أكثر من معنى ابتداءً من الدلالة التصوريه كما الدلالة التفهيميه إلى التصديقيه إلى الجديه... الخ أشبه ما تكون بشاشة عرض تلفزيونى التى تُقَطِّع الشاشة الواحده إلى صورتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو... الخ عن مناطق مستقلة مختلفه عن بعض البعض تماماً، وهذه الصور مُقطعه ومندمجه ومُدمجه وممزوجه لا مانع من

ذلك، هذا مضافاً إلى أنه من قال: - إلى أنه لا بد أن تكون شاشه تلفزيونيه مرآه تستوعب المعنى بـكله فإن ذلك ليس بالضروره فإن ذلك ممكن وليس فيه أى استحاله، وهناك أمثله أخرى.

وهكذا بالنسبه للانتقال من تصور إلى تصور ثانٍ وثالثٍ ورابعٍ وخامسٍ و... الخ ونفس هذا التصور ليس اعتباطاً وإنما فيه مسؤوليه لأنك فى انتقالك من تصور إلى آخر لا بد أن تكونه ملتفتاً إلى الاختلاف فى الاستعمال وخطابك لجهات عديده، وهذا يتطلب منك أن تُحشد عده معانى استعماليه هى تفرق فى نفسها عن بعضها البعض الآخر، ولا مانع فى أن تلتقى فى زمان واحد، أو انتقالات الذهن فى المعانى التفهيميه المتكثره بعضها مع البعض الآخر فى زمن قصير جداً يكون التعامل مع أجزاء الثانيه أو الثالثه أو الرابعه و... الخ وهكذا بعض الصور الفوتوغرفيه هى صورٌ مُدمجه فى صورهِ واحده بلا فاصل أو لون أو... الخ وتزاحم صور مستقله عن بعضها البعض بحيث تستطيع أن ترتبها على ذى الصورهِ، فتستطيع أن تُفرز الصورهِ الأصلية ومن ثم تُفرِّع عنها صور متعدده إلى ما لا نهايه مع اختلاف الألوان.

إذن اختلاف الترتيب متصور فى عالم الماده.

وعليه فتصور ألوان عديده فى مسأله تصور معانى مستقله عديده متغيره عن بعضها البعض ليس على وتيره واحده.

ملخص الدليل الأول: إن الإمكانية موجوده فى أن تكون هناك دوال متفرعه عن داله واحده، وهذه الدوال لها ارتباط مع تلك كل ذلك ممكن بالإمكان العقلى، وما أثير من إشكالات لعل بعضها لفظى كُلها مدفوعه

إذن المسأله بحسب عالم الإمكان ممكنه ولا مشكله فيها.

الدليل الثانى: عالم الوقوع دليل على استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، بدءاً بالمحاورات البيانیه بين الطرفين وتلاوين الكلام، إلى باب ما يُضرب به المثل، وباب الألفاظ والأحجیه فلو أراد المتكلم أن يختبر السامعين والمخاطبين فيأتى متعمداً بألفاظ متشابهه ويوهم معانيها لدى السامعين بصوره مشتبهه ويريد المتكلم من السامعين التسابق والتبادر إلى إدراك النتيجة كى يصل السامع إلى الحقيقه ويكون المخاطب على صعيد المعنى الاستعمالى والتصورى والتفهيمى حاصلًا - المخاطب - على أكبر عدد معين من المعانى، فمثلاً - على صعيد المراد الجدى المتوحد مراد ومطلوب فى باب الألفاظ، بخلافه على صعيد المراد التصورى والاستعمالى والتفهيمى فهى متكثره ويحاول المتكلم أن يوجد ويوقع فى ذهن السامع عدّه مفاهيم تفهيميه وعدّه معانى تفهيميه وعدّه معانى استعماليه وعدّه معانى تصوريه كى يرتبك على السامع الواقع فى المعنى الجدى، ومن الخطأ والاشتباه إبراز المتكلم تفهيم السامع بلحاظ ومن صلب إرادته يوجب ويُفهم السامع عدّه مفاهيم.

المراد الجدى واحد وأما المعنى الاستعمالى فهو كثير فهذا واقع بعد إمكانه.

وتعالوا بنا إلى ما هو أكثر وقوعاً. وذلك فى مثل باب التوريه وباب الكنايات ومع الأسف أن الذى يستخدم هذين البابين البلاغيين البيانين لم يُراع العطايا السريّه سواء على كل طبقات البشر من شرائح مختلفه وكل

شريحه أو كل فرد له أسلوبه الخاص في إخفاء الدلالة فتكون إخفاء الدلالة بأشكال وأساليب مختلفه وهو ما يُعبر عنه بالعلم الأمنى فى فن التحوار والحوار الكلامى وهو - العلم الأمنى - علم قائم برأسه يُدرس فى الأكاديميات فى مثل علم الإعلام وعلم السياسيه وعلوم متعدده استراتيجيه فإن العلم الأمنى يُبحث فيه كيفية التوصل إلى حزام أمنى من خلال نفس الحوار الكلامى بحيث لو اطلع أحد على هذه الرساله أو الكتاب التى كتبها صاحب الفكره الأمنيه المعينه والذى يريد بها أمر معين لا يطلع عليه غيره أو يطلع عليه شخص أو مخاطب به فته دون فته... ولو اطلع الغير لا يلتفت إلى المراد الأصلى لصاحب الكتاب وكأن فيه من الكنايات والألغاز والأحجيات ما شاء الله فحينئذ إذا كان أى ذلك الغير طرفاً فى قضيه وجاءه كتاب بهكذا مواصفات فإنه حتى لو يُمهره أو يوقعه أى يُضيه فإنه سوف ينطلى عليه ذلك الحزام الأمنى الذى استعمله صاحب الكتاب وعُلف كتابته بنكت علميه وفنيه وصناعيه ربما لا- يلتفت إليها حتى لو كان المخاطب منتبهاً ويقظاً إلا من عصمه الله مثلاً كما فى الآيه المباركه فى كلام إبراهيم قالوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ١ ثم قالت الآيه قالوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا إِبْرَاهِيمَ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٢.

بتقريب: تقدم أنهم قالوا من الذى صنع هذا الصنيع بأربابنا فإنه ظالم لنفسه لأنه سيقتل وظالم لنا ولأصنامنا - ومن استفهاميه، وقيل (موصوله) والترجيح للاستفهام، وعندما سئل إبراهيم (عليه السلام) هل أنت كسرت أصنامنا

يا إبراهيم (عليه السلام) فعَلَّق إبراهيم (عليه السلام) فعله بالأصنام على نطق عظيمها في نظرهم، والذي كان قد أبقى عليه وبذلك أعجزهم وبكتهم لأنَّ الجمادات لا تنطق ولا تجيب، وأراد إبراهيم (عليه السلام) أن يوصلهم إلى هذا الجواب ويشعرهم بخطأهم مع احتراز أمني في كلامهم وأن لا يكتشفوا أنه (عليه السلام) هو الذي كسر الأصنام وأراد أن يفهمهم أنه من كان هذا شأنه بحيث لا- يسمع خطاباً ولا- يعقل ولا- يجيب جواباً بل لا يقدر على شيء، فكيف يجوز أن يكون رباً ويحتل هذه المرتبة من الألوهية؟ وكيف يجوز للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات أن يخضع له ويتذلل، وأما في حالة ادعائهم أن الأصنام تنطق وتُجيب فسوف يفضحهم واقعاً ويكذبهم حالها حين يسألونها فلا- ترد، ولذا لم يجدوا بُدّاً من الاعتراف بالحقيقه إضافه إلى ضلالهم وقلة عقلهم(١).

ولذا دور أغلب الكنايات في المعنى التصورى والمعنى الاستعمالى دور فاعل ومهم جداً ومن هنا ينشأ سؤال: -

ما هو الفرق بين الكنايه والمجاز في علم البيان من علم البلاغه؟

الجواب: إنَّ الفرق الفاصل بينهما - بعد وضوح أنَّ باب الكنايه أوسع من باب المجاز - أنه في باب الكنايه يمكن أن يتأتى المعنى الحقيقى والمعنى غير الحقيقى فى استعمال لفظ واحد. وإن كان البلاغيون احتملوا ذلك إلا أنَّ المسأله ليست احتماليه فقط بل هى واقعہ بأنَّ يستعمل اللفظ فى المعنى الحقيقى ويستعمل كذلك فى معنى آخر بخلاف المجاز: - استعمال الشيء فى غير ما وضع له.

ص: ٥٨٧

١- (١) تفسير إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، الشيخ محمد رضا السبزواری النجفى.

ثم أنّ الكنايه على أقسام: - كنايه على صعيد استعمالى، وعلى صعيد تفهيمى، و... فضلاً عن ترامى الكنايات معناه تعدد أصل باب الكنايه، لأنّ الكنايه معناها: [تغطيه شىء بشىء وكنّاه معناه أخفاه]: - التعدديه لا بدّ أنّ تكون مطلوبه ولكن المتكلم قد يقع فى جمهوره تراكم عدّه احتمالات ومعانى، فكلما كشف المتكلم استاراً وجدوراً واللباس المتعدد يقى كتاب آخر ذو جدر حصينه هذا فى باب الكنايه.

لأجل الاستفاده من هذه القاعده هناك جملة من الشروط المعتمّره فيها: -

الشرط الأوّل: جريان قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى أغلب العلوم إذا بُلُوّرت هذه القاعده سواء فى علم النحو أو الصرف أو الاشتقاق أو البلاغه أو الأصول أو التفسير أو الفقه أو الحديث أو الرجال أو الكلام أو المعارف والفنون بصوره عامّه.

إذن شرط هذه القاعده الأساس والمهم هو أنّ تكون هذه القاعده على الموازين والقواعد الصحيحه فى كل علم بحسب أبوابه التى يمكن الدخول إليها والخوض بها مهما أمكن.

والمهم أنّ تطبق هذه القاعده على وفق قواعد وضوابط معترف بها فى العلوم اللغويه ولا- كلام لنا فى تطبيق وجريان القواعد الاتفاسيه بين العلوم كعلوم اللغه وعلوم الأدب وإنّما الكلام كل الكلام فى تطبيق هذه القاعده فى القواعد الخلافيه التى تصبح وفاقه ببركه هذا التطبيق الواسع لهذه القاعده.

فمثلاً بحسب قواعد علم العرّوض أو علم الصوت أو علم الاشتقاق إنّ هذا الصوت مثلاً يمكن حمله أو انطباقه على عدّه ألفاظ وكُلّ قواعد تلك الألفاظ منضبطه فهنا يؤخذ بتلك القواعد فى تطبيق القاعده

التي هي محل كلامنا، أو هذه اللفظه المعينه وضعت لعهده معاني يؤخذ بها وليست هناك قرينه صارفه عن أحد هذه المعاني، فإن كل من تلك المعاني متأته ويؤخذ بها سواء في قواعد علم النحو وكيفيه الإعراب وتركيب الجملة، أو في قواعد علم الصرف أو علم البلاغه أو باقى العلوم الأخرى، رُغم أن قواعدها مختلفه ومتعدده ومع ذلك يؤخذ بها ولها موارد وضوابط تطبيقيه ما ذاك إلا لأجل أن البحث في هذه القاعده - أعنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى - مبيتن على أساس عدم امتناع إرادته المتعدد في عرض واحد بدءاً من المعنى والمدلول التصورى إلى الاستعمالى إلى التفهيمى فى لسان واحد، والبناء على هذه القاعده يُحدث فجوة ليس فقط بين المسار الموجود عليه المفسرين وبين منهج أمومه المحكمات فحسب، بل يوجد فجوة بين البناء والمسار الذى عليه منهج كافه العلوم الإسلاميه، لأن تلك المناهج قائمه على لغه أحاديه المعنى ووحدانيه المراد فى لسان واحد ما عكس ما هو المختار من المنهج التفسيرى لأمومه الولايه للمحكمات فضلاً عن المتشابهات.

ولا يخفى أهميه علم التفسير واعتباره هو المصدر لعلوم إسلاميه عديده فى المعرفه الدينيه فالبحت فى هذا المنهج التفسيرى للقرآن وهو منهج أمومه الولايه للمحكمات فضلاً عن المتشابهات قائم فى علم الكلام والفقه وآيات الأحكام، وعلم الأخلاق فى الآداب والسینن الإلهيه وفى علوم إسلاميه متعدده تستقى من القرآن منبعاً تفسيرياً، ويأتى ما تقدم ذكره من أن هذا التفسير الذى يُستقى من الآيات والسور على رأى باقى المناهج التفسيريه لا بد أن يكون المعنى أحادياً خلاف منهج أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات من أن يُستقى علوم عديده كالنحو

والصرف والبلاغه والاشتقاق واللغه والعروض و... الخ من تفسير الآيات المباركه إلا أنه ضمن الضوابط التي تقدمت، وكما تقدم، من أن المراد من الوحده فى منهج أمومه المحكمات ليست وحده المعنى أو الموضوع وإنما وحده نظام وتفاعل وانسجام بين المعانى.

نتائج القاعده على ضوء الشرط الأول:

النتيجه الأولى: تنبيه هام

من خلال دراسه وبحث قاعده - استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - اتضح أن بعض العلوم مثلاً- كعلم النحو فإن علماء النحو وللأسف تبين أنهم لم يخوضوا فى هذا الباب بالشكل الذى يُعطى للقاعده حقها، عكس ما نشاهده من دلائل فى منهج تفسير أمومه الولايه للمحكمات فضلاً عن المتشابهات فإنها مُشَيِّده وقائمه على قدم وساق فى تفصيل واستعمال هذه القاعده بأوسع وأعظم معانيها، فمثلاً يستعمل منهج أمومه الولايه على المحكمات مشتقاً ما فى لفظه معينه يستخدمها كمصدر ميمى أو مصدر صناعى أو اسم مكان أو اسم زمان أو اسم آله أو صفة مشبهه أو... الخ ويحاول منهج أمومه الولايه للمحكمات فضلاً عن المتشابهات تفعيل أكبر عدد من الاحتمالات التى تسع تحملها هذه اللفظه وهذه الصيغه.

وهكذا ينجر الكلام إلى علم الفقه وتفعيل هذه القاعده فى مباحث الألفاظ خاصه وكذا مباحث الأوامر والنواهي و... الخ فمثلاً لفظه واحده مثل [تطوف] جملة فعلية تدل على الإخبار، ونفس الجملة يمكن تضمينها معنى الأمر فتصبح داله على الأمر والإلزام ما عدا الشيخ أحمد النراقى (قدس سرّه)

صاحب مستند الشيعة الذى لا يذهب إلى استفاده اللزوم من الجملة الخبرية خلافاً لأكثر الفقهاء فحينئذٍ قد تكون جملة معينه سبكها جملة فعلية تعطى الخبرية معنى، وسبكها جملة أسميه تعطى معنى آخر.

النتيجة الثانية:

وهكذا فى مباحث علم النحو فى مبحث تقديم ما من حقه التأخير يفيد الاختصاص مثلاً فله معنى ونفس اللفظه إذا أخرتها فأدت معنى آخر كما فى [نعبدك] فالكاف مفعول به، وإذا قدمتها انفصلت وصارت [إياك نعبد] فصار معناه شىء آخر وهو الحصر أى حصر وقصر العبودية لله تعالى.

وهكذا علم البيان يمكن أن تكون من جملة واحده صورته كناية أو صورته مجازيه أو مجاز تمثيلية أو مجاز استعارى... الخ.

وهكذا يمكن أن تكون هذه الجملة يستفاد منها استعاره تفهيميه أو تخيليه أو تمثيلية أو... الخ فيمكن أن يستفاد منها استعارات متعددة ذات وجوه مع ضم قرائن مختلفه تتلائم والمعنى المراد فى مختلف هذه التلاوين، وهكذا الآيات القرآنيه فأنها حماله لوجوه، وهذا التوسّع فى هذه القاعده أى استعمال اللفظه الواحده فى أكثر من معنى بعد البناء على تشييدها وبناءها فحينئذٍ تكون لكل مقطوعه لفظيه من الآيات الكريمه أو هذه المقطوعه اللفظيه على صعيد الدلاله التصوريه عدّه مفاهيم وعلى صعيد الدلاله الاستعماليه عدّه معانى وتركيبات ومفادات، وعلى صعيد الدلاله التفهيميه عدّه معانى وعدّه دلالات، وكذا على صعيد الدلاله الجديده أيضاً عدّه معانى وطبقات نكتشفها بحدود القدره البشريه، ويمكن اعتبار هذا كنتيجه ثانيه

والخلاصه من كل هذا فإنَّ النتائج المترتبة على هذه القاعدة على ضوء الشرط الأوَّل:

النتيجه الأولى: إنَّ قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى منفتحه على أفق وسيع جداً فيه درجات وتفرعات إلى ما شاء الله.

النتيجه الثانيه: إنَّ كل هذه التفرعات والطبقات والنتائج للدلاله تكون حجه ولكن حجه بالشرائط الثلاثه الآتیه.

إذن هذه نتيجه الشرط الأوَّل لهذه القاعدة المباركه ولأجل الاستفاده منها ولا- ندعى أنه لا- يرد عليها أى سهم من سهام الاعتراضات، وإنما مهما أمكن أن نقل ذلك بالبيان المتقدم وتطبيق هذه القاعدة على ضوء منهج تفسير أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات فإنه يُقلَّل من المخاطر التى تهدد الحقيقه وهذا المنهج يستطيع أن يفتح على الحقيقه بأوسع ما يمكن خلافاً للمناهج التفسيريه الأخرى التى هى نافذه ضيقه تفتح الأبواب بقدر الوسع البشرى.

المرتبه على قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى

بعدهما تقدم الشرط الأول والنتائج المترتبة عليه، أيضاً هناك شروط ثلاثة لأجل حجيه كل تلك الطبقات والتفرعات والنتائج المترتبة على هذه القاعده وهى:

الشرط الأول: تقدم أن هذا البناء للظهور مبنى على ميزان صحيح فى قواعد العلوم العربيه - يعنى موازين وأدله ولو مأثوره عن العرب على خلاف القياس كما يقولون - فى أى علم من العلوم، وكذا تقدم أن باب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فى منهج تفسير أمومه الولايه على المحكمات مفتوح على مصراعيه ولكن بشروط: بأن يكون حسب القواعد والموازن العلميه الصحيحه وليس منهجنا فى تفسير أمومه الولايه لمحكمات الكتاب فضلاً عن متشابهاته كباقي التفاسير الأخرى بأن يأخذ تفسير الآيه من بُعد أحادى النقل كالبعد الأدبى أو اللغوى أو النحوى، وينقل فيه المفسر بلا قيد أو ضابطه إلا الضابطه التى أشرنا إليها وهى أن هذا من قواعد الأدب اللغوى أو النحوى أو البلاغى أو الصرفى أو الاشتقاقى أو... الخ.

الشرط الثانى: أن لا يُفند هذا الاحتمال الذى يُحتمله فى الآيه المباركه دال لفظى آخر، بأن يقطع الطريق أمام نفوذ هذا الاحتمال، وإن كان هو على الموازين إلا أنه لا ينسجم مع مجموعه الدوال فى الجمله الواحده أو فى

الآيه الواحده بأن ينسجم فى أبعاض الآيه أو أبعاض السوره، فإذا حدتْ هكذا تنافى أو تهاافت عند احتمال هكذا محتمل فى استعمال اللفظه الواحده فآنذاك نرفع اليد عن هكذا احتمال، مع بقاء الهيمنه والحاكميه للولايه على محكمات القرآن فضلاً عن متشابهاته باعتبار المحكمات كما تقدم لها طبقات وبالتالي فإن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى صحيح وأنه باب مفتوح إلا أنه يجب أن يصح هذا الاستعمال - كما مرّ - وفق موازين علوم اللغه مع لا بدّيه الانسجام مع الآيه.

وخلاصه الشرط الثانى تبنى على التركيز على أن لا يكون هناك تضارب فى المعنى المستفاد من تطبيق الآيه القرآنيه عند تطبيق قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، وإذا وُجد تضارب نتيجه التطبيق لهذه القاعده فهذا دليل واضح على عدم إرادته كل المعانى، وإنما بعضها الذى ينسجم ويتوافق مع دلاله اللفظه الواحده؛ لأن القرآن الكريم ليس بين آياته تضارب لأنه وحى منزل من الواحد الأحد.

نعم، هناك وحده لآيات وسور القرآن الكريم فى منهج أمومه الولايه على المحكمات إلا أن معنى الوحده ليست الواحديه والأحديه، بل المراد من الوحده فى منهج أمومه الولايه للمحكمات فضلاً عن المتشابهات هى الانسجام والتناسق المنظومى فى نظام هيكله الأمومه المركزيه.

أما أن بعض المناهج التفسيريه الأخرى عندها معنى آخر للوحده التى يريدّها الله تعالى فى القرآن الكريم فذاك بحث آخر، بأن يُراد من الوحده وحده المعنى ووحده الموضوع فى التفسير الموضوعى بخلاف معنى الوحده فى منهج أمومه المحكمات فإنه ليس المراد من الوحده وحده

معنى فحسب أو وحده نسق أو وحده هدف أو وحده مسار أو وحده أعلى وأوسع وأخطر أفقاً فهي أعقد من وحده المعنى ووحده الموضوع فى التفسير الموضوعى، وهذا نظير ما يُعبر عنه فى علم الفلك عن وجود وحده فى المنظومه الشمسيه فليس المقصود بها وحده معنى أو وحده موضوع أو وحده وجود أو... الخ وإنما المراد من الوحده هى تناسق وانسجام وتفاعل أى تأثر وارتباط بين المنظومات الشمسيه ووحده مجرّات.

وعليه فالفرق شاسع بين المنهجين منهج أمومه المحكمات المدار عنده على وحده المحور ووحده المركز وليس فقط عبارته عن منظومه وسلسله مترابطه فإنّ هذا لو وحده لا يكفل وحده المنظومه والنظام، وبالتالي فإنّ وحده المركز أيضاً لا بد منها؛ لأنّها هى التى توجد تماسك فى الأطراف وعليه فإنّ وحده المنظومه هى بوحده المركز والمحور.

إذنّ وحده النظام أيضاً تحتاج إلى نظام يُوحدها ويُنظمها، وإنّ كانت وحده النظام تختلف عن وحده المعنى ووحده الموضوع، والنظام الذى يوجد وحده النظام هو المركز ومن ثمّ الولاية أى ولاية الله وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنّ ولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) الناظم لها هو ولاية الله تعالى، والناظم لولاية الأئمة الأثنى عشر (عليهم السلام) هو ولاية الله تعالى وولاية الرسول (صلى الله عليه وآله)، والناظم للمحكمات ومحورها الموحد لها هى ولاية الله والرسول والعترة الطاهره، ثمّ إنّ المحكمات كما تقدم على شكل طبقات وكل طبقه أعلى ناظمه للطبقه التى تحتها وهكذا.

الشرط الثالث: أن لا يُخالف هذا الاحتمال فى قاعده استعمال اللفظ

فى أكثر من معنى محور مركزيه أمومه الولايه للمحكّمات فى القرآن، فضلاً عن المتشابهات، وعليه فلا بدّ من الوفاق مع المحكّمات وولايه التوحيد - التى سيأتى التعرض إليها قريباً إن شاء الله تعالى، التى ترسم وحده نسق مظومه الدين وهى ولايه الله وولايه الرسول وأهل بيته (عليهم السلام) أو قل بعبارة أخرى.

مع ملاحظه تلوّن الخطاب القرآنى هذا أيضاً لا بدّ من الالتفات إليه وعدم الغفله عنه وإلّا فوحده السياق التى حذّرنا منها سابقاً ولا نُحكّمها؛ لأنّها قد تكون هى عائق عن فهم التفسير القرآنى وغالب السياقات فى القرآن مختلفه حتماً فى الآيه الواحده، بل فى الجمله الواحده، ومقصودنا من وحده النتيجة، يعنى هناك مفرده محكمه فى الآيه أو فى الجمله أو فى السوره يجب أن تُراعى.

ومعنى مراعات محكّمات القرآن يعنى لا- يمكن أن نسبك ونستفيد ظهور معين ولو كان على وفق قواعد اللغه العربيه، إلّا أنّه يُنافى ويُصادم محكم آخر، أو يُنافى مخصص، وهذا معناه إننا لا يمكننا أن نستفيد العام كمراد جدّى مع وجود دليل مخصص لأنّ العام لا- يقوى فى الحجّيه أمام الخاص، وكذا الدليل اللفظى المفسّر الحاكم مُقدّم المُفسّر المحكوم، والمقيد مقدّم على المطلق، والناسخ مقدم على المنسوخ و... الخ.

إذن لا بدّ من مراعات محكّمات القرآن الكريم الذى يعنى مُراعاة محوريه المحكّمات، فإنّ منهج أمومه الولايه على المحكّمات يُضفى بتلاوينه على قواعد وأصول التفسير اللفظيه، وهذا ما نستكشفه من خلال عرض الآيات والروايات، كما تقدم روايه الإمام الصادق (عليه السلام)

«إنّ الله جعل ولايتنا

أهل البيت قطب القرآن، وقطب جميع الكتب عليها يستديرُ محكمُ القرآن، وبها نُوِّهت الكتب ويستبين الإيمان»(١).

الشرط الرابع: إنَّ الضوابط في علوم اللغة والعلوم الأخرى التي يُستعان بها كلما كانت مُبدَّهه ومبرهنه ومبينه كان الاستنتاج الاستظهارى المتعدد والمتكثر أكثر بياناً وأكثر بدهاه وصواباً، ولا يخفى أنَّ في العلوم سواء اللغويه المختلفه من الأوضاع من علم النحو والصرف وعلم البلاغه والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق وعلم فقه اللغة ونحت اللغة، والعروض و... الخ فقسم من قواعد هذه العلوم متسالم عليه بحيث استنزف جُهداً علمياً كبيراً بحيث أوصل هذه المسائل والقواعد إلى درجه الضرورات العلميه بمعنى أنَّها بُيِّنت وبُيِّدَت بشكل برهاني، وليس من الضروري أن يكون برهانياً أو بديهيّاً، فإنَّه قد يكون نظري بأنَّ استُدلَّ عليه ولكن الاستدلال عليه لا زال في منطق النظرى، وبالذقه إذا ركزنا بشكل أكبر وأدق نلاحظ أنَّ البديهيات تبدأ من نقطه مركزيه في أى علم من العلوم، وأنَّ هذه البديهيات هي أيضاً على طبقات ودرجات متفاوتة فيما بينها وليست على مرتبه واحده.

فلو أخذنا قاعده من بين قواعد علم النحو فنلاحظها أبين من غيرها بلحاظ طبقتها، وربما توجد قاعده أبين منها في مصاف الرعيل الأوّل من القواعد الضروريه المبدّهه والمبينه في علم النحو، وربما تأتي طبقه ثانيه وثالثه و... الخ من القواعد بحيث نفس علماء النحو إذا تضارب تطبيق القواعد عندهم فإنَّهم يرجحون القواعد المبدّهه على غيرها لانها أكثر

ص: ٥٩٩

إذن نفس هذه البديهيّات لها درجات إلى أن تصل إلى آخر محيط البديهيّات، ثم تبدأ منطقته النظريّات، والنظريّات أيضاً على طبقات، فهناك طبقه من النظريه ملاصقه بالبديهيّات أى تعيش فى ضواحي مدينه البديهيّات وهى بحكم البديهيّات ولكن كلما ابتعدت أكثر شيئاً فشيئاً عن منطقته البديهيّات فسوف تتوغل فى صحراء وبرّ النظريّات أكثر فأكثر وتدخل مفاوز قد يتيه فيها الإنسان كالذئب الشّيطانيّ فى الأرض حيراناً له أصحاب يدعونه إلى الهدى ١.

لأنّ الخوض فى عالم النظريه خوض فى ظلمات وبحر لُجى لأنّها توجد وتولد عند من يخوض بها بلا سلاح علمى فإنّ الخوض فيها يولد له شبهات فكريه لا سامح الله قد يُسبب عنده اضطراب وتيه، وقد يضلّ الطريق بالأخير ويصبح سجين وحبيس فى الصحارى والمفاوز.

وعليه فالولوج فى العلوم النظريه يزيد الإنسان ظلمه، هذا فى سائر البشر اعتماداً على معلوماتهم من دون أن ينبروا عقولهم بنور هدى المعصوم وهم النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) والأئمه المعصومين (عليهم السلام).

ومن الواضح أنّ الوصول إلى النتيجة والهدف عن طريق مساحه البديهيّات استثمار للباين وللقواعد أكثر فأكثر من سلوك طريق النظريّات ومفاوزها وصحاريها المخفيه المظلمه، وإنّ كُنّا لا ننكر مسأله الوصول إلى النتيجة عن طريق البحث فيها بعد أن يطوى بك بحوث فكريه ومataهات

وسلسله من الإشكالات والمحاذير من الدور والتسلسل وما شاكلهما إلما أنك تبقى مُهددٌ - من الوصول إلى النتيجة والغايه والهدف فإنّه قدّ تصل وقد لا تصل، هذا بلحاظ سلوك طريق النظريات، فإنّ الفيلسوف أو العارف أو المُفسّر أو... الخ ليس عنده القدره على أن يوصلك إلى الطريق التير المختصر الواضح البديهي وإنّما غايه ما يوسعه وبذله لأقصى طاقه جُهدّه هو أن يوصلك إلى طيق ضيق ويسلك بك الطريق الطويل لا المختصر المستقيم، وهذا فيه تكلف وعناء، وقد تحصل للباحث أثناء هكذا بحث في النظريات تقلبات ومشاكل وتغييرات قد تؤدي به إلى ما لا تُحمد عقباه.

وإذا أردت أن لا تقع بكل هذا فعليك أن تسلك وتتبع طريق المعصوم (عليه السلام) فإنّه يأخذ بيدك إلى الطريق المختصر الواضح البديهي فإنّهم (عليهم السلام) كالنجوم الزاهره لأهل الأرض يقتدون بهم

«إنّ مثل أهل بيتي كسفينه نوح من ركب بها نجى ومن تخلف عنها هلك»^(١) فإنّ الاقتداء بهم والاهتداء بنور علمهم يأخذنا إلى مرفأ وبرّ النجاه من الأمور النظرية والمتاهات التي ما أن زلّ قليلاً فكر الإنسان فإنّه سوف يقع في وادٍ سحيق وفي صحراء لا علامه فيها ليتهدى بها لأجل الوصول إلى طريق يخلصه من تلك المتاهات نظير المعادلات الرياضيه فإنّ فيها مجهول فيختلف الباحثون في علم الرياضيات في الوصول إلى معرفه تلك المجهولات فباحث يعطى الحل والوصول إلى النتيجة بعشر أو تسع أو ثمان خطوات مثلاً، وإذا أخطأ في مرحله من تلك المراحل أو الخطوات هوى من أعلى قمه لاجبل إلى

ص: ٦٠١

أسفل وادى سحيق وتختلط عليه النتيجة تماماً، بخلاف عالم آخر فى علم الرياضيات يعطيك حلّ تلك المعادله الرياضيه بخطوه أو خطوتين بديهيتين سهلتين.

لكن بعد مرور أجيال من البشر يُعطى هذا الباحث النابغه فى اختصاصه الحلّ بكل سهوله واختصار وبداهه.

والخلاصه: إنّ المعلومات لها مراتب مبدهه ولها مراتب نظريه وعليه فالخوض فى الأمر النظرى فيه مخاطر، فإذا توغل فى النظرية يتعد عن الحقيقه ويقع فى متاهات بخلاف ما إذا استند فى الحل إلى البديهيات أو ما يقرب منها، فإنّ نتيجته يكون فيها إحكام واتقان وباين وتبيان ونور، هذا هو الفرق بين الأمر النظرى والبديهى.

كذلك الأمر بلحاظ الشرط الرابع فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فإنّه إذا اعتمدنا على قواعد مبدهه فى علوم اللغه صار الاستظهار مُبَدَّه ومبين وأنّ تعدد وتكثر، وكذلك المعنى الجدى، لأنّه تقدم أنّ المعنى الجدى على مراتب تعتمد على العلوم الأخرى، فمثلاً فى العلوم سواء التجريبيه أو القانونيه أو الفلكيه أو الطبيعيه أو الروحيه أو علوم ما وراء الأثير... الخ إذا اعتمد فى تلك العلوم على قواعد مبدهه صار البيان فيها بديهى استظهارى، وكذا الاستنباط بديهى.

وهكذا يصير البيان بديهى واسترسالى إذا اعتمد فى هذه العلوم وغيرها على معانى نظريه قريبه من البديهيات أيضاً يكون هناك استرسال وسلاسه ونوريه، بخلاف ما إذا اعتمد على معانى وقواعد نظريه متوغله فى النظرية والإبهام، ودائماً هكذا قواعد متوغله فى النظرية مختلفٌ فيها

وعاده يكون فيها لغطٌ بين النقض والإبراهم والاستنتاج وحينئذٍ تكون النتيجة نظريه والنظري يصيح ظني، ومن الواضح أنّ المعلومه النظرية وإن كانت تستند إلى دلائل في الصوره البرهانيه، لكن هي في الحقيقه تبقى نظريه.

وحَتّى في التحقيقات الأخيره سواء في علم الفلسفه أو الأصول وصلت إلى نتيجه وهي: -

إنّ البراهين النظرية صورتها براهين ويقين نظري، ولكن واقعه يبقى كلما توغلت في النظرية فإنّ واقعه ظنٌ بصوره اليقين.

إذن استظهار التفسيرات المتعدده للآيه الواحده إن اعتمد فيها المُفسّر على قواعد مُبدّهه في العلوم سواء اللغويه أو غيرها صار ذلك التفسير برهاني يقيني بيّن بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، أمّا إذا توغل الباحث في الاعتماد على القواعد النظرية أصبح مرید ذلك التفسير.

ص: ٦٠٣

العلاقة بين منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت عليهم السلام وبين التوحيد

من المطالب اللطيفه والمهمه التي تتفرع عن معنى الوحده المراده فى منهج أمومه المحكمات - تقدم - أنّ المراد منها هي: -
وحده منظوميه وانسجام وتفاعل وربط منظومى بين معانى دوال الألفاظ، وليس المراد من معنى الوحده هو وحده المعنى فحسب
أو وحده الموضوع فحسب، بل المراد وحده منظومه التي هي أعلى وأوسع وأخطر أفقاً.

فالتوحيد لله تعالى مثلاً لا يسعه اسم من الأسماء الإلهيه، وليس اسم واحد ووحده اسم ومعنى، وإنما أجاب القرآن الكريم عن ذلك، وأنّ المراد بالوحده هو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ١. هي وحده أسماء متعدده ووحده نظام إلهى ربوبى فكيف بالمعانى؟ وأى معنى يحتوى ويسع رب العالمين الخالق للمعانى، فالله تعالى يخلق المعانى وهو حاو للمعانى لا أنّ المعانى تحويه، انظر أيها الباحث الكريم إلى هذا التجلى الترحيمى فى منهج أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات فى القرآن الكريم قيّم نهج الترحيم ووحده وحده نظام.

وهذا يعتبر أحد البراهين على هيمنه هذا المنهج التفسيري المختار من بين باقى المناهج التفسيريه الأخرى، كما يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) وكذا باقى الأئمه (عليهم السلام) ما معناه [إنّ سبب خطأ فهم البشر للقرآن هو أنّهم يقايسون

كلام الله بكلامهم]. وردَ عن الصادق (عليه السلام) وهذا دليل واضح على أنّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تشبه أفعاله أفعالهم، ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحدٌ منه معنى حقيقته تفسير كتاب الله تعالى إلّا بنبيّه وأوصياؤه(١).

فإنّ وحده المعنى ووحده الفعل عند الله تعالى ليست كمعنى وحده الفعل عند البشر، فالبشر مخلوق ضيق محدود عنده وحده موضوعيه، لذلك لم تكن فى البيان وحده موضوعيّه بمعنى الانسجام والتفاعل والارتباط لذا يتشكك ويتهدد عنده المسار ويتبعثر ويصير الأمر فوضى عكس ما عند الباري تعالى إذ لا يتصور فى حقه هذا القصور - والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - بل عنده تعالى وحده نظام، والاستعمال لا بدّ له من نظام، ولا يفهم من ذلك أنّ المراد بالميزان هو وحده المعنى ووحده الموضوع، فإنّ الأمر ليس كذلك كما بيّنا.

وهكذا فى تعبيرات المعصوم

«جعل الله ولايتنا نظاماً للمله» و

«نظاماً للدين».. الخ أى نظاماً لوحده الدين الإسلامى الحنيف.

وهل مُراد المعصوم (عليه السلام) من معنى الوحده التى أكّد عليها هى وحده معنى أم وحده موضوع أو وحده وجود وموجود؟

الجواب: ليس مراده ما ذكر وإنّما إلى ما شاء الله من المعانى والأبواب، فهناك باب التوحيد وما يتفرع عنها، وباب النبوه وما يتفرع عنها وباب الإمامه والولايه، وباب الفروع من باب الصوم والصلاه والحج والزكاه و

ص: ٦٠٦

١- (١) الوسائل، الحر العاملى، ج ٢٧، ص ١٨٣؛ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، ب ١٣، ح ٢٢.

... الخ وباب الجهاد وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و... الخ.

وعليه فوحده الدين وحده نظام ولذلك تفسير القواعد اللفظية في القرآن الكريم على ضوء منهج أمومه الولايه على محكمات القرآن إذا أعطيناها لوناً على وفق منهج الأمومه، كيف تعطى معانى عميقه وهذه القاعده يشيدها نفس صاحب التفسير الموضوعى أو صاحب تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير أسباب النزول أو المنهج التنزيلى إلّا أنّ هؤلاء يفسرونها ويستعملونها بشكل متوسط وهابط.

بخلاف منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات الذى يعنى المحور المركزى الذى تدور حوله رعى أبواب الدين وفصوله، فإنّ هذا المنهج يعطى لهذه القواعد اللفظية معانى وألوان أخرى أوسع أفقاً وشاسعه المدى.

وعليه فلا بدّ من وجود نظام استعمال لفظى رغم تشعب فقراته وموضوعاته ومعانيه إلّا أنّه ليس هناك خلطاً وهو جائيه، وإنّما هناك وحده بالمعنى الذى ذكرناه آنفاً ووحده نظام وعدم وجود تعارض وتدافع يضرب القرآن بعضه ببعض.

إذن هناك فرقٌ كبير بين وحده النظام ووحده المعنى ووحده الموضوع والخلاف بين منهج أمومه الولايه على المحكمات وباقي المناهج الأخرى فى معنى الوحده فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، فإنّ مقصود منهج أمومه الولايه من الوحده فى الاستعمال هو وحده النظام والمنظومه لا بوحده المعنى ووحده الموضوع، ووحده النظام تتكفلها قواعد صحيحه فى العلوم ويتكفلها عدم التضارب والتناقض بين القواعد،

بخلاف المناهج التفسيرية الأخرى فإنها تقصد من الوحده أحاديه المعنى وأحاديه الموضوع وهذا معنى ضيق تترتب عليه آثار سلبيه نتيجتها تضارب القواعد مع بعضها البعض.

وعلى أى حال فإن حجر أساس افتراق منهجنا - أمومه الولايه - على باقى المناهج الأخرى بأن منهجنا يرى أن الشتات والتدافع ليس فى تكثير المعانى وتعدددها فى جمله واحده وآيه واحده مفرده واحده و... الخ، وإنما يرى الشتات وفرقه الأمم والبشرية بل فرقه الخلائق هى بسبب عدم التمسك بالولايه فإنها تشتت إذا لم تتمسك بالولايه والمحكمات، فإن الرجوع إلى المتشابهات والتمسك بها يوقع بالهلكه، فالعلامه الطباطبائى (قدس سرّه) مثلاً فى منهجه التفسيرى أى تفسير القرآن بالقرآن يذكر سبب المتشابهات بسبب النزعه الماديه إذ لو يتجرد الإنسان عن الأمور الماديه لذهبت عنه المتشابهات.

إلّا أن سبب التشابه بالآيات على المسلك المختار حسب منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات، ليس فقط هو التشابه فى استحصال المعنى وإنما التشابه فى الآيات سببه كما بينه القرآن الكريم من عدم رجوع المتشابهات إلى محوريه المحكمات، وإن كان بعض المفسرين لن يستلهم معناها والمتشابهات.

وذكر أن سبب التشابه فى الآيات هو بسبب تغير الظروف التأريخيه التى تمرّ على اللغه باعتبار أن اللغه لها عمر وتاريخ ولها أجيال، وبالواقع ليس هذا هو سبب التشابه.

فالقرآن الكريم يستلهم التشابه حتى عند أبناء الصدر الأوّل وهم

أبناء اللغه وعندهم سبب للتشابه يأتي بحثه فى محله.

وتعرض للتشابه فى المقام وسببه بمقدار ماله صله ببحث استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.

إذن القرآن الكريم عندما يصف الآيات المحكمه بأنها أم لا- يعنى أن نعت المحكمات بالأحكام وأنها أم فقط كلا، وإنما لها دور وشأن وهو كونها أم يعنى محور ومركزيه فأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ۗ وَمِنَ الْبَدِيهِى اتّباع المتشابه من دون محوريه المركز زيغ ولو كان المتبع آيه متشابهه من كتاب الله مع ذلك القرآن يصف هذه الآيه بأنها ليست هدى بل زيغ وضلال ويحذّر القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين من اتّباع الآيات المتشابهه بالانفكاك عن اتّباع المحكم فإنّ مثل هذا زيغ ومنكم إذا كان اتّباع ما يرتسم لدى الإنسان أنّه حُجّه من الحجج من دون مركزيه الحجّه الأكبر وهى ولايه العتره الطاهره فإنّه دون اتّباع ذلك زيغ، نعم، الآيه حُجّه ولكن الآيه المحكمه أكبر حجيه.

ص: ٦٠٩

اشاره

يدعى المنهج السلفي أنه يسير وراء الروايات الصحيحه، إلا أنه لا يعرض ذلك السير على مركزيه وميزان المحكمات ونظره للدين نظره منظوميه واحده، ولأجل ذلك يكون سيئه باطلاً، وإن كان يفرض أن الذي رسمه له اتباع الآيه شكل ونحو من أنحاء الحجيه، وعليه فاتباع المنهج السلفي لها من دون أن يكون على وفق مركزيه الحجه الأكبر وإنما على وفق الحجه الأصغر يكون ذلك الاتباع موجبا للبطلان.

ومن هذا يُعلم أن منظومه الحجج على وفق منهج أمومه المحكمات - عباره عن مترابطه في عمود محوري وفي ظل هذا العموم المحوري نجد هويّه بقيه الطبقات من الحجيه، وإلا تضيع هويتها من دون هذا المحور ومن دون هذه الحقيقه المركزيه.

والخلاصه: إن التشابه في تفسير القرآن سببه عدم جعل المحكمات والولايه محورا، وعليه فتكثر المعاني لا يوجب تشتت وتدافع ووقوع في الأخطاء على وفق منهج أمومه ولايه أهل البيت على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشابهات، وإنما الذي يوجب الوقوع في الأخطاء في تفسير الآيات واستحصاها معانيها هو عدم جعل المحكمات ميزاناً ومحوراً لمراقبه كل آيه آيه وجمله وجمله وعدم ربط كل آيه بأصول العقائد.

رأى الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء (قدس سرّه):

اشاره

لنعم ما ذكره الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء (قدس سرّه) في بدايه كتابه

منهاج الرشاد فى الرد على الوهابية، بأن قال: -

إنَّه باستطاعه الفقيه إذا لم يُعْمَلِ القواعدِ والموازنِ الصحيحه من مركزيه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات، أن يُشكَل - لا- سامح الله - فقهاً منسوخاً عن جاده الشرع؛ لأنَّ بعض الوهابيه جمع فتوى بعض المذاهب الإسلاميه وعندما تنظر وتأمل بها تأسف على تفكيرهم وأنهم كيف جعلوا وصوّروا الفقه بصوره هابطه ونظر إلى الدين من زاويه ضيقه وحسوا أفق الدين الواسع ضمن نظرتهم الحبوسيه الضيقه، وهكذا القانونى إذا أراد التلاعب بالقانون الإسلامى، إلما أنَّ نظره هؤلاء قصيره الأمد؛ لأنهم يتخيلون أنَّهم إذا فعلوا هكذا فإنَّ بناءهم هذا سوف يؤثر ويُزعزع استقرار قانون الدين الوحيانى القوى، ولا يعلمون أنَّ الحافظ لذلك هو الله تعالى: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ١. حافظون له من يد أو عقل يريد إيقاع النقيصه والتحريف فيه، وكذا الحافظ بعد الله تعالى هو النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) فإنَّه (صلى الله عليه و آله) الوحده الناظمه للأخلاق فضلاً عن الفقه وغيره، ورُبما البعض يبتز هذه المكارم والأخلاق الفاضله لمآرب خفيّه، وهكذا عتره النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) الأئمه الطاهرون (عليهم السلام) هم الحفظه للقرآن.

ومن الواضح أنَّ الحافظ لمكارم الأخلاق هو نظامٌ أعلى منها وهو العقائد الصحيحه الحقه والتوحيد الصحيح؛ لأنَّه ربما إنسان أو نظام سياسى مُعيَّن أو منظمه دوليه تُظهر أخلاق معسوله لكنَّ وللأسف وراءها تدبيرات كيديه سفاكه لدماء البشر، فيثبت فشل ذلك النظام أو المجتمع أو الدوله؛ لأنَّ

ص: ٦١٢

هذه الفضائل التي حملتها لم تمارسها كشعارات أو كبنود تطبيقية لأجل الإيمان بعقيده معينه والتخلص من براثن النفس والذات والأنايه إلى ساحه صفاء التوحيد.

ومن هنا يطره دور وأهميه التركيز على رفع شعار حقيقه المعتقد لا حرّيه وجهالات المعتقد؛ لأنّ رفع شعار دجل حرّيه المعتقد يؤدي به إلى الوقوع فى جهالات وظلامات، وباستطاعته آنذاك أن يؤمن بجهالات ويعبد الشيطان وبالتالى يُسوّغ له شُرْب دم البشر وممارسه أنواع الرذائل بلا- محذور، وعليه فإنّ مثل هكذا أمور ليست حرّيه وإنّما تصبح لا- حرّيه، وبالتالى تدع إلى الفرعونه وربكم الأعلى والأنايه والانفلات وأنّ للإنسان أن يفعل ما يفعل ويدعى ما يدعى ويرسم لنفسه ما يشاء من منهاج، وهذا بالتالى يُنهى المجتمعات البشريه التى انتهجت بنهجه، كلّ ذلك تحت غطاء حرّيه المعتقد والاعتقاد والانعزال عن قانون الشريعه وما تركه للبشر فى تنظيم حياتهم.

وإنّما الذى ينفع ويُنقّذ ويُقدّم خدمه للإنسان وينتشله من الإيمان بالجهالات وعباده الشيطان هو إنقاذ الإنسان بالعقائد الحقه التى تعنى الحقيقه لا الزيف وهى وحده منظوميه ناظمه، فمثلاً ناظم الفقه بمكارم الأخلاق، وناظم وحده مكارم الأخلاق بالعقائد الحقه التى هى حقيقه العقائد.

ولذا نلاحظ كثير من الشعوب وإلى يومنا هذا تعيش تحت وطأه وظلماتيه وجهاله رفع شعارات خاليه عن المحتوى الحق من حرمة المعتقد أو التقدّميه أو... الخ كلّ ذلك بسبب ابتعادهم عن نور وهُدَى معرفه العقائد الحقه إلى يومنا هذا فبعضهم تعبد الكواكب والآخر الأنهار وثالث الأشجار ورابع الحيوانات وخامس و... الخ وعليه فالظلمانيه والسوداويه التى يعيشها

هؤلاء بسبب الابتعاد عن المعتقد الحق الصحيح.

النتيجة: أن كُـلَّ تشابه يمكن دفعه بالمحكّمات التي تمنع من التشتت، والتناقض والتدافع، والواقى من كُـلِّ ذلك الانحراف هو التمسُّك بالمحكّمات وتقديم الضابطة فى المحكّمات هو وحده النظام والهدف والمحور إمامتنا نظاماً للملّه وولايتنا أماناً من الفرقة والتشتت، وليس ضابط المحكّمات هو وحده الموضوع أو وحده المعنى.

وبهذا يتميز منهج أمومه المحكّمات وولاية أهل البيت (عليهم السلام) بأن له طابعاً عقائدياً عظيماً فى تفسير القرآن، وله الدور الأكبر فى تطبيق حقيقه الدين وبوحده الفكر والمعتقد، بخلاف البعض الذى يرفع شعار الوحده والتقريب السياسى أو الأخلاقى والتعايش المدنى وهذا لا-مانع منه إلا أنه يقف على أرضيه هشه بخلاف ما إذا آمن بمنهج وحده الفكر والمعتقد فإنّها بُنيه رصينه فحينئذٍ لا تضارب سياسى ولا تضارب وقتى تعائشى.

وما دام وحده المعتقد هى التى تجمع فحينئذٍ بقيه الفروقات سوف تُمسح وتذاب بخلاف ما إذا كان البناء على عقائد مختلفه فحينئذٍ يصير البناء على أرضيه رخوه وتصدعها بأى وقت ممكن، عكس ما إذا كان البناء على وحده حقه وأصليه فى المعتقد، وأن إمامتنا وولايتنا أمان من الفرقة ونظاماً للملّه ومن كُـلِّ هذا يتضح: -

أنّ منهج أمومه وولاية أهل البيت (عليهم السلام) على محكّمات القرآن فضلاً عن متشابهاته ليس فقط منهج تفسيرى للقرآن، وإنّما بيانٌ لمسار منهج الفكر الدينى بشكل رائع على مستوى الفكر السياسى للأمم وفى إقامة العلاقات الدوليه حتّى بين أبناء البشر فى المجتمعات البشريه، لا أنّ منهج أمومه المحكّمات منهج تفسيرى فنى فقط نمارسه فى علم تخصصى يسمى القرآن،

وإنما الأمر أعظم وأكبر وأنه كلما استطعت أن تجد وحده عاليه ونظام مركزي أكثر أصاله كلما آمنت ورسخت العقائد والمعتقد الحق أكثر وتجلت أكثر.

مضافاً إلى أن منهج أمومه الولايه على المحكمات هو منهج للأمان من التناقض والتعارض في الفقه والعقائد والتفسير، و... وأنه يعطى فكراً جديداً للأمة، وعليه فيكون ساحل الأيم والولايه على المحكمات ساحلاً للأمان بمحور آخر وهو مودتنا أماناً من الفرقه؛ لأن هذه الموده تدوب فيها الذاتيات الفرعونه النفسيه وبالتالي يحصل أماناً.

ونتيجه استتباع أمومه الولايه على المحكمات يذهب طغيان البشر وعدوانيته الغاشمه.. إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ وَأَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۖ وَتَذُوبٌ فِيمَنْ ذَابَ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ.

تنبيه:

أيها المُفسِّر في غير منهج أمومه الولايه على المحكمات لا تخف من تكثر المعنى للآيه الواحده وتقول أنه تلاعب في القرآن، كلا- ثم كلا- إنما يحصل التلاعب في القرآن إذا تركت نظام الواحده والمركزيه والمحوريه للولايه والمحكمات فإنه آنذاك يحصل تلاعب وذهبت الفروع وتشتت، وعليه يكون منهجنا المختار منهج عظيم ليس على صعيد فكري ولا على صعيد استنتاج واستظهار نظم آيات الكتاب في التفسير فحسب؛ إنما هو بامومه الولايه على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشابهات وليس بوحده المعنى والواحد والموضوع.

الثمره المترتبه على استعمال الوحده بمعنى وحده النظام والمنظومه

إنَّ التزام المنهج التفسيري لأومومه الولايه على المحكمات فى القرآن فضلاً عن المتشابهات، فى تفسير معنى الوحده بأن يفترض أنَّ القرآن مبنى عظيم له أبواب ونوافذ متعدده وهى بدورها تدلُّ على أبواب ونوافذ متعدده، وهكذا بنحو شبكى منظومى مترابط ومتداخل يفتح بعضها على البعض الآخر، فإنَّ منهج أومومه الولايه على المحكمات يلتزم ويؤمن عدم الافتراق والتبعثر ببركه قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، وتفسيره لمعنى الوحده بوحده النظام والمنظومه وافتراقه عن باقى المناهج التفسيريه الأخر التى فسرت معنى الوحده بمعنى وحده المعنى ووحده الموضوع، وهذا موجب للافتراق والتباين والتباعد بين المسارين بشكل كبير جداً، وله ثمرات تطبيقيه محسوسه لمثل هذا الفارق المهم، وأحد أهم تلك الثمار هى: -

إنَّ الداله اللفظيه الواحده فى الآيه الواحده يمكن أن تنطبق على معانى متعدده ووجوه محتمله متعدده حسب قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى بعد إمكانها ووقوعها، فحينئذ يقع هذا التساؤل:

لماذا تُرجح أحد المعانى ويُفند الباقي، وقد حصل هذا من علماء كبار ومتضلعين فى علوم شتى كالبلاغه والنحو والصرف واللغه و... الخ، أمثال العلامه الزمخشري لأجل أن هذا الوجه المُرجح يوافق القواعد، وأمَّا

المعاني والاحتمالات الأخرى فتُفَنَّدُ لأجل مخالفتها القواعد.

وهذا لا اعتراض عليه من قبل منهج أمومه الولايه على محكمات القرآن فضلاً عن متشابهاته.

وأخرى يكون التفنيد لباقي المعاني الأخرى لا لأجل أنها مخالفه لقواعد وموازن الفن، بل هي على ضوابط وموازن الفن ومع ذلك تفند فما هو السبب؟ وهذه هي نقطه افتراق منهج أمومه الولايه على المحكمات عن باقي المناهج التفسيريه الأخرى.

الجواب: كأنما هناك فرضيه استباقيه مأخوذه بشكل مطوى وهي ماده النزاع بين المنهج المختار أمومه الولايه وبين المناهج الأخرى وهذه الفرضيه هي: -

في المناهج التفسيريه الأخرى غير منهج أمومه المحكمات هناك أمرٌ كأنما مُسَلَّمٌ ومُبدِءٌ ومفروغ عنه وهو:

لا- يمكن أن يكون كُلٌّ من المعنى التصورى والاستعمالى التفهيمى والجدى النهائى معنى متعدداً فى عرض واحد، وهكذا لا يمكن أن تكون الألفاظ والأصوات ذات معانى متعدده، أو لا يمكن أن يُراد بالصوت ألفاظ متعدده.

ولربما ادعت باقى المناهج التفسيريه الأخرى غير منهج أمومه الولايه على المحكمات أن السبب فى ترجيحهم معنى واحد دون باقى المعانى الأخرى هو لأجل التعارض بين معانى اللفظه الواحد.

إلّا أنه فى مقام جوابهم: - إنَّ دعواكم أنَّ السبب فى ذلك هو أنَّ اللفظ

لا يمكن أن يُستعمل في أكثر من معنى فهذا غير صحيح؛ لأنه ممكن وواقع ووقوعاً كثيراً، نعم البشر ليس بقدرته أن يحيط بتلك المعاني المتعدده في اللفظه الواحده بسبب عجزه ومحدوديته؛ لأنه بشرٌ فذاك بحث آخر، ولا يسرى هذا المعنى والعجز إلى البارى تنزه عن ذلك وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهل يُعقل أن الموجد والخالق للكلام لا يعلم بدروب الكلام ومساراته وتصاريفه ويُلقى الكلام على عواهنه، أو يُلقيه بطبيعته المنفتحه المرسله لأفق وسيع من الأصعدة والمجالات على مادته الخامه المتبعه لهذه الآفاق، فهل يُعقل ذلك؟ ومع ذلك لا يَنْصِبُ قرينه على إرادته أحدها أو تعيين أحدها وهو في مقام البيان، ما لكم كيف تحكمون.

وعليه: - فالبارى تعالى إذا كان مقصوده من المفردات اللفظيه للآيه القرآنيه المباركه أو السوره معنى معين دون غيره فلماذا لم يُنصَّب قرينه على إرادته وهو في مقام البين وأنَّ المراد مثلاً المعنى الفلانى أو خصوص هذا الوجه الإعرابى دون ذاك أو مُراد أكثر من معنى من هذه الداله اللفظيه الواحده وكانت تلك الداله اللفظيه لها القابليه والسَمْعَه على استيعاب معانى متعدده والدلاله عليها وحينئذٍ لا مانع منه إذ ليس بين هذه المحتملات والمعانى تضاربٌ؛ لأنَّها على وفق القواعد والموازن، والقرآن لا يضربُ بعضه بعضاً.

وبعد هذا البحث الموسَّع فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى تبيَّن: - أنه إذا لم يكن هناك تنافٍ وتناقض بين المعانى المتعدده المراده من اللفظه الواحده فى هذه القاعده فحينئذٍ لا نرفع اليد عنها، ولا داعى لترجيح بعض المعانى على الآخر ونحصر المراد فى أحدها دون المعانى الباقية

المحتمله في هذه الداله اللفظيه ما دام لا تضارب ولا تناقض بين هذه المعانى.

فهذه هى جهه افتراق منهج التفسير القرآنى أمومه الولايه على المحكمات عن باقى المناهج التفسيريه الأخرى.

ص: ٦٢٠

طرز آخر من الاستدلال على قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى:

من الواضح إن قدره أغلب متكلمى البشر هى محدوده فى الالتفات إلى تصارييف وتلاوين وتغيرات الكلام؛ لأنّ الكلام كما وَرَدَ عن أئمه أهل البيت (عليهم السلام) ليتصرف إلى سبعين وجهاً - كما مرَّ - والسبعين هنا مأخوذه كناية عن الكثره والمثاليه والطريقه لا الحصر والموضوعيه، لا أنّ الداله اللفظيه الواحده لها معنى واحد، وإنّما يمكن بلّ وقع فى استعمالات القرآن الكريم والعرب إطلاق اللفظه الواحده وإرادته معانى متعدده.

ومن المعلوم قديماً أنّ الكلام آله إعلاميه وحواريه تفاهميه جباره أنعمها الله تعالى على البشر وتباهى بها الرحمن الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١.

واستفاده أفراد البشر من البيان كُلاًّ بحسب قدرته، ولذلك كلما يصير الإنسان بليغاً فى النطق وذرب اللسان تصيح عنده قدره على استثمار الكلام أكثر فأكثر، إلّا أنّه وللأسف غالب سائر أفراد البشر عندهم قدرات محدوده لاستثمار هذه الآله الإعلاميه التفاهميه التحاوريه.

وهذا نظير الأجهزة الالكترونيه الفنيه الحديثه المُعَقَّدَه والمزوده بأحدث القطع الالكترونيه الحديثه ومهيئه لإجراء عمليات حسابيه وهندسيه ... كبيره جداً، إلّا أنّ بعض مقتنى هكذا أجهزة يستعملها

بمقدار قضاء حاجته المحدوده منها، ولا يعنى هذا بالتالى أنّ الجهاز فقط يستعمل فى هذه الأمور المعينه المحدوده التى احتاجها بعض الأفراد، بلّ الجهاز مُعدُّ لأكبر من ذلك وكُلُّ يستفيد منه قدر معلوماته التى تتناسب والجهاز.

كذلك الكلام والبيان فيه من القُدرات والآليات لاستثمار وإيصال المعانى والدلاله إلى ما شاء الله من المعانى والاستعمالات، وكُلّما كان الإنسان بليغاً كَلّما كانت فرصه استثمار الكلام أكثر فأكثر، فكيف بخالق الكلام ويعى أنّ هذه المقطوعه والمادّه الكلاميّه كم تتحمل من إجراء قواعد ومسائل وتصارييف وتغيير فإِنَّه يمكن أن يجرى عليها كل ذلك، ومع ذلك وضع هذه الماده الخام التى من الممكن أن تتشكل بإشكال عديده وكثيره ولم يجعلها مُحدّثه هذه الماده الكلاميه فى شاكله خاصه دون أُخرى، بلّ جعلها منفتححه على أشكال عديده ومتكثره.

ولرب سائل يسأل: أوّليس هذا إغراءً بالجهل منه تعالى؟

الجواب: نعم يكون إغراءً بالجهل لو خُلينا نحن وقدره البشر المحدوده والمولى قد تركهم ولم يُبين لهم ذلك - وحاشاه تعالى من ذلك - إلاّ أنّه تعالى جعل ضوابطاً مُتعدده منها: -

الضابط الأوّل: إنّ المولى جَلّ وعلا - جعل تلك الضوابط والقواعد بلسانٍ عربى مبين، أى حكماً عربياً يحكم هذا الحوار وهذا الخطاب الإلهى.

الضابط الثانى: تقول: بلسان عربى مبين لعلكم تعقلون وتفهمون فهو اللسان العربى الذى فيه القواعد فى العلوم اللغويه المنتشره والمتعدده، وأنّ هذه المقطوعه الكلاميّه الوحىانيه من القرآن الكريم فيها القابليه لأنّ

تنطبق عليها وتتصادق وتتناسب مع قواعد عديده في علوم عديده لغويه عَلِمَ اللهُ بلها قطعاً وأرادها.

لقائل أن يقول: إذا كانت هذه المتكثرة والمتعدده من اللفظه الواحده مُرادَه للبارى، فلماذا لم يُنصب قرينه على خلافها، هل إنَّه ممتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ علماً أنَّه تقدم بأنَّه ممكن وواقع بكثرة، وعليه إذا كان البشر ذو قدره محدوده وقد استعمال إرادَه المعنى المتعدد من لفظه واحده فكيف يرتكب البشر هذه المخالفه لموجد البيان تعالى؟

الجواب: ورد في بعض روايات أهل البيت (عليهم السلام) بيان سبب عجز البشر عن تفسير كلام الله تعالى مبنى على خطأ قد تبناه البشر وأساس هذا الخطأ هو: - أن يقيس ويقارن البشرُ كلامه مع كلام الله تعالى، صحيح هناك نقطه اشتراك بين كلام الله تعالى وبين كلام البشر، ألا وهى اللغة العربى، واللغه البشريه، إلَّا أنَّه هناك جانب افتراق وهو: -

إنَّ هذه اللغة العربيه إنَّ كان المستخدم لها هو البشر فقدره استثماره محدوده وإنَّ كان الخالق للبشر فقدرتَه للاستثمار غير محدوده، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ۗ۱.

إذن هذا هو السبب تقريباً في عدم قدره البشر على تفسير كلام الله، ولذا وَرَدَ في بعض الروايات عن جابر قال: - أبو عبدالله (عليه السلام)... وليس شىء أبعد من عقول الرجال منه، إنَّ الآيه لينزل أولها في شىء وأوسطها في شىء، وآخرها في شىء وهو كلام مُتَصَرِّفٍ على وجوه (١) والشاهد: - أنَّ المراد بالأبعديه والبُعديه في قوله (عليه السلام) هو في كيفية ومقدار استخدام اللغة

ص: ٦٢٣

١- (٢) تفسير العياشى، ج ١، ص ٨٦، باب تفسير الناسخ والمنسوخ ح ٢.

العربيّه عند الله تعالى ليس كبقية البشر فإنّه فى البشر محدود وعند الله تعالى غير محدود.

هذا مضافاً إلى ما وردَ عن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)

«... وبعضكم ألحن بحجته من بعض...» (١).

بتقريب: إنّ هنا متخاصمين بينهما نزاع، أحدهما قوى البيان ولقوه بيانه - وإن كان هو مُنكراً إلاّ أنّه بسبب ذرابه لسانه يظهر وكأنّه هو المدعى والطرف الآخر الذى هو المدعى حقيقه وواقعاً ولكن بسبب عدم امتلاكه للبيان القوى والظاهر ولضعفه ومماشاته لصاحب البيان القوى يظهر وكأنّه هو المنكر أى لا يتهم الآخر صاحب التهمه ويحتاج إلى دليل، لذا أكّد النبي (صلى الله عليه و آله) - بعضكم ألحن فى حجته من بعض.

ولذلك نلاحظ بعض البشر نتيجة امتلاكه القدره العاليه فى البيان يكون بمقدوره تجميل القبيح الجميل - والعياذ بالله - بأنّ يُسلطّ كلامه وبيانه على جهه ويغفلك عن الزوايا الأخرى، وعليه فمثل هذا له القدره على البيان ويستخدم أكبر حصه ممكنه من دروب الكلام بخلاف الطرف الآخر الذى ليس بمقدوره استثمار ذلك.

ومن خلال هذا يُعلم أنّ قُدرات البشر وقابليّاتهم لاستثمار البيان فيما بينهم مختلفه.

ص: ٦٢٤

١- (١) التهذيب ج ٦ ص ٢٢٩؛ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٣٢ ب ٢ من أبواب كيفيه الحكم ح ١.

إنَّ أحد أهم علوم اللغة هو علم النقد الأدبي الذي يمارس ويُجرى في الجاهليه أيام سوق عكاظ الذي كان يُعقد في منى أيام موسم الحج فيجتمع أيام الموسم الشعراء والأدباء وأصحاب المقطوعات النثرية إلى أصحاب المعلقات السبعة وأشعارهم، ويتبارون في ذلك باستعراض قصائدهم ومقطوعاتهم النثرية و... الخ.

ويفترق الناقد الأدبي عن الشاعر والأديب الموهوب: -

بأنَّ الناقد الأدبي يمتلك القدره العاليه على التحليل والتأمل في المقطوعات النثرية والشعريه ويُعيّن مواطن الضعف وينقدها.

أمَّا الأديب: - فليس عنده القدره الكافيه على التحليل والتأمل، وإنَّما عنده علم ارتكازي إجمالي في اللاشعور واللاوعي ويمتلك قدره قويّه للاستثمار شبيهه: - سيبويه فإنَّه من أبناء غير اللغة العربيه - أي من أبناء الأعاجم - فهو ليس بأديب وإنَّما يمتلك القدره العاليه على التحليل العالى يفوق بها الكثير، فمثلاً نلاحظ كثير من النحاه وأكثر علماء الصرف عندهم قدره تحليل وهم ليسوا بأدباء وقليل منهم أدباء، وإنَّ كان من العصوبه بمكان أن يجمع الشخص بين الموهبتين، فمثلاً الزمخشري ليس له ذلك الباع في العروض الأدبيه وغيرها إلَّا أنَّه يمتلك قوه تحليل عاليه بأنَّ يحلل الكلام ويعمل منهجاً تحليلياً في الكلام بحيث لم يلتفت إليه المتكلم تفصيلاً، فلو عُرض هذا التحليل من قبل الناقد الأدبي إلى المتكلم لتفاجئ

بذلك ويقول المتكلم أنا لم أقصد ذلك وإن كان ليس من نيّاته قصد ذلك تفصيلاً إلا أنه استثمر اللاشعور واستثمر الطاقة اللغويه الأدبيه فى هذه المعانى.

وهذا نظير ما يُعرّف اليوم بعلم النفس اللسانى أى من اللسان يكتشف خبايا مطويات وأسرار نفس المتكلم من دون أن يشعر المتكلم به والمتكلم لا يريد أن يبوح بإسراره ومعلوماته، ولكن هذا المحلل النفسانى عبر تحليل مؤديات الكلام يستطيع الوصول إلى ذلك وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ فكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَأْتُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله) ويقولون له كلاماً يكشف عن كُلِّ مَخْطَاطَتِهِمِ الْمَطْوِيَّةِ وَالسَّرِيَّةِ، والنبى (صلى الله عليه و آله) من خلال كلامهم يعلمهم أنفسهم من حيث لا يشعرون وإن لم يكونوا قاصدين لذلك، ويمكن الكلام أن يُجذر مداليل ومداليل إلى ما شاء الله.

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام)

«المرء مخبوء تحت طى لسانه لا طيلسانه»^(١).

والمتكلم من خلال كلامه وبيانه فتح خطأً إلى أعماق الإنسان، وهذه اكتُشفت مؤخراً علماً أن سيد الأوصياء على بن أبى طالب (عليه السلام) قالها قبل أربعة عشر قرناً، وكشف (عليه السلام) أسرار علوم النفس بمقولته هذه، وكشف أسرار البحث الأمنى، وكشف عن علوم الأمن الإستراتيجيه، وعلم الإعلام المخبراتى والاستخباراتى... الخ كلها اعتمدت على: - المرء مخبوء تحت طى لسانه لا طيلسانه.

ص: ٦٢٦

١- (٢) الأمالى للشيخ الصدوق ص ٥٣١؛ وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) للصدوق ج ٢، ص ٧٨.

وهكذا ما ذكره الفقهاء من أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم حجه وجائز وإن كانت عملية المداليل قد تجاوزت الإرادات التفصيلية، فهذا المُقر قد اعترف على نفسه إلا أنّه توجد لوازم لهذا القرار كإقامه الحدّ مع أنّه يريد أن يخفيها أو لا يلتزم بها، وعليه فاللسان مفتاح خزائن، والبحوث العلميّة الحديثه تعتبر العلوم الألسنيّه اعتباراً، مهماً.

كل هذا يستعرضه منهج أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهه، وهذا منهج عريق أسس له أهل البيت (عليهم السلام) وكان يُطعن عليه، بأنّ هذا تخليط وتخليق وتأويل وبطون وخبط و... الخ ونراه اليوم وبعد أن تعمّقت البحوث العلميّه وتطورت واكتشفت تلك الحقيقه التي أشار لها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أربعة عشر قرناً من خلال علوم الألسنيات وهو ما يعبرون عنه بالمصطلح العلمي بالانتربولوجي.

ص: ٦٢٧

الشرط الثاني:

(١)

إنَّ أهل البيت (عليهم السلام) هم مدار القرآن وباقي الكتب السماويه النازله أجمع، وبولايتهم (عليهم السلام) تُدار محكمات الكتاب العزيز وبها نزلت جميع الكتب.

وهذا يعنى أَنَّهُ ليسَ باستطاعه البشر أن يحصل على منهج قويّم وسديد صائب فى تفسير القرآن الكريم ما لم تُجعل ولايه الله وولايه الرسول (صلى الله عليه وآله) وولايه أهل البيت (عليهم السلام) المحور المركزى فى منظومه معارف وأحكام وبيانات القرآن الكريم، وبعد هذا المحور المركزى تأتى محكمات القرآن ولها طبقات، ثم بعد ذلك تأتى وحده نسق الآيه والسوره، وتقدم مراراً أن منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فى منهج التفسير المختار دأب وحافظ على أن لا يقصى ولا- يُفند المناهج التفسيريه الأخرى، وإنما يضع لكل منهج من المناهج التفسيريه الأخرى موقعاً محدوداً بحسب شأن وقدره ذلك المنهج.

ومنهج أمومه الولايه على المحكمات هو المنظم والمهيمن والحاكم على باقى المناهج التفسيريه سواء المنهج التفسيري الموضوعى أو التجزيئى أو أسباب النزول أو التفسير بحسب علوم اللغه أو بحسب البعد العقلى أو

ص: ٦٢٩

... الخ فإنَّ منهج أمومه الولايه لا يُشطب أى منهج تفسيري من هذه المناهج التفسيريه فهو المصحح والمرشد لها.

ومن هذا يُعرَف: - إنَّ الغرض من تأكيد القرآن على اتِّباع المحكمات والنهي عن اتِّباع المتشابهات لأنَّ اتِّباع المتشابهه يؤدي إلى الشتات والتشتت والانحراف والتمسك ببعض والإيمان به دون البعض الآخر أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالْبَعْضِ وَالْمَغْفَلَ عَنِ الْإِيمَانَ بِالْبَقِيهِ هَذَا ضَلَالٌ وَلَيْسَ هِدَايَهُ، ولذلك لا بدَّ من منظومه، ولذا نلاحظ التفاسير الخاطئه والمنحرفه أو المذاهب الاعتقاديهِ الخاطئه التي نشأت في فرق المسلمين سببها كان هو عدم مراعاة منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) ولو روعيت لما وقع هذا الاشتباه والتشابه وتعدد الفرق، وهذا يعتبر شرط أساسى من شرائط استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولكن بشرط وهو عدم التصادم مع احتمالات أخرى في آيات وسور أخرى وبالتالي لا بدَّ من ملاحظه ومُراعاه وتفعيل الشروط المتقدمه في حجيهِ قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإنَّ منهج أمومه الولايه لأجل استثمار هذه القاعده المهمه يُفَعَّلُها بخلاف المناهج الأخرى فإنَّها تُفَعَّلُ وتُراعى بعض الشروط التي ذكرناها سابقاً في حجيهِ قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى فمثلاً القائل بالتفسير الموضوعى غايه ما يلاحظه ويرعاه تكرر هذا العنوان كموضوعه واحده في سائر الآيات والسور، والأمر أعظم عند صاحب التفسير التجزيئى فإنَّه يلاحظ فقط المقطع الذى هو فيه، وهكذا صاحب تفسير أسباب النزول يلاحظ سبب النزول فقط

كى يعطى ويعكس سبب النزول. وهكذا صاحب التفسير الأديب يلاحظ الأمور الأديبه التى تخصه، وهكذا كل مفسر يلاحظ ويراعى ما يخص موضوع تفسيره وحدوده إلّا تفسير منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات.

وللأسف حتّى مناهج التفسير العقلى والعرفانى والإشارى واللطائفى و... الخ لا تقيم وزناً ولا أهميه ولا خطوره للآيات المحكمات فإنّها لم تُراع التناسب العلمى للمحكمات وأنّ المحكمات هى ذات طبقات.

وتمثل المحكمات بمشابه قواعد دستوريه هى التى تهيمن على القواعد التى دونها، ولا يشترط فى المحكمات أن تكون ذا موضوع مشترك أو نفس العنوان الموضوعى فيما بينها فى نفس اللحظة، ومع ذلك يجب على المُفسّر أن يُراعى كيفيه اتصال وارتباط المحكمات بهذا الموضوع الذى هو بحسب العنوان اللفظى أجنبى عن المحكمات.

الخلاصه: إنّ الأمر المهم الذى نريد أن نلفت أنظار الباحثين إليه هو أنّه لا نطالب بوحده الموضوع فى المحكمات التى يتذرّع بها الباحثون دائماً ويقولون بعدم وجودها بين المحكمات، بل نطالب بشيء أعمق من وحده الموضوع وهو الوحده والهيمنه المركزيه التى هى أعظم من وحده الموضوع.

فإذا لاحظنا الشرائط المتقدمه وبالأخص الشرط الثالث وهو عدم مخالفه قاعده استعمال اللفظ لأكثر من معنى لمنهج أمومه ولايه أهل البيت على المحكمات.

وهذا الشرط يصب اهتمامه على إعطاء الدور الرئيسى والهيمنه والحاكميه والأمومه للمحكمات على غيرها فى قواعد التفسير بخلاف باقى

المناهج التفسيرية الأخرى فإن أصحابها كصاحب التفسير النحوي أو الصرفي أو البلاغي أو صاحب منهج تفسير القرآن في القرآن أو صاحب التفسير الموضوعي، فليس عندهم بالضرورة مراعاة جانب الهيمنة المركزيه كما في أمومه المحكمات.

ما هو الأثر المترتب على تماميه الشرط الثالث:

إن الأثر المهم الذى ينتج ويترتب على تماميه الشرط الثالث - عدم منافاه قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى لمنهج أمومه الولايه على المحكمات - هو حجيه كُـلِّ هذه الدلالات تصوراً أو استعمالاً أو تفهيماً أو جداً وهذه نقطه افتراق منهج أمومه الولايه على المحكمات عن باقى المناهج التفسيرية الأخرى جميعاً عدا بعض المناهج التفسيرية كالتفسير التأويلي أو الإشاري أو اللطائفى، وهذا ما سنتعرض له فى النظام الثانى أى بحث النظام المعنوى لتفسير القرآن الكريم ضمن منهج أمومه الولايه على المحكمات التى لا تقول بحجيه كُـلِّ الدلالات إلا الدلاله الجديه مثلاً أو التفهيميه كما سيأتى تفصيل كُـلِّ ذلك فى محله إن شاء الله تعالى.

ص: ٦٣٢

الضوابط التطبيقية لقاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى

لأجل أن تكون الأمثلة التي نسوقها لتوضيح هذه القاعدة المهمة وهي استعمال اللفظ في أكثر من معنى محسوسه لنا بشكل أكثر، لابد من ملاحظته وتتبع سير الانتقال في الداله اللفظيه من خطوه إلى أخرى لاحقه حتى يصل الخطاب إلى السامع بالشكل الذي يريده المتكلم وهي: -

المرحلة الأولى: ذكرنا سابقاً أن كل مرحلة من مراحل الدلالة لها آلياتها، فالداله اللفظيه على صعيد التصور لها آلياتها الخاصه بها غير آليات الدلالة الاستعماليه غير آليات الدلاله الجديده... الخ.

فمثلاً ألفاظ معينه لها أصوات ربما تستعمل في ألفاظ متعدده تتشابه وتتشاكل وتتجانس صوتياً - كما في اللفظه الأخيره في الشعر الشعبي الدارج الأبوذيه - أو مثل قيل يا أسما أين صبرى.

آليات الأصوات سواء أصوات الألفاظ الأصلية أو غير الأصلية أى الحركات الإعرابيه المعبر عنها بانها نصف لفظ مثل الضمه التي هي نصف صوت الواو والفتحه نصف صوت الألف وهكذا يرسمون المد مثلاً بأنه كم يعادل من الألف، والكسره نصف صوت ياء مُصغَّره كما في علم التجويد وعلم الصرف.

المرحلة الثانيه: تصور العلاقه بين اللفظ والمعنى يعنى الأوضاع اللغويه آلياً، والانتقال في هذه المرحله من الصوت إلى اللفظ، ومن اللفظ

إلى المعنى بعد أن تجاوزنا فى المرحله الأولى عالم اللفظ والصوت إلى عالم ما بين اللفظ والمعنى أى المعنى التصورى والأوضاع اللغويه وآليات الألفاظ.

المرحله الثالثه: العلاقه بين المعنى التصورى والمعنى الاستعمالى، وآليات هذه المرحله عباره عن مجموع الألفاظ والقرائن الاستعماليه.

المرحله الرابعه: مرحله القرائن التفهيميه، سواء أكانت لفظيةً أو حاليةً أو لُبِّيَّةً أو... الخ وقد خاض علماء البلاغه والأصول تفاصيل أصناف القرائن الاستعماليه التى ترتبط باستعمال اللفظ كقرينه المجاز وغيرها مما يرتبط بالقرائن الاستعماليه، وهكذا قرائن الكنايه فإنَّها قرائنٌ مرتبطه بطبقه القرائن التفهيميه والتى تعنى تحديد بالمعنى التفهيمى، وكذا الدلالات الالتزامية هى قرائن ترتبط بطبيعته القرائن التفهيميه وليست بالقرائن الاستعماليه.

المرحله الخامسه: مرحله طبقه القرائن الجديّه والتى ترتبط بمحصله الحكم، ففى كُلِّ مفادٍ لفظى هناك حكم سواء قضيه إنشائية أو إخباريه فإنَّه هناك حكم أى محمول وهناك موضوع وما شابه ذلك ما يرتبط بشؤون وميول الحكم يُقال له قرائن ترتبط بمقدمات الحكمه أى مرتبطه بقرائن الجد.

وهناك مرحله سادسه وسابعه وثامنه و... إلى أن يعلم الله حدودها هى فى الحقيقه تعدد مراحل المعنى الحدى وللمعنى الجدى آليات.

والخلاصه: إنَّ لكلَّ طبقه أو مرحله من آليات الدلاله قواعد أو قرائن منضبطه بالعلوم المختلفه لكى لا يتشوش نسق الدلاله ونسق المدلول لدينا، ولا بدَّ من ضبط أنَّ كُلَّ علم يختص باى مرحله وبأى طبقه من قرائن

الدلالة حتّى فى علوم اللغة، فإنّهُ علوم اللغة - كما تقدم - متعدده من علوم الأدب العربى، أو علوم الأدب اللغوى، وأصل المعاجم اللغويه الذى هو علم المفردات فإنّهُ يختص بمرحله الدلالة الوضعيه التصوريه، وعلم العروض يختص بما قبل ذلك الذى هو علم الأصوات وكيفيه انسجام علم الأصوات مع موادّ الألفاظ.

ص: ٦٣٥

إنَّ فرض وبحث عمليه القرائن أمرٌ بالغ الأهميه، وقد ذكر علماء البلاغه إنَّ الدلاله التصوريه وعالم الارتباط بالألفاظ التصوريه مما يُبحث فى علم البديع بالذات، وهكذا يأخذ علم البديع شيئاً من مرحله الاستعمال.

وأما الدلاله الاستعماليه وشىء من الدلاله التفهيميه فَيُبحث فى علم المعانى.

وأما الدلاله الجديه وشىء من التفهيميه فَيُبحث ويُعتنى بشأنها فى علم البيان.

والخلاصه: إنَّ علوم البلاغه الأساسيه هى:

١ - علم البيان: يرتبط بالتفهيمى والجدى.

علم المعانى: - يرتبط بالمعنى الاستعمالى وشىء من حافه التفهيم.

٣ - علم البديع: - ما يرتبط بالألفاظ والمحسنات اللفظيه، أى مرحله الدلاله الاستعماليه والأوضاع اللفظيه بالمعنى التصورى.

وأما ما يرتبط بقرائن الحكمه والعلوم الأخرى التى تبحث عن مسائل وأمور مُتعدده فى علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الفقه وعلم المصرف والمال، وعلم الفلك وعلم العقائد... الخ والقرائن التى تأتى من العلوم الأخرى فالغالبية العظمى منها ترتبط بمرحله المراد الجدى على طبقات.

ومن الخطأ أن يُقال:

إنَّ تفسير الشريعة وتفسير النص الدينى يكفى فيه علوم اللغه فقط يكفى فيه فقط علوم اللغه، علماً أنَّ علوم اللغه فقط توصلك إلى المعنى التفهيمى دون المعنى الجدى، وطبقات المراد الجدى يجب أن تتكفلها علوم أُخرى.

ولذا ينبغى للفقهاء المُفسِّر إذا أراد أن يتناول موضوع اقتصادى ومعالجه أمر اقتصادى كتحریم الربا فى القرآن الكريم والسنة أو تحریم استقضاء الأجره من الفواحش أو القمار أو أكل المال بالباطل أو... الخ فعلى المُفسِّر أو الفقيه أو الباحث أن لا يقتصر ولا يكتفى فقط بالعلوم اللغويه، بل يستعين بمفردات تلك العلوم والأطلاع على المناهج المقرَّره فى تلك العلوم والتعامل بمصطلحات بما يتلائم وعلوم الدين.

ونودُّ الفات النظر إلى أنَّ الأزمات السرطانيه فى الاقتصاد البشرى جيلاً بعد جيل تدور وتلف وترجع إلى الغدد السرطانيه التى وضع القرآن يده عليها وحَرَمَتها ونهى عنها أمثال: -

١ - الربا.

٢ - القمار.

٣ - أكل المال بالباطل.

٤ - غسيل الأموال وتمويهات بالباطل ليس لها أى حقيقه.

٥ - حرمه أكل الميته... الخ.

إذن القرآن الكريم وضع يده على غدد سرطانيه فى باب الاقتصاد أو

ص: ٦٣٧

باب الأُطعمه والأشربه أو النظام الغذائى البشرى، مهما حاول البشر أن يُقنَّعها بمختلف الأُفئعه ويبدل أُلفاظها جيلاً بعد جيل ترجع إلى الماهيه والحقيقه، فالربا مهما قُنَّع أو يُبدل لفظه أو صورته أو... فهو يجر إلى مفسده وكذا الفواحش بطريقه أُخرى الخداع المعاملى بطريقه أُخرى وبأسماء جديده فإنَّ المسمى واحد يعتمد على قرائن ترتبط بعالم المال والنقد أو عالم الصرف والمصرف ولا نريد من الفقيه أن يتخصص بعالم المال والمصرف وإنَّما لا أقل يستعين بقواعده؟ لِمَ ذلك؟

لأنَّ تلك القواعد ترتبط بالمعنى الجدى، كذلك الفقيه إذا أراد أن يُحرر وينظر بشكل عميق ومتمين فى بحوث علم الاقتصاد فلا تكفيه المعالجه بعلوم اللغه وإنَّما علوم اللغه توصلك إلى المعنى التفهيمى وأقصى ما توصلك إليه هو المعنى الجدى الإجمالى أمَّا طبقات المعنى الجدى التفصيليه لا- يمكن معالجتها بالفقه أو علوم اللغه فقط وإنَّما لابدَّ من الرجوع إلى القواعد والقرائن المرتبطه بتلك العلوم الأخرى مثل علم الاقتصاد وعلم الفلك وعلم الفيزياء والكيمياء و... الخ.

الخلاصه: أنَّ العلوم الأخرى قواعدها وبراهينها ودوافعها ترتبط بالمعنى الجدى وليس للمفسر أو الفقيه أو المتكلم أو أى أحد أن يقرأ النص الدينى بمعزل ومنأى عن القواعد المسلمه والبديهييه فى العلوم الأخرى لا القواعد النظرية لأنَّ القواعد النظرية لم تصبح لحد الآن حقائق وإذا لم تصبح حقائق فلا يمكن الاعتماد عليها أو هناك آراء فرضيه وليست نظريه، ومن المعلوم أنَّ الفرضيه أسبق من النظرية فى العلوم ثم بعد النظرية حقيقه.

القواعد البديهيه والمسلمه فى العلوم هى فقط التى يعتمد عليها وأما الفرضيه أو النظرية فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعليه فالقواعد المبدئه فى العلوم الأخرى هى قرائن الجد وحينئذ تكون هذه توسعه لأقسام القرائن.

ص: ٦٣٩

تقدم الكلام في استعمال اللفظ معنى واحداً، والآن نحاول الخوض في القسم الثاني وهو استعمال اللفظ بأكثر من معنى بعرضه العريض، وإن كان الأئمة بهذه القاعدة الخطيره والمهمه والوسيعه أمرٌ غريبٌ عند علماء البشر أجمع، نعم ممارستها بشكل محمود موجودٌ في كُتُب أفق البشر، كما مرَّ التنبيه عليه من بعض أدلّه القسم الأوّل في الحواريات الإنسانيه أو الحواريات في اللغه العربيه فإنّه موجود فيها استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

والكلام في هذا القسم الثاني بلحاظ علم التفسير للقرآن الكريم، نريد أن نلفت نظر الأخوه الباحثين ونتنبّه إلى أنّ هذه القاعده بأفقهها الوسيع جداً لم تدشن وتطبق بهذه الموسوعيه الكبيره في أى منهج تفسيري ولا في أى علم من العلوم إلّا في منهج تفسير أمومه ولايه المحكمات وأهل البيت (عليهم السلام) والذي لم يفتأ الآخرون يُسجلون طعناً على هذا المنهج منذ القرن الأوّل للإسلام إلى فتره متأخره جداً إلّا أنّهُ هناكَ الآن في العصر الحديث صحوه علميه اعترفت بأنّ هذا المنهج هو منهج جدير وحقيقي وكفوء لاسيما بعد انفتاح مبحث ومنهج تعدد القراءات للنص الديني وفلسفه الألسنيات عند الشرق والغرب وتعدديه وهرمونطيقيا وبرمجه مهوله لانه يُبرّمج فيها لعوالم من البرمجه التي تباهى بها القرآن الكريم وجعلها من عظامه إحسانه على عباده وهي لغه البيان الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ،

الألسنيات الحديثه وفلسفتها فيها جوانب إيجابيه جديره وفيها جدارات أنجزت وكانت فى السابق علوم اللغه فى لغات البشر وعلوم الأدب العربى فى غفله عنها ويعدونها طعن على مدرسه، ومنهاج أهل البيت (عليهم السلام)، والآن أصبحت وإن لم يُصِرَّ حوا - الطرف الآخر - ولم يعترفوا بذلك إلا أنها حقيقه والحقيقه لا تحتاج إلى اعتراف فتلك الطعون التى كانوا يطعنون بها على منهج مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) أصبحت الآن تعتبر معاجز علميه لأهل البيت (عليهم السلام) لذلك يعبرون عنها البرمجه اللغويه ومن الواضح أن اللغه فيها برامج مهوله.

وعليه فالبرمجه اللغويه ليس أمرها باليسير، والذى نريد الوصول إليه من خلال هذا كَلِّهُ هو: -

إنَّ قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى لها طبقات ولها زوايا وجهات متعدده، وعليه فكيف تُطبَّق فكره هذه القاعده بمنهاجها الواسع فى منهاج أهل البيت (عليهم السلام)، والبيان المذكور فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ٢ الذى هو كناية عن اللامحدوديه واللاتناهى، بل فوق ذلك، وكذا البرهان المذكور فى القرآن الكريم وفى أحاديث النبى (صلى الله عليه وآله) وعترته (عليهم السلام) أنه ما دامت قواعد اللغه والبيان كُلهَا متأتيه ومنطقه وقابله للانطباق على مواردنا فتكون كُلهَا مُراده فى مختلف العلوم من النحو والصرف والعروض وعلم القراءات والصوت، وأنَّ قواعد هذا الصوت يمكن أن تُضبط على قراءتين

أو ثلاثة أو أربعة أو... الخ.

وأحد تفسيرت تبيان تعدد القراءات بهذا المعنى فى روايات أهل البيت (عليهم السلام) هو: -

أنَّ وجوه القرآن لا بمعنى اختلاف لهجات العرب وإن كان هذا هو المعروف من علم القراءات، إلا أنَّ منهج أهل البيت (عليهم السلام) لا يُشيد به بذات الحد، وإنما يُشيد منهاج أهل البيت (عليهم السلام) إلى منهج تعدد القراءات العصرية يعنى وجوه القرآن بأنَّ اللفظه الواحده لها صوتاً ولها استعمالاً ولها تفهيماً ولها جدّاً و... الخ.

نعم وَرَدَ فى روايات أئمه أهل البيت (عليهم السلام) إنَّ تعدد القراءات بهذا المعنى هى تعدد وجوه للقرآن.

والنقطه الجوهرية التى يتميز بها منهج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات عن باقى المناهج التفسيرية الأخرى هو أنَّ منهج أمومه الولايه يبنى على عدم وحدانيه المعنى من اللفظه الواحده، وهذه هى بدايه افتراق مسار الطريق مع باقى المناهج التفسيرية الأخرى سواءً منهج المتكلمين أو الفقهاء التى تبنى على وحدانيه المعنى بالجملة.

إذْ السَّبِيلِ عند أهل البيت (عليهم السلام) متعدده وإن كان الصراط واحداً ومستقيماً لكنَّ السَّبِيلِ إلى الله وإلى ذلك الصراط متعدده لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً ۱.

إلَّا أَنَّهُ وَمِنَ الْمُؤَسِّفِ جَدًّا بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى نَظْرَةً

حبوسية ضيقة ويعتبر هذا من الأخطاء الفاحشه؛ لأنّ الكلام صادرٌ من ربِّ العالمين وأفقُه يختلف عن أفق البشر، وعليه تكون جميع هذه الجهات المختلفه المتعدده كُلُّها مراده، ولو لم يُرد الله تعالى جميع هذه المعانى المختلفه لحجب باباً عن باب، وعليه فما دام الكلام الإلهي في القرآن منفتح على جهات عديده كلها تكون مراده ولا مانع منه في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) كمنهاج شرايع تبتدأ بهذا الطريق، فإنّ للكلام طُرقاً متعدده فما دام لم تخرج عن قاعد وموازن منهاج المقرر في مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) فإنّه لا- مانع منه وحاله حال القواعد النحويّه إذ يمكن أن تعرب بوجه متعدده لا- تخرج عن الضوابط والقواعد النحويه وكلها صحيحه بالشروط الثلاثه التي تقدّمت.

والنتيجه: إنّ انضباط القواعد ليست عشوائيه وإنّما منضبطه وورصينه وموزونه بموازن إلّا أنّه لماذا تُترك هذه الموازين، ولذا يختلف منهاج أمومه ولايه أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلاً عن المتشابهات في القرآن الكريم عن باقى المناهج التفسيريه الأخرى كمنهاج الحداثويات والألسنيات ومنهاج القراءات المتعدده في أنّه في منهاج امومه الولايه إذا تعدد الموازين لا يوجب هذا التعدد تضارب بينها، بخلاف المناهج الأخرى لاتي يحصل عندها تضارب بين الموازين بسبب اشتراطها المُسبق أنّ المعنى واحد وأحادى الأفق وضيق، بخلاف منهاج أمومه الولايه التي تستند إلى قوله تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ١.

وحيثُ لا- مانع من تعدد القواعد الصرفيه والنحويه والبلاغيه و... الخ إذا لم تتعارض موادّها مع محكمات القرآن ولا بأس بها لأنّها قواعد وحقائق علميه.

إنَّ قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذات معنى وسيع جداً، ويُمكننا أن نطبقها على منهاج أمومه الولايه على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشابهات، ونذكر لها عدّه أمثله وموارد تطبيقيه.

المورد الأوّل: حديث النبي (صلى الله عليه و آله)

«أوتيت جوامع الكلم»^(١).

بتقريب: - إنَّ الكلمه التي يُبديها رسول الله (صلى الله عليه و آله) تشتمل على منظومات بيانيه إلى ما شاء الله، إلّا أنها تحتاج إلى مُفسّر إلهي منتخب من قبل الله تعالى حتّى يُفسّر هذه الكلمه التي أطلقها رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ لأنَّ الرسول (صلى الله عليه و آله) لم يأتّ جامع أو مجموعه من الكلمه وإنما أوتى جوامع الكلم، والجوامع جنس الكلم، ولذا نلاحظ أيّ حديث نبوي يصدر عنه (صلى الله عليه و آله) له ما شاء الله من التفاسير، وتنبثق منه قواعد عديده بمشابه أسس تنطلق منها تلك القواعد والضوابط.

المورد الثاني: قوله (صلى الله عليه و آله)

«إنّما الأعمال بالنيات»^(٢) هذا الحديث الشريف رغم وجازه كلماته إلّا أنّه بعض المحققين استقصى معاني هذا الحديث الشريف الذي قد بيّن في كلمات أهل البيت (عليهم السلام)، ثم علماء المسلمين إلى ما يقرب من أربعين

ص: ٦٤٥

١- (١) الخصال للصدوق، وكذا الآمال للصدوق.

٢- (٢) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي، ج ١، ص ٣، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج ٤، ح ١٨٦ ص ٥١٩.

معنى متباين، وكل هذه المعاني قواعد أساسية في العلوم المهمة.

ويتشمل هذا الحديث الشريف على بيان معاني علوم عديده وأسس وقواعد علوم فتقت من هذه القاعده النبويه الشريفه تتضمن مفاتيح لأبواب علوم أساسيه مختلفه يحتاج إليها الباحث، وهذا معناه أن عالم المعاني أعظم عالم مجرد وأعظم من عالم الأبدان.

هذا بلحاظ حديث النبي (صلى الله عليه و آله) فكيف بكلام الله تعالى الذى هو خالق وجاعل ومُعْطى جوامع الكلم للنبي (صلى الله عليه و آله) التى هى أسماء إلهيه أعظم من جوامع الكلم لذا كان وصف القرآن لنفسه عظيماً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي (١)؛ ولذلك ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى روايه أبى بصير قلت للصادق (عليه السلام) قوله

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، قال (عليه السلام): أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غايه ولا ينقطع أبداً[٢].

المورد الثالث: هناك جمل كثيره من كلمات النبي (صلى الله عليه و آله) الموجزه النافعه نذكر بعضها من دون تعليق طلباً للاختصار.

١ - قوله (صلى الله عليه و آله):

«من تفاجر افتقر»[٣].

٢ - قوله (صلى الله عليه و آله):

«أفضلكم إيماناً أحسنكم أخلاقاً»[٤].

٣ - قوله (صلى الله عليه و آله):

«حُسن البشر يُذهب بالسُخيمه»[٥].

ص: ٦٤٦

١- (١) سورة الكهف: الآية ١٠٩.

٢- (٢) تفسير البرهان، ج ٣، ص ٦٨٩.

٣- (٣) تحف العقول، ص ٤١.

٤- (٤) المصدر السابق، ص ٤٥.

٥- (٥) المصدر السابق، ص ٤٥.

٤ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ» (١).

٥ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ حَرَامَهُ» (٢).

٦ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ مُعْطِيهِ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ فَاعِلُهُ» (٣).

٧ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ» (٤).

٨ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«حُبُّ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ» (٥).

٩ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدَّعَاءُ» (٦).

١٠ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى» (٧).

١١ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ» (٨).

١٢ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«السَّفَرُ قَطْعُهُ مِنَ الْعَذَابِ» (٩).

١٣ - قوله (صلى الله عليه وآله):

«ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالْدَّعَاءِ» (١٠).

-
- ١- (١) المصدر السابق، ص ٥٧.
 - ٢- (٢) المصدر السابق، ص ٥٥.
 - ٣- (٣) المصدر السابق، ص ٥٧.
 - ٤- (٤) مجموعته ورام ج ٢، ص ١٢٢.
 - ٥- (٥) المصدر السابق.
 - ٦- (٦) عيون أخبار الرضا ج ٢، ص ٧٤.
 - ٧- (٧) كنز الفوائد ج ١، ص ٢١٦.
 - ٨- (٨) المصدر السابق.
 - ٩- (٩) عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٧٤.
 - ١٠- (١٠) الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٠.

١ - قوله (عليه السلام):

«لا غنى مثل العقل، ولا فقر أشد من الجهل» (١).

٢ - قوله (عليه السلام):

«قيمه كل امرئ ما يُحسِن» (٢).

٣ - قوله (عليه السلام):

«إذا تمَّ العقل نقص الكلام» (٣).

٤ - قوله (عليه السلام):

«آله الرئاسه سعه الصدر» (٤).

٥ - قوله (عليه السلام):

«الإعجاب يمنع الازدياد» (٥).

٦ - قوله (عليه السلام):

«الطمع رِقٌّ مُؤَبَّدٌ» (٦).

٧ - قوله (عليه السلام):

«كم أكله منعت أكالات» (٧).

٨ - قوله (عليه السلام):

«القناعه مالٌ لا ينفذ» (٨).

٩ - قوله (عليه السلام):

«الناس أعداء ما جهلوا» (٩).

١٠ - قوله (عليه السلام):

«الشكر زياده» (١٠).

١١ - قوله (عليه السلام):

«الصمتُ وقارٌ» (١١).

ص: ٦٤٨

-
- ١- (١) تحف العقول، ص ٢٠١.
 - ٢- (٢) تحف العقول، ص ٢٠١.
 - ٣- (٣) نهج البلاغ، ٥٢٦.
 - ٤- (٤) تحف العقول، ص ٢٢٤.
 - ٥- (٥) نهج البلاغ، ص ٤٩٤.
 - ٦- (٦) المصدر السابق.
 - ٧- (٧) المصدر السابق، ص ٥٤٨.
 - ٨- (٨) المصدر السابق، ص ٥٠٧.
 - ٩- (٩) المصدر السابق، ص ٥٢٥.
 - ١٠- (١٠) غرر الحكم، ص ٣٧٨.
 - ١١- (١١) المصدر السابق، ص ٢١٦.

١٢ - قوله (عليه السلام):

«العاقل مَنْ وعظته التجارب»^(١).

١٣ - قوله (عليه السلام):

«الفقر يُخرس الفطن عن حجته»^(٢).

١٤ - قوله (عليه السلام):

«كل داء يداوى إلّا سوء الخلق»^(٣).

١٥ - قوله (عليه السلام):

«كل شيء يُملّ ما خلا طرائف الحكيم»^(٤).

١٦ - قوله (عليه السلام):

«كثره المعارف محنه، وخلطه الناس فتنه»^(٥).

١٧ - قوله (عليه السلام):

«ما تكبر إلّا وضيع»^(٦).

١٨ - قوله (عليه السلام):

«ما تواضع إلّا رفيع»^(٧).

المورد الخامس: ينقل الكشي ما ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنَّ الإمام الباقر (عليه السلام) كتب رساله فيها نون أو جيم ونقلت هذه الرساله إلى جابر بن يزيد الجعفي وغيره، وبعد ما عرضت عليه وعلى باقي أصحاب الإمام فكل واحد منهم فهم منها معنى من هذا الحرف أو الكلمه، فمثلاً جابر بن يزيد الجعفي فهم من هذه الكلمه أنَّه يمثل بالجنون حتّى تبتعد عنك عين الأعداء كى لا تغتالك يد بنى العباس، وآخر فهم منهم معنى آخر وهكذا و... الخ].

المورد السادس: ما فى الشعر الشعبى الدارج المعروف ب - (الأبوذيه)

ص: ٦٤٩

٢- (٢) المصدر السابق، ص ٣٦٥.

٣- (٣) السابق، ص ٢٦٤.

٤- (٤) المصدر السابق، ص ٥٨.

٥- (٥) السابق، ص ٣١٩.

٦- (٦) غرر الحكم، ص ٣١٠.

٧- (٧) غرر الحكم، ص ٢٤٩.

فإنَّ لفظه واحده تنتهى بها الأبيات الثلاثة الأولى بمعانى مختلفه، ونفس الصوت يكون بنبرات مختلفه فى الألفاظ الثلاثة الموحد الماده والمختلفه الهياه فى بعضها أيضاً هذا يؤدى إلى اختلاف المعنى(١).

المورد السابع: وهكذا فى علم التصريف، فمثلاً: الفعل: - وقى - يوقى يقى - ق، فهنا استعمل الصوت فى أكثر من لفظ فضلاً عن اختلاف المعنى.

إلى غير ذلك من الموارد التطبيقية الأخرى للقاعده تدلُّ على إمكانها فضلاً عن وقوعها إذن استعمال اللفظه الواحد فى عدّه معانى وهيئات ممكنه وواقعه وهى تأتى بحسب تخصيص أهل اللغه، وعليه فىكون باب هذه القاعده وسيع جداً فى مختلف المجالات والعلوم والفنون سواء اللغويه أو النحويه أو الصرفيه أو على مستوى علوم الفقه والأصول والعقائد والتفسير أو العلوم الأمنيه والاستخباراتيه أو... الخ وهكذا أشرنا سابقاً إلى أن: - كثره سعه أفق الاستعمال الصوتى، يفتح بابها على علم الاشتقاق المعهود من صيغه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وصيغه الفعل واسمه والاسم... الخ، وأقسام الاشتقاق الثلاثة الكبير والمتوسط والصغير(٢) ومن الواضح أن علم الاشتقاق من العلوم المهمه جداً وليس

ص: ٤٥٠

١- (١) كما فى قول شاعرهم: بعد جرح الوصى هيهات ينشالوچن الصوبه يا ريت ينشال (ينشل) وى نعش العدل للكبير ينشالويتامه نزل عكب حامى الحميه

٢- (٢) الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنىً وتركيباً، ومغايرتهما فى الصيغه، نحو اشتقاق كلمه (كاتب) من (كَتَبَ)، و (مطبعه) من (طبع) و... الخ وأما أصل الاشتقاق: - فقد اختلف البصريون والكوفيون حول أصل الاشتقاق، فقال البصريون: إنَّ الأصل هو المصدر، وذهب الكوفيون إلى أنَّ الفعل هو الأصل ولكل حُجيه - من أراد فليراجع المطولات - وينقسم الاشتقاق إلى: - أولاً: الاشتقاق الأصغر: هو تقليب تصاريف الكلمه، حتّى يرجع منها إلى صيغه هى أصل الصيغ كلها دلالة اطراداً أو حروفاً غالباً ك - (ضَرَبَ) فإنَّه دال على مطلق الضرب فقط، أمَّا ضارب، ومضروب، ويضرب، وإضرب، فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً، و (ضَرَبَ) الماضى مساو حروفاً وأكثر دلالة وكلها مشتركه فى الماده (ض - ر - ب) وفى هيئه تركيبها. ثانياً: الاشتقاق الأكبر: هو أن تجد بين كلمتين فأكثر تماثلاً فى الحروف واختلافاً فى ترتيبها يتقدم بعضها على البعض الآخر من دون زياده أو نقص فيها مع الاتحاد فى المعنى نحو: مَيَّدَ وَمَطَّ، وأنفق وأنقذ، وقصَّ وقصَّم، أو أن تعتمد إلى كلمه فتشتق منها كلمه فأكثر بتقديم بعض الحروف على بعض من دون زياده أو نقص مع الاتحاد فى المعنى كالضَبَّ (الشيلان) والبض، كالجَبَّ والجيب وهو على أى حال تكلف كبير [المعجم الشامل، ص ٤٣، ج ٢.

فى لغه العرب فحسب، بل حتّى عند البشرىه فى لغات أخرى لسانىه.

إذن استعمال اللفظ فى أكثر من معنى له عدّه زوايا حتّى زاوىه استعمال الأصوات فى أكثر من لفظه.

المورد الثامن: هناك روايه نقلها الشيخ الطوسى فى الاحتجاج: فى احتجاج النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) مع اليهود والنصارى وهىك قوله (صلى الله عليه و آله) مع اليهود: «إن كان إبراهيم خلىله فأنا حىبه محمد...»^(١).

بتقريب: أن النبى (صلى الله عليه و آله) قَبِلَ للخصم أن يستدلوا بقولهم [لأنَّ الله اتخذهُ خلىلا]^(٢).

وإنَّ إبراهيم خلىل الله وأنَّ نعت (خلىل) استعمال فى أكثر من معنى.

ص: ٦٥١

١- (١) الاحتجاج، ص ٥٨.

٢- (٢) المصدر السابق.

وهكذا احتججه (صلى الله عليه و آله) مع النصارى واليهود من جانب آخر، بأنه: لماذا تقولون عزيز بن الله، وعيسى بن الله.

بتقريب: أنّ النبوة تحمل معانى باطله فى الاعتقاد بالتوحيد، وأنّ معنى يلد ويولد أى أنّ الله تعالى يتبعض ويتجزأ ويتآكل وهذا شأن الفقير وليس من شأن الغنى التركب والتبعض والتآكل فكيف تقولون أنّ الله غنى و... الخ.

أجابهم النبى (صلى الله عليه و آله): عن ذلك كما هو مفصل فى الاحتجاج من أراد فليراجع احتجاج النبى (صلى الله عليه و آله) مع اليهود والنصارى.

ثم قالوا للنبى (صلى الله عليه و آله): تقرُّ بأنّ إبراهيم خليل الله كما جاء فى القرآن وأنّ إبراهيم (عليه السلام) هو خليل الله، وأنّ مفردة (خليل) وحيانيه بمعنى التكريم، لا أنّ الله تعالى له كفوفاً أحد ونديم، فقالوا للنبى الأكرم فكما أنّ إبراهيم خليل الله إذن عزيز بن الله وما المانع فى ذلك؟

أجابهم النبى (صلى الله عليه و آله): إنّ موسى (عليه السلام) عند اليهود أعظم من عزيز، فلماذا أصبح عزيز بن الله، ولم يصبح موسى بن الله، فاجعلوه عم الله، أو جدُّ الله فأجابهم النبى (صلى الله عليه و آله) كما فى الاحتجاج بمزيد من النقوض، وأنّ المراد من كلمه الخليل والخُلّه - مضمومه الخاء ومكسورها تأتى بمعنيين فى اللغه: - وهنا محل الشاهد من قول الرسول (صلى الله عليه و آله) فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى فإنّ الخليل تأتى إمّا: -

١ - بمعنى الفقر والفاقه.

٢ - أو بمعنى الصديق والوفى باعتبار أنّ الصديق الوفى هو الذى يطّلع على أسرار خليله، والله تعالى أعلم إبراهيم (عليه السلام) بأسرار التوحيد

ص: ٦٥٢

والمعارف والدين فهو خليل بهذا المعنى.

إذْنُ إبراهيم صَدِّيقٌ وصَدِّيقٌ بأنَّ يعلم من أسرار الله شيئاً فُسِّمى بالخليل، والخليل بمعنى الخُلَّةِ بضم الخاء.

وعليه ف - (خُلَّة) بضم الخاء و (خِلَّة) بكسرها هما هيتان ولفظتان وليسا لفظةً واحده، إلَّا أنَّ الواقع الصوتي للفظه (خليل) يمكن أن يُؤخذ من هذه المادة أو تلك، وعليه يكون استعمال الصوت في لفظتين، وليس فقط استعمال اللفظ الواحد في معنيين، ومع ذلك جرى النبي (صلى الله عليه و آله) اليهود والنصارى بأنَّ هذا الصوت للفظتين وللمعنيين كلاهما صحيح سواء كان بمعنى الفقر أو الخُلَّة وكلا- المعنيين مراد للنبي (صلى الله عليه و آله) وهو معنى مستقيم، وهذا إقرار من النبي (صلى الله عليه و آله) للطرف الآخر بأنَّ من حقهم أن يحتجوا إمَّا بهذا المعنى أو ذاك أو بكليهما كُـلُّ ذلك صحيحٌ ويتحاجون به عند ربهم.

ومن هذا يتفرع مطلبٌ عقائدي يُرسِّخ عبوديه إبراهيم (عليه السلام) لله تعالى والنبي (صلى الله عليه و آله) عندما قبل بهذين المعنيين للخلة - أى تعدد المعنى للفظه الواحد، وكانت منضبطه تحت قواعد وموازين البيان فإنه يصح إرادته كُـلَّ المعاني ما لم يُدرك عنه ساطع البرهان، وإنَّ لم تكن قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى وارده في بيان الوحي، ولم يعترض النبي (صلى الله عليه و آله) عليها ولم يقل أنه يلزم من استعمالها كما في معنى (الخلة) المضاده لتوحيد الله، إنَّما هو بهذه القاعده لا يُجانب ولا يبتعد معنى الخليل عن عبوديه إبراهيم (عليه السلام) لله تعالى.

إذْنُ هذا احتجاج بالقاعده واستعمالها من قبل النبي (صلى الله عليه و آله) بحق وجادلهم بالتى هى أحسن وليست هى جدال بالأمر التمويهه والباطله لا سامح الله.

مضافاً إلى أنَّ وصف النبي إبراهيم (عليه السلام) بالخليل والصديق من ان

الخِله وهي الفقر والانقطاع والاحتياج إلى الله تعالى فإنَّ هذا الوصف فيه تكريس ودعم لعبوديه إبراهيم (عليه السلام) في توحيده لله تعالى.

وهكذا وصف الصديق والصديق بضم خاء الخله، من أنَّ معنى الصديق هو مَنْ وقف على خصوصيات صديقه لدرجه لا يَطَّلِع عليها غيرهن وهذا أيضاً لا يُنافي العبوديه لله وتوحيده.

إذن إذا سامح ذلك الاستعمال عند النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) فهذا معناه أنَّه هناك تسميه شرعيه ووحايه يُراد منها معنيين، علماً أنَّ التسميات الإلهيه المشتقه من الأسماء الإلهيه، وأنَّ نفس الأسماء الإلهيه أعظم من القرآن لأنَّها مصدر نزول القرآن.

وعليه إذا كان الحال في التسميات للأنبياء المشتقه من أسماء الله الحال فيها بحسب البعد التكويني أنَّه (صلى الله عليه و آله) يُبين هذا الاستعمال البياني المتعدد والمنفتح على طرق متعدده حاكيه عن أنَّ التكوين على أنماط متعدده، وهذا ممَّا يدعم ويُدَلِّل على استعمال قاعده اللفظ في أكثر من معنى.

المورد التاسع: لفظ الجلاله [الله] تعالى اسم بارى الوجود وأصله [إلاه] فدخلته أل فحذفت الهمزه تخفيفاً، والألاه والألهيه والألوهه والألوهيه والألهانيه بمعنى واحد (١).

وليس (الله) من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل، كما يجوز في الرحمن الرحيم (٢) ثمَّ أنه هناك بحث هل أنَّ لفظ الجلاله مشتق من الوله أو التأله أو... الخ وعليه فهناك عدّه معاني لماده لفظه (الله) كلَّها تناسب

ص: ٦٥٤

١- (١) أقرب الموارد ماده [أله] ص ٦٦ ج ١.

٢- (٢) كتاب العين للفراهيدي، ص ٣٤.

وتناغم الكمال الاحدى وهذا معناه أنه يراد من لفظ الله معانى متعدده والجامع لهذه المعانى هو لفظ (الله) تعالى وهو مراد على صعيد الواقع.

المورد العاشر: أسماء الله الحُسنى، لو سبرنا بيانات النبى (صلى الله عليه و آله) وبيانات أهل البيت (عليهم السلام) فى معانى أسماء الله الحسنى سنجد أن تلك البيانات مُقامه معتمده على استعمال اللفظ فى أكثر من معنى، وأنه كاشف عن أن تلك الأسماء جامع لمعانى كماله متعدده وليس معنى واحد، وهذا جانب مهم جداً فإنَّ الأسماء الإلهيه متعقدات ومع ذلك نلاحظ أنَّها مبنيّه على هذه القاعده المهمه أى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى.

أهميه القاعده:

تتميز هذه القاعده المهمه والخطيره من بين القواعد الغويه والبلاغيه واللفظيه و... الخ بأنَّها مستعمله فى أصل البيان الوحيانى فى أسماء الله وتوحيده وتستعمل فى ذلك باطراد، فكيف فيما دونه من الاستعمالات الوحيانيه؟

ص: ٦٥٥

علاقه القاعده: استعمال اللفظ فى أكثر من معنى بالأسماء الإلهيه اللفظيه

لا يخفى على أهل البصيره والاختصاص أن أصل هذه القاعده المباركه - استعمال اللفظ فى أكثر من معنى - لها أصل فى البيان الوحيانى فى أسماء الله وتوحيده وهى مطرده هناك فكيف ما دون الاستعمالات الوحيانيه؟ كما مرّ.

وكما لا يخفى أن هذه الأسماء اللفظيه والبيان اللفظى هى ليست أسماء إلهيه؛ لأنّ لفظه صوت الله، أو صوت الرحمن، أو هذه الأمواج الصوتيه للرحمن أو للرحيم أو... الخ فإنّ هذه أسماء الله الحسنى، والموج الصوتى دالٌّ وكاشف عن معنى، والمعنى كاشف عن حقائق تكوينيه، وتلك الحقائق التكوينيّه هى الأسماء وهى السّمّه والعلامه، وعندما يُقال: الاسم الأعظم: - ليس صوتاً، وإن كان هناك صوتاً دالاً عليه.

إذنّ ليس الصوت لوحده هو الذى تنشق به الأرض ويُعرج به إلى السماء وتفتح به مفالق أبواب الأرض وتفتح به أبواب السماء، وإنّما الصوت: - دال ونداء لتلك الحقيقه التكوينيّه المهوله والعظيمه.

علماً أنّّه فى بحث الأسماء توجد لنفس الأسماء مراتب وطبقات فهناك اسم عظيم واسم أعظم واسم أعظم أعظم أعظم، واسم اعظم عظيم و... الخ وهذه المراتب من الأسماء تعنى الحقائق التكوينيّه، أيضاً نفس الحقائق هى على طبقات تتلو بعضها البعض.

وعليه فهذه الأصوات ليست هي أسماء إلهيه، وإنما الأسماء الإلهيه التي ليس لها اسم قبل اللغه العربيه أى قبل خلق البشر والدنيا والسموات والأرض فإنه ما كانت لها أسماء صوتيه أصلاً قبل خلق الدنيا، وعليه فهل يُعقل أنه ليس لله الأسماء قبل عالم الخلقه؟ يعنى لم يكن هو الله؟ كلا- فإنَّ الأسماء الإلهيه قبل خلق الخلائق هي حقائق تكوينيه وآيات كبرى إلهيه مملوكه له تعالى غايه الأمر عندما تقول: -

هنا أسماء لفظيه فإنَّها تستعمل كاشفه عن تلك الأسماء التكوينييه والحقائق الكبرى، وهنا يكمن محل الشاهد من استعمال اللفظ فى أكثر من معنى بأن هذا اللفظ وضع للإشاره إلى أكثر من معنى، ويشير إلى أكثر من حقيقه وكثره المعانى تشير إلى كمالات مجتمعه فى حقيقه واحده.

وعليه لو كانت اللغه اللفظيه غير وافية بالإيصال إلى المعانى والمعانى موصله إلى الحقائق لما استعملها الوحي، ومن المعلوم أنَّ الوحي الإلهي لا يستعمل إلا الألفاظ التي توصل إلى الطريق لا التي تغويه الطريق، وبيان بين ونور يوصل إلى المعنى المراد.

إذن هذه اللغه بما لها من طبيعه متنوعه متشكله فهي موصله، وإلا لو كان تنوعها وتشكلها وتعددتها وتكررها فى الدلاله وفى الأداء إلى المعانى غير سليم لما استعملها الشارع وهو القائل وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۚ فهو بالتالى مُبَيِّن للطريق وليس بمجمل ومبهم، وإذا كان مبيّن للطريق - لا متشابه ومجمل - هو

طبيعته لهذا اللسان العربي المُبَيَّن لقواعد اللغة المَبِينة وقواعد اللغة الإنسانيه وأنها منفتحة على تعدد الاستعمال وتعدد المعاني،
وسمّاه الباري حكماً عربياً؛ لأنَّ فيه إحكام واتقان لا انفلات فيه.

إذن اللغة العربية هي اللغة التي يتعامل بها الوحي بين الخالق والمخلوق الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ فالبيان
لغة التخاطب بين الباري والبشر وإذا لم تكن هذه اللغة وهذا البيان فيه اتقان وإحكام فَلِمَ سُمِّيت اللغة العربية عربيه؟ سُمِّيت لأنَّ
فيها إظهار وإعراب وبيان وإفصاح عمّا تقتضيه الفطره وهي ولايه الله ورسوله وأهل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين.

والخلاصه: العربي في الفطره هو المؤمن أي بفطرته يُعرب عما هو إيمان بالله ورسوله وأهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله)
فيكون مُعرباً عن مقتضيات الفطره، أي فطره الله التي فطر الله الناس عليها جميعاً لا تبديل لخلق الله، بخلاف الأعجمي في الفطره
هو الضال ببلاغته.

ومن الواضح اللغة العربية بطبيعتها لغه منفتحة على معاني متعدده وهذه المعاني المتعدده توصل إلى حقائق متعدده ولذلك
استخدمها الباري تعالى لأجل أنَّ فيها بيان وإحكام للقرآن.

ومن خلال هذا كُلُّهُ اتضح أنَّ هذه الأسماء الإلهيه هي بنفسها عقائد ومعتقدات وحيانيه، وهي أصول الوحي الإلهي وأصول
القرآن، كذلك الحال في محكمات القرآن وهي أصول القرآن وهي أسماء الله تعالى وتعتبر طبقه من الطبقات العالیه
لمحكمات القرآن.

إذن إذا كانت محكمات القرآن مبنيه على استعمال اللفظ في أكثر من

معنى فكيف بما دونها من استعمالات القرآن وهي بنفسها معتقدات.

والذى نريد أن ننتهى إليه هو: -

إنه إذا حاورك محاوراً أو باحث أو منقب عن اسم إلهي من أسماء الله أو اسم نبوي من الأسماء بأنه يدلُّ على عدّه معاني، وكل هذه المعاني محتمله ومُراد، فحينئذٍ عليك أن لا تعترض عليه وتقول المراد هو معنى أحادي فقط، بل المراد معنى متكثر على الضوابط ولا يتدافع هذا المعنى مع القواعد الأخرى.

نعم، يبقى من حقك أن تقول لأجل دفع ورفع الالتباس والاشتباه لا بدَّ من إبراز قرينه أن المراد في هذا المقام هذا المعنى، وفي ذاك المقام المعنى الآخر وفي الثالث ثالث وهكذا، ومثل هذا بحث صغرى، وأنَّ المهم هو البحث الكبرى، وهو: - أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وأنه ممكن وواقع بكثرة في كلام العرب والقرآن الذى نزل بلغه العرب، وكل تلك المعانى على القواعد والموازن الصحيحة ولا يلزم من إرادته أكثر من معنى تهافت أو تدافع بين معانى الألفاظ.

ص: ٦٦٠

الطعن الموجه إلى قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى

هناك بعض من طعن بقاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى من جهات:

الطعن الأوّل أو الجبهه الأولى: بعض الباحثين يخلط في الطعن على هذه القاعده المهمه والخطيره ويطعن على استعمال هذه القاعده: - بأنّه يلزم من ذلك إبهام المعانى وتكون المعانى ظلاميه والأمر مجملاً عند استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ويردّه:

أولاً: إنّ هذا الإشكال إنّما يرد لو اعتمد المُفسّر في قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى على القرائن والضوابط والقواعد النظرية.

أمّا إذا اعتمد على القواعد المبدئه والمدلل عليها في العلوم اللغويه أو العلوم الأخرى فسوف تكون تفاسيره المتعدده طبق قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى وتكون كل تلك النتائج التفسيرية مبدئه ومُبينه.

ثانياً: تقدم في الشرط الرابع من شرائط الاستفاده من قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنّ استعمال القواعد المبدئه يكون أكثر استثماراً للبيان ولهذه القاعده فيما لو استعملت القواعد النظرية، وهذا ليس بمقدور الجميع وإنّما يحتاج إلى قدره عاليه كقدره المعصوم من النبي (صلى الله عليه و آله) والأئمه (عليهم السلام)؛ لأنّه من يعلم بهذه القواعد المبدئه يستطيع أن يزيل المتشابه

ص: ٦٦١

ويجعلوه فى إحكام أى فىه بداهه وإتقان بلْ هُوَ آياتٌ بَيِّنَاتٌ ١ فكله عند المعصوم (عليه السلام) بيّن لأنّه يمتلك وعنده القدره فى نطاق البديهيات يفتح لك أسرار القرآن الكريم، وهى: - من الواضح قدره أُخرى: - الأنبياء والأئمه (عليهم السلام) والوحى والأوصياء يوصلك إلى المطلوب بأقصر طريق وبطريق آمن وأمان ونير ويّن وسهل يسير.

ثالثاً: بعض الباحثين لعله عنده علم بالأسرار ولكن لا يستطيع فتحها فى البديهيات فهو مضطر إلى أن يفتحها بعله ومعلول وصادر أول وبسيط الحقيقه ويستعمل هذه الاصطلاحات العقليه التى كلها هى عباره عن ركام من المشاغبات العلميه.

وعليه ما تقدم فى الشرط الرابع فى قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى توجد توصيه أكيدته من المعصوم (عليه السلام) للمفسر بخصوص هذه القاعده الخطيره والمهمه لأجل أن لا يتيه الباحث الكريم ويدخل فى المتاهات المظلمه للأمور النظرية ويقع فى شباك وشراك التفسير بالرأى والتلاعب فى تفسير القرآن فإنّه حسب وصيه المعصوم (عليه السلام) إنّه يجب على المُفسّر أن يعتمد على القواعد المُبدهه أو القريبه من البديهيه فى العلوم فحينئذٍ يأمن المُفسّر من الزلل والخطأ، ومن الواضح أن المفسرين يختلفون فى قدراتهم فيما بينهم فضلاً عن افتراق قدراتهم مع النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) والعتره الطاهره.

إنَّ الفرق بين التخیل العلمى والفرضیه، والنظریه العلمیه، والحقیقه العلمیه، یکمل فى تعریف کُلِّ واحده منها: -

الفرضیه العلمیه (التخیل العلمى): -

إنَّ التخیل العلمى عباره عن مجرد مقوله ذات احتمال ضئیل جداً لا یُعتنى به فى الوهله الأولى قد یُحکم علیه بأنه خُرافه، ومنشأه منفتح على کُلِّ قالٍ وقیلٍ سواء كان حکایه قصصیه، أو أسطوره زمانیه، أو تصور تخیلى شعرى أو غیر ذلك.

فإنَّ کُلَّ تصور مهما تضاءلت نسبه مطابقته للواقع قد یصل البشر يوماً ما فى البحث العلمى إلى كونه حقیقه تنبع منها حقائق أخرى مذهله، فمن ثم أخذ البحث العلمى العصرى الحدیث على عاتقه الاعتناء بكل شارده ووراده مهما شُخِّصت واستُتهزأ بها، فإنَّ متابعه البحث العلمى للتصورات الخیالیه رُبما قادت إلى فتح أصعب العُقد فى المباحث العلمیه، فمثلاً- إطلاق المركبه الفضائیه إلى الفضاء قد کتب طریقته الهندسیه کاتبٌ قصصى مسرحى فتصورها أنَّها من قبیل دوائر حلزونیه تتسع شيئاً فشیء إلى أن تتجه إلى الجبهه المُراد، وهذه المخیله لدى هذا الکاتب القصصى تلقفها الباحثون فیما بعد کفرضیه ثم بالمتابعه العلمیه تطورت النظریه العلمیه، ثم اکتشف البحث العلمى أنَّها حقیقه.

وعلى ضوءها تُطلق المركبات الفضائیه حالياً، فمن ثمَّ أخذ العقل

البشرى الحديث يُثَمَّن كُجَل مقلوه ومقاله لربما يستخرج منها يوماً كنوزاً من الحقيقه وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أى يستمعون جنس القول وكلّ القول، فإنّ (ال -) فى القول جنسيه.

إلّا أنّه من الضرورى حين التقييم والاعتناء بكل احتمال ومقال ومتابعه وتحرى مدى صحته لا بدّ بالضروره من التمييز بين الحقائق العلميه والنظريه التى لم تبلغ الحقيقه.

وكذلك التمييز بين النظريه العلميه والفرضيه، وبين الفرضيه والخيال العلمى، فكم من نظريه علميه تتلقاها الأذهان أنّها بمثابه حقيقه علميه، بل ينطوى ذلك حتّى على أهل الاختصاص والمعنيين بذلك التخصص فضلاً عن غيرهم من أهل النخب.

كما قد يقع الالتباس كثيراً بين النظريه العلميه والفرضيه.

فإنّ النظريه العلميه هى مقاله والمعلومه التى توفرت لها بعض الشواهد ولم تبلغ بها درجه البرهان.

بخلاف الفرضيه: - فإنّها مجرد ذات معطيات ضئيله لم تبلغ بها درجه المؤشرات والدلائل، كما أنّه يقع اللبس والالتباس بين الخيال والمخيله العلميه والفرضيه أو النظريه العلميه والحقيقه.

وهذه هى العمايه فى البحث العلمى أو التفكير البشرى، ولكنّ هذا المحذور الإفراطى لا يقودنا إلى التفريط ببقية الأقسام الثلاثه الأخيره أعنى

الفرضيه والنظريه والحقيقه، كما أنه لا إفراط ولا تفريط.

فمثلاً فى علم الفيزياء بحثوا: أنّ الذرّه تشتمل على نيترون والكيترون وبروتون، وهناك ضجّه إعلامى (صلى الله عليه و آله) وصخب علمى فى علم الفيزياء استتفز الكثير من الجهود إلّا أنّ لا يخرج ذلك عن أنّ مجرد فرضيه واحتمال، وإلى اليوم ما استطاع الباحثون إثبات هذا البحث نظرياً، وأنّه مجرد افتراض، وليس له حقيقه علميه، وإن كانت محاولات بُذلت من لعدن الباحثين على جعل هذه الفرضيّه نظريّه، وفى نفس الوقت البعض منهم لا زال يعتبرها مجرد فرضيه واحتمال لا واقع ولا حقيقه علميّه لها، بلّ هناك نظريات معاكسه تماماً، لما كان عليه الباحثون من أنّ الذرّه تشتمل على النيترون والبروتون والالكيترون، وإنه ليس فيها هذه وإنما تحتوى على شىء آخر.

انظر أّيها الباحث الكريم: إنّ علم الفيزياء من العلوم التجريبيه ومع ذلك يحصل خلط عند نفس الباحثين وأهل الاختصاص فى علم الفيزياء بين الفرضيه والنظريه والحقيقه.

وإلى اليوم لا زال هناك خلط عند بعض الأخوه المثقفين أو الحداثيين بين الفرضيات ويجعلون الفرضيه ويتخذون منها منصيه إشكال على الشريعه ويحاول توجيه الطعن إليها، علماً أنّ المقنن للشريعه هو الوحى والسماء، ومع ذلك يحاول أمثال هؤلاء الذين لم تتضح لديهم الصوره أنّ يشكلوا على الشريعه بأموور فرضيه، واحتماليه فضلاً عن عدم كونها حقيقه أو نظريه، وإنما مجرد احتمال وفرض.

تنبيه: علينا أن نلتفت إلى وجود اللغظ والخداع العلمى الذى ينطلى

على كثير من الباحثين وأهل الاختصاص فضلاً عن غيرهم، فربما يُسَوَّق خُدَاع علمي أو أكذوبه إلى المجتمع ويحاولون تطيرها بإطار نظريه أو حقيقه، كما في مسأله الصعود إلى القمر الذي حصل حوله لَغَطُّ كثير بين المراكز العلميه في الدول الكبرى، وهو لم يتجاوز الغلاف الجوي، وهكذا في مسأله الذره وانقسامها ... الخ.

والمهم الذي نريد الوصول إليه هو: - لا يمكن الاعتماد على فرضيه في تفسير كتاب الله إذا كانت النتائج العلميه هي لا زالت على مستوى الفرضيه أي صرف احتمال، فإنَّ الاعتماد عليها في تفسير القرآن الكريم يصبح اعتماداً على أمور غير متينه ووثيقه.

نعم، لا- بأس بأداء الفكره كاحتمال، أمّا اعتمادها كظهور متين بنوي ويُرتب عليها أمور متلاحقه وبشكل متسلسل وحقائق وهي لا زالت فرضيه وحينئذٍ يكون مثل هكذا اعتماد غير رصين وقويم.

إذْن استعمال قاعده استعمال اللفظ في أكثر من من معنى يعتمد على القرائن والضوابط والقواعد المبدئه والموضَّحه والمتعدده في علوم اللغه أو علوم أُخرى على صعيد المراد الجدى أو التفهيمى لاسيما في مقام تفسير الكتاب العزيز وهو مقام خطير على جميع أنواع التفاسير سواء التفسير الموضوعى، أو تفسير القرآن بالقرآن أو التفهيمى أو التجزيئى أو... الخ وخاصة تفسير منهج أمومه المحكمات وولايه أهل البيت (عليهم السلام) الذي يتوخى الدقه والتحليل العميق استناداً واعتماداً على ما وَرَدَ عن أئمه الهدى (عليهم السلام).

أمّا الاعتماد على القرائن التي هي الآن متزلزله ومتردد الأمر فيها

فمن الصعوبه الاعتماد عليها؛ لأنها تؤدي إلى نتائج سلبيه غير طيبه وغير مرضيه، بل حتّى لو كانت لتلك القرائن المترزله درجه النظرية لا الفرضيه.

النظرية العلميه: وهو الاستدلال على الفرضيه ببعض الأدلّه التي هي الآن ليس محكمه ومتقنه ومن الممكن أن يقع فيها نقض وإبرام.

وعليه فالاعتماد على مثل هكذا أمر ليس محكمٌ ومُتقنٌ وهكذا نتيجه بشكل جزمى وحاسم أيضاً غير صحيح، وإنّما يمكن الاعتماد عليها في مستوى إبداء الاحتمال فإنّ الفرع لا يزيد على الأصل.

فإذا كانت المقدمه التي يُستند إليها هي نظريه فكيف تنتج منها نتيجه تفسيريه متولده منها جزميه؟ فإنّه بالتالي حقيقه الأمر النظرى وإنّ كان صورته مُبرهن عليه أو يقين أو... الخ كما حُقق في البحوث الأخيره سواء من العلوم المختلفه والفلسفات القديمه أو المناهج العلميه المختلفه، فإنّ الأمور النظرية مهما استند فيها إلى براهين فتبقى نظريه، وإذا كانت نظريه هذا معناه إنّ احتمال الخطا والصواب فيها متأت.

وأما الحقيقه العلميه وهو تبده الأمور النظرية بشكل حقيقى لا تبده مُزوّر أو بداهه بشكل مُزوّق فإنّ مثل هذا خداع فكرى؛ لأنّه قد يكرر ويكرس الكلام أو الفكر على أمر هو ليس بسديهي ولا يعتمد على أدلّه بسديهيه فهذا لا يكون حقيقه، نعم الذى يعتمد على أدلّه بسديهيه قريبه فلربما فى بادئ الأمر هذا النظر برهن عليه بأدله نظريه ولكن شيئاً فشيئاً اكتشفت له أدلّه بسديهيه فحينئذٍ يصبح مُبدّه وله حقيقه.

المبدّه ليس فقط بمعنى الوضوح المبدّه وإنّما المقصود منه (المبدّه) أى

ما يستند إلى مقدمات بديهيه ومن الواضح أنه في كل علم من العلوم سواء العلوم التجريبيه البشريه أو العلوم الدينيه أو العلوم اللغويه أو... الخ فهناك مساحه من المسائل والقواعد أصبحت واضحه بيّنه مبدهه ومتسالم عليها بل ضروريه فحينئذ لا بأس بالاعتماد عليها؛ لأنها أصبحت متينه بحدود ما هي ضروريه وبديهيه.

وعليه فإنّ الشرط الرابع لقاعده استعمال في أكثر من معنى يغلق الباب عن التلاعب في التفسير.

الطعن الثاني: يلزم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى محذور انفتاح التفسير للآيه الواحد والسوره الواحده على عدّه تفسيرات متضاربه ومتناقضه ومتواضعه وتخيّليه.

الجواب: هذا الإشكال نابع من عدم التفطن إلى شرائط إجراء هذه القاعده فإنّه إذا اتقنا شرائط هذه القاعده بشكل متين ورصين فإنّ مثل هذا الإشكال وغيره من المحاذير التي يتخوف منها الكثير مندفعه.

فإذا ادعى أنه يلزم من تطبيق قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم محذور الهلوسه والتلاعب و... فإنّ مثل هذا مندفع؛ لأنّه الدلالات في الاستعمالات المختلفه تستند إلى ضوابط وقرائن وقواعد صحيحه ولو من علوم مختلفه، مضافاً إلى ما ذكرناه في شرائط تطبيق القاعده المذكوره أن لا- يكون هناك تناقض داخلي في الآيه أو السوره ولا- تضارب بين الآيه أو السوره والمحكمات.

وأما أنّ تطبيق القاعده: يلزم منه محذور إيجاد فقه جديد أو عقائد جديده و... الخ.

فإنَّ مثل هكذا محاذير تندفع باعتبار أنَّه لا بدَّ من عرضها على المحكمات وعلى الولاية وعلى الأصول الثابتة فى العقيدة، وعليه بعد هذا كُلهُ كيف يلزم منه فقه جديد أو شريعته جديده أو عقائد جديده وهذا ليس بصحيح.

الطعن الثالث: إذا طبقتم قاعده استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ربما فى المستقبل يأتى العلم ويثبت لنا خطأ هذه التفسيرات.

الجواب: يتَّ هذا الطعن فيما إذا اعتمد على أمور فرضيه أو نظريه فإنَّ مثل هذه الامور قابله للخطأ والصواب ويأتى زمان فيكشف العلم عن خطأها إلاَّ أنَّ دفع هذا الإشكال بالاعتماد على الأمور المبدَّهه ولا يمكن ربط مصير القرآن بظنون البشر.

الطعن الرابع:

باستعمال هذه القاعده/ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى يلزم منها محذور تجميل الدين وتبديعه بالشكل الذى يتناسب ومواكبه العصر فنشاهد أتباع الديانه هم يُجملون ويحسنون وجه الدين جيلاً بعد جيل وإلاَّ فدينهم ليس فيه قدره مواكبه عصره، وهذا معناه أنَّ علماء الدين هم الذين يشكلون طينه القرآن والدين حسب أشكال مرغوبه فى كلِّ حقبة ويسوقونه ويروِّجونه وإلاَّ فهو بنفسه ليس بهذا الجمال البديع.

الجواب: هذا الطعن أو الإشكال مبنى على الغفله والتسامح عن أمر حساس وخطر للغاية مهم جداً فى حقائق الدين وفى حقائق القرآن وهو أنَّ الأمور الضروريه فى الدين أو القرآن وهى المحكمات ونسبتها من القرآن بشكل محكم وقطعى ولا كلام لنا فى ذلك، وإنَّما الكلام فى الأمور النظرية

التي نسبتها إلى القرآن نسبة نظريه استظهاريه... الخ.

استظهاريه واستظهارنا لها من القرآن بشكل نظري لا بشكل يقيني وعليه فكيف نُحمّل القرآن مسؤوليه هكذا أمور نظريه، هذا إذا كان فيها عامل تغير وتبدل فهما للقرآن تغير لا أنّ القرآن في نفسه تبدل وعليه إذا حمّلنا القرآن مسؤوليه هكذا أمور نظريه التي لا- تنتج النتيجة البديهيه القطعيه ولا- يُزاد الفرع على الأصل، فإنّه ياتي المستشكل ويقول أنتم تجمّلون القرآن وتحسنونه بواسطه استعمال قواعد فنيه وتطبيقها عليه وإلا لو خّلينا نحن ونفس القرآن فإنّه ليس فيه القابليه على أنّ يواكب العلوم العصريه الحديثه العلميه والفنيه و... الخ.

لأجل أنّ نقطع دابر هكذا إشكال وطعن نقول:-

إنّ التفسير الرصين لسور وآيات القرآن الكريم والذي لا تأتي عليه هكذا طعون وإشكالات مهما أمكن هو أنّ يكون المُفسّر في تفسيره يعتمد على البديهيات والحقائق المبدئه، وأمّا تفسير المُفسّر المفرد إذا اعتمد على النظريات ووصل إلى نتيجة نظريه وكشف العلم فيما بعد خطأها فيبغى الالتفات إلى أنّ هذا الخطأ ليس في القرآن وإنّما خطأ المُفسّر للقرآن أو للدين بأن اعتمد على مقدمات غير بديهيه كالاعتماد على الامور الفرضيه أو النظريه واعتبرها المُفسّر حقيقه ورتب عليها آثاراً وأراد أنّ يستخرج من القرآن أو من الدين رؤى ومواقف وأطروحات عبر هذه الآليه الخاطئه.

وعليه فالخطأ صار ليس في حقائق الدين ومتمه وحقائق القرآن ومتمه، وإنّما حصل الخطأ في نفس الآليه فإذا كانت الآله والآليه مشوشه وعاطله ومعطوبه فالعطب في الآله في المرآه التي تعكس لك الصور الفرضيه

والاحتماليه والنظريه تعكسها أنها صور حقائق القرآن وحقائق الدين.

يجب أن نميز ما هو من القرآن والدين بنحو الضروره والحقائق المبدئه وبين ما ينسب إلى القرآن والدين ولكن ليس بنسبه قطعيه ضروريه أي بنسبه نظريه.

وعليه يكون ما ينسب إلى القرآن والدين بنحو النظريه أو الفرضيه قابل للخطأ والصواب فحينئذٍ النسبه إلى القرآن قد تكون صائبه وقد تكون خاطئه وعليه إذا كان هناك خطأ فلا يُنسب الخطأ إلى القرآن والدين وإنما كُله صواب وحقائق ومطابقه للواقع كيف وهو من رب الأرباب رب العالمين وكيف يحتمل الخطأ والخطأ يحتمل نسبه الجهل لرب العالمين والله منزه عن الخطأ وتعالى الله من ذلك علواً كبيراً ولا يمكن ذلك عقلاً ولا برهاناً ولا وجداناً.

الخطأ في النسبه، وهذا نظير الخطأ الذي يجيء من قبل الرواه لا من المعصوم (عليه السلام) وعليه لا يُنحَل الوحي سلبات قنوات النقل والعلم النقلى فالآفه في النقل لا في الوحي، وعليه الخطأ في النقل لا علاقته له بالوحي.

إذن إذا كان النقل ضرورياً وقطعياً ومُبدّهاً فإنّه نستكشف منه الوحي، وأمّا إذا كان النقل ظنياً أو نظرياً ظنياً قد يُخطيء وقد يُصيب في نسبه إلى الوحي، وهذا أمر آخر، فإنّ الخطأ في النسبه والنقل لا الوحي.

النتيجه النهائي:

إنّ قاعده استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا طُبقت مع مراعاة الشرائط الأربعة المتقدمه لاسيما الشرط الرابع وهو تبديه القرائن والضوابط

ص: ٦٧١

التي يعتمد عليها المُفسّر في تفسير القرآن، فإنّها ستكون متينه وحصينه ثابتة وغير متزلزله ولا يطرأ عليها التغير والتبدل مع تطور ونضوج العلوم ومواكبه العصر كلّ هذا لا يؤثر عليها، بل تتوسع وتتعمق.

بخلاف ما اعتمد المُفسّر في تفسير القرآن أو الدين على أمر نظريه أو فرضيه، فإنّ الفرع لا يزيد على الأصل إذا اعتمد الفرع على أمور فرضيه، وأنّ النتيجة ستكون أكثر إبهاماً في النظرية وستكون النتيجة أضعف في فرض الاحتمال من النتيجة النظرية.

ص: ٦٧٢

ويشتمل على بيان ضوابط منهجيه فى أمور: -

*الأمر الأول: ارتباط القواعد المبحوثه فى الأنظمه الثلاثه بمنهج أمومه ولايه أهل البيت عليهم السلام على المحكمات فضلاً عن المتشابهات.

*الأمر الثانى: امتياز وحده النظام فى منهج أمومه الولايه على المحكمات.

*الأمر الثالث: الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعده الواحده فى الأنظمه الثلاثه.

*الأمر الرابع: الدليل على العموم. وفيه ذكر لأدله ثلاثه.

*الأمر الخامس: التسلسل الهرمى لقواعد الأنظمه الثلاث، والحاكم هو النظام الثالث - نظام الحقائق.

*الأمر السادس: علم النبزه الصوتيه - النظام الصوتى الإعجازى فى الكلام.

*الأمر السابع: إنه هو إلا ذكرٌ وقرآن مبین.

*الأمر الثامن: خروج الوزن الصوتى للقرآن عن أوزان الشعر.

*الأمر التاسع: خطاب القرآن عامٌ.

الأمر الأول: ارتباط القواعد المبحوثة في الأنظمة الثلاثة بمنهج أمومه ولايه أهل البيت عليهم السلام على المحكمات

هناك سؤال ما فتأنا نظرحه على أنفسنا في كُلِّ قاعده من القواعد التي بحثناها في النظام الأوّل: النظام الاستعمالي اللفظي، ما هي علاقته قواعد هذا النظام الأوّل بالقواعد التي ستأتي في النظامين اللاحقين - إن شاء الله تعالى - أي نظام المعاني، ونظام الحقائق في منهج أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات؟

الجواب: لعلّ من أبرز خصائص منهج أمومه الولايه والمحكمات التي تميزه عن باقي المناهج التفسيريه الأخرى هو: - أنّ القاعده التفسيريه الواحده أو الأصل التفسيري الواحد له القدره على بيان وجه ارتباط القاعده الواحده بأكثر من نظام، فقد تكون القاعده لها معنى وقالب على مستوى النظام الاستعمالي اللفظي، ومعنى آخر في نظام عالم المعاني، وثالث في نظام الحقائق.

وعليه فيكون للقاعده الواحده طبقه صاعده أخرى غير تلك النازله هي طبقه النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن، وتلك طبقه الصاعده هي طبقه تركيب منظومه المعاني، ونفس هذه القاعده لها بُعد ثالث في نظام حقائق القرآن.

ثُمَّ إِنَّ كُلَّ قَاعِدِهِ اعْتَمَدْنَا عَلَيْهَا فِي قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ -

التي هي أصل منهجه وقولبه تلك القواعد - كانت تختلف من منهج تفسيري إلى آخر باختلاف المناهج التفسيرية.

فمثلاً لو سُئِلَ صاحب التفسير الموضوعي: - هل يوجد ارتباط بين قواعد منهج التفسير الموضوعي أو لا؟

أجاب: نعم يوجد ارتباط بمقدار وحده الموضوع لا أكثر، فإن كانت هناك وحده في الموضوع بين قاعدتين أو أكثر فيوجد ارتباط بهذا المقدار لا أكثر؛ لأنَّ طبيعته المنهج التفسيري الذي يختار مُفسِّر القرآن للتفسير الموضوعي هي هكذا.

وهكذا صاحب تفسير القرآن بالقرآن لو طُرِحَ عليه السؤال السابق.

أيضاً لأجاب: بأنَّ هذه القاعدة لو بُيِّنَتْ بمورد قرآني آخر بنفس عناوينها أو ما يرتبط بها فإنَّه يوجد ارتباط وإلا فلا، وهكذا في أصحاب المناهج التفسيرية الأخرى.

الجواب: إنَّ قوالب وأطر قواعد التفسير تُؤَطَّرُ وتُسَبِّكُ تلقائياً وتُضَفَى بظلالها على قواعد المنهج التفسيري الذي يختاره المُفسِّر.

وعليه فمنهج أمومه الولايه يلحظ فيه وحده النظام بين موضوعات مختلفه، أي وحده منظومه فيها أعمده ومحاور بحيث ترسم لنا شكلاً بهذا النمط من منهج الأمومه للولايه على المحكمات، ومثل هكذا تفسير يكون له تلقائياً طبقات فالطبقه العليا هي الحقائق، والطبقات المتوسطة هي المعاني، والطبقات السفليه هي التنزيل والألفاظ.

مضافاً إلى أنَّ منهج أمومه الولايه على المحكمات لتفسير القرآن الذي

يتميز بوجود وحده نظام فقط أى وحده وترادف وجودى تكوينى، سواء وجد الترادف اللفظى أو العقلى أو لا.

ويكفيها فى منهج أمومه الولايه على المحكمات وحده الترادف الوجودى التكويني الذى يعنى وحده ونسبه وجوديه ونظام وجودى موحد، وإن كانت هذه الحلقات لها قواعد متباينه فى سطح الظاهر إلا أن بينها أبواباً ونوافذاً وجسوراً رابطة فيما بينها، فإن اكتشافها فيها ونعمت، وإلا فلا زلنا فى أول الطريق، ولذلك دائماً يتكرر علينا تلقائياً.

إن كل قاعدة تنفتح للقاعده الأخرى وتوطىء لها وتفسرها، فمثلاً قاعده: «إن القرآن فيه [تبيان لكل شىء]» ترتبط بقاعده إعجاز القرآن، وارتباط هاتين القاعدتين بقاعده أخرى وهى قاعده: - أن القرآن له سطح وظاهر.

وبالدقه يمكننا أن نقول: - إن كل قاعدة مستعمله فى تفسير منهج امومه الولايه على المحكمات هى مرتبطة بجميع القواعد بحسب منهج الأمومه والمحكمات فإن محكات القرآن هى المحور والقطب الذى تؤم الولايه، فتكون الولايه أم لمحكمات القرآن، كما أن محكمات القرآن أم لمتشابهات القرآن.

أيضاً الذى يميز هذا المنهج المختار وهو منهج أمومه الولايه على المحكمات هو أنه لا يُفند المناهج التفسيريه الأخرى بل يُقرها ويبين ضرورتها، إلا أنه فى نفس الوقت يبين محدوديتها وأنها ليست هى المهمنه، وإنما المنهج التفسيري المهيمن والناظم هو منهج أمومه الولايه على المحكمات - كما مر - ولعل السر فى عدم تقبل واستيعاب باقى المناهج

التفسيرية الأخر لمنهج أمومه المحكمات وأنه يسبب لها الفوضى والتشويش لأن تلك المناهج التفسيرية الأخرى غير منهج الأمومه لم تلتفت إلى وحده النظام، ومغايره منهج الأمومه والولايه لبناء منهج وحده الموضوع.

ووحده النظام ومركزيته في منهج الأمومه أصعب من وحده الموضوع، ومن وحده المعنى في باقى المناهج التفسيرية الأخرى.

ص: ٦٧٨

الأمر الثاني: امتياز وحده النظام في منهج أمومه الولايه على المحكمات

أحد أهم العلامات المميزه لوحده النظام في الوجود هو التأثير والتأثر، فكل طرفٍ يؤثر ويتأثر وتتفاعل الاطراف مع بعضها، وهذا يدلُّ على صعوبه منهج أمومه الولايه والمحكمات وانه ليس بالسهل الغور فيه بمعنى الإحاطه - فضلاً عن العمق والتعمُّق الذي هو الدخول في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل دون الإنكاء على الأركان والمحاور والمفاصل الأساسيه وهو (التعمُّق) منهى عنه - فإنَّه من الصعوبه بمكان انفتاح قاعده واحده على الأنظمه الثلاثه وتتبعها القواعد الأخرى، فالصعوبه تكمن في اكتشاف هذه الوحده بين القواعد في الانظمه الثلاثه وحينئذٍ يُلقى بكاهل ثقلها وجهدها على عاتق المُفسِّر فإنَّ انتهج المُفسِّر نظام امومه الولايه والمحكمات فسوف لا يواجه تلك الصعوبه الكبيره إن اتبع الضوابط والموازن الصحيحه المتبعه لكل قاعده ونظام - بعون الله تعالى -.

وعليه منهج أمومه الولايه والمحكمات هو المنهج الوحيد الذي يؤمِّن أنَّ للقرآن وحده هويه دون باقى المناهج التفسيريه فإنَّ القرآن الكريم له هويه واحده وهو أنَّه قرآن وإن كان له سور وآيات، وهذا يدلُّ على أنَّ هناك ارتباطاً بين القواعد وأصول التفسير بين بعضها مع البعض الآخر، وأنَّ لكل أصل وقاعده تفسيريه وجود على صعيد اللفظ وعلى صعيد المعنى وعلى صعيد الحقائق.

إن قلت: حتّى أسباب النزول لها مستوى على صعيد الأنظمة الثلاثة:

قلت: نعم فإنّ قاعده أسباب النزول - كما سيتم بحثها فى موضعها - لها منهج تفسيرى خاص بها على صعيد نظام الاستعمال اللفظى فى القرآن وأنه ما هو سبب نزول هذه الآيه وما هو موضوعها الذى نزلت فيه فى الصلاه أو الخمس أو الزكاه أو الصوم أو المعاملات... الخ وعليه يكون سبب النزول قرينه مؤثره فى استظهار الآيه.

وهكذا يمكن تفسير قاعده أسباب النزول على مستوى نظام المعنى وأنّ هناك روايات بيّنت أنّ القرآن يجرى مجرى الشمس والقمر، والليل والنهار، كما ورد ذلك فى روايه الفُضيل بن يسار، قال: - سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الروايه: ما فى القرآن آيه إلّا ولها ظهْرٌ وبطنٌ وما فيه حرف إلّا وله حدٌّ، ولكلُّ حدٍّ مُطلَعٌ، ما يعنى بقوله: لها ظهْرٌ وبطنٌ؟

قال ظهْرُه، وبطنه تأويله منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعيداً يجرى كما تجرى الشمس والقمر، كلما جاء منه شيءٌ وقع قال الله تعالى وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُهُ (١) وغيرها.

وعليه فالقالب العام الكلى لمعانى القرآن له تطبيقات نزوليه على كل أمّة من الأمم، وأشارت إلى ذلك بيانات أهل البيت (عليهم السلام)، وأنّ كل واحد من البشر بهذا المعنى مُسمّى فى القرآن، فإنّ القرآن فيه قانون كل زمان، وفيه بيان أحوال وأوضاع الطغاه والمتمردين وغيرهم من فرعون ونمرود كل زمان.

ص: ٤٨٠

١- (١) بصائر الدرجات، ج ٢، ص ٢٢٣؛ بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٩٤، ح ٤٧؛ تفسير العياشى، ج ١، ص ٨٦، ح ٥.

فإنَّ المسح لظواهر البشر وهوياتهم في القرآن الكريم ينطبق في كل زمان على كل فرد فرد، وهذا أحد معاني أنَّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار. ونفس هذا المعنى يمكن تطبيقه على قاعده أسباب النزول على مستوى نظام الحقائق وأنَّ القرآن لا- زال ينزل كل عام، وتحصيل مثل هكذا مطلب ليس بالسهل على باقى المناهج التفسيرية الأخرى غير منهج أمومه الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات.

فمثلاً- قوله تعالى تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ١ أى لا- زال القرآن فيه تنزل كقوله تعالى: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٢ ومعنى يُفْرَقُ أى فيها استمرار، أو قوله تعالى يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٣ أو قوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٤ وليس المراد من التلاوه، التلاوه الصوتيه وإنما المراد أنَّ بقدره المعصوم (عليه السلام) أن يُنزل كل آية في موردها في كل زمان بتزليل وحيانى إلهى، فتكون الآيه الآن تنزل، والقرآن في كل سنه ينزل، وسيأتى مفصلاً فى بحث أسباب النزول إلى أنَّ الآيه الواحده قد تنزل عدّه مرات فى زمن رسول الله مُحَمَّد (صلى الله عليه و آله)، ويبقى التساؤل فى معنى النزول هو أنه كيف تنزل نفس الآيه عدّه مرات علماً أنَّ أَلْفَاظِ الآيه الواحده تنزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فكيف تنزل نفس الآيه بواسطه جبرائيل من الله على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى مورد آخر بنفس الآيه، فهذا هو معنى النزول.

ومعنى النزول هو أن يأتي بأمر إلهي بهذه الآية بأن تُطبَّق في هذا المورد هذا في التنزل الأوَّل، وعليه فما معنى التنزل الثانى؟.

الجواب: نفس معنى التنزل الأوَّل، والتزم به جملة من الأعلام كالمجلسى (قدس سرّه) من علمائنا وغيره، وبعض علماء العامه، فمثلاً أحد أسباب تسميه سوره الحمد بسوره المثنى - وليس المراد من المثنى مثنى مثنى أى مرتين - هو أن المراد من المثنى أى ما ليس بواحد أى أنها تنزلت عدّه مرّات بنفس ألفاظها ومعانيها.

وعليه فما هو وجه الحكمه من ذلك؟

تقدّم أن القرآن فيه تشريعات وفيه سلطه قضائيه، وأنّ الحاكم الأوَّل هو الله تعالى والذى يُطبَّق هذا التشريع الإلهى بعد الله تعالى هو رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيكون التطبيق تاره إلهى وأخرى بشرى.

ومن خلال الآيات القرآنيه المتقدمه فإنّها دلّت على الاستمرار بالنزول الذى هو أحد معانى النظام الثالث وهو معانى الحقائق لقاعده أسباب النزول.

وعليه فإنّ أسباب النزول معناها وجود حاكميه أولى وهى لله تعالى فى دوره الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمه (عليهم السلام) فإنّ حاكميه الله تعالى هى فى كل زمان ومكان **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** ١ وحكم رسول الله (صلى الله عليه و آله) كحكم الله تعالى ولكنه (صلى الله عليه و آله) يحكم بعنوان خليفه الله تعالى فى أرضه، وهذا هو معنى التنزيل.

إذن الله تعالى يُطبّق الآيات أى يُنزلها، والحاكم الثانى بعد الله تعالى هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثمّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم باقى الأئمّه (عليهم السلام) - وحينئذٍ يكون التنزيل له جانب فى نظام المعانى وكذلك فى نظام الحقائق وسيأتى الكلام حوله مفصلاً فى محله إن شاء الله تعالى.

الخلاصه: إنّ انفتاح القاعده الواحده على الأنظمه الثلاث والقواعد الأخرى تتبعه صعب وليس بالسهل؛ لأنّه يصبح موضوعاً شائكاً متداخلاً يحتاج إلى بذل مزيد الوقت والجهد فى بيان خيوط الارتباط وكيفيتها.

الأمر الثالث: الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعده الواحده فى الانظمه الثلاثه

تقدّم أنّ من أهم مميزات وخصائص وتداعيات تأثير منهج أمومه الولايه والمحكمات على باقى المناهج التفسيريه الأخرى هو أنّ منهج الأمومه والولايه فيه ثلاثه أنظمه؛ النظام الاستعمالى اللفظى، والنظام المعنوى، والنظام الحقائقى، وبيان ارتباط القواعد فيما بينها، أمّا أنّ المُفسّر استطاع أنّ يكتشف أو لا فذاك بحث آخر ترجع إلى رصيد معلومات وتراكم خبراته العلميه.

وعليه فما دام توجد هناك وحده مشتركه بين الأنظمه فى كل قاعده قاعده فإنّ الكل سوف يؤم وإلى مركز واحد وإن لم تكن تلك الوحده وحده موضوع ولا- وحده معنى، ولا- يلزم من تطبيق القاعده الواحده فى الأنظمه الثلاثه أى تهافت وتنافى فى المعنى.

الأمر الرابع: الدليل على العموم

الدليل الأوّل: أمّا بالنسبه إلى النظام الأوّل: - وهو الاستعمال اللفظى فهو عربى مبيّن فغير مختص بتطبيق قاعده.

الدليل الثانى: نظام المعانى فإنّه ليس له اختصاص بالعربى وإنّما يشمل

غير العربي، بل له نظام إنساني مشترك بل ليس منحصرًا بلون إنساني ولغه إنسانيه خاصه، ونظام عالم المعاني ليس مقتصرًا على عالم الإنسان وإنما يشمل عوالم أخرى كعالم الجن وعالم الملائكه وعوالم الحيوان كما في الهدهد والنمله... الخ، فإنها تدرك بعض المعاني من مخلوقات عالم الأرواح.

وهكذا النظام الثالث حقائق القرآن فهو كعالم المعاني عام لكل المخلوقات.

الدليل الثالث: عموم الخطاب القرآني لغير الثقيلين، وإن كان هناك بعض المفسرين لعله اشتبه عليه الأمر وتوهم أن الخطاب القرآني مختص ببعض الخلائق، والحال أن الخطابات القرآنيه تعمُّ جميع الخلائق.

نعم، الخطاب باللغه العربيه يختص بالإنس والجن والملائكه، أمّا الخطاب بالمعاني أو الحقائق فهذه درجه من درجات الخطاب القرآني فهي ليست مختصه بالثقيلين، وأن الدين يعم كافة أنحاء المخلوقات.

هذا مضافاً إلى أن الدين ليس خاصاً بنشأه دار الدنيا أو خاصاً بنشأه البرزخ أو نشأه الآخره، وإنما الدين يعم كل النشآت ويمثّل العلاقة الخالده بين الخالق والمخلوق سواء كانت العلاقة تكوينيه أم لا.

لا كما توهمه العلمانيون من أن الدين الذي برز به النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) مُختصُّ بقرون معينه في الأرض.

وعليه فالدين غير الشريعه فإن الدين كأركان وعقائد عامٌ لكل النشآت ولا يختص بنشاه دون أخرى، كما وأنه ليس مختصاً بالثقيلين وإنما يشمل كل عوالم الخلقه ولهُ أسلم من في السماوات والأرض ١ وإن

الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ١ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ٢ وَ إِنْ كَلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ٣.

والله تعالى مالك يوم الدين وعليه مداينه كل الخلاق كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض خطبه

«إِنَّ حَكْمَ اللَّهِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ لَوَاحِدٌ».

وعليه فحكم الله تعالى واحد في الدنيا والبرزخ والآخرة هي بلحاظ الدين واحد، وحيث إنَّ الغالب في القرآن الكريم هو الدين والقليل فيه بالقياس إلى الشريعة فإنَّ الشريعة خاصه بالثقلين لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ ٤.

والخلاصه إنَّ القرآن فيه ثلاثه أنواع من الخطابات:

١ - خطاب لفظي استعمالى.

٢ - خطاب معانى.

٣ - خطاب حقائق.

ص: ٦٨٧

الأمر الخامس: التسلسل الهرمي لقواعد الأنظمة الثلاث – والحاكم هو النظام الثالث – نظام الحقائق

بعد بحث قد طال به المقام في القواعد التفسيرية - وصلنا بحمد الله تعالى إلى هذه النتيجة المهمة والخطيرة وبشكل برهاني وهي:

إنَّ قواعد نظام حقائق القرآن الكريم - وهي النظام الثالث حسب تسلسله بعد أخويه - هو أعلى مرتبه في الإحكام، ومن الواضح أنَّ المحكم في رتبه قواعد معانى القرآن، وقواعد معانى القرآن الكريم أشد إحصاماً من المحكم رتبه في قواعد ألفاظ القرآن أى قواعد الاستعمال اللفظي للقرآن لوجوهٍ عدّه:

الوجه الأوّل: قاعده تحكيم المحكم على المتشابه.

الوجه الثاني: قاعده تحكيم الأشد إحصاماً على المحكم.

الوجه الثالث: قاعده تقديم ذو القرينه الأقوى على الأضعف، وغيرها.

وقد تميّزت مدرسه أهل البيت (عليهم السلام) عن بقية المدارس الأخرى باختصاصها بقواعد نظام وجود الحقائق في القرآن الكريم وهذه القواعد فتح أهل البيت (عليهم السلام) بابها وأنها محاور وأصول القواعد، ولكن بقيت المدارس الأخرى مُعَيَّبٍ عنها مجموعها قواعد النظام الثالث - حقائق القرآن -

وتقتصر تلك المناهج التفسيرية الأخرى [غير مدرسه أهل البيت ومنهجنا التفسيري المختار أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات] على مجموعه قواعد التفسير فى النظام الأوّل وهو الاستعمالى اللفظى، أو نضم إلى النظام الأوّل فى أحسن الأحوال وأقصاها النظام الثانى مجموعه قواعد التفسير المعانى وأما بلحاظ مجموعه قواعد بالنسبه للنظام الثالث - أى نظام الحقائق فى القرآن - فقد غيّبته المناهج التفسيرية الأخرى لدى مفسرى العامه وغيرهم وحرّموا أنفسهم من النهل من ذلك المعين الوحيانى الإلهى الذى لا يأتیه الباطل وهو نظام حقائق القرآن الذى هو من مختصات مدرسه أهل البيت (عليهم السلام)، ومنهجنا التفسيري أمومه الولايه على المحكمات فضلاً عن المتشابهات، وهذه الميزه تؤشر إلى ملحمه تفسيريه مهمه جداً واختلاف منهجى عميق فى منهج التفسير الذى يوصى به أهل البيت (عليهم السلام) مع المدارس والمناهج التفسيرية الأخرى.

ومنهجنا المختار كما بيّنا سابقاً - أمومه الولايه فى تفسير المحكمات - هو الذى بيّنه الإمام الصادق (عليه السلام)

«إنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن»^(١) والمراد من الولايه ليست فقط بيان قواعد معنويه ولغويه فقط، وإنّما الولايه يراد بها بالأصل هى الحقيقه والكيان التكوينى.

وهذا الحديث المبارك نداء صارخ بأنّ المركزيه فى تفسير المحكمات فضلاً عن المتشابهات لا يتّم إلا بالولايه أى بحقائق تكوينيه ويرسم لنا العلاقه والنسبه بين المجموعات الثلاث من قواعد تفسير القرآن كالتالى:

المجموعه الأولى: قواعد النظام الاستعمالى اللفظى وهى بمثابه

ص: ٦٩٠

١- (١) تفسير العياشى ج ١، ص ٧٨ ح ٨.

المراتب النازله من النزول الثانى للقرآن.

المجموعه الثانيه: قواعد نظام المعانى - وهى بمثابة الدَّرَجه الصاعده من النزول الثانى.

المجموعه الثالثه: قواعد حقائق القرآن وهى بمثابة النزول الأوَّل، وهو ذو درجات، وعليه فرسم هكذا خريطه فى تفسير القرآن مهمه جداً.

تنبيه مهم: المدار فى التفسير على نظام المجموعه الثالثه ثم المجموعه الثانيه ثم الأولى لا العكس. وهذه قواعد بنيويه فى صناعه منهج التفسير - لا ترف فكرى، والسبب فى اختيار المجموعه الثالثه هى المهمنه هو: -

أوليس المفسرون يُحكّمون المحكم على المتشابه؟ الجواب: بالإيجاب.

أوليس المفسرون يُذعنون بأنّ الأشدّ إحكاماً يُحكّم على المحكم؟ الجواب: نعم.

وهذه قواعد فى الاستظهار والتفسير هى قطب ومركز القرآن الذى تدور حوله بقيه المحكمات فضلاً عن المتشابهات.

وعليه فإنّ قواعد المجموعه الثالثه والنظام الثالث - نظام الحقائق - أشدّ قرينيهً وهيمته على قواعد النظام الثانى - نظام المعانى، ونظام المعانى بدوره أشد هيمنه على قواعد النظام الأوَّل الاستعمال اللفظى.

وهذه نتيجته صناعيه معادليه مهمه جداً فى المنهج التفسيري.

قد يقول قائل: إنّ النظام الأوَّل - الاستعمال اللفظى - هو المُحكّم أولاً وآخراً وهو الجسر الموصل لنظام الحقائق - النظام الثالث - وهذا طريق الوصول إلى الحقائق لغير المعصوم (عليه السلام)، وعليه فكيف عكستم وقلتم

الحقائق هي المدار والمُحكّم؟

وهذا الاعتراض نظير ما بُحِثَ في علم البلاغه وعلم الأصول من أنّه هل الدلاله التفهيميه هي المحكّمه على الدلاله الاستعماليه أو العكس أو التفهيميه هي المحكّمه على الدلاله الجديّه أو العكس و... الخ.

والصحيح كما بيّنا في محلّه: - إنّ الطريق إلى الدلاله الجديّه يكون عبر الدلاله التفهيميه والاستعماليه، أي: - استعماليه ثم تفهيميه ثم جديّه لا العكس هذا في مرحله الإثبات وهو طريق إني، وفي كل واحد منها طبقات، كذلك هنا يقال: -

إنّ قواعد الاستعمال اللفظي بمثابة الدلاله الاستعماليه، وقواعد نظام المعاني للقرآن بمثابة الدلاله التفهيميه أو الجديّه النازله، وقواعد نظام حقائق القرآن بمنزله الدلاله الجديّه النهائيه.

خلاصه الاعتراض: قد يُقرّر أنّ العكس هو الصحيح أي أنّ قواعد النظام الاستعمالي هي التي تُحكّم على المعاني، والمعاني تُحكّم على قواعد نظام الحقائق.

أجيب عن هذا الاعتراض: في علمي البلاغه وأصول الفقه بأجوبه عمده مفادها هناك فرق بين جهتي المتكلم في مقام الثبوت ومقام الإثبات، فإنّه في مقام الإثبات، فإنّ المتكلم يتبدأ بالدلاله الاستعماليه، ثم الدلاله التفهيميه، ثم الجديّه أي الألفاظ ثم المعاني ثم الحقائق.

وأما في مقام الثبوت: فإنّ المتكلم لأجل أنّ يوصل ما في ذهنه وما لديه من واقعيه إلى الطرف الآخر فتتشكل عنده معاني عن تلك الواقعيه،

ص: ٦٩٢

فإنَّ المعانى فى مثل هذه الحاله تدفع نحو الألفاظ، وعلیه يكون الابتداء فى مقام الثبوت بالحقائق ثم الواقعیات ثم معانى صور منعكسه للمعانى ثم الألفاظ.

وفیه: إنَّ هذا الجواب صحیح وسدید إلما أنَّه لیس هو كل الحقیقه، فإنَّه فى الجهه الإثباتیه قطعاً لا- طریق لنا إلى المعانى إلّا بالألفاظ أى ببركه قواعد النظام الاستعمالی اللفظی نصل إلى نظام المعانى، كما أنَّه لا وصول لقواعد حقائق القرآن إلّا بالمعانى، فإنَّ مثل هذا فى عالم الإثبات فقط، ولیس الأمر كذلك فى عالم الثبوت وإنَّما بالعكس.

وعلیه فالثمره فى اختلاف قوس الثبوت عن قوس الإثبات فى حدود سيطره وهیمنه الدلیل الإثباتی فقط لا الثبوتی، ویظهر الفرق فیما لو كانت لدينا ثوابت فى المراد الجدی.

وذكرنا سابقاً أنَّ هناك قرائن لفظیه ثم استعمالیه ثم تفهیمیة ثم جدیة، والقرائن الاستعمالیة إنَّما یُعَوَّل علیها فیما إذا لم یكن فى البین قرائن خاصه - أى قرینه تفهیمیة - لأنَّ القرینه التفهیمیة مقدمه على الاستعمالیة فى تحدید المراد التفهیمی؛ لأنَّ المعنى التفهیمی مستخلص من الدلاله الاستعمالیة فیها إذا لم یكن فى البین قرینه تفهیمیة وانحصر الطریق بالاستعمال، فالقرینه التفهیمیة مقدمه على الاستعمالیة كالأصل العملی لإحراز التفهیمیة، حیث لا دلیل خاص ولا أصل.

أمَّا إذا كانت هناك قرینه تفهیمیة خاصه فإنَّها مُقدَّمه.

كذلك الكلام فى القرائن الجدیه إنَّما یُعَوَّل فى استكشاف المراد الجدی على الدلاله والقرائن التفهیمیة إذا لم یكن هناك قرینه على الجد، وإلّا لو

كانت هناك قرينه خاصه على الجد فهي مُقدّمه.

ومن هذا يتضح أنّ الدلاله التفهيميه مقدمه وهى بمثابة الدلاله العامه على العموم وكذا التفهيم يوصل إلى الجد، والأصل فى التفهيم أنّه كاشف عن الجد.

وكذلك الكلام إذا وجدت قرينه على الدلاله الجديّه فإنّها مقدمه على التفهيميه، وقد ميّزوا علم البلاغه وعلم الأصول: - بين طبقات القرائن: -

فإنّ هناك طبقه من القرائن استعماليه، وطبقه تفهيميه، وطبقه جديّه؛ لأنّ القرينه الاستعماليه قد تكون قرينه على استعمال اللفظ فى غير ما وضع له، وعليه فتكون قرينه المجاز - أى الدلاله الاستعماليه - مقدمه على الوضع اللغوى أى الدلاله التصوريه مع أنّ الوضع اللغوى فى الأصل يُعتمد عليه فى استكشاف الدلاله الاستعماليه لتقدم الدلاله الوضعيه التصوريه لكن فيما انتفت القرينه الاستعماليه.

إذن - إلى هنا صار عندنا أربع دلالات: -

١ - دلاله تصوريه وضعيه.

٢ - دلاله استعماليه.

٣ - دلاله تفهيميه.

٤ - دلاله جديّه.

فيكون إثبات الدلاله القويّه ينحصر عن طريق الدلاله الضعيفه حيث لا شاهد على القوى.

ص: ٦٩٤

أَمَّا إِذَا عَلِمَ قَرِينَهُ الْقَوَى كَقَرِينِهِ الْجَدِّ أَوْ قَرِينَهُ التَّفْهِيمِ أَوْ الِاسْتِعْمَالَ عُلِمَ الْقَوَى ثَبُوتًا بِقَرِينِهِ خَاصَةً فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَعْوَلُ عَلَى قَوَاعِدِ الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى فِي الْإِثْبَاتِ.

وَعُودُهُ إِلَى صَلْبِ الْمَوْضُوعِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ: - الْمَفْرُوضُ أَنَّهُ حَتَّى فِي نِظَامِ الْحَقَائِقِ الَّذِي هُوَ الْمَهِيمُنْ عَلَى أُخْوِيهِ مِنَ النِّظَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، هُنَاكَ جَمَلَةٌ مِنَ الْمَسْلَمَاتِ مَعْلُومَةٌ إِلَّا أَنَّا نَسْتَعْلَمُهَا مِنْ آيَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ مِنْ لَفْظٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي مِثْلِ حَقِيقَةِ لَيْلِهِ الْقَدْرِ عُلِمَتْ وَأَنَّهَا حَقِيقَةٌ مُتَجَلِّئَةٌ فِي الْقُرْآنِ.

وَعَلَيْهِ أَصْلُ لَيْلِهِ الْقَدْرِ بِهَذَا التَّظَاوُفِ لَيْسَ اسْتِعْلَامُهَا بِالِدَّلَالَةِ الِاسْتِعْمَالِيَّةِ وَلَا الدَّلَالَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَيْلِهِ الْقَدْرِ بَاتَتْ حَقِيقَةً عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهُ لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ فَهَذَا مِثَالٌ مِنْ أَمْثَلِ النِّظَامِ الثَّلَاثِ - قَوَاعِدِ نِظَامِ الْحَقَائِقِ - وَالْمَفْرُوضُ أَنَّ الْقَوَاعِدَ فِي نِظَامِ الْحَقَائِقِ مُبَدَّهَةٌ وَمُحَكَّمَةٌ وَكَلَامُنَا فِي الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ مُحَكَّمَةٌ.

خِلَاصُهُ الْجَوَابُ الْمَتَقَدِّمُ: - إِنَّ نِظَامَ الْحَقَائِقِ هُوَ الْمَقْدَمُ عَلَى أُخْوِيهِ - اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ - ثَبُوتًا وَإِثْبَاتًا فِي الْقُرَائِنِ الَّتِي هِيَ فِي رَتْبَتِهِ.

الأمر السادس: علم النبره الصوتى «النظام الصوتى الإعجازى فى الكلام»

وهذا النظام يختلف عن النظام اللغوى، وأن نفس الأصوات لها نظام خاص وهو أيضاً على أقسام: -

منه ما يرتبط بعلم الهندسه الصوتيه.

منه ما يرتبط بعلم الهندسه الموسيقيه.

منه ما يرتبط بعلم الهندسه والنغمات.

ومن الواضح أن علم النظام الصوتى هو علمٌ مستقلُّ برأسه؛ ولذا كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) عندما يقرأ القرآن ينجذب إليه كل مخلوق حوالية يصل الصوت إليه، أو يضطر المشركون إلى سماعه وكانوا يتواعدون بالعلن على عدم الإصغاء لتلاوه النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) فى مكه أيام الإسلام الأولى، إلا أنهم سرعان ما ينكثون عهدهم على بعضهم البعض بمجرد أن يسمعوا تلاوه النبى (صلى الله عليه و آله) للقرآن فيذهبون كلهم ويتسمعون إلى قراءه القرآن بالنظم الصوتى الخاص الذى يُلقيه النبى (صلى الله عليه و آله) بغض النظر عن عظمه القرآن.

والقرآن له أبعاد عديده أحدها: أنه للقرآن نبره صوتيه خاصه ولحن خاص بآيات الذكر الحكيم، ولها أوزان خاصه اكتشفها المتخصصون بهذا المجال وأن فيها أسراراً خاصه وفوائد جمه.

ويذكر المتخصصون في علم الصوت والأوتار أنَّ للنبه الصوتيه واللحن الخاص بآيات الذكر الحكيم معالجه ومداواه لكثير من الأمراض الروحيه للمصابين بها، بل حتى الأمراض البدنيه يتم معالجتها بذلك بجداره.

في حين أنَّ الشارع الأقدس حرّم أموراً منها: - الاستماع للموسيقى لما في التحريم من أسرار عجيبيه.

وعليه فمن يستطيع أن يدعى أنه يحيط بالظاهر للقرآن الكريم الذي هو بين الدفتين، فضلاً عن بطون القرآن، ولا يتخيل أنَّ التعبير بالدفتين كناية عن الحصر، وإنّما هذه البنيه مخزن لم يفتح إلى الآن، وكلما يُعترف منه لا زال فيه دررٌ وجواهر لا تنتهي، هذا هو التنزيل.

وهكذا روى أنَّ الإمام الحسن (عليه السلام) كان عندما يقرأ القرآن ينقطع الطريق نتيجه جلوس كل من يُمُرُّ بباب الإمام الحسن (عليه السلام) للاستماع إلى ذلك الصوت وتلك القراءه الحزينه لما لها تأثيرها على الروح والنفس.

وهكذا الإمام زين العابدين على بن الحسين (عليهما السلام) وعمته العقيله زينب بنت على (عليها السلام) عندما قرأت تلك الآيات القرآنيه الشريفه في خطابها التاريخي وبيانها ذو النبره الصوتيه الخاصه في مسجد الكوفه والشام إذ هِدأت الأصوات لتصغى للاستماع إليها كأنّما تفرُّغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام) ذو النظم الصوتي الخاص.

الأمر السابع: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

الأمر السابع: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (١)

التعريف الأوّل للقرآن أنّه ذكر وقرآنٌ مبينٌ، لم يبحث وللأسف إلى الآن الفرق بين الذكر وبين نظام الذكر في الألفاظ لا من قبل علماء البلاغ ولا الأدباء ولا المنطق ولا الفلسفة ولا التجويد، فإنّ علماء التجويد مثلاً لم يبحثوا عن قواعد علم التجويد في ألفاظ القرآن الكريم من التركيز على مهاره التلاوه والترتيل الذي يُفيد الذكر وإنّما يصبون اهتمامهم على تنميق وتنويق ألفاظ القرآن الكريم وإنّ كان هذا هو نعم التحريض إلّا أنّه ليس هو الغايه العليا المتوخاه في المقام، وإنّما الغايه العليا المنشوده هو أنّ يكون تجويد القرآن أو ترتيله يُحدّث ذكراً في قلب المستمع فمثلاً كانت تلاوه النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) تمغنط عُتات قريش الذين كانوا يتواعدون ويتحالفون على أنّ لا يصغوا إلى قراءة النبي (صلى الله عليه وآله) إلّا أنّهم - كما مرّ - سرعان ما ينكثون وعودهم وعهودهم فيأتون خُفيه وفُرادى ويصغون إلى قراءته؛ لأنّ فيها جاذبيه خاصه ولم يحدثنا تاريخ الإسلام أنّ أبا سفيان أو أبا جهل أو الوليد بن المغيره أو عتبه أو شيبه أو غيرهم من عتات قريش أنّهم أتوا وأصغوا لمسلم من المسلمين يقرأ القرآن في مكه ما عدا سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) كانوا يأتون ويصغون إليه في مكه.

وهكذا الخوارج كانوا يأتون ويصغون إلى قراءة علي بن أبي طالب (عليه السلام) للقرآن في الصلاه رغم عداوتهم اللدوده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ص: ٦٩٩

وهكذا هناك قصص كثيره المذكوره فى محلها تدلّ على كيفيه جذب قراءه المعصوم لأعتى أعداء المعصوم (عليه السلام) فى تلك القراءه فى التجويد الذكري للنبه الصوتيه بهندسه خاصه للصوت تجذب وتوجد ذكر لا أنها توجد رنين عابر، وهذا الذكر حتى على صعيد الهندسه الصوتيه الذى هو التجويد له قواعد خاصه أيضاً إلا أنه لم ينتبه إليها البشر.

والنتيجه التى ننشدها: - أنه بناءً على ما وردَ فى كلمات أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) وباقي الأئمه (عليهم السلام) من التأكيد على مبحث التعريض وله قواعد وموازن من علوم شتى وما أبدى من بحوث بالنسبه لمبحث التعريض من قبل علماء البلاغه والنحو والصرف والأدب والمنطق والأصول والتفسير و... الخ فهو قليل جداً، وعلينا أن نولى اهتماماً خاصاً بمبحث عالم التعريض وترامى الدلالات ويجب أن نشيد أركانه، ومن الخطأ أن يدعى مُفسّر أو أى باحث فى أى علم من العلوم الدينيه فى الفقه وغيره بأن يحبس نفسه على قدر ما قرّر من قواعد فى ذلك العلم أو ما توصل إليه؛ لأنّ استكشاف دلالات القرآن لابد أن يكون منضبط طبق موازين وقواعد، وهو متواصل ومتلاحق إلى يومنا هذا فإنّ العلماء يكتشفون شيئاً فشيئاً بشكل متعاقب ومتسلسل ومنتظم ولا يعنى هذا أن ذلك هو كل عالم الدلاله الخفيه كلا وإنما هو جزء من تلك الحقيقه ولا زال طريق البحث والتأمل والاكتشاف مفتوح أمامنا ونواصل المسيره فى هذا الجانب وفق قواعد الانضباط وتفعيل القواعد إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنه يجب أن نفرّق بين أمرين: - بين أن نكون حبيسين دائره محدوده من تلك القواعد وبين أن نفتح الباب لتحرى قواعد أكثر وأوسع.

الأمر الثامن: خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر

نشير إجمالاً لما يرتبط بهذا المقام - وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى - وهو أنّ القرآن ليس بشعر المستفاد من قوله تعالى: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ١ فَإِنَّ القرآن ليس بشعر ولا خيال ولا خطابه ولا مغالطه ولا استعاره ولا باقى الأقسام اللغويه، وإنما القرآن ذكرٌ وسيأتي تحقيق معنى الذكر وإلى الآن هناك قواعد فى أسلوب القرآن لم تكتشف من قبل علماء النحو والبلاغه والصرف والأدب ... الخ علماً أنّ تلك القواعد موجوده بالفعل ولكنها غير مكتشفه وهذا هو سر الإعجاز فى القرآن، وسيأتى كل ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى فى مبحث الإعجاز اللغوى فى القرآن، ومعنى الإعجاز هو أنّ القرآن فيه قواعد قاهره مُعْجِزه وَمَعْجِزه للبشر عن أن يتفطنوا إليها، يعجزوا عن نيل هداه وقواعده الوقوف والإحاطه عن الوصول لمثل هذه القواعد، وعلى هذا التفسير للإعجاز يأتى تساؤل أو إشكال أو ليس المعجزه التكوينيّه خارجة عن قوانين تكوين خلقه الله وإنما هى على وفق قاعده العله والمعلوم والأسباب والمسببات إلماً أنّ البشر يعجز عن التفطن لسييل وقناه المعجزه، فمثلاً كيف يَحْمِلُ الجبل بناقه وتخرج الناقه من الجبل التى هى معجزه قوم صالح، وهكذا معجزه موسى (عليه السلام) انقلاب العصا حيّه تسعى

فكيف تنقلب العصا التي هي حطب إلى حيوان فهي لا- زالت مُعجزه عجز البشر عنها وإن كانت هي قوانين تكوينيه موجوده ولكن لم يقف ولم يلتفت البشر إلى هذه الحقيقه وهذه المعاجز الحقيقه وعلى هذا صار معنى الإعجاز اللغوى فى القرآن هو عبارته عن قواعد فيها أداء لغوى جبار ولكن لا يلتفت ولا يفطن إليها البشر بشكل وآخر إذ لو اكتشفوها واستخدموها لأتوا بمثله آيه أو سوره، ومن الواضح أنّ القرآن فيه إعجازات كثيره وغغيره على مستوى عالم النظام الاستعمالى اللفظى واللغوى والبلاغى ونظام المعانى ونظام عالم الحقائق.

إذن المعجزه اللغويه فى القرآن إلى الآن غير مكتشفه معانيها وأسرارها وغير منكشف القواعد التى تتحكم فى النظام الصوتى وأى قواعد تتحكم فى نظام الدلاله الاستعماليه وأى قواعد تتحكم فى نظام الدلاله التفهيميه، وقواعد الدلاله الجديده و... الخ.

وكذا غير مكتشف لحد الآن أى لم تضبط ضمن ضابطه معينه القواعد التى استعملها القرآن الكريم فى بيانه وأى قواعد بديعيه جماليته مرصعه فى ألفاظ القرآن، وأى أوزان تفعيلات القرآن الكريم؟ فلاحظ سوره القرآن الكريم وآياته لها نغمات صوتيه خاصه وجو بيانى خاص.

ولا يفهم من كلامنا حول المعجز اللغوى فى القرآن أنّه بلا قواعد وبلا موازين كلا، وإنّما هي لغه موجوده لكن يعجز البشر عن اكتشافها وهناك مراكز دراسات ضخمة تحاول اكتشاف الأنظمه التى تتحكم فى بيان القرآن إلّا أنها ما وفقت لذلك؛ لأنها شفره من شفرات معينه فى النظام الصوتى لألفاظ القرآن وبياناته وكيفيه أداء تلك الألفاظ، وهذه ملحمة

بيانه يختص بها القرآن لم يعطها الله تعالى إلّا لمن هم عِندَ القرآن أى النبي (صلى الله عليه و آله) وعترته أهل بيته (عليهم السلام) فهم يعلمون ذلك وقد علّمهم الله بتلك المعجزات اللغويه وغيرها فى القرآن وكيفيه انقلاب العصا من الشجره إلى حيّه تسعى أو كيف خرجت الناقه من الجبل.

أمّا بالنسبه إلى غير المعصومين وأنبياء الله تعالى ورسله فكما يميزون المعجزه التكوينيّه عن غيرها بالجمله وإجمالاً- كذلك يمكن تميز آثار الآيات التى فيها إعجاز قرآنى وأنها حتماً موجوده ولها معادلات وقواعد كذلك ما نحن فيه نلمس إجمالاً أنّ القرآن الكريم فيه دلالات وبيانات يفهمها الكل حتّى الطبقات النازله تتأثر بها وتحس أنها تتأثر بها بل حتّى المدارس والمعاهد الغربيه - التى تظن وتلّم بجمله قواعد اللغه العربيه - من العربيه شىء - أثبتوا كيفيه تأثير صوت القرآن على الجنين فى بطن أمه وبسبب نوع من التأثيرات فى عالم الروح وعالم خَلق الإنسان كل ذلك ضمن قواعد موجوده غير مكتشفه وعليه فلا يمكن لمفسّر أن يدعى أنى محيط بكل دلالات القرآن إذ لو استطاع لأتى بمثلها، وإنّما القرآن كله بيان فقط للذين أوتوا العلم ولأصحاب آيه التطهير والذين يمسون القرآن الذى وصفهم لا يمسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ١ و بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٢ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٣ الذين هم مُحَمَّد وآل مُحَمَّد (صلى الله عليه و آله) وما عداهم من بقيه الناس فإنّهم يلمسون درجات نازله من القرآن الكريم فيعلمون ويتفطنون إلى تنزيل الكتاب بالطرف المنخفض منه لا- نفس الكتاب.

بعض العرفاء والمتكلمين والفلاسفة والمدارس الإسلاميه الأخرى التبس عليها الأمر وتوهم أن أفق دعوه القرآن محدوده بحد ونشأه الأرض ودار الدنيا فقط ولا يشمل عالم السماء ولا الجن ولا الملائكه ولا البرزخ ولا الآخره ولا... الخ فيكون القرآن على حساب بعض المفسرين كتاباً لنظام عالم الدنيا فقط، وإن توسّع قليلاً بعضهم بشمول خطاب القرآن للجن والملائكه بحدود عالم الدنيا فقط.

إلما أن هذا توهمٌ: وعارٍ عن الصحه فإنّ القرآن الكريم بسحب تعليم بيانات أهل البيت (عليهم السلام) أنّه كتاب، خالد بخلود عوالم الوجود، ولا أحد يستطيع أن يستغنى عن أسرار القرآن حتّى الملك في السماء فإنّه يرتقى علماً بالقرآن وأسراره ومن هنا تظهر عظمه صاحب القرآن ألا وهو الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) الذي بُعث لكافه المخلوقات، وعليه فيوجد بونٌ واسع بين طرح أهل البيت (عليهم السلام) لهذا المطلب وبين طرح العرفاء والمتكلمين والفلاسفه وبعض المدارس الإسلاميه الأخرى، بل حتّى النصارى أتباع عيسى (عليه السلام) وليس المقصود نفس عيسى (عليه السلام) ولا- الحوارين أتباع عيسى وإنما المقصود من أتبع عيسى (عليه السلام) وقال بأنّ أفق دعوه الإنجيل بحدود الأرض وعالم الدنيا فقط، وهكذا اتباع النبي موسى (عليه السلام) في التوراه وباقي الكتب السماويه الأخرى بينما في بيانات أهل البيت (عليهم السلام): أنّ جميع الكتب السماويه الإلهيه من

التوراه والإنجيل والزبور والصحف والقرآن و... الخ هي مخاطب بها كل الخلائق، ولذا وَرَدَ في بياناتهم لا سيما روايه الإمام الصادق (عليه السلام):

«إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن...»^(١) من أن أفق التوراه أعظم مما فهمه أو يفهم اليهود وكذا الإنجيل أعظم مما فهم أو يفهم النصارى، وهكذا الزبور وباقي الكتب والصحف السماويه.

ص: ٧٠٦

١- (١) تفسير العياشي، ج ١، ص ٧٨، ح ٨، والكافي ج ٢، ص ٤٣٩.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩