

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عمران
عليه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

في علوم القرآن دراسات ومحاضرات

تأليف

الميرزا محمد علي الشرف

الدكتور محمد عبد السلام كنعاني

دار النهضة العربية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فى علوم القرآن (كفافى و الشرفى)

كاتب:

محمد عبد السلام كفافى

نشرت فى الطباعة:

دار النهضة العربيه

رقمى الناشر:

مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٧	فى علوم القرآن (كفافى و الشريف)
١٧	اشاره
١٨	القسم الأول فى علوم القرآن للدكتور محمد عبد السلام كفافى
١٨	اشاره
١٨	١ - علوم القرآن الكريم [تعريف]
١٨	اشاره
١٩	المعنى الاصطلاحى للفظ القرآن:
١٩	٢ - كلام الله، و معناه عند المتكلمين
٢٠	٣ - علوم القرآن: مفهوماها و موضوعاتها
٢٢	٤ - تاريخ البحث فى علوم القرآن
٢٣	٥ - نزول القرآن
٢٣	اشاره
٢٤	الروايات المتعدده عن أول ما نزل و آخر ما نزل من القرآن الكريم:
٢٤	اختلف فى تعيين أول ما نزل من القرآن.
٢٤	٦ - لما ذا نزل القرآن منجما
٢٨	٧ - المكى و المدنى
٢٨	اشاره
٢٩	السبيل إلى معرفه المكى و المدنى من القرآن الكريم
٣١	الضوابط الاجتهاديه لمعرفة المكى و المدنى:
٣١	أما الضوابط الموضوعيه فيكن إجمالها فيما يلى:
٣٢	معنى وصف السوره بأنها مكيه أو مدنيه:
٣٢	اشاره

- ٣٢ ..... أول ما نزل بمكة:
- ٣٣ ..... أما ما نزل بالمدينة:
- ٣٣ ..... نماذج من السور المكية و ما بها من آيات مدنية:
- ٣٤ ..... نماذج من السور المدنية و ما بها من آيات مكية:
- ٣٤ ..... ٨- أسباب النزول
- ٣٤ ..... اشارة
- ٣٥ ..... أمثلة توضح أهمية العلم بأسباب النزول:
- ٣٥ ..... اشارة
- ٣٦ ..... تفسير الآية:
- ٣٧ ..... مثال لما نزل بلفظ عام في سبب خاص و عمم حكمه:
- ٣٧ ..... مثال لما نزل بلفظ عام في سبب خاص و خصص حكمه:
- ٣٧ ..... كيف يعرف سبب النزول:
- ٣٧ ..... التمييز بين سبب النزول و بين الموضوع الذى تتحدث عنه الآية:
- ٣٨ ..... التعبيرات التى يفهم منها تعيين سبب النزول:
- ٣٨ ..... تعدد الأسباب المروية عن نازل واحد، و كيف يرجح بينها:
- ٣٨ ..... ٩- جمع القرآن و تدوينه
- ٣٨ ..... اشارة
- ٣٩ ..... جمع أبى بكر القرآن فى المصاحف بعد رسول الله:
- ٤١ ..... عثمان بن عفان و جمع المصاحف:
- ٤٣ ..... ترتيب الآيات و السور:
- ٤٤ ..... عدد سور القرآن:
- ٤٤ ..... اشارة
- ٤٤ ..... فالطول
- ٤٤ ..... و أما المئون

- ٤٥ ..... و المفصل:
- ٤٥ ..... المعنى الاصطلاحى لكلمتى «سورة» و «آية»
- ٤٦ ..... أسماء السور:
- ٤٧ ..... ١٠- الأحرف السبعة
- ٥٠ ..... ١١- رسم المصحف العثمانى
- ٥٣ ..... ١٢- القراءات
- ٥٣ ..... اشارة
- ٥٥ ..... [القراءات من حيث صحة إسنادها]
- ٥٥ ..... اشارة
- ٥٥ ..... أولاً: المتواتر:
- ٥٥ ..... ثانياً: المشهور:
- ٥٦ ..... ثالثاً: ما صح سنده:
- ٥٦ ..... وجوه اختلاف القراءات:
- ٥٧ ..... ١٣- الناسخ و المنسوخ
- ٦٠ ..... ١٤- المحكم و المتشابه
- ٦٥ ..... ١٥- فواتح السور
- ٦٥ ..... اشارة
- ٦٥ ..... الاستفتاح بحروف التهجى
- ٦٧ ..... ١٦- اعجاز القرآن
- ٧٣ ..... ١٧- التفسير و المفسرون
- ٧٣ ..... اشارة
- ٧٥ ..... التفسير المأثور:
- ٧٦ ..... اشارة
- ٧٧ ..... مصادر التفسير المأثور:

- ١- ما ينقل من ذلك عن الرسول ٧٧
- ٢- ما يروى عن صحابي. ٧٧
- ٣- ما يروى عن التابعين ٧٧
- ابن عباس و التفسير المأثور: ٧٧
- كتب التفسير التي جمعت مأثور الروايات: ٧٨
- اشارة ٧٨
- تفسير الطبري: ٧٨
- اشارة ٧٨
- الروايات التي جاء بها في تفسير الرعد: ٧٨
- الروايات التي جاءت في تفسير البرق: ٧٩
- تفسير ابن كثير: ٧٩
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٧٩
- التفسير بالرأى: ٨٠
- اشارة ٨٠
- الفكر الاسلامى و تطور التفسير بالرأى: ٨١
- اشارة ٨١
- تفسير قوله تعالى: ٨٣
- مثال من تفسير الكشاف: ٨٤
- القسم الثانى نصوص قرآنية (آيات من سورة البقرة) تفسير و دراسة للدكتور محمد عبد السلام كفاى ٨٥
- اشارة ٨٥
- آيات من سورة البقرة ٨٥
- اشارة ٨٥
- ١- الم ٨٥
- ٢- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ٨٦

- ٣- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ٨٦
- ٤- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٨٧
- ٥- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ٨٧
- ٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٧
- ٧- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ٨٧
- ٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨٨
- ٩- يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٨٩
- ١٠- فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٨٩
- ١١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٩٠
- ١٢- أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠
- ١٣- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الشُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠
- ١٤- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ٩١
- ١٥- اللَّهُ يَمْسِكُ سَوَابِقَ بِيهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٩١
- ١٦- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٩٢
- ١٧- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ٩٢
- ١٨- ضَمَّ بَنُوكُمْ غَمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٣
- ١٩- أَوْ كَضَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ٩٣
- ٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٩٤
- ٢١- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٩٤
- ٢٢- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٥
- ٢٣- وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ غَدِيدِنَا فَاتَّبِعُوا بَسُورَةَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٥
- ٢٤- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٩٦
- ٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَأَتُوا ٩٧
- ٢٦- إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ..... الآية ٩٧

- ٢٧- الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.----- ٩٨
- ٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.----- ٩٨
- ٢٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.----- ٩٩
- ٣٠- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَبِّي لَأَكْفُرَنَّ بِالَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْ خَلْقِكَ----- ٩٩
- ٣١- وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.----- ٩٩
- ٣٢- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ----- ١٠١
- ٣٣- قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ----- ١٠١
- ٣٤- وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ----- ١٠١
- ٣٥- وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ----- ١٠٢
- ٣٦- فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ----- ١٠٢
- ٣٧- فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ----- ١٠٣
- ٣٨- قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ----- ١٠٣
- ٣٩- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ----- ١٠٣
- ٤٠- يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَازْهَبُونَ----- ١٠٤
- ٤١- وَ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونَ----- ١٠٤
- ٤٢- وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ----- ١٠٥
- ٤٣- وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اذْكُرُوا مَعَ الزَّاكِعِينَ----- ١٠٥
- ٤٤- أ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أ فَلَآ تَعْقِلُونَ----- ١٠٦
- ٤٥- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ----- ١٠٦
- ٤٦- الَّذِينَ يَطُئُونَ أَنْهَمُ مَلَأُوا رُبُّهُمْ وَ أَنْهَمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ----- ١٠٧
- ٤٧- يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ----- ١٠٧
- ٤٨- وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ----- ١٠٧
- ٤٩- وَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ----- ١٠٨
- ٥٠- وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ----- ١٠٩

- ٥١- وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٠٩
- ٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١٠
- ٥٣- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١٠
- ٥٤- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِذْ ١١٠
- ٥٥- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١١٠
- ٥٦- ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١١
- ٥٧- وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١١
- ٥٨- وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ١١١
- ٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١١٢
- ٦٠- وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا ١١٣
- ٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ... .. الآية ١١٣
- ٦٢- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ... .. الآية ١١٤
- ٦٣- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١٥
- ٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ١١٥
- ٦٥- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّبْرُ فَقَالُوا إِنَّهَا فَسَاءَ مَا تُوعِظُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥
- ٦٦- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١١٧
- ٦٧- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ١١٧
- ٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ١١٧
- ٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْثُهَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ ١١٨
- ٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ١١٨
- ٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا سِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتُ بِالْحَقِّ فَدَبَّحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ --- ١١٨
- ٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١١٩
- ٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١٩
- ٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ... الآية ١١٩

- ٧٥- أ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٢٠
- ٧٦- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُضِّهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أ تَحَدُّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ --- ١٢٠
- ٧٧- أ وَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ١٢١
- ٧٨- وَ مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٢١
- ٧٩- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ... الآية --- ١٢١
- ٨٠- وَ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٢٢
- ٨١- بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٢
- ٨٢- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢٣
- ٨٣- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... الآية --- ١٢٣
- ٨٤- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ١٢٤
- ٨٥- ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ... الآية ١٢٤
- ٨٦- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٢٥
- ٨٧- وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ ... الآية ١٢٥
- ٨٨- وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٢٦
- ٨٩- وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... الآية ١٢٦
- القسم الثالث] أعلام المفسرين و أمثله من تفسيراتهم للاستاذ عبد الله الشريف ١٢٧
- إشارة ١٢٧
- جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبرى ١٢٧
- التعريف بالمؤلف ١٢٧
- تفسير ابن جرير و أسلوبه فيه ١٢٨
- أسلوب ابن جرير في التفسير: ١٢٨
- موقفه من المفسرين بالرأى فقط ١٢٩
- رأى ابن جرير في الأسانيد: ١٢٩
- رأى ابن جرير في القراءات ١٢٩

- ١٣٠ ..... معالجة ابن جرير للأحكام الفقهية: .....
- ١٣٠ ..... رأيه فى أمور العقيدة .....
- ١٣١ ..... انصراف ابن جرير عما لا فائدة فيه .....
- ١٣٢ ..... رجوعه إلى الشعر القديم .....
- ١٣٢ ..... تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء ابن كثير .....
- ١٣٢ ..... التعريف بالمؤلف: .....
- ١٣٣ ..... درجته العلمية .....
- ١٣٣ ..... تفسير ابن كثير و طريقة التأليف فيه: .....
- ١٣٤ ..... دخول ابن كثير فى المناقشات الفقهية .....
- ١٣٥ ..... مفاتيح الغيب للإمام محمد الرزى .....
- ١٣٥ ..... تعريف بالمؤلف .....
- ١٣٦ ..... طريقة الرزى فى تفسيره «مفاتيح الغيب» .....
- ١٣٧ ..... ملاحظات حول تفسير الرزى .....
- ١٣٧ ..... أولا: رأى الرزى فى المعتزلة: .....
- ١٣٨ ..... ثانيا- اهتمام بالنحو و البلاغة و بعلوم الفقه و الأصول .....
- ١٣٨ ..... ثالثا- الاهتمام بالعلوم الفلسفية و الرياضية .....
- ١٣٨ ..... رابعا- الاهتمام بكثرة الاستنباطات و الاستطرادات .....
- ١٣٨ ..... أنوار التنزيل و أسرار التأويل لقاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى .....
- ١٣٨ ..... التعريف بالمؤلف .....
- ١٣٩ ..... طريقة البيضاوى فى تفسيره .....
- ١٣٩ ..... موقفه من الآيات الكونية .....
- ١٣٩ ..... موقفه من مذهب أهل السنة و مذهب المعتزلة .....
- ١٤٠ ..... موقفه من الروايات الإسرائيلية .....
- ١٤٠ ..... البيضاوى كما يقول فى مقدمة تفسيره .....

- ١٤١ .....الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأفاويل في وجوه التأويل للإمام الزمخشري
- ١٤١ .....التعريف بالمؤلف
- ١٤٢ .....أسلوب الزمخشري في تأليفه للتفسير
- ١٤٢ .....تفصيل الملاحظات على تفسير الكشاف
- ١٤٢ .....(١) ذكر الروايات الإسرائيلية
- ١٤٣ .....(٢) حملة صاحب الكشاف على أهل السنة
- ١٤٤ .....(٣) التعصب للمعتزلة
- ١٤٥ .....(٤) حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة عند ما يصادم النص القرآني مذهب المعتزلة
- ١٤٥ .....مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي المتوفى عام ٥٣٨ هـ
- ١٤٥ .....إشارة
- ١٤٦ .....التعريف بالمؤلف
- ١٤٦ .....الحوافز التي دفعت الطبرسي لتأليف كتابه
- ١٤٧ .....اسلوب الطبرسي في تفسيره
- ١٤٧ .....نماذج من تفسير الطبرسي
- ١٤٧ .....(١) تأكيد الإمامة لعلى كرم الله وجهه
- ١٤٨ .....(٢) إثبات عصمة الأئمة
- ١٤٩ .....(٣) القول بمبدأ التقية
- ١٥٠ .....(٤) تأثر الطبرسي بفقهاء الشيعة في تفسيره
- ١٥٠ .....إشارة
- ١٥٠ .....أ- في نكاح المتعة
- ١٥٠ .....ب- في فرض الرجلين في الوضوء
- ١٥١ .....ج- في الغنائم
- ١٥١ .....د- في ميراث الانبياء
- ١٥١ .....ه- عدم الأخذ بحجة الإجماع

- ١٥٢ ..... (٥) روايته للأحاديث الموضوعه
- ١٥٢ ..... (٦) موقفه من الإسرائيليات
- ١٥٣ ..... (٧) التفسير الرمزي
- ١٥٤ ..... (٨) اعتداله في التشيع
- ١٥٤ ..... الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى
- ١٥٤ ..... اشارة
- ١٥٥ ..... أسباب حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير
- ١٥٥ ..... منهج المؤلف في تفسيره
- ١٥٦ ..... أسلوب المؤلف في هذا التفسير
- ١٥٦ ..... نماذج من تفسيره
- ١٥٩ ..... [تفسير] الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده
- ١٥٩ ..... التعريف به
- ١٦٠ ..... إنتاجه في التفسير
- ١٦١ ..... طريقته في التفسير
- ١٦١ ..... العقيدة تؤخذ من القرآن
- ١٦٢ ..... طريقة الأستاذ الامام في دروس التفسير
- ١٦٣ ..... موقف الاستاذ الإمام محمد عبده من مبهمات القرآن
- ١٦٣ ..... معالجة القضايا الاجتماعية
- ١٦٤ ..... شرح القرآن على ضوء العلم الحديث
- ١٦٥ ..... موقف الإمام من السحر
- ١٦٦ ..... تفسير القرآن الكريم المشهور «بالمنازل» للشيخ محمد رشيد رضا
- ١٦٦ ..... التعريف بالمؤلف
- ١٦٦ ..... إنتاج الشيخ رشيد في التفسير
- ١٦٧ ..... الهدف من تفسيره

- ١٦٧ ..... طريقته فى التفسير:
- ١٦٨ ..... رأيه فى أصحاب الكبائر:
- ١٦٨ ..... رأيه فى بعض المسائل الفقهية:
- ١٦٩ ..... دفاعه عن الإسلام:
- ١٦٩ ..... تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

فی علوم القرآن (کفافی و الشریف)

اشاره

نام کتاب: فی علوم القرآن (کفافی و الشریف)
 نویسنده: محمد عبد السلام کفافی و عبد الله الشریف
 پدید آورنده
 کفافی، محمد عبد السلام
 موضوع
 قرآن - علوم قرآنی = تفاسیر (سوره بقره) = کتابشناسی
 شماره ردیف ۸۵۶۰
 مابقی فیلدها {۱۱۷} = {۱۹}
 مابقی پدید آورندگان
 نویسنده همکار = شریف، عبدالله
 شرح پدید آور محمد عبد السلام کفافی، عبدالله الشریف
 ناشر دارالنهضة العربیه
 محل نشر بیروت
 سال نشر ۱۳۵۱ = م ۱۹۷۲
 رده کنگره
 BP۶۹/۵ کف ۷ف ۹
 زبان عربی
 یادداشت ص. ع. به انگلیسی : NARRUQ eht no seidutS = قسمت دوم کتاب به نام "نصوص القرآنیه (آیات من سوره البقره)" می باشد که از صفحه ۱۷۷ تا ۳۶۳ ادامه دارد = کتابنامه
 عنوان/فروست/سایر نصوص القرآنیه (آیات من سوره البقره)
 مشخصات ظاهری ۳۶۳ص
 موضوع: علوم قرآنی
 تاریخ وفات مؤلف: معاصر
 زبان: عربی
 تعداد جلد: ۱
 ناشر: دارالنهضة العربیه
 مکان چاپ: بیروت
 سال چاپ: بی تا
 نوبت چاپ: بی تا

القسم الأول فى علوم القرآن للدكتور محمد عبد السلام كفافي

إشارة

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

- ١ - علوم القرآن الكريم [تعريف]

إشارة

القرآن الكريم آخر كتب الله المنزلة، أنزل على خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة و السلام، فأخرج به الناس من الظلمات الى النور، و بدأ به عهدا من الهداية عاش فى نوره ملايين البشر، بل آلاف الملايين خلال العصور. و اليوم يعيش فى ظل هذه الرسالة عدد من الناس يقدرون بنحو أربعمائه مليون من البشر، هم المسلمون المنتشرون فى شتى أنحاء المعمورة، و تتركز أكثريتهم فى قارتى آسيا و إفريقيا.

و قبل أن نمضى فى دراستنا لعلوم القرآن لا بد أن نقف وقفة قصيرة عند أسماء هذا الكتاب العزيز. أول هذه الأسماء و أشهرها هو «القرآن». و لعل أصح الأقوال فى شرح معناه أنه مرادف للقراءة و منه قوله تعالى:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ فَخُذْ مِنْهُ حِسَابًا مَّا يُذَكِّرُكَ لَوَاعِبَهُ لِيَذَّبَ أَتْعَابَ النَّاسِ الَّذِينَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠

و قد قيل إن اسم القرآن مشتق من القرء بمعنى الجمع لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة. و الرأى الأول أصح.

و قد ذهب الإمام الشافعى إلى أن لفظ القرآن ليس مشتقا و لا مهموزا، و أنه قد ارتجل و جعل علما للكتاب المنزل، كما أطلق اسم التوراه على كتاب موسى و الإنجيل على كتاب عيسى. و ليس لهذا الرأى ما يدعمه، كما أنه لم يلق قبولا عند غير الشافعى، فيما أعلم. و من أسماء القرآن أيضا «الفرقان» قال تعالى:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَ هُنَاكَ سُورَةٌ كَامِلَةٌ تَدْعَى سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَ هَذَا الْاسْمُ يَعْنِي أَنَّهُ الْكَلَامُ الَّذِي يَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، أَوْ أَنَّهُ الْكَلَامُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى الرَّسُولِ مَفْرُقًا، أَى مَنْجَمًا.

و كم كان فى ذلك التنجيم من حكم بالغة، سوف ندرسها، حينما نتحدث عن نزول القرآن. و من أشهر أسماء القرآن «الكتاب» و «الذكر» و «التنزيل».

قال تعالى:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (آل عمران ٣)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١

و قال:

وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ (الأنبياء: ٥٠) و قال:

وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(الشعراء: ١٩٢) و قد بالغ بعض الباحثين فجعل للقرآن الكريم أسماء اشتقتها من صفات أطلقت على القرآن، فالزر كشي ذكر للقرآن

خمسة و خمسين اسما. و هناك مؤلف من المحدثين هو الشيخ طاهر الجزائري صاحب التبيان ذكر للقرآن نيفا و تسعين اسما استخراجها من صفات هذا الكتاب الكريم. من أمثلة ذلك أن الزركشى فى كتابه البرهان يذكر من أسمائه «كريم» استنادا الى قوله تعالى:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ و (مبارك) من قوله تعالى:

وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكِن مِّنَ الْوَاضِحِ أَنَّ لَفْظَتِي «كريم» و «مبارك» فى الآيتين الكريمتين ليستا سوى صفتين. و من هنا لا تأخذ بقول من يقول إنهما من أسماء القرآن الكريم.

المعنى الاصطلاحى للفظ القرآن:

أما و قد فرغنا من بيان المعنى اللغوى فعلينا الآن أن نبين المعنى الاصطلاحى الذى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢

يفهم من لفظ «القرآن». و قد ذكر البعض «أنه الكلام المعجز المنزل على النبى صلوات الله عليه، المكتوب فى المصحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته» و الذين يقولون بهذا التعريف ينتقون بعض الصفات المميزة لكتاب الله ليعبروا بها عن تعريفهم له. و ليس معنى هذا أن التعريف يجمع كل صفات الكتاب العزيز.

و من المعرفين للكتاب الكريم من أوجز فى تعريفه مقتصرًا على صفتى الإعجاز و التنزيل، لأنهما هما الصفتان الذاتيتان لكتاب الله، تحققتا له منذ نزوله، و من قبل أن يؤمن به الناس و يكتبوه و يتناقلوه و يتعبدوا به. و مهما يكن الأمر فالقرآن الكريم ليس بحاجة الى تعريف منطقي، فلا معنى لإضاعة الوقت حول طول التعريف أو قصره و مدى إحاطته بصفات الكتاب العزيز.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣

٢- كلام الله، و معناه عند المتكلمين

حينما تأثرت الحضارة الإسلامية بفلسفة اليونان، و بدأ ظهور علم الكلام مستخدما المنطق و الفلسفة فى تفسير بعض مسائل العقيدة، ظهرت مشكلة كان لها أثرها العميق فى حياة المجتمع الإسلامى، و تلك هى مشكلة خلق القرآن.

إنّ المعتزلة، كما تعلمون، وضعوا مفهوما للوحدانية، قائما على أنّ الله أزلّى بذاته، و ليس هناك من أزلّى سواه. فصفت الله من علم و قدره هى عين الذات.

فالله عليم بعلم هو ذاته قدير بقدره هى ذاته و هكذا. و كان مذهبهم يقضى بأنّ وجود صفات أزلية منفصلة عن الذات يعنى أنّ هناك ما هو أزلّى إلى جانب الخالق.

و من هنا جاء قولهم بنظرية خلق القرآن. فالكلام- عندهم- لا يمكن أن يكون صفة أزلية من صفات الله و إلا كان أزليا مع الله. ثم إن القرآن يقرأ بالحناجر، و يكتب على الورق و ليس من المستطاع أن يتعلق أزلّى بفان. و تعلمون أن هذه النظرية قد راققت الخليفة المأمون الذى كان يميل إلى الاعتزال فحاول فرضها على الناس بالقوة. و ممن رفض القول بها أحمد بن حنبل، و لقي من جراء ذلك محنته المشهورة. و كان نفى الصفات هذا على النقيض مما كان يعتقد أهل السنة.

فالشهرستاني قد ذكر أنّ كثيرا من السلف قد أثبت لله تعالى صفات أزلية من العلم و القدرة و الإرادة و السمع و البصر و غيرها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤

و لما كان المعتزلة ينفون هذه الصفات فقد سموا معطلّة. و لم يلبث المعتزلة أن شربوا من الكأس التى شرب منها خصومهم، حينما ولى المتوكل الخلافة، و كان يدين بمعتقدات أهل السنة. و هنا ساد القول بأن القرآن غير مخلوق، و بالغ بعض القائلين بهذا الرأى

فأصروا على أن فكرة أنه غير مخلوق تشمل النسخ المكتوبة من القرآن بالحروف المرسومة فوق الورق، و أن القرآن المقروء للصلاة و المتلو الخارج من حناجر المؤمنين لا يختلف عن كلام الله الأزلي غير المخلوق.

و وقف الأشاعرة و الماتريديّة من هذه القضية موقفا وسطا، فكلام الله الأزلي هو الكلام النفسى أى الصفة الأزليّة لله التى ليس لها بدء و لا يكون لها انقطاع. يقول الماتريدى: «إذا تساءلنا ما هو المكتوب فى نسخ القرآن؟ نقول هو كلام الله. و الذى يتلونه فى المساجد و الذى يتلفونه من الحناجر هو أيضا كلام الله. لكن الحروف المكتوبة و الأصوات و الترتيل، كل ذلك مخلوق. «أما الأشعرى فيقول بأن هذا الذى يظهر مكتوبا فى نسخة القرآن ليس كلام الله الأزلي و لكنه تبليغ عن كلام الله الأزلي. يرى الأشعرى أن كلام الله يطلق إطلاقين كما هو الشأن فى الإنسان، فالإنسان يسمى متكلمًا باعتبارين: أحدهما بالصوت، و الآخر بكلام النفس الذى ليس بصوت و لا حرف و هو المعنى القائم بالنفس، الذى يعبر عنه بالألفاظ.

فإذا انتقلنا من الإنسان إلى الله، رأينا أن كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين:

المعنى النفس و هو القائم بذاته، و هو الأزلي القديم، و هو لا يتغير بتغير العبارات، و لا يختلف باختلاف الدلالات، و هذا الذى نريده إذا وصفنا كلام الله بالقدم ...

أما القرآن - بمعنى المقروء المكتوب - فهو بلا شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق فإن كل كلمة تقرأ تنقضى بالنطق بما بعدها، فكل كلمة حادثّة، فهكذا المجموع المركب منها» (١).

و هكذا جرّت البراهين العقلية الجافة التى أريد لها أن تفسر العقيدة إلى جدل عقيم. إن العقيدة الإسلامية فى وضوحها و بساطتها لم تكن بحاجة إلى مثل هذه

(١) أحمد أمين: ضحى الاسلام، ص ٣، ص ٤٠، ٤١.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥

المجادلات المنطقية، التى بلبت أفكار المجتمع الإسلامى، و أشاعت الفرقة بين أبنائه فى حقب مختلفة.

و نحن اليوم فى عصر العلم لا- نشعر بالحاجة إلى مثل هذه البراهين لكى نؤمن بأن القرآن كلام الله المنزل على رسوله. فالإيمان بالوحى جزء من الإيمان بالغيب، و هذا من مقتضيات الإيمان الصحيح. إن الإنسان لم يمنح العلم بجميع الأسرار، و قدرته على المعرفة لم تمتد إلا إلى قدر ضئيل من العالم المادى، فكيف يمكنه ادعاء الإحاطة بما وراء هذا العالم من أمور لا يتناولها الحس، و لا يحيط بكنهها العقل.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧

٣- علوم القرآن: مفهومها و موضوعاتها

يمكن أن يفهم من عبارة علوم القرآن معنى واسع هو كل ما يتصل بالقرآن الكريم من دراسات، فيدخل فى ذلك علم التفسير، و علم القراءات، و علم الرسم العثمانى، و علم إعجاز القرآن، و علم أسباب النزول و علم النسخ و المنسوخ و علم إعراب القرآن و علم غريب القرآن، و علوم الدين و اللغة إلى غير ذلك.

و هذه الدراسات المتعددة التى تدور حول القرآن الكريم و تتناوله من مختلف جوانبه قد بدأت فى الظهور منذ وقت مبكر من تاريخ الفكر الإسلامى.

و إذا رجعنا إلى كتاب الفهرست لابن النديم، و هو الذى يذكر المؤلفين و الكتب التى ألفوها حتى القرن الرابع الهجرى نجد أنه يذكر لنا أنواعا مختلفة من الدراسات القرآنية، و عددا كبيرا من الكتب التى ألفت فيها.

فمن الأنواع التي ذكرها: كتب التفسير، و الكتب المؤلفة فى معانى القرآن و مشكله و مجازه، و الكتب المؤلفة فى غريب القرآن، و الكتب المؤلفة فى لغات القرآن و الكتب المؤلفة فى القراءات، و الكتب المؤلفة فى النقط و الشكل للقرآن، و الكتب المؤلفة فى لامات القرآن، و الكتب المؤلفة فى الوقف و الابتداء ضمن القرآن و الكتب المؤلفة فى اختلاف المصاحف، و الكتب المؤلفة فى وقف التمام، و الكتب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨

المؤلفة فى مشابه القرآن، و الكتب المؤلفة فى هجاء المصاحف، و الكتب المؤلفة فى مقطوع القرآن و موصوله، و الكتب المؤلفة فى أجزاء القرآن، و الكتب المؤلفة فى فضائل القرآن، و الكتب المؤلفة فى عدد آى القرآن، و الكتب المؤلفة فى ناسخ القرآن و منسوخه، و الكتب المؤلفة فى نزول القرآن، و الكتب المؤلفة فى أحكام القرآن، و الكتب المؤلفة فى معان شتى من القرآن.

كل هذه الأبحاث كانت موضوعا لكثير من المؤلفات فى فترة لم تتجاوز عام ٣٧٧ هـ، و هو عام الانتهاء من كتاب الفهرست لابن النديم. و قد زادت القرون التالية على ما ذكره صاحب الفهرست ألوا من المؤلفات التى تناول بالدراسة كتاب الله العزيز.

و قد فهم بعض الباحثين من عبارة «علوم القرآن» مفهوما ينطوى على كثير من التجوز و التأويل. ذلك لأنهم يرون أن علوم القرآن تعنى كل ما يمكن أن يشير إليه من مختلف المعارف و ما يدل عليه من المعلومات. و قد ظهر ذلك فى اتجاه بعض المحدثين إلى محاولة ربط القرآن بما تطور فى زماننا هذا من علوم تجريبية و ما ظهر من مخترعات آلية. و ليس هذا الاتجاه مما يخدم الدراسات القرآنية، و لا يجوز أن يقحم على كتاب الله المعجز. فما ذا يكون لو ربطنا بالتأويل البعيد بين نظرية علمية اشتهرت و بين نص قرآنى، ثم ظهر بطلان هذه النظرية، كما يحدث فى كثير من الأحيان.

و قد كتب فى هذا الموضوع أستاذ فاضل من أساتذة الأزهر هو الشيخ محمد الزرقانى كلاما أحب أن أنقله لكم لأطلعكم على رأى رجل متنور من رجال الدين حول هذا الموضوع.

يقول: «إن القرآن كتاب هداية و إعجاز، من أجل هذين المطمحين نزل، و فيهما تحدث، و عليهما دل، فكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنية، أو يتصل به من ناحية هدايته و إعجازه فذلك من علوم القرآن. و هذا ظاهر فى العلوم الدينية و العربية.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩

أما العلوم الكونية، و أما المعارف و الصنائع، و ما جدّ أو يجدّ فى العالم من فنون و معارف كعلم الهندسة و الحساب، و علم الهيئة و الفلك، و علم الاقتصاد و الاجتماع، و علم الطبيعة و الكيمياء، و علم الحيوان و النبات، فإن شيئا من ذلك لا يجمل عده من علوم القرآن. لأن القرآن لم ينزل ليدل على نظرية من نظريات الهندسة مثلا، و لا ليقرر قانونا من قوانينها، و كذلك علم الهندسة لم يوضع ليخدم القرآن فى شرح آياته أو بيان أسرارها. و هكذا القول فى سائر العلوم الكونية و الصنائع العالمية، و إن القرآن قد دعا المسلمين إلى تعلمها و حذقها و التمهّر فيها خصوصا عند الحاجة إليها، و إنما قلنا: إنه لا يجمل اعتبار علوم الكون و صنائعه من علوم القرآن مع أن القرآن يدعو إلى تعلمها، لأن هناك فرقا كبيرا بين الشئ يحث القرآن على تعلمه فى عموماته أو خصوصاته، و بين العلم يدل القرآن على مساءلة و يرشد إلى أحكامه...»

فالخلاصة أن القرآن الكريم يحث الإنسان على طلب العلم و يدعو إلى النظر و التأمل فى حقائق الكون، لكنه لا يقصد الى تعليم المؤمنين تفصيلات المعارف الكونية. و من هنا كان الزج بهذه المعارف فى تفسير القرآن من باب التأويل الذى قد يسىء إلى نصوص الكتاب الكريم، و إن حسنت نية الساعى إلى هذا التأويل.

و قد كان المرحوم الأستاذ أمين الخولى يؤكد هذا المعنى دائما فى محاضراته عن القرآن الكريم بجامعة القاهرة.

و قد استقل بذاته كثير من علوم القرآن، أى الدراسات التى ارتبطت به، لوفرة ما كتب فيها من مؤلفات و لغزارة المادة التى عالجتها، فأصبحت عبارة علوم القرآن فى مفهومها الخاص تقتصر على جانب معين من هذه الدراسات. لقد أصبح مجالها مقتصر على أبحاث

تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله و ترتيبه و جمعه و كتابته و قراءته و تفسيره و إعجازه و ناسخه و منسوخه، و محكمه و متشابهه، و نحو ذلك.

و هذا المعنى الخاص هو الذى سيكون موضوع محاضراتنا هذا العام، إلى جانب ما ندرسه من آيات القرآن الكريم. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١

٢- تاريخ البحث فى علوم القرآن

لم تكن هناك حاجة لتدوين علوم القرآن فى عهد الرسول. فالرسول كان يتلقى الوحي من ربه، كما كان يتلقى بيان هذا الوحي و يعلم أصحابه. قال تعالى:

لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القيامة: ١٦-١٩) لقد بلغ الرسول ما أنزل إليه، و كان أصحابه يحفظون عنه القرآن، كما أنه أمر بكتابه ما كان يوحى إليه أول بأول، و نهى أصحابه عن أن يكتبوا عنه شيئاً سوى القرآن الكريم.

روى مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال: لا تكتبوا عنى، و من كتب عنى غير القرآن فليمحاه، و حدثوا عنى فلا حرج، و من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. كان الرسول عليه السلام يخشى أن يلتبس القرآن بغيره، و أن يدخل فيه ما ليس منه، و لهذا نهى أصحابه عن كتابة ما كان يحدثهم به. و قد مضى عصر لم تكتب فيه علوم القرآن و لا سجلت السنة النبوية فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢

الشريفة. كان هذا العصر عصر الخلفاء الراشدين، و كلهم كان من صحابة الرسول المقربين، كما أن مجتمع المدينة كان حافلاً بالصحابة الذين صحبوا الرسول، و أخذوا عنه القرآن و سمعوا أحاديثه، و تعلموا منه فروض الإسلام و شرائعه.

و بقيت الدراسات القرآنية و السنة النبوية تروى مشافهة فى العصر الأموى. لم يجد صحابة الرسول ضرورة لتسجيل هذه الدراسات، و كل ما حرصوا عليه كان جمع القرآن و كتابته فى مصحف. بدأ هذا الجمع فى عصر أبى بكر، ثم انتهى الأمر إلى جمع المسلمين على مصحف إمام فى عصر عثمان بن عفان، كما سيرد فى دراستنا لجمع القرآن و تدوينه. لكن الدراسات القرآنية، بقيت كلها- شأنها شأن سائر العلوم- تلقن بطريق المشافهة، و تنتقل بالرواية من جيل إلى جيل. جرى ذلك فى أول الأمر على يد الصحابة، ثم جاء بعدهم جيل التابعين، و من أشهرهم مجاهد، و عطاء، و عكرمة، و قتادة، و الحسن البصرى، و سعيد بن جبير، و زيد بن أسلم.

و جاء بعد التابعين جيل آخر يعرف بتابعى التابعين و من هؤلاء مالك بن أنس، صاحب المذهب المالكي فى الفقه.

و حين جاء عصر التدوين ألفت الكتب فى مختلف الدراسات القرآنية، فسجلت روايات بعض التابعين فى تفسير القرآن الكريم، كما ألفت الكتب فى معانى القرآن و مشكله و مجازه، فمنها معانى القرآن للأخفش، و معانى القرآن للرؤاسى و معانى القرآن ليونس بن حبيب، و معانى القرآن للمبرد، و معانى القرآن لقطرب النحوى و معانى القرآن للفراء و معانى القرآن لأبى عبيدة، و غير ذلك كثير.

و ممن ألفت فى غريب القرآن أبو عبيدة و ابن قتيبة و أبو عبد الرحمن الزبيدى و محمد بن سلام الجمحى، و كثير غيرهم. و ألفت الكتب أيضاً فى قراءات القرآن و نقطه و شكله، و فى الوقف و الابتداء، و فى المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، و غير ذلك من الدراسات القرآنية. و كانت كل دراسة تسمى باسمها، فلم يظهر اصطلاح علوم القرآن إلا فى وقت متأخر.

فى القرن السادس الهجرى ألفت ابن الجوزى المتوفى عام ٥٩٧ كتابين هما

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣

«فنون الافنان فى علوم القرآن»، و الثانى هو «المجتبى فى علوم تتعلق بالقرآن» و ألفت أبو شامة المتوفى عام ٦٦٥ ه كتاباً أسماه المرشد الوجيز، فيما يتعلق بالقرآن العزيز.

وقبل ذلك ظهرت كتب حول علوم القرآن لم تصل الينا، أو لم تلق شهرة واسعة بين الباحثين. وقد نشر المستشرق آرثر جفرى «١» مقدمتين فى علوم القرآن يرجع تأليف إحداهما إلى عام ٤٢٥ هـ، و أما الثانية فترجع إلى النصف الأول من القرن السادس الهجرى، و هى من تأليف ابن عطية الغرناطى المتوفى حوالى عام ٥٤٣ هـ. و الواقع أن مفهوم علوم القرآن، كما ندرسها اليوم قد تبلور فى القرن الثامن على يد الزركشى المتوفى عام ٧٩٤ هـ، صاحب «البرهان فى علوم القرآن»، ثم تبعه فى التأليف بشىء من الإيجاز جلال الدين السيوطى صاحب الإتيقان فى علوم القرآن، و هو من رجال القرن التاسع و قد توفى فى مفتتح القرن العاشر عام ٩١٦ هـ. و قد اشتهر كتابه شهرة واسعة بين الدارسين.

و لقد أصبح مفهوم علوم القرآن مجموعة من الدراسات القرآنية تتعلق بتاريخ القرآن، و ما يتصل به من دراسات لا بد من الإلمام بها قبل دراسة نصه و الإقدام على تفسيره. فمن هذه المسائل نزول القرآن و جمعه و تدوينه، و مصاحف الصحابة ثم مصحف عثمان و رسمه، و مسائل تتعلق بالنص القرآنى مثل النسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه، فهذه الدراسات تعتبر بمثابة مقدمة لدراسة القرآن و الإقدام على تفسيره و استنباط الأحكام من ثانيا آياته. فهذا هو المعنى الخاص لمصطلح علوم القرآن فى عصرنا هذا. و فيه ألف عدد من المؤلفين المحدثين يجىء فى مقدمتهم الشيخ طاهر الجزائرى صاحب التبيان فى علوم القرآن. كما أن المستشرقين ألفوا كتباً كثيرة فى هذه الموضوعات لا تخلو من الدس و الميل مع الهوى. لكن هذا الاتجاه بدأ يضعف فى العصور الحديثة ليحل محله ميل إلى الإنصاف و الالتزام بعدالة الأحكام.

(١) القاهرة، مكتبة الخانجى، ١٩٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥

٥- نزول القرآن

إشارة

يصف القرآن وصول آياته إلى الرسول الكريم بأنه نزول أو تنزيل. و قد تقدم أن التنزيل من أسماء القرآن الكريم. أما الآيات التى تحدثت عن النزول فكثيرة، لا نستطيع استقصاءها هنا. فمنها قوله تعالى:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً (النحل: ٨٩) و قوله تعالى:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (الانسان: ٢٣) و الأصل فى النزول هو الانحطاط من علو. و الاستعمال هنا مجازى. فوصول رسالة الخالق إلى الرسول شبيه بالنزول، لأنه بلاغ من مقام العزة إلى عبد اصطفاه ربه هو الرسول عليه السلام. فنزول القرآن على الرسول معناه وصوله إليه من جانب الخالق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٦

و قد جرت محاولات مختلفة عند اللغويين للتفريق بين الإنزال و النزول و التنزيل.

فقيل إن الإنزال يعنى النزول دفعة واحدة، و أن التنزيل هو النزول بتدرج. و مثل هذه التفسيرات مشتقة من بعض الاستعمالات القرآنية لمادة نزل. فقوله تعالى:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْ فَسَّرَ - بناء على بعض الأحاديث - بأن القرآن أنزل دفعة واحدة إلى بيت العزة فى السماء الدنيا.

ففى حديث عن ابن عباس أخرجه النسائى و الحاكم و البيهقى أنه قال:

«أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة». أى أن القرآن - بعد أن أنزل الى سماء الدنيا، نزل منجما على الرسول منذ بداية بعثته حتى قبل وفاته بأيام.

و هناك أحاديث تذكر للقرآن تنزلات ثلاثا أما أولها فهو إلى اللوح المحفوظ، و أما ثانيها فهو النزول إلى سماء الدنيا، و أما ثالثها فهو النزول المنجم على الرسول إبان بعثته.

و ليس فى القرآن الكريم إشارة إلى شىء من هذا و لكن هكذا وردت بعض الأحاديث عن الصحابة مفسرة للآيات التى عينت ميقاتا لنزول القرآن منها قوله تعالى:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ و قوله:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٧

و قوله:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تفسر معنى نزول القرآن فى ليلة القدر، و فى شهر رمضان و ارتباط ذلك بنزول الكتاب الكريم مفرقا على الرسول خلال مدة بعثته.

و هناك من الأقوال ما يرى أنه ابتدئ بإنزال القرآن فى ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة من سائر الأزمان على النبى.

و لست أريد أن أطيل الوقوف عند الخلافات المتعددة فى هذه المسائل، فتحقيقها بالدليل التاريخى البحث يعد من المحال. و لا بد من الأخذ بنص القرآن الكريم فيما أخبرنا به، و خلاصته أن القرآن نزل على الرسول عن طريق الوحي.

و الثابت لدينا أن هذا النزول كان منجما أى مفرقا على أزمان مختلفة. و قد ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة فى قوله تعالى:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا و قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُبَيِّنَ بِهِ فُؤَادَكَ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا و لقد ذكرت الروايات أن هاتين الآيتين نزلتا حين عاب اليهود و المشركون على النبى نزول القرآن مفرقا، فكان نزول هاتين الآيتين ردا عليهم. فعمل المقصود بإنزال القرآن فى رمضان هو ابتداء نزوله.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٨

الروايات المتعددة عن أول ما نزل و آخر ما نزل من القرآن الكريم:

اختلف فى تعيين أول ما نزل من القرآن.

و لقد جاءت فى ذلك أقوال أربعة.

القول الأول: أنه صدر سورة:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ و هذا أصح الأقوال و يستند على حديث صحيح عن عائشة رواه البخارى و مسلم.

القول الثانى: أن أول ما نزل من القرآن:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ و يستند هذا القول على حديث روى عن جابر بن عبد الله. و المعروف أن هذه الآية نزلت بعد فترة الوحي و كانت أول ما نزل على الرسول بعدها. فعمل جابرا سمع من الرسول حديثه عن أول ما نزل عليه من القرآن بعد فترة الوحي، فاعتبر ذلك أول قرآن نزل على الإطلاق. و فى صراحة نص الحديث الأول ما يجعله مقدا على ما أخبر به جابر.

القول الثالث: أن أول ما نزل هو الفاتحة. و الاستناد فى هذا إلى حديث مرسل سقط من سنده الصحابى، فليست له قوة الحديث المروى عن عائشة عن النبى.

و لم يقل بهذا رأى إلا قلة من العلماء منهم الزمخشري صاحب الكشاف. (١)

(١) انظر: السيوطى: الاتقان، ج ١، ص ٢٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٩

القول الرابع: أن أول ما نزل هو:

بسم الله الرحمن الرحيم و استند فى ذلك على حديث أخرجه الواحدى عن عكرمة و الحسن. قالوا: «أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، و أول سورة سورة اقرأ». (١)

و هذا الحديث مرسل فليست له قوة الحديث المرفوع المروى عن عائشة.

يضاف إلى ذلك أن البسملة تجيء فى أول كل سورة إلا ما استثنى (و هى سورة براءة)، فمعنى ذلك أنها نزلت صدرا لسورة «اقرأ» كما نزلت صدرا لغيرها من السور.

أما آخر ما نزل من القرآن فقد اختلف فيه على عشرة أقوال.

القول الأول: يروى أن آخر ما نزل قوله تعالى فى سورة البقرة:

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ القول الثانى: أن آخر ما نزل هو قوله تعالى فى سورة البقرة:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ القول الثالث: أن آخر ما نزل هو آية الدين و هى قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(١) انظر الأقوال الأربعة فى: الاتقان، ج ١، ص ٢٣-٢٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٠

إلى قوله تعالى:

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَ هى أيضا من سورة البقرة.

القول الرابع: أن آخر ما نزل قوله تعالى فى سورة آل عمران:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثِيَ الْقَوْلَ الخامس: أنه قوله تعالى:

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣) القول السادس: أنه قوله تعالى:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَ هى خاتمة سورة النساء.

القول السابع: أن آخر ما نزل سورة المائدة.

القول الثامن: أن آخر ما نزل خاتمة سورة براءة، و هى قوله تعالى:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤١

القول التاسع: أن آخر ما نزل هو خاتمة سورة الكهف، و فيها يقول سبحانه:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا القول العاشر: أن آخر ما نزل هو سورة إذا جاء نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ «١» وليس فى هذه الأقوال قول مرفوع إلى النبى عليه السلام، و هى جميعا مستندة إلى اجتهادات الصحابة. قال القاضى أبو بكر فى كتابه «الانتصار»: «و هذه الأقوال ليس فى شىء منها ما رفع إلى النبى صلى الله عليه و سلم. و يجوز أن يكون قال قائله بضرب من الاجتهاد، و تغليب الظن. و ليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. و يحتمل أن كلا- منهم أخبر عن آخر ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى اليوم الذى مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، و غيره سمع منه بعد ذلك، و إن لم يسمعه هو لمفارقته له، و نزول الوحي عليه بقرآن بعده. و يحتمل أيضا أن تنزل الآيه، التى هى آخر آيه تلاها الرسول مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها و تلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا و تلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل فى الترتيب». (انظر: البرهان فى علوم القرآن للزرکشى: ج ١، ص ٢١٠). و قد استغرق نزول القرآن فترة البعث النبويه، فقد بدأ الوحي ينزل على الرسول منذ مبعثه، و تتابع النزول إلى قرب انتهاء حياة الرسول. و يختلف تقدير هذه المدة

(١) المصدر السابق، ص ٢٦-٢٨. الزركشى: البرهان، ج ١ ص ٢٠٩-٢١٠.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٢

ما بين عشرين و خمسة و عشرين عاما، فقد اختلف فى تقدير فترة إقامة الرسول بمكة، فقيل إنها كانت عشرة أعوام و قيل ثلاثة عشر و قيل خمسة عشر. و أرجح الأقوال أنها كانت اثنتا عشرة سنة و خمسة أشهر و ثلاثة عشر يوما، بدأت من ١٧ رمضان من العام الواحد و الأربعين من مولد الرسول، صلى الله عليه و سلم، و انتهت يوم أول ربيع عام ٥٤ من مولده. أما إقامة الرسول بالمدينة فقد امتدت تسع سنوات و تسعة أشهر و تسعة أيام. أى حتى العام الثالث و الستين من حياته، و هو ذاته عام وفاته و يوافق العام العاشر من الهجرة. فمعنى ذلك أن نزول الوحي دام ما يقرب من ثلاثة و عشرين عاما، تستثنى منها المدة التى فتر فيها نزول الوحي و تقدر بثلاث سنوات. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٣

٦- لما ذا نزل القرآن منجما

نتقل الآن إلى مبحث مهم من المباحث القرآنية، نحاول فيه أن ندرك السر الكامن وراء نزول القرآن منجما على الرسول الكريم. و الواقع أن اليهود و المشركين كانوا ينعون على الرسول أن القرآن لم ينزل عليه جملة واحدة. و هناك آيات كريمة تحكى أقوالهم و ترد عليها بالحجة الدامغة. و من هذه الآيات نستطيع أن نستخلص بعض الأسرار الكامنة وراء نزول القرآن منجما. كما أن هناك أموراً تدرك بالعقل و الاجتهاد. و من الملحوظ أن هذا الأمر كان مجالاً لاجتهاد مختلف الباحثين الذين ساقوا الحجج المختلفة فى بيان حكمه التنجيم، و أضافوها الى ما يمكن أن يستفاد من النصوص القرآنية. و ربما أسرف بعضهم فى التكلف، و لهذا يجب الحذر عند بحث هذا الموضوع و الابتعاد عن الإسراف فى افتعال الحجج، فالأمر واضح الى حد بعيد.

قال تعالى:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٤

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا فى هاتين الآيتين الكريمتين إشارات إلى اعتراض الكفار على نزول القرآن مفرقا، ورد عليهم يبين ألوانا من الحكمة الكامنة وراء هذا الأمر.

فى الآيه الأولى إشارة إلى أن الله كان رفيقا برسوله و بالمؤمنين، فأنزل القرآن مفرقا ليسهل على الرسول حفظه، و ليقرأه على الناس على مكث، قراءة المتأنى، حتى يستطيعوا حفظه و استيعابه. إن آيات القرآن الكريم قد حوت من الحكم العالية و الأسرار و التشريع ما لا يسهل استيعابه لو نزل القرآن دفعة واحدة. و من هنا جعل التنجيم مجال الحفظ و التدبر واسعاً أمام الرسول الكريم، و صحبه الذين كانوا يكتبون ما يوحى إليه و يحفظونه. و لقد كان الكتاب فى المجتمع العربى الناشئ قلة نادرة، كما أن أدوات الكتابة كانت قليلة. فكيف كان مثل هذا المجتمع يستطيع تسجيل القرآن و حفظه لو نزل عليهم دفعة واحدة.

أما الآيه الثانية فتبين أن نزول القرآن مفرقا إنما كان لتثبيت قلب الرسول، فكما كان يقبى من عنت المشركين فى مكة إبان سنوات الدعوة. و لقد ظل ثلاثة عشر عاما يدعو قومه إلى الإيمان، فلم يؤمن به إلا القلة، مما اضطره إلى الهجرة إلى المدينة. و فى المدينة قضى أحواما كلها كفاح ضد الكفر و الشرك، و حفلت بغزوات كان الكثير منها مجهدا، اقتضى من الرسول عملا دائبا، و سعيلا يلين من أجل إحقاق الحق و رفع كلمه الله.

إن الرسول و أصحابه فى سنوات الدعوة التى انقضت قبل الهجرة كانوا فى أشد الحاجة إلى ما يثبت قلوبهم أمام ما كانوا يلقون من عنت و اضطهاد. و نرى كثيرا من الآيات الكريمة يتحدث عن تثبيت قلوب المؤمنين. و من الطبيعى أنهم كانوا بحاجة إلى ما يقويهم أكثر من صاحب الرسالة، معلمهم و هاديتهم. قال تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٥

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا (النحل: ١٠٢) و قال:

و لِيُزَيِّنَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الأنفال: ١١) و تشير آيه كريمة إلى مؤازرة الوحي للرسول فى محنته مع الكفار هى قوله تعالى:

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتِنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (الاسراء: ٧٤) و من قبيل التثبيت أيضا ما حفلت به آيات الكتاب الكريم من تعزية للرسول، تدعيم له فى مواقفه، فكان بعضها يدعوه إلى الصبر الجميل، كمثل قوله تعالى:

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (المزمل: ١٠) و قوله:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعُرْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف: ٣٥)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٦

و بعضها كان يسرى عن نفسه ما ينالها من الحزن، مثل قوله تعالى:

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ (يس: ٧٥) و قوله تعالى:

و لا- يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (يونس: ٦٥) إن نزول الوحي منجما فى سنوات الكفاح من أجل نشر الإسلام كان بحق معينا للرسول على النهوض بأعباء رسالته العظيمة، مقويا له، آخذا بيده. كما كان المؤمنون الأولون يستمدون من تكرار نزول الوحي العزم و القوة كلما أظلمت الأيام و قست عليهم الحوادث.

من حكم التنجيم فى النزول أيضا أن القرآن كتاب هداية، نزل على الرسول ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. لقد كان يهدف إلى تعليم الناس. و مجتمع الجاهلية بما شاع فيه من المفسد و التخلف ما كان ليستطيع أن يتلقى حكمه الكتاب الكريم دفعة واحدة، فعقول الناس ما كانت لتستطيع أن تستوعب هذا الفيض الغامر من الحكمة الإلهية. فنزول الآيات منجما، و تلاوتها على الناس كان من قبيل التعليم التدريجى لهذا المجتمع الجاهل المتخلف. قال تعالى:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يَزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٥١)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٧

و قال سبحانه:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران: ١٦٤) فالنادر في تعليم المجتمع كان من النتائج التي تحققت بنزول القرآن منجما. أما الجانب الاجتماعي للرسالة المحمدية فقد تمثل على أوضح صورة في نزول آيات الأحكام، تلك التي وضعت الأسس لتنظيم العلاقات بين الأفراد وإرساء قواعد المجتمع الصالح. وقد قضت الإرادة الإلهية أن يتم هذا الإصلاح الاجتماعي بصورة تدريجية. لقد تطورت الشريعة بهذا المجتمع فسنت له الأحكام المختلفة. و كان كل حكم ينظم جانبا من حياة المجتمع، أو يحرم بعض الرذائل التي كانت شائعة فيه.

لم يكن من الممكن أن ينقلب مجتمع فاسد بين عشية وضحاها إلى مجتمع صالح. وقد تجلى هذا التدرج في تتابع نزول الأحكام من ناحية، و في نسخ بعض الأحكام التي كانت قد نزلت مجاراة لصالح المجتمع الإسلامي. و هناك من الرذائل الاجتماعية ما قضى الإسلام بتحريمه بغير تدرج في هذا التحريم مثل تحريم الزنا. و هناك أمور حُرِّمت بالتدريج مثل الخمر. و مهما يكن الأمر، فإن شريعة الإسلام أخذت بيد المجتمع تنقله من مرحلة إلى مرحلة حتى أرست له قانونا سماويا لا يضل من اتبعه.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٤٩

٧- المكي و المدني

إشارة

من القرآن ما هو مكي و منه ما هو مدني. و من المعروف أن القرآن الكريم قد بدأ نزوله بمكة. و قد توالى نزوله بعد هجرة الرسول إلى المدينة. و ليس ترتيب القرآن في المصحف مسائرا لتاريخ النزول، بل هو ترتيب توقيفي، كما سيرد في حديثنا عن جمع القرآن. و الواقع أن النصف الأول من القرآن هو في غالبه مدني أما النصف الثاني فهو مكي. فما الذي يعنيه هذان المصطلحان؟ ما المراد حين توصف الآية بأنها مكية و حين توصف بأنها مدنية.

لقد فسر العلماء هذين المصطلحين على وجوه ثلاثة:

أولها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة، و أن المدني ما نزل بعد الهجرة. و إن كان بمكة. و هذا هو أصوب الآراء و أولاها بالقبول. ذلك لأن هذا الرأي يأخذ في اعتباره تاريخ النزول، و لهذا أهميته الكبرى في معرفة النسخ و المنسوخ و استنباط الأحكام. فالآية التي تتناول موضوعا أو حكما تناولته آية سابقة عليها، تكون ناسخة لتلك الآية السابقة.

و لقد حاول بعض المستشرقين الذين عنوا بتاريخ القرآن في العصر الحديث ترتيب آياته ترتيبا تاريخيا، و من هؤلاء نولدكه و بلاشير. و نحن بحاجة إلى أن ننهض

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٠

من جانبنا بمثل هذا العمل مستعنيين بما وصل إلينا من روايات عن الصحابة و ما حفلت به الكتب التي خلفها لنا السلف من تفصيلات حول هذا الموضوع.

الرأي الثاني: في شرح اصطلاحى المكي و المدني أن المكي ما نزل بمكة و لو بعد الهجرة، و المدني ما نزل بالمدينة. و يدخل فى مكة ضواحيها فيعتبر مكيما ما أنزل على النبي بمنى و عرفات و الحديبية، كما يدخل فى المدينة ضواحيها، فيعتبر مدنيا ما أنزل على النبي ببدر و أحد و سلع. و هذا التقسيم لا يجدى فى بيان ما تقدم نزوله من القرآن و ما تأخر، و ليس إلا تقسيما مبنيما على مكان النزول. ثم هو لا يفيد الحصر فى جميع الحالات، فهناك آيات أنزلت على الرسول فى غير مكة و المدينة، فقد نزل عليه الوحي فى

تبوك و كذلك فى بيت المقدس.

الرأى الثالث: فى شرح اصطلاحى المكى و المدنى أن المكى ما وقع خطابا لأهل مكه، و المدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة «١». و يحاول القائلون. بهذا الرأى أن يضعوا له الضوابط فيقولون إن ما صدر فى القرآن بلفظ: يا أَيُّهَا النَّاسُ أو بصيغته:

يا بَنِي آدَمَ فهو مكى، لأن الكفر كان غالبا على أهل مكه، فخطبوا بيا أيها الناس أو يا بنى آدم، و إن كان غيرهم داخلا فيهم. أما ما صدر من القرآن بعبارة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فهو مدنى، لأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة، و إن كان غيرهم داخلا فيهم. و هذا الرأى قابل لاعتراضات متعددة:

(١) السيوطى: الاتقان، ج ١، ص ٩.

الزركشى: البرهان، ج ١، ص ١٨٧.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥١

أولها: أن مخاطبة أهل مكه و مخاطبة أهل المدينة هما موضوعان من موضوعات القرآن الكريم. لكن هناك آيات كثيرة ليس فيها خطاب لأى من هذين الفريقين.

فما موقفها بين المكى و المدنى من القرآن؟ و ما جدوى القول حينذاك بأن القرآن ينقسم الى مكى و مدنى؟

ثانيها: أن الضوابط التى ذكرت لتعيين المكى و المدنى- وفق هذا الرأى- و هى الخطاب «بيا أيها الناس» لأهل مكه «و بيا أيها الذين آمنوا» لأهل المدينة لا تطرد فى القرآن الكريم. فهناك آيات مدنية صدرت بقوله تعالى: «يا أيها الناس»، فى سورة البقرة، و هى مدنية جاء قوله تعالى:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ و كذلك افتتحت سورة النساء- و هى مدنية- بقوله تعالى:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ و من ناحية أخرى ورد الخطاب بصيغة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فى آيات مكية، و من أمثلة ذلك قوله تعالى فى سورة الحج:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا و اسْجُدُوا ثالثها: أن هذا التقسيم إلى مكى و مدنى لن يفيدنا شيئا فى دراسة تاريخ القرآن الكريم لأنه يستبعد الجانب الزمنى، كما أنه لا يعتبر تقسيما موضوعيا لأن خطاب أهل مكه و خطاب أهل المدينة ليسا سوى جانبين من جوانب كثيرة تناولها القرآن الكريم على هذا نستطيع أن نقول إن تقسيم القرآن إلى مكى و مدنى يرجع فى أصوب الآراء و أشهرها إلى زمان النزول، أى أن المكى هو ما نزل قبل الهجرة، و المدنى هو ما نزل بعدها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٢

السبيل إلى معرفة المكى و المدنى من القرآن الكريم

يقول القاضى أبو بكر فى كتابه الانتصار: «لم يكن من النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك قول، و لا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا و بالمدينة كذا، و فضيله لهم. و لو كان ذلك منه لظهر و انتشر، و إنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به، و لم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، و إن وجب فى بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ و المنسوخ ليعرف الحكم الذى تضمنهما، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه، و قوله هذا هو الأول المكى و هذا هو الآخر المدنى.

و كذلك الصحابة و التابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المكى و المدنى مما لا يسوغ الجهل به، لم

تتوفر الدواعى على إخبارهم به و مواصلة ذكره على أسمعهم، و أخذهم بمعرفته. و إذا كان كذلك ساغ أن يختلف فى بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى، و أن يعملوا فى القول بذلك ضربا من الرأى و الاجتهاد، و حينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى و المدنى، و لم يجب على من دخل فى الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه: مكية أو مدنية، فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين و إذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته فى الناس، و لزوم العلم به لهم، و وجوب ارتفاع الخلاف فيه». (البرهان، ج ١، ص ١٩٢).

يستخلص من هذا الكلام ثلاثة أمور:

(١) أن معرفة المكى و المدنى لم تكن مما علمه الرسول لصحابته، أى أن هذه المسألة لم يعرف عن الرسول صلوات الله عليه تحديد لها.

(٢) أن معرفة المكى و المدنى - على هذا - موضوع اجتهادى، يجوز لعلماء الأمة أن يحكموا فيه وفق اجتهادهم.

(٣) أن معرفة المكى و المدنى ليست واجبة على كل مسلم، لكن لا بد من معرفتها لبعض علماء الأمة، حتى يعرفوا الناس من المنسوخ. فهى إذن مسألة اجتهادية تعتبر الإحاطة بها فرض كفاية، لا فرض عين.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٣

لكن أهمية معرفة المكى من المدنى لا تتزعزع بهذا القول. فالقاضى أبو بكر أوجبها على علماء الأمة. و ممن تحدث بوضوح عن أهمية هذه المعرفة محمد بن حبيب النيسابورى فى كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن».

يقول: «من أشرف علم القرآن علوم نزوله، و جهاته، و ترتيب ما نزل بمكة ابتداء و وسطا و انتهاء، و ترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة و حكمه مدنى، و ما نزل بالمدينة و حكمه مكى، و ما نزل بمكة فى أهل المدينة، و ما نزل بالمدينة فى أهل مكة، ثم ما نزل بالجحفة (١)»، و ما نزل ببيت المقدس، و ما نزل بالطائف، و ما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلا و ما نزل نهارا، و ما نزل مشيعا و ما نزل مفردا، ثم الآيات المدنية فى السور المكية، و الآيات المكية فى السور المدنية، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة و ما حمل من المدينة إلى مكة، و ما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجملا و ما نزل مفسرا، و ما نزل مرموزا، ثم ما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدنى. هذه خمسة و عشرون وجها، من لم يعرفها و يميز بينها لم يحل له أن يتكلم فى كتاب الله تعالى». (البرهان، ج ١، ص ١٩٢).

و كلام النيسابورى هذا لا يناقض كلام القاضى أبى بكر، فهو يلزم المجتهد الذى يتصدى لكتاب الله بمعرفة المكى و المدنى، و يفصل المسائل التى يجب عليه أن يعرفها. و قد أوردنا النص هنا لكى تعلموا منه المسائل التفصيلية التى حرص كثير من دارسى القرآن الكريم على معرفتها، و وردت بشأن الكثير منها روايات عن الصحابة.

و لقد أثر عن بعض الصحابة علم واسع بهذه الأمور: فيروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «و الله الذى لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب الله إلا - و أنا أعلم أين نزلت، و لا - نزلت آية من كتاب الله إلا و أنا أعلم فيما نزلت، و لو أعلم أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل، لركبت إليه».

(١) الجحفة قرية على طريق المدينة بينها و بين مكة أربع مراحل.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٤

و خلاصة القول فى هذا الموضوع أن لمعرفة المكى و المدنى طريقين:

فأما أولهما فطريق نقلى يقوم على ما روى فى ذلك من أخبار صحيحة عن الصحابة و التابعين.

و أما ثانيهما فاجتهادى يقوم على معرفة المجتهدين بأساليب القرآن الكريم و موضوعاته.

الضوابط الاجتهادية لمعرفة المكي والمدنى:

ترجع هذه الضوابط إلى أمور بعضها لفظي أو أسلوبى وبعضها موضوعى.

فأما الضوابط اللفظية أو الأسلوبية فهي كما يلي:

أولاً: كل سورة فيها لفظ (كلًا) فهي مكية.

ثانياً: كل سورة فى أولها حروف التهجى فهي مكية. ويستثنى من ذلك سورة البقرة و سورة آل عمران فهما مدنيتان بالإجماع. و هناك خلاف فى سورة الرعد.

ثالثاً: كل سورة فيها يا أيها الناس أو يا بني آدم فى مكية. أما السور التى بها يا أيها الذين آمنوا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٥

فهي مدنية. لكن هناك استثناء لذلك، كما قدمنا. و الواقع أن الغالب فى لكى مخاطبة أهل مكة بيا أيها الناس و الغالب فى المدنى مخاطبة أهل المدينة بيا أيها الذين آمنوا. لكن الأمر لا يمثل قاعدة مطردة.

رابعاً: السور ذات الآيات القصار المفصلة مكية. و المفضل من القرآن هو السور ذات الآيات القصار التى تكثر الفواصل بين آياتها. (و قد فسر البعض الفصل من القرآن بأنه ما خلا من النسخ، فقوله قول فصل). لكن هذه القاعدة أيضاً لا تطرد، فقد نزل بالمدينة بعض السور من النوع المفضل، و مثال ذلك سورة النصر و هي من أواخر ما نزل.

أما الضوابط الموضوعية فيكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: كل سورة فيها قصص الأنبياء و الأمم السابقة فهي مكية، و يستثنى من ذلك سورة البقرة.

ثانياً: السور التى تحكى قصة آدم و إبليس مكية، سوى سورة البقرة.

ثالثاً: السور التى تتضمن ذكر الحدود و الفرائض مدنية.

رابعاً: كل سورة أمرت بالجهاد أو أذنت به و تحدثت عن أحكامه فهي مدنية.

خامساً: كل سورة ذكرت المنافقين فهي مدنية. و قد ورد ذكر المنافقين فى سورة العنكبوت، و هي مكية، لكن الآيات التى تذكر المنافقين فى هذه السورة آيات مدنية. و كان طبعياً أن يذكر المنافقون فى الآيات المدنية لأنهم كانوا يمثلون مشكلة للمجتمع الإسلامى، حينذاك. لم يكن النفاق من الظواهر المألوفة فى فترة الدعوة بمكة، لأن المسلمين كانوا قلة، و كانوا ضعفاء بالقياس الى المشركين، فلم يكن مشركو مكة ينافقون المؤمنين، لكن الأوضاع تغيرت فى المدينة، فقد كان المسلمون هناك قوة غالبية، و من هنا لم يجرؤ كثير من الكفار على معارضتهم معارضة صريحة، فلجئوا إلى النفاق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٦

و لو أردنا أن نتحدث بتفصيل أكثر عن الطابع العام للمكى و المدنى من الناحية الموضوعية أمكننا أن نذكر بعض النقاط المهمة التى يستعان بها فى التمييز بين النوعين. فبالنسبة للمكى يمكننا أن نذكر ما يلي:

أولاً: القرآن الذى نزل بمكة حمل على الشرك و سخر من المشركين و آلهتهم التى كانوا يعبدونها. و دعاهم إلى التأمل فى الكون و الاحتكام إلى الحس و العقل.

و أكد وحدانية الله، و البعث، و الثواب، و العقاب.

ثانياً: حفل المكى بألوان التهديد و الوعيد، و واجه جبروت الكفار و المشركين بآيات تنذرهم و تحذرهم من عاقبة كفرهم و طغيانهم. لقد خاطبهم بآيات زلزل القلوب.

ثالثا: أورد القرآن الكريم فى تحذير هؤلاء قصص الأنبياء السابقين و الأمم الماضية، و ما حاق من العذاب بمن عصوا الله، و حاربوا رسالات السماء.

رابعا: أظهر القرآن لأهل مكة قبح ما كانوا عليه من السير، و ما انغمسوا فيه من الموبقات و قبيح العادات كالزنا و القتل و أكل مال اليتامى. و دعاهم إلى كريم الخصال، و حَبَّبَ إليهم الإيمان و نبذ المعاصى و الرحمة و المحبة و الإخلاص و البر بالوالدين و الأقربين. و الخلاصة أن القرآن الكريم رسم لهؤلاء العرب الجفأ التعجرفين مثلا أعلى فى العقيدة النقية، و السلوك الإنسانى الرفيع.

أما بالنسبة للمدىنى فيمكننا أن نذكر ما يلى:

أولا: كثر فى الآيات المدنية نزول الأحكام المختلفة و ذكر تفصيلاتها.

و تنظم هذه الأحكام علاقات الفرد بأخيه، كما تنظم حياة المجتمع. و هى تتضمن كل أنواع القوانين التى فضّلت فى العصر الحديث إلى أحوال شخصية، و مدنية و جنائية و هكذا.

ثانيا: يكثر فى القسم المدنى دعوة أهل الكتاب للإيمان. كما تتحدث الآيات المدنية كثيرا عن سلوك اليهود و تحريفهم كلام الله، و غير ذلك مما ارتكبوا من الجرائم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٧

معنى وصف السورة بأنها مكية أو مدنية:

إشارة

توصف السورة بأنها مكية أو مدنية تبعاً لما يغلب عليها، أو تبعاً لفاتحتها.

فإذا نزلت فاتحة سورة بمكة سميت مكية، و إن نزلت فاتحة السورة بالمدينة سميت مدنية. لكننا يجب أن ننتبه هنا إلى التفسير الاصطلاحى الذى أخذنا به، و هو أن المكى ما كان سابقاً على الهجرة، و المدنى ما نزل بعد الهجرة. فمعنى ذلك أن السورة التى نزلت فاتحتها قبل الهجرة تعتبر سورة مكية، و السورة التى نزلت فاتحتها بعد الهجرة تعتبر سورة مدنية، و يستثنى من كل سورة مدنية ما بها من آيات نزلت قبل الهجرة فهذه تعد مكية كما يستثنى من السور المكية ما بها من آيات نزلت بعد الهجرة لأن هذه الآيات تعد مدنية. فهناك سور اجتمع بها المكى و المدنى، و سور كل آياتها مكية و أخرى كل آياتها مدنية. و هناك خلاف حول بعض السور من حيث وصفها بأنها مكية أو مدنية.

و من الجدير بنا أن نذكر هنا أن ترتيب الآيات فى مواضعها كان توقيفاً، فالرسول هو الذى أمر به، بوحي من ربه.

و هناك روايات تعين السور المكية و السور المدنية و ترتيب نزولها، و ما يستثنى من المكية من آيات مدنية، و كذلك ما يستثنى من المدنية من آيات مكية.

و يورد الزركشى رواية تبيين السور التى نزلت بمكة مرتبة بتاريخ نزولها على الوجه التالى:

أول ما نزل بمكة:

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، ثم ن وَ الْقَلَمِ، ثم يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ، ثم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، ثم تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، ثم إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ثم سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، ثم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى،

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٨

ثم وَالْفَجْرِ، ثم وَالصُّحَى، ثم أَلَمْ نَشْرَحْ، ثم وَالْعَصِيرِ، ثم وَالْعَادِيَاتِ، ثم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُزَ، ثم أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرَ، ثم أَرَأَيْتَ الَّذِى،

ثم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثم «سورة الفيل» ثم «العلق»، ثم «الناس»، ثم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ثم عَبَسَ وَتَوَلَّى، ثم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، ثم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ثم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ثم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، ثم لِيَلَّافِ قُرَيْشٍ، ثم الْقَارِعَةُ، ثم لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثم الهمزة، ثم المرسلات، ثم ق وَالْقُرْآنِ، ثم لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، ثم الطارق ثم اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، ثم ص وَالْقُرْآنِ، ثم الأعراف، ثم الجن، ثم «يس» ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم مريم، ثم طه، ثم الواقعة، ثم الشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم بنى اسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان،

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٥٩

ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم. المؤمن، ثم حم. السجدة، ثم حم. عسق، ثم حم. الزخرف، ثم حم. الدخان، ثم حم. الجاثية، ثم حم. الأحقاف، ثم وَالذَّارِيَاتِ، ثم الغاشية، ثم الكهف، ثم النحل، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم الم تنزِيلٌ، ثم وَالطُّورِ ثم الملك، ثم الْحَاقَّةُ ثم سَأَلَ سَائِلٌ، ثم عَمَّ يُتَسَاءَلُونَ، ثم وَالنَّازِعَاتِ ثم إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، ثم إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، ثم الروم. و اختلفوا فى آخر ما نزل بمكة، فقال ابن عباس: العنكبوت، و قال الضحاك و عطاء: المؤمنون. و قال مجاهد وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّينَ.

أما ما نزل بالمدينة:

فيذكره مرتبا على النحو التالى: سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إِذَا زُلْزِلَتْ، ثم الحديد، ثم محمد، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم هَلْ أَتَى، ثم الطلاق ثم فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٦٠

لَمْ يَكُنِ، ثم الحشر، ثم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ، ثم الصف، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الفتح، ثم التوبة، ثم المائدة «١». و منهم من يقدم التوبة على المائدة.

أما السور المختلف فيها فهى «فاتحة الكتاب» و كذلك وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّينَ (انظر البرهان، ج ١، ١٩٣، ١٩٤).

أما السيوطى فأورد فى الإثقان أقوالا كثيرة. و من بين ما ذكر أن السور المختلف فيها اثنتا عشرة سورة هى: الفاتحة، و الرعد، و الرحمن، و الصف، و التغابن، و التطفييف، و القدر، و لم يكن، و إذا زلزلت، و الإخلاص، و المعوذتان.

أما السور المدنية فيذكر - نقلا عن أبى الحسن الحصار - أنها عشرون سورة هى: البقرة، و آل عمران، و النساء، و المائدة، و الأنفال، و التوبة، و النور، و الأحزاب، و محمد، و الفتح، و الحجرات، و الحديد، و المجادلة، و الحشر، و الممتحنة، و الجمعة، و المنافقون، و الطلاق، و التحريم، و النصر.

أما بقية السور فهى مكية، و هى اثنتان و ثمانون سورة.

(١) انظر ايضا ترتيب نزول القرآن فى كتاب المباني (ص ٨-١٦)، المنشور مع مقدمة ابن عطية بعنوان: «مقدمتان فى علوم القرآن». القاهرة، مكتبها الخانجي، ١٩٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٦١

نماذج من السور المكية و ما بها من آيات مدنية:

سورة الأنعام: و هى مكية و بها آيات مدنية هى الآيات ٢٠، ٢٣، ٩١، ٩٣، ١١٤، ١٤١، ١٥٣.

سورة الأعراف: و هى مكية ما عدا الآيات ١٦٣-١٧٠ فهى مدنية.

سورة يونس: و هى مكية ما عدا الآيات ٤٠، ٩٤، ٩٥، ٩٦.

سورة هود: و هى مكية ما عدا الآيات ١٢، ١٧، ١١٤، فهى مدنية.

نماذج من السور المدنية و ما بها من آيات مكية:

سورة البقرة: و هى مدنية ما عدا الآية ٢٨١ فهى مكية.

سورة المائدة: و هى مدنية ما عدا الآية ٣ فهى مكية.

سورة الأنفال: و هى مدنية ما عدا الآيات من ٣٠-٣٦ فهى مكية.

سورة التوبة: و هى مدنية، أما المكي فيها فهما الآيتان الأخيرتان.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٦٣

٨- أسباب النزول

إشارة

هذا مبحث جليل من مباحث علوم القرآن الكريم، يعتمد عليه فى فهم قسم من القرآن نزل لأسباب معينة، إجابته لسؤال، أو بيانا لحكم، يتعلق بحادثه من الحوادث التى وقعت إبان حياة الرسول، و قد اهتم بهذا الموضوع بعض العلماء منذ وقت مبكر. و ذكر السيوطى أهم من ألفوا فيه و هم على بن المدينى شيخ البخارى، و الواحدى (و إن كان ينسب اليه القصور)، و الجعبرى الذى اختصر كتاب الواحدى بحذف أسانيد، و ابن حجر العسقلانى الذى ترك مسودة لكتاب فى أسباب النزول لم يكتمل، و ذكر السيوطى بعد ذلك الكتاب الذى قام هو بتأليفه و دعاه لباب النقول فى أسباب النزول.

و ينقسم القرآن إزاء هذا الموضوع إلى قسمين، قسم نزل ابتداء، أى بدون سبب من الأسباب التى اصطلح على تسميتها بأسباب النزول، و قسم نزل عقب واقعه أو سؤال.

و قد زعم البعض أنه لا طائل وراء هذا البحث، إذ أنه لا يعدو- عند هذا البعض- أن يكون جاريا مجرى التاريخ، لكن هذا الرأى بعيد عن الصواب.

فسبب النزول يعين على معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. كما أن هناك أبحاثا فى أصول الفقه استندت على معرفة سبب النزول، أو أفادت منها،

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٦٤

مثل «خصوص السبب» عند من يرى ذلك، و يعنى هذا الاصطلاح تخصيص الحكم بناء على خصوص السبب. و منها أن اللفظ قد يكون عاما و يقوم الدليل على تخصيصه، و إذ ذاك يلزم التخصيص.

و قد ذهب الواحدى- و هو على حق فى ذلك- إلى أنه لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون الوقوف على قصتها و بيان نزولها. كما قال ابن دقيق العيد:

«بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن». و قال ابن تيمية:

«معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب (١)». و قال أبو الفتح القشيري: «بيان سبب النزول

طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيز «٢».

فقد علمت إذن أن سبب النزول يعين على فهم الآيات التى نزلت فى مناسبات مختلفة لأسباب معينة جرت إبان حياة الرسول الكريم. و الأقوال التى نقلناها هنا عن علمائنا القدامى لا تحتاج إلى بيان.

أمثلة توضح أهمية العلم بأسباب النزول:

إشارة

(١) حكى عن عثمان بن مظعون و عمرو بن معديكرب أنهما كانا يقولان:

الخمير مباحة، و يحتجان بقوله تعالى:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (المائدة: ٩٣) و الواقع أنهما لو عرفا سبب نزول هذه الآية لما قالوا ذلك. فسبب نزولها أن

(١) السيوطى: الانتقان، ج ١، ص ٢٨.

(٢) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٢.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٦٥

أناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا فى سبيل الله و ماتوا و كانوا يشربون الخمر و هى رجس. فنزلت هذه الآية. (أخرجه أحمد و النسائى).

(٢) قال تعالى:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوَجْهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمَهُ (البقرة: ١١٥) هذه الآية الكريمة يفهم منها أن للانسان أن يصلى موجها وجهه نحو أى جهة يشاء، و أنه لا يجب عليه أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام، يستوى فى ذلك من كان مسافرا و من كان مقيما. لكن الروايات التى وردت عن سبب نزول هذه الآية توضح أنها لا تعفى من وجوب التوجه فى الصلاة إلى المسجد الحرام. و قد روى أنها نزلت فى نافلة السفر خاصة، أو فىمن تحزى القبلة و صلى، ثم تبين او خطأه. فحكم هذه الآية يقتصر على من يكون مسافرا و يؤدى نافلة الصلاة، أو المجتهد فى تحزى القبلة. إذا تبين له خطأه بعد أداء الصلاة. و روى عن ابن عمر أنها نزلت فى صلاة المسافرين على الراحلة أينما توجهت. فسبب النزول هنا بوضح لنا أن حكم الآية يقتصر على أحوال معينة، و ليس حكما عاما يعنى من التوجه إلى القبلة فى الصلاة.

(٣) قال تعالى:

إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (البقرة: ١٥٨)

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٦٦

من المعروف أن السعى بين الصفا و المروة جزء من شعائر الحج واجب الأداء، سنّه الرسول صلوات الله عليه. و عبارة: لا جناح فى الآية الكريمة لا تفيد الفرضية. و قد أشكل الأمر على عروة بن الزبير فى ذلك نظرا لصريح لفظ الآية الذى لا يفيد الفرضية.

و قد سأل خالته السيدة عائشة أم المؤمنين، فأفهمته أن نفى الجناح هنا ليس نفيا للفرضية، إنما هو نفى لما وقر فى أذهان المسلمين - و هم فى مطلع عصر الإيمان - من أن السعى بين الصفا و المروة كان من عمل الجاهلية، فلقد كان على الصفا صنم يقال له إساف و كان على المروة صنم يقال له نائلة. و كان المشركون فى الجاهلية يسعون بين الصفا و المروة، و يتمسحون بالصنمين. و لقد حطم الصنما

بعد أن ارتفعت كلمة الاسلام، لكن المسلمين تخرجوا في الطواف بينهما، فنزلت الآية.

وقد روى سبب نزول هذه الآية فى صحيح البخارى بتفصيلات أكثر لا تخرج عن جوهر ما ذكرناه.

فمن هنا يتبين لنا أن سبب النزول أوضح لنا الأمر، و أنه رد على تخرج المسلمين فى الطواف، و ليس إلغاء لفرضية هذا الطواف.

(٤) قال تعالى:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ (الأنعام: ١٤٥) هذه الآية الكريمة لا تحصر جميع ما حرم أكله. فهناك على سبيل المثال

فى علوم القرآن (كفافي و الشریف)، ص: ٦٧

ما يفيد تحريم المنخنة و الموقوذة و المتردية و النطحة و ما أكل السبع. و لقد ورد تحريمها جميعا بصريح لفظ القرآن الكريم. قال

تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنَةُ وَ الْمَوْقُودَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ (المائدة: الآية ٣)

تفسير الآية:

ما أهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أى ما رفع به الصوت لغير الله عند ذبحه، وَ الْمَوْقُودَةُ التى ضربت حتى ماتت.

وَ الْمُتَرَدِّيَةُ أى التى سقطت، يقال تردى تردياً أى سقط و هوى.

إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ أى ما أدركتم ذكاته بالذبح و فيه بقيه من حياة. و الذكاة شرعا قطع الحلقوم و المريء بآله حادة.

النُّصَبِ واحد الأنصاب، و هى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشریف)، ص: ٦٨

من هنا يتبين لك أن الآية الكريمة التى وردت فى سورة الأنعام، لا تحصر ما حرم أكله، و مع ذلك يفهم من لفظها معنى الحصر. و

دفع الحصر يستفاد من سبب نزول هذه الآية، فقد نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله و يحلوا ما حرم.

فنزلت الآية بهذا الحصر محادة للكفار ناقضة لقولهم، و لم تقصد إلى حقيقة الحصر، أى حصر المحرمات من الأطعمة فيما ذكرته

الآية، لأنها لا تنحصر فيما ذكر، كما بينا. فكأنه تعالى يقول للكافرين: «لا حرام إلا ما أحلتموه من الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما

أهل لغير الله به».

فهذه أمثلة توضح لنا أهمية معرفة أسباب النزول فى فهم معانى القرآن الكريم و استنباط أحكامه.

و هناك أبحاث لعلماء أصول الفقه عن «عموم اللفظ» و خصوص السبب، أى ما نزل من القرآن الكريم بلفظ عام فى سبب خاص، و

هل العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب. و قد اختلفوا حول هذه المسائل، و هذا البحث و أمثاله مما اقتضاه عمل الأصوليين، لأن

مهمة هؤلاء الاستدلال بالفاظ الشارع على الأحكام. و صلة هذا بموضوع أسباب النزول هى كيفية الإفادة من هذه الأسباب فى استنباط

الأحكام.

فهناك آيات نزلت فى مناسبات خاصة بالفاظ عامة، مثل آيات «الطهار» (المجادلة: ١-٤)، و اللعان (النور: ٦)، و القذف (النور: ٤).

فأسباب نزول هذه الآيات كانت فى مناسبات خاصة لكن لفظها كان عاما.

و لقد عممت أحكامها لعموم لفظها. و قال بعض الأصوليين الذين يذهبون إلى أن العبرة بخصوص السبب أن تعميم الحكم فى هذه

الآيات ليس مصدره عموم اللفظ، بل قام على أدلة أخرى.

و هناك حالات نزل فيها القرآن فى مناسبات بلفظ عام و قصر حكمه على المناسبات الخاصة التى نزل فيها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٦٩

مثال لما نزل بلفظ عام فى سبب خاص و عمم حكمه:

قال تعالى:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُبْحَصِبَاتِ تُمْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعِهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٤) فهذه الآية نزلت فى مناسبة خطيرة هى اتهام السيدة عائشة أم المؤمنين بالزنا، فنزل القرآن بتبرئتها، و عين حدا لمن يرمى المحصنات. فالحد الذى يجب أن يعاقب به قاذف المحصنات حكم عام، برغم أنه نزل فى مناسبة خاصة.

مثال لما نزل بلفظ عام فى سبب خاص و خصص حكمه:

قال تعالى:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجْحِبُونَ أَنْ يُحْجَمُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: ١٨٨) و لقد أشكل على مروان بن الحكم معنى الآية الكريمة، فقال: «لئن كان كل امرئ فرح بما أوتى و أحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون»، فبين له ابن عباس أن هذه الآية ذات حكم خاص لأنها نزلت فى أهل الكتاب فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٠

حين سأل النبى صلى الله عليه و سلم عن شىء فكتموه إياه و أخبروه بغيره و أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه، و استحمدوا بذلك إليه» (أخرجه الشيخان). فلفظ الآية هنا عام لكن ابن عباس قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب. (انظر: الزركشى: البرهان: ج ١، ص ٢٧).

و اختلاف الأصوليين حول عموم اللفظ و خصوص السبب من الأبحاث المفصلة فى علم أصول الفقه. و لسنا نريد أن نحملكم مؤونة الإحاطة بهذا فى المرحلة الحاضرة من دراستكم، لأن هذه الأبحاث من صميم علم الأصول و لسنا هنا بصدد دراسة مشكلاته.

كيف يعرف سبب النزول:

النقل الصحيح وحده هو السبيل إلى معرفة سبب النزول. و يراد بالنقل الصحيح هنا النقل عن صحابى. فقول الصحابى المتعلق بأمر لا مجال للاجتهاد فيه يكون له حكم الحديث المرفوع إلى النبى. ذلك لأن سبب النزول لا يحتاج فى ذكره إلى اجتهاد. و إنما اعتماده على النقل. و ليس من المعقول أن يقوم صحابى بتزييف أسباب للنزول يقحمها على القرآن الكريم. فمن هنا يقبل فى معرفة أسباب النزول ما يروى عن صحابى إذا صح سنده.

أما ما روى من أسباب النزول بسند ينتهى إلى تابعى فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا أيدته رواية أخرى بسند عن تابعى آخر، و بشرط أن يكون الراوى لسبب النزول من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة أخذًا مباشرًا كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير.

التمييز بين سبب النزول و بين الموضوع الذى تتحدث عنه الآية:

«سبب النزول» فى معناه الاصطلاحى الذى تحدثنا عنه يكون من قبيل السؤال يوجه إلى الرسول أو الحادثه تقع فى زمانه، فينزل الله ما يجيب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧١

به عن هذا السؤال و يبين به الحكم فى هذه الحادثه. أما ما ترويه الآيات من أخبار عن الأمم الماضيه و الأحداث السالفه. فليست هذه

الأخبار مما يدخل فى المعنى الاصطلاحى لسبب النزول. فقدوم الحبشة للتهجم على البيت ليس سببا لنزول سورة الفيل، إذا قصدنا المعنى الاصطلاحى لعبارة «سبب النزول»، لكن هذا القدوم هو موضوع هذه السورة، ذكره الله فيها. كما ذكر غيره من الأحداث السالفة، شأنه فى ذلك شأن قصة قوم نوح و عاد و ثمود و بناء البيت و نحو ذلك «١»

التعبيرات التى يفهم منها تعيين سبب النزول:

لما كنا قد ذكرنا أن السبيل الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل، فوجب علينا الآن أن نحاول استقصاء العبارات التى تصدر بها الروايات المعبرة عن تلك الأسباب. فمن هذه العبارات ما هو نص فى السببية، فمثل هذه تصدر بعبارة «سبب نزول هذه الآية هو كذا» أو تذكر الحادثة التى نزلت من أجلها الآية مشفوعة بفاء السببية، كأن يقال «وقع كذا فنزل قوله تعالى...»، و تذكر الآية التى تتعلق الرواية بسبب نزولها. و ربما يفهم سبب النزول من قرينه واضحة، كأن يقال: سئل الرسول عن كذا، فنزل عليه الوحي جوابا على ذلك بقوله تعالى ..

و تذكر الآية. هذه الأحوال كلها نص فى السببية.

لكن هناك أحوالا ترد فيها عبارة: «نزلت هذه الآية فى كذا». و مثل هذه العبارة لا تعبر بالضرورة عن سبب النزول، بل ربما كانت مجرد تعبير عن مضمون الآية. فلو قيل مثلا إن سورة:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نزلت فى محاربة الشرك الذى كان منتشرا بمكة، فليس هذا من قبيل التعبير

(١) انظر: السيوطى: الاتقان، ج ١، ص ٣١.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٢

عن سبب النزول بالمعنى الاصطلاحى، بل هو تعبير عن مضمون السورة. فإذا وردت حول إحدى الآيات روايتان عن سبب نزولها إحداهما تتضمن نصا صريحا فى السببية، و الأخرى لا تتضمن نصا صريحا قدمت الرواية التى تعبر بصراحة عن السببية.

تعدد الأسباب المروية عن نازل واحد، و كيف يرجح بينها:

قد تروى أسباب متعددة، كلها متضمنة نصا فى السببية، حول نازل واحد.

و لا يخلو الأمر حينذاك من أن تكون إحدى الروايتين أقوى سندا، فهى بهذا ترجح الرواية الأخرى. و ربما يكشف البحث عن صحة إحدى الروايتين و زيف الأخرى، و هنا تختار الرواية الصحيحة. و ربما كان السببان صحيحين، و أنهما وقعا فى زمانين متقاربين، فنزلت الآية للحكم فيهما معا. و لو صحت روايتان عن سبب نزول آية واحدة، و كان السبب المروى فى إحداهما يبعد فى زمان وقوعه عن السبب المروى فى الأخرى، حمل الأمر هنا على تكرار نزول الآية، و ربما تكرر نزول الشئ تعظيما لشأنه.

يقول الزركشى: «و قد ينزل الشئ مرتين تعظيما لشأنه، و تذكيرا به عند حدوث سببه، خوف نسيانه. و هذا كما قيل فى الفاتحة نزلت مرتين: مرة بمكة و أخرى بالمدينة ... و كذلك ما ورد فى:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أنها جواب للمشركين بمكة، و أنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٣

نزل القرآن على الرسول خلال نيف و عشرين سنة، و كان نزوله منجماً. و لقد سهّل ذلك على الرسول و على صحبه حفظ ما كان ينزل من آى الذكر الحكيم. إن الرسول الكريم كان أول الحفاظ و أجمعهم لكتاب الله. و كان إلى جانبه جمع من الصحابة يحفظون ما ينزل عليه من آيات الكتاب.

لكن الأمر لم يقف عند الحفظ بل قام إلى جانب الحفظ أيضا جهد دائب لتسجيل آيات الكتاب عقب نزولها. لقد جمع الرسول من حوله عددا من الكتاب عرفوا بكتاب الوحي، و كان يملى على هؤلاء ما يوحى إليه فيكتبونه.

إن الكتابة لم تكن منتشرة فى زمن الرسول. و كانت أدوات الكتابة نادرة، و لا عجب فى ذلك، فالجزيرة العربية لم تعرف حينذاك الكتب و لا الكتاب.

و لم تكن الكتابة فى ذلك الوقت وسيلة الثقافة، و لا مصدر المعرفة. علينا أن نذكر أن الكتاب وليد عصر متأخر من عصور التطور الحضارى. و ليست الكتابة من الأمور التى تعنى بها المجتمعات التى لم تبلغ درجة عالية من التطور الحضارى، و بخاصة قبل تيسير أدواتها، مما يسر صناعة الكتاب، و جعل له مكانة فى المجتمعات الإنسانية.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٤

إن حرص الرسول الكريم على تسجيل القرآن و حفظه كان عظيما. و قد تجلى هذا الحرص فى اتخاذه كتابا للوحي، و إملائه عليهم كل ما كان ينزل عليه، و أمره الصريح للمسلمين ألا يكتبوا عنه شيئا غير القرآن.

و لقد سجّل القرآن الكريم على ما كان ميسورا من أدوات الكتابة كالعسب (جريد النخل)، و اللخاف (الحجارة الرقاق)، و الأديم و الأكتاف (عظام الأكتاف)، و الأفتاب (ما يوضع على ظهور الإبل). هذه السجلات المتنوعة كانت أول صورة لجمع الكتاب الكريم. و ليس هناك خلاف على أن القرآن كله كان يسجل عقب نزوله، لكن هذا التسجيل لم يجعل فى صورة تيسر وضع القرآن بين اللوحين أى فى صورة كتاب مجموع بين الدفتين. و لعل تتابع نزول آيات الكتاب، و اكتمال سوره على مراحل، و ما كان يطرأ على بعض آياته من النسخ هى الأسباب التى أخرت اتخاذ هذه الخطوة فى حياة الرسول صلوات الله عليه.

جمع أبى بكر القرآن فى المصاحف بعد رسول الله:

لقد جرت الحوادث فى عصر أبى بكر، خليفة رسول الله، بما عجل بمهمة جمع القرآن الكريم.

روى عن زيد بن ثابت أنه قال: «بعث إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال: إن عمر بن الخطاب أتانى فقال:

إن القتل قد استحرّ بقراء القرآن يوم اليمامة، و إنى أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء فى المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، و إنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال:

هو و الله خير. فلم يزل يراجعنى فى ذلك حتى شرح صدرى بما شرح له صدر عمر، و رأيت الذى رأى. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا تنهمك. قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي، فتتبع القرآن، فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على من ذلك. قلت: فكيف

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٥

تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال أبو بكر: هو و الله خير فلم يزل يراجعنى فى ذلك أبو بكر و عمر حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدرهما (صدر أبى بكر و عمر). فتتبع القرآن أجمعه من الرقاع و العسب و اللخاف (يعنى الحجارة)، و صدور الرجال. فوجدت آخر سورة التوبة (براءة) مع خزيمه بن ثابت:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «١» (التوبة: ١٢٨، ١٢٩) و فى رواية أخرى أن زيد بن ثابت، و هو يجمع القرآن، فقد آية كان يسمعها من رسول الله فلم يجدها عند أحد، ثم وجدها عند رجل من الأنصار و هى قوله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (الاحزاب: ٢٣) فوضعها فى سورتها «٢».

و لقد حفظت الصحف التى جمعت عند أبى بكر حتى مات ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة بنت عمر. و قد وصفت الصحف التى جمعت عند أبى بكر بأنها «قراطيس «٣»، كما وصف عمل أبى بكر هذا بأنه أول جمع للقرآن

(١) السجستاني: كتاب المصاحف، ص ٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٨.

(٣) المصدر السابق، ص ٩.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٦

بين اللوحين، أى أنه أول جمع للقرآن فى صورة كتاب. و لقد رويت عن عدد من الصحابة أحاديث تشي على أبى بكر لعمله هذا، منها قول على: «رحمة الله على أبى بكر، كان أول من جمع بين اللوحين»، و قوله: «أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع بين اللوحين «١»».

هذه المحاولة التى قام بها أبو بكر- حين استحرّ القتل بالقراء فى حرب اليمامة- ربما سبقت بمحاولات قام بها بعض الصحابة من تلقاء أنفسهم. و من ذلك ما روى من أن على بن أبى طالب «أقسم ألا- يرتدى برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف، ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أكرهت إمارتى يا أبا الحسن، قال لا و الله، إلا أنى أقسمت ألا أرتدى برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع «٢»». و يشكك بعض المحققين فى ورود كلمة «مصحف» بهذه الرواية، و هذا حق، لأن هذه الكلمة لم تكن قد استعملت بعد. كما فسر البعض جمع القرآن هنا بأنه حفظه «٣».

و لقد روى أن صحابة آخرين جمعوا القرآن فى مصاحف. من هؤلاء أبى بن كعب، و سالم مولى حذيفة، و عبد الله بن مسعود، و أبو موسى الأشعري، و عبد الله بن الزبير، و أبو زيد، و معاذ بن جبل و غيرهم. لكن عمل هؤلاء لم يتح له من التواتر و الاستقصاء ما أتيج لمصحف أبى بكر.

هذا العمل الجليل الذى قام به أبو بكر و عمر و زيد بن ثابت قام على ما كان محفوظا فى صدور الرجال، كما أن هذا المحفوظ عورض على ما كان مدونا فى السجلات التى دونت بين يدي الرسول. و كان على كل من يأتى بشيء مدون من القرآن الكريم أن يجيء بشاهدين على أن ما معه دون بين يدي رسول الله.

يقول السيوطي: «على أن زيدا كان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد

(١) المصدر السابق، ص ٥.

(٢) المصدر السابق، ص ١٠.

(٣) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٧

به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة فى الاحتياط و الإتيان «١»».

و هكذا أدى عمل أبى بكر هذا إلى جمع القرآن بأدق وسائل التحرى و الضبط، مما جعل الكتاب الكريم فى مأمن من ضياع أقسام منه بوفاء حفاظها، أو بفقدان سجلاتها. و لم تكن السجلات الأولى مما يتسنى حفظه فى سهولة و يسر، نظرا لاختلاف مواد الكتابة من

عسب و لخاف و أكتاف و غير ذلك، و إلا فكيف يتسنى أن تنظم هذه السجلات معا لتكون مرجعا يطلع الناس فيه على كتاب الله. و قد صور الحارث بن أسد المحاسبى جمع أبى بكر القرآن بقوله: «كتابه القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه و سلم كان يأمر بكتابه، و لكنه كان مفرقا فى الرقاع و الأكتاف و العسب، و إنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، و كان ذلك بمنزلة أوراق وجدت فى بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم، فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع، و ربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء» (٢).

عثمان بن عفان و جمع المصاحف:

اتسعت رقعة الأمصار الإسلامية فى عهد عثمان. لقد حملت الغزوات المسلمين إلى أراض جديدة، و تفرق بعض الصحابة فى الأمصار. و تعلم أهل كل مصر من هذه الأمصار قراءة القرآن على يد الصحابى الكبير الذى أقام بينهم، فاتفق أهل الكوفة على مصحف ابن مسعود و أهل البصرة على مصحف أبى موسى الأشعرى، و أهل الشام على مصحف أبى بن كعب و أهل دمشق على مصحف المقداد بن الأسود. و كان بين هذه المصاحف خلاف فى القراءة. فلما اجتمع أهل العراق و أهل الشام لغزو ثغر أرمينية و آذربيجان ظهر الخلاف بينهم فى القراءات، و أنكر بعضهم على بعض ما كانوا يقرءونه. و شهد ذلك حذيفة بن

(١) السيوطى: الاتقان، ج ١، ص ٥٨.

(٢) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٣٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفي)، ص: ٧٨

اليمان، فركب إلى عثمان بن عفان و قال له: «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود و النصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلنى إلى بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف فى المصاحف. و قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أتمم و زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التى نسخوا و أمر بسوى ذلك فى صحيفة أو مصحف أن يحرق... قال الزهرى: و اختلفوا يومئذ فى التابوت و التابوة فقال نفر القرشيين التابوت، و قال زيد التابوة، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال اكتبوه: التابوت، فإنه لسان قريش» (١).

و الظاهر أن الخلاف فى القراءة قد ظهر بصورة واضحة فى المدينة ذاتها.

فقد كان المعلمون يعلمون القرآن، فهذا يعلم قراءة رجل، و ذاك يعلم قراءة رجل آخر، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين.

و بلغ ذلك عثمان فقام خطيبا، فقال: أنتم عندى تختلفون فيه فتلحنون، فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافا و أشد ظنا. اجتمعوا يا أصحاب محمد، و اكتبوا للناس إماما (٢) «(أى مصحفا اماما).

و روى عن مالك بن أنس (جد الفقيه المشهور) أنه قال: «كنت فىمن أملى عليهم، فربما اختلفوا فى الآية، فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لعله أن يكون غائبا أو فى بعض البوادرى، فيكتبون ما قبلها و ما بعدها و يدعون موضعها حتى يجيء، أو يرسل إليه» (٣).

(١) السجستاني: كتاب المصاحف، ص ١٩.

(٢) المصدر السابق، ص ٢١.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٢.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٧٩

و يذكر ابن حجر العسقلاني أن هذا الجمع تم عام ٢٥ للهجرة.

فالفرق بين جمع أبى بكر و جمع عثمان «أن جمع أبى بكر كان لخشيته أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد، فجمعه فى صحائف، مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى صلى الله عليه و سلم. و جمع عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءة حتى قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئه بعض فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك، فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد، مرتبا لسوره، و اقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، و إن كان قد وسع فى قراءته بلغه غيرهم رفعا للحرص و المشقة فى ابتداء الأمر. فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة.» (١)

و يصف القاضى أبو بكر- فى كتابه الانتصار- مصحف عثمان بأنه قصد إلى جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى، و إلغاء ما ليس كذلك، و أخذهم بمصحف لا- تقديم فيه و لا تأخير، و لا تأويل أثبت مع تنزيل، و لا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه و مفروض قراءته و حفظه، خشية دخول الفساد و الشبهة على من يأتى بعد.

أما عدد المصاحف التى نسخت فقليل إنها أربعة و قيل خمسة و قيل سبعة.

و لقد لقي عمل عثمان هذا معارضة- فى أول الأمر- من عبد الله بن مسعود. لكن كثرة الصحابة تلقوا عمله بالقبول و الرضا، و لم ينكر عليه أحد إحراقه المصاحف المخالفة للمصحف الإمام، بل عدوا ذلك من مناقبه، حتى قال على: لو وليت ما ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل «٢». و ما لبث ابن مسعود بعد ذلك أن قبل ما قبله سواه من الصحابة.

(١) السيوطى: الاتقان، ج ١، ص ٦٠.

(٢) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٤٠.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٠

و هكذا قضى عثمان على مصدر للفتنة و الخلاف بين المسلمين، و كان عمله هذا من أعظم ما أقدم عليه فى زمن خلافته.

و مع ذلك فقد حفظ التاريخ ذكرى لهذا الخلاف الذى قضى عليه عثمان.

فقد ذكر ابن النديم أسماء كتب عدة فى اختلاف المصاحف و هى كتاب اختلاف مصاحف أهل المدينة و أهل الكوفة و أهل البصرة عن الكسائى، و كتاب اختلاف المصاحف لخلف، و كتاب اختلاف أهل الكوفة و البصرة و الشام فى المصاحف للفراء، و كتاب اختلاف المصاحف لأبى داود السجستانى، و كتاب اختلاف المصاحف و جميع القراءات للمدائنى، و كتاب اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق لابن عامر اليحصبى، و كتاب محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني فى اختلاف المصاحف. «١». و لعل التمسك بإحياء هذا التراث عند كثير من هؤلاء العلماء كان لحرصهم على دراسة اللغة العربية فى مختلف لهجاتها القبلية.

و قد وصل إلينا أحد هذه الكتب، و هو كتاب المصاحف لابن أبى داود السجستانى المتوفى سنة ٣١٦ هـ.

و كتب المصاحف التى ذكرها ابن النديم يتراوح ظهورها بين القرنين الثانى و الرابع الهجريين.

و قد سبقها جميعا ظهور كتاب ابن عامر المتوفى عام ١١٨ هـ عن اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق.

و إن ما جمعه السجستانى فى كتابه المصاحف من أوجه الخلاف بين مصاحف بعض الصحابة و المصحف الإمام لا يعدو أن يكون خلافا فى بعض القراءات، كما أن بعض هذه المصاحف التى قامت على جهود أفراد، كانت تضم إلى جانب

(١) الفهرست، ص ٣٩.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ٨١

آيات الكتاب بعض ما كان يراه أصحابها فى تأويل هذه الآيات. و يضاف إلى ذلك أن بعضها سجّل ما كان منسوخ التلاوة من القرآن الكريم إن المصحف الإمام الذى نسخه عثمان قد لقي إجماعاً من المسلمين، و لم نسمع بقيام أية مقاومة لعمل عثمان هذا فى أى مجتمع من مجتمعات المسلمين، بل على العكس من ذلك هدأت فتن كادت تثور، و خلافات كادت تستعر، و اجتمع المسلمون منذ ذلك التاريخ على مصحف واحد.

و لا عبرة لما تعلق به بعض المستشرقين من تشكيك فى عمل عثمان، مستندين إلى ما روى عن المصاحف القديمة، و بخاصة ما جاء فى كتاب السجستانى عن تلك المصاحف، فالأمة الإسلامية كلها عاصرت عمل عثمان، و كان هناك كثير من الصحابة الأفاضل، و لم يروا خطأ فيما أقدم عليه، بل إنهم عدوا ذلك من حسناته، كما قدمناه، فلا عبرة لشكوك يثيرها بعض الدارسين الأجانب بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً، لم تقم خلالها شبهة حول هذا الأمر.

ترتيب الآيات و السور:

يقول السيوطى: «الإجماع و النصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفى، لا شبهة فى ذلك» (١).

يروى عن زيد بن ثابت أنه قال: «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع ...» (٢).

و روى عن عثمان أنه قال: «و كان إذا نزل عليه (على الرسول) شىء دعا بعض من كان يكتبه فقال: «ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا و كذا» (٣) فترتيب آيات القرآن فى المصحف ليس مماثلاً لترتيب

(١) الاتقان، ج ١، ص ٦٠.

(٢) المصدر السابق ص ٥٧.

(٣) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٣٤، ٢٣٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ٨٢

النزول، لكنه لا خلاف على أن ترتيب الآيات على هذا النحو الذى نراه توقيفى، أمر به الرسول بوحي من ربه.

يقول أبو بكر الباقلانى فى كتابه الانتصار: «الذى نذهب إليه أن جميع القرآن الذى أنزله الله و أمر بإثبات رسمه و لم ينسخه و لا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذى بين الدفتين الذى حواه مصحف عثمان، و أنه لم ينقص منه شىء و لا زيد فيه، و أن ترتيبه و نظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى و رتب عليه رسوله من آى السور، لم يقدم من ذلك مؤخر، و لم يؤخر منه مقدم، و أن الأمة ضبطت عن النبى صلى الله عليه و سلم ترتيب آى كل سورة و مواضعها، و عرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القراءات و ذات التلاوة» (١).

فالإجماع تام على أن ترتيب الآيات توقيفى، و قد حصل بذلك اليقين من النقل المتواتر، بهذا الترتيب، من تلاوة رسول الله و مما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف (٢). أما ترتيب السور، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه كان باجتهاد الصحابة. و من أدلة ذلك اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب سور القرآن، «فمنهم من رتبها على النزول و هو مصحف على، كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمّل ثم تبت ثم التكوير و هكذا إلى آخر المكي و المدنى.

و كان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران، على اختلاف شديد، و كذا مصحف أبى و غيره» (٣).

و قد ذكر ابن النديم فى كتابه الفهرست ترتيب سور القرآن فى مصحف عبد الله بن مسعود، كما ذكر ترتيب السور فى مصحف أبى

(٤). أما ترتيب مصحف على فقد سقط من نص هذا الكتاب، لكن هذا الترتيب قد ورد فى

(١) الاتقان، ج ١، ص ٦١.

(٢) المصدر السابق، ص ٦٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٦٢.

(٤) الفهرست، ص ٢٩، ٣٠.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٣

تاريخ اليعقوبى «١». و قد تعددت الروايات بأن مصحف على كان مرتبا على ترتيب النزول و تقديم المنسوخ على الناسخ. و من العلماء من ذهب إلى أن ترتيب السور توقيفى أيضا، و منهم من ذهب إلى أن ترتيب بعض السور توقيفى، و أن البعض الآخر بنى ترتيبه على اجتهاد الصحابة «٢».

عدد سور القرآن:

إشارة

يتضمن القرآن الكريم مائة و أربع عشر سورة. و قيل إن عدد السور مائة و ثلاث عشرة سورة على اعتبار أن سورتي الأنفال و براءة سورة واحدة لأنهما لا تفصل بينهما البسمة. و يقسم القرآن بحسب سوره إلى أربعة أقسام هى الطول، و المئون، و المثنى، و المفصل.

فالتول

(جمع طولى، كما تجمع كبرى على كبر) أولها سورة البقرة، و آخرها براءة. و يعلل الزركشى ذلك بقوله: «إنهم كانوا يعدون الأنفال و براءة سورة واحدة، و لذلك لم يفصلوا بينهما، لأنهما نزلتا جميعا فى مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم «٣»». و إنما سميت هذه السور السبع الطول لطولها على سائر سور القرآن «٤».

و أما المئون

فهى ما كان من سور القرآن عدد آياته مائة آية أو تزيد عليها شيئا، أو تنقص منها شيئا يسيرا «٥»

(١) تاريخ اليعقوبى، ج ٢، ص ١٥٢-١٥٤، طبعة لا يدن

(٢) اقرأ تفصيلات هذه الآراء فى: الزركشى: البرهان، ج ١ ص ٢٥٧-٢٦٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٤٤.

(٤) الطبرى: تفسير، ج ١، ص ١٠٣، طبعة المعارف.

(٥) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٤

و أما المثنى فهى ما ثنى المئين فتلاها، و كان المئون لها أوائل، و كان المثنى لها ثوانى. و قد قيل إن المثنى سميت مثنى، لتثنى الله

جل ذكره فيها الأمثال و الخير و العبر، و هو قول ابن عباس.
و روى عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: إنما سميت مثنى لأنها تئيت فيها الفرائض و الحدود.
و قال جماعة يكثر تعدادهم: القرآن كله مثنى «١». قال تعالى:
كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي

و المفصل:

ما يلى المثنى من قصار السور، سمي مفصلا لكثرة الفصول التى بين السور. و يكون ذلك بقوله تعالى:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ و قيل: لقله المنسوخ فيه «٢».
و قد عدّ بعضهم آيات القرآن، كما عدّ كلماته، و عدّ حروفه. و هناك خلاف حول عدد الآيات.
يقول الزركشى: «و عدد آياته فى قول على رضى الله عنه: ستة آلاف و مائتان و ثمان عشرة. و عطاء: ستة آلاف و مائة و سبع و سبعون. و حميد: ستة آلاف و مائتان و اثنتا عشرة. و راشد: ستة آلاف و مائتان و أربع «٣»».
و سبب الخلاف فى عدد الآيات مبنى على الفصل و الوصل بينهما. فربما لم يتنبه من استمع إلى النبى إلى عدد من أماكن الفصل بين الآيات. يقول الزركشى:

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق، و كذلك الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٤٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٥١.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٨٥

«إن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقف على رءوس الآى للتوقيف. فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع أنها ليست فاصلة
»(١)».

أما الخلاف حول عدد الكلمات و عدد الحروف فلا يفيدنا كثيرا أن نتحدث عنه.

المعنى الاصطلاحى لكلمتى «سورة» و «آية»

قال الطبرى: (تسمى كل سورة من سور القرآن «سورة» و تجمع «سورا» على تقدير «خطبة و خطبة»، «غرفة و غرف».)
و السورة بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع. و من ذلك سور المدينة، سمي بذلك الحائط الذى يحويها، لارتفاعه على ما يحويه.
غير أن «السورة» من سور المدينة لم يسمع فى جمعها سور، كما سمع فى جمع سورة من القرآن «٢».)
و سميت كذلك لإحاطتها بآياتها و اجتماعها كاجتماع البيوت بالسور. أما حدها الاصطلاحى فهى أنها «قرآن يشتمل على آى ذوات
فاتحة و خاتمة. و أقلها ثلاث آيات «٣».) و أطول السور سورة البقرة و أقصرها سورة الكوثر.
و قد همز بعضهم السورة من القرآن فقال: السورة. و تأويلها فى لغة من همزها: القطعة التى قد أفضلت من القرآن عما سواها و أبقيت،
و ذلك أن سور كل شىء البقية منه تبقى بعد الذى يؤخذ منه «٤». و رأى الأصوب عدم الهمز.
و أما الآية من آى القرآن، فإنها تحتمل وجهين فى كلام العرب:
أحدهما: أن تكون سميت آية، لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها

(١) المصدر السابق، ص ٢٥٢.

(٢) تفسير، ج ١، ص ١٠٤، ١٠٥.

(٣) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢٦٤.

(٤) الطبرى: تفسير، ج ١، ١٠٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٦

و ابتداؤها، كالأية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه «١». و لعل الأصوب أن الآية دلالة على نبوة محمد و صدق رسالته «٢».

و الآية فى معناها الاصطلاحى طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها و ما بعدها «٣».

الآيات هى الجمل أو الفقرات من القرآن الكريم التى تنقسم إليها سوره.

أسماء السور:

قد يكون للسورة اسم واحد، و قد يكون لها اسمان أو أكثر. فمن السور ذات الاسمين سورة الجاثية و تسمى الشريعة، و سورة محمد و تسمى القتال.

و قد يكون لها ثلاثة أسماء، كسورة المائدة، و العقود، و المنقذة.

و قد يكون لها أكثر من ذلك كسورة براءة، و التوبة، و الفاضحة، و الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين «٤».

و قد أورد الزركشى بحثا طريفا عن ارتباط أسماء السور بموضوعاتها.

يقول: «ينبغى النظر فى اختصاص كل سورة بما سميت به، و لا شك أن العرب تراعى فى الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشيء من خلق أو صفه تخصه ... و على ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينه ذكر قصة البقرة المذكورة فيها و عجيب الحكمة فيها. و سميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء .... فإن قيل: قد ورد فى سورة هود ذكر نوح و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و موسى عليهم السلام، فلم تختص باسم هود

(١) المصدر السابق، ١٠٦.

(٢) الزركشى، البرهان، ج ١، ٢٦٦.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق، ٢٦٩.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٧

وحده؟ و ما وجه تسميتها به و قصة نوح فيها أطول و أوعب؟ قيل: تكررت هذه القصص فى سورة الأعراف و سورة هود و الشعراء بأوعب مما وردت فى غيرها، و لم يتكرر فى واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام، كتكرره فى هذه السورة، فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته فى أربعة مواضع، و التكرار من أقوى الأسباب التى ذكرنا.

و إن قيل: قد تكرر اسم نوح فى هذه السورة فى ستة مواضع فيها، و ذلك أكثر من تكرار اسم هود، قيل: لما جردت لذكر نوح و قصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك، كانت أولى بأن تسمى باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته و قصة غيره، و إن تكرر اسمه فيها. أما هو فكانت أولى السور بأن تسمى باسمه، عليه السلام ... «١».

و قد أورد صاحب المبانى حديثا مرويا عن أبى بن كعب يذكر فيه الرسول القرآن سورة سورة بحسب ترتيبها فى مصحف عثمان، و

يذكر فضل كل سورة.

و ما يكون للمؤمن من ثواب على قراءتها. و يستدل من هذا الحديث الطويل على أمور أربعة:

أولها: الترغيب فى قراءة كل سورة.

و ثانياها: أن الرسول قرأ القرآن على أبى مرتين فى السنة التى مات فيها.

و ثالثها: أن ترتيب السور- كما هو فى المصحف- حفظ عن رسول الله، برغم أن كثيرا من الصحابة كان يقرأ السور على غير هذا الولا.

و رابعها: أن عدد سور القرآن مائة و أربع عشرة سورة على التأليف الذى جمع بين الدفتين «٢».

لكن هذا الحديث موضع شك عند عدد من العلماء الثقا.

(١) المصدر السابق، ٢٧٠، ٢٧١.

(٢) مقدمتان فى علوم القرآن، ص ٦٤-٧٥. مقاهرة، ١٩٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٨٩

١٠- الأحرف السبعة

روى عن الرسول- صلوات الله عليه- من طرق متعددة صحيحة قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف.

يقول الزركشى: «ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعتة، ثم لم أزل أستريده فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

و فى الصحيحين أيضا عن عمر بن الخطاب أنه قال: «سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها- و فى رواية: على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله، صلى الله عليه و سلم، فكادت أساوره فى الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلبته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله، صلى الله عليه و سلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أرسله، اقرأ»، فقرأ القراءة التى سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٠

«هكذا أنزلت»، ثم قال لى: «أقرأ» فقرأت، فقال: «هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقراءوا ما تيسر منه «١»».

و فى مقدمة تفسير الطبرى روايات بصور مختلفه لهذا الحديث. و مما روى فى ذلك عن أبى أنه قال: «لقى رسول الله صلى الله عليه و سلم جبريل عند أحجار المراء «٢» فقال: «إنى بعثت إلى أمة أميين، فيهم الغلام و الخادم، و الشيخ العاسى «٣» و العجوز، فقال جبريل: فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف «٤»».

و فى رواية أخرى عن أبى بن كعب أنه قال: «دخلت المسجد فصليت، فقرأت النحل، ثم جاء رجل آخر فقرأها غير قراءتى، ثم جاء رجل آخر فقرأ خلاف قراءتنا، فدخل فى نفسى من الشك و التكذيب أشد مما كنت فى الجاهلية.

فقلت يا رسول الله: استقرئ هذين. فقرأ أحدهما، فقال: أصبت. ثم استقرأ الآخر فقال: أصبت. فدخل قلبى أشد مما كان فى الجاهلية من الشك و التكذيب. فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم صدرى و قال: أعاذك الله من الشك، و أخسأ عنك الشيطان فقال: أتانى جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: إن أمتى لا تستطيع. حتى قال سبع مرات. فقال لى أقرأ على سبعة أحرف، و

لك بكل ردة رددتها مسألة. قال: فاحتاج فيها إلى الخلائق، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم «٥». و الروايات بعد ذلك كثيرة عن وصف القرآن الكريم بأنه نزل على سبعة أحرف. و لقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى بيان المعنى المقصود من الأحرف السبعة التى ذكرتها الأحاديث الصحاح.

(١) الزركشى: البرهان، ج ١ ص ٢١١.

(٢) أحجار المرء موضع بقاء خارج المدينة، و قيل هى قباء. و ذكر البكرى فى «معجم ما استعجم» أنها موضع بمكة.

(٣) عسا الشيخ اذا كبر و أسن و ضعف بصره و يبس جلده و صلب.

(٤) الطبرى، ج ١، ص ٣٥.

(٥) المصدر السابق، ص ٣٧، ٣٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٩١

و لقد وقع خلاف كثير فى شرح معنى الأحرف السبعة و روى الزركشى عن الحافظ أبى حاتم بن حبان البستى أن الناس اختلفوا فى بيان ذلك على خمسة و ثلاثين قولاً.

و ليس من الميسور أن ننقل هنا كل هذه الأقوال، و إنما سنختار ذكر بعض منها، و نحاول ان نلقى بعض الضوء على هذا الموضوع الذى لم يستطع أحد علمائنا القدامى أن يقول فيه كلمة الفصل.

١- فمن الآراء التى ذكرت أن هذا الحديث من المشكل الذى لا يدرى معناه، لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفاً، و تسمى القصيدة بأسرها كلمة، و الحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة، و الحرف ايضا المعنى و الجهة «١». فخلاصة هذا القول هى الامتناع عن إبداء الرأى فى معنى الحديث، و اعتباره من المشكل الذى لا سبيل إلى معرفة المقصود منه، فهو شبيه بمتشابه القرآن.

٢- الرأى الثانى- و هو عند العلماء من أضعف الآراء- أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات. و قد بين الطبرى- فى مقدمة تفسيره- و غيره أن اختلاف القراء، إنما هو كله حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن، و هو الحرف الذى كتب عثمان عليه المصحف «٢».

٣- الرأى الثالث أن الأحرف السبعة سبعة أنواع من التعبير، فبعضها أمر و نهى، و وعد و وعيد، و قصص، و حلال و حرام، و محكم و متشابه، و أمثال، و غيره «٣».

٤- أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعانى المتفقه، بالألفاظ المختلفة، نحو أقبلي، و هلم، و تعال، و عجل، و أسرع، و أنظر، و أخر،

(١) الزركشى: البرهان، ج ١، ص ٢١٣.

(٢) المصدر السابق، ص ٢١٤، و كذلك الطبرى، ج ١، ص ٥٧.

(٣) الزركشى: البرهان، ١/ ٢١٦.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٩٢

و أمهل «١» ... الخ. أى أن الأحرف السبعة هى التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة.

٥- أن المراد بالأحرف السبعة بعض الموضوعات القرآنية. يقول أصحاب هذا الرأى: «علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء: علم الإثبات و الإيجاد، و علم التوحيد، و علم التنزيه، و علم صفات الذات، و علم صفات الفعل، و علم العفو و العذاب، و علم الحشر و

- الحساب، و علم النبوات، و علم الإمامات «٢».
- و الظاهر أن القائمين بهذا الرأي يعدون علم التنزيه و التوحيد علما واحدا، و كذلك العفو و العذاب و الحشر و الحساب تدخل تحت علم واحد، و بهذا يكون عدد العلوم سبعة.
- ٦- من الآراء ما يعطى الحديث تفسيراً فقهياً، فيرى أن الأحرف السبعة هي المطلق و المقيد، و العام و الخاص، و النص و المؤول، و الناسخ، و المنسوخ، و المجمل و المفسر، و الاستثناء و أقسامه.
- ٧- من الآراء ما يعطى الحديث تفسيراً أسلوبياً، فيقول بأن المراد: «الحذف و الصلة، و التقديم و التأخير، و القلب و الاستعارة، و التكرار، و الكناية، و الحقيقة و المجاز، و المجمل و المفسر، و الظاهر و الغريب «٣».
- ٨- و هناك تفسير نحوي للحديث يرى أن الأحرف السبعة هي: التذكير و التأنيث، و الشرط و الجزاء، و التصريف و الإعراب، و الأقسام و جوابها، و الجمع و التفريق، و التصغير و التعظيم، و اختلاف الأدوات مما يختلف فيها بمعنى، و ما لا يختلف في الأداء و اللفظ جميعاً «٤».
- ٩- و هناك تفسير صوتي للحديث يرى أن الأحرف السبعة هي طرق

(١) المصدر السابق ص ٢٢٠.

(٢) المصدر السابق ٢٢٤، ٢٢٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٢٥.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٢٥، ٢٢٦.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٣

من الاداء الصوتي كالاظهار و الإدغام و التفخيم، و الترقيق، و الإمالة و الإشباع، و المدّ و القصر و التخفيف، و التليين، و التشديد.

١٠- و هناك تفسير صوفي للحديث يربط الأحرف السبعة، ببعض أفعال الصوفية، و أحوالهم و مقاماتهم «١».

و هكذا نرى فى هذه الأقوال المتعددة التى ذكرناها اتجاهات مختلفة من الدارسين، ربطت معنى الحديث بموضوع دراساتها. و أرجح الآراء- فيما نعتقد- و الله أعلم، أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات، من لغات القبائل العربية.

فالحديث كما ورد فى عدد من رواياته يشير إلى خلافات لغوية فى قراءة القرآن الكريم، أدت إلى نقاش بين بعض الصحابة، ثم احتكم المختلفون إلى الرسول، فأقر المتنازعين على قراءاتهم، و ذكر لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالمرجح إذن أن هذه الأحرف السبعة هي سبع لهجات لبعض القبائل العربية.

و قد يذهب البعض إلى حد تعيين لغات القبائل التى تعنيها الأحرف السبعة، مع العلم بأنهم لا يقصدون من وراء ذلك أن كل كلمة من القرآن الكريم كانت تحتل سبعة أوجه، و إنما كانوا يرون أن القرآن نزل على سبع لغات متفرقة فيه «بعضه نزل بلغة قريش، و بعضه بلغة هذيل، و بعضه بلغة تميم و بعضه بلغة أزد و ربيعة، و بعضه بلغة هوازن و سعد بن بكر، و كذلك سائر اللغات «٢»».

كما يذهبون أحيانا إلى البحث عن التعبيرات القرآنية التى تجلت فيها لغات تلك القبائل «٣». و مهما قيل فى مثل هذه المحاولات لتعيين القبائل التى نزل القرآن

(١) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٦.

(٢) الزركشى: البرهان، ١/ ٢١٧.

(٣) انظر المصدر السابق: النوع السادس عشر. (معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب (ص ٢٨٣-٢٨٦). فى علوم القرآن (كفافي و الشريف) ٩٤ - ١٠ - الأحرف السبعة ..... ص : ٨٩ فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٤

متضمننا عبارات من لغاتها، فنحن نرى أنها لا تتجاوز افتراضات لا تقوم على أساس من الدراسة الواضحة. و حسبنا أن نقول إن القرآن الكريم لم يخل من لغات قبائل أخرى إلى جانب لغة قريش.

و يمكن أن يستفاد من معنى الحديث- فى كثير من رواياته- أن الرسول كان قد رخص لأبناء القبائل المختلفة الذين اعتنقوا الإسلام أن يقرءوا القرآن بلهجاتهم. فقد آمن بالقرآن كثير من غير قريش. و كان من هؤلاء، الشيخ و الفتى و الطفل، و كان من العسير على جميع المؤمنين أن يقرءوا القرآن بلغة قريش، فكانت الرخصة التى أتاحت لهم أن يقرءوه بلغاتهم. و قد اختلف فى مدى احتفاظ مصحف عثمان بالأحرف السبعة التى كان يقرأ بها على عهد الرسول.

فابن قتيبة يذهب إلى أن مصحف عثمان ضم هذه الأحرف السبعة، و قصده من ذلك أن القرآن يضم سبعا من لغات العرب. و هذه اللغات السبع لا يقصد بها أن كل كلمة تقرأ عن سبعة أوجه، بل المقصود أنها مفرقة فى القرآن. و يسند رأيه هذا بذكر سبعة أسباب لاختلاف القراءات، ثم يعلل السماح بالأحرف السبعة بقوله: «و لو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته، و ما جرى عليه اعتياده طفلا و ناشئا و كهلا، لاشتد ذلك عليه، و عظمت المحنة فيه، و لم يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة، و تذليل للسان، و قطع للعادة». أما ابن جرير الطبرى فيرى أن الأحرف السبعة لغات سبع سمح للقبائل أن تقرأ بها القرآن فى حياة الرسول، نظرا لدخول قبائل عربية غير قريش فى شريعة الإسلام. و كانت القراءة بالأحرف السبعة رخصة سمح بها إبان نشر الدعوة، لكن الأمة عدلت عن القراءة بستة من هذه الأحرف، و اقتصر على حرف واحد، حين ارتضت مصحف عثمان إماما، و اجتمعت حوله. أما القراءات المتعددة التى نعرفها، فهى فى رأى الطبرى قراءات مختلفة لحرف واحد، هو الذى اجتمعت عليه الأمة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٥

و رأى الطبرى هذا ينطوى على كثير من الصواب. فليس من شك أن هناك قدرا كبيرا من القراءات بلهجات القبائل قد عدل عنه فى مصحف عثمان.

لكن هذا المصحف لا يخلو من قدر من لغات هذه القبائل غير القرشية.

و الخلاصة التى يمكن أن نخرج بها من هذا البحث، هى أن الأحرف السبعة كانت- فى أرجح الآراء- قراءات للقرآن بلهجات عدد من القبائل، و أن هذه القراءات لم تكن تتجاوز فى الخلاف بينها نواحي لفظية طفيفة، لا تحل حراما، و لا تحرم حلالا، و لا تدعو إلى ترك أمر أو تنهى عن مباح. و مع أن كتابة المصحف قد غلبت فيها لغة قريش، و هجر غيرها من اللغات، فإن قدرا من لغات القبائل الأخرى. قد بقى فى مصحف عثمان.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٧

١١- رسم المصحف العثماني

المصحف أداة لتسجيل القرآن الكريم، لكنه لا يستطيع أن يقدم لنا كل ما يتعلق بقراءة القرآن و أصولها و أسرارها. و لا بد أن يؤخذ ذلك شفاها عن عالم بهذه الأمور خبير بأسرارها. و لقد كان رسم المصحف العثماني فى بداية الأمر بدون نقط و لا شكل. و كانت بعض الكلمات تسمح بقراءات متعددة.

و فى عصر عبد الملك بن مروان، كانت رقعة الدولة الإسلامية قد اتسعت اتساعا عظيما. و لقد رأى هذا الخليفة أن اتساع الدولة على هذا النحو، و اختلاط العرب بالأعاجم قد أصبحا مدعاة لإدخال التحسين على رسم المصحف، و العمل على ضبط قراءته بعد أن

أصبح العالم الاسلامى خضما يموج بمختلف الأجناس، منها ما يحسن العريية، و منها ما لا يحسنها. و قد ندب عبد الملك و اليه الحجاج للقيام بهذه المهمة، فعهد بها الحجاج إلى رجلين هما نصر بن عاصم الليثى، و يحيى بن يعمر العدوانى، و كان كل منهما تقيا ورعا، خبيرا بوجوه قراءة القرآن، عالما متبصرا فى اللغة العريية. هذان الرجلان أعجما المصحف لأول مرة، و نقطا جميع حروفه المتشابهة و التزما ألا تزيد النقط فى أى حرف عن ثلاث.

و نحن حين ننظر اليوم فى المصحف الشريف نجد أن رسمه يختلف عن طريقتنا فى الكتابة مما جعل قراءة القرآن عسيرة على بعض أهل زماننا.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٨

و لقد قلنا إن العبرة فى تلقى القرآن إنما هى المشافهة، و ما الكتابة و التسجيل سوى عاملين مساعدين فى الحفظ و الضبط. و مع ذلك فهناك حاجة ملحة إلى طبع القرآن الكريم وفقا لقواعد الإملاء الحديثة.

و لقد وقفت دون تعديل الرسم العثمانى قداسة أضفيت على هذا الرسم، إلى حد أن بعض العلماء قال إنه توقيفى، أى بوحي من الله. و كان هذا القول منهم مغلاة فى تقديس الصورة التى كتب بها المصحف فى عهد عثمان. و لو كانت هذه الكتابة توقيفية لتشابهت من كل جهة فى خطوط كتاب الوحي، و هو ما لم يقل به أحد. و لعل هذا التقديس لصورة الكتابة جاء خوفا من أن يقع تحريف فى النقل، أو أن يكتب بصورة يعترها التغير بعد فوات عصرها، فيكون العدول عن الرسم العثمانى أمرا يؤدي إلى تغيير صورة اتفقت عليها كلمة الصحابة فى عصر عثمان، و ليس يؤدي إلى وضع رسم ثابت له قداسته، يبقى القرآن الكريم مسجلا به، من غير أن يمس هذا التسجيل المتفق عليه أى تغيير. و قد اختلف فى جواز كتابة المصحف بما استحدث من الهجاء، و كانت الآراء كلها اجتهادا من أصحابها.

و ليس منها ما بنى على وحي أو نص.

و ممن أباح مخالفة الرسم العثمانى القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه الانتصار، حيث يقول: «و أما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن، و خطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجه عليهم، و ترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا- بالسمع و التوقيف. و ليس فى نصوص الكتاب و لا مفهومه أن رسم القرآن و ضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص، و حدّ محدود لا- يجوز تجاوزه. و لا فى نص السنّة ما يوجب ذلك و يدل عليه. و لا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك، و لا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنّة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر برسمه، و لم يبين لهم وجهها معينا، و لا نهى أحدا عن كتابته. و لذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم يكتب الكلمة على مخرج اللفظ و منهم من كان يزيد و ينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، و أن الناس لا يخفى عليهم الحال. و لأجل هذا بعينه

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٩٩

جاز أن يكتب بالحروف الكوفية، و الخط الأول، و أن يجعل اللام على صورة الكاف، و أن تعوّج الألفات، و أن يكتب على غير هذه الوجوه. و جاز أن يكتب المصحف بالخط و الهجاء القديمين، و جاز أن يكتب بالخطوط و الهجاء المحدثه، و جاز أن يكتب بين ذلك.

و إذا كانت خطوط المصاحف، و كثير من حروفها مختلفه متغايرة الصورة، و كان الناس قد أجازوا ذلك، و أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، و ما هو أسهل و أشهر و أولى، من غير تأثيم و لا تناكر، علم أنه لم يؤخذ على الناس فى ذلك حد محدود مخصوص، كما أخذ عليهم فى القراءة و الأذان ...

و بالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص و جب عليه أن يقيم الحجّة على دعواه، و أنّى له ذلك».

و لقد طبع المصحف الشريف فى العصر الحديث بإشراف لجنة من العلماء المصريين، عنيت كل العناية بوجوب موافقة المصحف

المطبوع للرسم القديم.

ولا يزال هذا المصحف محتفظا بكل أصول الرسم القديم. ولقد لقيت مشكلة طباعة المصحف وفق قواعد الهجاء الحديث عناء من بعض علماء العصر. ومنهم من رفض ذلك رفضا باتا، مستندا إلى ما نقل عن السلف من تقديس لرسم المصحف، كما ورثناه عن عصر عثمان. ومنهم من نادى بأن من الواجب أن ييسر كتاب الله. وألا نتمسك برسم لم تقم على ضروره التمسك به نصوص من كتاب ولا سنة.

إن عصرنا هذا قد أصبح عصرا قارئا، والقرآن الكريم يقع فى أيدى كثير من الناس قد لا يكونون على صلة بالحفاظ. وهم يقرءونه على قدر اجتهادهم.

والسبيل الوحيد لضبط القراءة هو الطباعة وفق الإملاء الحديث. وكثير من الأبحاث تتضمن نقولا من القرآن الكريم. ويكاد يجمع الباحثون الذين يقتبسون آيات الكتاب الكريم ليستشهدوا بها على نقل هذه الآيات إلى الهجاء الحديث. ولا أحسب أن هذا الأمر قد لقي معارضة تذكر. لكن طباعة المصحف بالهجاء الحديث لا تزال موضع خلاف، يقف بها حتى الآن عند الرسم القديم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٠

وقد انتقد ابن خلدون فكرة الإصرار على الرسم القديم فى سياق حديثه عن الخط العربى فقال:

«فكان خط العرب لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط، لمكان العرب من البداوة والتوحش، وبعدهم عن الصنائع. وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، وكانت غير محكمة الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها.

ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها، تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله، وخير الخلق من بعده، المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يقتضى لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركا، ويتبع رسمه خطأ أو صوابا.

وأين نسبة ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم فيما كتبوه، فاتبع ذلك وأثبت رسما، ونبه علماء الرسم على مواضعه.

ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يزعجه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل، بل لكلها وجه ...

وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة رضوان الله عليهم، عن توهم النقص فى قلة إجادة الخط وحسبوا أن الخط كمال، فترهه عن نقصه، ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وليس ذلك بصحيح.

واعلم أن الخط ليس بكمال فى حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية، والكمال فى الصنائع إضافى وليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات فى الدين، ولا فى الخلال. وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه، لأجل دلالة على ما فى النفوس.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠١

وقد كان صلى الله عليه وسلم أميا، وكان ذلك كمالا فى حقه، وبالنسبة إلى مقامه، لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى هى أسباب المعاش والعمران كلها.

ولست الأمية كمالا فى حقنا نحن، إذ هو منقطع إلى ربه، ونحن متعاونون على الحياة الدنيا «١».

وفى كلام ابن خلدون هذا هجوم واضح على تقديس الخط القديم.

والواقع أننا لو تتبعنا طريقة رسم المصحف لوجدنا أشياء لا يمكن تعليلها، ولا داعى للتمسك بها. من أمثلة ذلك قوله تعالى:

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (الشعراء: ١٧٦) وقوله تعالى:

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبِيعَ (ق: ١٤) فى سورة الشعراء رسمت الأيكه (لثيكة) وفى سورة ق رسمت «الأيكه» مع أنه لا فرق بين

الكلمتين.

و فى سورة النمل كتبت لام التوكيد بصورتين مختلفتين فى آية واحدة هى قوله تعالى:
لَأَعَذَّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ (النمل: ٢١) فما الداعى لهذا الاختلاف فى الرسم؟
و فى سورة البقرة رسم قوله تعالى:

(١) مقدمه ابن خلدون، ص ٣٥٠. طبعه بولاق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٢

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (البقرة: ٢٣١) فجاءت كلمة «نعمة» بتاء مفتوحة أى رسمت «نعمت» فى حين أنها رسمت بتاء مربوطة فى سورة المائدة، قال تعالى:

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (المائدة: ٧) و رسمت كلمة سنه بتاء مفتوحة هكذا فى قوله تعالى:

فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سِنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ٤٣) أما فى سورة الفتح فرسمت كلمة سنه كما نرسمها فى الوقت الحاضر. قال تعالى:

سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الفتح: ٢٣) فما الداعى لرسم كلمة سنه مرة بتاء مربوطة و أخرى بتاء مفتوحة. و هناك الأسماء مثل هارون و إسحاق، و هذه تحذف فيها ألف فى الرسم و لا تحذف فى النطق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٣

و من المتبع فى المصحف أيضا كتابة كلمات مثل الصلاة و الزكاة و الحياة بالواو بدلا من الألف على النحو التالى: الصلاة و الزكوة و الحياة. و الأقدمون أنفسهم لم يقتنعوا بهذه الطريقة فى التهجى. يقول ابن قتيبة فى نطاق حديثه عن بعض القراءات: «و إن كانت خطأ فى الكتابة، فليس على الله و لا على رسوله جناية الكاتب فى الخط. و لو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة المصحف من طريق التهجى. فقد كتب فى الإمام إن هذن لساحران بحذف ألف الشنية. و كذلك ألف الشنية تحذف فى هجاء هذا المصحف فى كل مكان. و كتب كتاب المصحف: الصلاة الزكوة و الحياة بالواو. و اتبعناهم فى هذه الحروف خاصة على التيمن بهم» (تأويل مشكل القرآن، ص ٤٠، ٤١).

و هناك كثير من المواضع التى يمكن أن نذكرها هنا حيث رسمت الكلمة الواحدة بصور مختلفه من غير مبرر لذلك. و من هنا فنحن نرى أن طبع المصحف بالهجاء الحديث يعتبر من الأمور المهمة النافعة، فهذا يمكن أن يؤدى إلى رفع كثير من الخطأ الذى قد يقع فيه كثير من المثقفين اليوم حين يقرءون القرآن الكريم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٥

- ١٢ - القراءات

إشارة

القراءات جمع قراءة، و يقصد بالقراءة فى معناها الاصطلاحي «مذهب يذهب إليه أحد أئمة القراءات فى التلطف بالقرآن الكريم».

إن القرآن الكريم قد نزل على الرسول فخاطب به أمة كانت متعددة اللهجات.

لقد كانت القبائل العربية تتحدث العربية بلهجات مختلفة. و لم يستطع الرسول الكريم أن يغير لهجات هذه القبائل بين يوم و ليلة، فهذا من غير المعقول.

و كان أن سمح للقبائل بقراءة القرآن بلهجاتها و هذا- كما ذكرنا- هو التفسير الأقرب إلى الصواب لقول الرسول عليه السلام «أنزل القرآن على سبعة أحرف».

فالأحرف السبعة التي يذكر الحديث الصحيح أن القرآن نزل بها كانت لهجت عربية مختلفة لقبائل أهمها قريش. و فى هذا المعنى يقول أبو شامة، نقلا- عن بعض من أخذ عنهم: «أنزل القرآن بلسان قريش ثم أبيع للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ و الإعراب» (١).

(١) السيوطى: الاتقان: ج ١، ص ٤٧.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ١٠٦

و الروايات كثيرة عن قراءة أفراد من بعض القبائل بلهجاتهم بين يدي الرسول، و إقرار الرسول لتلك القراءة. فقد قرأ هذلى (عتى حين) بين يدي الرسول و هو يقصد حَتَّى حين (١) و أجازة. و قرأ أسدى تَسَوَّدُ وُجُوهُ (٢). أمام الرسول بكسر التاء فى تَسَوَّدُ و أجازة كذلك.

و منهم من كان يقرأ أفعالا مثل «قيل» و «غيض» بإشمام الضم مع الكسر.

و منهم من كان يقرأ «عليهم» و «فيهم» بضم الهاء، كما كان منهم من يقرؤهما «عليهمو» و «فيهمو». و مثل هذه القراءات كانت تجاز. و الأمثلة إلى جانب ذلك كثيرة.

يقول ابن قتيبة: «لو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته و ما جرى عليه اعتياده طفلا- و ناشئا و كهلا لاشتد ذلك عليه، و عظمت المحنة فيه، و لم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة، و تذليل للسان و قطع للعادة».

(١) المؤمنون: ٥٤.

(٢) آل عمران: ١٠٦.

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ١٠٧

و كانت كتابة المصحف- بناء على توجيه عثمان- بلغة قريش، و ذلك حين أوصى كتبة المصحف بقوله: «إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت فى شىء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم». و قد سبق أن ذكرنا أن الأحرف السبعة أو اللغات السبعة لم تكن تعنى أن كل كلمة من المصحف كانت تقرأ بسبعة أوجه، و إنما كان الخلاف فى مواضع محدودة.

كان هذا الاختلاف بين لهجات القراء فى عهد الرسول من الأسباب التي تولد منها اختلاف القراءات على مر الزمن.

و هناك سبب قوى لظهور القراءات، أن مصحف عثمان كتب بغير نقط و لا شكل، و ظل كذلك حتى عصر عبد الملك بن مروان، حين قام الحجاج بن يوسف الثقفى بالإشراف على نقط المصاحف، و ذلك بأن عهد بهذا الأمر إلى من كان خيرا به من علماء عصره، كما ذكرنا. و هكذا خط المصحف خطوة جديدة نحو ضبط الرسم. و مع ذلك فقد كانت الفترة التي بقى بها المصحف بدون نقط و لا شكل مصدرا من مصادر اختلاف القراءات.

و نحن اليوم نسمع كثيرا عن القراءات السبع أو القراءات العشر. و نسمع قليلا عن القراءات الأربعة عشر. و لكن ليس معنى هذا أن عدد أئمة القراء كان منذ أقدم العصور محصورا فى سبعة أو عشرة أو أربعة عشر. بل الأمر كان غير ذلك، و كان عدد القراءات أكثر من ذلك بكثير.

و من أوائل من ألف فى علم القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ. و قد أحصى من القراءات نحو من خمس و عشرين قراءة و كتب غيره كتباً فى القراءات زاد فيها هذا العدد أو نقص منه حتى جاء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد

فى خاتمة القرن الثالث فجمع قراءات أئمة سبعة هم عبد الله بن كثير فى مكة، و نافع بن أبى رويم فى المدينة، و أبو عمرو بن العلاء فى البصرة و عاصم بن أبى النجود، و حمزة بن حبيب الزيات، و على الكسائى فى الكوفة، و عبد الله بن عامر فى الشام. و من بعد ابن مجاهد جاء من زاد عدد القراء إلى عشرة

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٨

فأضاف اليهم يزيد بن القعقاع فى المدينة، و يعقوب الحضرمى فى البصرة، و خلف البراز فى الكوفة. و ممن فعل ذلك الإمام ابن الجزيرى المتوفى عام ٨٣٣هـ.

أما من قال بقراءات أربع عشرة فقد أضاف إلى أئمة القراء الحسن البصرى، و ابن محيىن، و يحيى اليزيدى، و الشنوذى «١». و مما يزيد أمر القراءات صعوبة أن كل امام من الأئمة المشهورين تروى قراءته بطرق متعددة، و قد بلغ عدد الطرق التى تروى بها القراءات العشر المشهورة ما يقارب الألف طريق.

إن اتساع رقعة العالم الإسلامى، و اختلاف لهجات القبائل، و بقاء المصحف الإمام غير منقوط مدة من الزمان، و صعوبة الاتصال بين أبناء الأمة الإسلامىة لبعده المسافات، و قلته وسائل الاتصال، أدت إلى كل هذا التعدد فى القراءات و طرقها. و نحن نجد أنفسنا الآن فى غير هذا الموقف لأن المدينة الحديثة يسرت أموراً كثيرة.

فهناك المصحف المطبوع. و هناك قراء القرآن الذين يجيدون القراءة يذيعون القرآن على الملايين بواسطة الراديو، و هناك التسجيل الذى أتاح لأهل الضبط من القراء تسجيل تلاوتهم و وضعها فى متناول الدارسين. و أين موقفنا اليوم من موقف أسلافنا، حيث كانوا يعملون فى ظروف عسيرة، و يسعى كل دارس إلى حفظ ما توارثه، معتقداً أنه الصواب، فيحرص على روايته، و يحرص غيره على أخذه عنه. و إن ما دون بين أيدينا من هذه القراءات أقل مما ضاع منها و ذهبت به أحداث الزمان. و قد سعى علماء القراءات إلى ضبطها، فوضعوا لذلك ميزاناً تقاس به صحتها، قالوا: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو تقديراً، و وافقت العربية و لو بوجه، و صح إسنادها فهى القراءة الصحيحة.

[القراءات من حيث صحة إسنادها]

إشارة

و لعلماء القراءات مقاييس لصحة الإسناد اقتبست من علم الحديث. فقد قسمت القراءات من حيث صحة إسنادها إلى خمسة أنواع على الوجه التالى:

(١) الزرقانى: مناهل العرفان، ج ١، ص ٤١٠.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٠٩

أولاً: المتواتر:

و هو ما روته جماعة عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب.

ثانياً: المشهور:

و هو ما رواه عدل صحيح الرواية عن مثله، و وافق العربية و وافق أحد المصاحف العثمانية.

ثالثاً: ما صح سنده:

و خالف رسم المصحف أو أصول العربية. و هذا لا يجوز قبوله برغم صحة سنده. و إلى جانب هذه الأنواع الثلاثة هناك «الشاذ» من القراءات. و القراءات الشاذة هي التي لم يصح سندها، و يجب إهمالها. و هناك «الموضوع» أى ما نسب إلى صاحبه على غير أساس، فهو من الزيف، و يرفض الأخذ به. و قد نقل الزركشى عن شهاب الدين أبى شامة قوله: «كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها و مجيئها على الفصح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة. فإن اختلف أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة و ضعيفة» (١). و مما يبين رأينا فى اختلاف حظّ الأقاليم الإسلامية من القراءات لاختلاف ظروفها، و قربها أو بعدها من مراكز الدراسات العربية قول أثير الدين أبو حيان فى وصف كتابين أندلسيين من كتب القراءات هما «التيسير» و «الشاطبية». «لم يحويا جميع القراءات السبع، و إنما هى نزر يسير منها. و من عنى بفن القراءات و طالع ما صنفه علماء الإسلام فى ذلك، علم ذلك علم اليقين، و ذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم الزمان بلاد إقراء السبع، لبعدها عن بلاد الإسلام. و اجتازوا عند الحج بديار مصر، و تحفظوا ممن كان بها من المصريين شيئاً يسيراً من حروف السبع، و كان المصريون إذ ذاك لم تكن لهم روايات

(١) البرهان، ج ١، ص ٣٣١.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٠

متسعة، و لا رحلة إلى غيرها من البلاد التى اتسعت فيها الروايات (١)».

و للزركشى فى دراسته للقراءات قول واضح، يبين أنها اجتهادات من أئمة القراء، و أن من الواجب أخذها على هذا الوجه وحده. يقول: «و اعلم أن القرآن و القراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم للبيان و الإعجاز، و القراءات هى اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة فى كتابه الحروف أو كفيتهما، من تخفيف و ثقيل و غيرهما ... و التحقيق أنها متواترة عن الائمة السبعة، أما تواترها عن النبي ففیه نظر (٢)».

وجوه اختلاف القراءات:

لابن قتيبة كلام مشهور عن وجوه اختلاف القراءات، نقله عنه الزركشى و غيره. و تلخص هذه الوجوه فيما يلى:
الأول: الاختلاف فى إعراب الكلمة أو فى حركات بنائها بما لا- يزيلها عن صورتها فى الكتاب، و لا- يغير معناها. نحو «البخل» و «البخل» (٣).

كذلك قوله تعالى:

وَهَلْ نُجَازِي إِيَّالَ الْكُفُورِ قَرِيءٌ وَ هَلْ يُجَازِي إِيَّالَ الْكُفُورِ (سبأ: ١٧) فبعض القراء قرأ بالقراءة الأولى، و البعض الآخر بالقراءة الثانية.

(١) المصدر السابق، ص ٣٢٣.

(٢) المصدر السابق: ٣١٩.

(٣) انظر سورة النساء: ٣٧ (و يأمرن الناس بالبخل)، «قرأ حمزة و الكسائي و خلف بفتح الباء و الخاء.

و قرأ الباقون بالضم و السكون».

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١١

الثانى: الاختلاف فى إعراب الكلمة فى حركات بما يغير معناها و لا يزيلها عن صورتها فى الخط نحو:

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا و قد قرئت رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (سبأ: ١٩) الثالث: الاختلاف فى تبديل حروف الكلمة دون إعرابها، بما يغير معناها و لا يغير صورة الخط فى رأى العين. نحو كَيْفَ نُشِيرُهَا و قد قرئت ننشرها (سورة البقرة: ٢٥٩) و من الأمثلة على ذلك أيضا يَقْضُ الْحَقُّ، و يقضى الحق (الانعام: ٥٧) الرابع: الاختلاف فى الكلمة بما يغير صورتها فى الكتابة و لا يغير معناها.

كَالْمُهْنِ الْمُنْفُوشِ (القارعة: ٥) و هى القراءة الثابتة. و قد قرئت كالصوف المنفوش و هذه قراءة مرفوضة لمخالفتها خط المصحف.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٢

الخامس: الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها فى الخط و يزيل معناها.

و هذا لا يقرأ به لمخالفته الخط الذى كتب به مصحف عثمان.

السادس: الاختلاف بالتقديم و التأخير، فالآية الكريمة و جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (سورة ق: ١٩) قيل إن أبا بكر قرأها ساعة موته «و جاءت سكرة الحق بالموت» و لعل هذا من اضطراب عراه ساعة مفارقة الحياة. و هذا لا يقرأ به لمخالفته المصحف.

السابع: الاختلاف بالزيادة و النقص فى الحروف و الكلم. مثل (تجرى تحتها) و تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا* (التوبة: ١٠٠) و هذا يقرأ منه ما اتفقت عليه المصاحف فى إثباته و حذفه.

و هناك قراءات شاذة تبه عليها أبو عبيدة فى كتاب «فضائل القرآن» و بين أنها كانت تضيف الكلمة أو الكلمات لتفسير النص. فمن قبيل التفسير قراءة تنسب إلى عائشة و حفصة هى:

حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى صلاة العصر (سورة البقرة: ٢٣٨) فمن الواضح أن عبارة «صلاة العصر» كانت تفسيراً لمعنى الصلاة الوسطى فأخذت على أنها قراءة. و هى مخالفة للمصحف الإمام، و لما أجمع عليه الحفاظ.

و مهما يكن الأمر، فالموضوع الآن بالنسبة للقراءات أصبح من الدراسات

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٣

اللغوية التاريخية. و نحن الآن فى عصر التسجيل نستطيع الأخذ بالقراءة التى تتفق كل الاتفاق مع خط المصحف، مع السماح بما جاز من القراءات لهذا الخط فى أضيق الحدود. و مصحفنا المطبوع بين أيدينا اليوم يغنيننا عن كل وجوه الخلاف التى حتمتها البيئات القديمة بما انطوت عليه من صعوبات فى الضبط و التحقيق.

كما أننى لا أحب أن أختتم هذا البحث دون أن أنبهكم إلى حقيقتين:

أولاهما: أن بحث ابن قتيبة فى وجوه اختلاف القراءات لا يعنى أن كل أنواع القراءات التى تضمنتها هذه الوجوه جائزة مقبولة بل إن من هذه القراءات ما هو صحيح مقبول و منها ما هو شاذ. و ابن قتيبة لم يكن يعنى تحقيق الصحيح من الشاذ بقدر ما كان يعنى فى هذا البحث بالذات بيان أوجه الخلاف.

ثانيهما: أن الخلاف فى القراءات وقع فى قدر يسير من القرآن الكريم. أما الاتفاق فهو الأغلب. و كل قراءة لقيت من التحقيق ما جعل قبولها خاضعا لقواعد دقيقة من الضبط العلمى، و نزه كتاب الله عن خطأ المجتهدين فى هذا الباب.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٥

- ١٣ - النسخ و المنسوخ

مادة النسخ وردت فى القرآن الكريم دالة على معنيين، أحدهما النقل كما فى قوله تعالى:

إِنَّا كُنَّا نَسْنِسُكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ و ثانيهما هو الإزالة كما فى قوله تعالى:

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ النَّسْخَ بِمعنى النقل هو من باب قولنا نسخت الكتاب أى نقلته، أما النسخ بمعنى الإزالة، فهو من باب قولنا: «نسخت الشمس الظل» أى أزالته.

و النسخ الذى يهتم الأصوليون بدراسته هو الذى ورد فى القرآن الكريم بمعنى الإزالة، فمعناه الاصطلاحى إبدال حكم شرعى بحكم آخر لحكمه يراها الله فى مصلحته عباده، تكون فى غالب الأمر للتخفيف عنهم، بعد ابتلائهم بأحكام، تكون فى العادة أكثر تكليفا من الأحكام الناسخة.

وقد أشار الكتاب الكريم إلى النسخ الذى يعنى الإزالة أو الإبدال بقوله تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٦

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (البقرة: ١٠٦) و كذلك بقوله تعالى:
وَ إِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ.

(النحل: ١٠١) و لقد تهجم بعض أعداء الإسلام على الكتاب الكريم، مدّعين أن النسخ هو من قبيل «البداء» و البداء فكرة قال بها بعض غلاة الفرق الإسلامية، و تعنى أن الله يقدر أمرا، ثم يبدو له فيعدل عنه». إن القول بالنسخ فى الشريعة بعيد كل البعد عن فكرة البداء التى قالت بها الفرق الغالية. فالله قد أنزل الكتاب على رسوله حلال أكثر من عشرين عاما. و لقد تعلم المسلمون أحكام الشريعة خلال هذه الأعوام، و نزل عليهم من الأحكام فى مختلف الظروف ما اقتضت الحكمة الإلهية خفيفة أو تعديله، رعاية لصالح المجتمع الإنسانى.

يقول الزركشى: «و العلم به عظيم الشأن، و قد ألف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسى (و كان من التابعين توفى عام ١٨٨ هـ)، و أبو سيد القاسم بن سلام (توفى عام ٢٢٣ هـ). و أبو داود السجستاني (توفى عام ٢١٥ هـ)، و أبو جعفر النحاس (المتوفى عام ٣٣٨ هـ)، و هبة الله بن سلام (المتوفى ٤١٠ هـ) و ابن العربى (صاحب كتاب أحكام القرآن، توفى عام ٥٤٦ هـ)، و ابن الخوزى (المتوفى عام ٥٩٧ هـ، و ابن الأنبارى (المتوفى عام ٣٢٨ هـ) و مكى بن أبى طالب المتوفى عام ٣١٣ هـ).» (١)

(١) الرمان، ج ٢، ص ٢٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٧

فهذا العدد الكبير من المؤلفين فى مختلف العصور، قد اهتموا بهذا العلم.

و هم ينتمون إلى مذاهب فقهية مختلفة، و كذلك كانت إقامتهم فى أقاليم مختلفة من العالم الإسلامى.

و ينقل الزركشى أيضا أن الامام على بن أبى طالب قال لقاص: «أ تعرف الناسخ و المنسوخ؟» قال: الله أعلم. فقال على: هلكت و أهلكت «١».

معرفة الناسخ و المنسوخ إذن علم يجب على الفقيه أن يحيط به قبل التصدى لاستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية. و كما قيل بوجود النسخ فى القرآن الكريم قيل أيضا بوجوده فى السنة النبوية.

و قسم بعض العلماء النسخ إلى ثلاثة أنواع:

١- ما نسخ تلاوته و بقى حكمه، فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول.

فيروى أن سورة النور كانت بها آية هى:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيا فَارْجُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ.

و أن تلاوة هذه الآية قد نسخت و بقى حكمها. و كثير من العلماء يرى أن هذا القول كان من أحاديث الرسول، و لم يثبت بالتواتر أنه من القرآن الكريم، فلا معنى لأن يكون فى القرآن الكريم ما تنسخ تلاوته و يبقى حكمه.

- ٢- ما نسخ تلاوته و حكمه، فلا يجوز قراءته و لا العمل به. و هذا أيضا مما لم تثبت نسبته إلى القرآن الكريم، فكل ما يروى فى ذلك أخبار آحاد لم يجتمع على نقلها و روايتها جمع من المسلمين كما هو الحال فى مصحف عثمان.
- ٣- ما نسخ حكمه و بقى تلاوته. و هذا هو النسخ الذى يسلم به كثير من

(١) المصدر السابق، ص ٢٩.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٨

العلماء، و قالوا عنه إنه غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة و رفع المشقة «١».

و يعرف الناسخ من نصين ينقض أحدهما الآخر، و يعلم أن أحدهما متأخر، و ذلك بنص منقول عن الرسول، أو بإجماع الأمة. يقول الشيخ محمد الخضرى: «إذا ورد فى الشريعة نصاب متناقضان فلا بد أن يكون أحدهما منسوخا، إذ لا تناقض فى الشريعة، و المنسوخ إنما هو المتقدم، و لا يعرف تقدم أحدهما و تأخر الثانى إلا بالنقل، و ذلك إما أن يدل عليه لفظ الرسول نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا- فزوروها»، أو بإجماع الأمة على أن أحدهما متأخر ناسخ لأن الأمة معصومة من الخطأ، أو بأن يصرح الراوى بتاريخ الناسخ، كأن يقول: «سمعت عام الخندق كذا، و كان النص الآخر معلوما قبل ذلك «٢»».

و هناك أحوال يجب التحرى قبل قبولها. فإذا قال صحابى: «كان الحكم كذا ثم نسخ» فلا يعتبر قوله هذا حجة إن لم ينص على سماع و تاريخ. ذلك لأن الصحابى قد يقول ذلك عن اجتهاد.

كذلك يجب أن ننتبه إلى أن ترتيب السور و الآيات فى المصحف ليس مطابقا لتاريخ النزول. فقد يوجد النص الناسخ فى المصحف سابقا على النص المنسوخ.

و لما كانت الآيات غير مرتبة ترتيبا تاريخيا فتقدم الناسخ على المنسوخ فى المصحف لا يدل على تقدم تاريخى. فالعبرة فى تعيين الناسخ و المنسوخ ليس فى تقدم نص المنسوخ على الناسخ فى المصحف، بل فى تقدمه عليه فى تاريخ النزول.

و قد اختلف حول جواز نسخ السنة للقرآن، أو القرآن للسنة، فذهب الإمام الشافعى إلى أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن و السنة لا تنسخ إلا بسنة. و من الفقهاء من رأى جواز نسخ السنة للقرآن، لأن القرآن و السنة متكاملان فى النص على أحكام الشريعة.

(١) المصدر السابق، ص ٣٩.

(٢) أصول الفقه، الطبعة الرابعة، ص ٢٩٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١١٩

و الواقع أننا لو تأملنا هذا الامر لم نجد تناقضا بين أحكام القرآن و أحكام السنة النبوية. فالواقع أن السنة النبوية تشتمل على كثير من التفصيلات لأحكام مجملته وردت فى القرآن الكريم. فالصلاة مثلا- و هى ركن من أركان الدين ورد النص على وجوب أدائها فى القرآن الكريم، أما كيفية أدائها فذلك مما لا يعرف إلا من السنة النبوية.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى هذا الشأن: «إن السنة هى المصدر الثانى للفقهاء الإسلامى. و هى مع هذا الاعتبار تالية للكتاب و تابعة له. فهى تبينه و تزيد أحكاما متصلة به و لذلك نقول إن الأحكام التى أتت بها السنة لها اتجاهات أربعة:

أولها: أن تكون بيانا للقرآن الكريم.

ثانيها: أنها تأتى بأحكام تثبت فى القرآن بالنص، و زاد النبى صلى الله عليه و سلم فى مواضعها أحكاما بوحي من الله تترتب عليها أو متصلة بها.

ثالثها: أن تأتى السنة بحكم ليس فى القرآن نص عليه، و ليس هو زيادة على نص قرآنى.

رابعها: و هو ما ذكره الشافعى و هو الاستدلال بالنسنة على الناسخ و المنسوخ من الأحكام القرآنية» (١).
 و لقد بالغ بعض من تصدوا لدراسة الناسخ و المنسوخ فعدّوا أية زيادة للبيان أو التقييد تجيء فى إحدى الآيات ناسخة للآية التى ورد فيها الحكم بلفظ الإطلاق أو العموم. و رفض الأصوليون الأخذ بهذا وعدوا بيان العموم أو تقييد المطلق من قبيل التفصيلات التى توضح الحكم و ليست من قبيل النسخ. و تروى أمثلة كثيرة عن مغالاة بعض العلماء فى الأخذ بفكرة النسخ. يقول الزركشى: «و من ظريف ما حكى فى كتاب هبة الله أنه قال فى قوله تعالى:
 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (سورة الانسان: ٨)

(١) محاضرات فى مصادر الفقه الاسلامى، ص ١٤٣.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٠

منسوخ من هذه الجملة «و أسيرا»، و المراد بذلك أسير المشركين، فقرأ الكتاب عليه و ابنته تسمع، فلما انتهى إلى هذا الموضع قالت: «أخطأت يا أبت فى هذا الكتاب! فقال لها: و كيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم و لا يقتل جوعا» (١).
 و ينقل ابن العربى عن بعض الفقهاء أنّهم قالوا فى قوله تعالى فى سورة البقرة وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ*.
 أنه منسوخ، فنظر إلى أنه لما كان بهذا الوجه فرضا سوى الزكاة، و جاءت الزكاة المفروضة فنسخت كل صدقة جاءت فى القرآن، كما نسخ صوم رمضان كل صوم، و نسخت الصلاة كل صلاة (٢).
 و هذا كما ترون ينطوى على نظرة خاطئة، فكلام الله يعنى أن الإنفاق من الرزق الحلال مستحب، سواء أ كان هذا الإنفاق للتصدق، أو إنفاقا على الأهل، و لا شأن لذلك بفريضة الزكاة المنصوص عليها. فهناك ألوان من المغالاة فى افتعال هذا النوع من الدراسة عند بعض الباحثين.
 و من جهة أخرى يرفض بعض المحققين فكرة النسخ فى القرآن الكريم، و من هؤلاء أبو مسلم الأصفهاني. و يرون أن المقصود بالآية فى قوله تعالى:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا.

أن المقصود بالآية هنا هو المعجزة، و يرى هؤلاء أن ما يدعى نسخه لا يتعدى التوفيق بينه، فلا ناسخ و لا منسوخ بل الأحكام جميعها متكاملة ثابتة (٣) و مما هو جدير بالذكر أن الآيات التى تحتاج إلى التوفيق بينها تكاد لا تزيد عن عشرين آية، أمّا ما ورد سوى ذلك فهو من قبيل التفصيل لحكم عام أو التقييد لحكم مطلق، و ليس مما ينطبق عليه معنى النسخ، أى الإزالة.

(١) البرهان، ج ٢، ص ٢٩.

(٢) أحكام القرآن، ج ١، ص ١١.

(٣) ممن يميل إلى ذلك من فقهاء العصر الحاضر الشيخ محمد أبو زهرة.

انظر مصادر الفقه الاسلامى، ص ١٤٣، ١٤٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢١

١٤- المحكم و المتشابه

فى آيات القرآن الكريم ما يصفه بأنه محكم. قال تعالى:

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ (هود: ١) و منها ما يصفه بأنه متشابه. قال تعالى:

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (الزمر: ٢٣) و منها ما وصفه بأن فيه المحكم و المتشابه: قال تعالى: 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

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٢
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاَسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران: ٧) و الرأى الذى عليه الجمهور أن القرآن يحتوى على المحكم و المتشابه من الآيات. فمعنى الإحكام و التشابه فى الآيتين الأولى و الثانية غيرهما فى الآية الثالثة. فالإحكام فى الآية الأولى متانة البناء و دقة البيان و الإعجاز، و معناه فى الآية الثانية أن كتاب الله متشابه فى قوة بنائه و حكمته و روعه إعجازه و صدقه فى كل ما جاء به و أنه من عند الله.

أما الآية الثالثة فهى المصدر الذى أوحى بفكرة وجود المحكم و المتشابه فى القرآن الكريم. و يفسر المحكم فيها على أنه النص الذى لا يقبل التأويل، أو أنه ما أحكم بالأمر و النهى و بيان الحلال و الحرام. فقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: ٤٣) مما لا يقبل التأويل و يعتبر بذلك من المحكم. لكن الباحثين القدامى على عاداتهم جاءوا بوجوه أخرى كثيرة فى تأويل معنى المحكم. فقيل المحكم هو الناسخ، و قيل هو الفرائض و الوعد و الوعيد.

و قيل هو ما يعرف عند سماعه مثل قوله تعالى:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

أما المتشابه فأصله أن يشتهب اللفظ فى الظاهر مع اختلاف المعانى.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٣

يقول الزركشى: «و المتشابه مثل المشكل لأنه أشكل، أى دخل فى شكل غيره و شاكله (١)». و قيل فى معنى المتشابه أقوال عدة هى أنه المنسوخ الذى لا يعمل به، و قيل القصص و الأمثال، و قيل ما أمرت أن تؤمن به و تكل علمه إلى الله، و قيل فواتح السور، و قيل ما لا يدرى إلا بالتأويل، و قيل: ما يحتمل وجوها فى حين أن المحكم لا يحتمل إلا وجها واحدا. و إذا أردنا أن نخرج من كل هذه التفسيرات برأى فيمكننا أن نقول إن المحكم هو النص الظاهر الواضح الدلالة الذى لا يحتاج فى فهم معناه إلى التأويل، أما المتشابه فهو ما لا يفهم معناه إلا بالتأويل، و قد يدل لفظه على أكثر من معنى واحد. و اختلف حول قدرة العلماء على إدراك معنى المتشابه، و ذلك بسبب الاختلاف فى تفسير معنى الآية التى تنص على وجود محكم و متشابه فى القرآن الكريم.

فقوله تعالى:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاَسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ.

فمن المفسرين من يعتبر الواو فى قوله:

وَ الرَّاَسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دالة على العطف فيفهمون من الآية أن الله و كذلك الراسخون فى العلم يعلمون تأويل المتشابه. و منهم من يقف عند (الله) فيفهم من الآية أن الله وحده هو الذى يعلم تأويل المتشابه، أما الراسخون فى العلم فذكرهم استئناف، و هؤلاء يقولون آمنا به، و لا يطيلون الوقوف عند التأويل.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٤

و مثل هذين الرأيين يمثلان موقفين متناقضين لفريقين من علماء المسلمين.

ففى القرآن آيات تتناول صفات الله، و تتحدث عن أمور غيبية لا يمكن الوصول فى فهمها إلى رأى قاطع. و قد توقف بعض السلف عن الخوض فى مثل هذه الآيات، و محاوله تأويلها، معتبرين ذلك من البدع. فلم يحاولوا فهم استواء الله على العرش، فى حين أن المعتزلة و غيرهم حاولوا فهم معانى القرآن، و لم يتوقفوا عند المتشابه، بل أولوه.

نقل الامتناع من التأويل عن بعض الصحابة و علماء السلف، فأم سلمة تحدثت عن الاستواء فى قوله تعالى:
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

فقال: الاستواء معلوم، و الكيف مجهول، و الإيمان به واجب «و كذلك سئل الإمام مالك فى هذا الأمر فأجاب بما أجابت به أم سلمة. و كذلك سئل سفيان الثوري فقال: أفهم من قوله:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: ٥) ما أفهم من قوله:
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ.

(فصلت: ١١) و سئل الأوزاعي عن تفسير الآية فقال: الرحمن على العرش استوى، كما قال، و إنى لأراك ضالا «١».

(١) المصدر السابق، ص ٧٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٥

يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «و على هذه الطريقة مضى صدر الأمة و سادتها، و إياها اختار أئمة الفقهاء و قادتها، و إليها دعا أئمة الحديث و أعلامه «١»».

و قد ألف الغزالي كتابا بعنوان «إلجام العوام عن علم الكلام» حث فيه على مذاهب السلف و من تبعهم، إلا أن الغزالي لا يمنع العالم المحقق من البحث فى كل ما يحتاج إلى التأويل. يقول: «فالصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذى لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف فى الإيمان بالرسول و التصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى و أخبر به رسوله من غير بحث و تفتيش عن أدلة «٢»».

أما المعتزلة و متكلمو السنة و هم الأشعرية فاختاروا التأويل.

و هؤلاء أيضا يستندون إلى بعض السلف فقد نقل التأويل عن على و ابن مسعود و ابن عباس و غيرهم «٣».

و رأى القائلين بوجوب التأويل، و أن الراسخين فى العلم قادرين على الفهم راجع إلى مذهب هؤلاء فى إعظام شأن العقل، إلى حد أنهم جعلوا كل حسن و قبيح من المدركات العقلية، و أن الشرائع جاءت مطابقة لما اهتدت إليه العقول، داعية إلى ما استحسنته، ناهية عما استقبحته- فمذهب المعتزلة و الأشعرية متأثر بالمذاهب الفلسفية، لا يقبل التوقف عند النص، من غير محاولة لإدراك معناه.

فهم يقولون فى تأويل قوله تعالى:

تَعَلَّمْ مَا فِى نَفْسِى وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ (المائدة: ١١٦)

(١) المصدر السابق.

(٢) الرسالة الوعظية (ص ١٥٥ من كتاب الجواهر الغوالي من رسائل الغزالي).

القاهرة، ١٩٣٤.

(٣) الزركشى، ج ٢، ص ٧٩.

الإلهية منزهة كل التنزيه، فكان الخطاب بأسلوب يقرب تصور الذات من أفهام الناس، مع التحدث بصريح التنزيه عن الخالق فى الآيات المحكمات. و بردّ المتشابه الى محكم آيات القرآن ينتفى التشبيه و التجسيد عن الذات الالهية، و يتضح الأمر أمام خاصة العلماء

(١) كتاب المباني، ص ١٧٦، ١٧٧. (ضمن: مقدمتان فى القرآن)، القاهرة، ١٩٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٢٩

الذين يناط بهم الإدراك الواضح لمعنى التنزيه. أما العوام فهم فى العادة لا يستطيعون بلوغ هذه الغاية.

و قد ساق صاحب كتاب المباني ثمانية أوجه لبيان الحكمة فى متشابه القرآن، و سنذكر هذه الأوجه هنا بإيجاز.

١- إن الله احتج على العرب بالقرآن، إذ كان فخرهم و رياستهم بالبلاغة، و حسن البيان و الاختصار و الإطناب. و كان كلامهم على ضربين: أحدهما:

الواضح الموجز الذى لا يخفى على صاحبه، و لا يحتمل غير ظاهره. و الآخر على المجاز و الكنايات، و الإشارات و التلويحات و هذا الضرب هو المستحلى عندهم، الغريب من ألفاظهم، البديع فى كلامهم. فلما قرعهم الله سبحانه فعجزهم عن المعارضة بمثل سوره أو سورة منه أنزله على الضربين ليصح العجز منهم و تتأكد الحجج و لزومها إياهم، فكأنه قال: عارضوا محمدا فى أى الضربين شئتم، فى الواضح أو فى المشكل. و لم يقدروا عليه. و لو أنزله كله واضحا محكما بحيث لا يخفى على أحد سمعه منه لوجد المشركون مقالا، و قالوا: ما باله لم ينزله بالضرب المستحسن عندنا، و المستحلى فى طباعنا؟ لأن ما وقع فيه الإشارة و الكناية و التشبيه و التعريض كان أفصح و أعرب. ثم يؤيد بعد ذلك رأيه هذا بأبيات من الشعر فيها الاستعارات و المجاز و الكناية و يطبق بعض هذه المفهومات البلاغية على آيات من القرآن.

٢- فى الآيات المتشابهة اختبار لموقف المؤمن الذى يتقبل ما جاء بهذه الآيات و يردها إلى عالمها فى حالة العجز عن إدراك معناها، فى حين أن المنافق يتخذ من المتشابه سبيلا إلى بث عقائده الفاسدة، عن طريق التأويل السيئ.

٣- فى المتشابه حث للعلماء على التدبر و التأمل و هؤلاء ينهضون بالتأويل، و ينتفع العامة بعلمهم، و لو كان كله واضحا محكما لاستوى فيه العالم و الجاهل.

٤- فى المتشابه من الآيات تدريب لعلماء الأمة على التدبر و التأمل، و استدعاء لهم لمداومة التفكير.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٠

٥، ٦، ٧- يمكن أن ترد هذه الأوجه إلى الوجه الرابع، فكلها مرتبط بفكرة البحث و التأمل، و ما لهما من أثر فى إظهار العلماء، الذين يوالون البحث فيه.

و لو كانت كل معانى القرآن واضحة ظاهرة لانتهى القول فيها، و توقفت دراسة القرآن الكريم عند حد، و ربما أدى ذلك إلى الانصراف عنه.

٨- فى المتشابه اختبار يكشف عن المؤمنين الراسخين فى الإيمان، و عن أهل العقيدة المترعزة. قال تعالى:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا.

(سورة ٢ آية ٢٦) و هذا هو المقصود من قوله تعالى بعد ذلك:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا.

و هذا الوجه مرتبط إلى حد بعيد بالوجه الثانى الذى ذكره صاحب كتاب المباني «١».

و كل هذه الأقوال تدخل فى باب الاجتهاد. فهى من قبيل المحاولات التى تساق لإيضاح بعض جوانب الدراسات المتصلة بالقرآن

الكريم. و لسنا مطالبين بالأخذ بها على علاقتها، بدون التفكير فيها، و البحث عن مدى اتفاقها مع النصوص القرآنية.

(١) كتاب المباني، ص ١٧٧-١٨٢. ضمن كتاب: مقدمتان فى علوم القرآن.

نشر: آرثر جيفرى. القاهرة، ١٩٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣١

- ١٥- فواتح السور

إشارة

يحصى الزركشى عشرة أنواع من الكلام افتتحت بها سور القرآن الكريم، نقلها عن الشيخ شهاب الدين أبى شامة المقدسى.

١- فمن هذه الأنواع استفتاح الآيات بالثناء، بما يكون فيه إثبات لصفات المدح و تنزيه عن صفات النقص.

٢- و منها الاستفتاح بالنداء نحو: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (المائدة، و الحجرات، و الممتحنة)، و يا أَيُّهَا النَّبِيُّ (الأحزاب و الطلاق، و التحريم).

٣- و منها الاستفتاح بالجمل الخبرية نحو قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (سورة الأنفال)، بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ (سورة التوبة)، و هكذا.

٤- و منها الاستفتاح بالقسم مثل قوله تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٢

وَ الطُّورِ، وَ النَّجْمِ، وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ، وَ الْفَجْرِ، وَ الشَّمْسِ، وَ اللَّيْلِ، وَ هَكَذَا.

٥- الاستفتاح بالشرط نحو: إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَ هَكَذَا.

٦- الاستفتاح بالأمر مثل قوله تعالى: قُلْ أَوْحَىٰ، أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ هَكَذَا.

٧- الاستفتاح بالاستفهام مثل قوله تعالى: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَ هَكَذَا.

٨- الاستفتاح بالدعاء مثل قوله تعالى: وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ.

٩- الاستفتاح بالتعليل و قد ورد فى موضع واحد هو لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ.

و كل هذه الأنواع التسعة واضحة الدلالة.

أما النوع العاشر فهو:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٣

الاستفتاح بحروف التهجى

يحتاج هذا النوع من الاستفتاح لأن نقف عنده وقفه خاصة محاولين أن نرى بعض ما نقل عن الأقدمين فى إيضاح أسراره.

لقد افتتحت بعض سور القرآن الكريم بحروف التهجى، نحو الم، المص، الر، كهيعص، طه، طس، حم، حمعسق، ق، ن، و قد وقع هذا فى تسع و عشرين سورة.

و قد تراوح عدد الأحرف التى افتتحت بها هذه السور بين ثلاثة و خمسة.

و منها ما افتتح بحرف واحد.

و قد أسرف المفسرون فى استقصاء أنواع الحروف، و محاولة النفاذ الى ما يكمن وراءها من أسرار. و حاول بعضهم دراسة قيمتها

العددية أو الحديث عن خصائصها الصوتية.

وقد اختلف البصريون و الكوفيون حول اعتبار هذه الحروف آيات أو عدم اعتبارها. فأما البصريون فلم يعدوا شيئاً منها آية و أما الكوفيون، فقد عدوا بعضها آيات، أما البعض الآخر فلم يعدوه من الآيات. و عندهم أن ما قالوه علم توقيفى لا مجال للقياس فيه. أما بالنسبة لتفسير معانيها فقد سلك العلماء إزاءها مسلكين:

أحدهما: أنها علم مستور و سر محجوب استأثر الله به. و ينسب أصحاب هذا الرأى إلى الصديق أنه قال: «فى كل كتاب سر، و سرّه فى القرآن أوائل السور». كما يروى عن الشعبي أنه قال: «إنها من المتشابهة، تؤمن بظاهرها و نكل العلم فيها إلى الله عز و جل «(١)». و ثانيها: و هو اتجاه المتكلمين الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يرد فى كتاب

(١) الزركشى، ج ١ ص ١٧٣.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٤

الله ما لا يفهمه الخلق، لأن الله تعالى أمر بتدبره، و الاستنباط منه، و ذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه «(١)».

فإذا انتقلنا إلى وجه التفسير التى رويت عن هؤلاء وجدنا الكثير. و يذكر الزركشى وحده عشرين وجها. و من قبله أفاض الطبرى فى تعداد الوجوه المنقولة عن أئمة التفسير من الصحابة و التابعين. و جاء بعض المستشرقين فى الوقت الحاضر و حاولوا تقديم تفسيرات لهذه الحروف، و كذلك فعل بعض المحدثين من الدارسين المسلمين.

١- و من أوجه الآراء التى قرأتها بين هذه النقول أن هذه الأحرف أسماء للسور. فهذه الأحرف وضعت لتمييز السور بعضها عن بعض. و قد نقل الزمخشري ذلك عن كثير من العلماء، كما أن سيويه نص على ذلك الرأى فى كتابه. و وصفه فخر الدين الرازى بأنه قول أكثر المتكلمين.

و مما يعترض به على ذلك أن بعض هذه الحروف قد ورد فى افتتاح أكثر من سورة واحدة. فهناك مثلاً الم. ذلك الكتاب (البقرة) الم. الله لا إله إلا هو الحى القيوم (آل عمران) و ردّ على ذلك بأن ما جاء بعد «الم» يميز السورتين إحداهما عن الأخرى، كما يميز الاسم الواحد لشخصين بما لكل منهما من صفات، فيقال زيد النحوى و زيد الفقيه.

(١) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٥

٢- و من الآراء المعقولة أيضاً أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من حروف الهجاء، فجاء بعضها مقطعا، و جاء تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين أتى القرآن بلغتهم على أن هذا القرآن المعجز مركب من الحروف التى يعقلونها و يبنون كلامهم منها. ٣- و من الآراء المعقولة أيضاً أن هذه الحروف قصد بها جذب انتباه العرب لاستماع القرآن. يقول الزركشى: «إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه.

و قال بعضهم:

لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ (فصلت: ٢٦) فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه و يكون تعجبهم سبباً لاستماع ما بعده فترق القلوب، و تلين الأفتدة.

هذه تأويلات بدت لى معقولة بين ركام ضخمة من التأويلات، لم أر داعياً لتكرارها هنا، فليرجع إليها من يشاء فى كتاب الزركشى أو فى تفسير الطبرى.

و من الطريف أن بعض المستشرقين و كذلك بعض الكتاب المحدثين أدلوا بدلوههم فى تفسير هذه الحروف. لكنى لم أجد فيما قالوا

به ما يستند الى أساس معقول، اللهم إلا إن كان راجعا لواحد من هذه الآراء التي أسلفت ذكرها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٧

١٦- اعجاز القرآن

من المعروف أن القرآن الكريم كان معجزة الرسول الكبرى. و ربما تروى له معجزات أخرى، لكن المعجزة التي أجمع المؤرخون و العلماء على نسبتها إليه هي القرآن الكريم.

و على هذا كان إعجاز القرآن طوال العصور موضوعا للدرس و البحث، و كان كل باحث يحاول أن يهتدى إلى سرّ هذا الإعجاز. و كم من كتب تناولت هذا الموضوع، فكان منها الكلامي، و كان منها البلاغي. و أعتقد بعد كل هذا البحث و الدرس أننا لا نزال نفتقر إلى العمل العلمى الكامل الذى يضع يدنا على حقيقة الإعجاز فى كتاب الله.

لقد أراد الله أن تكون معجزة الرسول هي صميم رسالته. لم يجر الله على يد الرسول ما كان يجريه من قبل على يد أنبيائه، فموسى كان يلقي العصا فتصير حية، و يدخل يده فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. و عيسى كان يحيى الموتى، و يبرئ الأكمه و الأبرص أما الرسول فكانت معجزته الكتاب الذى أنزل عليه.

و لقد كانت الجزيرة العربية إبان البعثة النبوية عامرة بالشعراء و الخطباء و البلغاء.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٨

فكانت المعجزة المحمدية معجزة تتفق و عصرها و كذلك مع طبيعة البيئة العربية التي كانت إذ ذاك تحفل بالفصاحة و تعدد بالبيان. يضاف إلى ذلك أن الاسلام يمثل آخر الرسالات السماوية. و قد جاء زمانها حينما كانت البشرية قد بلغت شأوا بعيدا من النضج، فى عصر تاريخى متأخر نسبيا. فلم يعد من المقنع القيام بالمعجزات الشبيهة بالسحر، و إنما أصبح الوقت وقت الإقناع بالمنطق و الحجج الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة و الموعدة الحسنه.

يقول القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى: «إنه تعالى خص رسوله بالقرآن من حيث ختم به النبوة، و بعثه إلى الناس كافة، و جعل شريعته مؤيدة، لأن غيره من المعجزات كان يجوز أن يدرس على الأوقات (أى يختفى مع الزمن)، و يضعف النقل فيه، و ذلك لا يتأتى فى القرآن» (١).

و يستدل من قول القاضى عبد الجبار هذا أن القرآن معجزة دائمة لا تنقطع، فى حين كانت معجزات الأنبياء السابقين فى الزمن على محمد مما حدث وقت دعوتهم ثم انقطع، فلم يشاهده إلا- بعض من عاصر هؤلاء الأنبياء، أما القرآن فهو معجزة باقية على الأيام تخاطب العقل و الروح.

و من الثابت بالتواتر أن الرسول تحدى العرب بالقرآن، و أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله. و فى القرآن الكريم نصوص تسجل مراحل التحدى. قال تعالى:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (الاسراء: ٨٨) و تحداهم بعد ذلك بأن يأتوا بعشر سور. قال تعالى:

(١) المغنى، ج ١٦، ص ١٦٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٣٩

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ (هود: ١٣) و حين عجزوا عن الإتيان بعشر سور، دعوا إلى الإتيان بسورة واحدة.

قال تعالى:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

(البقرة: ٢٣) و إذا أردنا أن نتبع طرق علمائنا القدامى فى بحث الإعجاز نجدهم يبدءون ببيان قدر المعجز من القرآن. و نراهم ينقلون عن الأشعرى أن أقل ما يعجز من القرآن السورة، قصيرة كانت أم طويلة. و يرى أيضا أن الآية التى تبلغ حروفها مقدار حروف السورة القصيرة فهى أيضا معجزة.

أما المعتزلة فيرون أن كل سورة برأسها معجزة «١».

أما تفسيرات القدماء للإعجاز فجاءت منوعة بتنوع النظرات إلى هذا الموضوع، و تبعا لاختلاف ثقافات الكتاب الذين تناولوه. و سنذكر هنا أمثلة لما ذكره هؤلاء القدماء فى تفسيرهم لإعجاز القرآن.

١- ذهب إبراهيم بن سيار النظام أحد متكلمي المعتزلة إلى أن إعجاز القرآن راجع إلى أن الله صرف العرب عن معارضته، و سلب عقولهم. و هذا رأى لم يكن من الآراء التى لقيت قبولا عند العلماء، ذلك لأنه يجعل الإعجاز مقصورا على

(١) الزركشى: ج ٢، ص ١٠٨.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٠

زمان الرسول، حين قام التحدى. كما أنه ينافى صريح القرآن، فى قوله تعالى:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

(الاسراء: ٨٨) ٢- و فى رأى بعض العلماء الأقدمين أن الإعجاز راجع إلى تأليف القرآن الخاص به، ذلك الذى يتجلى فى اعتدال مفرداته تركيبا و وزنا، و اشتمال مركباته على أرفع المعانى بحث وقع كل فن فى مرتبته العليا من حيث اللفظ و المعنى.

٣- و ذهب فريق من العلماء إلى أن إعجاز القرآن يرجع إلى إخباره بالغيوب المستقبلية. فقد وقع فى القرآن الكريم تنبؤ بأحداث قبل وقوعها، و تحقق ما أنبأ به.

و من أمثلة ذلك ما أخبر به عن تغلب الروم على الفرس، بعد أن أوقع الفرس الهزيمة بالروم و استولوا على بيت المقدس. و قد جاء ذلك فى قوله تعالى:

الم. غُلِبَتِ الرُّومُ.

(الروم: ١، ٢) و قد اعترض على هذا بأن آيات القرآن التى أخبرت بالغيوب قليلة، بالنسبة إلى حجم الكتاب كله، فهذا القول يجعل الإعجاز مقصورا على قسم صغير منه.

على أن هذا لا ينفى عندهم أن الإنباء بالغيوب من أسرار الإعجاز فى الآيات التى ورد بها.

٤- و من الأقوال فى الإعجاز أيضا أنه راجع إلى الإخبار عن قصص الأولين، و ما وقع فى سالف العصور، بأسلوب من شهد الأحداث و حضرها.

و هذا القول أيضا مردود كسابقه، لأن القرآن يتناول هذه الأخبار فى قسم

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤١

منه، لا فى جميع أجزائه. على أن هذا لا ينفى عندهم أن مثل هذا الإخبار من أسرار الاعجاز فى الآيات التى تحدثت به.

٥- و من الأقوال فى أسرار الإعجاز أيضا أنه راجع إلى إخبار القرآن الكريم عن أسرار الضمائر، و كشف ما خفى عنها، و من أمثلة ذلك كشفه عن ضمائر المنافقين، و هو قول ضعيف يقصر الإعجاز على قسم صغير من القرآن الكريم.

٦- هناك رأى آخر اختاره السكاكى فى كتابه مفتاح العلوم، يذهب إلى أن الإعجاز شىء لا يمكن التعبير عنه. إنه شىء يدرك و لا يمكن وصفه، يقول:

«مدرك الإعجاز عندى هو الذوق ليس إلا». و عنده أنه يدرك كما يدرك طيب النغم، و لا طريق إلى تحصيله لغير ذوى الفطر السليمة إلا بإتقان علمى المعانى و البيان و التمرن فيهما.

و يشير كلام السكاكى هذا الى موضوع كان له خطره فى تاريخ الدراسات العربية، و هو ارتباط علوم البلاغة بدراسة الإعجاز فى القرآن.

لقد كان هذا الارتباط وثيقا، و قد ساعدت دراسة الإعجاز على تطوير البلاغة العربية، و توسيع مجال بحثها، و أغنتها بدراسات كثيرة.

٧- القائلون بأن الإعجاز راجع إلى فصاحة القرآن أو بلاغته كثيرون.

و هناك كتابات متعددة تعبر عن هذا المعنى. فحازم القرطاجنى يذهب فى كتابه «منهاج البلغاء» إلى أن الإعجاز راجع إلى استمرار الفصاحة و البلاغة فيه استمرارا لا ينقطع، و بصورة لا يقدر عليها أحد من البشر. فكلام العرب و من تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة و البلاغة فى العالى فيه إلا- فى الشىء اليسير المعدود، ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام و رونقه، فلا- تستمر لذلك الفصاحة فى جميعه، بل توجد تفاريق و أجزاء منه. و الفترات فى الفصاحة تقع للفصيح، إما بسهوه يعرض له فى الشىء من غير أن يكون جاهلا به، أو من جهل به، أو من سامة تعترى فكره ... و هكذا.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٢

و خلاصة هذا الكلام أن فى القرآن بلاغة تعم كل آياته، و فصاحة تشيع فى مختلف نواحيه، بعكس كلام البلغاء يتفاوت فى قوته و ضعفه، و لا يخلو كلام أحدهم من الغث.

و ممن أرجع إعجاز القرآن إلى الفصاحة و غرابة الأسلوب و السلامة من جميع العيوب مع اقتران ذلك بالتحدى العلامة فخر الدين الرازى صاحب التفسير المشهور. فهو يضيف التحدى إلى الفصاحة، و غرابة الأسلوب عما كان مألوفاً عند العرب.

و لأبى سليمان الخطابى المتوفى عام ٣٨٨ أيضا رسالة فى الإعجاز ترجع سره إلى البلاغة. و يرى أن بليغ الكلام ينقسم إلى نوع أعلى و آخر أوسط و ثالث أدنى أى أقرب. يقول: «فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصه، و أخذت من كل نوع شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة و العذوبة، و هما على الانفراد فى نعتيهما كالمتضادين، لأن العذوبة نتاج السهولة، و الجزالة و المتانة فى الكلام يعالجان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين فى نظمه مع نبو كل منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن، يسيرها الله بلطيف قدرته ليكون آية بينة لنبيه، و دلالة على صحه ما دعا اليه من أمر دينه. و انما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمر:

منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية و أوضاعها التى هى ظروف المعانى.

و لا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، و لا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظم التى بها يكون اثتلافها، و ارتباط بعضها ببعض ... و إنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، و معنى قائم، و رباط لها ناظم.

إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف و الفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح و لا أجزل و لا أعذب من ألفاظه، و لا ترى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٣

نظما أحسن تأليفا و أشد تلاؤما و تشاكلا من نظمه. و أما معانيه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه، و الرقى إلى أعلى درجاته. و قد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام، و أما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منه فلم توجد إلا فى كلام العليم القدير الذى أحاط بكل شىء علما، و أحصى كل شىء عددا.

فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظم التأليف، مضمنا أصح المعانى، من توحيد الله تعالى، و تنزيهه فى صفاته، و دعاء إلى طاعته، و بيان لطريق عبادته، من تحليل و تحريم، و حظر و إباحة، و من وعظ و تقويم، و أمر

بمعروف ونهى عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا كل شىء منها موضعه الذى لا يرى شىء أولى منه ولا يتوهم فى صورة العقل أمر أليق به منه، مودعا أخبار القرون الماضية، وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، ومنبثا عن الكوائن المستقبلية فى الأعصار الماضية من الزمان، جامعا فى ذلك بين الحجة والمحتج له، والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه.

ومعلوم أن الاتيان بمثل هذه الأمور، والجمع بين أشتماتها حتى تنتظم وتتسق امر تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرتهم، فانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله، ومناقضته فى شكله. ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة إنه شعر لما رأوه منظوما، ومرة إنه سحر لما رأوه معجوزا عنه، غير مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعا فى القلب، وقرعا فى النفس، يريبهم ويحيرهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف، ولذلك قالوا: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة. وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون أساطير الأولين اكتبها فهى تملئ عليه بكرة وأصيلا.

(الفرقان: ٥)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٤

مع علمهم أن صاحبهما أمى وليس بحضرة من يملئ أو يكتب شيئا..

ثم أعلم أن عمود البلاغة التى تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذى يفسد به الكلام، أو إذهاب الرونق الذى تسقط به البلاغة، وذلك أن فى الكلام ألفاظا مترادفة متقاربة المعانى فى زعم أكثر الناس، كالعلم والمعرفة، والشح والبخل، والنعمة والصفة، وكذا بلى ونعم، ومن وعن، ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف، والأمر فيها عند الحذاق بخلاف ذلك، لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبته فى بعض معانيها، وإن اشتركا فى بعضها.

هذا النص الطويل يشير إلى كثير من الموضوعات البلاغية، كما أنه يشير إلى نظرية «النظم»، ويقدم أفكارا عنها. هذه النظرية أيضا قد أشار إليها أبو بكر الباقلانى (المتوفى سنة ٤٠٣) صاحب «إعجاز القرآن»، وهو من أشهر الكتب فى هذا الباب، فقد ذكر أن من أسرار الإعجاز ما فى القرآن فى النظم والتأليف والترصيف، وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد فى كلام العرب «١». لكن الباقلانى لم يسلك مسلك الخطابى من حيث التوسع فى شرح مفهومات البلاغة، وخصائص النظم والتأليف، بل شغل نفسه بمسائل كلامية عقلية لا تراها قادرة على الوفاء بإيضاح معنى الإعجاز و أسرارها.

٨- ولقد أتيج لفكرة «النظم» أن توضح على أحسن صورها وذلك على يد اللغوى البلاغى القدير عبد القاهر الجرجانى المتوفى عام ٤٧١. فهذا الرجل العبقري قد استطاع فى كتابه «دلائل الإعجاز» «و أسرار البلاغة» أن يضع الأسس التى قام عليها علم المعانى و علم البيان. وقد توسع فى إيضاح فكرة «النظم» بوصفه السر الكامن وراء كل كلام بليغ، واستعان بهذه الفكرة فى إيضاح أسرار الإعجاز. ويرى الدكتور مندور أن عبد القاهر الجرجانى قد اهتدى فى العلوم اللغوية

(١) إعجاز القرآن، ص ٥٤.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٥

كلها إلى مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظر، وعلى أساس هذا المذهب كَوّن مبادئه فى إدراك «دلائل الإعجاز» فى القرآن. إن عبد القاهر يرى «أن الألفاظ لا تفيده حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب «١». من هنا لم يهتم عبد القاهر فى بحثه عن الإعجاز بالمفردات اللغوية، على أساس أن هذه لا تعنى شيئا إذا جردت من النظم الذى يخلق لها السياق، ويحدد العلاقات بينها.

إن صفة الإعجاز- عند عبد القاهر- ينبغى أن تكون «وصفاً قد تجدد بالقرآن، و أمراً لم يوجد فى غيره، و لم يعرف قبل نزوله. و إذا كان كذلك فقد وجب أن يعلم أنه لا- يجوز أن يكون فى الكلم المفردة، لأن تقدير كونه فيها يؤدى إلى المحال، و هو أن تكون الألفاظ المفردة- التى هى أوضاع اللغء- قد حدث فى حذاقه حروفها و أصداؤها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن، و تكون قد اختصت فى أنفسها بهيئات و صفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوة فى القرآن، لا يجدون لها تلك الهيئات و الصفات خارج القرآن. و لا يجوز أن تكون فى معانى الكلم المفردة التى هى لها بوضع اللغء، لأنه يؤدى إلى أن يكون قد تجدد فى معنى الحمد و الرب و معنى العالمين و الملك و اليوم و الدين و هكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن «(٢)».

كذلك ينبغى أن لا- يبحث عن الإعجاز فى تركيب الحركات و السكنات، تلك التى يستعان بها فى تمييز بحور الشعر بعضها عن بعض.

و ينفى عبد القاهر كذلك أن تكون المقاطع و الفواصل سر الإعجاز «لأنه أيضاً ليس بأكثر من التعويل على مراعاة وزن، و إنما الفواصل فى الآى كالقوافى فى الشعر، و قد علمنا اقتدارهم على القوافى كيف هو، فلو لم يكن التحدى إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافى لم يعوزهم ذلك و لم يتعذر عليهم «(٣)».

(١) أسرار البلاغة، ص ٢.

(٢) دلائل الاعجاز، ص ٢٩٥.

(٣) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٦

و يسخر من القائلين بأن مرد الإعجاز إلى الصرفة، أى إلى أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن، على نحو ما قال النظام. فمثل هذا ما كان ليدل على إعجاز القرآن بنفسه، و إنما بأمر خارجي، مما يجعل عجز العرب عن مجاراته مصدر العجب و ليس القرآن ذاته. يقول: «أ رأيت لو أن نبيا قال لقومه: إن آيتى أن أضع يدي على رأسى هذه الساعة، و تمنعون كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على رءوسكم، و كان الأمر كما قال، مم يكون تعجب القوم؟ أ من وضعه يده على رأسه، أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رءوسهم». يتحدث بعد ذلك عن النظم فيقول: «و نعود إلى النسق فنقول: «إذا بطل أن يكون الوصف الذى عجزهم من القرآن فى شىء مما عددناه لم يبق إلا أن يكون الاستعارة. و لا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل فى الإعجاز، و أن يقصد إليها، لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون الإعجاز فى آى معدودة، فى مواضع من السور الطوال مخصوصة. و إذا امتنع ذلك فلم يبق إلا- أن يكون فى النظم و التأليف، لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم. و إذا ثبت أنه فى النظم و التأليف، و كنا قد علمنا أن ليس النظم شيئاً غير توخى معانى النحو و أحكامه فيما بين الكلم، و أنا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكا ينظمها و جامعا يجمع شملها و يؤلفها و يجعل بعضها بسبب من بعض غير توخى معانى النحو و أحكامه فيها طلبنا ما كل محال دونه ...

فان قيل: «قولك إلا النظم» يقتضى إخراج ما فى القرآن من الاستعارة و ضروب المجاز من جملة ما هو به معجز، و ذلك ما لا مساغ له، قيل: ليس الأمر كما ظننت، بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة و نظائرها فيما هو به معجز، و ذلك لأن هذه المعانى- التى هى الاستعارة و الكناية و التمثيل و سائر ضروب المجاز من بعدها- من مقتضيات النظم، و عنها يحدث، و بها يكون، لأنه لا يتصور أن يدخل شىء منها فى الكلم و هى أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو، فلا يتصور أن يكون هاهنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره «(١)».

(١) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٧

و يوضح لنا بصريح القول أن قصده من تفسير النظم بأنه الاستخدام النحوى لا يعنى مجرد قواعد النحو، فهى مما يعرفه كل عربى سليم الفطرة. و إنما يقصد من ذلك دقائق تأليف الكلام، و أسرار الترابط بين مفرداته.

يقول: «ثم إنا نعلم أن المزية المطلوبة فى هذا الباب مزية فيما طريقه الفكر و النظر من غير شبهة... و من هاهنا لم يجز إذن عد الوجوه التى تظهر بها المزية أن يعد فيها الإعراب، و ذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم، و ليس هو مما يستنبط بالفكر و يستعان عليه بالرؤية».

فالعرب جميعا يعرفون أن الفاعل مرفوع و أن المفعول منصوب و المضاف إليه مجرور. لكن إدراك الفاعل فى مثل قوله تعالى:

فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ هُوَ الَّذِي يَقْتَضِي الذوق و العلم بالنظم. و هكذا فى قوله تعالى:

وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا و هذا عنده ليس علما بالإعراب، بل بالوصف الموجب للإعراب.

و هكذا إدراك عبارة قرآنية مثل وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ و فهم العلاقات بين المفردات فيها هو الذى يعنيه عبد القاهر بالنظم القرآنى.

ثم يقف وقفه أخيرة أمام غريب اللغة، و كيف أن الإعراب فى اللغة لا يمكن أن يكون ضربا من الإعجاز. فلو تحدى القرآن عالما بمفردات غريبة لما عجز عن مجارتها بمثالها. و لو تحدى جاهلا بهذه المفردات لكان كمن يتحدى العرب أن يتحدثوا بلسان الترك. ثم هو يقول بعد ذلك إن العرب لم يكونوا يعتبرون الإعراب اللغوى فضيلة، و يستشهد على ذلك بقول عمر فى زهير: «إنه كان لا يعاظر

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٨

بين القول و لا يتتبع حوشى الكلام «فقرن تتبع الحوشى و هو الغريب إلى المعاملة التى هى التعقيد.

نظريه النظم تعنى أن القرآن معجز بتأليفه، و بكل ما انطوى عليه هذا التأليف. و هى نظرة شاملة لا- تبحث عن الإعجاز فى جوانب تفصيلية، كالمفردات اللغوية، أو الأوزان، أو الحركات، أو الاستعارات، و إنما تبحث عنه فى التأليف الجامع و ما انطوى عليه.

لكن هذه النظرة الشاملة التى تجلت عند عبد القاهر لم تنتشر بعد عصره، بل قامت دراسات تبحث عن أسرار الإعجاز فى موضوعات تفصيلية نجد من أمثلتها ما تضمنه كتاب البرهان للزركشى من أبحاث فى أساليب القرآن و فنونه البليغة، و أقسام التأکید، و الصفة، و البدل، و عطف البيان، و ذكر الخاص بعد العام، و ذكر العام بعد الخاص، و عطف أحد المترادفين على الآخر، و الإيضاح بعد الإبهام، إلى غير ذلك من أبحاث تفصيلية تعد بالمئات. و الجدير بالذكر أن دراسة الإعجاز على هذه الصورة كان لها أعمق الأثر فى تطوير الدراسات البلاغية.

٩- ظهر عند بعض المتأخرين ميل إلى أن إعجاز القرآن يرجع الى كل الوجوه التى سبق لنا بيانها. فجميع الآراء التى ذكرناها من فصاحة و بلاغة، و إنباء بالغيب، و إخبار عن الأمم السالفة، و ما تضمنه القرآن من الشرائع و الأحكام، كل أولئك من أسرار إعجازه. و ممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه «مصادر الفقه الإسلامى» حيث عزا الإعجاز إلى بلاغة القرآن، و إخباره بأحوال القرون السابقة، و ما جاء فيه من إخبار عن أمور مستقبله وقعت كما أخبر الله سبحانه، ثم ما اشتمل عليه القرآن من حقائق ما كان يمكن أن تكون لأى لا يقرأ و لا يكتب، و كذلك ما تضمنه كتاب الله من أحكام هى الشريعة القرآنية «١».

(١) انظر: مصادر الفقه الإسلامى، ص ١٦-٢٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٤٩

و لا تزال محاولات البحث عن أسرار الإعجاز مستمرة حتى زماننا هذا. و قد سعى البعض إلى نسبة الإعجاز إلى ما فى لغة القرآن من

موسيقى كما نسب البعض أسرار الإعجاز إلى التصوير البياني. وكلها أبحاث تتصل بمفاهيم حديثة للنقد الأدبي، ولا نستطيع أن نقول إنها تفي بالكشف عن سر الإعجاز على وجه مكتمل. والى جانب هذا هناك أبحاث تسعى إلى اثبات الإعجاز بما يكشف عنه البحث الحديث من حقائق علمية، وردت إشارات إليها فى القرآن الكريم. و تنشر من حين الى حين كتابات تتناول موقف القرآن الكريم مما يتكشف عنه العلم الحديث من حقائق و نظريات.

و هذا اتجاه يجب تناوله بحذر. فما كل نظرية علمية تقال اليوم تثبت صحتها بصورة قاطعة. و من هنا كانت محاولات الربط الوثيق بين العلم الحديث و بين القرآن الكريم من الأمور التى ينبغى الخوض فيها بحذر، يقى من الافتتان بكل ما يساق باسم العلم من آراء و نظريات، قد لا يكون العلم قد وصل فيها الى مرحلة اليقين، و مع ذلك يوجد من المسلمين من يسارع إلى إلصاقها بالقرآن الكريم، و حمل بعض آياته على القول بها.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥١

١٧- التفسير و المفسرون

إشارة

تفسير القرآن هو الكلام فى شرح نصوصه بما يبين عن معانيه. لكن هذا التعريف الموجز يحتاج إلى كثير من الشرح و التحليل. إن شرح أى نص أدبي يكون له مستوى معقول من الإبداع أمر يكتنفه كثير من الصعوبات. فهناك الفهم اللغوى للنص، و هناك بعد ذلك ما يعنيه النص، و ما يوحى به أو يرمز إليه. و من أجل هذا نجد شرح النصوص الأدبية، كثيرا ما ينبثق عن ألوان مختلفة من الفهم لتلك النصوص. و أمامنا شراح دواوين كبار الشعراء، و منهم من كان لديوانه أكثر من شراح، ففي الشروح نرى كيف اختلفت نظرة الشراح إلى النص الواحد، و بخاصة إذا أشارت ألفاظه إلى ألوان مختلفة من المعانى.

إن التعبيرات الأدبية لا تكون واضحة المعنى بمجرد النظرة الأولى إليها. فالأدباء لا يعبرون عن موضوعات الحياة بذات اللغة التى يعبر بها العلماء. إن اهتمام العلماء يكون بنقل المضمون إلى السامع بأبسط ألوان التعبير اللغوى. فالحقائق وحدها هى الهدف المقصود فى التعبير العلمى، أما التعبير الأدبي فجمال العبارة، و روعة الصور البيانية مقصودة بجانب ما ينطوى عليه النص الأدبي من مضمون.

و لسنا هنا نفرق بين اللفظ و المعنى، أو بين العبارة و مضمونها، لكننا ننبه إلى ضروب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٢

التعبير فى كل من العلم و الأدب، و ما يشيع فى كل منهما من خصائص، تجعل تناولنا لنص أدبي مختلفا كل الاختلاف عن تناولنا لنص علمي.

و إذا جئنا إلى تفسير القرآن الكريم فالأمر هنا أخطر و أشق من تفسير نصوص الأدب.

هنا نقف أمام كتاب منزل ينطوى على ألوان مختلفة من المعارف التى أراد الله لعباده أن يتلقوها على يد رسوله.

١- فى القرآن أحكام شرعية. و كثير من هذه الأحكام وردت مجمله فى نص الكتاب الكريم. و لا سبيل إلى استيضاح معناها إلا بالرجوع إلى السنة النبوية، فهنا نجد أن أحكام الشريعة لا بد من الرجوع إلى قول الرسول فيها، حتى يتم استيضاح معانيها و الإحاطة بكافة تفصيلاتها، على الوجه الأكمل. فيمكننا هنا أن نقول إن تفسير أحكام الشريعة لا بد لنا فيه من الأخذ عن الرسول، و تحرى النقل الصحيح عنه و عن صحابته.

٢- و فى القرآن آيات تنبئ عن مغيبات. من هذه مثلا قيام الساعة، و كيف يتم ذلك، و بعض تفصيلات عن هذا الموقف، و طبيعته الحساب و موافقه، و غير ذلك، من الأمور الغيبية التى يتحدث عنها القرآن الكريم، و لم يكن حديثه عن الكثير منها سوى مجرد ذكر

لها، أو إشارة مجملة إليها لا تنطوي على تفصيلات و شروح لمن أراد لذلك تفصيلا و شرحا. هذه الأمور لا يستطيع أحد أن يقول فيها برأى. و الرسول ذاته قد توقف عن تفسيرها. فموقف المفسر بالنسبة لها يجب أن يكون موقف المصدق لما أخبر به القرآن من غيبات لا سبيل إلى استيضاحها بتفصيل الإجابة عما عساه ينشأ حولها من تساؤلات.

٣- و فى القرآن آيات متشابهات، تعبر عن موضوعات يمكن الحديث فيها بنوع من التأويل. فهناك الآيات الكثيرة التى ورد بها ذكر يد الله أو وجهه أو استواؤه أو مجيئه. هذه الآيات- كما سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن المحكم و المتشابه- قد قوبلت بموقفين متعارضين من المسلمين. فبعض الأتقياء من السلف

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٣

الصالح قد رفضوا تفسيرها أو القول فيها برأى من الآراء. أما أتباع النظر العقلى من المعتزلة و من تبعهم فقد أولوها، و كان موقفهم منها أن القرآن الكريم خاطب العرب بلغتهم، و أن على الإنسان أن يجتهد رأيه فى تفسير مثل هذه الآيات، محاولا العلم بمعناها و الإحاطة بمضمونها.

٤- و فى القرآن الكريم آيات يفهمها العربى العالم بأصول اللغة العربية و قواعدها، المحيط بأساليبها البيانية، الذى أوتى إلى جانب العلم باللغة و البلاغة ذوقا أدبيا رفيعا، و كان على معرفة بأقوال السلف فى تفسير القرآن، و هذه الآيات تكون واضحة الدلالة إلى حد بعيد عند من انتصف بمثل هذه الصفات، و تحلى بهذا اللون من المعارف.

٥- و فى القرآن آيات تتحدث عن الأمم الغابرة و من بعث إليها من الرسل، و تروى قصص هؤلاء الناس، و كيف كان منهم المكذبون، كما أن القرآن تضمن آيات عن خلق الكون و قصة آدم، و كثير من القصص لم يفصل الأحداث، فكان أن سأل العرب أهل الكتاب عما يعرفونه عن هذه القصص، و أمدهم هؤلاء بتفصيلات و قصص كان بعضها مستقى من العهد القديم أو من التلمود أو غيره من كتبهم، و أخذها بعض المفسرين و جعلوها قسما من تفسيرهم للقرآن. و قد عرفت هذه المادة المستقاة من أهل الكتاب بالإسرائيليات. و مثل هذه الإسرائيليات غريبة على النص القرآنى و لا- يجوز أن يقبل منها إلا- ما كان متفقا تمام الاتفاق مع آيات القرآن الكريم. أما ما زاد على ما فى هذه الآيات فلا يجوز قبوله، و اعتباره جزءا من تفسير القرآن.

٦- بعد الحديث عن تنوع آيات القرآن من حيث مضمونها، نأتى بعد ذلك إلى الأسلوب القرآنى. ففى القرآن آيات تعبر عن المعانى بأسلوب صريح قاطع، و لا تحتمل فى تفسيرها أكثر من معنى، و منه آيات تحتمل الكثير من المعانى، و تقبل تأويلات متعددة. كما أن من المفسرين من كان لا يقبل من التفسير إلا التفسير المروى عن الرسول أو الصحابة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٤

و كان منهم من رأى الاجتهاد فى فهم نصوص القرآن بعد التسلح بأدوات الاجتهاد، و كان منهم من رأى أن للقرآن ظاهرا و باطنا، و جاء لكل آية بتفسير لا يرتبط بلفظ الآية إلا عن طريق التأويل، و سنفصل القول فى هذه الأمور على أساس ما وصلنا من آراء علماء التفسير القدامى و المحدثين.

يقسم الطبرى آيات القرآن من حيث قابليتها للتأويل إلى ثلاثة أنواع:

١- ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول، و ذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره- واجبه و ندبه و إرشاده- و صنوف نهيه و وظائف حقوقه و حدوده، و مبالغ فرائضه، و مقادير اللازم بعض خلقه لبعض (أى ما يكون من علاقات تجب مراعاتها بين الناس)، و ما أشبه ذلك من أحكام آياته التى لم يدرك علمها إلا ببيان الرسول لأمتة. و هذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان الرسول لتأويله، بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها، دالة أمتة على تأويله.

٢- ما لا يعلم تأويله إلا الله، و ذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثه، و أوقات آتيه، كوقت قيام الساعة، و النفخ فى الصور، و نزول عيسى بن مريم، و ما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها، و لا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشرطها لاستئثار الله

بعلم ذلك على خلقه. من ذلك قوله تعالى:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً.
(الأعراف: ١٨٧) و كان النبي إذا ذكر شيئاً من ذلك، لم يدل عليه إلا باشرطه دون تحديده بوقته.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٥

٣- ما يعلم تأويله كل ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن، و ذلك إقامة إعرابه، و معرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، و الموصوفات بصفاتهما الخاصة دون سواها، فإن ذلك لا يجمله أحد منهم، و ذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (البقرة: ١١، ١٢).
لم يجهل أن معنى الإفساد ما ينبغى تركه مما هو مضره، و أن الإصلاح ما ينبغى فعله مما هو فعله منفعه، و إن جهل المعانى التى جعلها الله إفسادا، و المعانى التى جعلها الله إصلاحا. فالذى يعلمه ذو اللسان- الذى بلسانه نزل القرآن- من تأويل القرآن هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة، غير المشترك فيها، و الموصوفات بصفاتهما الخاصة. «١»

يلاحظ أن الطبرى هنا يستخدم كلمة «التأويل» بمعنى التفسير.

و شبيه بما قاله الطبرى هذا ما روى عن ابن عباس من قوله:

«التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، و تفسير لا يعذر أحد بجهالته، و تفسير يعلمه العلماء، و تفسير لا يعلمه إلا الله». «٢»

فالتفسير الذى لا يعذر أحد بجهالته هو معرفة الأحكام من واجبات و محرمات.

و أما التفسير الذى يعلمه العلماء فهو تفسير الآيات المتشابهات، فى حين أن التفسير الذى لا يعلمه إلا الله فهو ما كان مرتبطا بأمر مضمرة فى الغيب، لا سبيل إلى معرفتها.

(١) الطبرى، تفسير، ج ١، ص ٧٤، ٧٥.

(٢) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٦

و قد روى عن الصحابة تعلم التفسير منذ عهد الرسول. فهناك أقوال تنسب إلى عدد منهم. نذكر منها ما يروى عن ابن مسعود أنه قال:

«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن و العمل بهن». «١»

كما روى عن ابن مسعود أيضا أنه قال: «و الله الذى لا إله غيره ما نزلت آية فى كتاب الله إلا و أنا و أعلم فيم نزلت، و أين نزلت، و لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله متى تناله المطايا لأتيته». «٢».

و لقد روى الكثير من تفسير القرآن عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس الذى برع فى تفسير القرآن، كذلك روى التفسير عن على بن أبى طالب و عبد الله بن مسعود و أبى بن كعب و غير هؤلاء.

كذلك روى التفسير عن عدد كبير من التابعين، و قد قسم هؤلاء بحسب الموطن إلى طبقات منهم طبقة أهل مكة و طبقة أهل المدينة و طبقة أهل العراق.

فمن أهل مكة مجاهد، و عطاء بن أبى رباح، و عكرمة مولى ابن عباس، و سعيد بن جبير. و كان أهل مكة أعلم الناس بالتفسير لتعلمهم من ابن عباس.

إشارة

لقد نشأ التفسير على أساس ما كان يروى من ماثورات عن الصحابة و التابعين. كان التفسير يروى كما تروى الأحاديث النبوية. و كان يشغل فى كتب الحديث أبوابا، و يخضع لما تخضع له نصوص الأحاديث من تمحيص الرواية و تحقيق السند.

و لقد بقى كذلك زمنا طويلا، و تجمعت رواياته فى تفسير الطبرى أوسع التفسيرات رواية للمأثورات. و يحدثنا ابن خلدون عن نشأة التفسير و تطوره من تفسير أثرى إلى تفسير بالدراية فيقول:

«فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، و على أساليب بلاغتهم، فكانوا يفهمونه،

(١) المصدر السابق، ص ٨٠.

(٢) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ١٥٧

و يعلمون معانيه فى مفرداته و تراكيبه، و كان ينزل جملا جملا و آيات آيات لبيان التوحيد و الفروض الدينية بحسب الوقائع. و منها ما هو فى العقائد الإيمانية، و منها ما هو فى أحكام الجوارح، و منها ما يتقدم و منها ما يتأخر و يكون ناسخا له. و كان الرسول يبين المجمع، و يميز الناسخ من المنسوخ و يعرفه أصحابه، فعرفوه و عرفوا سبب نزول الآيات، و مقتضى الحال منها ... و نقل ذلك عن الصحابة و تداول ذلك التابعون من بعدهم و نقل ذلك عنهم، و لم يزل متناقلا بين الصدر الأول و السلف حتى صارت المعارف علوما و دونت الكتب، فكتب الكثير من ذلك، و نقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة و التابعين، و انتهى ذلك إلى الطبرى و الواقدى، و الثعالبي، و أمثال هؤلاء من المفسرين ...

ثم صارت علوم اللسان صناعية: من الكلام فى موضوعات اللغة و أحكام الإعراب، و البلاغة فى التراكيب، فوضعت الدواوين فى ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل و لا كتاب، فتنوسى ذلك، و صارت تتلقى من كتب أهل اللسان، فاحتجج إلى ذلك فى تفسير القرآن، لأنه بلسان العرب و على منهاج بلاغتهم ... «١»

فالتفسير فى الأصل تفسير أثرى يستند إلى الرواية عن الصحابة و التابعين.

لكن التفسير تطور فيما بعد- حين دونت علوم اللغة و البلاغة- و وجد إلى جانب التفسير الأثرى تفسير قام على الدراية. و مع ذلك، فمثل هذا التفسير لم يخلص من أثر التفسير الأثرى، بل بقيت للروايات الصحيحة آثارها فى توجيه الفهم، و إيضاح النص. لكن التفسير الأثرى حوى كثيرا من الروايات التى يتطرق إليها الشك، و جمع عن أهل الكتاب روايات لا ترتبط بنص القرآن الكريم، و تعرف هذه بالإسرائيليات. يقول ابن خلدون عن كتب التفسير الأثرى إنها «تتضمن على الغث و الثمين، و المقبول و المردود، و السبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب

(١) مقدمة ابن خلدون، ص ٣٦٦، طبعة بولاق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ١٥٨

و لا علم، و إنما غلبت عليهم البداهة و الأمية. و إذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب المكونات و بدء الخليفة، و أسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب و يستفيدونه منهم، و هم أهل التوراة من اليهود و من تبع دينهم من النصارى. و أهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم و لا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ... و هؤلاء مثل كعب

الأخبار و وهب بن منبه و عبد الله بن سلام «١».

مصادر التفسير المأثور:

١- ما ينقل من ذلك عن الرسول

، و كثير من هذا موضوع ضعيف السند، و لهذا يجب أن يؤخذ بحذر. و كان ابن حنبل ممن شك في التفسير المروى بوجه عام فقال: «ثلاث كتب ليس لها أصول: المغازى و الملاحم و التفسير». «٢»

٢- ما يروى عن صحابي.

و قد عرف عن بعض الصحابة تفسير القرآن. و من أهم من روى عنهم عبد الله بن عباس و على بن أبى طالب و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمرو بن العاص. و يجب التحقق من صحة السند فى النقل عن هؤلاء. و كثير مما نقل عنهم مدسوس عليهم.

٣- ما يروى عن التابعين

، و كتب التفسير حافلة بالرواية عن هؤلاء. لكن ليس كل ما ينقل عنهم مما يجب قبوله، فهناك روايات كثيرة عن التابعين لا نستطيع أن نقبلها لأنها بعيدة عن تفسير النص، أو تقم عليه مادة غريبة لا تكاد تتصل به، كما هو الشأن بالنسبة للإسرائيليات التى تقص تفصيلات لا صلة لها بنص القرآن.

ابن عباس و التفسير المأثور:

يقول السيوطى فى الإتيان: «ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى

(١) المصدر السابق، ص ٣٦٨.

(٢) الزركشى: البرهان، ج ٢، ص ١٥٦.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٥٩

كثرة روايات و طرق مختلفة، فمن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشمى عنه» و هناك رواة آخرون يتفاوتون فى جودة الرواية عن ابن عباس، و مقدار الثقة التى يمكن أن ينظر بها إلى رواياتهم. و مهما يكن الأمر فإننا- برغم هذه الروايات الكثيرة- لا نكاد نضع ثقتنا الكاملة إلا فى قليل منها. و لقد روى عن الإمام الشافعى أنه قال: «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث».

كتب التفسير التي جمعت مآثور الروايات:**إشارة**

بعد عصر التابعين دوت تفاسير تجمع أقوال الصحابة و التابعين يذكر الزركشى كثيرا منها «١». و كثير من هذه التفاسير التي تذكر تعد الآن مفقودة، لكننا لا نزال نملك عددا صالحا من كتب التفسير التي جمعت كل ما ينسب إلى الصحابة و التابعين. يجيء في مقدمتها:

تفسير الطبرى:**إشارة**

صاحب هذا التفسير هو العالم المؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبرى. (المولود عام ٢٢٤، و المتوفى عام ٣١٠). لقد خلف لنا هذا العالم الجليل أكبر موسوعة في تاريخ العرب و الإسلام إبان القرون الثلاثة الأولى من هذا التاريخ. و كانت طريقة الطبرى في كتابة التاريخ معتمدة على الأسانيد. فهو يروى الوقائع التاريخية بأسانيدها. و كذلك اعتمد في تفسيره الكبير الذى يشغل ثلاثين جزءا على الروايات المسندة، و قد أجهتد الطبرى في تحرير الأسانيد التي ذكرها، و أبان قوئها من ضعيفها و يكاد يكون تفسيره أوسع التفاسير، لكنه مع ذلك لا يخلو من روايات ضعيفة، كما أنه يشتمل على مادة لسنا بحاجة إليها اليوم فى فهم القرآن الكريم.

(١) البرهان، ج ٢، ص ١٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٠

أذكر من أمثلة ذلك ما رواه من تفسيرات لظواهر الطبيعة التي ورد ذكرها فى القرآن الكريم و كثرتها تفسيرات خرافية، لا يحتاج إليها فى فهم النصوص القرآنية.

و سأذكر لكم هنا بعض ما جاء به من روايات فى تفسير الرعد و البرق فى قوله تعالى:

فِيهِ ظُلُمَاتٌ و رَعْدٌ و بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ.

الروايات التي جاء بها فى تفسير الرعد:

- ١- الرعد ملك يزر السحاب بصوته.
- ٢- الرعد ملك من الملائكة يسبح.
- ٣- الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادى الإبل، يسبح، كلما خالفت سحابة سحابة صاح بها، فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه، فهى الصواعق التي رأيتم.
- ٤- الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد، و هو الذى تسمعون صوته.
- ٥- الرعد ملك يزر السحاب بالتسيح و التكبير.
- ٦- الرعد اسم ملك، و صوته هذا تسيحه، فإذا اشتد زجره السحاب، اضطرب السحاب و احتك، فتخرج الصواعق من بينه.

٧- الرعد ملك فى السحاب، يجمع السحاب كما يجمع الراعى الإبل.

٨- الرعد ريح.

الروايات التى جاءت فى تفسير البرق:

١- البرق مخاريق «١» الملائكة.

(١) المخاريق جمع مخراق و هو منديل أو نحوه يلوى فيضرب به، و يلف فيفزع به، و هو من لعب الصبيان.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦١

٢- البرق مخاريق بأيدى الملائكة يزجرون بها السحاب.

٣- الرعد الملك، و البرق ضربه السحاب بمخراق من حديد.

٤- هو سوط من نور يزجى به الملك السحاب.

٥- هو ماء.

٦- البرق ملك له أربعة أوجه، وجه إنسان و وجه ثور، و وجه نسر، و وجه أسد، فإذا مصع «١» بأجنحته فذلك البرق.

و هناك روايات أخرى إلى جانب ذلك «٢». فمثل هذه التفسيرات لمعنى الرعد و البرق ليس لها أساس علمى، و هى لا تفيدنا شيئاً

فى تفسير النص القرآنى، الذى يبقى له جماله و إعجازه برغم هذه التفسيرات التى تلصق به.

و كما نستطيع استبعاد مثل هذه التأويلات المتصلة بالظواهر الكونية، نستطيع أيضاً استبعاد القصص و الخرافات و الأساطير التى قبسها

بعض المفسرين عن أهل الكتاب و غيرهم و ملئوا بها كتب التفسير، من غير أن تكون هناك حاجة إليها لفهم النص القرآنى.

لكننا نبادر فنقول إننا- برغم ما نلقاه من مثل هذه الأمور فى تفسير الطبرى و غيره من التفسيرات التى تجمع الروايات المأثورة- نجد

فى تفسير الطبرى ألوفا من اللفظات القيمة و التوجيهات الذكيّة فى بيان معانى الآيات.

و إلى جانب تفسير الطبرى الذى يعتبر أجمع التفسيرات لمأثور الروايات يمكننا أن نذكر التفسيرات الآتية:

تفسير ابن كثير:

مؤلفه عماد الدين اسماعيل بن الخطيب المعروف بابن كثير. من علماء دمشق، ولد عام ٧٠٥ هـ و توفى فى عام ٧٧٤. و هو من أوثق

(١) المصع الضرب بالسيف أو السوط أو غيرهما.

(٢) انظر تفسير الطبرى، ج ١، ٣٣٨-٣٤٥.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٢

التفسيرات التى تجمع الروايات المأثورة و تحقق أسانيدها، و تمحص ما انطوت عليها نصوصها إلى حد بعيد. طبع بالقاهرة فى تسعة

أجزاء.

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور:

و مؤلفه جلال الدين السيوطى صاحب الإقتان فى علوم القرآن، المتوفى عام ٩١١ هـ.

و نستطيع أن نطلع على نماذج من التفسير المأثور المسند إلى الرسول فى خاتمة كتاب الإقتان فى علوم القرآن للسيوطى. و نلاحظ أن هناك طعنا فى أسانيد كثير من الأحاديث المروية فى التفسير.

التفسير بالرأى:

إشارة

وردت أحاديث تنهى عن تفسير القرآن بالرأى. فمن ذلك ما روى عن ابن عباس من أن النبى قال: «من قال فى القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ عقده من النار» (١). و قد روى هذا الحديث بصور مختلفة لكن مصدرها واحد. كذلك روى عن أبى بكر أنه قال: «أى أرض تقلنى و أى سماء تظلمنى إذا قلت فى القرآن ما لا أعلم» (٢). و هذه النصوص لا- تمنع الاجتهاد فى التفسير إنما تمنع التصدى للتفسير بغير علم. فهناك أمور كثيرة تجب الإحاطة بها قبل محاولة تفسير القرآن، و من هذه الأمور معرفة ما أثر عن الرسول من بيان لمعنى الآيات، و بخاصة آيات الأحكام التى لا سبيل إلى معرفتها على الوجه الأكمل بدون الإحاطة بكل ما ارتبط بها من بيانات الرسول. يضاف إلى ذلك أن من الآيات ما لا يجوز الإفتاء برأى فى معناه، و إنما يجب الاكتفاء بما ورد عنه من أخبار فى نص القرآن، إذ قد يكون بعض ذلك مما استأثر الله بعلمه كموعده قيام الساعة، أو مما لم يرد له ذكر من أمور لا أهمية لها كلون كلب أصحاب الكهف أو نوع الخشب الذى صنعت منه سفينة نوح و ما إلى ذلك.

(١) الطبرى، تفسير، ج ١ ص ٧٧.

(٢) المصدر السابق.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٣

إن تفسير القرآن و إيضاح معانيه واجب على علماء الأمة الإسلامية، فالقرآن نزل بلسان عربى، و خاطب أمة تفهم هذا اللسان. و لو نزل بلغة غير مفهومه لما كان هناك وجه لنزوله. يضاف إلى ذلك أن الله دعا الناس إلى تفهم آياته و تدبر معانيها. قال تعالى:

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

(النحل: ٤٤) و قال:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

(ص: ٢٩) و قال:

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢).

و قال:

وَ لَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الزمر: ٢٧، ٢٨)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٤

و قال:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ٢٤) فكل هذه الآيات تدعو الناس إلى تدبر آيات القرآن و تفهمها، و تحثهم على الاهتداء بما جاء فيها. و لا يتسنى القيام بهذا لو كان القرآن لا يقبل التفسير، أو يمنع اجتهاد المجتهدين فى تفهم آياته، و إيضاح

معانيها. من هنا كانت الأحاديث و الروايات التى تمنع الإفتاء بالرأى- إن صحت- لا تعنى منع الاجتهاد فى تفسير القرآن، و إنما تعنى منع الخوض فى تفسير كتاب الله بغير علم و لا أهلية لمثل ذلك العمل.

الفكر الاسلامى و تطور التفسير بالرأى:

إشارة

إن حياة المجتمع الإسلامى بعد الصدر الأول أخذت تتعقد من نواح متعددة. بعضها سياسى، و بعضها اجتماعى، و بعضها فكرى. و كان من الطبيعى أن المجتمع الذى تطور على هذه الصورة تتغير مناهجه فى دراسة العلوم، و تتباين سبلها. و كان للتفسير القرآنى حظه من تطور الأسلوب، و تعدد المناهج. لقد انقسم المسلمون إلى أحزاب سياسية فى أعقاب الحرب الأهلية التى جرت بين على و معاوية. و تمخضت هذه الحرب عن أحزاب أربعة رئيسية هى الشيعة و الخوارج و المرجئة و المواليون للحكم الأموى. و كان كل حزب من هذه الأحزاب يلتمس فى القرآن تأييداً لرأيه، فكان أن فسر القرآن تفسيرات حزبية فى بعض الأحيان. و لعل بعض هذه التفسيرات قد وضع بنىة حسنة، يعتقد أصحابها بإخلاص أن حزبهم هو الحزب المهتدى إلى نهج الصواب. و لعل بعضها قد وضع بنىة سيئة، تغلب المصلحة الحزبية على الإخلاص الكامل للعقيدة. و يمكننا أن نلمس ألواناً من هذه التفسيرات الحزبية فيما ذهب إليه الخوارج فى

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ١٦٥

معارضتهم للإمام على. فهم قد اعتبروا المحاربين من جيش معاوية مشركين، لخروجهم على الخليفة الشرعى، و تمزيق شمل الجماعة الإسلامية. و تطرقوا من ذلك إلى أن عدوا مهاندئ على لمعاوية أيام اتفاق التحكيم مهاندئ المشركين، و خروجاً من عهد الإمامة. لقد استشهدوا بسورة براءة التى حرمت معاهدة المشركين، و رفضوا فكرة التحكيم لأنها توقف القتال، فى حين أن هذه السورة توجب قتال المشركين حتى يثوبوا إلى أمر الله. و كانت نسبة الشرك إلى معاوية و أنصاره مقدمة أدت إلى مثل هذا التفكير. و كذلك كان القول بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار مدعاة إلى تفسير القرآن بما يؤيد هذا الرأى.

و التمس الشيعة فى القرآن ما يؤيد أهل البيت. و فسروا قوله تعالى: فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى) ١٦٥ الفكر الاسلامى و تطور التفسير بالرأى: ..... ص: ١٦٤

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (الأحزاب: ٣٣) على أنه يعنى عصمة الأئمة من آل البيت.

و ظهرت آراء المعتزلة، و كانت مبادئهم الخمسة المشهورة و منها التوحيد و العدل و المنزلة بين المنزلتين. و فكرة التوحيد عند المعتزلة اقتضت نفى الصفات، سواء منها صفات الذات أو صفات الفعل. و التمسوا لآرائهم تلك تأييداً فى آيات القرآن. كما أدى قولهم هذا إلى نفى قدرة البشر على رؤية الله بالأبصار. و تكلموا فى ذلك.

فكان قوله تعالى:

لا- تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ (الأنعام: ١٠٣) عندهم دليلاً على أن البشر لا سبيل لهم إلى مشاهدة الخالق، فالعين الحسية محدودة، و الله لا يحده مكان. و تأولوا قوله تعالى:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (القيامة: ٢٢)

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ١٦٦

فقالوا إن المقصود أن هذه الوجوه ناظرة إلى ثواب ربها. و يتصدى لهم أهل السنة، خصومهم فى العقائد، فيقولون إن خير ما يطمح إليه المؤمنون من ثواب يوم القيامة هو رؤية الله. فالرؤية فى الآخرة متحققة. و عيون الناس لن تكون محدودة القدرة كعيون الحس فى هذه الدنيا. أما قوله تعالى:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ فيقولون إن هذا مقصور على الدنيا، فالرؤية ممتنعة فى الدنيا لا فى الآخرة. و نظرية العدل الإلهى عند المعتزلة أدت إلى قولهم بخلق الإنسان لأعماله.

و التمسوا تأييدا لرأيهم فى مثل قوله تعالى:
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.

(الكهف: ٢٩) و كان رأيهم أن التكليف يقتضى حرية الإرادة، و أن الحساب يستلزم حرية الفعل عند الإنسان. أما أهل السنة فارتتوا أن الله خالق كل شىء، و هو خالق الإنسان و ما يعمل. و يستشهدون على ذلك بقوله تعالى:

اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ فكل أعمال العباد مخلوقة لله. و حين يجيبهم المعتزلة بأن هذا يتنافى مع العدل، و يصبح تكليف الله من قبيل التكليف بما لا يطاق، يكون رد أهل السنة أن الله قد يكلف بما لا يطاق. و لو لا ذلك لما كان قوله تعالى:

رَبَّنَا وَ لَا تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ هكذا أدى دخول الفلسفة ميدان دراسة العقائد إلى دخول هذه الأبحاث فى تفسير القرآن. و كان أن ظهرت التفاسير التى تؤيد عقائد أهل السنة و تلك التى تؤيد عقائد المعتزلة، و الشيعة. و اصطبغت بعض التفاسير بالاتجاه الفلسفى، و مناقشة كل موضوع بأسلوب منطقى. فمثل قوله تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٧

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لَا يَقْبَلُ عَلَى ظَاهِرِهِ. بل يتوقف الفخر الرازى عند هذه الآية و يؤول معنى قوله تعالى:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ حَيْثُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُمْكِنُ مَخَادَعَتَهُ. يقول: «لا بد من التأويل و هو من وجهين:

(الأول) أنه تعالى ذكر نفسه و أراد به رسوله على عادته فى تفخيم أمره و تعظيم شأنه. قال:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ وَ قَالَ فى عكسه:

وَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ أَضَافَ السَّهْمَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الرَّسُولُ إِلَى نَفْسِهِ. فالمنافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى.

(الثانى) إن يقال: صورة حالهم مع الله حيث يظهرون الإيمان و هم كافرون صورة من يخادع، و صورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم و هم عنده فى عداد الكفرة صورة صنيع المخادع و كذلك، صورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم».

و لقد ظهر التصوف الإسلامى، فكان له فى تفسير القرآن شأن آخر، إن الصوفية لا يقفون من نصوص القرآن عند معانيها الظاهرة، بل يغوصون وراء الظاهر بحثا عن معان باطنة. و ربما جاءوا فى ذلك بلفظات قيمة فى تفسير القرآن. لكن هذا الأسلوب كثيرا ما قادهم إلى الإتيان ببعض التأويلات البعيدة عن النص.

و من الصوفية من كانوا قريبين من أهل السنة، و اكتفوا من التصوف بمجرد السلوك.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٨

و منهم من كان تصوفهم منهجا فكريا قد مزج الإسلام و عقائده ببعض المذاهب الإشراقية كالأفلاطونية المحدثة.

و من أهم كتب التفسير الصوفى تفسير ابن سهل التستري و تفسير القشيري و تفسير ابن عربى. فأما تفسير القشيري فهو تفسير صوفى لا يبعد كثيرا عن تفسيرات أهل السنة، و إن استخدم المصطلحات الصوفية كالمقامات و الأحوال و الشهود و الحجاب و ما إلى ذلك.

أما تفسير ابن عربي فيمثل التفسير الصوفي فى مرحلة متأخرة من تاريخ التصوف. فمن المعروف أن ابن عربي صاحب فلسفة صوفية تختلف عن مذاهب الصوفية القدماء. و ينسب اليه القول بوحدة الوجود و غير ذلك من المذاهب ذات الطابع الفلسفى، التى يقال إن التصوف قد اكتسبها من تأثره بفلسفات قديمة.

و ستمثل هنا بنص مقتبس من تفسير القشيري المعروف بلطائف الإشارات الذى تم تأليفه عام ٤٣٤ هـ، و ذلك لبيان منهج التفسير الصوفى فى صورة قديمة. ثم نأتى بعد ذلك بمثال مقتبس من تفسير ابن عربي الذى وضع بعد ذلك بنحو قرنين من الزمن.

تفسير قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ القشيري: يقول القشيري فى تفسير هذه الآية: «من كان فى غطاء وصفه محجوبا عن شهود حقه فالإشارة لنعته أنه سيات عنه قول من دلّه على الحق، و قول من أعانه على استجلاب الحظ، بل هو إلى دواعى الغفلة أميل، و فى الإصغاء إليها أرغب. كيف لا و هو بكى الفرقه موسوم، و فى سجن الغيبه محبوس و عن محل القربة ممنوع، لا يحصل منهم إيمان، لأنه ليس من الحق أمان ...

و يقال إن الكافر لا يرفعوى عن ضلّالته لما سبق من شقاوته، و كذلك المربوط

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٦٩

بأغلال نفسه محجوب عن شهود غيبه و حقه، فهو لا يبصر رشده و لا يسلك قصده. و يقال إن الذى بقى فى ظلمات رعونته، سواء عنده نصح المرشدين و تسويلات المبطلين، لأن الله تعالى نزع عن أحواله بركات الإنصاف، فلا يدرك بسمع القبول و لا يصغى إلى داعى الرشاد».

أما ابن عربي فيقدم لنا التّأويل بصورة واضحة فى تفسيره لقوله تعالى:

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
(البقرة: ١٩).

يقول: «ثم شبههم ثانيا بقوم أصابهم مطر فيه ظلمات و رعد و برق، فالمطر هو نزول الوحي الإلهي، و وصول أمداد الرحمة إليهم ببركة صحبة المؤمنين، و بقيه استعدادهم مما يفيد قلوبهم أدنى لين، و حصول النعم الظاهرة لهم بموافقته فى الظاهر، و الظلمات هى الصفات النفسانية، و الشكوك الخيالية و الوهمية و الوسوس الشيطانية مما تحيرهم و توحشهم. و الرعد هو التهديد الإلهي و الوعيد القهرى لوارد فى القرآن و الآيات و الآثار المسموعة و المشاهدة مما يخوفهم فيفيد أدنى انكسار لقلوبهم الطاغية و انهزام لنفوسهم الآبية. و البرق هو اللوامع النورية و التنبيهات الروحية عند سماع الرعد و تذكير الآلاء و النعماء، مما يطمعهم و يرحيهم، فيفيدهم أدنى شوق و ميل إلى الإجابة. و معنى (يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت) يتشاغلون عن الفهم بالملاهى و الملاعب عن سماع آيات الوعيد لكى لا ينجح فيهم فيقطعهم عن اللذات الطبيعية بهموم الآخرة إذ الانقطاع عن الذات الحسية هو موتهم، و الله قادر عليهم قاطع إياهم عن تلك اللذات المألوفة بالموت الطبيعى، قدرة المحيط بالشيء الذى لا يفوته منه، فلا فائدة لحذرهم».

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٧٠

هذان مثالان للتفسير الصوفى أردت أن أقدم فيهما لونا من التفسير القرآنى عند هؤلاء المفكرين المسلمين الذين ذهبوا إلى أن آيات القرآن لها معان ظاهرة، و أخرى باطنة تشير الآيات إليها. و قد أعلن هؤلاء إيمانهم بالظاهر و الباطن، فهم من هذه الناحية يختلفون عن فرق الباطنية التى تنصرف عن ظاهر النص و تكتفى بتأويل القرآن، مكتفية بما تدعى أنها المعانى الباطنية. و هؤلاء هم الذين حمل عليهم الغزالي فى كتابه فضائح الباطنية.

و قد نقل السيوطى عن ابن عطاء الله السكندرى رأيه فى تفسير الصوفية، و فيه يقول:

«اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله و كلام رسوله بالمعاني الغريبة، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، و لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له و دلت عليه فى عرف اللسان. و لهم إفهام باطنية تفهم عند الآية و الحديث لمن فتح الله قلبه. و قد جاء فى الحديث: (لكل آية ظهر و بطن).

فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول ذو جدل و معارضة: هذا إحالة لكلام الله و كلام رسوله، فليس ذلك بإحالة، و إنما يكون إحالة لو قالوا:

لا معنى للآية إلا هذا. و هم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها، و يفهمون عن الله ما ألهمهم. و الواقع أن للصوفية لفتات جيدة فى فهم كثير من نصوص القرآن. و ما داموا يقرون بالمعاني الظاهرة للآيات، و يؤمنون بها، فلا خوف من تأويلاتهم التى لا تتعارض مع مضمون آيات القرآن. و يعتبر تفسير الكشاف للزمخشري مثالا لتفسيرات المعتزلة. لقد عنى صاحب الكشاف بمسائل البلاغة فى تفسيره. كذلك جاء تفسيره سهل العبارة، خالياً من الحشو. لكن الزمخشري يعنى فى تفسيره بشرح عقائد المعتزلة، و يحاول تأييدها بشتى الأدلة. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٧١

مثال من تفسير الكشاف:

سأختار هنا مثالا من سورة البقرة، قوله تعالى:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ يَقُولُ الزمخشري فى تفسير الآية: «إن قلت: لم أسند الختم إلى الله تعالى، و إسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق و التوصل إليه بطرقه، و هو قبيح، و الله يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا ... و قد نص على تنزيه ذاته بقوله: وَ مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وَ مَا ظَلَمْنَا هُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ نظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت: القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها، و أما إسناد الختم إلى الله عز و جل فلينبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها و ثبات قدمها كالشئ الخلقى غير العرضى. ألا ترى إلى قولهم:

فلان مجبول على كذا و مفطور عليه، يريدون أنه بليغ فى الثبات عليه. و كيف يتخيل ما خيل إليك و قد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صفتهم، و سماجة حالهم، و نيظ بذلك الوعيد بعذاب عظيم. و يجوز أن تضرب الجملة كما هى، و هى ختم الله على قلوبهم مثلا- كقولهم: سال به الوادى، إذا هلك. و طارت به العنقاء، إذا أطال الغيبة، و ليس للوادى و لا للعنقاء عمل فى هلاكه، و لا فى طول غيبته، و إنما هو تمثيل، مثلت حاله فى هلاكه بحال من سال به الوادى، و فى غيبته بحال من طارت به العنقاء. فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافى عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها.

فالزمخشري هنا يفسر الآية بطريقة تجعل الكفار مسئولين عن ضلالهم، و أن الكفر كان من فعلهم لا من فعل الله. و هذا الرأى ينافى رأى أهل السنة، الذين

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٧٢

ذهبوا فى تفسير الآية إلى أن الله ختم على قلوبهم، لأن الله خالق كل شئ، و هؤلاء الكفار قد كتب عليهم الهلاك منذ الأزل. و حين جاء العصر الحديث و ظهرت مخترعات العلم، و تحقق للإنسانية هذا التقدم التقنى الذى كان وليد المخترعات الحديثة، ظهرت نزعة عند بعض المفسرين المحدثين لتضمين التفسير القرآنى كل ما جاء به العلم الحديث من حقائق، و ما حققه من تقدم تقنى. و أشهر من سلك هذا المنهج هو الشيخ طنطاوى جوهرى فى تفسيره المفصل القرآن الكريم. و نحن نلاحظ كيف أنه يزج بنظريات العلوم زجا فى تفسير القرآن بصورة لا نجد لها كبير جدوى. فإذا فسر آية مثل قوله تعالى:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ نَجِدُ أَنَّهُ يَسْرِفُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ السَّمَاءِ وَالْأَثِيرِ وَيَعْدُدُ كَوَاكِبَ السَّمَاءِ وَأَبْعَادَهَا عَنِ الْأَرْضِ وَهَكَذَا. فَمَاذَا يَحْدُثُ لَوْ بَطَلَتْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا. إِنَّ الطَّبْرِيَّ ذَكَرَ مَا كَانَ سَائِدًا فِي عَصُورِ التَّفْسِيرِ الْأُولَى عَنِ الْبَرْقِ وَالرَّعْدِ، وَالتَّيْجَةُ كَانَتْ كَمَا رَأَيْنَا.

وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْجَوْهَرِيُّ كَانَتْ سَائِدَةً فِي زَمَنِ هَذَا الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ الرَّبِيعُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَا الْقَرْنِ، لَكِنَّمَا لَمْ تَعُدْ الْآنَ سَائِدَةً بَعْدَ مَا حَقَّقَهُ الْعِلْمُ فِي السَّنَوَاتِ الْأَخِيرَةِ، إِذْ نَجَّحَ الْإِنْسَانُ فِي ارْتِيَادِ الْفَضَاءِ الْخَارِجِيِّ وَالْوَصُولِ إِلَى كَوْكَبِ الْقَمَرِ، وَعَرَفَ مِنَ الْحَقَائِقِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي زَمَنِ الشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ. مِنْ هُنَا نَقُولُ إِنَّ الرِّجَّ بِالْقَضَايَا الْعِلْمِيَّةِ وَالتَّقْنِيَّةِ أَمْرٌ لَا يَسْتَلْزِمُهُ فَهْمُ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْدَمُ لَنَا عَوْنًا حَقِيقِيًّا فِي النِّفَازِ إِلَى أَسْرَارِهِ.

وَهَنَّاكَ تَفْسِيرَاتٌ حَدِيثِيَّةٌ أُخْرَى لَمْ تَسْلُكْ هَذَا السَّبِيلَ إِلَّا بِقَدْرِ مَحْدُودٍ، مِنْهَا تَفْسِيرُ الْمَنَارِ لِلشَّيْخِ رَشِيدِ رِضَا، وَتَفْسِيرُ الْمِرَاغِيِّ وَغَيْرِهِمَا.

وَقد دَعَا الْمَرْحُومُ الْأَسْتَاذُ أَمِينُ الْخَوْلِيِّ إِلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، أَيْ أَنْ يَوْضَعَ

فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ (كَفَافِي وَ الشَّرِيفِ)، ص: ١٧٣

تَفْسِيرٌ يَقُومُ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ يَفْسِرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَكُلُّ لَفْظَةٍ مِنَ الْفَافِ الْقُرْآنِ يَجِبُ أَنْ تَفْهَمَ عَلَى ضَوْءِ اسْتِعْمَالَاتِهَا فِي مَخْتَلَفِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا، وَبِهَذَا نَسْتَطِيعُ وَضْعَ مَعْجَمٍ قُرْآنِيٍّ يَكُونُ أَسَاسًا لِلتَّفْسِيرِ الصَّحِيحِ. وَ لَمْ يَتْرِكِ الْخَوْلِيُّ عَمَلًا كَامِلًا فِي التَّفْسِيرِ، لَكِنَهُ وَضَعَ مِنْهَجًا، لِخَصِّهِ فِي مَادَّةِ «تَفْسِيرٍ» الَّتِي كَتَبَهَا لِلنَّسَخَةِ الْمَعْرَبَةِ لِدَائِرَةِ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

وَ تَسِيرُ السَّيْدَةُ عَائِشَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (ابْنَةُ الشَّاطِئِي) عَلَى نَهْجِ الْأَسْتَاذِ الْخَوْلِيِّ فِيمَا تَنْشُرُهُ مِنْ أبحاثٍ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِعنوان «التفسير البياني».

وَ الْخِلَاصَةُ الَّتِي نَصَلَ إِلَيْهَا مِنْ هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ فَسَّرَ مِنْذُ أَوَائِلِ عَصُورِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنَّ التَّفْسِيرَ قَدْ تَطَوَّرَ بِتَطَوُّرِ الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَفْسِّرِينَ يَتَأَثَّرُ فِي مَنْهَجِهِ التَّفْسِيرِيِّ بِثِقَافَتِهِ اللَّغَوِيَّةِ أَوْ الْبَلَاغِيَّةِ أَوْ الْمَذْهَبِيَّةِ أَوْ الْفَلَسْفِيَّةِ. وَ كُلُّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ تَعْتَبِرُ مَجْمُوعَةً مُتَكَامِلَةً فِي بَيَانِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَ لَا يَزَالُ مَجَالُ الْعَمَلِ مَنْفَسِحًا أَمَامَ تَفْسِيرٍ جَدِيدٍ يَجْمَعُ إِلَى مَزَايَا التَّفْسِيرَاتِ الْقَدِيمَةِ مَزِيَةَ الْوُضُوحِ وَ الشُّمُولِ، وَ الدَّقَّةِ، مَعَ الْإِفَادَةِ مِنْ أَحْدَثِ مَا ابْتَكَرَ مِنْ أُسَالِيْبِ فِي شَرْحِ النُّصُوصِ وَ تَحْلِيلِهَا.

فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ (كَفَافِي وَ الشَّرِيفِ)، ص: ١٧٥

القسم الثاني نصوص قرآنية (آيات من سورة البقرة) تفسير و دراسة للدكتور محمد عبد السلام كفافي

إشارة

فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ (كَفَافِي وَ الشَّرِيفِ)، ص: ١٧٧

آيات من سورة البقرة

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- الم

أَلْفٌ لَامٌ مِيمٌ، لَقَدْ افْتَتَحَتْ بَعْضُ سُورِ الْقُرْآنِ - كَمَا مَرَّ بِكَ - بِبَعْضِ الْحُرُوفِ الْهَجَائِيَّةِ. وَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ تَفْسِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ

لمعنى هذه الأحرف، منها أنها كانت أسماء للسور، ومنها أنها كانت لجذب انتباه المستمعين لسماع ما بعدها. كما قيل فى تفسيرها أيضا إنها كانت لتنبية المستمعين إلى أن هذا القرآن المعجز صيغ من هذه الأحرف التى كان العرب يعرفونها. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الأحرف من الأسرار التى لم يدرك معناها.

٢- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

الكتاب المشار إليه هنا هو القرآن الكريم. وقد كان للمستمعين سابق عهد به، أسبق نزول سور كثيرة منه قبل هذه السورة، فجازت الإشارة إليه بذلك، وهى الإشارة إلى البعيد.
لَا رَيْبَ فِيهِ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٧٨

الريب هو الشك. فهذا الكتاب الكريم قد بلغ من الوضوح و صدق الحجة إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ أى أنه دليل يهدى و مرشد يوجه أهل التقوى. و التقوى هى اتقاء ما حرم الله فعله، و تجنب ما نهى عنه. هى أن يتقى الإنسان بصلاح أعماله عذاب الله. و قال بعض المفسرين: التقوى هى أن لا يراك الله حيث نهاك، و لا يفتقدك حيث أمرك. و يفهم من مختلف تفسيرات الكلمة أن التقوى تكون فى السلوك و كذلك فى الاعتقاد، فمن حسنت أعماله، و صحت عقيدته فهو المتقى.

٣- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

أى الذين يصدقون تصديقا كاملا، أما الغيب فهو ما أخبر به الله مما غاب علمه عن العقول و شهوده عن الحواس. و الإيمان بالغيب يقتضى درجة عالية من الإيمان، لأنه يدل على ثقة الإنسان الكاملة بما يخبره به الخالق، برغم أنه لم يتح له شهود شىء من ذلك الغيب المحجب.

وَيُؤْتِمُونَ الصَّلَاةَ إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل، بصورة يشترك فيها القلب و الوجدان مع حركات الجوارح. فلا جدوى من صلاة يؤديها الإنسان بصورة حسيه مجردة من شعور القلب، و إحساس الضمير بمعنى الصلاة، و ما تعبر عنه من طاعة الإنسان لخالقه، و إيمانه به إيمانا قائما على المحبة و الاقتناع.

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أى ينفقون مما وهبهم الله من الرزق، و الرزق هو الحظ و النصيب. و قد اختلف فى معنى ما يوصف بأنه رزق، هل هو الرزق الحلال، أم أى كسب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٧٩

مهما كان مصدره. و يرى المعتزلة أن الرزق هنا يقصد به الرزق الحلال و يحتجون على ذلك بوجوه، منها أن الآية تتضمن مدحا على الإنفاق، فلو كان الحرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام، و ذلك باطل بالاتفاق، و منها أنه لو جاز أن يكون الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب من مال اغتصبه. و قد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما اغتصب، بل يجب عليه رده، فهذا يدل على أن الحرام لا يكون رزقا. و لسنا بحاجة إلى مثل هذا الجدل حول طبيعة الرزق، فالآية تتحدث عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة.

و هؤلاء يكونون من أهل الاستقامة الشرفاء، الذين يحصّلون رزقهم من الوجوه المشروعة، فلا داعى للتوقف طويلا للبحث حول ما يصح أن يوصف به مال السارق، لأنه أمر غير وارد فى مضمون الآية. و قد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإنفاق هنا يعنى الزكاة المفروضة، لكنى لا- أرى داعيا للتخصيص، بل أوافق المفسرين إلى أن المقصود هو الإنفاق من الرزق الحلال بصفة عامة. و قد

يتضمن الإنفاق ما يبذل من مال للصدقة. كما يتضمن الإنفاق على الأهل.

٤- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

هم الذين يؤمنون بالقرآن الكريم، المنزل على محمد صلوات الله عليه، وكذلك يؤمنون بما أنزل على الرسل قبل محمد وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ أى يصدقون تصديقا قاطعا باليوم الآخر، فاليقين هو التصديق الذى لا يشوبه أدنى شك أو ريب.

٥- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ

أشار بقوله

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٠

أُولَئِكَ إلى الموصوفين بجميع الصفات المتقدمة، و هم جملة المؤمنين عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ أى أنهم مهتدون بدين ربهم، و قيل على دلالة و بيان من ربهم، و إنما قال مِنْ رَبِّهِمْ لِأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَ هُدًى فَمَنْ اللَّهُ تَعَالَى، إِمَّا لِأَنَّهُ فَعَلَهُ، وَ إِمَّا لِأَنَّهُ عَرَضَ لَهُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَ الدُّعَاءُ إِلَيْهِ، وَ الإِثَابَةُ عَلَيْهِ فَعَلَهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفَلَاحُ هُوَ النِّجَاحُ. فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِكُلِّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحَقُّقًا لَهُمُ الْفَلَاحُ، وَ فَازُوا بِرِضَا اللَّهِ، فَسَلُّوكَهُمُ الْمُسْتَقِيمِينَ فِي الدُّنْيَا وَ اعْتَقَادَهُمُ السَّلِيمِينَ حَقًّا لَهُمْ هَذِهِ النِّتِيجَةُ.

٦- إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

الكفر فى أصله يعنى الستر. قال لييد:

«فى ليلة كفر النجوم غمامها» أى سترها. و الكفر فى الدين ستر النعمة و إخفاؤها، كما أن الشكر نشرها و إظهارها. و الإنذار إعلام معه تخويف. و قيل هو التحذير من أمر مخوف يتسع الزمان للاحتراز منه.

و قد سعى المتكلمون لتحديد معنى الكفر و أطلوا فى ذلك. فالكفر عدم تصديق رسول فى شىء علم بالضرورة مجيئه به، و مثاله من أنكر وجود الخالق، أو كونه

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨١

عالمًا مختارًا، أو كونه واحداً أو كونه منزهًا عن النقائص والآفات، و أنكر نبوة محمد أو صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التى علمنا بالضرورة كونها من دين محمد كوجوب الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و حرمة الربا و الخمر، فذلك يكون كافرا لأنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه.

(سواء) اسم بمعنى الاستواء، وصف به كما يوصف بالمصادر. و منه قوله تعالى:

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.

فالمعنى أن هؤلاء المصرين على كفرهم من الكفار يستوى لديهم إنذارك لهم و تركك الإنذار، ذلك لأن نفوسهم الجاحدة قد وقفت حائلا دون نفاذ دعوة الحق إلى آذانهم.

٧- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ

الختم و الکتّم أخوان، لأن فى الاستيثاق من الشىء بضرب الخاتم عليه كتما له و تغطية لثلا يتوصل إليه. فهذه القلوب المغلقة أصبحت كالمختوم عليها، لا تنفذ إليها هداية. و كذلك الختم على السمع يعنى إغلاقه بغطاء كثيف يعوق السمع عن أداء وظيفته. و نسبة الختم إلى الله هنا من المسائل التى قد يختلف فهمها بين المعتزلة و سواهم. فالمعتزلة الذين يقولون إن الإنسان حرّ الإرادة يختار أعماله

يرون أن نسبة الختم إلى الله هنا من قبيل المجاز البلاغى. فهم باختيارهم الكفر والضلال، وإصرارهم على ذلك، أصبحوا و كأن قلوبهم قد ختم عليها. يقول الزمخشري:

«و أما إسناد الختم إلى الله عز و جلّ فليتبته على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها و ثبات قدمها كالشئء المخلوق غير العرضى. أ لا ترى إلى قولهم فلان مجبول على كذا و مفطور عليه». أما القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر (الفخر الرازى). و هذه الآية تتعلق بمشكلة الجبر و الاختيار. و من

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٢

الواضح أن فكرة الاختيار تستند إلى أساس واضح هو مسئولية الإنسان عن أعماله التى يحاسب عليها. قال تعالى:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ.

و قال:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ.

و على أبصارهم غشاوة أى أن أبصارهم - لفرط جهلهم و إعراضهم - لا تبصر. قال تعالى:

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا و قال:

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا.

فتعطيل الحواس عند هؤلاء الكفار، مرده إلى عنادهم و ميلهم مع الهوى.

و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ العذاب هو النكال. يقول الزمخشري: الفرق بين العظيم و الكبير، أن العظيم نقيض الحقيق، و الكبير نقيض الصغير. فكان العظيم فوق الكبير. كما أن الحقيق دون الصغير. و يستعملان فى الجثث و الأحداث جميعا. تقول: رجل عظيم و كبير، اريد جثته أو خطره.

لقد استحق هؤلاء العذاب العظيم، لأنهم عطلوا حواسهم عن الإدراك و لم يتدبروا ما فى الوجود من آيات ناطقات بوجود الخالق و قدرته. و حينما دعاهم

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٣

داعى الحق أصموا عن دعوته آذانهم، و أغلقوا دونها قلوبهم، فحاق بهم جزاء الكافرين.

٨- و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

بعد أن تحدثت السورة الكريمة فى مفتحتها عن المؤمنين، الذين اتصفوا بأكرم صفات الإيمان. و ثبت بالكفار الذين محضوا الكفر ظاهرا و باطنا، قلوبا و السنة، انتقلت فى هذه الآية إلى الحديث عن الذين آمنوا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم، و أبطنوا خلاف ما أظهروا. و هؤلاء يسمون بالمنافقين، و كانوا أخبث الكفرة و أبغضهم إلى الله، و أمقتهم عنده، لأنهم خلطوا بالكفر تمويها و تدليسا، و بالشرك استهزاء و خداعا، و لذلك أنزل فيهم:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الآسْفَلِ مِنَ النَّارِ و لقد وصف الذين كفروا فى آيتين، أما المنافقون فقد وصف حالهم فى ثلاث عشرة آية نعى عليهم فيها خبثهم و مكرهم، و فضحهم و سفههم، و استجهلهم و استهزأ بهم، و تهكم بفعلهم، و دعاهم صما بكما عميا، و ضرب لهم الأمثال التى تصور حالهم أروع تصوير. و قصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا، كما تعطف الجملة على الجملة. يقول الرازى: إن المنافق اختص دون الكافر بمزيد أمور منكروه (أحدها) أنه قصد التلبس، و الكافر الأصلى ما قصد ذلك، (و ثانيها) أن الكافر على طبع الرجال و المنافق على طبع الخنثة (و ثالثها) أن الكافر ما رضى لنفسه بالكذب بل استنكف منه، و لم يرض إلا- بالصدق، و المنافق رضى بذلك (و رابعها) أن المنافق ضم إلى كفره الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلى، و لأجل غلظ كفره قال

تعالى:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٤

٩- يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

الخداع هو الإخفاء، و سميت الخزانة المخدع، و الأخدعان عرقان فى العنق سميا بذلك لخفائهما. و قالوا خدع الضب خدعا إذا توارى فى جحره فلم يظهر إلا- قليلا- أما الخداع الخلقى فهو إظهار ما يوهم السلامة و السداد، و إبطان ما يقتضى الإضرار بالغير. و كانت هناك أمور دفعت هؤلاء المنافقين للمخادعة بإظهار الإيمان مع إبطان الكفر. فالمنافقون يمثلون لونا من الأعداء الذين تصدوا للإسلام بعد أن انتقل من مرحلة الضعف إلى القوة. حينما كان المسلمون فى مكة، كانوا قلة مستضعفة، و لهذا كان عتاء الكفار من قريش يسخرون بهم و يؤذونهم. و لقد هاجر الرسول الكريم مع المؤمنين من أهل مكة إلى المدينة، و هناك قوى أمر الإسلام إذ وجد من الأنصار مساندة قوية، و أصبح المسلمون هم القوة الغالبة فى الموطن الجديد الذى هاجروا إليه. من هنا كان ظهور فئة المنافقين لأسباب متعددة، (أولها) أنهم ظنوا أن النبى و المؤمنين يعظمونهم و يكرمونهم إذا هم أظهروا الإيمان خداعا مع بقائهم على كفرهم (و ثانيها) أنهم ربما أرادوا بإظهار الإيمان أن يطلعوا على أسرار النبى و المؤمنين ثم ينقلوها إلى أعدائهم من الكفار. (و ثالثها) أنهم دفعوا عن أنفسهم القتال، فالرسول كان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (و رابعها) أنهم ربما طمعوا بهذا النفاق فى الحصول على شىء من أموال الغنائم.

و أما معنى مخادعة المنافقين لله، و هو العالم بالأسرار، فقد أولها الفخر الرازى على أن المقصود بها مخادعة النبى. و قد وردت آيات يذكر فيها الله و يكون المقصود النبى، حينما يكون الموقف مقتضيا تعظيم شأن الرسول، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ فالرسول و هو المنفذ لإرادة الله، الداعى إلى دينه، كانت مبايعة المؤمنين له مبايعة لله، و كذلك كانت مخادعته من جانب المنافقين مخادعة لله، لأنها ترمى بالنفاق و الرياء إلى إحباط دعوة الحق، و مناصرة الشرك.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٥

و استعمال صيغة المفاعلة فى قوله يخادعون يبين أن خداعهم كان يقابل بمقاومة، فهم لم يخدعوا بل سعوا إلى الخداع.

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ أَى أَنْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ فِى الدُّنْيَا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يَدْفَعُ ضَرَرَ خِدَاعِهِمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَصْرِفُهُ إِلَيْهِمْ.

وَمَا يَشْعُرُونَ الشُّعُورَ فِى اللُّغَةِ عِلْمُ الشَّيْءِ إِذَا حَصَلَ بِالْحَسِّ، وَ مَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ حَوَاسِهِ.

و المعنى أن لحوق ضرر نفاقهم بهم واقع عليهم، كأنه محسوس، لكنهم لتماديهم فى الغفلة صاروا كمن لا يحس. و كم من منافق يحسب أن نفاقه يخفى على الناس، و ما هو بخاف، لأن شخصية المنافق تكون مضطربة مهترئة، و تتناقض تصرفاته من حيث لا يشعر، لأنه لا يعمل وفق مبدأ، بل تتحكم فيه ظروف علاقاته مع الناس، و ما ينبثق عنها من مواقف تظهر كذبه و نفاقه.

١٠- فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

الأصل فى القلب أنه موضع لمعرفة الله و طاعته. فإذا وقع فى القلب من الصفات ما صار مانعا من هذه الآثار كانت تلك الصفات أمراضا للقلب. فالكفر و الجهل من أمراض القلب، لأنهما يحجبانه عن مشاهدة الحقيقة. و حمل المرض أيضا على الغم لأنهم كانوا يغتمون كلما رأوا ثبات أمر النبى. و قد زادهم الله غما بزيادته الرسول و المؤمنين قوة و ثباتا. و ربما كان هذا الغم ممزوجا بالغيظ و الحقد، لأن نجاح الرسول فى أداء رسالته كان يزيدهم حقا، و كان هذا مرضا قلبيا جلبوه على أنفسهم، و زادهم الله مرضا بإعلائه شأن الإسلام و تدعيم المؤمنين. أما إن

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٦

كان المقصود بالمرض هو الجهل و الكفر، فإن الله زادهم جهلا و كفرا لإصرارهم فى موقفهم من المؤمنين. و المعتزلة يرفضون حمل المرض هنا على الكفر، لأن ذلك يؤدى إلى القول بأن الله خلق فى قلوبهم مزيدا من الكفر، فالزيادة على حد قولهم من جنس المرض. و ينفى فعل الله للكفر هنا أنه قال بعد ذلك:

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فهم منافقون كاذبون، مرضت قلوبهم حقا على المسلمين، و تظاهروا بموالاتهم، فأنذرهم الله بالعذاب الأليم الذى أعده لأمثالهم، جزاء على كفرهم و نفاقهم. فالكذب هنا هو قولهم: آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

١١- وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

من القائل لهم لا تفسدوا فى الأرض؟ قال بعض المفسرين: القائل هو الله تعالى لتهيئه عن الكفر و الفساد. و من المفسرين من قال هو الرسول عليه السلام. و منهم من قال: بعض المؤمنين. يقول الرازى: «و كل ذلك محتمل، و لا يجوز أن القائل بذلك من لا يختص بالدين و النصيحة، و إن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافهم بذلك، فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق و لم يقطع بذلك، و نصحهم، فأجابوا بما يؤكد إيمانهم، و أنهم فى الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين، و إما أن يقال إن بعض من كانوا يلحقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم، و كان ينقلب و اعظا لهم، قائلا لهم لا تفسدوا فى الأرض». و بعض هؤلاء المنافقين كان يفتضح أمرهم، فيكذبون الناقلين عنهم و يحلفون على ذلك الأيمان الكاذبة. و لقد وصفهم الله بقوله:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٧

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ.

لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ الفساد ضد الصلاح، و هو خروج الشىء عن كونه منتفعا به. و المراد بالفساد فى الارض هنا إظهار معصية الله. فالله قد سن الشرائع لإقرار السلام فى الأرض و تحقيق مصلحة الناس. فمن كان كافرا بالشرائع كان داعيا إلى الفساد، لأن ترك الشريعة يؤدى إلى الفوضى الاجتماعية، و يسمح بوقوع العدوان على الناس، و هذا فساد كبير.

و قيل إن المقصود بالفساد هو مساندة الكفار فى الخفاء مع إظهار الإيمان، فهم بذلك يزيدون الكفار قوة و عنادا. قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الذين قالوا إنما نحن مصلحون هم المنافقون. و معنى ذلك أنهم جحدوا فساد فعلهم، و بالغوا فى النفاق، فوصفوا سوء عملهم بالصلاح. و هو لون من الإصرار و العناد الذى يتصف به مثلهم من الكفار، و إن حاولوا أن يلبسوا الفساد ثوب الصلاح، كذبا و رياء. و ربما كان ادعائهم صلاح عملهم أنهم يردون على من ينصحهم بالانحياز الواضح إلى جانب المؤمنين بقولهم: إنهم إنما وقفوا هذا الموقف المذبذب بين الإيمان و الكفر ليصلحوا بين الفريقين.

١٢- أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

فى هذه الآية يكذب الله دعوى المنافقين، و يعلن أنهم هم المفسدون بكفرهم و نفاقهم، لكنهم لا يشعرون لفساد مداركهم، من جراء ميلهم مع الهوى و اتباعهم لما توحى لهم به قلوبهم المريضة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٨

١٣- وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قَالُوا أَلَا نؤمنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَ لَكِن لَّا يَعْلَمُونَ.

حاج القرآن الكريم المنافقين. و دعاهم إلى ترك الفساد، فأعلنوا أن عملهم؟؟؟ ان دعاهم إلى إيمان شبيه بإيمان الناس. إن كانوا حقا يريدون الصلاح؟؟
آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ.

يدعوهم لأن يؤمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص، بعيداً عن النفاق، ويقصد بالناس هنا الغالبية العظمى من الناس. فالأوس و الخزرج كان أكثرهم مسلمين، أما المنافقون فكانوا قلة بينهم، فأطلق لفظ العموم على الأكثر. وقد تفسر كلمة (الناس) على وجه آخر، هو أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة، لأنهم هم الذين أعطوا الإنسانية حقها، لأن فضيلة الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد و الفكر الهادى. و الدعوة الموجهة إلى المنافقين ليؤمنوا إما أن الرسول هو الذى وجهها إليهم أو المؤمنون.
قَالُوا أَوْ تَوَمَّنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ: أَوْ تَوَمَّنْ كَمَا آمَنَ سَفِيهَ بَنِي فَلَانَ وَ سَفِيهَ بَنِي فَلَانَ! فَالْكِبْرُ وَ الْغُرُورُ كَانَا مَانِعِينَ لَهُؤْلَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

و السفه هو الخفة، يقال سفهت الريح الشىء إذا حرته. و إنما قيل لبذى اللسان سفية لأنه خفيف لا رزانه له.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٨٩

و لقد وصف المنافقون المسلمين بالسفهاء لأن المنافقين كانوا من أهل الخطر و الرئاسة فى الجاهلية، أما المؤمنون فكان أكثرهم من الفقراء، فاستخف هؤلاء الأغنياء الأقوياء بفقراء قومهم، على سابق عاداتهم فى الجاهلية، و لم يفتنوا إلى أن الإسلام قد قلب أوضاع الجاهلية، و غير قيمها و موازينها. و من هنا وصف القرآن هؤلاء المنافقين بأنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون. فمن سفهم أنهم لم يشعروا بتغير الأوضاع فى ظل الدين الجديد. و من سفهم أنهم أصروا على معاداة الله و رسوله.

وَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَ الْعِلْمُ هُوَ الْمَقَابِلُ لِلْسَفْهِ. فَهؤْلَاءَ هُمُ السُّفَهَاءُ لَكِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَدَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السَّفْهِ. فِى الْآيَةِ السَّابِقَةِ قَالَ:

(لا يشعرون) حيث كان الموقف هو الإفساد فى الأرض، و هم فى ذلك سادرون لا يشعرون بعملهم. أما فى هذه الآية فقال:

لَا يَعْلَمُونَ لِأَنَّ الْمَقَامَ هُنَا مَقَامُ عِلْمٍ وَ جَهْلٍ، وَ اهْتِدَاءٍ عَقْلِيٍّ، وَ ضَلَالٍ نَفْسِيٍّ.

١٤- وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَ إِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ

صورة جديدة من صور النفاق، تتجلى فى إعلان هؤلاء إيمانهم باللسان، ثم عودتهم عن ذلك الإيمان المعلن حين يخلون إلى شياطينهم. و المراد بالشياطين هنا زعماء المنافقين، الذين كانوا إما من أكابر الكفار أو من أكابر المنافقين.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٠

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ أَصْلُ (الاستهزاء) من الهزاء و هو العدو السريع. يزيد المنافقون شياطينهم تأكيداً لمناصرتهم لهم، بأن الموافقة الظاهرية للمؤمنين ما هى الا استهزاء بهم و سخرية منهم فالاستهزاء يكون بالموافقة الظاهرية مع إضمار السخرية. و من قبيل الاستهزاء أنهم بإظهار الإيمان يحققون مصالح مادية، فيحصلون على نصيب من الصدقات و الغنائم، و يأمنون عادية القتال. ثم هم- فى الوقت ذاته- على ما هم عليه من إضمار الكفر.

١٥- اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

الله يستهزئ بهم يعنى أنه تعالى يجازيهم على استهزائهم. إن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سماه بالاستهزاء، لأن جزاء الشىء يسمى باسم ذلك الشىء. قال تعالى:

وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا وَ قَالَ:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ الْبَقْرَةُ: (١٩٤) فجزاء السيئة وصف بأنه سيئة مع أن الثانية قصاص و الأولى

عدوان. كذلك وصف رد العدوان بأنه عدوان و ذلك لأن الجزاء من جنس العمل. و ما هو قصاص بالنسبة للمقتص هو فى الوقت ذاته مصدر ألم للمعتدى الذى ينال الجزاء على جرمه.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩١

و قد يفسر الاستهزاء من جانب الله على أساس أن ضرر استهزاء المنافقين راجع إليهم غير ضار بالمؤمنين، فكأن الله استهزأ بهم ورد كيدهم من حيث لا يعلمون.

و يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ قال الزمخشري: «مدّ الجيش و أمده إذا زاده و ألحق به ما يقويه و يكثره.

و كذلك مدّ الدواء و أمدها إذا زادها ما يصلحها، و مددت السراج إذا أصلحته بالزيت، و مددت الأرض إذا أصلحتها بالسماذ. و مدّه الشيطان فى الغي و أمده إذا واصله بالوسواس. و قال البعض: مدّ يستعمل فى الشر و أمدّ فى الخير. قال تعالى:

و نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا و قال فى النعمة و أَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ و بَيَّنَّ فمعنى قوله:

و يَمُدُّهُمْ أى أنه يزيد صفاتهم الشيطانية بتهيئة موادها و أسبابها التى هى مشتياتهم و أموالهم و معاشهم من الدنيا التى اختاروها بهواهم فى حالة كونهم متحرين، فى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (و الطغيان) هو الغلو فى الكفر و مجاوزة الحد فى العتو. (العمه) مثل العمى إلا أن العمى عام فى البصر و الرأى، و العمه فى الرأى خاصة، و هو التردد و التحير، فالمصاب به لا يدرى أين يتوجه.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٢

و قد فسرت و يَمُدُّهُمْ بأنه يعنى و يمهلهم، لكن يعترض على ذلك بأنه لو كان يعنى الإمهال لقال «و نمد لهم».

١٦- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

الضلالة هى الخروج عن القصد و فقد الاهتداء، و استعير للذهاب عن الصواب فى الدين. و اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه، و استبدالها به. فإن قيل:

كيف اشتروا الضلالة بالهدى و ما كانوا على هدى؟ و الجواب أنهم جعلوا لتمكنهم من الهدى كأنه فى أيديهم، فإذا تركوه و مالوا إلى الضلالة فقد استبدلوا بها.

إن الهدى كان ميسرا لهم، فقد جاءتهم دعوة الحق فأعرضوا عنها. أما قوله:

فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ فهو مما يقوى أمر المجاز و يحسنه، فلا ربح هنا و لا تجارة، و إنما تستكمل الصورة البيانية بهذه العبارة. لقد حسبوا الضلالة كسبا، فخرسوا فى هذا الحساب، و لم يقف الأمر عند حرمانهم من الربح، بل إنهم خسروا رأس مالهم و هى عقولهم، فلم تعد هذه العقول قادرة على الاهتداء إلى العقائد الصحيحة، بل أصابها ما جعلها عاجزة عن كسب تلك العقائد.

١٧- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.

يتحدث الرازى عن الأمثال فى القرآن فيقول: «المقصود من ضرب الأمثال

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٣

أنها تؤثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الشئ فى نفسه، و ذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الخفى بالجلي، و الغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف على ماهيته، و يصير الحس مطابقا للعقل، و ذلك هو النهاية فى الإيضاح ... و لهذا أكثر الله تعالى فى كتابه المبين، و فى سائر كتبه أمثاله. قال تعالى:

و تِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضُرْبِهَا لِلنَّاسِ.

مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل تائه فى ظلمات البيداء استوقد نارا يهتدى بها، فلما أضاءت ما حوله أطفأها الله. لقد كان هؤلاء

المنافقون حيارى يتخبطون، فظاهروا بالإيمان ليسلموا من القتال و يحققوا المغانم، فكان فعلهم هذا كفعل التائه الذى استوقد نارا، و ما كادوا يركنون إلى هذا الوضع الزائف حتى فضحهم الله و كشف أمرهم، و ذهب بنورهم الذى استوقدوه- بإظهار الإيمان- و تركهم كما كانوا حيارى فى ظلمات جهلهم و ضلالهم يتخبطون.

أما تشبيه الجماعة بالواحد فى هذا المثل فيمكن أن يؤول على وجوه متعددة:

(أولها) أن يكون المراد جنس المستوقدين، أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد نارا. (و ثانيها) أن المنافقين و ذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، و إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد و مثله قوله تعالى:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ ...

الإضاءة فرط الإنارة، كما يظهر من قوله تعالى:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا أَمَا النور فهو ضوء كل نير، و اشتقاقه من النار.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٤

١٨- صَمَّ بَكُمْ عَمَى فَهْمٌ لَا يُرْجِعُونَ

هذه الجملة إخبار لمبتدأ محذوف هو ضمير المنافقين. و الصمم آفة مانعة من السماع، و أصله الصلابة و اكتناز الأجزاء، و منه الحجر الأصم، و القناة الصماء، و صمام القارورة سداده. سمي به فقدان حاسة السمع لأن العرب كانوا يعللون فقدان حاسة السمع باكتناز باطن الصماخ و انسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء يحصل الصوت بتموجه. و البكم الخرس. و قد وصف المنافقون بذلك مع سلامة حواسهم، لأنهم لما سدوا مسامعهم عن الإصغاء لما يتلى عليهم من الآيات، و أبوا أن يتلقوها بالقبول و ينطقوا بها ألسنتهم، و لم يجتولوا ما شاهدوا من آيات الله، تلك التى تتجلى فى الآفاق و فى الأنفس، صاروا كفاقدى تلك المشاعر.

فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ الفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، و المعنى أن هؤلاء المنافقين- بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة- لا يعودون إلى الهدى الذى تركوه و ضيعوه، أو لا يرجعون عن الضلالة التى تعلقوا بها.

١٩- أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

الصَّيْبُ: المطر، أصله صيوب، لكن اجتمعت الواو و الباء و أولاهما ساكنة فصارتا ياء مشددة، و مثله سَيْدٌ وَ جَيْدٌ. يجعلون: جعل يكون على وجوه: أحدها أن يتعدى إلى مفعولين، نحو جعلت الطين خزفا. و ثانيها: أن يأتى بمعنى صنع و يتعدى إلى مفعول واحد نحو قوله:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٥

و جعل الظلمات و النور. و ثالثها: أن يأتى بمعنى أفعال المقاربة نحو جعل زيد يفعل كذا.

و الآية تصور حالة الخوف و الفزع و القلق التى كان يحياها هؤلاء المنافقون، فى موقف كانت تنفعهم فيه الاستقامة لو سلكوا سبيلها.

و جميع المفسرين يكادون يجمعون على أن هذه الآية تتضمن تشبيه تمثيل لأحوال المنافقين على النحو التالى:

إن المراد من الصَّيْبِ هو الإيمان و القرآن. أما الظلمات و الرعد و البرق فهى الأمور الشاقة على المنافقين مثل التكاليف من صيام و صلاة، و ترك الرئاسات، و الجهاد مع الآباء و الأمهات، و ترك الأديان القديمة، و الانقياد للنبي مع شدة استنكافهم عن الانقياد له. فكما أن الانسان يبالغ فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعا بسبب ما يقترن به من ظلمات و رعد و برق، فكذا المنافقون يجتنبون الإيمان و القرآن بسبب هذه الأمور التى تقترن بهما.

و فى الآية تصوير لهول المطر و ما اقترن به من ظلمات متراكمة، و ما تخلله من رعد ييبث الفزع فى النفوس، و برق يخطف الأبصار ثم

يتركهم فى ظلمة لا يبصرون، و الظلام بعد النور أقسى من الظلمة المستمرة، إذ يترك البصر أكثر عجزا عن اختراق جدار الظلام. و هؤلاء المنافقون يسلكون سلوكا أحق، يظنون أنه ينجيهم، إذ يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهذا التصرف لا ينجى، كذلك هم حسبوا أن التظاهر بالإيمان ينجيهم من أخطار الكفر، و ما كان ينتظر الكافرين من قتال و موت، و نسوا أن الله محيط بالكافرين.

و معنى أنه محيط بالكافرين يقبل التأويل على وجهين: أحدهما: أنه عالم بهم.

و ثانيهما أن قدرته مستولية عليهم.

و فى قوله تعالى:

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٦

بيان لمدى الرعب الذى أحاط بهم فكانوا يدفعون أصابعهم داخل آذانهم، طائنين أن هذه الآذان قد تتسع لها. و لم يقل يجعلون أناملهم فى آذانهم، لأن هذا يكون أقل تصويرا لحالة الرعب التى استشعرتها نفوسهم.

أما قوله **أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ** فيعبر عن قوة المطر الذى أخذ أقطار السماء.

و لقد بينا كيف فسر الطبرى البرق و الرعد بطريقة خرافية ثلاثم حال المعارف العلمية، قبل أن تشرق شمس النهضة العلمية على العرب. فالطبرى قد جمع نقولا عن بعض التابعين فى تفسير هاتين الظاهرتين. و نلاحظ فى تفسير الفخر الرازى تجاوزا لهذه الخرافات و سعيًا إلى شىء من التفسير العلمى. فيقول مثلا عن الرعد إنه: الصوت الذى يسمع من السحاب كأن أجرام السماء تضطرب و ترتعد إذا أخذتها الرياح فيحدث ذلك الارتعاد صوتا. و البرق الذى يلمع من السحاب من برق الشىء بريقا إذا لمع. أما الصاعقة فهى قصف رعد ينقض معها شعله من نار، و هى نار لطيفة قوية لا تمر بشىء إلا أتت عليه، لكنها مع قوتها سريعة الخمود مثل هذا الشرح الذى قدمه الرازى للظواهر الطبيعية، قد لا يكون متمشيا مع أحدث ما وصل إليه العلم فى شرح تلك الظواهر، لكنه أقل إمعانا فى الخرافة من روايات الطبرى فى شرحها.

٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

تكمل هذه الآية الصورة التى بدأت فى الآية السابقة، و المقصود بهذه الآية

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٧

تمثيل حيرة المنافقين و شدة الأمر عليهم، فهم شبيهون بمن أخذهم المطر الشديد و العواصف القوية، و ما يعانیه هؤلاء من شدة التحير و الجهل بما يأتون و ما يذرون، إذا صادفوا لمحة من البرق انتهزوا ظهورها فخطوا خطوات، برغم خوفهم من أن يخطف البرق أبصارهم، فإذا خفى البرق بقوا واقفين، و جمدوا فى مكانهم، و لو شاء الله لزداد فى قصف الرعد، فأصم آذانهم و فى ضوء البرق فأعماهم. و استعمال «كلما» مع أضواء لأن الموقف هنا يتضمن الحركة، فهم يتحركون مع كل لمعة برق، لكن يختلف عن ذلك الحال حين يعود الظلام، فلا حركة و إنما جمود، و لهذا صور القرآن الكريم هذا بقوله **وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا** أى وقفوا ثابتين فى مكانهم، فليس فى هذه العبارة ذلك التصوير للتحفز للحركة كلما حانت الفرصة لذلك بالتماع البرق.

و المهم أن الآيتين تعبران بالتصوير البيانى عن حيرة المنافقين و فرعهم، فهم فى هذه الحيرة شبيهون بمن أخذته السماء فى الليلة المظلمة مع رعد و برق و صواعق.

٢١- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تدخل هذه السورة الكريمة فى مرحلة جديدة بهذه الآية. فبعد أن ذكرت تلك الطوائف الثلاث، و هم المؤمنون و الكفار و المنافقون، تبدأ هنا إقامة الدليل على التوحيد و النبوة و المعاد.

يخاطب الله المكلفين فيذكرهم بنعمته عليهم إذ أوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئاً، فهم مدينون له بهذا الوجود، و كذلك تدين له الأجيال السابقة من البشر بوجودها. و ما دام الإنسان قد توقف وجوده على إرادة الخالق، فلا أقل من أن يكون فى حياته ملتزماً بطاعته. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٨

و العبادة موافقة الأمر، و يدخل فيها التوحيد بالقلب، و الخضوع بالنفس، و الاستسلام للحكم. و يقال: اعبده بالتجرد من المحظورات، و التجلد فى أداء الطاعات، و مقابلة الواجبات بالخشوع و الإذعان.

و قوله لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعلمهم معنى الخوف و الرجاء من الله، فالإنسان عليه أن يبذل جهده فى الطاعات لعله بذلك يكون من أهل التقوى، و لعله بعد ذلك يفوز بالجزاء الأوفى.

٢٢- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

يذكر الله عباده بأن من موجبات عبادتهم له أيضاً أنه رازقهم، فهذه الأرض فى رحابتها و تنوع ثمارها، جعلت مقراً لهم. و من فوقهم هذه السماء تمطرهم بالماء الذى يرويههم و ينبت لهم مختلف الثمرات.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا يعنى أن الله خلق الأرض و وطأ أكنافها للناس، و جعلهم قادرين على الاستقرار فيها. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً إن ذلك الفضاء الرحب المحيط بنا، بما فيه من كواكب و نجوم يقف على هذه الصورة كأنه البناء المحكم. و لقد توصل العلم الحديث إلى أن هناك قوانين طبيعية تحكم هذا الوضع المتماسك. فلو اختلفت نسب الجاذبية بين أجرام الكون، فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ١٩٩

و كانت هذه الأجرام تسير على غير قوانين محكمة، فهل كان هذا البناء يستقر.

إن الكون بمختلف أجرامه يقف كالبناء المحكم، و هذا دليل على قدرة الخالق، و عظمته خلقه.

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فمن عجائب القدرة ذلك الماء الذى يمتزج بالترية فيخرج مختلف الثمرات التى ينعم بها الإنسان.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ من جعل لله ندا بعد أن رأى مظاهر قدرته، و دلائل عظيمته فقد ضل ضلالاً بعيداً، فهنا دعوة إلى إبعاد ما يؤدى إلى الشرك. و ربما اتخذ بعض الناس من مخلوقات الدنيا أنداداً لله، فقد يستعبد المال بعضهم فينسبون خالقهم، و قد يستعبد متسلط أتباعه كأنه خالقهم. و الإنسان بما أوتى من قدرة على التمييز قادر على معرفة خالقه، كما أنه يستطيع بالفطرة أن يدرك معنى التوحيد. و هنا يكون الشرك - مع وجود العلم و الإدراك - مما يزيد من شناعته هذا الجرم. فالله قد علم الإنسان ما لم يعلم، فوجب عليه أن يعرف خالقه بهذا العلم.

٢٣- وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

لما احتج الخالق على الكفار و المشركين بما يثبت الوحدانية و يبطل الشرك، فذكر كيف خلق الناس أحياء قادرين، و خلق الأرض التى هى مثواهم و مستقرهم، و خلق السماء بناء عجيبياً، و أنزل منها الماء الذى يحيى الأرض و يخرج الثمرات، و هى كلها أدلة موصلة إلى التوحيد، مبطله للشرك، لأن شيئاً من المخلوقات لا يقدر على إيجاد شىء منها، عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد، و ما يقرر إعجاز القرآن.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٠

كان المشركون يقولون عن القرآن إنه لو كان من عند الله لم ينزل نجوما، سورة بعد سورة، و آيات فى اثر آيات، على حسب النوازل، و على سنن ما نرى عليه أهل الخطابة و الشعر حيث يخطبون أو ينظمون الشعر فى المناسبات التى تدعو إليهما، فلو أنزل الله لأنزله جملة. قال تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً هَذِهِ آيَةٌ تَرَدُّ عَلَىٰ عِرْضِ الْمُشْرِكِينَ فَتَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تَجَارِيهِ فِي بَيَانِهِ وَ حِكْمَتِهِ وَ حَسَنِ نَظْمِهِ.

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ الشُّهَدَاءَ جَمْعٌ شَهِيدٌ بِمَعْنَى الْحَاضِرِ، أَوْ الْقَائِمُ بِالشَّهَادَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَى غَيْرِ اللَّهِ، فَالْمَعْنَى: ادْعُوا الَّذِينَ اتَّخَذْتُمُوهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَرْبَابُكُمْ. وَقِيلَ إِنْ الشُّهَدَاءَ تَعْنَى الْأَعْوَانِ وَ الْأَنْصَارِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ:

و ادعوا من يشهدون لكم من دون الله على أنكم قد استطعتم معارضة القرآن.

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا زَعَمْتُمْ مِنْ قُدْرَتِكُمْ عَلَىٰ مَعَارِضَةِ الْقُرْآنِ. فَفِي آيَةٍ أُخْرَى حَكَى الْقُرْآنُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا.

٢٤- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠١

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يَعْنِي فِيمَا مَضَى.

وَ لَنْ تَفْعَلُوا أَى لَنْ تَقْدِرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي.

فَاتَّقُوا النَّارَ أَى اجْتَنِبُوا دُخُولَ النَّارِ بِتَصَدِيقِ النَّبِيِّ، وَ طَاعَةِ اللَّهِ.

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ خَصَّتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ النَّاسَ إِلَىٰ جَانِبِ الْحِجَارَةِ بِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَقُودَ النَّارِ. وَ فِي هَذَا إِشَارَةٌ لِلْمَسْئُولِيَّةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الْإِنْسَانُ، بِوَصْفِهِ هُوَ الْكَائِنُ الْمَكْلُفُ مِنْ بَيْنِ الْمَخْلُوقَاتِ. أَمَا كَوْنُ الْحِجَارَةِ وَقُودًا لِلنَّارِ فَدَلِيلٌ عَلَىٰ شِدَّةِ اشْتِعَالِهَا وَ قُوَّةِ إِحْرَاقِهَا. فَهَذِهِ النَّارُ قَدْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

٢٥- وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَ أُنِوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

سنه الله فى كتابه أن يذكر الترغيب مع التهيب، تنشيطا للناس فى التزام الطاعات، و تثبيطا لهم عن اقتراف الذنوب، فلما ذكر الكفار و أعمالهم و أوعدهم بالعقاب، أتبع ذلك بذكر المؤمنين و أعمالهم و تبشيرهم بقوله:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٢

وَ بَشِّرِ وَ الْمَأْمُورُ بِقَوْلِهِ وَ بَشِّرِ هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ فَضَّلَ التَّفْسِيرَ الثَّانِي، لِأَنَّهُ يُؤْذَنُ بِأَنَّ الْأَمْرَ لِعَظْمَتِهِ، وَ فَخَامَتُهُ شَأْنُهُ، جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْشِرَ بِهِ كُلٌّ مِنْ قَدْرِ عَلَىٰ الْبَشَارَةِ بِهِ. وَ الْبَشَارَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا يَظْهَرُ سُرُورِ الْمَخْبَرِ بِهِ.

وَ مِنْهُ الْبَشِيرَةُ لِظَاهِرِ الْجِلْدِ، وَ تَبَاشِيرُ الصَّبِيحِ مَا ظَهَرَ مِنْ أَوَائِلِ ضَوْئِهِ. وَ أَمَا فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَمِنْ الْعَكْسِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ الْإِسْتِهْزَاءَ الزَّائِدَ فِي غَيْظِ الْمُسْتَهْزَأِ بِهِ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِعَدُوِّهِ: أَبْشِرْ بِقَتْلِ أِبْنَائِكَ.

وَ الصَّالِحَاتِ مَفْرُودًا صَالِحَةً، وَ هِيَ مِثْلُ الْحَسَنَةِ فِي جَرِيهَا مَجْرَى الْأَسْمِ. وَ الصَّالِحَاتِ كُلُّ مَا اسْتَقَامَ مِنَ الْأَعْمَالِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.

وَ الْجَنَّةُ هِيَ الْبَسْتَانُ مِنَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ الْمُتَكَثِفِ. وَ مَادَةٌ جَنَّ تَدُورُ عَلَىٰ مَعْنَى السُّتْرِ وَ الْإِخْتِفَاءِ، وَ مِنْهَا الْجَنُّ وَ الْجِنُّونَ وَ الْجِنِينُ وَ

الجنة و الجنان و الجنان. و معنى جمع الجنة و تنكيرها أن الجنة اسم لدار الثواب كلها، و هى مشتملة على جنان كثيرة، مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين، لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان.

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْمَرَادُ أَنَّ الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا، كَمَا تَرَى الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ عَلَى فِى عُلُومِ الْقُرْآنِ (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٣

شواطئ الأنهار الجارية. فيها ذلك الجمال الذى تألفه كل نفس، و تسعد به كل روح. كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ يَفْسِرُ هَذَا عَلَى وَجْهِينَ. إِمَّا أَنْ هُوَ لَأَوْ مَا رَزَقُوهُ فِى الْآخِرَةِ شَبِيهَا بِمَا رَزَقُوهُ فِى الدُّنْيَا، مِنْ حَيْثُ الْمَظْهَرُ، وَ إِمَّا أَنَّهُمْ يَعْدُونَ مَا يَنَالُونَهُ فِى الْآخِرَةِ رِزْقًا وَ عَدُوا بِهِ فِى الدُّنْيَا لِقَاءِ حَسَنِ عَمَلِهِمْ. وَ أَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا أَى أَنَّ الثَّمَرَاتِ الَّتِى رَزَقُوا بِهَا جَاءَتْ مُشَابِهَةً لِمَا عَهَدُوا فِى مَظْهَرِهَا، وَ إِنْ اخْتَلَفَتْ فِى حَقِيقَتِهَا. وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ أَزْوَاجِ جَمْعِ زَوْجٍ، وَ الْمَرْأَةُ زَوْجِ الرَّجُلِ، وَ الرَّجُلُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ. وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَى ظَافِرُونَ بِنَعِيمِ أَبَدِيٍّ لَا يَزُولُ.

٢٦- إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ ..... الْآيَةُ

لما ذكر الله تعالى الذباب و العنكبوت فى كتابه و ضرب به مثلا ضحكت اليهود و قالوا: ما يشبه هذا كلام الله فنزل إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٤

أى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل بها لحقارتها. و أصل الحياء تغير و انكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به و يذم. و لا- يجوز على الخالق التغير و خوف الذم، فالذى يصدق على الإنسان و يجوز فى حقه، لا يجوز فى حق الله. فالإنسان فى مقاييسه ينظر باحتقار للحشرات، و يحسب أن نظره هذه تصدق على الله، خالق كل شىء. و يجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة إذ يسألون: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب و العنكبوت؟ فجاءت على سبيل المقابلة، و إطباق الجواب على السؤال.

(ما) إبهامية، و هى التى إذا اقترنت باسم نكرة أبهيمته إبهاما و زادته عموما كقولك:

«أعطني كتابا ما»، تريد أى كتاب.

(بعوضة) عطف بيان لمثلا.

(فما فوقها) أى فما تجاوزها و زاد عليها فى المعنى الذى ضربت فيه مثلا، و هو القلة و الحقارة، و ربما تفسر أيضا بأن ما فوقها هو ما زاد عليها فى الحجم، فكأنه بذلك يرد على ما استنكروه من ضرب المثل بالذباب و العنكبوت، و هما أكبر منها حجما.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٥

(أميا) حرف فى معنى الشرط، و لذا يجاب بالفاء. و فائدته فى الكلام أنه يعطيه زيادة فى التوكيد. تقول زيد ذاهب، فإذا أردت توكيده، و أنه لا محالة ذاهب، قلت: أما زيد فذاهب. و لذا فسرها سيويوه بقوله: مهما يكن من شىء فزيد ذاهب. و هذا التفسير يفيد كونه تأكيدا، و أنه فى معنى الشرط. و فى إيراد الجملتين مصدرتين به إحماد عظيم لشأن المؤمنين، و اعتداد ببلغ بعلمهم أنه الحق، و نعى على الكافرين إغفالهم التفكير و التدبر، و اندفاعهم بالكلمة الحمقاء. و فرق كبير بين هذا التعبير و بين أن يقول: فالذين آمنوا يعلمون أنه الحق، و الذين كفروا يقولون ...

و (مثلا) منصوب على التمييز أو على الحال.

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عَادَتَهُمُ الْإِنصَافُ وَالنَّظْرُ فِي الْأُمُورِ بَعِينِ الْعَقْلِ، إِذَا سَمِعُوا بِهَذَا التَّمْثِيلِ عَلِمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ، أَمَا الْكُفَّارُ الَّذِينَ غَلَبَ الْجَهْلُ عَلَى عَقُولِهِمْ فَهَمَّ إِذَا سَمِعُوهُ كَابَرُوا وَعَانَدُوا، وَقَابَلُوهُ بِالْإِنْكَارِ وَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِالْبَطْلَانِ، فَذَلِكَ هُوَ سَبَبُ هَدْيِ الْمُؤْمِنِينَ وَضَلَالِ الْفَاسِقِينَ.

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الْفَسَقُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الْقَصْدِ. وَالْفَاسِقُ فِي الشَّرِيعَةِ هُوَ الْخَارِجُ عَنِ الْأَمْرِ بَارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ، وَهَذَا فِي مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ. أَمَا فِي مَذْهَبِ الْمُعْتَزَلَةِ فَهُوَ نَازِلٌ لِنِ الْمُنَزَلَتَيْنِ، أَيْ بَيْنَ مُنَزَلَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٦

٢٧- الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

النقض الفسخ. و العهد هو الميثاق. و المراد بهؤلاء الناقضين عهد الله أحبار اليهود المتعنتون، أو منافقوهم، أو الكفار بوجه عام. و عهد الله هو الفطرة الطبيعية التي فطر عليها الناس، و ما ركز في عقولهم من الحجج على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به الله و وثقه عليهم. و قيل عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد الأول أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته، و هو قوله تعالى:

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (الاعراف: ١٧٢) و عهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة و يقيموا الدين، و هو قوله تعالى:

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ عَهْدَ خَصَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ، وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ نَاقِضِي الْعَهْدِ هُمُ الْكُفَّارُ، الَّذِينَ خَرَجُوا عَنِ الْمِيثَاقِ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ النَّاسِ وَ خَلَقَهُمْ، وَ هُوَ إِيمَانُهُمْ بِهِ، بِمُوجِبِ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ، وَ الْعَقْلِ الَّذِي رَكَزَهُ فِيهِمْ.

وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٧

و هذا بقطعهم الأرحام، و كذلك بمعاداتهم للمؤمنين. أو ربما كان المقصور قطعهم ما بين الأنبياء من الصلة و الاجتماع على الحق، ذلك لأنهم كانوا يؤمنون ببعضهم، و يكفرون بالبعض الآخر، فى حين أن رسالات السماء ترتبط بجوهر واحد و حقيقة واحدة. وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِقَطْعِ السَّبِيلِ، وَ نَشْرِ الْكُفْرِ، وَ صَرَفِ النَّاسِ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى رِسَالَةِ الْحَقِّ.

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اسْتَبَدَلُوا النُّقْضَ بِالْوَفَاءِ، وَ الْقَطْعَ بِالْوَصْلِ، وَ الْفَسَادَ بِالصَّلَاحِ، وَ الْعِقَابَ بِالثَّوَابِ.

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(معنى الاستفهام هو الإنكار و التعجب، أى كيف تكفرون بالله و معكم ما بصرف عن الكفر و يدعو إلى الإيمان؟)

وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ الْوَاوُ لِلْحَالِ. وَ الْأَمْوَاتُ جَمْعُ مَيْتٍ. وَ يُقَالُ لِعَادِمِ الْحَيَاةِ مَيْتٌ. قَالَ تَعَالَى:

وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيْتًا فَالْإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُوا كَانُوا فِي حَالِهِ عَدَمٍ، أَوْ فَقْدَانِ لِلْحَيَاةِ. وَ يُطْلَقُ الْمَوْتُ عَلَى فَاقِدِ الْحَيَاةِ مِنَ الْجَمَادِ. قَالَ تَعَالَى:

وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٨

و يجوز أن يكون اطلاق الموت على الجماد استعاره لاجتماعهما فى أن لا روح و لا إحساس.

ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ كَمَا وَهَبَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ الْحَيَاةَ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يُمَيِّتُهُ، لَكِنَّهُ وَعَدَ بِإِعَادَةِ النَّاسِ إِلَى الْحَيَاةِ وَ مُحَاسَبَتِهِمْ. فَالْإِحْيَاءُ هُنَا هُوَ النُّشُورُ. وَ لَسْتُ أَوَافِقُ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ الْإِحْيَاءُ فِي الْقَبْرِ. فَالْإِنْسَانُ سَوْفَ يَبْعَثُ، وَ يَعُودُ إِلَى رَبِّهِ، حَيْثُ يَحَاسِبُهُ، وَ يَكُونُ مَصِيرُهُ النَّهَائِي رَهْنًا بِإِرَادَةِ اللَّهِ.

٢٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

تشير هذه الآية الكريمة إلى منزلة الإنسان بين مخلوقات الله. لقد خلق الله كل شيء من أجل الإنسان، فلا يجوز أن يستعبد في سبيل المادة، كما لا يجوز أن يعتبر أى شيء من الموجودات المادية أهم من الإنسان. إن أهم ما تطمح إليه الحضارة البشرية هو الوصول إلى المستوى الذى يجعل الإنسان سيدا حقيقيا للأرض ما عليها. وربما تجاوزت في طموحها الأرض، و تطلعت إلى كواكب السماء. لقد بين القرآن الكريم أن كل الموجودات المادية إنما خلقت لخدمة الإنسان، و هذا هو التصور المثالى للقيمة الإنسانية بالقياس إلى غيرها من القيم.

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الِاسْتَوَاءِ هُوَ الِاعْتِدَالُ وَ الِاسْتِقَامَةُ. و أهل السنة لا يتصدون لتفسير معنى الآية، و هم يرون أن الاستواء معلوم، و الكيف مجهول. أما المعتزلة فيتصدون للتفسير.

يقول الزمخشري: «ثم استوى إلى السماء أى قصد إليها بإرادته و مشيئته بعد خلق

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٠٩

ما فى الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. و المراد بالسماء جهات العلو. و الضمير فى (فسوّاهنّ) ضمير مبهم، و و سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تفسيره. و معنى تسويتهن تعديل خلقهن أو إتمام خلقهن. وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكما من غير تفاوت. و فى إحكام مواقع الكواكب، و ما يقوم بينها من مسافات، و ما يحكمها من قوانين توصل العلم إلى كشف جانب منها دلائل على إحكام الخلق و استوائه.

٣٠- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

بدأت هنا قصة خلق الإنسان و ما انطوت عليه من حكمة إلهية. لقد أخبر الله ملائكته أنه سيجعل فى الأرض خليفة هو آدم و ذريته، يسكنون الأرض و يعمرونها. و كلمه خليفة من قبيل الاستعارة، فالله موجود فى كل مكان، و لا حاجة به إلى من يخلفه. لكن المقصود أن الله و كل الأرض للإنسان، يعمل فيها بأمر ربه، فكأنما قد استخلفه عليها. أما القول بأن الخلافة هنا تعنى أن بنى آدم يخلفون الملائكة فى سكنى الأرض، فهذا ما لا نجد دليلا عليه فى نص الآية.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٠

و قول الملائكة أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ دليل على أن حكمة الله تخفى أسرارها على كافة مخلوقاته، لا يستثنى منهم الملائكة. فهؤلاء قد علموا أن الإنسان و قد فطر من جسد و روح سوف يمتحن بالمادة، و ما يرتبط بها من الشهوات، و ما قد يقود اليه ذلك من الإفساد و سفك الدماء. و كل ذلك بدأ أمام نظرهم عديم الجدوى، حيث هم فى عالم الملكوت يسبحون و يقصدون، و لا يرون فائدة لخلق الإنسان.

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فعلم الله و سع ما لا يعلمه أحد من مخلوقاته. مهما علت منزلته، و كل خلقه حكمة و صلاح. و يتخذ الصوفية من قصة آدم رمزا لتمجيد الإنسان فى أكمل صورته، فهو بتحقيق الكمال يكون جديرا بخلافة الله فى أرضه. و الإنسان الكامل - على هذا- هو أفضل مخلوقات الله. و من هنا دعوا كل مؤمن إلى العمل على التحقيق بصفات الكمال.

٣١- وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

لما سأل الملائكة عن وجه الحكمة فى خلق آدم و ذريته و إسكانه إياهم فى الأرض، و أخبر الله تعالى عن وجه الحكمة فى ذلك

على سبيل الإجمال بقوله:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَرَادَ تَعَالَى أَنْ يَزِيدَهُمْ بَيَانًا وَأَنْ يَفْصَلَ لَهُمْ ذَلِكَ الْمَجْمَلُ فَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِ آدَمَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١١

ما لم يكن معلوما لهم، و ذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله، و قصورهم عنه فى العلم، و هكذا يتأكد ذلك الجواب الإجمالى بهذا الجواب التفصيلى.

و قد أثار تفسير هذه الآية بعض المشكلات الفكرية. من ذلك مثلا أن بعض المتكلمين و هم الأشعرى و الجبائى و الكعبى ذهبوا- على أساس هذه الآية- إلى أن اللغات توقيفية، و أن الألفاظ كانت موجودة قبل خلق آدم، و أن الله هو الذى علم الإنسان اللغات. و هذا تأويل بعيد، لا يمكن أن يستقر على قاعدة متينة من الواقع.

و خير من ذلك أن يقال إن معنى تعليم الله إياه أن يخلق فيه إذ ذاك بموجب استعداده علما ضروريا تفصيليا بأسماء جميع المسميات و أحوالها و خواصها اللاتئة بكل منها، فيتلقاها آدم بمقتضى استعداده و قدرته العقلية، و قابليته الفكرية. و هناك تفسير صوفى يذهب إلى أن تعليم الأسماء تضمن علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة.

كذلك هناك تفسير فلسفى يفسر تعليم آدم الأسماء بأن الله خلقه من أجزاء مختلفة و قوى متباينة مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات و المحسوسات و المتخيلات و الموهومات و ألهمه معرفة ذوات الأشياء و أسمائها و خواصها و أصول العلم و قوانين الصناعات و تفاصيل آلاتها، و كيفية استعمالها.

و مهما يكن فإن الله قد حبا آدم بعلم لم يكن للملائكة عهد به، و جعله فى موقف القدرة على مواجهة حياته التى يسرها له الخالق. و من أهم ما يمتاز به الإنسان قدرته على الرمز للأشياء بأسماء يصطلح عليها، و هذه القدرة أساس من أسس العلم الإنسانى. أما نوع العلم الذى تلقاه آدم، و هل كان ألفاظا لغوية أم إلهاما فكريا، و ما نوع اللغة التى خاطب الله بها الملائكة، فهذا مما لم يفصله القرآن، فكل تفسير يذكر فى هذا الصدد إنما هو من قبل التخمين و الرجم بالغيب.

و حسنا أن نقول إن الله خلق فى آدم قدرة على معرفة الأشياء و تمييزها، و الرمز إليها بأسماء، و كانت هذه القدرة هى الأساس الأول للمعرفة الإنسانية.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٢

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الضَّمِيرُ فِي (عَرَضَهُمْ) لِلْمَسْمِيَّاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا الْأَسْمَاءُ.

فَقَالَ أَنبِيُّنِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ فِي هَذَا الْقَوْلِ نَوْعٌ مِنَ اللَّوْمِ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَى اعْتِرَاضِهِمْ، وَ إِظْهَارِ لِعَجْزِهِمْ.

و هنا نساءل: ما الذى عرضه الخالق على الملائكة؟ إنه عرض أصحاب الأسماء، أى أنه عرض المسميات على الملائكة و فيهم من يعقل و فيهم من لا يعقل فقال: عرضهم، غلب العقلاء فأجرى على الجميع كناية من يعقل كقوله:

«و الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه و منهم من يمشى على رجلين و منهم من يمشى على أربع». أجرى عليهم كناية من يعقل. و فى قراءة أبى ثم عرضها و فى قراءة ابن مسعود ثم عرضهن و على هاتين القراءتين يصح أن يكون الضمير عائدا إلى الأسماء.

و يتصدى المفسرون للحديث عن كيفية العرض، و هم- بطبيعة الحال- يختلفون فى ذلك، فما أقوالهم فى مثل هذا الأمر إلا من قبيل التخمين. قيل إنما عرضها على الملائكة بأن خلق الأسماء التى علمها آدم حتى شاهدها الملائكة، و قيل صور فى قلوبهم هذه الأشياء فصارت كأنهم شاهدوها، و قيل: عرض عليهم من كل جنس واحدا و أراد بذلك تعجيزهم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٣

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُمْ عِلْمَهُ مِنْ أَسْرَارِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، حَتَّى تَسَاءَلْتُمْ عَنْ حِكْمَةِ خَلْقِ آدَمَ وَ ذَرِيَّتِهِ.

٣٢- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

الحكمة نقيض السفه. و الإحكام الإتقان. و الحكمة هى التى تقف بك على أمر الحق الذى لا يخلطه باطل، و الصدق الذى لا يشوبه كذب. و يقال: حكمة بالغة. و رجل حكيم إذا كان ذلك شأنه، و كانت معه أصول من العلم و المعرفة. بالحكمة فى الإنسان هى العلم الذى يمنع صاحبه من الجهل.

قال الملائكة: تنزيها لك و تعظيما عن أن يعلم الغيب أحد سواك. أو تنزيها لك و تعظيما عن أن يعترض على فعلك، مهما جهلنا الحكمة فيه.

لا- عِلْمٌ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا معناه: إنا لا نعلم إلا بتعليمك، و ليس هذا فيما علمتنا. و لو أنهم اقتصروا على قولهم: لا علم لنا لكان كافيا فى الجواب، لكن أرادوا أن يضيفوا إلى ذلك تعظيم الله و الاعتراف بإنعامه عليهم بالتعليم، و أن جميع ما يعلمونه إنما هو مما تفضل الله به عليهم. و بهذا تقرر فضل آدم إذ علمه الله ما لم يعلم الملائكة و رفع بهذا درجته عندهم. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ أى العالم بجميع المعلومات. و العليم صيغة مبالغة من علم. فالعليم فوق العالم. و قيل إنها تعنى أن الملائكة أثبتوا لله ما نفوه عن أنفسهم من العلم، الذى لا يحتاج صاحبه إلى تعلم، فى حين أن ما علموه كان تعليما تفضل به الله عليهم.

فى علوم القرآن (كفافى و الشريف)، ص: ٢١٤

الْحَكِيمُ الذى لا يشوب علمه جهل و لا يتطرق إليه وهم.

٣٣- قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

أمر الله آدم أن يخبر الملائكة بأسماء المسميات التى عرضها عليهم. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وضح الحق لديهم، و عرفوا حكمة الله فى خلق آدم. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ و هو تفصيل لجوانب من علم الله الذى أحاط بغيب السماوات و الأرض، و أحاط بكل ما بيديه المخلوق أو يخفيه. و كان قد أجمل وصف هذا العلم فى قوله: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٣٤- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

تجلى عصيان إبليس فى مخالفته صريح الأمر الإلهى بالسجود لآدم. لقد كان الأمر بالسجود واجب الطاعة، مهما بدا للملائكة من وضوح فضلهم لتمسكهم

فى علوم القرآن (كفافى و الشريف)، ص: ٢١٥

بطاعة الله و تسبيحه، و ابتعادهم عن المعاصى التى رأوا أن بعض ذرية آدم سوف تتورط فيها، فتفسد فى الأرض و تسفك الدماء. و لهذا فإن إباء إبليس و كبره قاده إلى الكفر، و أخرجه من زمرة الملائكة، بعد أن تكشفت طبيعته أمام هذا الامتحان. و لقد نقل القرآن الكريم فى موضع آخر احتجاج إبليس لعصيانه.

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (الاعراف: ١٢، ص: ٧٦) و أنت ترى كيف تبدو هذه الحجة واهية، و تدل على الطبيعة الخسيسة التى اتصف بها هذا الشيطان. فما النار و ما الطين أمام قدرة الخالق؟ و هل يجوز لمخلوق أن يتباهى بفضله أمام خالقه. إن قول الشيطان: أنا خير منه هو قول شائع فى دنيا الناس، ينطق به كثير منهم، و يتجلى فيه مرض العجب الذى يصيب النفس فيبث فيها

الحقد على الآخرين، كما أنه يصيب العقل بالغفلة. و الاستكبار و التكبر و التعظم و التجبر نظائر، و حقيقة الاستكبار الأنفة مما لا ينبغي أن يؤنف منه و هو أيضا رفع النفس إلى درجة لا تستحقها.

٣٥- وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث و الاستقرار.

أَنْتَ تأكيد للضمير المستكن فى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٦

اسْكُنْ، وَ رَغَدًا وصف للمصدر، أى كلا أكلا رغدا واسعا رافها.

حَيْثُ للمكان المبهم، فهو يعنى أى مكان من الجنة، شِئْتُمَا كانت إباحة الأكل من أى موضع فى الجنة، حتى لا يبقى لهما عذر فى تناول من شجرة واحدة بين أشجارها التى تفوق الحصر. و كانت الشجرة فيما قيل الحنطة أو الكرمه أو التينة.

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله.

هناك تفصيلات قد يسأل عنها فى تفسير هذه الآيه، منها موضع الجنة التى سكنها آدم فى أول الأمر. و هذا من الغيب المحجب الذى لا نعرف شيئا عنه، و لا ضرورة لمعرفة من أجل فهم الآيه.

و تتضمن هذه الآيه أساسا مهما من أسس التشريع، قوامه أن طاعة الله الله واجبه، فى جميع الأحوال، مهما خفى سرّ التكليف على العقل. فآدم قد أبيع له الأكل من جميع الأشجار فيما عدا شجرة واحدة. و قد يميل العقل المجرى إلى مناقشة هذا الأمر، و القول بأنه لا فرق بين شجرة و أخرى، و يغرى الإنسان بمخالفة صريح الأمر. إن هذه الآيه تعلمنا أن طاعة الأمر الصريح مقدمه على كل قياس نظرى، أو تفكير منطقى بحت. و لقد كان أمر آدم و زوجته بالألا يأكلا من الشجرة تديبا لهما على الالتزام بما تأمر به شريعته الله. لقد كان

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٧

امراً ينمى الإرادة الإنسانية، فى مواجهه الرغبات و الشهوات. و كأن هذا التدريب على استخدام الإرادة كان إكمالا لخلق آدم.

٣٦- فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا بمعنى أذهبهما عنها و أبعدهما. و قيل إن المعنى هو: فحملها الشيطان على الزلّة بسببها أى فأصدر الشيطان زلتها عنها. و قرئ فأزالهما أى فأبعدهما. و قد ذكر القرآن بعض ما وسوس به الشيطان لآدم و حواء.

قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٧: ٢٠) فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ مِنَ النِّعَمِ وَ الْكِرَامَةِ، أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قِيلَ إِنْ هَذَا خِطَابٌ لِحَوَاءِ وَ آدَمَ وَ إِبْلِيسَ، وَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لآدَمَ وَ حَوَاءِ، وَ الْمُرَادُ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٨

هما و ذريتتهما لأنهما لما كانا أصل الإنس و متشعبهم جعلنا كأنهما الإنس كلهم و الدليل عليه قوله:

قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ: فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

و هذا حكم يعم الناس جميعا، و معنى بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ما عليه الناس من التعادى و التباغى و تضليل بعضهم لبعض. و الهبوط: النزول الى الأرض.

مُسْتَقَرَّ موضع استقرار، أو استقرار، و مَتَاعٌ أى تمتع بالعيش.

إلى حينٍ يمكن أن يعنى إلى يوم القيامة على اعتبار أن الخطاب للبشرية جميعا فى حياتها على الأرض. و يمكن أن يعنى إلى الموت، على اعتبار أن الإنسان يعيش فى الدنيا فترة مؤقتة تنتهى بالموت.

٣٧- فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢١٩

معنى تلقى الكلمات استقبالها بالأخذ و القبول و العمل بها حين علمها. و قرئ بنصب آدم و رفع الكلمات، على أنها استقبلته بأن بلغته و اتصلت به. و قد نقل القرآن الكريم كلمات آدم فى التعبير عن توبته، و ذلك قوله تعالى:

قالا- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: ٢٣) فَتَابَ عَلَيْهِ أى فرجع عليه بالرحمة و القبول، و الأصل فى التوبة ندم الإنسان على ما مضى من القبيح، و العزم على أن لا يعود إلى مثله فى القبح.

و هنا نرى طبيعة آدم التى هى فى حقيقتها طبيعة خيرة، و كيف أدرك أنه أخطأ، و أن الذنب الذى اقترفه كان من فعل يديه، فلم ينسب ذنبه إلى ربه، كما فعل الشيطان، حين نسب خطيئته إلى الله فيما نقل عنه القرآن من قوله:

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِمَ أَزَيَّنْتَ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ (١٥: ٣٩) فهنا ينسب الشيطان ضلاله إلى الله، و قد استقبلت توبة آدم بالغفران، و لم تكن الخطيئة آدم تبعات تقع على أبنائه، بل كل إنسان مسئول عن عمله.

٣٨- قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

تكرار الأمر بالهبوط للتأكيد. و يفسر الفخر الرازى تكرار الأمر بالهبوط على الوجه الآتى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٠

إن آدم و حواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر الأول، و وقع فى قبلهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة، فبعد التوبة و جب أن لا يبقى الأمر بالهبوط، فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلمنا أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها، بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله:

إِنِّي جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى أَى بيان و دلالة. و قيل أنبياء و رسل. و على هذا القول الأخير يكون الخطاب فى قوله:

اهْبِطُوا آدَمَ وَ حَوَاءَ وَ ذُرِّيَّتَهُمَا.

و اختلف حول تفسير الهدى هنا، و هل يفهم منه أن الإيمان يكون بالشرع أو أنه من موجبات العقل. و ذهب أهل السنة إلى أن الشريعة هى التى تدعو إلى الإيمان، و أنه لا حكم قبل الشرع. أما المعتزلة فيرون الإيمان من موجبات العقل و أنه لا يشترط فيه بعثه الرسل و إنزال الكتب، و أنه إن لم يبعث الله رسولا- و لم ينزل كتابا كان الإيمان به و توحيده واجبا، لما ركب فيهم من العقول، و نصب لهم من الأدلة، و مكنهم من النظر و الاستدلال.

٣٩- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢١

أى جحدوا و كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أى دلالاتنا و ما أنزلناه على الأنبياء.

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَى الْمَلَازِمُونَ لِلنَّارِ.

هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ أَى دَائِمُونَ. و فى هذه الآية دلالة على أن من مات مصرا على كفره غير تائب منه، و كذب بآيات ربه، فهو مخلد فى النار. و آيات الله دلائله و كتبه المنزلة على رسله.

٢٠- يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَازْهَبُونِ

إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و بهذه الآية تدخل سورة البقرة فى مرحلة جديدة، هى الحديث عن بنى إسرائيل، و ما كان منهم خلال العصور السالفة على الإسلام. فالخطاب فى قوله تعالى يا بَنِي إِسْرَائِيلَ هو لجميع اليهود. و قيل هو لليهود المدينة و ما حولها.

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أَرَادَ بِذَلِكَ النِّعْمَ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى أَسْلَافِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِمْ، وَ نَزُولِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٢

الكتب التى وَّجَّهَتْ إِلَيْهِمْ، وَ إِنْجَائِهِمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مِنَ الْغُرُقِ، وَ إِنْزَالِ الْمَنِّ وَ السَّلْوَى عَلَيْهِمْ، وَ عَدِّ النِّعْمَةِ عَلَى آبَائِهِمْ نِعْمَةً عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ يَتَشَرَّفُونَ بِفَضِيلَةِ الْأَبَاءِ.

و ذكر النعمة بلفظ الواحد و المراد بها الجنس كقوله تعالى: وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَ الْوَاحِدَ لَا يُمْكِنُ عَدُّهُ.

و ربما كان التذكير هنا لا يقتصر على ما أنعم به الله عليهم فى سالف أزمانهم، بل يتعدى ذلك إلى ما أنعم به عليهم فى واقع حالهم، فقد حفظهم فى الماضى من اضطهادات وقعت عليهم، و يسر حياتهم فى مناطق كثيرة من الأرض، و حفظ عليهم وحدتهم و تماسكهم.

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ يَرِيدُ بِالْعَهْدِ جَمِيعَ الْأَمْرِ وَ النِّوَاهِي الَّتِي عَاهَدَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَ أَمْرَهُمْ بِتَنْفِيزِهَا. وَ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ- زَمَنِ الْبَعْثَةِ النَّبَوِيَّةِ- دَعْوَتُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ وَ رِسَالَتِهِ. وَ تَعْبِيرٌ عَنِ ذَلِكَ الْآيَةِ الَّتِي تَجِيءُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ.

وَ إِيَّايَ فَازْهَبُونِ أَى خَافُونِي فِي نَقْضِ الْعَهْدِ. وَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ شُكْرِ نِعْمِ اللَّهِ.

٢١- وَ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ

قوله ..

أَوَّلَ كَافِرٍ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٣

يعنى أول الكافرين.

فهذه الآية تدعو اليهود إلى الإيمان بما أنزل الله على محمد من رسالته التى جاءت مصداقا لما أنزل عليهم. إن ما فى القرآن من دعوة للتوحيد جاءت مصداقا لما أنزل عليهم من قبل. كما أن فى التوراة ذكرا لظهور النبى و بشاره بقدمه، فكان ينبغى على اليهود- و هم من أهل و الكتاب و التوحيد- ألا- يكونوا أول الكافرين به. و لقد كان اليهود و غيرهم من أهل الكتاب يبشرون بين العرب بظهور النبى و يستفتحون به، فلما بعث كان أمرهم على العكس. قال تعالى: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.

وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا الْاِشْتِرَاءُ يَوْضَعُ مَوْضِعَ الْاِسْتِبْدَالِ، وَ كَذَا الثَّمَنُ يَوْضَعُ مَوْضِعَ الْبَدْلِ وَ الْعَوْضِ عَنْهُ، فَإِذَا اخْتِيرَ عَلَى ثَوَابِ اللَّهِ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا فَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ ثَمَنًا عِنْدَ فَاعِلِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ رُؤِىَ الْيَهُودَ مِثْلَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَ حِيَّيْ بْنِ أَخْطَبٍ وَ

أمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهدايا، و علموا أنهم لو اتبعوا محمدا لانقطعت عنهم تلك الهدايا، فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك النفع المادى. فقيمة مثل هذا النفع المادى قليلة جدا بالنسبة للإيمان و ثوابه، و من هنا وصف إعراض أشراف اليهود عن الإيمان من أجل هدايا أتباعهم شراء للثمن القليل بآيات الله. و كذلك روى أن علماء اليهود كانوا يأخذون الرشا من أجل كتمان أمر الرسول، و تحريف آيات التوراة التى تبشر بظهوره.

وَ إِيَّائِي فَاتَّقُونَ يَقْرَبُ مَعْنَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِيَّائِي فَارْتَبِئُونَ وَ الْفَرْقُ أَنَّ الرَّهْبَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَوْفِ، وَ أَمَّا الْإِنْتِظَارُ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْجَزْمِ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٤

بحصول ما يتقى منه، فكأنه تعالى أكد هنا وجوب خوفهم من العذاب المحقق.

٤٢- وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اللبس شبيه بالتغطية و التعمية. و ضد اللبس الإيضاح. و اللباس ما وارىت به جسدك.

إن قوله تعالى:

وَ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ هُوَ أَمْرٌ بِتَرْكِ الْكُفْرِ وَ الضَّلَالِ. أَمَا قَوْلُهُ:

وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ أَمْرٌ بِتَرْكِ الْإِغْوَاءِ وَ الْإِضْلَالِ. وَ إِضْلَالُ الْغَيْرِ لَهُ سَبِيلٌ مُخْتَلِفَةٌ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ قَدْ سَمِعَ دَلَالَاتِ الْحَقِّ، فَإِضْلَالُهُ يَكُونُ بِتَشْوِيشِ تِلْكَ الدَّلَالَاتِ عَلَيْهِ، وَ إِن كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَإِضْلَالُهُ إِنَّمَا يُمْكِنُ بِإِخْفَاءِ تِلْكَ الدَّلَالَاتِ عَنْهُ، وَ مَنَعَهُ مِنَ الْوَصُولِ إِلَيْهَا. وَ قَوْلُهُ:

وَ لَا- تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ إِشَارَةٌ إِلَى السَّبِيلِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ تَشْوِيشُ الدَّلَالَاتِ عَلَيْهِ. أَمَا قَوْلُهُ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى السَّبِيلِ الثَّانِي مِنَ سَبِيلِ الْإِضْلَالِ، وَ هُوَ مَنَعُ الْغَيْرِ مِنَ الْوَصُولِ إِلَى الدَّلَالَاتِ.

أما الباء فى قوله:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٥

بِالْبَاطِلِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا بَاءُ الْاسْتِعَانَةِ، كَمَا تَقُولُ: كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ. وَ الْمَعْنَى وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِسَبَبِ الشَّبَهَاتِ الَّتِي تَوَرَدُ فِيهَا عَلَى السَّامِعِينَ، وَ مَا تَقُومُونَ بِهِ مِنْ تَحْرِيفِ الدَّلَالَاتِ أَوْ إِخْفَائِهَا.

وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيَّ حَقٍّ وَرَدَّتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِكُمْ، أَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْبَعْثَ وَ الْجَزَاءَ وَ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ عِقَابٍ لِلْكَافِرِ وَ الضَّالِّينَ، أَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ مِنَ الْعِقَابِ وَ مَا يَنْزِلُ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. وَ الْخَطَابُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى رُؤَسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٤٣- وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ آذِكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

لما أمرهم الله بالإيمان أولا- ثم نهاهم عن لبس الحق بالباطل و كتمان دلائل النبوة ثانيا ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع، و ذكر من جملة الشرائع ما كان أكثرها دلالة على الطاعة و هى الصلاة أعظم العبادات البدنية المقترنة بخشوع الروح، و الزكاة التى هى أعظم العبادات المالية. و الدعوة إلى إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة هنا إجمالية. و قد بين الرسول للناس أركان الصلاة.

و الأصل فى الصلاة الدعاء، ثم أصبحت علما على طريقة العبادة المعروفة، التى علمها الرسول لأُمَّته. أما الزكاة فهى فى اللغة عبارة عن النماء. يقال زكا الزرع إذا نما. و تدل أيضا على التطهر. قال تعالى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى أَى تطهر. و الزكاة قد وصفت فى حديث للرسول بأنها «تزيد الرزق و تكثر

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٦

المال و تعمر الديار، فهى من هنا شبيهة بمعنى النماء كما أنها وصفت بأنها تطهر و تنقى. قال تعالى: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ١٠٣) وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** أى صلوا مع المصلين، فيكون المعنى هنا متضمنا الدعوة إلى صلاة الجماعة، بعد أن دعت الآية إلى أداء الصلاة بوجه عام. و ربما كان الأمر بالركوع هنا أمرا عاما بالخضوع، فيكون الكلام هنا منظويا على دعوتهم لترك التكبر، و للشعور بالتواضع و الخضوع أمام الله و هذا الوجه الثانى أفضل.

٤٤- **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**

فى الآية استفهام يعبر عن التقريع و التعجب.

أما البرّ فهو اسم جامع لأعمال الخير. و منه بزّ الوالدين. و يوصف العمل الخير بأنه عمل مبرور، أى رضيه الله. و قد يكون بمعنى الصدق، كما يقال:

بزّ فى يمينه، أى صدق و لم يحث. و وصف الله التقوى بأنها من البرّ. قال:

وَلَكِنَّ الْأَبْرَّ مِنْ اتَّقَى كَانَ الْيَهُودُ يَتَظَاهَرُونَ بِالتَّيْدِينَ، فَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ مَعْصِيَتِهِ، وَ هُمْ كَانُوا يَتْرَكُونَ الطَّاعَةَ وَ يَقْدَمُونَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٧

أى و أنتم تقرءون التوراة و تدرسونها و تعلمون بما فيها من الحث على أفعال البر و الإعراض عن أفعال الإثم.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ تنطوى هذه العبارة على تعجب للعقلاء من فعلهم. فهؤلاء كانوا يدعون إلى الطاعة و يحثون الناس عليهما بالدعوة و الموعظة، لكنهم كانوا هم أنفسهم سادرين فى المعاصى. و الأولى بالداعى أن يعظ نفسه قبل أن يعظ غيره، و أن ينصح نفسه قبل أن يقدم على نصح سواه. قال على بن أبى طالب: قصم ظهري رجلا ن عالم متهتك و جاهل متنسك. و روى أنس من حديث الرسول عن المعراج قوله: «مررت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت يا أخى، يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر و ينسون أنفسهم».

و عن الشعبي: «يطلع قوم من أهل الجنة الى قوم من أهل النار فيقولون:

لم دخلتم النار؟ و نحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم فقالوا: إنا كنا نأمر الناس الخير و لا نفعله».

و يقول الشاعر:

لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

ابداً بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يقبل إن وعظت و يقتدى بالرأى منك و ينفع التعليم

٤٥- **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.**

لما أمر الله اليهود بالإيمان، و بترك الإضلال، و بالتزام الشرائع و هى الصلاة

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٨

و الزكاة، و كان ذلك شاقا عليهم لما فيه من ترك الرئاسات و الإعراض عن المال و الجاه، لا جرم عالج الله تعالى هذا المرض فقال: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** كأنه قيل: و استعينوا على ترك ما تحبون من الدنيا، و الدخول فيما تستثقله طباعكم من قبول دين محمد بالصبر أى بحبس النفس عن اللذات، فإنكم إذا كلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليها، و خف عليها. ثم إذا ضمتم الصلاة إلى ذلك تم

الأمر لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكون مشتغلاً بذكر الله و ذكر جلاله و قهره، و ذكر رحمته و فضله، فإذا تذكر رحمته مال إلى طاعته، و إذا تذكر عقابه ترك معصيته، فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة و ترك المعصية.
وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الضمير فى إنها عائد إلى الصلاة، أى الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين. و ثقل الصلاة بالنسبة لغير الخاشع أمر واضح. فلا بد من اقتناع قلبى بالإيمان ليسهل أداء الصلاة. أما من لم يخشع فهو لا يعتقد أن فى أداء الصلاة ثواباً و لا فى تركها عقاباً، فيصعب عليه فعلها. أما الخشوع فهو الخضوع.

٤٦- الَّذِينَ يَتُوبُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الظن هنا بمعنى العلم. و لا يجوز أن يفسر الظن هنا بالاعتقاد الذى يقارنه تجويز النقيض. فلو كان هذا الظن مقصوداً لاقتضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة، و هذا كفر لا يتمشى مع معنى الآية. ففى هذه الآية مدح على الظن، فوجب أن يكون معنى الظن هنا هو العلم الذى يفيد اليقين. و نظيره قوله تعالى: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٢٩

أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ أى أنهم يوقنون بالعودة إلى الله. و قد استدل أهل السنة بقوله مُلَاقُوا رَبِّهِمْ على جواز رؤية الله تعالى. أما المعتزلة فقالوا: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية. قال تعالى:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَقَالَ:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اغْلَمُوا أَنكُمُ مُلَاقُوهُ وَ هُوَ قَوْلٌ مَوْجِهٌ إِلَى الْكَافِرِ وَ الْمُؤْمِنِ.

وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك سواه، و أن لا يملك لهم أحد غيره نفعاً و لا ضرراً، فيكون ما توهموه من نفع عند غير الله قد تكشفت حقيقته، و غدا هباء لا طائل وراءه.

٤٧- يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

أعاد الله هذا الكلام مرة أخرى توكيدا للحجة عليهم، و تحذيرا لهم من عواقب محاربة النبى محمد. و قد قرن قوله هذا بالوعيد الذى احتوته الآية التالية، و فيها قوله تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٠

وَ اتَّقُوا يَوْمًا ...

فآلية تذكر بسالف النعم، و الآية التالية تحذر من عاقبة العصيان، أما قوله تعالى وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فالمقصود به أن الله فضلهم على أهل زمانهم، فقد حباهم بدين قائم على التوحيد، و كان إيمانهم به مما رفع قدرهم على أهل زمانهم الذين لم يهتدوا للإيمان.

٤٨- وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ

اتقاء اليوم هو اتقاء لما يحصل فى ذلك اليوم من العقاب، فالיום نفسه لا يتقى، و لا بد أن يأتى هذا اليوم لأهل الجنة و أهل النار جميعاً، فلا سبيل إلى الإفلات منه.

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا لَا تحمل نفس عن نفس شيئاً فى يوم القيامة، و لا تذود عنها شيئاً يصيبها، بل يفر المرء فيه من أخيه و أمه و أبيه. فطاعة المطيع لا تقضى عن العاصى ما كان واجبا عليه. فالأمر بالنسبة للطاعات ليس شبيها بالعلاقات المادية فى الدنيا، حيث يستطيع الرجل أن ينوب عن أخيه فى حمل الأعباء، فيقضى عنه دينه، أو يحمل عنه بعض أعبائه. فالطاعات واجبة على كل انسان، و

أداؤها مفروض عليه، و من هنا لا تجزى نفس عن نفس شيئا يوم الحساب. و لا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ الشفاعة أن يستوهد أحد لأحد شيئا و يطلب له حاجة، و أصلها من الشفع

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣١

كان صاحب الحاجة كان فردا، فصار الشفع له شفعا أى أنه صار قرينا مؤيدا له. و الضمير فى قوله و لا يُقْبَلُ مِنْهَا راجع الى النفس الثانية، و هى العاصية التى تحتاج إلى الشفاعة، و مع ذلك، فلو جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منها. و يجوز أن يرجع الضمير إلى النفس الأولى على أنها لو شفعت لغيرها لم تقبل شفاعتها، كما أنها لا تجزى عنها شيئا.

و لا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ أى فدية. و أصل الكلمة من معادلة الشيء تقول: ما عدل بفلان أحدا، أى لا أرى له نظيرا. قال تعالى:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعِيدُونَ تحذر هذه الآية من تعودوا فى الدنيا على أن يحلوا بالمال كل مشكلاتهم، فتبين أن من كفر لا يكون يوم القيامة قادرا على افتداء نفسه مهما كان الثمن الذى يقدمه. قال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوْ أَتَيْدَى بِهِ (آل عمران: ٩١) و قدم الشفاعة على المال هنا، و فى ذلك إشارة إلى حرص اليهود على المال، حيث يؤثرون الخلاص عن طريق الشفاعة، فإن عز ذلك عليهم فعن طريق المال. و لا هُمْ يُنصَرُونَ التناصر يكون فى الدنيا على أساس القرابة أو الصداقة. فالنصر هو دفع الشدائد، و لا أحد يستطيع أن يدفع عذاب الله عن عمن استحق هذا العذاب.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٢

يرى المعتزلة أن هذه الآية تنفى إمكان الشفاعة للعصاة. فالمعتزلة يرون أن شفاعة الرسول تكون للمستحقين للثواب، و تأثير الشفاعة تكون فى أن تحصل لهم زيادة فى الثواب. و استدلت المعتزلة بهذه الآية و غيرها على أن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر. أما أهل السنة فيقولون إن لشفاعة الرسول تأثيرها فى إسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب، إما بأن يشفع لهم يوم القيامة حتى لا يدخلوا النار، أو بأن يخرجهم من النار إن كانوا قد دخلوها. و معروف أن أهل السنة لا ينعنون مرتكب الكبيرة بالكفر إذا كان قد أقر بالإيمان. و من هنا أجازوا أن يشمل اللطف الإلهي. لكن الشفاعة لا تكون للكفار. أما المعتزلة فهم بناء على قولهم بالوعد و الوعيد أى بوجوب مكافأة المطيع و معاقبة العاصي، لا يقولون بإمكان الشفاعة يوم القيامة.

٤٩- وَ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

قدم الله تعالى ذكر نعمه على بنى إسرائيل إجمالا، ثم بين بعد ذلك أنواع تلك النعم على سبيل التفصيل، ليكون أبلغ فى التذكير و أعظم فى الحجّة. فكانه قال: اذكروا نعمتى، و اذكروا إذ فرقنا بكم البحر. و هذه الآية تذكر النعمة الأولى و هى إنجاء اليهود من آل فرعون. أصل الانجاء و التنجيه هو التخليص، و للفعل لغتان: نَجَّى و أَنْجَى. و قالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص، و لأن الموضوع المرتفع بائن عما انحط عنه، فكانه متخلص منه.

(آل) أصلها أهل و لذلك يصغر بأهيل، فأبدلت هاؤه ألفا، و خص استعماله بأولى الخطر و الشأن كالملوك و أشباههم. و قيل: الأهل أعم من الآل. يقال أهل الكوفة و أهل البلد، و لا يقال آل الكوفة و آل البلد. فمعنى ذلك أن الآل تطلق على أقارب الرجل و خاصة أهله.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٣

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقال سامه خسفا إذا أولاه ظلما. قال عمرو بن كلثوم:

إذا ما الملك سام الناس خسفاً بينا أن نقر الخسف فينا و أصله من سام السلعة إذا طلبها، كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب و يريدونه بكم. و السوء مصدر ساء. و سوء الخلق و سوء الفعل يعنى قبحهما. و سوء العذاب و العذاب كله سيئ- يعنى أشده و أصعبه، فهو بالغ

القبح إذا قيس بسائر أنواع العذاب. يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَقْتُلُونَ الذكور من أبنائكم دون الإناث. و لم يقل يذبحون رجالكم و هو اللفظ المقابل للنساء فى قوله وَ يَشْتَحِيحُونَ نِسَاءَكُمْ لَأَنَّ الذكور كانوا يقتلون أطفالاً فلم يكونوا يبلغون مبلغ الرجال، أما النساء فكن يعشن و يصلن إلى مرحلة البلوغ. و التعبير عن الإبقاء على الإناث بقوله و يستحيون نساءكم تجسيم للمشكلة التى كان يواجهها اليهود إذ كان مجتمعهم يتحول رويدا رويدا إلى مجتمع نسائى و فى هذا ما كان يهدد بانقراضهم.

وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ البلاء هو الاختبار و الامتحان. قال تعالى:

وَ نَبِّئُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الخَيْرِ فِتْنَةً (الأنبياء: ٣٥) و قال:

وَ بَلَّوْنَاَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ (الأعراف: ١٦٨)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٤

فان كان المراد بالبلاء هنا المحنة كان راجعا إلى عمل فرعون، الذى سلطه الله عليهم ليختبر صلابتهم و ثباتهم، ثم نصرهم عليه فى نهاية الأمر. و إن كان المراد بالبلاء النعمة فهو راجع إلى ما أنعم الله به عليهم من النعم التى ذكرهم بها هنا، و منها انجائهم من آل فرعون بعد ما لقوا على أيديهم الأهوال، فكان حدوث هذه النعمة مصدر ابتلاء لهم، و اختبار لمدى اعترافهم بفضل الله عليهم.

٥٠- وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ آغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

تشير هذه الآية إلى خروج بنى إسرائيل من مصر، و تروى معجزة حققها الله على يد نبيه موسى، إذ واجه بنو إسرائيل البحر، و كان فرعون و جنوده يطاردونهم، فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر عن طرق يابسة مرّ فوقها بنو إسرائيل، و عبروا البحر سالمين، و لما رأى فرعون هذه الطرق اليابسة اقتحم البحر بجنوده متابعا لهم، فغشيهم البحر، و أغرقهم بمياهه. برغم هذه المعجزة الباهرة التى وقعت لبنى إسرائيل، على يد موسى، فإنهم عادوا إلى العصيان من جديد، فكان العقوق و العصيان فى أوائلهم، كما كان فى أواخرهم حين خاطبهم القرآن مذكرا بنعم الله عليهم فى سالف الزمن، فما سمعوا و لا انقادوا.

و قد علل المعتزلة وقوع مثل هذه المعجزة على النحو التالى: «إن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة و الذكاء، و يختص بالبلادة، و عامة بنى إسرائيل كانوا كذلك، فاحتاجوا فى التنبيه إلى معانيه الآيات العظام كفلق البحر و رفع الطور و إحياء الموتى، أ لا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعبدون الأصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلهة كما لهم آلهة».

وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أى و أنتم تبصرون ما وقع بهم من هلاك، و تشاهدون هذه المعجزة العظيمة التى أدت إلى هلاك عدو كان يطلب إهلاككم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٥

٥١- وَ إِذْ وَاوَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

ترك موسى قومه أربعين ليلة، و كان الله قد وعده أن ينزل عليه كتابا يبين للناس ما يعملون و ما يتركون، فاستخلف أخاه هارون على قومه، و قصد إلى الطور حيث تلقى الوحي من ربه، و نزلت عليه التوراة. و لما عاد إلى قومه وجدهم يعبدون العجل الذى أغراه السامرى بعبادته.

هذا النزوع إلى الوثنية حقيقة سجلها التاريخ على بنى إسرائيل فى أوائل عهدهم. فمن المعروف أن دولة إسرائيل القديمة قد انقسمت إلى دولتين بعد موت سليمان هما دولة يهوذا و الدولة السامرية الشمالية. و قد انتشرت فى الدولة السامرية الشمالية عبادة العجل الذهبية على نطاق واسع.

و كان اتخاذهم العجل إليها بعد ما خصّهم به الله من المعجزات، و ما حباهم به من الكرامة، دليلاً على رسوخ الجهل فى طبيعتهم، و تسلط العناد و حب المال على نفوسهم. فقد كانت عبادتهم للعجول الذهبية رمزا لهذا الجشع و تلك المادية التى غلبت عليهم خلال العصور، و جعلتهم موضع سخط الناس.

وَ أَنتُمْ ظَالِمُونَ لَأَنفُسِكُمْ بهذه الوثنية التى سوف تجر عليكم أقسى أنواع العقاب. أو و أنتم ظالمون بارتكابكم هذا الفعل، و إشراككم بربكم قال تعالى:

إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ لِأَن أَرْتَابَهُ يَنْطَوِي عَلَى ضَرَرٍ لَا نَفْعَ فِيهِ، و من هنا يكون فاعله ظالماً، لأنه يظلم نفسه. قال تعالى فى وصف أحد الجاحدين: «و دخل جنته و هو ظالم لنفسه فقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً».

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٦

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(العفو) اسم لاسقاط العقاب المستحق. فمع ارتكاب اليهود هذه الآثام عفا عنهم الله، و بعث إليهم الأنبياء بعد موسى، لعلهم يشكرون نعمه العفو، و يلزمون الطاعة.

٥٣- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

و هذه نعمه أخرى من نعم الله ذكر بها بنى إسرائيل، هى إنزاله على موسى الكتاب، و إيتاؤه الآيات الباهرات التى تفرق بين الحق و الباطل. و قد استدل المعتزلة بهذه الآية على أن الله يريد من الناس الهدى، و لو لا ذلك لما كانت هناك فائدة لنزول الكتب السماوية. فلو كان الله هو الذى يخلق الكفر فى الناس ما نفعهم إنزال الكتب عليهم. و يجب على ذلك أهل السنة بأن الله علم منذ الأزل ما يكون عليه كل إنسان، و خلقه وفقاً لما كان عليه مآله فى الحياة الدنيا. و ربما لم تكن الآية بحاجة إلى مثل هذا التحليل الفلسفى، فهى تحكى قصة نبي أرسله الله إلى قومه، و آتاه الكتاب و الآيات، لعلهم يفيدون من هذه الرسالة السماوية و مما يريهم النبي من آيات الله، فيهديهم ذلك إلى الإيمان.

(الفرقان) قيل فى تفسيره إنه الآيات التى تفرق بين الحق و الباطل، و هى المعجزات التى جرت على يد موسى، و قيل إنه وصف للتوراة لأنها هى التى جاءت بالشرائع التى تفرق بين الحق و الباطل.

٥٤- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتَوَبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٧

(البارئ هو الخالق، الذى خلق الخلق بريئاً من التفاوت، و هو مع ذلك يتميز بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة و الصور المتباينة. و قال بعض المفسرين إن الآية تتضمن أمراً لليهود بأن يقتلوا أنفسهم، أو بأن يقتل المؤمنون منهم من ارتدوا. و لعل المقصود اقتلوا النفس الأمارة بالسوء، و ذلك بالإخلاص فى العبادة و بالتوبة الصادقة. يقال: قتل الرجل نفسه ندماً، و هذا- فى اعتقادنا- هو الأقرب إلى الإمكان فى فهم الآية. إن فى قتل النفس الأمارة بالسوء، و ذلك بإخضاعها لمشقة العبادة، و حرمانها من الشهوات و اللذات الدنيوية ما يجعلها تتقرب من الله بعد اقرار جريمة الكفر، و ذلك بعبادة العجل و الصوفية يعتبرون القتل هنا رمزا لإخضاع النفس و قتل هواها بالرياضة و التعبد.

٥٥- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم مِّنَ الصَّاعِقَةِ وَ أَنتُمْ تَنْظُرُونَ

صورة أخرى تنعكس فيها بلادة الحس عند اليهود، و العناد و التمسك بالمادية إلى أقصى الحدود. لقد رأوا المعجزات الباهرات، و مع ذلك لم يقتنعوا، بل طالبوا موسى بأن يريهم الله جهرة. ثم إن هذه الصورة تبين أنهم لا يقفون عند حد فى مطامعهم. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ أَى لَا نصدقك و لا نعترف بنبوتك حتى نرى الله جهرة عيانا. أصل الجهرة من الظهور يقال جهرت الشيء كشفته، و يقال صوت جهير، و رجل جهورى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٨

الصوت إذا كان صوته عاليا. و يقال وجه جهير إذا كان ظاهر الوضاء. و إنما قالوا جهرة تأكيدا، لثلا يتوهم متوهم أن المراد بالرؤية العلم أو التخيل، على ما يراه النائم.

فَأَخَذْتُكُمْ الصَّاعِقَةَ لِلْمُفْسِرِينَ فى ذلك و جهان: أولهما أن صاعقه نزلت من السماء فقتلتهم، ثم أحياهم الله بعد ذلك. و ثانيهما أنهم قد اعترتهم إغماءة أفقدتهم الوعى، ثم أفاقوا منها.

و يستدل القائلون بالوجه الثانى على ذلك بقوله تعالى:

وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ و لو كانت الصاعقة هى الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة، كما أنه تعالى قال فى حق موسى:

وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا أَثْبَت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتا، لأنه قال:

فَلَمَّا أَفَاقَ و الإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الإغماء.

٥٦- ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

إذا كان تفسير الصاعقة بالموت المحقق هو الوجه الصحيح، فالبعث هنا كان إحياء من الموت. و إذا كان التفسير بالإغماء هو الصحيح، فالبعث هنا يعنى الإفاقة و الوعى. و قد وصف الله يقظة أهل الكهف بعد نومهم الطويل بأنها بعث.

قال تعالى: «فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٣٩

الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فكأن اعماء المصعوق كان شبيها بالموت و كانت تجربة مروا بها نتيجة لتبجحهم، و مطالبتهم برؤية الله جهرة، فأذاقهم الله موتا أو غشية شبيهة بالموت، ثم أعادهم إلى الحياة، لعلهم بعد هذه التجربة يكونون من المؤمنين الشاكرين.

٥٧- وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

من النعم التى ذكر بها الله بنى اسرائيل أيضا ما عبرت عنه هذه الآية.

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ أى و جعلنا الغمام يظلكم، و ذلك فى التيه. يروى أنه سخر لهم السحاب يظلمهم من الشمس.

وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى المنّ طعام شبيه فى شكله بالثلج، كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما السلوى فهى السماني، فكانوا يذبحون منها ما يظلمهم.

وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أى و ما ظلمونا بعصيانهم لكنهم ظلموا أنفسهم بكفر هذه النعم.

٥٨- وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُوا حِطَّةً نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٠

كان اليهود بعد التيه باحثين عن الاستقرار فأمروا بأن يدخلوا القرية. و القرية المذكورة هنا لم يعرف تحديدها من نص القرآن الكريم،

وقال المفسرون إن المقصود بها بيت المقدس، وقيل المقصود أريحا. ومهما يكن الأمر، فإن هؤلاء اليهود كانوا فى ذلك الوقت جماعة من الساميين الذين يتجولون فى مناطق من سيناء أو العقبة، باحثين عن موضع يستقرون فيه، شأنهم شأن غيرهم من الجماعات السامية التى كانت تتجول فى تلك الأزمنة القديمة، باحثه لها عن موضع تستقر فيه، وكانت الشعوب السامية متشابهة النشأة متقاربة التراث. وقد أمروا بأن يسكنوا إحدى القرى ولا بد أن قادتهم عينوا لهم الموضع المقصود.

فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا دَعْوَةٌ لَهُمْ لاسْتِنَافَ حَيَاةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ مَحْنَةِ التَّشْرِدِ فِي الْبِلَادِ، فَأُتِيحَ لَهُمْ أَنْ يَعِيشُوا مُسْتَقْرِنَ كغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَأَنْ يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ.

وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سِدِّجًا دَخُولَ الْبَابِ سَاجِدِينَ هُنَا يَعْنِي دَخُولَهُمُ الْقَرْيَةَ مُتَوَاضِعِينَ خَاضِعِينَ لِلَّهِ تَائِبِينَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ. وقد أجهد بعض المفسرين أنفسهم فى تفسير معنى دخول الباب ساجدين، فمنهم من قال إن باب القرية كان صغيرا فوجب السجود للدخول فيه، و منهم من قال إن المقصود هو الركوع لا السجود، ثم تحيروا فى التوفيق بين السجود وبين التحرك للدخول، وكل هذا مما لا طائل وراءه، ولا حاجة بنا إلى القول به. وكفانا أن نفهم أن السجود هنا كناية عن الخضوع لله، ومثل هذا الخضوع كان ضروريا لهم بعد ما اقترفوا من الذنوب، كذلك كان ضروريا لهم ليحسن استقرارهم مع غيرهم فى مناطق هجرتهم، فالتعالى والغرور اللذان كانا من صفات اليهود حيثما استقروا، كثيرا ما سبوا لهم سخط الناس عليهم، وجعلهم عنصرا بغيضا فى كل أرض هاجروا إليها.

وَقُولُوا حِطَّةً

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤١

بعد أن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع، وليس على هيئة العراء الفاتحين، أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة، فالتائب عن الذنب لا بد أن يكون خاضعا مستكينا، وكان أن أمرهم بأن يقولوا قولا يدل على ندمهم و اعترافهم بما كان من أخطائهم، لتكتمل بذلك صور التوبة، من ندم قلبى، و اعتراف باللسان، فالحاصل أن هؤلاء القوم أمروا بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع، و أن يذكروا بلسانهم التماس غفران الذنوب، حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب، و خضوع الجوارح و الاستغفار باللسان. و كلمة (حِطَّةً) تعنى قولا دالا على التوبة و الندم و الخضوع، فالتوبة تكون بندم القلب، و كذلك بذكر لفظ يعبر به اللسان عن حصول الندم فى القلب.

وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ مُحْسِنًا بِهَذِهِ الطَّاعَةِ وَ التَّوْبَةِ فَإِنَّا نَغْفِرُ لَهُ خَطَايَاهُ، وَ نَزِيدُهُ عَلَى غَفْرَانِ الذَّنُوبِ إِعْطَاءَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ، كَمَا قَالَ:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ أَى نَجَازِهِمْ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَ زِيَادَةٌ. وَ رُبَّمَا كَانَ غَفْرَانِ الْخَطَايَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَذْنَبِ ثَم تَابَ، أَمَا قَوْلُهُ وَ سَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَيَقْصِدُ بِهِ زِيَادَةَ الثَّوَابِ لِلْمُطِيعِينَ الدَّائِبِينَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالطَّاعَاتِ.

٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٢

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ، وَ الْاعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ، بِالْإِنْهَامَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ، وَ الْعُودَةِ إِلَى الْعِصْيَانِ. وَ قد تكررت فى الآية عبارة «الذين ظلموا» زيادة فى تقييح أمرهم، و إيذانا بأن إنزال الرجز عليهم إنما كان لظلمهم. (و الرِّجْزُ) هو العذاب، و الدليل على ذلك قوله تعالى: وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ أَى الْعُقُوبَةُ. و يقال إن هذا الرجز كان وباء أصابهم فأمات منهم الألوف فى أيام قلائل. و الفسق هو الخروج من طاعة الله إلى معصيته. و يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، و هذا هو الأصل المادى للمعنى الشرعى. و قد عين الله نوع الظلم الذى ارتكبه هؤلاء، و ذلك بأن وصفه بأنه من الفسق. و الفسق لا بد أن يكون من الكبائر. فوصفهم بأنهم ظلموا لم يعين نوع الإثم الذى ارتكبه، حتى جاء قوله تعالى:

بما كانوا يفسقون فبين أن ظلمهم كان بارتكابهم الكبائر.

٦٠- وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ
لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

تروى هذه الآية قصة معجزة أخرى تحققت لموسى، و كانت نعمه تفضل بها لله على قومه، فقد ظمئوا، و لم يكن هناك ماء، فالتمس موسى من الله السقيا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٣

لقومه، فأمره أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه عيون بعدد قبائل بنى إسرائيل. لقد كانوا اثنتى عشرة قبيلة فانفجرت لكل قبيلة عين يجرى ماؤها فى جدول. و لا بد أن هذا قد وقع لهم إبان وجودهم فى أرض التيه، و كان تفجر الماء على هذه الصورة معجزة لموسى، و فضلا تكرم به الله على قوم موسى.

و يتحدث الفخر الرازى عن المعجزات على النحو التالى:

«كيف يعقل خروج المياه العظيمة من الحجر الصغير؟»

الجواب: هذا السائل إما أن يسلم بوجود الفاعل المختار أو ينكره، فإن سلم فقد زال السؤال، لأنه قادر على أن يخلق الجسم كيف شاء، كما خلق البحار و غيرها، و إن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى القرآن، و النظر فى تفسيره.

و هذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات التى حكاها الله فى القرآن من إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص».

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ أَى أن كل قبيلة من قبائل اليهود قد علمت العين التى خصصت لها، و لم يكن أحد ينازعها فيها.

كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ و يتضمن ذلك أمرا لهم بأن ينعموا بما وهبهم الله من الرزق، و أن يستمدوا من الرزق قوة على الطاعات و صالح الأعمال، لا أن يكون الرزق مصدر نشاط لهم فى الشر و اقتراف الآثام. (العتى) هو مطلق التعدى، فالأمر لهم هنا أن يتركوا العدوان الذى يحدثون به الفساد فى الأرض.

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ... .. الْآيَةُ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٤

على طعام واحد المراد ما رزقوا فى التيه من المن و السلوى. فان قيل: هما طعامان فلما ذا قالوا على طعام واحد و الجواب على ذلك أنهم أرادوا الواحد ما لا يختلف و لا يتبدل. فلو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها، قيل: لا يأكل فلان إلا طعاما واحدا. (الزمخشري).

فَمَادُعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِيلِهَا يُخْرِجُ لَنَا يَعْنِي: يظهر لنا و يوجد. و (البقل) ما أنبتته الأرض من الخضر، و المراد به أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع و الكرفس و الكراث و أشباهها.

(و فومها) الفوم هو الحنطة. و قيل هو الثوم، و يدل على ذلك قراءة ابن مسعود «و ثومها».

تمول الزمخشري: «و هو للعدس و البصل أوفق».

قَالَ أَ تَسْتَبَدِّلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الَّذِي هُوَ أَذْنِي الَّذِي هُوَ أَقْلُ مَنْزِلَةً وَ أَدُونُ مَقْدَارًا. و الدنو و القرب يعبر بهما من قلة المقدار.

أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ أَى انحدروا إليه من التيه. و يعرف الزمخشري بلاد التيه بأنها ما بين بيت المقدس إلى قنسين. و المراد أى مصر من الأمصار التى توجد بها مثل هذه الحاصلات الزراعية. و قيل إن المقصود أرض مصر، و تؤيد هذا قراءة الأعمش:

«اهبطوا مصر» بدون تنوين.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٥

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ أَى جعلت الذلة محيطه بهم مشتملة عليهم، فهم فيها كما يكون فى القبة من ضربت عليه. أو ألصقت بهم حتى لزمتهم، كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه.

وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِكَ: باء فلان بفلان اذا كان حقيقا بأن يقتل به، لمساواته له و مكافأته، أى صاروا أحقاء بغضبه. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَرْبِ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، و ما استحقوه من غضب الله، أى ذلك الذى أصابهم كان من جراء كفرهم و قتلهم الأنبياء. و قد قتلت اليهود شعيا و زكريا و يحيى و غيرهم.

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق. لكن هذه العبارة ذكرت هنا لبيان أن اليهود القتلة لم يقتلوا الأنبياء لذنوب اقترفوه إزاءهم، فكل ما فعلوه أنهم نصحوهم، و قاتل الناصح لا يكون محقا، فمن هنا كان ذكر عبارة «بغير الحق» مفيدا تجسيم عدوانهم، و شناعه جرمهم.

ذَلِكَ تَكَرُّرٌ لِلإِشَارَةِ.

بِمَا عَصَوْا

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٦

أى بسبب ارتكابهم أنواع المعاصى و خروجهم على حدود الله فى كل موقف، مع كفرهم بآيات الله و قتلهم الأنبياء. و يجوز أن يكون المعنى: إنهم عصوا و بالغوا فى العصيان و العدوان حتى قادهم ذلك إلى الكفر بآيات الله و قتل النبيين بغير الحق، فتكون الإشارة فى ذلك بما عَصَوْا إلى الكفر و قتل الأنبياء، حيث كانت هذه الأفعال نتيجة الإغراق فى الإثم و العدوان.

٦٢- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ .... الآية

الذين آمنوا تحتمل تفسيرات مختلفة، فيمكن أن يكون المقصود بهم المسلمون.

و ربما كان المقصود بهم النصارى الذين آمنوا بيسى قبل بعثه النبي، لكن هذا التفسير ينفى ذكر النصارى فى الآية ذاتها و الَّذِينَ هَادُوا هم اليهود.

وَالصَّابِئِينَ أطلق لفظ الصابئين على جماعات مختلفة من أهل الأديان، فمنهم جماعة من عبدة النجوم سموا بالصابئين، و هؤلاء هم الصابئون الحرائيون، و منهم فرقة من النصارى كانوا يعرفون بالصابئين. و الظاهر أن هذه الفرقة هى المقصودة فى هذه الآية، لأن عبدة النجوم من الوثنيين بدون خلاف. و قد وصفهم المفسر أبو السعود بأنهم قوم بين النصارى و المجوس، و هو وصف قريب من الحقيقة، لأنهم كانوا فرقة مسيحية متأثرة بغير المسيحية من الآراء المجوسية.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٧

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ المعنى أن كل من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا من الجماعات كلها فلهم أجرهم عند ربهم، و لهم الثواب يوم القيامة على إيمانهم. و هذه الآية تبين موقف المؤمنين من أهل الكتاب الذين صدقوا فى إيمانهم قبل بعث الرسول، فهؤلاء لا خوف عليهم و لا هم يحزنون، و لن يكون مصيرهم مثل مصير العصاة من بنى إسرائيل الذين قص القرآن فى الآيات السابقة أبناء عصيانهم و كفرهم و قتلهم النبيين.

فإن قيل: و لما ذا النص على أن أهل الكتاب المؤمنين قبل نسخ أديانهم يثابون على ذلك، و هذا مما هو مسلم به، فالجواب على هذا أن الآيات السابقة على هذه الآية أفاضت فى شرح مثالب اليهود و تعداد جرائمهم، حتى ليكاد قارئ هذه الآيات يحسبهم جميعا من الخاطئين. فجاءت هذه الآية لتبين موقف الصالحين منهم، و من أهل الكتاب بوجه عام، و تقرنهم بأهل الإيمان فى استحقاق الثواب.

و للمفسرين فى هذه الآية كلام كثير غير مقنع.

و من المشكلات فى تفسير الآية قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَدْ ذُكِرَ أَكْثَرُ الْمَفْسِرِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، وَ هُوَ تَفْسِيرٌ غَرِيبٌ، قَادَهُمْ إِلَيْهِ اعْتِبَارُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورَةَ كُلِّهَا مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ، وَ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَدَقَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ. يَقُولُ الْفَخْرُ الرَّازِي: «إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ بَيْنَ فِى هَذِهِ الْفَرْقِ الْأَرْبَعَةَ أَنَّهُمْ إِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ فَلَهُمُ الثَّوَابُ فِى الْآخِرَةِ لِيَعْرِفَ أَنَّ جَمِيعَ أَرْبَابِ الضَّلَالِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَ آمَنُوا بِاللَّهِ الْحَقِّ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ إِيمَانَهُمْ وَ طَاعَتَهُمْ وَ لَا يَرُدُّهُمْ عَنْ حَضْرَتِهِ الْبَتَّةِ. وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا أَوْجَبَهُ، أَعْنَى الْإِيمَانُ بِرَسُولِهِ، وَ دَخَلَ فِى الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، فَهَذَا الْقَوْلَانِ قَدْ جَمَعَا كُلَّ مَا يَتَّصِلُ بِالْأَدْيَانِ فِى حَالِ التَّكْلِيفِ فِى عُلُومِ الْقُرْآنِ (كَفَافِي وَ الشَّرِيفِ)، ص: ٢٤٨

و فى حال الآخرة من ثواب و عقاب». هذا أحسن آراء القدامى فى تفسير الآية، لكنى أرى أن تفسيرها على الوجه الذى ذكرناه أولى. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف) ٢٤٨ ٦٣ - و إذ أخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و اذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٢٤٨ ص: ٢٤٨

٦٣- وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ اذْكُرُوا وَقْتُ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بِالْمَحَافِظَةِ عَلَى مَا فِى التَّوْرَةِ وَ الْعَمَلِ بِأَحْكَامِهَا. وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ:

(أخذنا) أو حال، أى و قد رفعنا فوقكم الطور كأنه ظل. روى أن موسى لما جاءهم بالتوراة و قرءوا ما فيها من التكاليف الشاقه كبرت عليهم فأبوا قبولها، فرفع فوقهم الطور و قال لهم موسى: إن قبلتم و إلا ألقى عليكم، حتى قبلوا. و فى هذا إشارة إلى عناد اليهود، و رفضهم التسليم لحكم العقل، منذ ذلك الزمن القديم. يقول الرازى: «من الملاحظه من أنكر إمكان و قوف الثقيل فى الهواء بلا عماد، و أما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز، فلا جرم وقفت فى المركز، و دليلنا على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات، و وقوف الثقيل فى الهواء من الممكنات، فوجب أن يكون الله قادرا عليه» خذوا ما آتيناكم من الكتاب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٤٩

(بقوة) أى بجهد و عزيمة، (و اذكروا ما فيه) و احفظوا ما فى الكتاب و ادرسوه و لا تنسوه و لا تغفلوا عنه، لعلكم تتقون لكى تتقوا المعاصى، أو لعلكم أن تنتظمو فى سلك المتقين، أو لعلكم تطلبون التقوى.

٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ أَعْرَضْتُمْ عَنْ الْمِيثَاقِ وَ الْوَفَاءِ بِهِ.

فلو لا ما تفضل الله به عليكم من الإمهال و تأخير العذاب عنكم لكنتم من الخاسرين، أى من الهالكين. و ربما كان المقصود بفضل الله عليهم هنا توفيقهم للتوبة.

٦٥- وَ لَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ

سببت اليهود إذا عظمت يوم السبت. و قد اعتدى أناس من اليهود فى يوم السبت أى جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة و تعظيمه، و اشتغلوا بالصيد.

و كان ذلك نتيجة لاختبار إلهي، فقد كانت الحيتان تظهر فى البحر يوم السبت، فإذا مضى السبت تفرقت و لم تظهر. و قد ذكر القرآن ذلك فى موضع آخر. قال تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٠

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (الأعراف: ١٦٣).

و روى عن ابن عباس تفسير الآية على الوجه التالى: «إن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام بأيلة على ساحل البحر بين المدينة و الشام، و هو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض فى شهر من السنة، حتى لا يرى الماء لكثرتها، و فى غير ذلك الشهر فى كل سبت خاصة، و هى القرية المذكورة فى قوله:

وَ سَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ....

(الأعراف: ١٦٣).

فحفروا حياضا عند البحر و شرعوا إليها الجداول، فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد، فذلك الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم فى السبت، ثم إنهم أخذوا السمك و استغنوا بذلك، و هم خائفون من العقوبة، فلما طال العهد استسن الأبناء بسنة الآباء، و اتخذوا الأموال، فمضى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت و نهرهم فلم ينتهوا و قالوا: نحن فى هذا العمل منذ زمان، فما زادنا الله به إلا خيرا، فليل لهم: لا تغتروا فرما نزل بكم العذاب و الهلاك، فأصبح القوم و هم قرده خاسئون، فمكتوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا».

و يرى الفخر الرازى أن فى ذكر هذه القصة إظهارا لمعجزة محمد فإن قوله: و لقد علمتم كان خطابا لليهود الذين كانوا فى زمن محمد عليه السلام، فلما أخبرهم محمد عن هذه الواقعة، مع أنه كان أميا لم يقرأ و لم يكتب و لم يخالط القوم دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥١

و قد رأى مجاهد أن المسخ لم يقع على صور الآدميين بل إن الله مسخ قلوبهم و لم يمسخ صورهم، و هو مثل قوله تعالى:

كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَ نظيره أن يقول الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح: كن حمارا. و احتج على امتناع المسخ الجسدى بأمرين:

الأول: أن الانسان هو هذا الهيكل المشاهد و البنية المحسوسة، فإذا أبطلها و خلق فى تلك الأجسام تركيب القرد و شكله، كان ذلك إعداما للإنسان و إيجادا للقرد، فيرجع حاصل المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض التى باعتبارها كانت تلك الأجسام إنسانا، و خلق فيها الأعراض التى باعتبارها كانت قردا، فهذا يكون إعداما و إيجادا، و لا يكون مسخا.

الثانى: لو جوزنا ذلك لما أمنا فى كل ما نراه قردا أو كلبا أنه كان إنسانا عاقلا، و ذلك يفضى إلى الشك فى المشاهدات.

و قد رد على هذين بأن هيكل الإنسان قابل للتغيير من النحف إلى الضخامة، فالهيكل ليس جوهر الإنسان، و من ثم فلا استحالة لتغييره بالقدرة الخالقة التى تقول للشىء كن فيكون.

و من الطريف أن البحث لم يقف عند هذا بل تطرق إلى موضوعات مختلفة، منها أثر المسخ على الفهم و الإدراك و هل وقع المسخ على الجسم فقط أم على الفهم و الإدراك. و قال البعض إن المسخ لو وقع على الجسم و كذلك على الفهم و الإدراك لم يكن هناك عذاب، لأن القرده الحقيقية لا تتعذب من طبيعتها، و هنا تصدى البعض فقال إن المسخ قد وقع على الجسد و بقى الإدراك سليما حتى يخجل هؤلاء الناس مما اقترفوه، و يدركوا ما نالهم من العقاب.

و حرص المفسرون أيضا على بيان أن هذه القرده لم تتناسل، بل هلكت بعد ثلاثة أيام، حتى لا يقال بأن من القرده ما ولد لآدميين.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٢

و هذه الآية لا تؤدي إلى القول بنظرية التناسخ المشتهرة عند الهنود، فهي لم تعد أن ذكرت حادثة وقعت لجماعة من العصاة، عقابا لهم على عصيانهم، و على العكس من ذلك عقيدة التناسخ التي تقيم نظاما للكون على أساس من هذه النظرية. بقى أن نشرح كلمة (خاسئين) و الخاسئ هو الصاغر المبعد المطرود.

٦٦- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

فَجَعَلْنَاهَا اختلف فى تفسير الضمير، أى فى تعيين ما يعود إليه الضمير على وجوه:
الأول: جعلناها يعنى المسخه التى مسخوها. الثانى: يعنى جعلنا القرده نكالا.
الثالث: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. الرابع: جعلنا هذه الأمة نكالا، لأن قوله تعالى: **وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آٰمَنُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ** يدل على الأمة أو الجماعة.
و الوجوه الثلاثة الأولى ممكنة أما الوجه الرابع فتأويل بعيد.
(النكال) هو العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الإقدام على مثل تلك المعصية. و أصله من المنع و الحبس، و منه النكول عن اليمين و هو الامتناع منها. و يقال للقيد النكل، و للجام الثقيل أيضا نكل لما فيهما من المنع و الحبس. قال تعالى: **«إِن لَّدِينَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا»**. و منه أيضا التنكيل. قال تعالى:

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٣

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا و المعنى: إنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رداة لغيرهم.
لِما بَيْنَ يَدَيْهَا أى لما يحضرها من القرون و الأمم، و ما خَلْفَهَا أى لما بعدها من الأمم و القرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها، و اعتبر بها من بلغ إليه خبر هذه الواقعة.
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ إن من عرف الأمر الذى نزل بهم يتعظ و يخاف، إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم، و إن لم ينزل عاجلا فلا بد من أن يخاف من العقاب الآجل الذى هو أعظم و أكثر دواما. و خص المتقون بالذكر لأنهم أكثر الناس تأثرا بآيات الله، و اتعظا بها.

٦٧- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

تبدأ هنا قصة البقرة التى سميت بها السورة كلها، و خلاصتها أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ موسى فقتل ابنه بنو أخيه ليرثوه، و طرحوه على باب مدينه، ثم جاءوا يطالبون بدينه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة و يضربوه ببعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله.
فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٤
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا أ تجعلنا مكان هزو، أو أهل هزو، أو مهزوا بنا، أو الهزو نفسه لفرط استهزائك بنا.
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الهزو فى مثل هذا من باب الجهل و السفه، فموسى ينقل أمرا تلقاه من ربه، و لا مجال للمزح فى مثل ذلك.

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

تساءل بنو إسرائيل عن هذه البقرة العجيبة التى أمرهم موسى أن يذبحوها و يضربوا الميت ببعضها ليحيى، و طلبوا منه أن يدعو الله ليزيدهم بيانا لصفات هذه البقرة.
ال فَارِضٌ هى المسننه. و قد فرضت فروضا فهى فارض. و البكر فى البقر هى الفتية التى لم تلد. و قيل هى التى ولدت بطنا واحدا، أى

جاءت بياكورة نسلها. و الباكورة هي أول الثمر. و الأظهر أنها هي التي لم تلد. و ال عوان هي النصف أى متوسطة العمر. و قيل هي التي ولدت بطنا بعد بطن. و يقال حرب عوان إذا كانت حربا قد قوتل فيها مرة بعد مرة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٥

يَبَيِّنَ ذَٰلِكَ بَيْنَ يَمِينَيْنِ شَيْئَيْنِ فَاكْثَرَ، و دخوله على ذلك لأن ذلك إنما يشير إلى شيئين هما الفارض و البكر. فالعوان نصف بين الفارض و البكر. أما الإشارة بذلك إلى مؤنثين و هما الفارض و البكر، مع أن «ذلك» إنما هو للإشارة إلى الفرد المذكور فقد جاء على تأويل: بين ما تقدم ذكره، من أجل الاختصار. فكأنما الكلام: بقرة لا فارض و لا بكر بل هي عوان بين ما تقدم أو بين ما سبق ذكره. فَأَفْعَلُوا مَا تَوَمَّرُونَ ما تَوَمَّرُونَ، بمعنى ما تؤمرون به، و ذلك مثل قولك: أمرتك الخير.

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ

لما عرف بنو إسرائيل حال السن شرعوا بعد ذلك فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالى بأنها صفراء فاقع لونها، و الفقوع أشد ما يكون من الصفرة و أنصعه، يقال فى التوكيد: أصفر فاقع، و أسود حالك، و أحمر قان، و أخضر ناضر. (تسر الناظرين) أى أن هذه البقرة لحسن لونها تسر من نظر إليها.

٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قيلت فى تفسير هذه العبارة وجوه: أولها: و إنا بمشيئة الله نهتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التى تمتاز بها عما عداها. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٦ ثانيا: و إن شاء الله تعريفنا إياها بالزيادة لنا فى البيان نهتدى إليها. و ثالثها: و إنا إن شاء الله على هدى فى استقصائنا فى السؤال عن أوصاف البقرة، أى نرجو ألا نكون على ضلالة فيما نفعله من هذا البحث. و رابعها: إنا إن شاء الله نهتدى للقاتل، إذا وصفت لنا البقرة المطلوبة وصفا يميزها عن سواها.

٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْأَنَّ جُنْتُ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

لَا ذَلُولَ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ أى لم تذلل لحراثه الأرض. فالدابة الذلول هي الطيعة التى يسهل تسخيرها فى العمل. وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ أى أنها ليست من الدواب التى تستخدم فى سقايه الحرث. مُسَلَّمَةٌ فسرت هذه الكلمة على وجوه عدة: أولها: أنها مسلمة أى بريئة من العيوب كلها. و ثانيها: أنها بريئة من آثار العمل الذى ذكر. و ثالثها: أنها مسلمة من الشية التى هي خلاف لونها، أى خلصت صفرتها من اختلاط سائر الألوان بها. و هذا القول الأخير ضعيف، لأن قوله (لا شية فيها)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٧

يعبر عن هذا المعنى، و هو براءة لونها الأصفر من امتزاجه بغيره من الألوان.

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ يَعْنِي الْآنَ ظَهَرَتْ حَقِيقَةُ مَا أَمَرْنَا بِهِ، وَ تَمَيَّزَتِ الْبَقْرَةُ الْمَطْلُوبَةُ عَنْ غَيْرِهَا.

فَدَبَّحُوهَا وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ يَعْبُرُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ نَوْعٍ مِنْ تَرَدُّدِ الْيَهُودِ فِي الْقِيَامِ بِالذَّبْحِ الْمَطْلُوبِ، وَ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْسَّرَ بِأَنَّهُمْ اسْتَكْتَرُوا الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُ لِقَاءِ هَذِهِ الْبَقْرَةِ فَتَرَدَّدُوا، أَوْ لِأَنَّهُمْ خَافُوا انْكَشَافَ أَمْرِ جَرِيمَةِ الْقَتْلِ، فَتَرَدَّدُوا فِي تَنْفِيزِ الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ.

٧٢- وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَاخْتَلَفْتُمْ وَ اخْتَصَمْتُمْ فِي شَأْنِهَا، لِأَنَّ الْمُتَخَاصِمِينَ يَدْرَأُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَيْ يَدْفَعُهُ وَ يَزْحَمُهُ. أَوْ تَدَافَعْتُمْ بِمَعْنَى طَرَحَ قَتْلَهَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. أَوْ دَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَنِ الْبِرَاءَةِ وَ اتَّهَمَهُ. وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ أَيْ مَظْهَرٌ لَا مَحَالَةَ مَا كُنْتُمْ مِنْ أَمْرِ الْقَتْلِ.

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ الْمُوتَى وَ يَرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٨

(اضربوه) الضمير يشير إلى القتل. و قد أشير إليه من قبل بقوله تعالى:

وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا لَكِنِ الضَّمِيرُ فِي اضْرِبُوهُ جَاءَ مَذْكَرًا لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْقَتِيلَ رَجُلٌ.

بِغَضِّهَا أَيْ بِجِزءٍ مِنْ جِسْمِ الْبَقْرَةِ. وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ الْعَضْوَ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ الْقَتِيلَ، وَ جَاءُوا فِي ذَلِكَ بِاجْتِهَادَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَا يَرْجِحُ أَحَدُهَا عَلَى الْآخَرِ. وَ الْآيَةُ نَصَتْ عَلَى أَنَّ يَضْرَبُ بِأَيِّ قِسْمٍ مِنْ جِسْمِ الْبَقْرَةِ. وَ هُنَاكَ كَلَامٌ مَحذُوفٌ يَسْتَفَادُ مِنَ السِّيَاقِ تَقْدِيرُهُ: فَضْرِبُوهُ فَحْيِي.

كَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ الْمُوتَى خُطَابٌ لِمَنْ أَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى إِحْيَاءِ الْمُوتَى. وَ قَدْ يَكُونُ هَذَا الْخُطَابُ مُوجَّهًا لِابْنِ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ شَهِدُوا إِعَادَةَ الْقَتِيلِ إِلَى الْحَيَاةِ. وَ قَدْ يَكُونُ مُوجَّهًا لِكُلِّ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَالْمَعْنَى: كَذَلِكَ يَحْيِي اللَّهُ الْمُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ يَرِيكُمْ آيَاتِهِ أَيْ دَلَالَتُهُ عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَيْ لَعَلَّكُمْ تَحْكَمُونَ فِي الْأَمْرِ عَقُولَكُمْ وَ تَعْلَمُونَ أَنَّ مِنْ قَدْرِ عَلَى إِحْيَاءِ النَّفْسِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ قَادِرٌ عَلَى بَعْثِ الْمُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٥٩

وَ فِي قِصَّةِ الْبَقْرَةِ حُكْمٌ أَشَارَ إِلَيْهَا الْمَفْسِّرُونَ. مِنْهَا أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ تَقْدِيمَ الْقُرْبَانِ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ، وَ مِنْهَا أَنَّ الْقُرْبَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَيِّدًا مُنْتَخَبًا، وَ مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ ثَمَنَ شِرَاءِ الْقُرْبَانِ وَ فِي ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ التَّضْحِيَّةِ، وَ مِنْهَا أَنَّ بَعْثَ الْقَتِيلِ وَقَعَ بِنَاءً عَلَى أَعْمَالِ أَمْرِهِمُ اللَّهُ بِهَا، فَفَذَوْهَا بِأَيْدِيهِمْ، وَ كُلُّهَا مِمَّا لَا يَحْيِي الْمُوتَى، فَضْرَبَ قَتِيلَ بَقْتِيلٍ لَا يُولَدُ حَيَاةً، لَكِنِ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ جَعَلَ هَذَا الضَّرْبَ مُؤَثِّرًا فِقَامَ الْقَتِيلِ مِنَ الْمَوْتِ وَ أَخْبَرَ بِقَاتِلِهِ. وَ كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ آيَةً أَجْرَاهَا اللَّهُ تَحْتَ أَعْيُنِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ كَيْفَ يَحْيِي الْمُوتَى، حَتَّى يُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ، وَ يَصَدِّقُوا بِأَنَّ مِنْ أَحْيَى قَتِيلًا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْمُوتَى، كَمَا وَعَدَ فِي كِتَابِهِ.

٧٤- ثُمَّ فَسَّتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ... الْآيَةُ

من شأن القلب أن يتأثر و يعتبر بالدلائل و الآيات، و فى هذا ما يمهد سبيل الطاعة، و يصرف عن الإحساس بالتمرد و العتو و التكبر، فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأثر شبيها بالحجر، و هنا يوصف لقلب بأنه قاس غليظ، أو بأنه قلب

متحجر لا ينفذ إليه إحساس.

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ: مِنْ بَعْدِ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ بِأَحْيَاءِ الْقَتِيلِ عِنْدَ ضَرْبِهِ بِبَعْضِ جَسْمِ الْبَقْرَةِ، أَوْ أَنَّ الْمَقْصُودَ: مِنْ بَعْدِ كُلِّ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَبَيِّنَاتِهِ فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى جَمِيعِ الْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ الَّتِي تَقْدَمُ ذِكْرَهَا. أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً إِنْ الْحِجَارَةُ لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةً وَ لَقِيَتْهَا هَذِهِ الْآيَاتُ لَقَبِلَتْهَا، كَمَا قَالَ: «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ».

(إِنَّ الْأَحْجَارَ يَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيُظْهِرُ مِنْهَا الْمَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، أَمَا قُلُوبُ هَؤُلَاءِ فَلَا نَفْعَ فِيهَا الْبَتَّةَ، وَ لَا تَلِينَ لَطَاعَةَ اللَّهِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ).

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٠

وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ أَى أَنْ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَنْدَى بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ فَتَفِيضُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَ مِنْهَا مَا يَنْدَى بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ فَتَفْجَرُ مِنْهُ الْعَيُونُ، وَ هَؤُلَاءِ قُلُوبُهُمْ فِي صَلَابَتِهَا لَا تَنْدَى بِشَىءٍ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ وَ لَا لِسَوَاهِمِ. وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر: ٢١) فلو جعل الله فى الجبل العقل و الفهم لصار كذلك. كما أن الحجر لا يستعصى على التشكل بما يراد له، فى حين أن هذه القلوب قد استعصت على كل آية و موعظة أرادت صرفها عن عنادها و كفرها. لو أن الله أراد لجبل أن يدك لخر خاشعاً، فما بال هؤلاء تتجلى أمام عيونهم آيات الله، و يدعوهم الأنبياء للإيمان، فيصمون عن دعوتهم الآذان، و يغلقون دونها القلوب.

وَ مَا لِي اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ المعنى أن الله تعالى محيط بما يعمله هؤلاء القساء، محص لأعمالهم، فهو يجازيهم بها فى الدنيا و الآخرة، و هو كقوله تعالى:

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَ فى هذا وعيد لهم، ينبههم إلى إحاطة الله بكل عمل يعملونه، و لو كان من مكونات القلوب.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦١

٢٥- أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

أ فَتَطْمَعُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَ الْإِعْتِبَارِ، وَ الْإِنْقِيَادِ لِلْحَقِّ بِاخْتِيَارِهِمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَى مِنْ هَمِّ فِى مِثْلِ حَالِهِمْ مِنْ أَسْلَافِهِمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ إِذْ تَبْلَغُهُمْ رِسَالَتُهُ وَاضِحَةً جَلِيَّةً مَدْعَمَةً بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أَى يَغْيِرُونَ مَعْنَاهُ، أَوْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، أَوْ يَعْمِدُ أَحْبَابُهُمْ إِلَى اسْتِغْلَالِ سَدَاجَةِ النَّاسِ، وَ جَهْلِهِمْ، فَيُوجِّهُونَهُمْ أَى وَجْهَهُ يَرِيدُونَهَا مَدْعِينَ أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِمَا أَمَرَ بِهِ التَّوْرَةُ. وَ قَدْ كَانَ الْيَهُودُ الَّذِينَ عَاصَرُوا الرَّسُولَ يَنْكُرُونَ نُبُوَّتَهُ، بَرغم أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى عِلْمٍ بِظُهُورِ النَّبِيِّ، إِذْ أَنَّ الْأَحْبَابَ كَانُوا يَصْرِفُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ، وَ يَحْثُونَهُمْ عَلَى التَّكْذِيبِ، وَ يَظْهَرُونَ لَهُمُ النَّبِيُّ بِمَظْهَرِ الْمَدْعَى، وَ ذَلِكَ بَرغم الْأَدْلَةَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تَبَيَّنَ لَهُمْ صَدَقَتُهُ، وَ ارْتِبَاطُ دَعْوَتِهِ بِمَا سَبَقَهَا مِنَ الْأَدْيَانِ، بِمَا فِيهَا دِينُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٢

ما اقترفوا من الإثم بتحريف كلام الله. أو و هم يعلمون ما ينتظرهم من العقاب، جزاء على ما ارتكبه من التحريف و التزيف.

٢٦- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ

مما روى عن ابن عباس أنه قال: إن منافقى أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا: آمنا بالذى آمنتكم به،

و نشهد أن صاحبكم صادق، و أن قوله حق، و نجده بنعته و صفته فى كتابنا، ثم إذا خلا- بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم: أ تحدثونهم بما فتح الله عليكم فى كتابه من نعته و صفته ليحاجوكم به، أما معنى قوله لِيَحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أى ليكون لهم الحجة عليكم عند الله فى الدنيا و الآخرة، فى إيمانكم بالنبي، إذ كنتم مقرين به، و مخبرين بصحة أمره من كتابكم، فهذا يبين حجتهم عليكم عند الله. و قال ابن الأنبارى: معنى عِنْدَ رَبِّكُمْ أى فى حكم ربكم، كما يقال هذا حلال عند الشافعى، أى فى حكم الشافعى. أ فلا تَعْقِلُونَ أى أ فلا تفقهون أيها القوم أن إخباركم محمداً و أصحابه بما تخبرونهم به من وجود نعت محمد فى كتبكم حجة عليكم عند ربكم يحتجون بها عليكم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٣

و قيل إن معناه أ فلا تعقلون أيها المؤمنون أنهم لا يؤمنون، فلا تطمعوا فى ذلك. و هذا قول ضعيف، أفضل عليه القول السابق، فالعبارة مرتبطة بحديث المنافقين حين يخلو بعضهم إلى بعض.

٧٧- أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِبُونَ

هؤلاء اليهود الذين يعرفون الله، و يعرفون أنه يعلم السرّ و العنن، كيف يجيزون لأنفسهم أن يسلكوا إزاء الحق هذا النهج من النفاق، ظانين أنهم بذلك يتخلصون من المسئولية. و قال البعض إن المعنى: أن الله يعلم ما يسرون من كفرهم إذا خلا بعضهم إلى بعض، و ما يعلنون من قولهم آمنا إذا لقوا أصحاب محمد. و القول الأول هو رأى أكثر المفسرين.

٧٨- وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

استنبط الفخر الرازى من هذه الآية و من سابقاتها وصفا لطوائف اليهود التى عاندت الرسول فقال: الفرقة الأولى هى الضالة المضلة و هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، و الفرقة الثانية هم المنافقون، و الفرقة الثالثة هم الذين يجادلون المنافقين و يدعونهم إلى إخفاء ما عرفوه، أما الفرقة الرابعة فهم المذكورون فى هذه الآية، و هم العامة الأميون الذين لا معرفة عندهم بقراءة و لا كتابة، و طريقتهم التقليد، و قبول ما يقال لهم، فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الإيمان ليس سبب ذلك الامتناع عندهم واحداً، بل لكل جماعة منهم سبب يتعلق بهم.

(الأمي) من لا يحسن القراءة و الكتابة. و الأمانى جمع أمنيّة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٤

لا- يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا يعنى لا- يعلمون من الكتاب إلا ما تتمناه قلوبهم. قال تعالى: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ أى ما تتمناه قلوبهم.

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ليس علمهم بالكتاب إلا من قبيل الظنون و الأوهام، فهم بعيدون عن كل علم يقينى. و فى هذه الآية دليل على أن التقليد فى الأمور التى يجب العلم بها غير جائز، و أن الاقتصار على الظن فى أبواب الديانات لا يجوز، و أن الحجة بالكتاب قائمة على جميع الخلق، ما دام العلم به قد بلغهم، و أن من الواجب أن يكون التعويل على معرفة معانى الكتاب لا على مجرد تلاوته.

٧٩- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ... الْآيَةَ

الويل هو العذاب و الهلاك.

هؤلاء كذبوا على الله بأن نسبوا إليه ما لم ينزل، فكان إثمهم أنهم كذبوا على الله، و أنهم أضلوا الناس بهذا الكذب، و أنهم مهدوا بمثل هذه الكتابة سبيلا مستمرا للإضلال.

وقد زاد فى شناعه إثمهم أنهم فعلوا ذلك كله من أجل الثمن القليل أى الكسب الدنيوى الحقيق، فهم لم يفعلوا هذا التحريف ديانة بل إنما فعلوه طلبا للمال و الجاه. و هذا يدل على أن أخذ المال على الباطل و إن كان بالتراضى فهو محرم، و قوله:

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٥

يدل على أن كتابتهم لما كتبوه ذنب عظيم بانفراده، و كذلك أخذهم المال عليه، فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب. و قد اختلف فى تفسير قوله تعالى:

مِمَّا يَكْسِبُونَ هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة و التحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهم، و الأقرب فى نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من المال المأخوذ على هذا الوجه، فالعبارة معناها: عذاب لهم و خزي لهم مما يجمعون من المال الحرام و الرشى التى يأخذونها من العوام.

٨٠- وَ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَ قَالُوا أى قالت اليهود.

لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ أى لن تصيبنا إلا أياماً معدودةً أى إلا أياماً قلائل، كقوله تعالى:

دَرَاهِمَ مَّعْدُودَةٍ (يوسف: ٢٠)

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٦

و المعدودة إذا أطلقت كان معناها القليلة. و يروى فى تفسير هذه الآية عن ابن عباس و مجاهد أن الرسول قدم المدينة و اليهود تزعم أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، و إنما يعذب الله بكل ألف سنة يوماً واحداً، ثم ينقطع العذاب. و قيل: إنهم كانوا يقولون إن العذاب يمتد أربعين يوماً هى مدة عبادتهم للعجل.

و مهما يكن الأمر فإن اليهود قد أبدوا نوعاً من الغرور و التبجح بادعائهم أنهم لن يعذبوا سوى أيام معدودة.

(قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً) أى قل لهم يا محمد:

أقولكم هذا عهد اتخذتموه عند الله. فهذا الاستفهام الإنكارى ينطوى على استهزاء باليهود الذين تجرءوا على الله فحددوا له فعله فى الآخرة، و كأنما صلتهم به شبيهة بصلته إنسان يعقدون معه معاهدة يتفقون فيها على شروط التعامل التى يعاملهم بمقتضاها، و يتوقعون منه ألا يخلف ما عاهدهم عليه. حقا إن الله لا يخلف وعده، لكن أين هو الوعد الذى وعدهم و حدّد لهم بمقتضاه ألا تمسهم النار إلا أياماً معدودة؟

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أم تتحدثون عن الله بالباطل جهلاً منكم به، و بجزء العمل و الثواب و العقاب.

٨١- بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

بلى جواب لقولهم لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. و الفرق بين بلى و نعم أن بلى جواب النفى، و نعم جواب الإيجاب. لقد رد الله على اليهود قولهم:

لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً فقال:

بلى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٧

أى ليس الأمر كما قالوا. (من كسب سيئة) اختلف فى معنى السيئة ف قيل هى الشرك، و قيل هى الكبيرة الموجبة للنار، و قيل هى

الذنوب التي يعذب مرتكبها بالنار. و أصل الكسب العمل الذى يجلب به نفع أو يدفع به ضرر، و كل عامل عملا بمباشرة منه له و معاناة فهو كاسب.

وَ أَحَاطَتْ بِهِ حَظِيَّتُهُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا أَحَدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ إِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ».

و الثانى: أَنَّ الْمَعْنَى أَهْلَكَتَهُ، مِنْ قَوْلِهِ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ وَ قَوْلِهِ:

وَ أَحِيطَ بِثَمَرِهِ وَ هَذَا كُلُّهُ بِمَعْنَى الْبُورِ وَ الْهَلَاكِ. فَالْمُرَادُ أَنَّهَا سَدَّتْ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ النِّجَاةِ.

فَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَى يَصْحَبُونَ النَّارَ وَ يَلْزَمُونَهَا.

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَى دَائِمُونَ أَبَدًا.

استدل الخوارج بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار. و على العكس من ذلك من يقولون بأن أهل الإيمان لا ينطبق عليهم حكم هذه الآية و لو ارتكبوا الكبائر. و يرى هؤلاء أن قوله تعالى: وَ أَحَاطَتْ بِهِ حَظِيَّتُهُ يَقْوَى هَذَا الْمَعْنَى،

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٨

لأن مثل هذا العاصى تحدى به خطايا و تشتت عليه حتى لا يجد منها مخلصا و لا مخرجا، و لو كان معه شىء من الطاعات لم تكن السيئة محيطه به من كل جانب.

٨٢- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

فى هذه الآية وعد لأهل التصديق و الطاعة بالخلود فى الجنة. و القرآن الكريم يذكر الوعد دائما إلى جانب الوعيد، فالله يظهر بوعده كمال رحمته، و بوعيده كمال حكمته. و يختلف أهل السنة و الجماعة مع المعتزلة حول معنى الإيمان فيذهب أهل السنة إلى أنه الاعتقاد الصادق من غير أن يدخل فيه العمل، أما المعتزلة فيرون أن الإيمان تصديق و اعتقاد و عمل. يقول أهل السنة إن قوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يفيد أن الإيمان يختلف عن العمل، فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإيمان تكرارا، أما المعتزلة فيقولون بأن الإيمان و إن كان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة، إلا أن قوله آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلا واحدا من أفعال الإيمان، فهذا حسن أن يقول و الذين آمنوا و عملوا الصالحات. و الخلاصة أنهم يختلفون حول تحديد معنى الإيمان هل هو الاعتقاد وحده أم هو الاعتقاد و العمل مقترنين معا.

٨٣- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... الْآيَةَ

وَ إِذْ وَ اذْكُرُوا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَى عَهْدَهُمْ. وَقِيلَ: الْمِيثَاقُ هُوَ الْأَدْلَةُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَ الشَّرْعِ، وَقِيلَ هُوَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٦٩

المواثيق التى يأخذها الأنبياء على أممهم، و العهد و الميثاق لا يكون الا بالقول، فكأنه قال: أمرناهم و وصيناهم و أكدنا عليهم.

لَا تَعْتَدُونَ إِخْبَارَ فِى مَعْنَى النَّهْيِ، كَمَا تَقُولُ: تَذْهَبُ لِفُلَانٍ تَقُولُ لَهُ كَذَا، تَرِيدُ الْأَمْرَ، وَ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ سُوِّغَ إِلَى الْإِمْتِنَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْرِ، وَ الْإِنْتِهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّهْيِ، فَهُوَ يَخْبِرُ عَنْهُ، وَ كَانَ الْفِعْلُ الْمَطْلُوبُ قَدْ وَقَعَ.

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا اتَّخَذُوهُ أُنْدَادًا.

وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِأَن تَحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا. وَ الْإِحْسَانُ الَّذِى أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ أَنْ يَفْعَلُوهُ هُوَ مَا فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا مِنْ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَ إِحْسَانٍ إِلَيْهِمَا، وَ قَوْلٌ جَمِيلٌ، وَ رَأْفَةٌ، وَ رِقَّةٌ فِى الْمَعَامَلَةِ عَبْرَ عَنِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ بِخَفْضِ جَنَاحِ الذَّلِّ لِهَمَا.

وَ ذَى الْقُرْبَى أَى وَ صَاكِمِ بِنَى الْقُرْبَى أَنْ تَصَلُّوا قَرَابَتَهُ وَ الْيَتَامَى أَى وَ صَاكِمِ الْيَتَامَى أَنْ تَعَطَّفُوا عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَسَاكِينِ

أى و بالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم التي أوجبها الله عليكم فى أموالكم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٠

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسِينًا وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ يفسر الفخر الرازى معنى قول الحسن كما يلى: قال أهل التحقيق: كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، فإن كان فى الأمور الدنيوية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الإيمان، و هو مع الكفار، أو فى الدعوة إلى الطاعة، و هو مع الفساق. أما الدعوة إلى الإيمان فلا بد و أن تكون بالقول الحسن، كما قال تعالى لموسى و هارون بصدد دعوتهما لفرعون:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى أمرهما تعالى بالرفق مع فرعون. و قال لمحمد:

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ و أما دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر: قال تعالى:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسِينَةِ أما فى الأمور الدنيوية فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف فى القول لم يحسن سواه، فثبت أن جميع آداب الدين و الدنيا داخله تحت قوله:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسِينًا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اخْتَلَفَ فِيمَنْ أُرِيدُوا بقوله ثم توليتم على وجهين: أحدهما أنهم من تقدم من بنى إسرائيل و ثانيهما أن الخطاب فى العبارة لمن كان فى عصر النبي من اليهود يعنى أعرستم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧١

إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ إِذَا عَابَرْنَا المقصود بالتولى من تقدم من بنى إسرائيل، فالاستثناء هنا للقله منهم التى بقيت على دينها. و إذا كان المقصود بمن تولوا هم اليهود فى عصر النبي فالقله المستثناء هم اليهود الذين اهتدوا للإسلام. وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ أى و أنتم قوم دأبكم الإعراض و نبذ المواثيق.

٨٤- وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.

لا يفعل ذلك بعضكم ببعض، جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلا أو ديناً. و قيل: من قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يجلب على نفسه القصاص.

فالميثاق قد دعاهم إلى نبذ ما كان يقوم بينهم من صراع.

وَ لَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أى و لا يعتدى بعضكم على البعض الآخر بإخراجهم من ديارهم.

ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ بالميثاق و اعترفتهم على أنفسكم بلزومه وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عليها. كقولك: فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها.

و هناك خلاف حول من قصدوا بهذه الآية، أهم أسلاف اليهود، أم اليهود فى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٢

زمن النبي، فقيل نزلت فى أسلاف اليهود، كما قيل إنها نزلت فى بنى قريظ و النضير. و هى من جهة المعنى منطبقه على السلف و الخلف من اليهود.

٨٥- ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ... الْآيَةُ

قال السدى: «إن الله أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاً و لا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم، و أيما عبد أو أمه و جدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه و أعتقوه، و كانت بنو قريظة حلفاء الأوس و بنو النضير حلفاء الخزرج، حين كان بينهما ما كان من العداوة و القتال، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، فإذا غلبوا خربوا ديارهم، و أخرجوهم منها، ثم إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له مالا، فيفدون، فيعيرتهم العرب و قالت: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم، فيقولون: أمرنا أن نفديهم، و حرّم علينا قتالهم،

و لكن نستحي أن نذلّ حلفاءنا، فذمهم الله تعالى على المناقضة».

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ خُطَابُ خَاصٍ بِالْحَاضِرِينَ مِنَ الْيَهُودِ، فِيهِ تَوْبِيخٌ لَهُمْ وَ تَذْكَيرٌ بِسُوءِ فِعْلِهِمْ.

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ تَبْدَأُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ هُنَا تَفْصِيلُ أَحْوَالِهِمُ الْمُنْكَرَةِ وَ أَوْلَاهَا قَتْلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ الْآخِرِ وَ تَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هَذَا هُوَ الْإِثْمُ الثَّانِي الَّذِي أَخَذْتَهُ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ.

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ تَتَعَاوَنُونَ عَلَى إِخْرَاجِهِمْ مَعَ سِوَاكُمْ، وَ أَنْتُمْ بِفِعْلِكُمْ هَذَا مَتَلْبِسُونَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٣

وَ الْإِثْمُ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الدَّمَ وَ اللَّوْمَ.

وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ أَسَارَى جَمْعُ أَسِيرٍ وَ هُوَ مَنْ يُؤْخَذُ قَهْرًا. وَ الْأَسْرُ هُوَ الشَّدُّ.

تُفَادُوهُمْ أَى تَخْرِجُوهُمْ مِنَ الْأَسْرِ بِإِعْطَاءِ الْفِدَاءِ.

وَ هُوَ مُخَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَ كَانَ الْأَوْلَى بِكُمْ أَنْ تَتَبَعُوا عَنْ إِيقَاعِ الضَّرْبِ بِهِمْ، إِذْ أَخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ.

أَفْتَوَّمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ الْهَمْزَةُ اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارَى وَ الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ هُوَ الْإِيمَانُ بِمَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ التَّوْرَةَ مِنْ مَفَادَاةِ أَسْرَاهُمْ، وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ وَ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ التَّوْرَةَ مِنْ حَرْمَةِ الْقِتَالِ بَيْنَهُمْ، وَ إِخْرَاجُ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ مِنْ دِيَارِهِمْ.

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٤

الخِزْيُ هُوَ الدَّمُ الْعَظِيمُ وَ التَّحْقِيرُ الْبَالِغُ. وَ التَّنْكِيرُ فِى قَوْلِهِ خِزْيٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّمَ وَقَعَ فِى النِّهَايَةِ الْعَظْمَى.

٨٦- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ

هَؤُلَاءِ اخْتَارُوا وَ آثَرُوا بَعْضَ مَتَعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَنَافِعِهَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَاسْتَحَقُّوا عَذَابَ الْآخِرَةِ فِى أَعْنَفِ صُورِهِ، وَ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ هُنَاكَ مِنْ نَصِيرٍ يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَدْفَعَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ، وَ مَنْ يَذَلُّهُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرِينَ.

٨٧- وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .... الْآيَةَ

الْكِتَابُ هُوَ التَّوْرَةُ وَ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أَى أَتَبَعْنَا، مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّيْءِ يَأْتِى فِى قِفَا الشَّيْءِ أَى بَعْدِهِ. وَ تَشِيرُ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَى رِسْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ تَوَالَى ظُهُورُهُمْ وَ هُمْ يُوْشَعُ وَ شَمُوِيلُ وَ شَمْعُونُ وَ دَاوُدُ وَ سَلِيمَانُ وَ شَعِيَا وَ أَرْمِيَا وَ عَزِيرُ وَ حَزْقِيلُ وَ إِيَّاسُ وَ الْيَسَعُ وَ يُونُسُ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى وَ غَيْرِهِمْ.

وَ اخْتَلَفَ فِى مَعْنَى إِسْرَالِ هَؤُلَاءِ الرُّسُلِ، وَ هَلْ كَانُوا حَمَلَةَ رِسَالَاتٍ أَمْ كَانُوا مَجْرَدَ دَعَاةٍ لِحِفْظِ شَرِيعَةِ مُوسَى أَوْ تَجْدِيدِ مَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِهَا.

ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ الرُّسُلَ تَوَاتَرَ ظُهُورُهُمْ فِى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى، وَ ظَهَرَ بَعْضُهُمْ فِى أَثَرِ بَعْضٍ وَ الشَّرِيعَةُ وَاحِدَةٌ، حَتَّى ظَهَرَ عِيسَى فَجَاءَ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ، وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

وَ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِى أَنَّهُمْ عَلَى حَدِّ وَاحِدٍ فِى الشَّرِيعَةِ، يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهَا وَ يَذْهَبُ الْبَعْضُ الْآخِرُ إِلَى أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ لَا بَدَأَ أَنْ يَضِيفَ جَدِيدًا.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٥

وَ إِذَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِقَوْلِ الْبَاحِثِينَ الْمَحْدِثِينَ فَهَمَّ يَرُونَ أَنَّ الْكُتُبَ الْخَمْسَةَ الْأَوْلَى مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ هِيَ تَوْرَةُ مُوسَى، أَمَا الْبَاقِيُ فَهِيَ فُصُولُ أَحْدَثِ تَارِيخِهَا مِنْهَا. كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ أَخْبَرَ عَنْ إِيْتَاءِ دَاوُدَ الزُّبُورَ. فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الرُّسُلَ كَانُوا يَضِيفُونَ بَعْضَ الْإِضَافَةِ إِلَى

ما جاء به موسى. وربما اقتصر هذه الاضافة على مجرد التوضيح و الدعوة إلى إحياء معالم الشريعة. وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبُيُوتَاتِ الرُّسُلَ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى كَانُوا تَابِعِينَ لَهُ فِي شَرِيعَتِهِ، حَتَّى جَاءَ عِيسَى، فَآتَى بَدِينٍ جَدِيدٍ نَسَخَ بِهِ دِينَ مُوسَى.

أما البيئات فهى المعجزات من إحياء الموتى و غير ذلك مما عرف من معجزاته.

وقيل إن البيئات هى الإنجيل فهو أشمل للرسالة و للمعجزات.

وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قِيلَ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْقُدُسِ وَجْهٌ مُتَعَدِّدٌ، مِنْهَا أَنَّهُ جَبْرِيلُ، وَ يَذْكَرُ أَنَّهُ سَمِيَ رُوحِ الْقُدُسِ بِمَعْنَى الرُّوحِ الْمُقَدَّسَةِ، كَمَا يُقَالُ حَاتِمُ الْجُودِ، فَوْصَفَ بِذَلِكَ تَشْرِيفًا لَهُ وَ بَيَانًا لَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ، أَوْ لِأَنَّ الدِّينَ يَحْيَا بِهِ كَمَا يَحْيَى الْجِسْمَ بِالرُّوحِ، فَهُوَ الْمَكْلَفُ بِإِنزَالِ الْوَحْيِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. وَ قِيلَ إِنَّهُ رُوحَانِي كَسَائِرِ الْمَلَائِكَةِ لَكِنْ رُوحَانِيَّةً أَمَّ وَ أَكْمَلَ فَسَمِيَ رُوحِ الْقُدُسِ.

و من المفسرين من قال إن روح القدس هو الإنجيل، و مثله قوله تعالى فى القرآن رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ الْاسْمُ الَّذِى كَانَ عِيسَى يَحْيَى بِهِ الْمَوْتَى.

و منهم من قال إنه الروح الذى نفخ فى عيسى، فجعله يولد بطريق مخالف لسائر البشر.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٦

أَفْكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ كَانَ الْيَهُودَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَتَاهُمْ رَسُولٌ بِخِلَافِ مَا يَهُوونَ كَذَّبُوهُ، وَ إِنْ تَهَيَّأَ لَهُمْ قَتْلُهُ قَتَلُوهُ. وَ قَدْ عَرَفَ عَنْهُمْ قَتْلَ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا أَنَّهُمْ قَامُوا بِمُحَاوَلَةِ قَتْلِ مُحَمَّدٍ، إِذْ أَهْدَتْ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ شَاءَ مَسْمُومَةً إِلَى الرَّسُولِ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ مَوْتِهِ «مَا زَالَتْ أَكَلَةُ خَيْبَرَ تَعَاوَدُنِي»، وَ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَكَلِهِ قِطْعَةً مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ

٨٨- وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

(غلف) جمع أغلف، و الأغلف هو ما أحاط به غلاف، فالمعنى: قلوبنا مغشاة بأغطيه مانعة من وصول أثر دعوتك إليها. و شبيه بذلك ما حكاه القرآن من قولهم:

قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ يَفْسِرُ الْمُعْتَزِلَةُ هَذِهِ الْآيَةَ بِأَسْلُوبٍ يَبِينُ أَنَّ مَا ادْعَاهُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَنَّ قُلُوبَهُمْ غُلْفٌ لَمْ يَكُنْ سِوَى تَأْثِيرِ كُفْرِهِمْ وَ عِنَادِهِمْ. يَقُولُ الزَّمْخَشَرِيُّ.

«ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة و التمكن من قبول الحق، بأن الله لعنهم و خذلهم بسبب كفرهم، فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة و تسببوا بذلك فى منع الألفاف التى تكون لمن يتوقع إيمانهم، و للمؤمنين». أما أهل السنة فيرون أن الله خلق قلوبهم على هذه الصورة حينما اختاروا الكفر على الإيمان.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٧

و هذا الجدل لا يقدم و لا يؤخر، بل المهم هنا هو أن هؤلاء اليهود جابهوا الرسول بقولهم إن قلوبهم غلف لا سبيل لها للاستماع إلى دعوته، و كان ذلك عنادا و كفرا، لعنهم الله عليه.

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ هَؤُلَاءِ النَّاسُ - برغم ادعائهم الإيمان - لا يؤمنون إلا بالقليل مما أنزله الله عليهم.

و يجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، كما يقال: قليلا ما يفعل، بمعنى لا يفعل البتة. قال الكسائى: تقول العرب: مررنا بأرض قليلا ما تنبت، يريدون لا تنبت شيئا.

٨٩- وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... الْآيَةَ

كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ يُؤَيِّدُ لَهُمْ صَدَقَ دِينُهُمْ، و يدعوهم إلى دين الإسلام و هو المكمل لرسالات السماء التي سبقته، جاء بينى عليها، و ينقل العالم إلى مرحلة جديدة، مبنية على الإقرار بما سبق نزوله على الأنبياء، متضمنة مبادئ جديدة جاءت لمصلحة الإنسانية بعد أن قطعت مرحلة طويلة من تاريخها.

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ فِي سَبَبِ النُّزُولِ وَجْهٌ. أَحَدُهَا: أَنَّ الْيَهُودَ مِنْ قَبْلِ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ وَ نَزُولِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٨

القرآن كانوا يستفتحون أى يسألون الفتح و النصر، و كانوا يقولون: اللهم افتح علينا و انصرنا بالنبى الأمي. ثانيها: أن اليهود كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين. قد أظلم زمان نبى يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم بنصرته. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ الَّذِي تَجَلَّى فِي رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ نَزُولِ الْقُرْآنِ كَفَرُوا بِهِ بَغْيًا وَ حَسَدًا وَ حِرْصًا عَلَى الرَّئِيسَةِ. فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ لَمْ يَقُلْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بَلْ قَالَ:

فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِيَكُونَ ذَلِكَ إِيْذَانًا بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمُ اللَّعْنَةَ إِنَّمَا مَرَدُهُ لِكُفْرِهِمْ. وَ يَقْصِدُ بِاللَّعْنَةِ الْحَرَمَانَ مِنْ خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ، لِأَنَّ الْمُبْعَدَ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا لَا يَكُونُ مَلْعُونًا. فَاللعنة تمثل فى الجزء الذى يلاقيه الكافر يوم الحساب. فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٧٩

[القسم الثالث] أعلام المفسرين و أمثلة من تفسيراتهم للاستاذ عبد الله الشريف

إشارة

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨١
أعلام المفسرين فى هذا الفصل نستعرض بعض الكتب المدونة فى التفسير، و هى قليل من كثير، فدراستها جميعا أمر لا يتيسر للباحث بسهولة، لعدم إمكان جمعها من جهة، و لكثرة عددها من جهة أخرى. و سوف نتكلم عن أشهر الكتب التى تداولها الباحثون فى التفسير، لنلقى الضوء على أعلام المفسرين من حيث الأهمية و الشهرة، فنعرض نبذة مختصرة عن المؤلف، ثم نبين خصائص كتابه و طريقتة فيه.

جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى

التعريف بالمؤلف

هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى، إمام جليل، و مجتهد عظيم، له تصانيف مشهورة، و أصله من طبرستان، ولد سنة ٢٢٤ هـ، و لما بلغ الثانية عشرة من عمره رحل من بلده طالبا العلم، يطوف

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٢

الاقليم، ساعيا فى مصر و الشام و العراق، إلى أن استقر به المقام فى بغداد، حيث بقى إلى أن وافته المتيئة سنة ٣١٠ هـ. و هو واحد من اعلام الأئمة، يؤخذ رأيه، و يرجع الى قوله، لمكاته فى العلم، و قدرته على الفتوى، فقد كان حافظا لكتاب الله الكريم، بصيرا بآياته، فقيها فى أحكامه، ملما بالحديث و السنة، مطلعا على أقوال الصحابة و التابعين و من خلفهم.

كان ابو العباس بن سريح يقول فيه: محمد بن جرير فقيه عالم. و هى شهادة صادقة، دلت عليها آثار ابن جرير فى علوم متعددة حيث أنتج فى علم القراءات و التفسير، و الحديث، و الفقه، و التاريخ.

و يعتبر الطبرى مرجعا فى التفسير، كما يعتبر مرجعا فى التاريخ الاسلامى، يقول ابن خلكان عنه: إنه كان من الأئمة المجتهدين، لم

يقلد أحدا. و مع أن ابن جرير كان له مذهبه الخاص المنفرد المستقل، و أقوال و اختيارات، و أتباع و مقلدون «١» فقد نقل عنه انه كان شافعي المذهب أول طريقه، و قال فى ذلك:

أظهرت فقه الشافعي، و افتيت به ببغداد عشر سنين، و تلقاه منى ابن بشار الأحول، استاذ أبى العباس بن سريح. هذا هو ابن جرير، و هذه أقوال العلماء فيه، و ذلك حكمهم عليه، و منها يتبين لنا قيمته و قدره «٢».

تفسير ابن جرير و أسلوبه فيه

قلنا إن تفسير ابن جرير يعتبر من أشهر التفاسير و أوفاهها، كما يعتبر مرجعا أول عند المفسرين سواء منهم الذين عنوا بالتفسير النقلي أو العقلي، لما فيه من توجيه القول، و الاستنباط، و ترجيح القول على غيره، بأسلوب يعتمد على صحة النقل و دقة البحث و اكتماله.

(١) السيوطي

(٢) وفيات الاعيان ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٣

و تفسير ابن جرير يقع فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير، و له طبعات متعددة.

و أقوال العلماء فى تفسير ابن جرير من الشرق و الغرب، كثيرة تجمع على عظيم قيمته، و تتفق على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب التفسير. قالوا عنه:

و كتابه - يعنى تفسير الطبرى - أجل التفاسير و أعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، و ترجيح بعضها على بعض، و الاعراب، و الاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين «١». و قالوا: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبرى «٢». كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: و أما التفاسير التى فى أيدي الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبرى، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة و ليس فيه بدعة، و لا - ينقل عن المتهمين، «٣» و يذكر صاحب لسان الميزان: أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال: نظرت فيه من أوله الى آخره فما أعلم على أديم الارض أعلم من ابن جرير «٤».

و نستطيع القول بأن تفسير ابن جرير هو التفسير الأول بين الكتب، زما و فنا و صناعة، أما أوليته الزمنية، فلأنه أقدم كتاب فى التفسير وصل الينا، و ما سبقه من محاولات فى التفسير ذهبت بمرور الزمن، و أما أوليته من ناحية الفن و الصناعة، فذلك عائد لما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها فيه، حتى أخرجه للناس كتابا له قيمته و مكانته.

أسلوب ابن جرير فى التفسير:

الباحث فى طريقة ابن جرير فى تفسيره، يشاهد أولا، أنه إذا أراد تفسير

(١) الاتقان للسيوطي ج ٢

(٢) الاتقان

(٣) فتاوى ابن تيمية ج ٢.

(٤) لسان الميزان.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٤

آية من القرآن الكريم يقول: القول فى تأويل قوله تعالى ... ثم يبدأ تفسير الآية مستشهدا بما أثر عن الصحابة و التابعين من تفسير

فيها، عارضا كل قول روى عن الصحابة أو التابعين فى الآيه التى ذكر فيها قولان أو أكثر. و تفسير الطبرى يتعرض أيضا لتوجيه الاقوال، و يرجح بعضها على بعض، كما يتعرض عند ما تدعو الحاجة إلى توضيح الناحية الإغرابية، كما يشرح استنباط الحكم الشرعى الذى يمكن أخذه من الآيه مع سرد الأدلة و ترجيح ما يختاره.

موقفه من المفسرين بالرأى فقط

لقد كان الطبرى معارضا كل المفسرين الذين يعتمدون فى التفسير على الاستقلال بالرأى، مشددا إلى ضرورة الرجوع الى العلم الراجح عند الصحابة أو التابعين، و ما نقل عنهم بسند صحيح مستفيض، واجدا فى ذلك وحده أسلوب التفسير الصحيح، مثال ذلك: عند قوله تعالى فى الآيه (٦٥) من سورة البقرة وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. يقول ابن جرير «حدثنى المثنى، قال: حدثنا ابو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قال: «مسخت قلوبهم و لم يمسخوا قردة، و إنما هو مثل ضربه الله لهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا» ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٥

و هذا القول الذى قاله مجاهد، قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف الخ» (١)

رأى ابن جرير فى الأسانيد:

كان غالبا لا يتعقب الأسانيد بتصحيح أو بتضعيف، و إن كان يلتزم فى تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها، و هو ذات الاسلوب الذى سار عليه فى تاريخه.

و مع هذا فابن جرير يقف من السند أحيانا موقف الناقد البصير، فيعدل من يعدل من رجال الاسناد، و يجرح من يجرح منهم، و يرد الرواية التى لا يثق بصحتها، و يعطى رأيه المناسب فيها، فمثلا:

عند تفسيره لقول الله تعالى فى الآيه (٩٤) من سورة الكهف فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أُنْ تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سِدًّا يَقُولُ «روى عن عكرمة فى ذلك- بشأن ضم السين و فتحها فى كلمة «سدا» ما حدثنا به أحمد بن يوسف، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا حجاج عن هارون، عن أيوب، عن عكرمة قال: ما كان من صنعة بنى آدم فهو السدّ يعنى بفتح السين. و ما كان من صنع الله فهو السدّ، ثم يعقب على هذا السند فيقول: و أما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك، فإن الذى نقل ذلك عن أيوب هارون، و فى نقله نظر، و لا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقة أصحابه». (٢)

رأى ابن جرير فى القراءات

نرى أن ابن جرير يعنى بذكر القراءات و ينزلها على المعانى المختلفة، و غالبا ما يرد القراءات التى لا تعتمد على الأئمة المعبرين عنده و عند علماء القراءات، و كذلك تلك التى تقوم على أصول مضطربة بما يكون فيها من تغيير و تبادل لكتاب

(١) تفسير ابن جرير ج ١

(٢) تفسير ابن جرير ج ١٦

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٦

اللّه، ثم يتبع ذلك برأيه فى آخر الأمر، مع توجيه رأيه بالأسباب، فمثلا عند قول الله تعالى:
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً ﴿١﴾.

يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا (الريح) بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف، و أن عبد الرحمن الأعرج قرأ (الريح) بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول:

«و القراءه التي لا استجيز القراءه بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه».

و عناية ابن جرير بالقراءات و توجيهها، ترجع الى أنه كان من علماء القراءات المشهورين، حتى قالوا عنه: إنه ألف فيها مؤلفا خاصا فى ثمانية عشر مجلدا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور و الشاذ، و علل ذلك و شرحه، و اختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور» (٢). و إن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن و لم يصل إلينا، شأن الكثير من مؤلفاته.

معالجة ابن جرير للأحكام الفقهية:

نرى فى تفسير الطبرى أن ابن جرير يعرض للأحكام الفقهية ساردا أقوال العلماء و مذاهبهم، ثم يعطى رأيه الذى يختاره، بترجيح علمي قيم، مع الشرح بالدليل، فمثلا يقول عند تفسيره لقول الله تعالى وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

(١) سورة الانبياء ٨١

(٢) معجم الادباء ج ١٨

(٣) سورة النحل ٨

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٧

... إن الآية لا تدل على حرمة شىء من ذلك، يقصد أقوال العلماء فى حكم أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

ثم أبدى رأيه الذى اختاره، و الصواب من القول فى ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى - أى أن الآية لا تدل على الحرمة - و ذلك انه لو كان فى قوله تعالى:

لِتَرْكَبُوهَا دلالة على أنها لا- تصلح إذا كانت للركوب للأكل، لكان فى قوله فيها دفءٌ و منافعٌ و منها تَأْكُلُونَ ﴿١﴾ دلالة على أنها لا تصلح إذا كانت للأكل و الدفء للركوب. و فى اجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى و منها تَأْكُلُونَ جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال لِتَرْكَبُوهَا جائز حلال غير حرام، الا بما نصّ على تحريمه، أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شىء. و قد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و على البغال بما قد بينا فى كتابنا كتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك. و إنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدلل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس». (٢)

(١) سورة النحل ٥

(٢) تفسير ابن جرير ج ١٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٨

رأيه فى أمور العقيدة

الباحث فى تفسير الطبرى يرى أن صاحبه تعرّض لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن الكريم، بما يشهد لعلمه الممتاز فى أمور العقيدة، فهو يناقش بعض الآراء الكلامية بإجادة وقوة، موافقا لأهل السنة فى آرائهم، متصديا للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقادية، فنراه مثلا يجادلهم مجادلة حادة فى تفسيرهم العقلى التنزيهى للآيات التى تثبت رؤية الله عند أهل السنة كما نراه يذهب الى ما ذهب اليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها، مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه، والرد على أولئك الذين يشبهون الله بالانسان. فمثلا عند تفسير قول الله تعالى وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ... (١) يقول: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على ربهم، و وصفهم إياه بما ليس من صفته توبيخا لهم بذلك، و تعريفا منه نبيّه صلى الله عليه و سلم قديم جهلهم و اغترارهم به، و انكارهم جميع جميل ايديه عندهم، و كثرة صفحه عنهم و عفوه عن عظيم إجرامهم، و احتجاجا لنيبه محمد صلى الله عليه و سلم بأنه نبيّ مبعوث و رسول مرسل، إن كانت هذه الأنباء التى أنبأهم بها كانت من خفى علومهم و مكنونها، التى لا يعلمها إلا أبحارهم و علماءهم دون غيرهم من اليهود، فضلا عن الأمة الأمية من العرب الذين لم يقرأوا كتابا و لا وعوا من علوم أهل الكتاب علما، فأطلع الله على ذلك نبيّه محمدا صلى الله عليه و سلم، ليقرر عندهم صدقه، و يقطع بذلك حجته. يقول تعالى ذكره: و قالت اليهود من بنى إسرائيل يد الله مغلولة، يعنون أن خير الله ممسك و عطاءه محبوس عن الاتساع عليهم، كما قال تعالى ذكره فى تأديب نبيّه (صلى) «و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط» و إنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك و المعنى العطاء،

(١) سورة المائدة ٦٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٨٩

لأن عطاء الناس و بذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرى استعمال الناس فى وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجدود و كرم، أو ببخل و شح و ضيق، بإضافة ما كان من ذلك فى صفة الموصوف إلى يديه كما قال الأعشى فى مدح رجل: يداك يدا مجد فكف مفيدة و كف إذا ما ضنّ بالزاد تنفق ... إلى أن يقول: فخاطبهم الله بما يتعارفونه و يتحاورونه بينهم فى كلامهم فقال: «و قالت اليهود يد الله مغلولة» يعنى بذلك انهم قالوا: إن الله يبخل علينا و يمننا فضله فلا يفضل، كالمغلوله يده الذى لا يقدر أن يبسطها بعطاء و لا بذل معروف. تعالى الله عما قالوا، فقال الله مكذبهم و مخبرهم بسخطه عليهم: «غلت أيديهم» يقول: أمسكت أيديهم عن الخيرات و قبضت عن الانبساط». (١)

انصراف ابن جرير عما لا فائدة فيه

و الطبرى فى تفسيره لا يهتم كغيره بالأمر الذى لا تغنى و لا تفيد، انظر اليه عند تفسير قول الله تعالى وَشَرُّهُ بِمَنْ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢) يعرض لمحاولات قدماء المفسرين فى تحديد عدد الدراهم، هل هى عشرون؟ أو اثنان و عشرون؟ أو أربعون؟ ... إلى آخر ما ذكر من الروايات .. ثم يعقب على ذلك كله بقوله «و الصواب من القول أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، و لم يحد مبلغ ذلك بوزن و لا عدد، و لا وضع عليه دلالة فى كتاب و لا خير من الرسول صلى الله عليه و سلم، و قد

(١) الطبرى ج ٦ ص ١٧١

(٢) سورة يوسف ٢٠

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٠

يحتمل أن يكون كان اثنين و عشرين، و أن يكون كان أربعين، و أقل من ذلك و أكثر، و أى ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة، و ليس فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع فى دين، و لا- فى الجهل به دخول ضرر فيه، و الإيمان بظاهر التنزيل فرض، و ما عداه فموضوع عنا تكلف علمه. «١»

رجوعه إلى الشعر القديم

نجد ابن جرير يرجع أحيانا إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع، متبعا فى هذا ما أثاره ابن عباس فى ذلك، فمثلا عند تفسير قول الله تعالى ... فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ... «٢»

يقول: «قال أبو جعفر، و الأنداد جمع ند، و الند: العدل و المثل كما قال حسان بن ثابت:

أ تهجوه و لست له بندفشر كما لخير كما الفداء يعنى بقوله: و لست له بند، لست له بمثل و لا عدل، و كل شىء كان نظيرا لشىء و شبيها فهو له ند» «٣»، ثم يسوق الروايات عن ذلك من السلف ..

كما كان الطبرى يتعرض أيضا لمذاهب النحويين من البصريين و الكوفيين فى النحو و الصرف، و يوجه الاقوال، تارة على المذهب البصرى، و أخرى على المذهب الكوفى؛ محتكما الى ما هو معروف من لغة العرب، و من الرجوع الى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول، و تعرضه للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة، جعل كتابه يحتوى على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية و النحوية، التى أكسبت الكتاب شهرة عظيمة.

(١) تفسير ابن جرير ج ١٢ ص ١٠٣

(٢) سورة البقرة ٢٢

(٣) تفسير ابن جرير ج ١ ص ١٢٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩١

و إجمالاً نقول: إن شخصية ابن جرير الأدبية و العلمية، جعلت تفسيره مرجعا مهما من مراجع التفسير بالرواية، فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية و لغوية «١» و علمية قيمة، فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة؛ فكتاب تفسير القرآن، لابن جرير، الذى بين فيه أحكامه، و ناسخه و منسوخه، و مشكله و غريبه، و معانيه، و اختلاف أهل التأويل و العلماء فى أحكامه و تأويله، و الصحيح لديه من ذلك، و إعراب حروفه، و الكلام على الملحددين فيه، و القصص و أخبار الأمة و القيامة، و غير ذلك مما حواه من الحكم و العجائب كلمة كلمة، و آية آية، من الاستعاذة و الى أبى جاد، كتاب جيد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوى على علم مفرد و عجيب مستفيض لفعل. «١»

(١) طبقات المفسرين للدواوى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٢

تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء ابن كثير

التعريف بالمؤلف:

هو الإمام الكبير، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى الدمشقى، واحد من فقهاء الشافعية، حضر مع أخيه الى دمشق صغيرا بعد وفاة أبيه. فسمع من كبار المفسرين و المحدثين و الفقهاء، و قرأ على الآمدى و ابن عساكر و غيرهما، و أخذ عن ابن تيمية و تحمس لآرائه، حتى قال بعضهم فيه: إنه كانت له خصوصية بابن تيمية، و مناضلة عنه، و أتباع له فى كثير من آرائه، و كان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق، و امتحن بسبب ذلك و أودى. «١»
و قال آخر: كان قدوة العلماء و الحفاظ، و عمدة أهل المعانى و الألفاظ، و لى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبى. و بعد موت السبكي مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذت منه «٢».
ولد فى سنة ٧٠٠هـ و توفى عن عمر يناهز الرابعة و السبعين، و دفن عند شيخه ابن تيمية فى مقبرة الصوفية، بعد أن كف بصره فى آخر عمره.

(١) طبقات المفسرين لابن قاضى شهبه

(٢) طبقات المفسرين للداودى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٣

درجته العلمية

ابن كثير، كان على جانب كبير من العلم و الفضل، كما يشهد له بذلك رأى العلماء فيه، خصوصا فى الحديث و التاريخ و التفسير، له كتاب فى التاريخ سمّاه البداية و النهاية و أخرج كتاب طبقات الشافعية، و صلت كتبه شتى البلاد فى حياته، و انتفع منها الناس بعد وفاته، كان محدثا فقيها، «... كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم» «١»، قال فيه ابن حبيب: «زعيم أرباب التأويل، سمع و جمع و صنّف، و أطرب الأسماع بالفتوى و شنف، و حدث فأفاد، و طارت أوراق فتاويه فى البلاد، و اشتهر بالضبط و التحرير، و انتهت اليه رئاسة العلم فى التاريخ و الحديث و التفسير، فهو إذن: الإمام المفتى، المحدث البار، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقال، و له تصانيف مفيدة» «٢». أخذ عنه كثيرون من تلاميذه اسلوبه فى التصنيف، و طريقته فى النقل و الرواية، قال فيه أحدهم: «أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، و أعرفهم بجرحها و رجالها، و صحيحها و سقيمها، و كان أقرانه و شيوخه يعترفون له بذلك، و ما أعرف أنى و اجتمعت به على كثرة ترددى عليه و الا و استفدت منه».

و الذين اعتنوا بالبحث فى إنتاج ابن كثير، و قرءوا تفسيره أو كتابه فى التاريخ، وجدوا فيه، شخصية عميقة الفهم، واسعة الاطلاع، غزيرة العلم.

تفسير ابن كثير و طريقة التأليف فيه:

يعتبر تفسير ابن كثير من أشهر كتب التفسير المأثور، و هو بذلك يأتى فى المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبرى، يروى فيه أبو الفداء عن المفسرين من السلف، شرح كتاب الله تعالى، بأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم، و بالآثار المسندة الى أصحابها، مع التعليق عليها جرحا و تعديلا. أعاد طبعه المرحوم الشيخ

(١) شذرات الذهب

(٢) المعجم المختص للذهبي

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٤

احمد شاكر أخيرا بعد أن جرّده من الاسانيد، و كان مطبوعا فى أربعة أجز كبار.

تعرّض ابن كثير للأمور التى تتعلق بالقرآن و تفسيره فى مقدمه مطوّله، على جانب عظيم من الأهمية العلمية، أخذ معظمها من كلام أستاذه ابن تيمية.

يمتاز بطريقة خاصة فى التفسير، فهو يذكر الآية أولا ثم يفسرها بالعبارة السهلة الموجزة، مع توضيحها بآية أخرى على سبيل المقارنة بينهما إن أمكن ذلك، تبيانا للمعنى و إظهارا للمراد، و هو شديد العناية بهذا الاسلوب الذى يطلق عليه تفسير القرآن بالقرآن. و بعد ذلك يبدأ فى سرد الأحاديث النبوية التى تتعلق بالآية، مبيّنا ما يستدل منه على تأكيد المعنى، معقبا شرحه بأقوال الصحابة و التابعين و من يليهم من علماء السلف.

و لمعرفة ابن كثير بفنون الحديث و أحوال الرجال، كان يرجح الأقوال على بعضها، و يبين درجة الرواية تضعيفا أو تصحيحا، تعدى لبعض الرواة أو تجريحا.

و لم يفت ابن كثير أن يلفت نظر القارئ الى المنكرات الاسرائيليات فى التفسير المأثور، محذرا منها على وجه الاجمال مرّة. و على وجه التعيين و البيان مرّة أخرى، فمثلا عند تفسيره لأول سورة «ق» يقول: ... «و قد روى عن بعض السلف، أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، و كأن هذا و الله و أعلم من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس، لما رأى من جواز لرواية عنهم مما لا- يصدق و لا- يكذب، و عندى أن هذا و أمثاله و أشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افترى فى هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها و حفاظها و أئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم، و ما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بنى اسرائيل مع طول المدى و قلة الحفاظ التّقاد فيهم، و شربهم الخمر، و تحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، و تبديل كتاب الله و آياته؟ و انما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله «و حدثوا عنى بنى اسرائيل

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٥

و لا حرج» فيما قد يجوز العقل، فأما فيما تحيله العقول، و يحكم فيه بالبطلان، و يغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل و الله أعلم». (١)

دخول ابن كثير فى المناقشات الفقهية

نلاحظ فى تفسير ابن كثير انه كان يدخل فى المناقشات الفقهية، فيذكر أقوال العلماء، و يسرد أدلتهم، و يوضّح آراءهم عند ما يشرح آية من آيات الاحكام، فمثلا- عند تفسيره لقول الله تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (٢)

نراه يورد أقوال الفقهاء: «و هاهنا مسائل تتعلق بهذه الآية (إحداها) أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه فليس له الافطار بعذر السفر، و الحالة هذه لقوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و إنما يباح الافطار لمسافر استهل الشهر و هو مسافر. ثم يبدي ابن كثير رأيه بقوله: و هذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم فى كتابه المحلّى عن جماعة من الصحابة و التابعين، و فيما حكاه عنهم نظر و الله أعلم، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر، و أمر الناس بالفطر، أخرجه صاحبنا الصحيح. و يستمر فى

(١) تفسير ابن كثير ج ٤

(٢) سورة البقرة

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٦

؟ رد أقوال الفقهاء ... (الثانية) ذهب آخرون من الصحابة و التابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر لقوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ و الصحيح قول الجمهور أن الأمر فى ذلك على التخيير و ليس بحتم لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شهر رمضان، قال: فمننا الصائم و منا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر، و لا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذى ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شهر رمضان فى حرّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة، و ما فىنا صائم إلا رسول الله (صلى) و عبد الله بن رواحة. (الثالثة) قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطار لفعل النبى (صلى) كما تقدم، و قالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة و لما ثبت عن رسول الله (صلى) أنه سئل عن الصوم فى السفر فقال: «من أفطر فحسن و من صام فلا جناح عليه» و قال فى حديث آخر «عليكم برخصة الله التى رخص لكم» و قالت طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام، أفأصوم فى السفر؟

فقال: «إن شئت فصمّ و إن شئت فأفطر»، و هو فى الصحيحين، و قيل إن شق الصيام بالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً قد ظل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا صائم فقال: «ليس من البرّ الصيام فى السفر» أخرجاه، فأما إن رغب عن السنّة و رأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، و يحرم عليه الصيام، و الحالة هذه لما جاء فى مسند الإمام أحمد و غيره عن ابن عمر و جابر و غيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفه (الرابعة) القضاء هل يجب متتابعاً، أو يجوز فيه التفريق؟

فيه قولان: (أحدهما) أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكى الأداء (و الثانى) لا يجب

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٧

التتابع بل إن شاء فزق و إن شاء تابع، و هذا قول جمهور السلف و الخلف، و عليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام أيام عدّة ما أفطر، و لهذا قال تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ثم قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «١» و بهذا يتضح لنا أن ابن كثير كان يخوض فى خلافات الفقهاء، عن دراية و علم، و حسن اطلاع و تدقيق و ضبط، ساردا أدلتهم، شارحاً مذاهبهم، كلما تكلم عن آية من آيات الأحكام، و مع ذلك فهو لا يسرف كما أسرف غيره من الفقهاء المفسرين.

و تفسير ابن كثير بعمومه، من خير كتب المأثور، بأسلوب لم يؤلف فيه على نمطه مثله.

(١) تفسير ابن كثير ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٨

مفاتيح الغيب للإمام محمد الزازى

تعريف بالمؤلف

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على، التميمى، البكرى، الطبرستانى، الزازى، الملقب بفخر الدين، و المعروف بابن الخطيب الشافعى، ولد سنة ٥٤٤ هـ و توفى - رحمه الله - سنة ٦٠٦ هـ، و قد قيل فى سبب وفاته: إنه كان بينه و بين الكرامة خلاف كبير و جدل فى أمور العقيدة، فكان ينال منهم و ينالون منه سباً و تكفيراً، حتى سمّوه فمات على إثر ذلك مسموماً. «١»

كان - رحمه الله - متكلم عصره، و فريد زمنه، إماما فى التفسير و الكلام، و العلوم العقلية، و علوم اللغة، جمع كثيرا من العلوم و نبغ فيها، و لقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من البلاد، و يأتون لمجلسه من مختلف الأقطار و الأمصار. خلّف للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه فى الفنون المختلفة، و انتشرت فى البلاد، و رزق فيها الخطوة الواسعة، و السعادة الكبيرة، حيث اشتغل الناس بها، و أعرضوا عن غيرها من كتب الذين سبقوه، أخذ العلم عن والده ضياء الدين

(١) وفيات الاعيان ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٢٩٩

المعروف بخطيب الرى، و عن الكمال السمعاني و المجد الجبلى، و كثير من العلماء الذين عاصروهم و لقيهم. و له فوق شهرته العلمية شهرة عظيمة فى الوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ الناس بالعربية و الفارسية، و كان شديد التأثير فى وعظه إلى حد أنه كان يغلب عليه البكاء، من أهم المصنفات التى أخرجها: تفسيره الكبير، المعروف بتفسير فخر الدين الرازى، المسمى بمفاتيح الغيب الذى نحن بصدده، و له تفسير مستقل لسورة الفاتحة فى مجلد واحد، و له فى علم الكلام: كتاب البيان و البرهان فى الرد على أهل الزيغ و الطغيان، و المطالب العالئ. كما له فى أصول الفقه كتاب المحصول، و فى الحكمة الملخص، و فى الطلسمات السرّ المكنون، و شرح الإشارات لابن سينا، و شرح عيون الحكمة، كما شرح المفصل فى النحو للزمخشري و الوجيز فى الفقه للإمام الغزالي، مما يدل على سعة علم الرجل، و غزارة ثقافته.

طريقة الرازى فى تفسيره «مفاتيح الغيب»

هو تفسير يقع فى ثمانى مجلدات كبار، طبع و تداولته أيدي أهل العلم. وردت فيه أقوال تدعو للحيرة، قد لا يوفق الباحث للوصول إلى حلّ لمشكلها. و لقد قال ابن قاضى شهبه: إن الفخر الرازى لم يتم كتابه. و أكد هذا ابن خلكان فى وفيات الاعيان، فمن يا ترى أكمل هذا التفسير؟ كم من الأجزاء أو السور أتم؟ لقد تضاربت الأقوال فى هذا الموضوع، و تعددت الآراء فيه: ..

(١) صاحب كشف الظنون يقول: «و صنّف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولى تكمله له و توفى سنة ٧٢٧ و قاضى القضاء، شهاب الدين بن خليل الدمشقى، كمل ما نقص منه أيضا، و توفى سنة ٦٣٩ هـ «١»».

(١) كشف الظنون ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٠

(ب) ابن حجر العسقلانى يقول: «الذى أكمل تفسير فخر الدين الرازى، هو أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكى نجم الدين المخزومى القمولى مات سنة ٧٢٧ هـ و هو مصرى» «١». و فى هذين القولين ما يتفق على أن الرازى لم يتم تفسيره.

(ج) يعود صاحب كشف الظنون فيقول: «الذى رأيت به بخط السيد مرتضى نقلا عن شرح الشفا للشهاب، أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء «٢». و فى هذا القول توضيح أو بعض توضيح للتساؤل حول أى موضع وصل الفخر الرازى فى تفسيره؟

(د) لو تتبعنا التفسير نفسه لوجدنا عبارات يستدل منها تأكيد أقوال العلماء فى مسألة عدم اتمام الرازى لتفسيره. فعند شرحه للآية الكريمة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... «٣»

يتعرض لموضوع التية فى الوضوء، مستشهدا على اشتراط التية بقول الله تعالى وَ مَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «٤».

مبيناً أن الإخلاص عبارة عن النية ثم يقول: وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل فى تفسير قول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

فليرجع إليه فى طلب زيادة الاتقان «٥». وهذه العبارة تدل من حيث ظاهرها

(١) الدرر الكامنة ج ١

(٢) كشف الظنون ج ٢

(٣) سورة المائدة ٦

(٤) سورة البنية ٥

(٥) مفاتيح الغيب ج ٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠١

المجرد عن كل شىء بأن الفخر الرازى فسر سورة البنية، أى وصل إليها فى تفسيره.

(ه) عند تفسيره لقول الله تعالى:

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١».

وردت عبارة تقول: «المسألة الأولى أصولية، ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها..» «٢». وهى تدل من حيث ظاهرها أيضا بأن الرازى لم يكمل تفسيره، ولم يصل به إلى هذه السورة.

ولعل الإمام الرازى - وهو مجرد رأى - كتب تفسيره المشهور إلى سورة الأنبياء ثم شرح فى تكلمته شهاب الدين الدمشقى ولكنه لم يتمه، فأكمل ما بقى منه نجم الدين القمولى. أو لعل الامام الرازى قد كتب تفسيراً مستقلاً لسورة البنية، أو للآية المذكورة وحدها، و عموماً، فإن القارئ لتفسيره، لا يستطيع أن يميز بين أصل و تكمله، ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذى كتبه الرازى، أو المقدار الذى كتبه صاحب التكملة، إذ ليس فيه تفاوت فى المسلك أو المنهج، بل جرى على نمط واحد من أول الكتاب إلى آخره، و بطريقة واحدة.

والذى يعيننا قوله، إن تفسير الرازى، يمتاز عن غيره من كتب التفسير، بالفيض الواسع حين البحث، و فى نواح متعددة من العلم، مما جعله ذا شهرة واسعة بين العلماء، «فقد جمع فيه كل غريب و غريبة» «٣». فهو كتاب شبيه بالموسوعات العلمية فى علم الكلام، و فى علوم الكون و الطبيعة، و تلك ناحية غلبت عليه، حتى كادت تقلل من أهمية الكتاب كتفسير للقرآن الكريم فقالوا فيه «إن الامام فخر الدين الرازى ملأ تفسيره بأقوال الحكماء و الفلاسفة، و خرج من شىء إلى شىء، حتى يقضى الناظر العجب» «٤».

(١) سورة الواقعة ٢٤.

(٢) مفاتيح الغيب ج ٨.

(٣) وفيات الأعيان ج ٢

(٤) كشف الظنون ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٢

ملاحظات حول تفسير الرازى

أولاً: رأى الرازى فى المعتزلة:

فهو كسنى يرى ما يراه أهل السنة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام، فيعرض لمذهب المعتزلة عند كل فرصة، بذكر أقوالهم و الردّ عليها، ردا لا يراه البعض شافيا و لا كافيا، حتى قال فيه الحافظ بن حجر: «و كان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة، و يقصر فى حلّها حتى قال بعض المغاربة: «يورد الشبهة نقدا و يحلّها نسيئة» (١)»

ثانيا - اهتمام بالنحو و البلاغة و بعلوم الفقه و الأصول

تراه فى كتابه يستطرد لذكر المسائل الأصولية، و النحوية، و البلاغية، و إن كان لا يتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية و الرياضية.

كما أنه يذكر مذاهب الفقهاء فى كل آية من آيات الأحكام، مروجاً مذهب الشافعى الذى يقلّده - بالأدلة و البراهين.

ثالثا - الاهتمام بالعلوم الفلسفية و الرياضية

فهو يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة، و يرد عليهم و يفند أقوالهم. بصياغة تنفق و نمط استدلالاتهم العقلية فى كل بحث إلهي، بما يؤكد تأييده لمذهب أهل السنة، مكثرا من الاستطرد إلى العلوم الرياضية و الطبيعية، و غيرها من العلوم الحادثة فى الملة، على ما كانت عليه فى عهده، كالهئية الفلكية و غيرها.

رابعا - الاهتمام بكثرة الاستنباطات و الاستطادات

و هذا واضح من مقدمة تفسيره، حيث لا يسعك إلا أن تحكم على الفخر

(١) لسان الميزان ج ٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٣

الرازى بهذا الحكم، و هذا ظاهر من ولعه بهذا الاسلوب كلما استطاع إيجاد الصلة بين المستنبط أو المستطرد إليه و بين اللفظ القرآنى، يقول فى المقدمة: «اعلم أنه مرّ على لسانى فى بعض الأوقات، أن هذه السورة الكريمة - يريد الفاتحة - يمكن أن يستنبط من فوائدها و نفائسها عشرة آلاف مسألة، فاستبعد هذا الحساد، و قوم من أهل الجهل و الغي و العناد، و حملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعانى، و الكلمات الخالية عن تحقيق المعاهد و المبانى، فلما شرعت فى تصنيف هذا الكتاب، قدمت هذه المقدمة، لتصير كالتبنيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب الوصول ...» (١)

(١) مفاتيح الغيب ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٤

أنوار التنزيل و أسرار التأويل لقاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى

التعريف بالمؤلف

هو قاضى القضاة، ناصر الدين أبو الخير، عبد الله بن عمر بن محمد بن عليّ، البيضاوى الشافعى، و هو من بلاد فارس، ولى القضاء

بشيراز، و توفي بمدينه تبريز، على اختلاف فى سنه وفاته، قال ابن كثير: توفي ٦٨٥ هـ. و قال السبكي: سنه ٦٩١ هـ. له مصنفات كثيره أهمها: أنوار التنزيل و أسرار التأويل فى تفسير القرآن الكريم، و كتاب المنهاج و شرحه فى أصول الفقه، و كتاب الطواع فى أصول الدين، و هى كتب مشهوره و متداوله بين أهل العلم.

قال عنه ابن قاضى شهبه فى طبقاته: «صاحب المصنّفات، و عالم اذريجان، و شيخ تلك الناحيه، ولى قضاء شيراز». و قال السبكي: «كان إماما مبرزاً نظاراً خيراً، صالحاً متعبداً»، و قال ابن حبيب: «تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته، و لو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه لكفاه» (١)

(١) شذرات الذهب ج ٥ و طبقات المفسرين للداودى-

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٣٠٥

طريقه البيضاوى فى تفسيره

جمع العلماء فى تفسيره بين التأويل و التفسير، على مقتضى قواعد اللغه العربيه، و قرر فيه الأدله على أصول أهل السنه. و هو كتاب مختصر عن تفسير الكشاف للزمخشري، باستثناء أقوال المعتزله التى تركها البيضاوى و لم يأخذ بها، و إن كان فى بعض الأحيان يقف موقف الزمخشري فى التفسير.

فصاحب الكشاف كان يذكر فى نهايه كل سورة حديثاً يبين فضلها و ما لقارئها من الثواب و الأجر عند الله، و هى أحاديث موضوعه باتفاق أهل الحديث؛ فوقع البيضاوى فيما وقع فيه الزمخشري، و روى الأحاديث فى آخر تفسيره لكل سورة.

موقفه من الآيات الكونيه

البيضاوى إذا عرض للآيات الكونيه، لا- يتركها بدون أن يخوض فى مباحث الكون و الطبيعه، و لعلها ظاهره سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر الرازى، حيث استمد منه و أخذ عنه، يقول فى تفسير قول الله تعالى ... فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١). موضحة حقيقه الشهاب: «الشهاب ما يرى كأنّ كوكبا انقض»، ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: «و ما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين إن صح لم يناف ذلك ..» (٢)

موقفه من مذهب أهل السنه و مذهب المعتزله

نجد من تفسيره بأنه يقرّر فى أغلب الأحيان مذهب أهل السنه و مذهب

(١) سورة الصافات ١٠

(٢) تفسير البيضاوى ج ٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٣٠٦

المعتزله، عند ما يعرض لآيه لها صله بنقطه من نقط النزاع بينهم. انظر إليه كيف يعرض لبيان معنى الإيمان و النفاق عند أهل السنه و المعتزله و الخوارج، بتوسع ظاهر و ترجيح منه لمذهب أهل السنه عند تفسيره لقول الله تعالى ... الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١) و كذلك عند ما يفسر قول الله تعالى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٢) فيتعرض للخلاف الذى بين أهل السنه و المعتزله فيما يطلق عليه اسم الرزق، و يذكر وجهه نظر كل فريق، مع ترجيحه لمذهب أهل السنه.

و البيضاوى يستمد من تفسير الامام الزاى، و من تفسير الراغب الأصفهاني و يضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة و التابعين، كما أنه يعمل فيه عقله، فيضمنه نكتا بارعة، و استنباطات دقيقة، و لطائف رائعة، فى أسلوب رائع موجز، و فطنة تيرة، و عبارة دقيقة لا تخفى على ذى بصيرة ثاقبة. اهتم البيضاوى بالصناعة النحوية و لكنه لم يتوسع فيها و لم يستفرض، كما أنه ذكر القراءات و لكنه لم يلتزم بالمتواتر منها فذكر الشواذ.

موقفه من الروايات الإسرائيلية

كان رحمه الله مقلّ جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية، و هو يصدر الرواية بقوله: «روى أو قيل»، إشعارا منه بضعفها. أنظر اليه عند تفسير قول الله تعالى

(١) سورة البقرة ٣

(٢) تفسير البيضاوى ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٧

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتًا يَمِينًا (١).

يقول بعد أن فرغ من تفسير الآية: روى أنه عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج ... فهو يروى القصة و يقف منها موقف المجوز لها، غير قاطع بصحتها، فيقول: «و لعل فى عجائب قدرة الله و ما خصّ به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك، يستكبرها من يعرفها، و يستكبرها من ينكرها» (٢)

البيضاوى كما يقول فى مقدمة تفسيره

قال بعد الديباجة فى مقدمة تفسيره «... و لطالما أحدث نفسى بأن أصنّف فى هذا الفن - يعنى التفسير - كتابا يحتوى على صفوة ما بلغنى من عظماء الصحابة، و علماء التابعين، و من دونهم من السلف الصالحين، و ينطوى على نكات بارعة، و لطائف رائعة، استنبطتها أنا و من قبلى من أفاضل المتأخرين، و أمثال المحققين، و يعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوة إلى الائمة الثمانية المشهورين، و الشواذ المروية عن القراء المعترين، إلا أن قصور بضاعتى يثبطنى عن الإقدام، و يمنعنى عن الانتصاب فى هذا المقام، حتى سنج لى بعد الاستخارة ما صمم به عزمى على الشروع فيما أردته، و الإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بأنوار التنزيل و أسرار التأويل ..» (٣)

ثم يشير الى أنه اختصر من تفسير الكشاف و لخص منه، ضمن ما اختصره و لخصه من كتب التفسير الأخرى، غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال، و شطحات الاعتزال، فيقول: «و قد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوى على فرائد فوائد ذوى الألباب، المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة، و صفوة آراء

(١) سورة النحل ٢٢

(٢) تفسير البيضاوى ج ٤

(٣) تفسير البيضاوى

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٨

اعلام الأئمة، فى تفسير القرآن و تحقيق معانيه، و الكشف عن عويصات ألفاظ و معجزات مبانيه، مع الايجاز الخالى عن الإخلال، و التلخيص العارى عن الإضلال، الموسوم بأنوار التنزيل و أسرار التأويل (١).

و كتاب تفسير البيضاوى، كما يصفه صاحب كشف الظنون، كتاب عظيم الشأن، غنى عن البيان، لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب و المعانى و البيان، و من التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة و الكلام، و من تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق و غوامض الحقائق و لطائف الاشارات، و ضم اليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة، فجلا رين الشك عن السريرة، و زاد فى العلم بسطة و بصيرة. و لكونه متبحرا جال فى ميدان فرسان الكلام، فأظهر مهارته فى العلوم حسبما يليق المقام، كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة، و ملح الاستعارة و هتك الأستار الأخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة و لسانها، و ترجمان المناطقة و ميزانها، فحل ما أشكل على الأنام، و ذلل لهم صعاب المرام، و أورد فى المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضللة، و أوضح لهم مناهج الأدلة». (٢)

و جملة القول أن كتاب تفسير البيضاوى، ملخص جيد، فيه ما لا يستغنى عنه من أراد أن يفهم كلام الله، و يقف على أسراره و معانيه.

(١) المرجع السابق ج ٥

(٢) كشف الظنون

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٠٩

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل للإمام الزمخشري

التعريف بالمؤلف

هو أبو القاسم، محمود بن عمر بن عمر الخوارزمي، الإمام الحنفى المعتزلى، الملقب بجار الله، لأنه سافر الى مكة و جاور بها زمانا حتى عرف بهذا اللقب و اشتهر به و صار كأنه علم عليه. ولد سنة ٤٦٧ هـ بزمخشر، و هى قرية فى خوارزم، و توفى سنة ٥٣٨ هـ بجرجانية خوارزم بعد عودته من مكة، حيث رثاه الكثيرون، و قال بعضهم:

فأرض مكة ندى الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمود (١) لقي كبار العلماء و أخذ عنهم عند ما قدم بغداد، و لقد ذاع صيته و طار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة، و كان كلما دخل إلى بلد اجتمع عليه اهلها و تتلمذوا له، كما اعترف بفضل علمه و غزارة فقهه كل من ناظره أو ناقشه.

«كان الزمخشري معتزلى الاعتقاد، متظاهرا باعتزاله، حتى نقل عنه: أنه كان إذا قصد صاحباً له و استأذن عليه فى الدخول، يقول لمن يأخذ له الإذن:

قل له، أبو القاسم المعتزلى بالباب. و أول ما صنف كتاب الكشاف كتب

(١) وفيات الاعيان ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٠

استفتاح الخطبة «الحمد لله الذى خلق القرآن» فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس و لا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله «الحمد لله الذى جعل القرآن» و جعل عندهم بمعنى خلق، و البحث فى ذلك يطول. و رأيت فى كثير من النسخ، «الحمد لله الذى أنزل القرآن» و هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف (١) و للزمخشري مؤلفات كثيرة منها: الفائق فى تفسير الحديث، و المفصل فى النحو، و المحاجة فى المسائل النحوية، و أساس البلاغة فى اللغة، و المفرد و المركب فى العربية، و كتابه المشهور فى التفسير و هو ما نحن بصدده الآن.

وقصة التعليق على خطبة الكشاف، هل كتب الزمخشري «خلق» مكان «أنزل ثم غيرها أنكرها بعض العلماء، و ردّوها». قال بعض الطلبة: إنه كان في الأصل كتب (خلق) مكان (أنزل) و أخيراً غيره المصنّف حذراً عن الشناعة الواضحة. و هذا قول ساقط جداً، و قد عرضته على أستاذي فأنكره غاية الإنكار، و أشار إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين: أحدهما: أن الزمخشري لم يكن أهلاً لأن تفوته اللطائف المذكورة في أنزل و في نزل في مفتتح كلمة خالية من ذلك. و الثاني: أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى الاعتزال، و إنما كان يفتخر بذلك، و أيضاً أتى عقبيه بما هو صريح في المعنى - حيث قال: أنشأه كتاباً ساطعاً بيانه ... و قد رأيت النسخة التي بخط يده بمدينة السلام، مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة، خالية عن أثر كشط و إصلاح «٢»

أسلوب الزمخشري في تأليفه للتفسير

لقد أضيف الزمخشري على كتابه نبوغه العلمي و الأدبي، و لفت إليه أنظار العلماء و علّق به قلوب المفسرين، لما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة و الاعراب

(١) وفيات الأعيان

(٢) كشف الظنون ج ٢

في علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١١

و البيان و الادب، و كتابه - بصرف النظر عما فيه من الاعتزال، تفسير لم يسبقه إليه أحد، بين فيه من وجوه الإعجاز و أظهر فيه جمال النظم القرآني و بلاغته، و كشف فيه جمال القرآن و سحر بلاغته، لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم، خصوصاً إمامه بلغة العرب، و معرفته بأشعارهم.

اهتم الزمخشري في تفسيره بالتواحي البلاغية القرآن، و تدرّج بالمعاني اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالي، فكان إذا مر بلفظ يشبه عليه ظاهره و لا يتفق مع مذهبه، يحاول بكل جهده أن يبطل هذا المعنى الظاهر، و أن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة. كما اعتمد على الفروض المجازية، متذرّعاً بالتمثيل و التخيل فيما يستبعد ظاهره، هذا، و أن الزمخشري انتصر لمذهبه الاعتزالي و أيده بكل ما يملك من قوة الحجّة و سلطان الدليل، كما سار على مبدأ حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة عند ما تصادفه آية تخالف مذهبه و عقيدته. و لم يكن بعد هذا لينا في خصومته لأهل السنّة، بل كان حاداً عنيفاً، يتهم خصمه بالزيف و الضلال، و يرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن واحد مع الكفرة الفجرة، كلما تعرّض لناحية العقيدة. متعصباً للمعتزلة، إلى حدّ يجعله يخرج خصومه السنين من دين الله و هو الاسلام.

هذا، و إن الزمخشري - رحمه الله - تعرّض إلى حدّ ما و بدون توسع، إلى المسائل الفقهية التي تتعلق ببعض الآيات القرآنية، باعتدال ليس فيه تعصب لمذهبه الحنفي. أما ذكر الروايات الإسرائيلية فقد أقلّ منها، ما ذكره من ذلك إمّا أن يصدره بلفظ روي، ليشعر القارئ بضعف الرواية و بعدها عن الصحة، و إمّا أن يفوّض علمه الى الله سبحانه.

تفصيل الملاحظات على تفسير الكشاف

(١) ذكر الروايات الإسرائيلية

كان الزمخشري في الغالب عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين يبدأ تفسيره بقوله «روي» لشعوره

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٢

بأن الرواية ضعيفة و بعيدة عن الصحة و لاعتقاده بأنها من الاسرائيليات، أما إذا كانت الرواية ذات مساس بالدين و تعلق به فقد كان يتبته على درجة الرواية و مبلغها من الصحة أو الضعف و لو بطريق الإجمال.

يقول فى تفسير قول الله تعالى:

«وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا...» (١)

«روى أنه لما أمر ببناء الصرح، جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع و الأجراء، و أمر بطبخ الأجر و الجص و نجر الخشب و ضرب المسامير، فشيده حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه بينى، فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف رجل، و وقعت قطعة فى البحر، و قطعة فى المغرب و لم يبق أحد من عماله إلا قد هلك، و يروى فى هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة إلى السماء، فأراد الله أن يفتنهم، فردت إليه ملطوخة بالدم، فقال: قد قتلت إله موسى، فعندها بعث الله جبريل عليه السلام لهدمه و الله أعلم بصحته» (٢) فنحن نلاحظ هنا أن القصة صدّرها بقوله «روى» و عقب عليها بقوله «و الله أعلم بصحته» مما يدل على أنه متشكك فى صحة هذه الرواية.

(٢) حملة صاحب الكشاف على أهل السنة:

الزمخشري كما قلنا، عنيف فى خصومته، حريص على أن يحوّل الآيات القرآنية التى وردت فى حق الكفار إلى ناحية مخالفيه فى العقيدة من أهل السنة،

(١) سورة القصص ٣٨

(٢) الكشاف ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٣

يبالغ فى السخرية و الاستهزاء بهم، و يحقرهم و يرميهم بالأوصاف المقذعة، و أحيانا يسميهم القدرية، تلك التسمية التى أطلقها أهل السنة على منكرى القدر، فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون بالقدر، حتى أنه جعل حديث رسول الله صلى عليه و سلم الذى حكم فيه على القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، منصبا عليهم.

يقول فى تفسير قول الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا «١» «و أما قول من زعم أن الضمير فى زكى و دسّ لله تعالى، و أن تأنيث الراجع إلى من، لأنه فى معنى النفس، فمن تعكيس القدرية الذين يوركون «٢» على الله قدرا هو برىء منه و متعال عنه، و يحيون لياليهم فى تمحل الفاحشة ينسبونها إليه» (٣).

و يقول فى تفسير قول الله تعالى وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٤».

و لو لم يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها صلى الله عليه و سلم- و كفى به شاهدا- إلا هذه الآية لكفى بها حجة» (٥).

فالزمخشري أراد أهل السنة حين اعتبر الآية حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، و هى تسمية المعتزلة لهم بذلك لقولهم:

جميع الحوادث- خيرا

(١) سورة الشمس ٩، ١٠

(٢) ورك فلان ذنبه على غيره، إذا قرفه به، أى اتهمه. و مراده بالقدرية .. أهل السنة.

(٣) الكشف ج ٢

(٤) سورة فصلت ١٧

(٥) الكشف ج ٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٤

كانت أو شرا من أفعال العباد الاختيارية أو غيرها- فهى بقضاء الله تعالى و قدره، خلافا للمعتزلة: حيث ذهبوا إلى أن جميع الأفعال الاختيارية ليست بقضائه تعالى و قدره، و لا تأثير له فيها أصلا.

(٣) التعصب للمعتزلة

و هو واضح جلي في أكثر من موضع من كتابه، يقول فى تفسير قول الله تعالى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ ... (١)

«فإن قلت ما المراد بأولى العلم الذين عظمهم هذا التعظيم، حيث جمعهم معه و مع الملائكة فى الشهادة على وحدانيته و عدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته و عدله بالحجج و البراهين القاطعة، و هم علماء العدل و التوحيد- يريد أهل مذهبه- فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد- يعنى فى قوله: إن الدين عند الله الإسلام- قلت: فائدته أن قوله: لا إله إلا هو توحيد، و قوله قائما بالقسط تعديل، فإذا أردفه قوله «إن الدين عند الله الإسلام، فقد أذن أن الإسلام هو العدل و التوحيد، و هو الدين عند الله، و ما عداه فليس عنده فى شىء من الدين.

و فيه أن من ذهب الى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجور، لم يكن على دين الله الذى هو الاسلام». (٢)

و يقول فى تفسير قول الله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبِجَزَائِهِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٣):

(١) سورة آل عمران ١٨

(٢) الكشف ج ١

(٣) سورة النساء ٩٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٥

«هذه الآية فيها من التهديد و الإيعاد، و الإبراق و الإرعاد، أمر عظيم و خطب غليظ، و من ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة، و عن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا، قالوا: لا توبة له، و ذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله فى التغليظ و التشديد، و إلا فكل ذنب ممحوّ بالتوبة، و ناهيك بمحو الشرك دليلا، و فى الحديث (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم) و فيه (لو أن رجلا قتل بالمشرق و آخر رضى بالمغرب لأشرك فى دمه) و فيه (إن هذا الانسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيانه). و فيه (من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله). و العجب من قوم يقرءون هذه الآية و يرون ما فيها، و يسمعون هذه الأحاديث العظيمة و قول ابن عباس بمنع التوبة، ثم لا تدعهم أشعبيتهم و طماعيتهم الفارغة، و اتباعهم لهواهم، و ما يخيل إليهم مناهم، أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (١).

فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما بين الدليل و هو تناوله له قوله (و من يقتل) أى قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله. «٢»
و هو بهذا التفسير، إنما يتيه على خصومه من أهل السنة نصره لمذهبه، و يندد حيث يقولون بجواز مغفرة الذنب و إن لم يتب منه صاحبه، و بأن صاحب الكبيرة لا يخلد فى النار.

(١) سورة محمد (صلى) ٢٤

(٢) الكشاف ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٦

(٤) حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة عند ما يصادم النص القرآنى مذهب المعتزلة:

و هو مبدأ سار عليه الزمخشري، و اعتمده فى تفسيره، فإذا مرّ بآية تعارض مذهبه، و آية اخرى فى موضوعها تشهد له بظاها نراه يدعى الاشتباه فى الاول و الإحكام فى الثانية، ثم يحمل الأولى على الثانية، و بهذا يرضى هواه المذهبي، و عقيدته الاعتزالية. فهو فى تفسير قول الله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ «١».

و قوله تعالى وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ «٢» يرى أن الآية الأولى محكمة، و الآية الثانية متشابهة، و عليه فيجب أن تكون الآية الثانية متفقاً مع الآية الأولى، و لا سبيل إلى ذلك إلا بحملها عليها و ردها إليها، فمذهب المعتزلة يرى عدم جواز رؤية المخلوق لله تعالى، و مذهب أهل السنة يرى الجواز.

و إذا كان الزمخشري قد تأثر فى تفسيره بعقيدته الاعتزالية، فمال بالألفاظ القرآنية إلى المعانى التى تشهد لمذهبه، أو تأولها بحيث لا تتنافى معه على الأقل، فإنه فى محاولاته هذه قد برهن بحق على براعته و قوة ذهنه، و صوّر لنا مقدار ما كان من التأثر و التأثير بين التفسير و هوى العقيدة. و ليس لنا أن نغض الطرف عن تفسير الزمخشري، تأثراً بمذهب السنة، أو كراهة لمذهب المعتزلة، و بخاصة بعد

(١) سورة الانعام ١٠٣

(٢) سورة القيامة ٢٢، ٢٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٧

ان ثبت الثناء الكبير من علماء أهل السنة عليه- فيما عدا ناحيته الاعتزالية- و اعتماد معظم مفسريهم عليه و أخذهم منه. فالزمخشري إمام الطريقة اللغوية فى تفسير القرآن الكريم، و بها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه، و من أجلها طار كتابه فى أقصى المشرق و المغرب، و اشتهر فى الآفاق، و استمد كل من جاء بعده من المفسرين من بحر الزاخر، و ارتشف من معينه الفياض، و اعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٨

مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي المتوفى عام ٥٣٨ هـ

ينتمى صاحب هذا الكتاب إلى مذهب الشيعة الإمامية، فتفسيره يمثل أتباع هذا المذهب فى فهم كتاب الله.

التعريف بالمؤلف

هو أبو على، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى المشهدى (١)، الفقيه المحدث، الجليل الثقة، النبيل. و هو من بيت عرف أهله بالعلم، فهو و ابنه رضى الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب مكارم الاخلاق، و سبطه أبو الفضل على ابن الحسن، و سائر أقربائه من اكابر العلماء. يروى عنه جماعة من العلماء منهم: القطب الراوندى، و الشيخ منتجب الدين، و يروى هو عن الشيخ ابن على بن الشيخ الطوسى.

قال صاحب مجالس المؤمنين فيه «إن عمدة المفسرين، أمين الدين، ثقة الاسلام، أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى، كان من نحارير علماء التفسير، و تفسيره الكبير الموسوم بجمع البيان، بيان كاف، و دليل واف لجامعيته لفنون الفضل و الكمال، ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف و استحسنت

(١) الطبرسى نسبة إلى طبرستان، و المشهدى نسبة للمشهد الرضوى المدفون فيه.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣١٩

طريقته، ألف تفسيراً آخر مختصراً، شاملاً لفوائد تفسيره الأول و لطائف الكشاف و سماه الجوامع، و له تفسير ثالث أيضاً أكثر اختصاراً من الأولين، و تصانيف أخرى فى الفقه و الكلام.

يذكرون قصةً هى غاية فى الغرابة و اللطافة، فى سبب تأليفه لتفسيره مجمع البيان الذى نحن بصدده فيقولون: «و من عجيب أمر هذا الطبرسى، بل من غريب كراماته، ما اشتهر بين الخاص و العام، أنه قد أصابته السكته فظنوا به الوفاة، فغسلوه و كفنوه ثم رجعوا، فلما أفاق وجد نفسه فى القبر و مسدوداً عليه سبيل الخروج عنه من كل جهة، فنذر فى تلك الحالة أنه إذا نجا من تلك الداهية ألف كتاباً فى تفسير القرآن. فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كفته، فلما كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده، فتحير النباش و دهش مما رآه، ثم تكلم معه فازداد به قلقاً، فقال له: لا تخف، أنا حى و قد أصابتنى السكته ففعلوا بى هذا، و لما لم يقدر على النهوض و المشى من غاية ضعفه، حمله النباش على عاتقه و جاء به إلى بيته الشريف، فأعطاه الخلعة و أولاه مالا جزيلاً، و تاب على يده النباش، ثم إنه بعد ذلك و فى بندره الموصوف، و شرع فى تأليف مجمع البيان».

الحواجز التى دفعت الطبرسى لتأليف كتابه

يقول الطبرسى فى مقدمته كتابه «... و قد خاض العلماء قديماً و حديثاً فى علم تفسير القرآن، و اجتهدوا فى ابراز مكنونه و إظهار مضمونه، و ألفوا فيه كتباً جما غاصوا فى كثير منها إلى أعماق لججه، و شغفوا الشعر فى إيضاح حججه، و حققوا فى تفتيح أبوابه و تغلغل شعابه، إلا أن أصحابنا- رضى الله عنهم- لم يدونوا فى ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبار، و لم يعنوا ببسط المعانى فيه و كشف الأسرار، إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى من كتاب التبيان، فإنه الكتاب الذى يقتبس من ضيائه الحق، و يلوح عليه رواء الصدق، و قد تضمن فيه من المعانى الأسرار البديعة، و اختصر من الالفاظ اللغة الوسيعة، و لم يقنع بتدوينها دون تبينها، و لا بتعميقها دون

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٠

تحقيقها، و هو القدوة أستضىء بأنواره، و أطأ مواقع آثاره، غير أنه خلط فى أشياء مما ذكره فى الإعراب و النحو الغث بالسمين، و الخائر بالزباد، و لم يميز الصلاح مما ذكر فيه و الفساد، و أدى الالفاظ فى مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد، و أخل بحسن

الترتيب و جودة التهذيب، فلم يقع له لذلك من القلوب السليمة الموقع المرضى، و لم يعل من الخواطر الكريمة المكان العلى». «و قد كنت فى ريعان الشباب و حداثه السن، و ريان العيش و نضارة الغصن، كثير النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب فى التفسير، ينظم أسرار النحو اللطيفة، و لمع اللغة الشريفة، و يفى موارد القراءات من متوجهاتها، مع بيان حججها الواردة من جميع جهاتها، و يجمع جوامع البيان فى المعانى المستنبطة من معادنها، المستخرجة من كوامنها، إلى غير ذلك من علومه الجمه. و قد زرف سنى على الستين و اشتعل الرأس شيبا، و امتلأت العيبة عيبا، فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الامير السيد الأجل العالم، ولى النعم جلال الدين ركن الاسلام ....

فخر آل رسول الله صلى الله عليه و آله، ابى منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسين - أدام الله علاه - بهذا العلم، و صدق رغبته فى معرفة هذا الفن، و قصر همه على تحقيق حقائقه، و الاحتواء على جلاله و وثائقه، و الله عز اسمه المسئول أن يحرس للاسلام و المسلمين رفيع حضرته، و يفيض على الفضل و الفضلاء سجال سيادته، و يمد على العلم و العلماء أمداد سعادته ... فأوجبت على نفسى إجابته إلى مطلوبه، و إسعافه بمحبوبه، و استخرت الله تعالى، ثم قصرت وهمى و همى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة، و اكتساب هذه الفضيلة النبيلة، و شممت عن ساق الجد، و بذلت غاية الجهد و الكد، و أسهرت الناظر و أتعبت الخاطر و أطلت التفكير و أحضرت التفاسير، و استمددت من الله التوفيق و التيسير».

و فى المقدمة كما يبدو مخالفة صريحة لما ورد فى القصة المتقدمة.

و تفسير الطبرسى كما وصفه صاحبه كتاب هو «غاية التلخيص و التهذيب، و حسن النظم و الترتيب، يجمع أنواع هذا العلم و فنونه، و يحوى قصوصه و عيونته،

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٣٢١

من علم قراءته و لغاته، و غوامضه و مشكلاته، و معانيه و جهاته، و نزوله و أخباره، و قصصه و آثاره، و حدوده و أحكامه، و حلاله و حرامه، و الكلام على مطاعن المبطلين فيه، و ذكرنا ما يتفرد به أصحابنا - رضى الله عنهم - من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول و الفروع، و المعقول و المسموع، على وجه الاعتدال و الاختصار، فوق الايجاز دون الاكثار، فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة، و تضعف عن الإجراء فى الحلقات الخطيرة، إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء، و من العلوم إلا الذمائم» (١)

اسلوب الطبرسى فى تفسيره

١- تقديم ذكر المكى و المدنى فى مطلع كل سورة.

٢- ذكر الاختلاف فى عدد الآيات و أقوال تلاوتها و قراءاتها مع توضيح العلل و الاحتجاجات.

٣- ذكر الإعراب و المشكلات، و أسباب النزول و معانى الاحكام و التأويلات.

٤- سرد القصص و البراهين المبينة فى المشكلات.

٥- ذكر ما جاء من الاخبار المشهورة فى فضل القرآن و أهله

نماذج من تفسير الطبرسى

(١) تأكيد الإمامة لعلى كرم الله وجهه:

فالتبرسى يدين بإمامة على رضى الله عنه، و يرى أنه خليفة النبى صلى الله عليه و سلم بلا فصل، لذا نراه يحاول بكل جهوده أن يثبت

إمامته و ولايته من القرآن فنراه عند تفسيره لقول الله تعالى:

(١) الذماء فى الاصل بقیة الروح فى المذبوح

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٢

إِنَّمَا وَثِقُكُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ «١».

يبذل مجهودا كبيرا لاستخلاص وجوب إمامة على رضى الله عنه من هذه الآية، فنجده أولا يتكلم عن المعانى اللغوية لبعض مفردات الآية فيفسر الولي بقوله «الولي هو الذى يلى النصره و المعونه، و الولي هو الذى يلى تدبير الأمر. يقال: فلان ولى أمر المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها. و ولى الدم من كان إليه المطالبه بالقود و السلطان ولى امر الرعيه. و يقال لمن يرشحه للخلافه عليهم بعده ولى عهد المسلمين. قال الكميث يمدح عليا:

و نعم ولى الأمر بعد وليه و منتج التقوى و نعم المؤدب ثم فسر الركوع و ذكر الإعراب، ثم ذكر سبب النزول فقال: (... بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا- قال الرجل: قال رسول الله، فقال ابن عباس، سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامه عن وجهه و قال: يا أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى، و من لم يعرفنى فأنا جندب بن جنادة البدرى أبو ذر الغفارى، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بهاتين و إلا صمتا، و رأيت بهاتين و إلا عميتا يقول (على قائد البرره، و قاتل الكفره، و منصور من نصره، و مخذول من خذله) أما إنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده الى السماء فقال: اللهم إنى سألت فى مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئا، و كان على راعيا فأوى بخنصره اليمين إليه- و كان يتختم فيها- فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك بعين رسول الله (صلى) فلما فرغ النبى من صلاته رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن أخى موسى سألك فقال

(١) سورة المائدة ٥٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٣

رَبِّ اشْرَحْ لِي صِدْرِي، وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَ اخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي «١».

فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سِنَّدُ عَضْدِكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا «٢» اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك، اللهم فاشرح لى صدرى، و يسر لى أمرى، و اجعل لى وزيراً من أهلى، علياً أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فو الله ما استتم رسول الله صلى الله عليه و سلم الكلمه حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال:

يا محمد، اقرأ، قال: ما أقرأ قال: اقرأ؟

إِنَّمَا وَثِقُكُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ روى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي فى تفسيره بهذا الاسناد بعينه. و روى أبو بكر الرازى فى كتاب أحكام القرآن- على ما حكاه المغربى عنه- و الرومانى، و الطبرى انها نزلت فى عليّ حين تصدق بخاتمه و هو راع، و هو قول مجاهد و السدى، و المروى عن ابى جعفر و أبى عبد الله و جميع علماء أهل البيت «٣»

(٢) إثبات عصمة الأئمة

لما كان الطبرسى يدين بعصمة الأئمة فإننا نراه عند تفسير قول الله تعالى

(١) سورة طه ٢٥-٣٢

(٢) سورة القصص ٣٥

(٣) كتاب ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٤

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً «١» يقصر أهل البيت على النبي (صلى) و على و فاطمة و الحسن و الحسين، ليثبت بأن الأئمة معصومون من جميع القبائح كالأنبياء سواء بسواء، فلهذا يقول بعد ما سرد من الروايات ما يشهد بقصر معنى أهل البيت (... و الروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة و الخاصة، لو تصدينا لإيرادها لطلال الكلام، و فيما أوردناه كفاية ...

و استدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بأن قالوا: إن لفظه إنما محققة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل إنما لك عندى درهم، و إنما فى الدار زيد، يقتضى أنه ليس عندى سوى الدرهم، و ليس فى الدار سوى زيد و إذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الآية أن تكون هى الإرادة المحضة، أو الإرادة التى يتبعها التطهير و إذهاب الرجس، و لا يجوز الوجه الأول، لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، و لأن هذا القول يقتضى المدح و التعظيم لهم بغير شك و شبهة، و لا مدح فى الإرادة المجردة، فثبت الوجه الثانى. و فى ثبوته ثبوت عصمة الأئمة بالآية من جميع القبائح، و قد علمنا أن من عدا ما ذكرنا من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم، و متى قيل: إن صدر الآية و ما بعدها فى الأزواج، فالقول فيه، إن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء فى كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره و يعودون إليه، و القرآن من ذلك مملوء، و كذلك كلام العرب و أشعارهم (... «٢» فى علوم القرآن (كفافي و الشريف) ٣٢٤

(٣) القول بمبدأ التقية ..... ص: ٣٢٤

(٣) القول بمبدأ التقية

و هو جواز إظهار الموافقة على الكفر حين الخوف على النفس. فى تفسير قول الله تعالى:

(١) سورة الاحزاب ٣٣

(٢) تفسير الطبرسى ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٥

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً «١».

يقول: «من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله فى شىء، أى ليس هو من أولياء الله، و الله برىء منه، و قيل: ليس هو من ولاية الله تعالى فى شىء. و قيل: ليس من دين الله فى شىء. ثم استثنى فقال:

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً و المعنى: الا- أن يكون الكفار غالبين و المؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم و لم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه، و مداراتهم تقيه منهم و دفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك. و فى هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس، و قال أصحابنا، إنها جائزة فى الأحوال كلها عند الضرورة، و ربما وجبت فيها لضرب من اللطف و الاستصلاح و ليس تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن، و لا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد فى الدين.

قال الشيخ أبو جعفر الطوسى: و ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند لخوف على النفس- و قد روى رخصته فى جواز الإفصاح

بالحق عنده، و روى الحسن، أن مسيلم الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله. قال: نعم قال: أفتشهد أنى رسول الله؟ قال: نعم، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أنى رسول الله؟ قال: إنى أصمّ.. قالها ثلاثا، كل ذلك يجيبه بمثل الأول، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم

(١) سورة آل عمران ٢٨

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٦

فقال: أما ذلك المقتول فمضى على صدقه و يقينه، و أخذ بفضلته فهنيئا له، و أما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعه عليه، فعلى هذا تكون التقيّة رخصة و الإفصاح بالحق فضيلة. «١»

(٤) - تأثر الطبرسى بفقهِ الشيعة فى تفسيره

إشارة

الطبرسى متأثر فى تفسيره بفقهِ الإمامية الاثنى عشرية و آرائهم الاجتهادية، فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه، أو يرد استدلال مخالفه بآيات القرآن على مذهبهم، و هو فى استدلاله و رده، و دفاعه و جدله، عنيف كل العنف، قوياً إلى حد بعيد.

أ- فى نكاح المتعة:

نجد الإمامية الاثنى عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة، و لا يقومون بنسخة كغيرهم من الأئمة، لهذا أخذ الطبرسى دليلاً على هذا المذهب من كتاب الله تعالى عند ما فسر قول الله: **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً** «٢». فى حين يرى أهل السنة غير ذلك، و يقولون بنسخ نكاح المتعة.

ب- فى فرض الرجلين فى الوضوء

يقول الطبرسى - كغيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرجلين فى الوضوء، مدافعا فى ذلك عن مذهبه، مناصرا بأدلة إن دلت على شىء، فهو قوة عقلية، و سعة ذهنه، و كثرة اطلاعه، فقد أورد أقوال العلماء جميعها فى تفسير قول الله تعالى

(١) ج ١ ص ٢٨

(٢) سورة النساء ٢٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... «١»

و يبين خلاف العلماء فى الفرض، هل هو المسح أم الغسل؟ باعتبار عطف الأرجل على الرؤوس أو الوجوه و الأيدي فى الآية، بأسلوب يظهر قوته و تمكنه و إمامه الشامل (٢).

ج - فى الغنائم

لما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص، يخالفون به من عداهم، فيوجبون الخمس لمستحقه فى مطلق الغنيمه، فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب. بل يشمل أنواعا سبعة هى:- غنائم الحرب، و غنائم الغوص، و الكنز الذى يعثر عليه، و المعدن الذى الذى يستنبط من الارض، و أرباح المكاسب، و الحلال المختلط بالحرام، و الارض المنتقلة من المسلم الى الذمى - و ليس الخمس الهاشمى الذى يرون وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض، و لكنهم يعتبرونه حقا امتيازيا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع بمخصصات خاصة، و قد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق سلطاني بارادة ملكية، هى إرادة ملك الكائنات لمستحقه الذين ذكرهم القرآن (٣). لهذا نجد الطبرسى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه، يقول فى تفسير قول الله تعالى

(١) سورة المائدة ٦

(٢) راجع ج ١ ص ٣١٤-٣٨٦

(٣) تعريف الشيعة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٨

ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِلَّذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ... (١):

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» أى من أموال كفار أهل القرى «فله» يأمركم فيه بما أحب «و للرسول» بتملك الله إياه (و لذى القربى» يعنى أهل بيت رسول الله و قرابته، و هم بنو هاشم «و اليتامى و المساكين و ابن السبيل» منهم؛ لأن التقدير و لذى قرباه، و يتامى أهل بيته و مساكينهم و ابن السبيل منهم.

د - فى ميراث الانبياء

يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الانبياء عليهم السلام يورثون كما يورث سائر الناس، و لهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا عند تفسيره، يقول فى قول الله تعالى:

... وَ وَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (٢).

فى هذا دلالة على أن الانبياء يورثون المال كتوريث غيرهم .. و هو قول الحسن - و قيل معناه أنه ورث علمه و نبوته و ملكه دون سائر اولاده. و معنى الميراث هنا أنه قام مقامه فى ذلك، فأطلق عليه اسم الارث كما اطلق على الجنة اسم الارث ... (٣) و فى قوله بوراثه الأنبياء رد على أهل السنة الذين أخذوا بما ذهب إليه أبو بكر من أن الانبياء لا يورثون، فمنع فاطمة من وراثته الرسول فى ذلك.

ه - عدم الأخذ بحجة الإجماع

فعلماء الشيعة لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا كان كاشفا

(١) سورة الحشر ٧

(٢) سورة النحل ١٦

(٣) ج ٢ ص ٢٢٩

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٢٩

عن رأى الامام أو كان الامام داخلا فى جملة المجمعين. «١» فهو يرد الأدلة القرآنية التى استدلت بها الجمهور على حجية الاجماع و يناقشهم فى فهم هذه الآيات.

فمثلا عند تفسيره لقول الله تعالى:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا «٢» يقول: «... و استدلت بعضهم من قوله «فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله و الرسول» على أن اجماع الأمة حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب و السنة بشرط وجود التنازع، فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد، و لا يكون كذلك إلا و الإجماع حجة. و هذا الاستدلال إنما يصح لو فرض أن فى الأمة معصوما حافظا للشرع، فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح، لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء، فكيف اعتمدوا عليه هاهنا. على أن الأمة لا تجمع على شىء إلا عن كتاب أو سنة. و كيف يقال إنها إذا أجمعت على شىء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب و السنة و قد ردت إليهما؟» «٣».

(٥) روايته للأحاديث الموضوعية

ان الطبرسى رحمه الله كان راويا لكثير من الاحاديث فى تفسيره، و منها أحاديث موضوعية وردت فى فضائل السور، فوقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاعتراض بما جاء من الأحاديث فى فضائل السور مسندا إلى أبى

(١) تعريف الشيعة

(٢) سورة النساء ٥٩

(٣) ج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٠

و غيره، و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هى احاديث موضوعية باتفاق أهل العلم.

(٦) موقفه من الإسرائيليات

و كثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية، معزوة إلى قائلها، و نلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها، اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة، فإنه يتبته على كذب الرواية، و يبين ما فيها من مجافاتها للحق و بعدها عن الصواب. فمثلا عند قول الله تعالى:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ... «١»

نجده يقول: «و اختلف فى استغفار داود من أى شىء كان، فقيل: إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى و الخضوع و التذلل

بالعبادة و السجود، كما اخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله:

وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يُعْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ «٢» ... قال: إن استغفاره كان لذنوب صغير وقع منه، ثم إنهم اختلفوا فى ذلك على وجوه: أحدها: أن أوريا بن حيان خطب امرأة و كان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه، فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوه منها، فقدموه على أوريا، فعوتب داود على الدنيا ..

ثانيها: أنه اخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على

(١) سورة ص ٢١

(٢) سورة الشعراء ٨٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣١

أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته، فعوتب على ذلك بنزول الملكين.

و ثالثها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات و خلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها، فحينئذ يجوز لغيرهم ان يتزوج بها، فلما قتل اوريا، خطب داود امرأته و منعت هيبه داود و جلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك.

و رابعها: أن داود كان متشاغلا بالعبادة فأتاه رجل و امرأه متحاكمن فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها و ذلك نظر مباح، فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما و عاد إلى عبادة ربه، فشغله الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب.

و خامسها: أنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التثبت، و كان يجب عليه حين سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها و لا يحكم قبل ذلك، و إنما انساه التثبت فى الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العبادة «١».

(٧) التفسير الرمزي

نلاحظ على الطبرسى أحيانا أنه يذكر التفسير الرمزي للآية، مع أنه فى كتابه يفسر القرآن تفسيراً يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن، مثال ذلك تفسيره لقول الله تعالى:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ .. «٢»

نجده يقول «و اختلف فى هذا المشبه و المشبه به على أقوال ... ثم ذكر هذه

(١) ج ٢

(٢) سورة النور ٣٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٢

الاقوال فكان من جملة ما ذكره ما روى عن الرضا أنه قال (نحن المشكاة فيها المصباح محمد صلى الله عليه و سلم يهدى الله لولايتنا من أحب) و ما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رحمه الله بالاسناد عن عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله (كمشكاة فيها مصباح) قال: نور العلم فى صدر النبى المصباح (فى زجاجة) الزجاجه صدر على، صار علم النبى إلى صدر على، علم النبى عليا (يوقد من شجرة مباركة) نور العلم (لا شرقية و لا غربية) لا يهودية و لا نصرانية (يكاد زيتها يضىء و لو لم تمسسه نار) قال: يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل (نور على نور) أى إمام مؤيد بنور العلم و الحكمة فى إثر إمام من آل محمد (صلى)، ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الاوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فى أرضه، و حججه على خلقه، لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم،

(٨) اعتداله فى التشيع

و الطبرسى معتدل فى تشيعه غير مغال فى، لا تلمس فى تفسيره تعصبا كبيرا، و لا تأخذ عليه أنه كفر أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعد التهم و دينهم.

كما أنه لم يغال فى شأن الإمام على كرم الله وجهه - بما يجعله فى مرتبة الإله أو فى مصاف الانبياء، و إن كان يقول بالعصمة. و لقد وجدناه يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا فى شأن من والى عليا و من عاداه، و هو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا معتدلا، فقد أوردته فى الوجه الرابع من الوجوه التى سيقى فى سبب نزول قوله تعالى:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا... (١)

(١) سورة الزخرف ٥٧

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٣

حيث قال:

(... و رابعها: ما رواه سادة أهل البيت عن على عليهم افضل الصلوات أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فوجدته فى ملاء من قریش فنظر إلى ثم قال: يا على إنما مثلك فى هذه الأمة كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكوا، و ابغضه قوم و أفرطوا فى بغضه فهلكوا، و اقتصد فيه قوم فنجوا، فعظم ذلك عليهم فضحكوا و قال: يشبهه بالانبياء و الرسل فنزلت الآية ..) و الحق أن تفسير الطبرسى كتاب عظيم فى بابيه، يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم و المعرفة. و الكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه، فى تناسق تام و ترتيب جميل، و هو جيد فى كل ناحية من النواحي التى يتكلم عنها، فإذا تكلم عن المعانى اللغوية للمفردات أجاد، و إذا تكلم عن وجوه الاعراب أجاد، و إذا تكلم عن القراءات أجاد، و إذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المطلوب، و إذا تحدث عن اسباب النزول و شرح القصص استوفى الاقوال و أفاض، و إذا تناول الاحكام تعرض لمذاهب الفقهاء عن خبرة و دراية.

و هو جملة، تفسير يجمع بين حسن الترتيب، و جمال التهذيب، و دقة التعليل، و قوة الحجج. كما أنه يمثل وجهة نظر الشيعة الإمامية فى فهم القرآن الكريم، و يبث مذهبهم فى ثنايا تفسيره.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٤

الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى**إشارة**

ولد سنة ١٨٧٠ م و توفى سنة ١٩٤٠ م، و كان مغرما بالعجائب الكونية، متأملا فى البدائع الطبيعية، يدفعه شوقه لمعرفة ما فى السماء من جمال، و ما فى الارض من بهاء و كمال، لذلك نهج طريقة التفسير العلمى، الذى كثر رواجه لدى بعض المتأخرين من المفسرين، راميا إلى جعل القرآن مشتتلا على سائر العلوم ما جدّ عنها و ما يحدّ، استجابة للروح المهيمنة على بعض المثقفين الذين لهم عناية بالعلوم، و عناية بالقرآن الكريم، و كان من أكثر هذه النزعة التفسيرية التى تسلطت على قلوب أصحابها، أن أخرج لنا المشغوفون بها كثيرا من الكتب، يحاول أصحابها فيها أن يحملوا كل علوم الأرض و السماء و أن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح، اعتقادا منهم، بأن عملهم هذا فيه بيان صدق القرآن و إعجازه، و صلاحيته للبقاء.

و هو تفسير بدأه مؤلفه أيام كان مدرسا بمدرسه دار العلوم بالقاهرة، فكان يلقي تفسير بعض آيات على طلبتها، و بعضها كان فى مجلة الملاجئ العباسية، ثم استمر فى تفسير بقية القرآن حتى أخرج موسوعة كبيرة.

أسباب حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير

يقول فى مقدمته كتابه، بأنه تأمل الأمة الاسلاميه و تعاليمها الدينيه، فوجد

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٥

اكثر العقلاء و بعض أجلة العلماء معرضين عن تلك المعانى، ساهين لاهين عن التفرج عليها، فقليل منهم من فكر فى خلق العوالم و ما أودع فيها من الغرائب، مما دفعه إلى أن يؤلف كتبا كثيرة مزج فيها الآيات القرآنيه بالعجائب الكونيه، و جعل آيات الوحي مطابقيه لعجائب الصنع، و حكم الخلق، فتوجه إلى الله يسأله التوفيق إلى أن يفسر القرآن تفسيراً ينطوى على كل ما وصل إليه البشر من علوم، فاستجاب الله دعاءه، و تم له ما أراد.

منهج المؤلف فى تفسيره

المؤلف فى تفسيره هذا، يريد توجيه الفكر الاسلامي إلى التأمل فى آيات القرآن التى ترشد إلى علوم الكون، حاثا على العمل بما فيها، منددا بمن يغفل عن هذه الآيات على كثرتها، و ينعى على من أغفلها من السابقين الأولين، الذين وقفوا عند آيات الاحكام و غيرها مما يتعلق بأمر العقيدة.

يقول: يا أمة الاسلام: آيات معدودات فى الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات، فما بالكم أيها الناس بسبعمائه آية فيها عجائب الدنيا كلها ...

هذا زمان العلوم، و هذا زمان ظهور نور الاسلام، و هذا زمان رقيه، يا ليت شعري .. لما ذا لا نعمل فى آيات العلوم الكونيه ما فعله آباؤنا فى آيات الميراث؟

و لكنى أقول: الحمد لله .. الحمد لله، إنك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم، و دراستها أفضل من دراسة علم الفرائض؛ لأنه فرض كفايه، فأما هذه فإنها للزيادة فى معرفة الله و هى فرض عين على كل قادر ... إن هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن، هى التى أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى الاسلام، فهذا زمان الانقلاب، و ظهور الحقائق، و الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم «١» كما يرى الشيخ طنطاوى ضرورة ارتقاء نظام التعليم الإسلامى، لإظهار

(١) الجواهر ج ٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٦

ما فى القرآن الكريم من علوم أظهرها الله فى الأرض، و تتجاوب مع النظريات المستحدثة التى لم يكن للعرب عهد بها. يقول فى تفسيره «... لما ذا ألف علماء الاسلام عشرات الالوف من الكتب الاسلاميه فى علم الفقه .. و علم الفقه ليس له فى القرآن إلا آيات قلائل لا تصل مائه و خمسين آية؟ فلما ذا كثر التأليف فى علم الفقه، و قلّ جدا فى علوم الكائنات التى لا تخلو منها سورة؟ بل هى تبلغ سبعمائه و خمسين آية صريحه، و هناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة. فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع المسلمون فى علم آياته قليله، و يجهلوا علما آياته كثيرة جدا؟ إن آباءنا برعوا فى الفقه، فلنبرع نحن الآن فى علم الكائنات .. لنقم به، لترقى الأمة ..» (١)

أسلوب المؤلف فى هذا التفسير

إنّ القارئ لتفسير الشيخ طنطاوى، يلاحظ طريقته التى سلكها، و يرى الصورة واضحة فى الأسلوب الذى اتبعه و قصده. فهو يفسّر الآيات القرآنية تفسيراً لفظياً مختصراً، لا يخرج عما فى كتب التفسير المتداولة، و لكنه يدخل فى ابحاث علمية مستفيضة يسميها هو «اللطائف أو الجواهر».

هذه الابحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من افكار العلماء فى العصر الحديث، جاء بها المؤلف ليبيّن أنّ القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الابحاث و تبّه إلى تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بعصور بعيدة.

تراه يضع فى تفسيره كثيراً من صور الحيوانات و النباتات، و مناظر الطبيعة، و تجارب العلوم، ليوضح للقارئ توضيحاً يجعل الحقيقة أمامه و كأنها أمر مشاهد محسوس. كما أنه رحمه الله - يستشهد أحياناً على ما يقول بما جاء فى إنجيل برنابا- و هو فى رأيه أصحّ الأنجيل - و فى تفسيره يعتمد على النظريات الحديثة، و العلوم الجديدة، التى لم يكن يعرفها العرب.

(١) الجواهر ج ٢٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٧

نماذج من تفسيره

نجده فى تفسير قول الله تعالى فى أول سورة آل عمران الم يعقد بحثاً طويلاً عنوانه «الأسرار الكيميائية، فى الحروف الهجائية، للأمم الاسلامية، فى أوائل السور القرآنية» و فيه يقول: «انظر رعاك الله .. تأمل .. يقول الله: أ. ل. م. طس. حم. و هكذا يقول لنا: أيها الناس، إن الحروف الهجائية، إليها تحلّل الكلمات اللغوية، فما من لغة فى الأرض إلا و أرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية، سواء أ كانت اللغة العربية أم اللغات الأعجمية، شرقية، و غربية، فلا صرف، و لا إملاء، و لا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفها، و لا سبيل لتعليم لغة و فهمها إلا بتحليلها، و هذا هو القانون المسنون فى سائر العلوم و الفنون. و لا جرم أن العلوم قسماً: لغوية و غير لغوية، فالعلوم اللغوية مقدمة فى التعليم، لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضيه و طبيعیه و إلهیه، فإذا كانت العلوم التى هى آله لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها، فكيف إذا تكون العلوم المقصودة لتتأخر الماديه و المعنويه؟ فهى أولى بالتحليل و أجدر بإرجاعها إلى أصولها الأولية. لا يعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الاعداد، و لا الهندسه إلا بعد علم البسائط و المقدمات، و لا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر و تحليل المركبات إليها، فرجع الأمر إلى تحليل العلوم» (١) «و مثلاً عند ما تعرّض لقوله تعالى:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٢) يقول: «... قوله (و ما بينهما) دخل فى ذلك عوالم السحاب و الكهرباء

(١) الجواهر ج ٢

(٢) سورة طه ٥، ٦

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٨

و جميع العالم المسمى (الآثار العلوية) و هو من علوم الطبيعه قديماً و حديثاً. و قوله (و ما تحت الثرى) يشير لعلمين لم يعرفا إلا فى زماننا، و هما علم طبقات الأرض، و علم الآثار ... فالله هنا يقول: «و ما تحت الثرى» ليحرص المسلمون على دراسة علوم المصريين التى تظهر الآن تحت الثرى ..» (١)

و مثلاً عند قوله تعالى:

وَ خَلَقَ الْحَيَّانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ «٢» نجده يقول: «... و المارج المختلط بعضه ببعض، فيكون اللهب الأحمر و الأصفر و الأخضر مختلطات، و كما أن الإنسان من عناصر مختلفات، هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات، و لقد ظهر فى الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة، غير ما لم يعلموه، فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة، و إلى أن اللهب مضطرب دائماً، و إنما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب، إشارة إلى أن نفوس الجان لا تزال فى حاجة إلى التهذيب و التكميل. تأمل فى مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتهم بأن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة، أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقه مضطربة ..» (٣).

و مثلاً فى تفسير سورة الزلزلة:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ....

نجده يفسرها تفسيراً لفظياً مختصراً، ثم يذكر ما فيها من لطائف، مستعرضاً

(١) الجواهر ج ١٠

(٢) سورة الرحمن ١٥

(٣) الجواهر ج ٢٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٣٩

ما وقع من حوادث الزلزال فى مختلف البلاد، و ما وصل اليه العلم الحديث من استخراج البترول و الفحم من الأرض، و ما كثر فى هذا الزمان من استخراج الدفائن من الأرض، مثل ما كشف فى مصر من آثار قدمائها، و فى اليونان و غيرها، ثم يقول بعد أن أفاض فيما سبق: «... أ لست ترى أن هذه السورة- و إن كانت واردة لأحوال الآخرة- تشير من طرف خفى إلى ما ذكرنا فى الدنيا؟ فالأرض الآن كأنها فى حال زلزلة، و قد أخرجت أثقالها و كنوزها و موتها و غيرها، و الناس الآن يتساءلون و ها هم أولاء يلهمون الاختراع، و ها هم أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة فى عمل يناسبها، و كل إنسان فى عمله الخاص به و ينتفع به» (١) و مثلاً عند ما تعرض لقول الله تعالى:

... وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصِيلِهَا قَالَ أَ تُسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ... الآية «٢».

نجده يقول: «الفوائد الطيبة فى هذه الآية- ثم يأخذ فى بيان ما أثبتته الطب الحديث من نظريات طيبة، و يذكر مناهج أطباء أوروبا فى الطب، ثم يقول- أو ليست هذه المناهج هى التى نحا نحوها القرآن؟ أو ليس قوله «أ تستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير رمزاً لذلك؟ كأنه يقول: العيشة البدوية على المن و السلوى ... و هما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهما، مع الهواء النقى و الحياة الحرة، أفضل من حياة شقية فى المدن بأكل التوابل و اللحم، و الإكثار

(١) الجواهر ج ٢٥

(٢) سورة البقرة ٦١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٠

من ألوان الطعام، مع الذلة و جور الحكام، و الجبن و طمع الجيران من الممالك فتحطفكم على حين غفلة و انتم لا تشعرون. بمثل هذا تفسر هذه الآيات.

بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله ...» (١)

وهكذا نرى أن تفسير الشيخ طنطاوى، أخذ يوضح اشتغال القرآن على ما جدّ من نظريات علمية تؤيد إعجاز القرآن، باعتبار أن العلم كشف فى القرون الأخيرة حقائق و طبائع كثيرة، تعزى لكاشفيها و مخترعيها من علماء العصر، و المدقق فى القرآن يجد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به فى القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً، و ما بقيت مستورة تحت غشاء من الخلفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن، شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه.

و ذلك بأن العلماء اكتشفوا الأثير و هو مادة الكون، و قد وصف القرآن بدء التكوين فقال:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ «٢».

و اكتشفوا أن الكائنات فى حركة دائمة دائبة، و القرآن يقول:

وَ آيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ... (إلى أن يقول) وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِغُونَ «٣» و حققوا أنه لو لا الجبال لاقتضى الثقل النوعى أن تميد الأرض، و ترتج فى دورتها، و القرآن يقول:

وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ «٤».

(١) الجواهر ج ١

(٢) سورة فصلت ١١

(٣) سورة يس ٤٠

(٤) سورة النحل ١٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤١

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة و النواميس الطبيعية.

و الكتاب - كما ترى - موسوعة علمية، ضربت فى كل من فنون العلم بسهم وافر، مما جعل هذا التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازى، فليل عنه: (فيه كل شىء إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر الرازى بهذا الوصف، و أولى به.

و الكتاب يدل على أن المؤلف - رحمه الله - كان كثير التجوال فى ملكوت السموات و الأرض بفكره، يطوف فى شتى نواحي العلم بعقله و قلبه قاصدا تفسير آيات الله فى الآفاق و فى نفوس الناس، هادفا إلى إثبات أن القرآن تضمن ما جاء و ما قد يجيء به الانسان من علوم و نظريات، و لكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل و أحداث، تحقيقا لقول الله تعالى فى كتابه:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ «١».

و لكن هذا خروج بالقرآن عن قصده، و انحراف به عن هدفه.

إن الذين يعتبرون أن التفسير العلمى هو الذى يبين إعجاز القرآن مخطئون و لا شك. فالاستناد إلى ما تناولته بعض آيات القرآن من حقائق الكون و مشاهدته، أو إلى دعوة الله للناس بالنظر فى كتاب الكون و آياته التى بثها فى الآفاق و فى أنفسهم، لإظهار أن القرآن قد جمع علوم الأولين و الآخرين، تأويل غير صحيح؛ ذلك لأن تناول القرآن لحقائق الكون و مشاهدته، و دعوته إلى النظر فى ملكوت السموات و الأرض و فى أنفسهم، لا يراد منه إلا رياضة وجدانات الناس، و توجيه عامتهم و خاصتهم إلى مكان العظمة و العبرة، و لفهمهم إلى آيات قدرة الله و دلائل وحدانيته، من جهة ما لهذه الآيات و المشاهد من روعة فى النفس و جلال

(١) سورة الانعام ٣٨

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٢

فى القلب، لا من جهة ما لها من دقائق النظريات و ضوابط القوانين، فليس القرآن كتاب طب أو فلسفة أو هندسة ... و ليعلم أصحاب هذا اللون من التفسير، أن القرآن غنى عن أن يعتز بمثل هذا التكليف، الذى يوشك أن يخرج به عن هدفه الانسانى الاجتماعى، فى اصلاح الحياء، و رياضة النفس، و الرجوع بها إلى الله تعالى.

فليس من الخير أن نهج بالقرآن هذا النهج فى التفسير، رغبة فى إظهار إعجاز القرآن و صلاحيته للتمشى مع التطور الزمنى، و حسبنا أن لا يكون فى القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة، و حسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه و بين ما جدّ و يجدّ من نظريات و قوانين علمية، تقوم على أساس من الحق و تستند إلى أصل من الصحة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٣

[تفسير] الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

التعريف به

فى قرية «محلّة نصر» من إقليم البحيرة بمصر، ولد الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله عام ١٨٤٩ م، و نشأ فى أسرته المتوسطة الحال، نشأ أمثاله من القرويين، و ترك بدون تعليم حتى ناهز العاشرة، ثم حفظ القرآن الكريم، و التحق طلبا للعلم بالجامع الأحمدي فى طنطا، ثم انتقل إلى الجامع الأزهر فى القاهرة.

فى طليعة أيامه بالأزهر، منى بمعلمين غير أكفاء، رغبوه عن التعليم، و نفروه عن المعرفة، فسئم الدرس و فرّ، و لكنه أتاحت له ظروف جعلته يستسيغ حلاوة العلم، فصبر بعدها على مرارة التحصيل، و أقبل على الدرس بنهم و شغف، يسعفه عقل راجح، و ذهن ثاقب، و بصيرة نافذة، حتى غدا نبراسا يضىء، و إماما يستفتى، و حجة من حجج الإسلام.

و حين وفد المصلح الكبير جمال الدين الافغانى على مصر، و أعاد إلى رحابها دروس الفلسفة و المنطق و علوم الكلام و الحكمة، كان «محمد عبده ألزم تلاميذه له، و أقر بهم منه، و أنبغهم فيما يأخذ عنه.

و فى عام ١٢٩٤ ه نال اجازة العالمية من الازهر الشريف، و بعدها بعام

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٤

واحد، عين مدرسا للأدب و التاريخ العربى بمدرستى الألسن و دار العلوم؛ و لكن لحرية فكره، و جرأة كلمته، و مجاهرته بدعوة الإصلاح، فصل من عمله و لزم بلده فترة. ثم احتيج إليه ليشرف على إصلاح لغة الوقائع المصرية، ثم أصبح رئيسا لتحريرها، و سارت به كفاءته إلى أن غدا مراقبا على كتابه الجرائد و تحريرها.

و حين نمت مبادئ الأفغانى، و زكت دعوته فى القلوب، شبت الثورة العرابية، و كان الشيخ محمد عبده من مشايعها، و المحركين لها، و لقد أفتى بخلع الخديوى فنفى من مصر و ذهب إلى سوريا- لبنان- و أقام فى بيروت، و تولى التدريس فى مدارسها- و فى بيروت ألف رسالته المشهورة- رسالة التوحيد، ثم التحق بالسيد جمال الدين الأفغانى بباريس، و أنشأ معه جريدة العروة الوثقى ..

ثم عفا الخديوى عنه، و عاد لمصر و عين قاضيا بالمحاكم الأهلية، و بقى مثالا للقاضى النزيه، الصحيح النظر و الحكم، حتى عين مفتيا للديار المصرية عام ١٣١٧ ه و تولى التدريس بالأزهر، و بقى على ذلك حتى وافته منيته عام ١٣٢٣ ه - ١٩٠٥ م.

و الإمام محمد عبده، يعتبر من اكبر المصلحين الاسلاميين فى العصر الحديث، فقد سلط من فكره ضياء على أباطيل البدع و الأضاليل فبددها، و كشف للناس جوهر الاسلام ناصعا بعد أن غشيته سحب كثيفة من ظلمات الجهل، و وقف ببصيرة نافذة يوفق بين العلم و الدين كما فعل من قبله ابن سينا و ابن رشد، و أخذ يفسر كتاب الله على ضوء من العلم و المعرفة و العقل، و كتب رسالة التوحيد ببلاغة متمكنة تقرب العقائد من الأفهام، و تخلص النفوس من الأسقام، و تصدى للمبشرين بسيف الحق، يرد كيدهم و يقطع السبيل

على مفترياتهم، و كتاباه «الاسلام و الرد على منتقديه» و «الاسلام و النصرانية» من أقوى ما كتب فى هذا المجال.

لقد كان - رحمه الله - من الأخيار الذين يصطفاهم الله على فترات من

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٥

الزمان، ليجددوا إيمان الناس بالحق و قد سيته، و ليخلصوا الفكر الإسلامى من الخبث الذى يتسرب إليه بفعل الأهواء، و سكوت الفصحاء.

إنتاجه فى التفسير

إن المستقصى لما انتجه الاستاذ الإمام من عمل فى التفسير، يجد له تفسيره المشهور لجزء (عم) الذى ألفه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية، ليكون مرجعا لساتذ مدارس الجمعية فى شرح ما يحفظ التلاميذ من سور هذا الجزء، و ليكون عاملا للإصلاح فى اعمالهم و اخلاقهم.

أتم الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء فى سنة ١٣٢١ هـ ببلاد المغرب، و بذل جهده كما يقول (فى أن تكون العبارة سهلة التناول، خالية من الخلاف و كثرة الوجوه فى الاعراب، بحيث لا يحتاج فى فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ، أو السامع كيف يسمع، مع حسن النية و سلامة الوجدان) «١» كما يجد له تفسيراً مطولاً لسورة (العصر) كان قد ألقاه على هيئة محاضرات، أو دروس على علماء مدينة الجزائر و وجهائها فى سنة ١٩٠٣ م كما يجد له بعض البحوث التفسيرية، التى عالج فيها بعض مشكلات القرآن، و دفع بها بعض ما أثير حول القرآن من شكوك و إشكالات، كشرحه لقوله تعالى:

وَإِنْ تَصَبَّهْمُ حَسْبُنَا يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا «٢».

و قوله تعالى:

(١) مقدمة تفسير جزء (عم)

(٢) سورة النساء ٧٨

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٦

ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك، و أرسلناك للناس رسولا و كفى بالله شهيدا «١» حيث جمع بين الآيتين، و وفق بين ما يظن فيهما من تناف و تضاد، و هو نسبة أفعال العباد تارة إلى الله تعالى، و تارة إلى العبد.

و من آثار الاستاذ الامام فى التفسير، تلك الدروس التى ألقاها فى الازهر الشريف. على تلاميذه و مريديه، و كان ذلك بمشورة تلميذه السيد محمد رشيد رضا، و إقناعه به، كما يقول هو فى مقدمة تفسيره «٢».

و الاستاذ الامام، ابتداء بأول القرآن فى غرة المحرم سنة ١٣١٧ هـ و انتهى عند تفسير قول الله تعالى:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا «٣» دروسا كان يلقاها على طلابه و لم يدون منها شيئا، لذلك

اعتبرت أثرا من آثاره فى التفسير، و ذلك لأن تلميذه السيد محمد رشيد رضا كان يكتب فى اثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات

يودعها ما يراه أهم اقوال الاستاذ الامام، ثم يحفظ ما كتب ليمنه بما يذكره من أقواله وقت الفراغ، ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب فى

مجلته (المنار) و كان - كما يقول فى مقدمة تفسيره - يطلع الاستاذ الامام على ما أعده للطبع، كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى

المطبعة و قبل طبعه، فكان ينقح فيه بزيارة قليلة، أو حذف كلمة أو كلمات. قال: «و لا اذكر أنه انتقد شيئا مما لم يره قبل الطبع، بل

كان راضيا بالمكتوب بل معجبا به .. «٤»

(١) سورة النساء ٧٩

(٢) تفسير المنارج ١

(٣) سورة النساء ١٢٦

(٤) تفسير المنارج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٧

طريقته فى التفسير

يعتبر الاستاذ الامام، الأول الذى قام وحده من بين رجال الازهر بالدعوة إلى التحرر من قيود التقليد، و إلى التجديد، فاستعمل عقله الحر فى كتاباته و بحوثه، و لم يجر على ما جمده عليه غيره من افكار المتقدمين، و اقوال السابقين، فكان له من وراء ذلك آراء و أفكار خالف بها من سبقه، فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم، و جمعت حوله قلوب مرديه و المعجبين به.

هذه الحرية العقلية، و هذه الثورة على القديم، كان لهما أثر بالغ فى المنهج الذى نهجه الشيخ لنفسه، و سار عليه فى تفسيره. فهو قد اتخذ لنفسه مبدأ يسير عليه فى تفسير القرآن الكريم، و يخالف به جماعة المفسرين المتقدمين. إذ يفهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا و حياتهم الآخرة، «لأنه يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن، و ما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له، أو وسيلة لتحصيله.» (١)

و الاستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين: - أولاً: جاف مبعد عن الله و كتابه، و هو ما يقصد به حل الالفاظ، و إعراب الجمل، و بيان ما ترمى اليه تلك العبارات و الاشارات من النكت الفتيية.

قال: و هذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً، و إنما هو ضرب من التمرين فى الفنون، كالنحو و المعانى و غيرها. ثانياً: أن يذهب المفسر إلى فهم المراد من القول، و حكمه التشريع فى العقائد و الأحكام، على الوجه الذى يجذب الأرواح، و يسوقها إلى العمل و الهداية المودعة فى الكلام؛ ليتحقق فيه معنى قول الله تعالى (هدى و رحمة) و نحوهما من الأوصاف. و فى هذا يقول: «و هذا هو الغرض الأول الذى ارمى إليه فى قراءة التفسير» (٢).

(١) تفسير المنارج ١

(٢) تفسير المنارج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٨

العقيدة تؤخذ من القرآن

يرى الاستاذ الامام، أن القرآن الكريم هو الميزان الذى توزن به العقائد لتعرف قيمتها، و يقرر انه يجب على من ينظر فى القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة، و يستنبط منه الرأى، و ينعى على ما كان من اكثر المفسرين، من تسلط العقيدة عليهم، و نظرهم للقرآن من خلالها، حتى تأولوا القرآن بما يشهد لعقائدهم، و يتمشى معها. و فى هذا يقول «إذا وزنا ما فى أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى، من غير أن ندخلها اولاً فيه، يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين. و أما إذا أدخلنا ما فى أدمغتنا فى القرآن، و حشرناها فيه أولاً، فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال، لاختلاط الموزون بالميزان، فلا يدري ما هو الموزون به.

«أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب و الآراء فى الدين، لا أن تكون المذاهب أصلاً و القرآن هو الذى يحمل عليها، و

يرجع بالتأويل أو التحريف إليها، كما جرى عليه المخذولون، و تاه فيه الضالون «١»

طريقة الأستاذ الامام فى دروس التفسير

يحدثنا تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الاستاذ الامام فى دروس التفسير فيقول: «كانت طريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه فى كتابه التفسير، و هو أن يتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون، و يختصر فيما برزوا فيه من مباحث الالفاظ، و الاعراب، و نكت البلاغة، و فى الروايات التى تدل عليها، و لا تتوقف على فهمها الآيات «٢» و كان الاستاذ الامام يعتمد فى دروسه و كتابته فى التفسير على عقله الحر، و كان- كما يقول عنه بعض الكاتبين- «لا يلتزم فى التفسير كتابا، و إنما يقرأ فى المصحف، و يلقي ما يفيض الله على قلبه «٣»

(١) تفسير سورة الفاتحة

(٢) تفسير المنارج ١

(٣) محمد عبده لعثمان أمين

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٤٩

و كان من دأبه أنه لا- يرجع إلى كتاب التفسير قبل إلقاء دروسه، حتى لا يتأثر بفهم غيره، و كل ما كان منه أنه إذا ما عرض له وجه غريب من الاعراب او كلمة غريبة فى اللغة، رجع إلى بعض كتب التفسير، ليرى ما كتب فى ذلك، و قد حدث عن نفسه بذلك فقال «إننى لا أطلع عند ما أقرأ، لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب فى الاعراب، أو كلمة غريبة فى اللغة «١». ثم نجد تلميذه السيد محمد رشيد رضا يذكر أن الاستاذ الامام كان «يتوكأ فى ذلك يعنى فى دروسه فى التفسير- على عبارة تفسير الجلالين الذى هو أوجز التفاسير، فكان يقرأ عبارته فيقرها، أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم فى الآية أو الآيات المنزلة فى معنى واحد بما فتح الله عليه، ما فيه هداية و عبرة «٢».

و الاستاذ الامام لم يقف عند ما كتبه قدماء المفسرين، و لم يلغ عقله أمام عقولهم، بل ندد بمن يكتفى فى التفسير بالنظر فى اقوال المتقدمين فيقول «التفسير عند قومنا اليوم و من قبل اليوم بقرون، هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء فى كتب المفسرين على ما فى كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن.

و لو كان من عند غير الله لوجِدوا فيه اختلافاً كثيراً «٣» و لیت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم فى العلم بمعانى الكتاب ثم يبثونه فى الناس و يحملونهم عليه، و لكنهم لم يطلبوا ذلك، و إنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها، و يمارون فيها من يباريهم فى طلبها، و لا يخرجون لإظهار البراعة فى تحصيلها عن حدّ الإكثار من القول، و اختراع الوجوه من التأويل، و الإغراب فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل.

(١) تفسير المنارج ١

(٢) المنارج ١

(٣) سورة النساء ٨٢

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٠

«إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن اقوال الناس و ما فهموه، و إنما يسألنا عن كتابه الذى أنزله لإرشادنا و هدايتنا، و عن سنّة نبينا الذى بين لنا ما نزل إلينا «و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم «١» «يسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بلغتم؟ هل عقلتم

ما عنه نهيتهم و ما به امرتم؟ و هل عملتم بإرشاد القرآن، و اهتديتم بهدى النبى، و اتبعتم سنته؟

عجبا لنا ننتظر هذا السؤال و نحن فى هذا الإعراض عن القرآن و هديه، فى اللغفلة و الغرور «٢».

و الاستاذ الإمام يعزف الفهم الصحيح للقرآن و يحدده بقوله «... و أعنى بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصييه أساليب القرآن بعجائبها، و تملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذا جافا، لم يصحبه ذلك الذوق و ما يتبعه من رقة الشعور و لطف الوجدان.

اللذين هما مدار التعقل و التأثر و الفهم و التدبر «٣».

موقف الاستاذ الإمام محمد عبده من مبهمات القرآن

نلاحظ أنه كان ينفر من شرح مبهمات القرآن فلا يخوض فيها، فلم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالاسرائيليات فجعلوا منها شروحا و تفصيلات، و ذلك لاعتقاده بأن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات لما جاء به مبهما فى كتابه، و لو أراد الله منا ذلك لدلنا عليه فى كتابه أو على لسان نبيه «مذهبه فى جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعى لا يتعداه و يثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه» «٤» فهو عند تفسيره لقول الله تعالى

(١) سورة النحل ٤٤

(٢) تفسير المنارج ١

(٣) تفسير المنارج ١ ص ٢٧

(٤) تفسير المنارج ١ ص ٣٢٠

فى علوم القرآن (كفافي و الشرف)، ص: ٣٥١

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ «١».

يقول: «و من الغيب الذى يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به فى كتابه: أن علينا حفظه يكتبون أعمالنا حسنات و سيئات، و لكن ليس علينا أن نبحت عن حقيقة هؤلاء، و من أى شىء خلقوا، و ما هو عملهم فى حفظهم و كتابتهم، هل عندهم أوراق و أقلام و مواد كالمعهود عندنا ... و هو يبعد فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ و هل الحروف و الصور التى ترسم هى على نحو ما نعهد؟ أو إنما هى أرواح تتجلى لها الاعمال فتبقى فيها بقاء المداد فى القرطاس إلى أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به، و إنما نكلف الإيمان بصدق الخبر و تفويض الأمر فى معناه إلى الله، و الذى يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى عملنا، هو: أن أعمالنا تحفظ و تحصى، لا يضيع منها نقيير و لا قطمير» «٢».

و عند ما تعرض لقول الله تعالى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ «٣» نجده يقول: «و قد يروى المفسرون هنا حكايات فى تصوير إرم ذات العمداد، كان يجب أن ينزه عنها كتاب الله، فإذا وقع إليك شىء من كتبهم، و نظرت فى هذا الموضوع منها، فتخط ببصرك ما تجده فى وصف إرم، و إياك أن تنظر فيه» «٤».

معالجة القضايا الاجتماعية

و الاستاذ الإمام يقف عند بعض آيات القرآن التى يمكن أن تؤخذ منها طرق

(٢) تفسير جزء (عم) ص ٣٦

(٣) سورة الفجر ٦، ٧

(٤) تفسير جزء (عم) ص ٧٩

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ٣٥٢

معالجة الامراض الاجتماعية، فيفيض فى تصوير خطر العلة الاجتماعية التى يتحدث عنها، و يرشد إلى وسائل علاجها و التخلص منها بوحى مما يفهمه من القرآن الكريم نفسه.

أنظر إليه عند تفسير قول الله تعالى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ «١» كيف يوضع معنى البرّ و ما يكون به الانسان من الأبرار، فيقول: «فلا يعد الشخص برا و لا بارا حتى يكون للناس من كسبه و من نفسه نصيب، فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون، الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات، و بتسيحات و تكبيرات و تحميدات ملفوظات غير معقولات؛ و صيحات غير لائقات بأهل المروءة من المؤمنين و المؤمنات، ثم بصوم أيام معدودات، لا- يجتنب فيها إيذاء كثير من المخلوقات، مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط، ارتفع أو انحط، و مع حرصه و طمعه و تطلعه لما فى أيدي الناس، و اعتقاده الاستحقاق لما عندهم، لا لشيء سوى أنهم عاملون فى كسب المال و هو غير عامل، و هم يجرون على سنه الحق و هو مستمسك بسنه الباطل، و هم يتجملون بحلية العمل و هو منها عاطل، فهؤلاء ليسوا من الأبرار، بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار» «٢» و مثالا- عند ما تعرض لقوله تعالى ... وَ لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ «٣» تجده يقرر «أن قوله تعالى و لا يحض على طعام المسكين، كناية عن الذى لا

(١) سورة الانفطار ١٣

(٢) تفسير جزء (عم) ص ٣٧

(٣) سورة الماعون ٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشرفى)، ص: ٣٥٣

يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج الى القوت الذى لا يستطيع له كسبا ...

ثم يقول: «و إنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين، و لم تجد ما تعطيه، فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه. و فيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء و لو بجمع المال من غيرهم، و هى طريقة الجمعيات الخيرية، فأصلها ثابت فى الكتاب بهذه الآيه، و به قوله تعالى من سورة الفجر كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَ لَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَ نِعْمَتِ الطَّرِيقَةُ هِيَ لِإِغَاثَةِ الْفُقَرَاءِ، وَ سَدِّ شَيْءٍ مِنْ حَاجَاتِ الْمَسَاكِينِ ...» «١»

شرح القرآن على ضوء العلم الحديث

يلاحظ أن الاستاذ الامام- رحمه الله- يتناول بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا يقوم على أساس من نظريات العلم الحديث، و غرضه فى ذلك، أن يوفق بين معانى القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الناس، و بين ما عندهم من معلومات تكاد تكون من المسلّمات عندهم، أو هى مسلّمه بالفعل، و هو- و إن كان يقصد بشرحه هذا غاية نبيلة- يخرج فى بعض الأحيان بمثل هذا الشرح و البيان عن مألوف العرب، و ما عهد لديهم وقت نزول القرآن.

يقول عند تفسير قول الله تعالى إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ «٢» «انشقاق السماء، قبل انفطارها الذى مر تفسيره فى سورة إذا السماء انفطرت و هو فساد تركيبها، و اختلاف نظامها، عند ما يريد الله خراب هذا العالم الذى

(١) تفسير جزء (عم) ص ١٦٢

(٢) سورة الانشقاق ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٤

نحن فيه، و هو يكون بحادثه من الحوادث التى قد ينجز إليها سير العالم، كأن يمر كوكب فى سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره، و يحدث من ذلك غمام و أى غمام، يظهر فى مواضع متفرقة من الجو و الفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشقت بالغمام و اختل نظامها حال ظهوره «١».

و هو تفسير اجتهادى غايته منه تقريب معانى القرآن من بعض ما تحدث به أصحاب العلوم الطبيعية فى زمانه عن ظواهر الكون و قرروا ثبوته. و لكن .. هل يا ترى، لا بد من حدوث هذه الظاهرة الكونية، حتى يفسد الكون؟ و هل رب العالمين بحاجة إلى ذلك أو إلى بعضه ليتم أمره و ينفذ قضاءه؟ الأجدر بنا أن نؤمن بما جاء به من القرآن، و لا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات أو جزئيات.

موقف الإمام من السحر:

لقد وقف الإمام من السحر موقفا عقليا صريحا، نراه يقول فى تفسيره لقول الله تعالى وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ «٢» بعد أن شرح معنى النفث و العقد، المراد بهم هنا- يقصد النفثات- هم النمامون، المقطعون لروابط الألفه، المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمائمهم، و إنما جاءت العبارة كما فى الآية، لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين، الذين إذا أردوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء و زوجته- مثلا- فيما يوهمون به العامة، عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها و حلوها، ليكون ذلك حلا للعقدة التى بين الزوجين. و النميمة تشبه أن تكون ضربا من السحر، لأنها تحول

(١) تفسير جزء (عم) ص ٤٣

(٢) سورة الفلق ٤

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٥

ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة، بوسيلة خفية كاذبة، و النميمة تضلل وجدان الصديقين، كما يضل الليل من يسير فيه بظلمته، و لهذا ذكرها عقب ذكر الفاسق ...».

و قد ضعف بعض الأحاديث التى وردت فى الصحيحين حول إصابة الرسول بالسحر، و لم يأخذ بها لأنها روايات آحاد قال: «و الذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، و أنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه و سلم، فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثبتته، و عدم الاعتقاد بما ينفيه، و قد جاء ينفى السحر عنه عليه السلام، حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه، و يخهم على زعمهم هذا، فإذا هو ليس بمسحور قطعا. و أما الحديث فعلى فرض صحته، هو آحاد، و الآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد، و عصمة النبي من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد، لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين، و لا يجوز أن يؤخذ فيها الظن و المظنون، على أن الحديث الذى يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح، فلا- تقوم به عليه حجة، و على أى حال، فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث، و لا نحكمه فى عقيدتنا، و ناخذ بنص الكتاب و بدليل العقل، فإنه إذا حولت النبى فى عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا و هو لم يبلغه، أو أن شيئا نزل عليه و هو لم ينزل عليه، و الأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان ...» «١»

و هذا الحديث ليس وحده الذى يضعفه الشيخ، أو يتخلص منه بأنه- رواية آحاد، فهناك أحاديث كثيرة نالها هذا الحكم، كحديث الشيخين «كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم و ابنها» فإنه قال فيه «إذا صح هذا الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من

باب الحقيقة» (٢) فهو لا يثق بصحة

(١) تفسير جزء (عم) ص ١٣١

(٢) تفسير المنارج ٣

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٦

الحديث برغم رواية الشيخين له، و يرى أنه- لو صح- من باب التمثيل، و هو فى هذا متفق مع المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الانسان إلّا بالوسوسة و الإغواء فقط.

هذه لمحة عن إنتاج الاستاذ الإمام فى التفسير، الذى يعتبر صاحب مدرسة لمفسرى العصر الحديث، قائمة على النظر الى القرآن نظرة بعيدة عن التأثير بمذهب من المذاهب، بعيدة عن التأثير أيضا باصطلاحات العلوم و الفنون، التى زجّ بها فى التفسير بدون أن يكون فى حاجة إليها. و لم يتناول تلاميذ الإمام ذلك إلا بمقدار الحاجة، و على حسب الضرورة.

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٧

تفسير القرآن الكريم المشهور «بالمناج» للشيخ محمد رشيد رضا

التعريف بالمؤلف

هو الشيخ محمد رشيد رضا، ولد فى طرابلس الشام عام ١٢٨٢ هـ و نشأ بها، و تلقى علومه عن شيوخها و علمائها، و جلس للناس يعطيهم من علمه، و يعظهم بنصائحه و إرشاداته، حتى وقعت يده على نسخة من جريدة العروة الوثقى، و هى التى أخرجها و كتب فيها السيد جمال الدين الأفغانى، و تلميذه الاستاذ الإمام محمد عبده، فقرأها الشيخ رشيد، و أعجب بالرجلين إعجابا شديدا، و سعى للاتصال بالسيد جمال الدين الأفغانى و لكنه لم يوفق، فاتصل بخليفته الشيخ محمد عبده، و قابله، و عرض عليه اقتراحا، بأن يكتب للقرآن الكريم تفسيراً على منهج ما كان يكتبه فى جريدة العروة الوثقى. و بعد محاوره و تداول، اقتنع الاستاذ الإمام، بأن يقرأ دروسا فى التفسير بالجامع الأزهر الشريف.

و كان الشيخ رشيد- رحمه الله- أكثر الناس حرصا على ملازمة الإمام محمد عبده فى دروسه، و تلقيها و ضبطها، فكان يكتب بعض ما يسمع، ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد ذلك، حتى قام بنشر ما كتبه على الناس فى مجلته (المناج)، بعد أن راجع شيخه فيما كتب، و بعد أن نقّحه و هدّبه. (١)

(١) مقتبس من مقدمة من مقدمة تفسير المنارج ١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٨

و لذا، قال بعض العلماء: إن الشيخ رشيد هو الوارث الأول لعلم الاستاذ الإمام، إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ، و ألف فى حياته و بعد وفاته، ناهجا منهجه. و سالكا طريق فكره، حتى روى أن الإمام محمد عبده- رحمه الله- كان يقول: «صاحب المناج ترجمان أفكارى». (١) و وصفه مرّة بقوله: «إنه متّحد معى فى العقيدة، و الفكر، و الرأى، و الخلق، و العمل». (٢) توفى رحمه الله فى سنة ١٣٥٤ هـ.

إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير

باعتبار أنه أكثر رجال مدرسة الاستاذ الامام محمد عبده إنتاجا فى التفسير، فقد كتب تفسيره (المناج) مبتدئا بأول القرآن الكريم، و

منتها عند قوله تعالى:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ أَنْتَ وَكَلَيْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّيْ مُسْلِمًا وَ
الْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ (٣) حيث عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن كله.

وقد فسر الشيخ بعض قصار السور، كالإخلاص، والكوثر، والكافرون، والمعوذتين، ولم يعرف له إنتاج تفسيري أكثر من هذا. وفيه تبدو روح الامام محمد عبده ممزوجة بروح تلميذه، فالمنهج واحد، والأفكار واحدة، والمصادر واحدة، والهدف واحد، وقل أن يوجد فرق بين الرجلين.

(١) ج ٢ ص ٤٩٨

(٢) المحدث بهذا القول هو تلميذ الشيخ رشيد، الاستاذ عبد الرحمن عاصم في مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد في السنة الخامسة من مجلة نور الاسلام. العدد ١٢.

(٣) سورة يوسف ١٠١

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٥٩

الهدف من تفسيره

و هو مماثل لهدف الاستاذ الإمام سداً لحاجة الناس، و هداية و إصلاحاً، بعد أن أقحم كثير من المفسرين، تفصيلات العلوم، و موضوعات الحديث، و خرافات الاسرائيليات، فى تفسيراتهم، مما يصرف الناس عن هداية القرآن. يقول فى ذلك: «إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة، المنزلة فى وصفه، و ما أنزل لأجله، من الانذار، و التبشير، و الهداية، و الإصلاح (١)» و كان الاستاذ الإمام قد صرح قبله بأن هدفه من التفسير هو: «فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا و حياتهم الآخرة» (٢).

طريقته فى التفسير:

و هى نفس الطريقة التى سلكها استاذة الإمام، لا يتقيد بأقوال المفسرين، و لا يخوض فى الاسرائيليات، و لا يتعلق بأحاديث موضوعه، و لا حشد لمباحث الفنون، و لا رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم.

يشرح آيات القرآن بأسلوب جيد، يكشف فيه المعنى بعبارة سهلة مقبولة، و يوضح مشكلات القرآن مدافعا عنه، و راداً على ما أثير حوله من شبهات. و هو فى ذلك يبين هدى القرآن، و يدل على عظيم ارشاده، و يظهر معالجته لأمراض المجتمع بالدواء الناجع، كما يبين سنة الله فى خليقته.

و مع هذا، فقد حاد الشيخ رشيد - رحمه الله - عن منهج استاذة بعض الشىء، و ذلك بعد وفاة شيخه، و استقلاله بالعمل. يحدثنا بذلك فيقول: «و إننى لما

(١) تفسير المنارج ١ ص ١٠

(٢) المرجع نفسه ج ١ ص ١٧

فى علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٦٠

استقلت بالعمل بعد وفاته، خالفت منهجه - رحمه الله - بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراً لها، أو فى

حكمها، و فى تحقيق بعض المفردات، أو الجمل اللغوية، و المسائل الخلافية بين العلماء، و فى الإكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة، و فى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها، بما يثبتهم بهداية دينهم فى هذا العصر، أو يقوى حججهم على خصومه من الكفار و المبتدعة، أو بحل بعض المشكلات التى أعيا حلها، بما يطمئن به القلب، و تسكن إليه النفس». (١)

رأيه فى أصحاب الكبائر:

عند ما تعرض لقوله تعالى و مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢) و هى فى شأن المرابين، نجده يخالف أهل السنة، و يؤكد أن صاحب الكبيرة التى فى درجة أكل الربا و قتل العمد، إذا مات و لم يتب منها يخلد فى النار، و لا يخرج منها أبدا فيقول «أى و من عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك البعداء عن الاعتاز بموعظة ربهم، الذى لا ينههم إلا عما يضرهم فى أفرادهم أو جمعهم، هم أهل النار الذين يلزمون بها كما يلزم الصاحب صاحبه، فيكونون فيها خالدين ... ثم يقول: ما كل ما يسمى ايمانا يعصم صاحبه من الخلود فى النار، الإيمان إيمانان: إيمان لا يعدو التسليم الإجمالى بالدين الذى نشأ فيه المرء أو نسب إليه، و مجارة أهله و لو بعدم معارضتهم فيما هم عليه. و إيمان هو عبارة عن معرفه صحيحه بالدين عن يقين بالايمان، متمكنه فى العقل بالبرهان مؤثره فى النفس بمقتضى الإذعان، حاكمه على الارادة المصروفة للجوارح فى الأعمال

(١) تفسير المنارج ١ ص ١٦

(٢) سورة البقرة ٢٧٥

فى علوم القرآن (كفافي و الشريفي)، ص: ٣٦١

بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها فى كل حال، إلا ما لا يخلو عنه الانسان من غلبه جهالة أو نسيان. و ليس الربا من المعاصى التى تنسى، أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة و الطيش، كالحدة و ثورة الشهوة، أو يقع صاحبها منها فى غمرة النسيان كالغيبه و الفطره، فهذا هو الايمان الذى يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله، و لكنه لا يجتمع مع الاقدام على كبائر الاثم و الفواحش عمدا، إثارا لحب المال و اللذة، عن دين الله و ما فيه من الحكم و المصالح. و أما الايمان الاول: فهو صوري فقط، فلا قيمة له عند الله تعالى، لأنه تعالى لا ينظر الى الصور و الاقوال، و لكنه ينظر الى القلوب و الأفعال، كما ورد فى الحديث، و الشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب الله تعالى كثيرة جدا، فهو مذهب السلف الصالح، و إن جهله كثير ممن يدعون اتباع السنة، حتى جرأوا الناس على هدم الدين، بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين، و إن لم يعمل به، حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات، مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم، كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إننى لا أنكر إننى آكل الربا و لكننى مسلم أعترف بأنه حرام، و قد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد، و بأنه يرضى أن يكون محاربا لله و لرسوله، و ظالما لنفسه و للناس». (١)

رأيه فى بعض المسائل الفقهية:

نرى فى تفسير المنار، أن الشيخ رشيد يعطى نفسه حرية واسعة فى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، مخالفا بذلك جمهور الفقهاء، معترضا على ما ذهبوا إليه، حاملا عليهم حملة شديدة. ففى تفسيره لقول الله تعالى:

(١) تفسير المنارج ٣ ص ٩٨-٩٩

في علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٦٢

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا «١» تراه يقرر: أن المسافر يجوز له التيمم و لو كان الماء بين يديه، و لا- علمه تمنعه من استعماله إلا كونه مسافرا، مع أن جماعة الفقهاء ذهبوا إلى أن المسافر لا- يجوز له التيمم مع وجود الماء، يقول صاحب المنار: «سيقول أدعياء العلم من المقلدين: نعم ... إن الآية واضحة المعنى، كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتهم، و لكنها تقتضى عليه أن التيمم فى السفر جائز و لو مع وجود الماء. و هذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا، فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين؟ و يعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوا اليه؟ ..

و لنا أن نقول لمثل هؤلاء- و إن كان المقلد لا- يحاج لأنه لا علم له- و كيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام و أسلمه من التكلف و الضعف معضلا مشكلا؟ و أى الأمرين أولى بالترجيح؛ الطعن ببلاغة القرآن و بيانه، لحمله على كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ على الفقهاء، لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف، و هو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر، التى فيها قصر الصلاة و جمعها، و إباحة الفطر فى رمضان؟ فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل و الوضوء، و هما دون الصلاة و الصيام فى نظر الدين؟ ... إلى أن قال: «ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة فى عبارة القرآن، التى هى أظهر و أولى من قصر الصلاة و ترك الصيام، و أظهر فى رفع الحرج و العسر الثابت بالنص و عليه مدار الأحكام ... و إذا ثبت أن التيمم رخصة للمسافر بلا شرط و لا قيد، بطلت كل تلك التشديدات التى توسعوا فى بنائها على اشتراط فقد الماء، و منها ما قالوا من وجوب طلبه فى السفر (٢)»

(١) سورة النساء ٤٣

(٢) تفسير المنارج ٥ ص ١١٨-١٢٢

في علوم القرآن (كفافي و الشريف)، ص: ٣٦٣

و صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به أحيانا قدماء المفسرين، مع قسوة منه عليهم فى الكثير الغالب.

دفاعه عن الإسلام:

و لا يفوتنا أخيرا، أن صاحب المنار، قد دافع عن الاسلام و القرآن، و كشف عما أحاط بهما من شكوك و مشاكل، و قد استعمل فى ذلك لسانه و قلمه؛ و ضمنه مجلته و تفسيره، و تلك مزية للرجل يحمد عليها، أمام ما له من أفكار جريئة و آراء متطرفة. تم الكتاب

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بِأَمْوَالِكُمْ و أَنْفُسِكُمْ فى سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).

قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - فى تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافى بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحداً من جهابذة هذه

المدينة، الذي قد اشتَهَرَ بِشَعْفِهِ بأهل بَيْتِ النَّبِيِّ (صلواتُ اللهِ عَلَيْهِم) و لا سِيَّما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بِسَاحَةِ صاحِبِ الزَّمانِ (عَجَّلَ اللهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ)؛ و لهذا سَيَس مع نظره و درايته، فى سَنَةِ ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسَّسَةً و طريقَةً لَمْ يَنْطَفِئِ مِصْبَاحُهَا، بل تُتَبَّعُ بِأَقْوَى و أَحْسَنِ مَوْقِفٍ كُلِّ يَوْمٍ.

مركز "القائمة" للتحرى الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشِطَتَهُ من سَنَةِ ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دامَ عَزُّهُ - و مع مساعِدَةٍ جمعٍ من خريجي الحوزات العلميَّة و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالاتٍ شتى: ديتية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدِّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافتهم الثقلين (كتاب الله و أهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسائل الديتية، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايت المبتدلة أو الرديئة - فى المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامع ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافتهم القراءة و إغناء أوقات فراغهم هُوَ برامج العلوم الإسلامية، إنالة منابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة فى الجامعة، و...

- منها العدالة الاجتماعية: التى يُمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يُمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - فى آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - فى أنحاء العالم - من جهةٍ أُخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبه، نشره شهرية، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبية، قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الديتية، السياحية و...

(د) إبداع الموقع الانترنتى "القائمة" www.Ghaemiyeh.com و عدَّة مواقع أُخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض فى القنوات القمرية

(و) الإطلاع و الدِّعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كَشِك، و الرسائل القصيرة SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعية و اعتبارية، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميَّة، الجوامع، الأماكن الديتية كمسجد جَمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسة

(ى) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بين شارع "بنج رمضان" و "مفتق" و فائى / بنائة "القائمة"

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠٢٣-٢٣٥٧٠٢٣ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزاتية الحالية لهذا المركز، شعبة، تبرعية، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينية و العلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمة

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

