

Curricula of Holy Koran Explanation

By
Najm Abed Moslem Hashem

Supervised by
Prof. Dr. Mohammed Hassan

**Doctor of Philosophy in Islamic
Studies Fiqh (Jurisprudence) &
Its Foundations**

2013

Matriculation Number: 7589

Curricula of Holy Koran Explanation

This is a study in curricula of Holy Koran explanation in which a tackled the explanation from its emergence and development from the era of the prophet (God's blessing and peace be upon him), and the companions and the disciples and the followers of the disciples and the phases and periods which passing through and what it excretes from scholars of explanation was to each one of them it's effective role in the explanation of the book of God be he exalted the elevated harvenly text which any text from the havenly texts doesn't obtain what the Holy Koran obtain science the heavenly text was point of controversy and discussion between Muslims and their enemy. As the unequaled scholars from the ancestors of this nation move to barden the defense of Islam and it's Holy Book, and the heats was full of it and the souls devoted to teach it.

Where as the explanation was the way to reach the knowledge to what is exist in Holy Book of God of provisions and bonus in which the nation will survive from sedation, the nation was obliged to demand the truth through it's Book and constitution the Holy Koran with out leaving any possible means for the snake of this in every step of it's life because the Quarn text is a speach- even if it comes according to the speach art Arabs. It dosent restricted to Arabs but it is a universal speach to all humanity continue in it's bonus miraculous and it's verses till God will inherit the earth and those who upon it, so even if it was limited fixed in it's ulterances and structures yet it is unlimited in it's contents and meanings unlimited by time and place because it from the absolute the mighly of havens and earth. Thus it's generous verses dosen't limited to a group or nation, but this verses come to be useful to every body whatever bow civilized they are and whatever technicalities and scientific discoveries they reached, so this heavenly text will be the greatest speach to people all people and not just for a particular group of sciences and scholar and the nation must take care of it to gain it's glory and safty and right guidance and salvation

from delusion. And every human being will have his share to take from the Holy text each one according to his own, because people are different in their perception and ability to deal with supreme heavenly text.

And from this meaning we are to day and tomorrow as well as yesterday in dire need of explanation because we are in need to exhort and lesson , and how a man take exhort and lesson from Holy Koran if he dosen't understand the speachs of this precious Book. and the subject of the modern explanation curricula of Holy Koran a subject contains between it's sides more than one important and dangerous side to understand the descending Book upon our prophet (God blessing and peace be upon him). And I was followed scholars sayings and what they mention of their expresions , discussing their saying and examples and definitions which they mention in it , and I was sometimes agree and sometimes disagree with.

And after this I am back to the research strategy which is I suppose it fits to take advantage of the sources which concerns the subject of the research , and it consist of three chapters and conclusion.

In the first chapter I tackled :- the explanation and interpretation linguistically and terminologically and the difference between them explaining what was different on the part of utterance and united on the part of meaning and what was point to , mentioning the definition which the researcher consider it almost reaching to the meaning of explanation in terminology, as well the one who has the antecedence to it of scholar then I dealing with the explanation prophet era till the era of the diciples of the followers explaining that the prophet (God's blessing and peace upon him) even if he is the first who explain the Book of almighty God. But he dosen't explain It as a whole and explain it's problematic and specialize it's general , and restricted it's unlimited meanings.

After that I show the need of explanation after mentioning sayings of scholars who divided in to two teams : one of them see inability to explain the Holy Koran in any case claiming that the most of Koran verses are analogous hence they fall into the riot and aberration in the moment of facing the explanations therefore the explanation of Koran must be restricted to the infallible (peace be upon him) on the disciples by who see this only. And I discussed the opinions of the two sides and give my point of view based in this on the Holy Koran and the impeccable sayings (peace upon them) illustrating in the same time what make the two sides head for. Where of make some researchers mixed between the explanation by opinion and basic diligence which based on the Holy Koran and the prophet's Sunna.

In the second chapter : I talked about the modern curriculum in the Holy Koran explanation and Mohamed Abdh school was in it's social side , and the way that said Khotob adopt was the essence of this chapter . And Abdh's curriculum in explanation was – and it with out doubt – a curriculum has it's distinctive features but it is limited to be a complete social curriculum , has more capacity and generality than this opinions which about to be partial taking from every side an end.

In the third chapter : I tackled the scientific explanation of Holy Koran mentioning the most important definitions which mentioned by the scholars and illustrating it's beginnings and the opinions which said in it. Explaining the Muslims concerns in science which pushed them to it the concerns of Holy Koran and Sunna in that and what they planning of correct scientific curriculum to reach by scientific research to the true and study truth through specific rules and principles that the Muslims have no way but adopted it's way and true religion for the sake of reaching this facts.

And I clarify in this chapter the reasons behind the emergence of this altitude of explanation research which is the existence of

clear scientific signs in the verses of the Holy Book which point to some of the universal rules and the phenomena that the Holy Koran keep to show it , and this universal phenomena some of it concerns the plants and the living creatures and some of it concerns stars and some concerns chemistry and physics and astronomy and others which doesn't have anyconcerns with the main goal of the Holy Koran which is the guidance of the people to what save them and give them the happiness in this life and the other using this signes in achieving educative goal once and socially once again and economy at the third one, and this scientific signes may be cause the human to remember God's blessing upon him.

Then I tackled the scholars attitude from this explanation trend , and they were between adopting and refusing opposed to it don't seeing it rather than innovation , and third one decided that it's not accepted in general or on it's flaws and did not refuse it completely . and everyone of them had had his goal and his purpose , some of them intended to discover sciences from the Holy Koran his evidence is the Holy Koran contain all sciences , since it may be reached through contemplation and deep sight. And some of them his purpose even make him to apply hypothetical scientific theories upon Koran text aiming through that showing inimitability of Koran in this field , as the case in the rhetorical and narrative disablement and others of Koran disablement what cause him to bearing down on the scientific theories upon Koran.

And other seen it as appropriate was to show the value of the science and knowledge which Koran calls for and the prophets' Sunna and their role in the progress of human and strengthening his belief.

Any my task in the conclusion was a summarization I summarized the important results in it in the subject of the modern explanation curricula of the Holy Koran.

And finally I wish I was helped to give a spite of light upon the explanation curricula of modern Koran , and I did not pretend to be perfect and the thorough assimilation to this research because the perfection to the absolute perfect the only mighty of havens and earth , and all I want I have been render a humble service to deer Book- the Holy Koran in this research to be a shade mine in the day of my dead , the day that was no shade but God's shade if I helped to what I aimed to that's by God's grace only and " praise be to God" and if it is the other , then who doesn't made a sin. Our lord forgive us if we mistaken or forget.

جامعة سانت كلمنتس العالمية
الدراسات الإسلامية

مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم

أطروحة

مقدمة إلى مجلس جامعة سانت كلمنتس من قبل الطالب نجم عبد
مسلم هاشم وهي جزء من متطلبات نيل شهادة
الدكتوراه في الدراسات الإسلامية

إشراف

أ . م . د . محمد حسن محيي
الدين

1433هـ

2013م

المقّمة

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة :

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، وصحابته الهادين المهديين .

هذه دراسة في مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم تناول الباحث فيها التفسير نشأته وتطوره منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأدوار التي مرّ بها وما أفرزته من مدارس تفسيرية كان لكل منها دورها الفاعل في شرح كتاب الله تعالى النص السماوي الأرقى الذي لم يحظ نصّ من النصوص السماوية الأخر بمثل ما حظي به ، منذ أن كان النص السماوي مثار جدلٍ ونقاشٍ بين المسلمين وأعداء الإسلام . إذ هبّ العلماء الأفذاذ من سلف هذه الأمة ليحملوا راية الدفاع عن الإسلام العزيز وكتابه الكريم فكانت الصدور عامرة بحفظ القرآن والنفوس عاكفة على تدارسه .

فبقي النص السماوي الأرقى مصوناً من كل تحريف معجزة خالدة على مرّ العصور وكرّ الدهور مصداقاً لقوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (1) .

والذين أثاروا الشُّبه والأفكار الضالّة والمنحرفة في وجه الإسلام وكتابه العزيز : { لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ } (2) .

ولمّا كان التفسير هو السبيل الذي يوصلنا إلى معرفة ما في كتاب الله تعالى من زادٍ وعطاء فيه حياة الأمة ونجاتها من مضلّات الفتن ، كان لزاماً على الأمة أن تطلب الحقيقة من خلال كتابها ودستورها القرآن الكريم من دون أن تدخّر جهداً في سبيل ذلك في كلّ مرحلة من مراحل حياتها لأنّ النص القرآني خطاب - وإن نزل على وفق فنّ القول لدى العرب - لم يقتصر على العرب وإنّما هو خطاب عالمي للإنسانية جمعاء ، مستمرّ بعطائه معجزاً بآياته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . فهو وإن كان محدوداً ثابتاً بألفاظه ومبانيه إلّا أنّه مطلقٌ في مضامينه ومعانيه غير محدودٍ بزمان أو مكان لأنّه من المطلق جبار السموات والأرض . فأياته الكريمة ليست مقصورة على جماعة أو أمة من الأمم ، وإنّما جاءت هذه الآيات ، ليستفيد منها الجميع مهما بلغوا من التحضّر ومهما وصلوا من التقنيّات والمكتشفات العلميّة ، إذ سيبقى هذا النص السماوي العظيم خطاباً للناس كل الناس وليس لطائفة خاصّة من العلماء أو الفقهاء ، وعلى الأمة أن تتولّاه لتنال عزّها به وسلامتها وهداها ونجاتها من ضلالها .

وسيبقى لكل إنسان نصيبه في استمطار معاني النص الكريم كلّ بحسبه ، لأنّ الناس يتفاوتون فيما بينهم في الفهم والإدراك والقابليّة على التعاطي مع النص السماوي الأرقى .

(1) الحجر : 9 .

(2) التوبة : 110 .

وانطلاقاً من هذا المعنى فنحن اليوم وغداً كما بالأمس في مسيس الحاجة إلى التفسير لأننا بحاجة إلى العضة والعبارة ، وكيف يأخذ الإنسان العضة والعبارة من القرآن الكريم إذا كان لا يفهم خطابات هذا الكتاب العزيز .

وموضوع - مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم - موضوعٌ حوى بين جنباته أكثر من جانب مهمٍ وخطير في فهم الكتاب المنزل على نبيِّنا المرسل صلى الله عليه وآله وسلّم .

وقد تتبّع الباحث أقوال العلماء فيه وما أوردوه من مصطلحاتهم ، مناقشاً في ذلك أقوالهم وأمثلتهم وتعريفاتهم التي أوردوها فيه ، فكان له منها موقف المؤيد أو الراض لها .

وبعد هذا يعود الباحث لخطة البحث التي يراها مناسبة للإفادة من المصادر المتعلقة بموضوع البحث وهي تتألف من ثلاثة فصولٍ وخاتمة .

ففي الفصل الأول تناول الباحث : - التفسير والتأويل لغةً واصطلاحاً والفرق بينهما - مبيّناً ما كان مختلفاً من جهة الألفاظ ومتّحداً من جهة المعنى وما يقصد إليه ، ذاكراً التعريف الذي يراه الباحث أقرب تعبيراً إلى معنى التفسير في الاصطلاح ، وكذلك صاحب السبق إليه من العلماء .

أمّا بالنسبة للتأويل فقد بيّن أنّ التعريفات التي ذكرت له ورأته بمعنى الرجوع لم تكن هي كل ما ينطوي تحت التأويل من تعريفات أو بتعبير أدق : ليست هي كل مصاديق التأويل وذلك من خلال ورود هذه اللفظة في آيات القرآن الكريم ، متفقين مع بعض الباحثين في أنّ لفظ التأويل ورد في كثير من الآيات على معانٍ مختلفة ولكن لم نتفق مع هذا معهم في ان التأويل في سورة آل عمران جاء بمعنى التفسير ، وقد بُني على هذا المعنى قضيةٌ غاية في الأهمية والخطورة أوضحها الباحث في مظانها من البحث .

وفي هذا الفصل أوضح الباحث منشأ الاختلاف في بيان الفرق بين التفسير والتأويل إذ كان منشأ الخلط وعدم التفريق بين التأويل وقضية المحكم والمتشابه . وذكرنا الآراء والأقوال في المحكم والمتشابه وناقشناها وبيّنا ما يؤخذ عليها قولاً قولاً وبالتفصيل موضحين رأينا وما نميل إليه من دلالة أو معنى .

ثمّ تناول التأويل وقضية المحكم والمتشابه موضحاً ما للقضية من أهمية كبيرة عند من تعرّض لتأويل النصوص القرآنية . لاسيّما ما يتعلّق منها بموضوع العقيدة الإسلامية ودور التفسير وأهميته في رفع ما يبدو من التعارض الظاهري في نصوص القرآن الكريم الذي أثاره أعداء الإسلام .

وتناول أيضاً أقوال العلماء حول قضية المحكم والمتشابه على اختلاف مشاربهم ونحلهم ثم مناقشة هذه الأقوال والآراء وتقويمها . ثم عرّجت على ما ورد في القرآن الكريم من آيات أثارت لدى المخالفين شبهة كانت مدعاة لأن يتخذها أعداء الإسلام - من يهودٍ ونصارى ومستشرقين - وسيلة لضرب الرسالة السماوية منذ نزول القرآن الكريم حتى الوقت الحاضر ودور التفسير في حل هذه الظاهرة .

ثم بيّن الحكمة من ورود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم وعدم كون القرآن الكريم محكماً يستغنى بظاهرة عن تكلف ما يدل على المراد منه حتى دخل كثيراً من المخالفين للحق شبهة فيه ، وتمسكوا بظاهرة على ما يعتقدون من الباطل .

ثم بيّن الباحث ما عدّه كل فريق من أن ما يذهب إليه هو المحكم وما عند الغير هو المتشابه الذي لأبداً من تأويله وردّه إلى المحكم ، مبينين دور التفسير في حسم هذه المعضلة .

ثم تناول التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عهد تابعي التابعين مبيّناً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو أول مفسر لكتاب الله تعالى إلا أنه لم يبيّن لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه ، ولكن كل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو بيانه لمجمل القرآن ، وتوضيحه لمشكله ، وتخصيصه لعامه ، وتقييده لمطلقه

فلو كان صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن كل القرآن وفسره لما وجدت هذه الأقوال الكثيرة ولا هذه التفاسير التي تزخر بها مكتبات المسلمين ولما تعددت المناهج التفسيرية للقرآن الكريم قديماً وحديثاً .

ثم أوضح طرق التفسير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن له إلا طريقتان هما : طريق أهل البيت عليهم السلام ، وطريق : الصحابة الهادين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . أمّا في الحقبة التي تلت عصر الصحابة فقد كثر الرجوع إلى أهل الكتاب ممن دخلوا الإسلام فدخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات . وبيّن الباحث كذلك حكم الرجوع إلى قول التابعي ، وما أُلّف من كتب التفسير الأولى في هذه المرحلة وما كان من نتيجة هذه الجهود في التفسير منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم إذ تميّزت ثلاث مدارس في التفسير هي : مدرسة مكة ، ومدرسة المدينة ، ومدرسة العراق .

وفي الفصل الثاني : تحدّث الباحث عن المنهج الحديث في تفسير القرآن الكريم فكانت مدرسة محمد عبده بجنتها الإجتماعية ، والإتجاه الذي سار عليه سيد قطب صلب هذا

الفصل . فقد كان منهج عبده في التفسير وهو - بلا شك - منهج له سماته المميزة ولكنّه أخصّ من أن يكون منهجاً اجتماعياً متكاملأ ، فالمنهج الاجتماعي أكثر سعة وشمولاً من هذه الآراء التي تكاد تكون جزئية تأخذ من كل اتجاه بطرف .

ولكن يمكن أن يقول الباحث وهو مطمئن بأنّ منهج محمد عبده أنموذجٌ لنوع من الفهم ذي البعد الاجتماعي للقرآن الكريم وسيتجلّى ذلك من خلال التركيز الذي قام به عبده على الجوانب الاجتماعية ، لذا يرى الباحث أنّ عنوان المنهج الحديث أكثر انطباقاً على تفسير الشيخ محمد عبده ومن تأثر بمنهجه في التفسير لاسيّما تلامذته الذين خلفوا لنا أثراً تفسيرياً كمحمد رشيد رضا ، ومحمد مصطفى المراغي ، ومحمد جمال الدين القاسمي . فالمنهج الحديث في جانبٍ منه ينظر إلى أنّ القرآن الكريم يرسم حدود مجتمع إسلامي ذي أوصافٍ محدّدة ، فالقرآن منهجٌ للحياة بعامة وليس لجانبٍ منها ، ويكاد يكون الشيخ محمد عبده أخذاً بجانبٍ من ذلك . إذ يقوم هذا الإتجاه للتفسير على مبنى أو منطلق في التفسير يقول : بأنّ القرآن يهدف إلى هداية الناس وإرشادهم إلى سعادتهم في الدارين . والقائلين بهذا المنهج ينطلقون من القول : إنّ القرآن يرسم منهجاً اجتماعياً متكاملأ ، ولذلك فهم أخضعوا التفسير لهذا المفهوم وحاولوا في تفسيرهم الكشف عن المنهج القرآني في بناء المجتمع الإسلامي من جوانبه كافة .

ومن هنا كان عدم تركيزهم على علوم اللغة وغيرها وإنّما جعلوا همّهم في فهم المنهج القرآني لحياة الفرد المسلم .

وفي الفصل الثالث : تناول الباحث المنهج الحركي التربوي الذي تمخّض له سيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) الذي رأى في القرآن الكريم المصدر الوحيد في بناء حياة الإنسان المادية والمعنوية وأنه لا يمكن لمن لا يتحرك بهذا الدين في أرض الواقع وربط ما يلاقه بما شاكله من الظروف التي واجهت الرسالة ، لا يمكن له أن يقود الحياة في المجتمع ، لأنّ سمة القرآن إنّما هي سمة حركةٍ وواقعٍ معاش . وبناءً على منهجه الحركي الذي اختطه لنفسه في فهم وتدبر القرآن الكريم ، يرى قطب أنّ هذا الدين منهج حركي لا يفقهه إلا من يتحرك به .

وفي الفصل الرابع : تناول الباحث المنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم ذاكراً أهمّ التعريفات التي ذكرها العلماء . ثمّ موضعاً نشأته والآراء التي قيلت فيها . مبيناً اهتمام المسلمين بالعلم الذي دفعهم إليه اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهّرة في ذلك ، وما رسماه من منهج علمي صحيح للوصول بالبحث العلمي إلى الحقائق الصحيحة والثابتة من خلال مبادئ وأسس وقواعد محدّدة لا يسع المسلمين إلا السير على منهجها وهداها من أجل الوصول إلى تلك الحقائق .

وقد أوضح الباحث في هذا الفصل الأسباب والمسوغات التي دعت وساعدت على بروز هذا الاتجاه في البحث التفسيري وهو وجود الإشارات العلمية الصريحة في آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى بعض السنن الكونية والظواهر التي حرص القرآن الكريم

على إبرازها ، وهذه الظواهر الكونية منها ما يتعلّق بالنباتات أو الكائنات الحيّة ومنها ما يتعلّق بالكواكب ومنها ظواهر تتعلّق بعلم الكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها مما لا علاقة له بالهدف الرئيس للقرآن الكريم وهو هداية الناس إلى ما فيه نجاتهم وسعادة حياتهم في الدنيا والآخرة مستفيداً من هذه الإشارات في تحقيق هدف تربويٍّ مرّة ، واجتماعيٍّ أخرى ، واقتصاديٍّ ثالثة ، أو قد تكون هذه الإشارات العلميّة من باب تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه وغيرها .

ولكن من الضروري أن ندرك أن القرآن العظيم ليس كتاباً علميًّا التخصصيّ وإن أشار إلى بعض الأمور العلميّة أو أن بعض الآيات الكريمات كانت مورد انطباق على بعض النظريّات العلميّة لأنّه لم يُنزل أو يوضع في القوانين العلميّة . ثمّ إنّ هذه النظريّات قد تتغيّر وهي ليست بثابتة على حالٍ من الأحوال ، وقد تزول وتحلّ محلّها نظريّات آخر مثلما هي الحال في نظريّة بطليموس التي كانت سائدة في القرن الثاني الميلادي وتفترض أن الأرض مركز الكون ، والشمس والكواكب تدور حولها . وقد ظلّت هذه النظريّة مقبولة مدّة أربعة عشر قرناً إلى أن حلّت محلّها نظريّة كبلر و كوبرنيك وغاليليو التي تتبنّى وجهة النظر المعاكسة أي دوران الأرض حول الشمس .

ثمّ تناول الباحث بعد ذلك أدلّة القائلين بالتفسير العلمي للقرآن الكريم التي رأوا فيها أن استخدام العلوم يؤدّي بهم إلى فهم أفضل للنص القرآني وإدراك أوسع لما ورد فيه من آياتٍ أو إشاراتٍ علميّة ، وهذا ما أثبتته الاكتشافات العلميّة والطبيّة في حلّ كثيرٍ من الإشكالات سواء أكان منها متعلّقاً بالإنسان نفسه أو بما يدور حوله في الكون الرّحيب . وهذا بحدّ ذاته إثباتٌ لإعجاز القرآن الكريم الذي ذكر هذه المطالب العلميّة في بيئة جاهليّة هي أبعد ما تكون عن العلم والمعرفة لدى الذين نزل بين ظهرانهم النص القرآني ، وهذا الأمر مدعاة إلى أن يتمسك المسلمون بكتابهم وإسلامهم الذي يدعو إلى العلم والمعرفة ومدعاة لإقبال غيرهم ، ودفع دعوى معارضة القرآن الكريم للعلم .

ثمّ ناقش الباحث أدلّتهم موضحاً من خلالها أن التفسير العلمي للقرآن الكريم ليس هو المنهج الوحيد نحو فهم أفضل للقرآن الكريم ، وأنّ ليس استخدام العلوم هو المنفذ الوحيد إلى تمسك المسلمين بالقرآن الكريم أو الإسلام العزيز ، وإنّما المناهج الأخر كالمأثور وغيره مدعاة إلى ذلك إذا كانت على وفق الضوابط والشروط . وأنّه ليس لزاماً على القرآن الكريم أن يقول بما قاله العلم أو أثبتته ، فقد سكت القرآن عن كثير مما أثبتته العلم وربّما صحّح ما قاله العلم . وأنّ استخدام العلوم يمكن أن يُعدّ حكمة وليس علة لإثبات تهافت قول القائلين بأنّ القرآن الكريم يصلح لزمان مضى ، لأنّ الدليل القطعي ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية كقوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر : (إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) . وهذا على نحو الإطلاق . وأنّ القول بأنّ جميع العلوم وما يتعلّق بها من رموز وقوانين موجودة في القرآن الكريم لا يقرّه الواقع ولا الحسّ . وإنّ الدعوة إلى العلوم الكونيّة دعوة قرآنيّة ولكن تفسير هذه الإشارات أو ربطها بكل فرضيّة أو نظريّة علميّة فيه ما فيه من حيفٍ وخطر على واقع النصّ القرآني العزيز .

والقرآن الكريم لم يكن كتاباً في العلوم الحديثة ولم يأت لتقرير النظريات العلمية ، وإنما أشار وألمح ليهتدي الإنسان إلى ربه ، ويفيد العلم الحديث من ذلك فيما يكشفه من أسرار الوجود . ولكن القرآن الكريم لا يصادم ما يقول به العلم الحديث وإن هذه الإشارات العلمية في الآيات القرآنية يمكن للعلم أن يجد فيها مستنداً فيما يذهب إليه .

وكان حديث الباحث في الخاتمة تلخيصاً لخص فيه النتائج الهامة في موضوع مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم .

وختاماً يرجو الباحث أن يكون قد وفق لإلقاء بارقة من الضوء على مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم ، ولا يدعي الكمال والاستيعاب الشامل لهذا البحث لأن الكمال للكامل المطلق وحده جبار السموات والأرض ، وكل ما يرجو أن يكون قد قدم بهذا البحث خدمة متواضعة للكتاب العزيز - القرآن الكريم - ليكون ظللاً له يوم يلقاه تعالى ، يوم لا ظل إلا ظله .

فإن وفق لما هدف إليه فبفضل من الله تعالى وحده وله الحمد والمنة وإن كانت الأخرى فمن ذا الذي ما أساء قط . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل .

الباحث

* التفسير والتأويل لغة واصطلاحاً والفرق بينهما:

التفسير لغة:

التفسير مأخوذ من فسر المشتق من السفر وهو الكشف والظهور يقال : أسفر الصبح إذا ظهر وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفتها وبان للناظرين . أو هو مأخوذ من فسر يفسر كضرب يضرب أو كنصر ينصر ، فسراً ، و الفسر هو الإبانة وكشف المغطى كالتفسير ، تقول : فسرت الشيء إذا بينته . فهو كما يقول اللغويون كشف معنى اللفظ و إظهاره وبيانه(1).

وقال ابن منظور: ((الفسر: البيان ، فسر الشيء يفسره بالكسر و يفسره بالضم . وفسره أبانه . والتفسير مثله ... الفسر كشف المغطى ، و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ...))(2) .

ويذهب ثعلب كذلك إلى أن المراد به الكشف أو هو راجع لمعنى الكشف ، يقول : ((تقول فسرت الفرس : عرّيته لينطلق في حصره ، وهو راجع لمعنى الكشف ، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري))(3) .

وقال ابن الأنباري : ((قول العرب : فسرت الدابة وفسرتها ، إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها . وهو يؤول إلى الكشف أيضاً))(4) .

والتفسير عند الزركشي في اللغة : ((راجع إلى معنى الإظهار والكشف ، وأصله في اللغة من التفسير ؛ وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء ، فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض ، فكذلك المفسر ، يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها ، والسبب الذي أنزلت فيه ، وكأنه تسمية بالمصدر ، لأن المصدر (فعل) جاء أيضاً على (تفعلة) ...))(5) .

ويتناول التفسير في اللغة عند الراغب الأصفهاني معنى الكشف الحسي والكشف عن المعاني المعقولة عند مقارنته بين السفر و الفسر .

يقول : ((الفسر والسفر يتقارب معانها كتقارب لفظيهما ، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ... وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار فقليل : سفرت المرأة عن وجهها و أسفر الصبح))(6) .

وعليه فالتفسير يستعمل لغة في إبراز المعاني المعقولة والمعاني الحسية أيضاً لأن المعاني والحقائق الذهنية تقرب إلى الفهم والبيان بتصويرها للعيان .

(1) ينظر : القاموس المحيط ، مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت:817هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ - 1983م ، 10/2 ؛ وانظر : مقدمتان في علوم القرآن ، ابن عطية ، (ت: 972هـ) ، تحقيق : آرثر جفري ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1954م ، ص173 .

(2) لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (ت: 711هـ) ، دار صادر ، بيروت ، (د.ت) ، 361/6 .

(3) البحر المحيط ، ابو حيان الاندلسي (ت:745هـ) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1328هـ ، 1/113 .

(4) البرهان في علوم القرآن ، الزركشي (ت: 794هـ) ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، 147/2 .

(5) المصدر نفسه : 147 / 2 .

(6) المصدر نفسه : 33 / 2 .

(1) أي بيانا أو (ولا يأتونك بمثل إلنا جنناك بالحق وأحسن تفسيراً)
تفصيلاً كما يقول ابن عباس (2).

قال تعالى :

التفسير في الاصطلاح :

(1) الفرقان : 33 .
(2) ينظر : الصحابي في فقه اللغة ، ابن فارس (ت : 395هـ) ، تحقيق : مصطفى الشويهي ، بيروت ، 1382هـ ، 1963م . ص 193 .

يقول الراغب الأصفهاني : ((إنَّ التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد ، أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره ، وبحسب المعنى الظاهر وغيره))⁽¹⁾ .

وعرّفه ابو حيان الأندلسي بأنه : ((علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ، ومدلولاتها ، وأحكامها الفردية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب . و تتمّت لذلك))⁽²⁾ .

ثمّ يشرح لنا أبو حيان قوله هذا بما يغنينا عن التعليق عليه إذ يقول : ((فقولنا علم ، هو جنس يشتمل سائر العلوم ، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ، وهذا هو علم القراءات ، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ : وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم ، وقولنا وأحكامها الفردية والتركيبية ، هذا يشمل علم التصريف ، وعلم الاعراب وعلم البيان ، وعلم البديع ، وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ، يشمل ما دلّاه عليه بالحقيقة ، وما دلّاه عليه بالمجاز ، فإنّ التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً ويصدّ عن الحمل على الظاهر صادّ فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز ، وقولنا وتتمّت ذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول ، وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحو ذلك))⁽³⁾ .

ثمّ يأتي الزركشي ليذكر لنا ما يحتاج إليه علم التفسير مما يطلق عليه بعلم القرآن إذ يقول : ((هو علم نزول الآية وسورتها ، وأقاصيصها ، والإشارات النازلة فيها ، ثمّ ترتيب مكيتها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها ، وخاصّتها وعامّتها ، ومطلقها ومقيدتها ، ومجملها ، ومفسرّها ، وزاد قوم فقالوا : علم حلالها وحرامها ، ووعدها ووعيدها ، وامرها ونهيها ، وعبرها ، وأمثالها ؛ وهذا الذي منع فيه القول بالرأي))⁽⁴⁾ .

(وبيان ع وهو عند السيوطي : ((علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد) معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان و أصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ))⁽⁵⁾ .

وتعريف السيوطي هذا وإن كان يختلف من جهة بعض الألفاظ عن التعريف الذي ذكره الزركشي فهو متحدّ معه من جهة المعنى وما يقصد إليه .

وقال الطبرسي : ((هو علم بأصول تعرف به معاني كلام الله تعالى من الأوامر والنواهي وغيرها . ومثله قول الرازي : وهو ما يبحث فيه عن مراد الله تعالى من قرآنه المجيد ... وهو العلم الباحث عن أحوال ألفاظ كلام الله من حيث الدلالة على مراد الله))⁽⁶⁾ .

(1) البرهان : 2 / 285 ؛ الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة المشهد الحسيني ، القاهرة ، 1967م ، 190/2 .

(2) البحر المحيط : 1 / 13 .

(3) المصدر نفسه : 1 / 13 - 14 .

(4) الإتقان في علوم القرآن : 4 / 169 .

(5) المصدر نفسه : 4 / 169 .

(6) مجمع البيان في تفسير القرآن ، تأليف أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، ط2 ، 1425 هـ - 2005م ، 1 / 17 - 18 .

وقد دقق العلامة الفناري في هذه التعريفات ولم يرتضها لعدم جمعها ومنعها واختار تعريفاً آخر على ما في كشف الظنون فقال : ((هو معرفة أحوال كلام الله تعالى من حيث القرآنية ومن حيث دلالاته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية وأنت تعلم من اختلاف كلماتهم في التعريفات التي مرّ بيانها ومن التأمل فيها أنهم قد اعملوا الفكر ليكون التعريف جامعاً مانعاً ولكن هذا العلم لكونه يطوي في تضاعيف مسائله مسائل من علوم شتى يدخلها بعضهم فيه ويخرجها بعضهم منه ، وهي داخلة في حدود غيره من العلوم ، لا تكاد تجد تعريفاً جامعاً لمسائله مانعاً من دخول غيره فيه ولا تكاد تدلنا على جهة واحدة تضغط مسائله إجمالاً)) (1) .

والذي يميل إليه الباحث من تعريف بعدّه الأقرب تعبيراً إلى معنى التفسير في الاصطلاح هو : ((بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها)) (2) . ويرى أستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير أنّ تعريف محمد عبد العظيم الزرقاني للتفسير أو لمعنى التفسير في الاصطلاح بأنه : ((علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية)) (3) .

((هو المعبر عن وجهة نظر المتأخرين ... وتعريف المتأخرين أقرب إلى الدلالة الاصطلاحية ، وتحديد مفهوم المصطلح العلمي للتفسير ، وحصره إرادته الفنية عليه ، وتقييده : بقدر الطاقة البشرية لا يخلو من بعد نظر وإصابة)) (4) .

وهذا الذي يذهب إليه أستاذنا الدكتور الصغير وإن كان لا يخلو من وجهة وقبول ، إلا أنّ صاحب (منهج الفرقان) قد سبقه إليه في تعريف التفسير بأنه : ((علم يبحث عن أصول القرآن المجيد ، من حيث دلالاته على مراد الله تعالى ، وبقدر الطاقة البشرية)) (5) . وعليه فالزرقاني لم يأت بشيء جديد في تعريفه للتفسير : وإنما هو مجرد ناقل لتعريف (منهج الفرقان) حرفاً بحرف .

ثم إن تقييده بقدر الطاقة البشرية ، يشمل كل العلوم المتحصلة وهل يمكن أن نبلغ بها إلى أكثر من حدود الطاقة البشرية؟! . أرى أنّ هذا القيد جاء ليسوّغ الاختلاف في التفسير ، الناشئ من مقدار فهم المفسر للدليل على قوله ، ومن ثمّ اختلاف ما يخرج به المفسرون من قول .

ثمّ هذا القيد لا واقع له ، إذ هو غير محدّد ، ولا واضح المعالم ، ويمكن لأيّ كان أن يسوّغ قوله ، بأنّه قد بذل الطاقة والوسع ، ولعلّ في ذلك ما يؤدي إلى نوع من الاجتهاد (وفي حالة التفسير ، نوع من التفسير بالرأي المنهني عنه) ، وهو مساوق لقولهم ، لكل مجتهد نصيب ، ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد .

(1) مجمع البيان : 18 / 1 .

(2) الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1427 هـ - 2006 م ، 4 / 1 .

(3) مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط3 ، 471/1 .

(4) المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، الدكتور محمد حسين الصغير ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،

1983 م ، 12/1 .

(5) منهج الفرقان ، محمد أبو سلامة ، مطبعة شبرا ، مصر ، 1938 م ، 6/2 .

التأويل في اللغة :

التأويل والتأويل عند الخليل هو تفسير الكلام الذي تختلف معانيه . إذ لا يصح إلا ببيان غير لفظه⁽¹⁾.

وتأويل الكلام عند ابن فارس هو : ((عاقبته وما يؤول إليه))⁽²⁾. يقال : ((أول الحكم إلى أهله أي أرجعه وردّه إليهم))⁽³⁾.

وهو يعني الرجوع الى الأصل ، ومنه أيضاً المائل : للموضع الذي يُرجع اليه أي هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً⁽⁴⁾.

ويراه الزمخشري مأخوذاً من حسن السياسة في الرعية يقول : ((آل الرعية يؤولها إبالة حسنة ، وهو حسن الإيالة ، وانتالها ، وهو مؤتال لقومه مقاتل عليهم أي سانس محتكم ...))⁽⁵⁾.

والتأويل في اللغة : مأخوذ من الأول وهو الرجوع : ((آل إليه أولاً ومآلاً : رجع ، وعنه ارتدّ ... وأول الكلام تأويلاً وتأوله تدبّره وقدره وفسّره ، والتأويل عبارة الرؤية))⁽⁶⁾.

وكذلك هو في لسان العرب : ((الأول : الرجوع . آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً : رجع . وأول إليه الشيء : رجّعه . وألت عن الشيء : ارتددت ... والأول الرجوع))⁽⁷⁾.

يقول صاحب التعريفات : ((التأويل في الأصل الترجيح وهذا المعنى يرادف معنى الإرجاع))⁽⁸⁾.

وقيل : ((إرجاع الكلام من معناه الظاهر إلى معناه الباطن))⁽⁹⁾.

وقيل : ((صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة . ومن معانيه تفسير ما يؤول إليه الشيء ، أو تأويل الكلام المتعدد الوجوه لا يتيسر بألفاظه ، أو تفسير معنى الكلام ، أو تفسير الباطن والإخبار عن حقيقة المقصود ، أو تبين معنى المتشابه أو تأويل الأحلام ، أو التدبير))⁽¹⁰⁾.

(1) ينظر : كتاب العين ، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت: 175 هـ) ، تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور ابراهيم السامرائي ، دار الحرية ، بغداد ، 1985م ، 399/8 .

(2) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، القاهرة ، 162 / 1 .

(3) المصدر نفسه : 159 / 1 .

(4) المفردات لغريب القرآن ، الراغب الاصفهاني ، طهران ، ص28 .

(5) أساس البلاغة ، جارالله محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538هـ) ، دار صادر ، بيروت ، 1399هـ - 1979م ، 15 / 1 .

(6) القاموس المحيط : 331 / 3 .

(7) لسان العرب : 248 / 1 ؛ ينظر : البرهان : 148 / 2 .

(8) التعريفات ، علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1969 ، ص65 .

(9) مجمع البحرين ، فخرالدين الطريحي ، مكتبة الهلال ، بيروت ، 1985 ، 314/5 ،

(10) تاج العروس في جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي (ت : 1205هـ) ، ط1 ، المطبعة الخيرية ، بيروت ، 1306هـ ،

وهذه التعريفات - التي ترى التأويل بمعنى الرجوع - هي ليست كل ما ينطوي تحت التأويل من تعريفات ، أو بتعبير آخر ليست هي كل مصاديق التأويل . وسنرى ذلك من خلال ورود هذه اللفظة في آيات القرآن الكريم ؛ لأن التأويل إنما يشمل الكتاب العزيز كله لا فقط معنى الرجوع الذي تعنيه بعض آيات القرآن الكريم .

هل () وقد ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم في أكثر من موضع . قال تعالى :
يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا (1)
(.) كَانُوا يَقْتِرُونَ

وهو هنا بمعنى تأويل القرآن بما فيه من تفصيل وتبيين للحق والباطل وما فيه من أمر الله تعالى ونهيه وأخباره ووعيده ووعده وعاقبته وثوابه (2) .

يقول ابن فارس : ((ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم . وقال الأعشى :

على أنها كانت تأوّل حُبّها تأوّل ربّعي السّقاب فأصحابا

يريد مرجعه وعاقبته . وذلك من آل يؤلُّ)) (3) .

والتأويل هنا أيضاً بيان معاني الكتاب أي - القرآن الكريم - من الأحكام والعقائد والمواعظ وظهور صدق ما أمر به ونهى عنه (4) .

يقول صاحب الميزان : ((... الضمير في تأويله راجع إلى الكتاب ... التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يعتمد عليها حكم أو خبر أو أي أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن على والمثل على المثل)) (5) .

كذلك كذبَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَاَلَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) ومثله قوله تعالى :
(6) . (الظالمين الذين من قبلهم فأنظر كيف كان عاقبة

المقصود بتأويله هنا أيضاً هو القرآن الكريم وما أنزل الله تعالى فيه من وعيد للكافرين على كفرهم بربهم العظيم (7) .

(1) الاعراف : 53 .
(2) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لابن جرير الطبري ، دار الفكر ، بيروت ، 1425 - 1426 ، 2005م . 3762/5 - 3763 ؛ ينظر : مجمع البيان : 4 / 266 .
(3) معجم مقاييس اللغة : 1 / 162 .
(4) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين محمود الأوسلي البغدادي ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1420هـ - 1999م ، 511/8 - 512 .
(5) الميزان : 8 / 113 .
(6) يونس : 39 .
(7) ينظر : جامع البيان : 7 / 4499 .

والتأويل عند صاحب روح المعاني في هذه الآية هو : وقوع مدلول القرآن الكريم من حيث عاقبته وما يؤول إليه ، وهو تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب⁽¹⁾ .

وعليه فقد : ((كذبوا من القرآن بما لم يحيطوا بعلمه أو كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ففيه معارف حقيقية من قبيل العلوم الواقعية لا يسعها علمهم ، ولم يأتهم تأويله بعد أي تأويل ذلك الذي كذبوا فيه حتى يضطروهم إلى تصديقه ... إن التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يعتمد عليها معنى من المعاني من حكم أو معرفة أو قصة أو غير ذلك من الحقائق الواقعية من غير أن يكون من قبيل المعنى ، وأن لجميع القرآن وما يتضمنه من معرفة أو حكم أو خبر أو غير ذلك تأويلاً))⁽²⁾ .

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا (وفي قوله تعالى :
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنُّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
(3) الْمُحْسِنِينَ

وهي هنا تأويل الرؤيا وليس تأويل القرآن الكريم كما مر في الآيات السابقة⁽⁴⁾ . أو بتعبير الرؤيا وما تؤول إليه⁽⁵⁾ . والضمير في (تأويله) للرؤيتين⁽⁶⁾ .

والتأويل هنا عند الطباطبائي هو تأويل الطعام و حقيقته و ما سينتهي ويؤول إليه⁽⁷⁾ .

(8) . قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَارَفِينَ (وقوله تعالى :

المقصود بالتأويل ههنا تأويل الرؤية وما تؤول إليه وذلك لأن الملاء الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه رأوا أنها أحلام كاذبة وأنهم غير عالمين بما تؤول إليه مثل هذه الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها⁽⁹⁾ .

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا (ومثله في الدلالة والمعنى قوله تعالى
(10) . لَأَنَّ السَّوَالَ مِنَ السَّاقِي لِيُوسِفَ كَانَ حَوْلَ تَأْوِيلِ الرُّوْيَا وَهِيَ) أَنْبَأَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونِ
سبع بقرات سمان رئين في المنام يأكلهن سبع بقرات عجاف ، وكذا هي الحال في سبع
سنبلات خضر رئين ، وسبع سنبلات أخر يابسات⁽¹¹⁾ .

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا (ومنه قوله تعالى :
تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنْ

(1) ينظر : روح المعاني : 11 / 160 .

(2) الميزان : 10 / 52 .

(3) يوسف : 36 .

(4) ينظر : جامع البيان 7 / 4826 .

(5) ينظر : مجمع البيان : 5 / 401 .

(6) ينظر : روح المعاني : 12 / 586 .

(7) ينظر : الميزان : 11 / 145 .

(8) يوسف : 44 .

(9) ينظر : جامع البيان : 7 / 4838 و ينظر : روح المعاني : 12 / 602 و ينظر : الميزان : 11 / 158 .

(10) يوسف : 45 .

(11) ينظر : جامع البيان : 7 / 4842 و ينظر : روح المعاني : 12 / 604 و ينظر : الميزان : 11 / 158 .

الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (1) ، لَانَ سَجُودِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ هُوَ تَأْوِيلُ رُؤْيَاهُ وَمَا آلتُ إِلَيْهِ وَتَصْدِيقُهَا (2) .

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا () وقوله تعالى : (3) (وهو يعني) مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أَمَّا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا كَمَا مَرَّ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَاتِ أَوْ تَأْوِيلُ الطَّعَامِ وَ مَا يُؤْوَلُ إِلَيْهِ (4) .

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ () ومنه قوله تعالى : وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا () ، صَبْرًا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ (5) . (تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

والتأويل معناه في هاتين الآيتين هو . أن بعض الأسباب والأفعال قد لا يدركها بعض الأنبياء فضلاً عن عامة الناس إذ يرى الناس فيها أفعالاً واقعة بخلاف الحقيقة أو الصحة (6) .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ () وورد لفظ التأويل في قوله تعالى : وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ (7) . وهو هنا بمعنى عاقبة الأمور وما توول إليه مما لا يدركه (الأخر ذلك خير وأحسن تأويلاً للإنسان (8) .

ولعل أول آية أو أهم آية كثر حولها الجدل والنفاش في قضية - المتأول والمراد به هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ (- هي قوله تعالى : مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (9) .

ومن خلال هذه الآية فسّر بعض المفسرين التأويل بالتفسير أي المراد من الكلام ، كما هي الحال عند ابن جرير الطبري (ت : 310 هـ) إذ نراه يقول - عند تناوله لآيات القرآن الكريم - كلاماً من مثل : القول في تأويل قوله تعالى : كذا وكذا ، أو : اختلف أهل التأويل في هذه الآية وهكذا .

ويشير الدكتور محمد حسين الذهبي إلى أن المراد من التأويل هو هذا المعنى إذ يقول : ((والناظر في القرآن يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معانٍ مختلفة فأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ () ، فمن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران :

(1) يوسف : 100 .
(2) ينظر : جامع البيان : 8 / 4935 و ينظر مجمع البيان : 5 / 458 و ينظر روح المعاني : 13 / 75 و ينظر الميزان : 204 .
(3) يوسف : 37 .
(4) ينظر : جامع البيان : 7 / 4828 . و ينظر : روح المعاني : 12 / 588 - 589 و ينظر : الميزان : 11 / 145 .
(5) الكهف : 78 ، 82 .
(6) ينظر : جامع البيان : 9 / 5720 ، 5738 و ينظر : روح المعاني : 16 / 441 ، 457 و الميزان : 13 / 282 ، 283 .
(7) النساء : 59 .
(8) ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1403 هـ - 1983 م ، 2 / 579 و ينظر : روح المعاني : 5 / 88 .
(9) آل عمران : 7 .

فهو في هذه الآية بمعنى (مِنهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ...
التفسير))⁽¹⁰⁾ .

والباحث يتفق مع الدكتور محمد حسين الذهبي في أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آيات القرآن الكريم على معانٍ مختلفة ، ولكن لا يتفق معه في كون المراد من التأويل هنا في هذه الآية هو التفسير .

والذي يبدو أن الدكتور الذهبي يذهب إلى أن الواو في (والراسخون ...) للعطف - كما يذهب إلى ذلك جمع من القدماء - وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن ، وبذلك يمكن حمل التأويل على التفسير . ولكن الآية لا تحتل فقط هذا المعنى عند كل العلماء بل هناك من يرى أن الواو في هذه الآية إنما هي للاستئناف . ولو كانت الواو للعطف لذكر الله ورسوله والراسخون في العلم ، ومن هنا فإن التأويل في هذه الآية مقصور عليه تعالى دون غيره ، لأن كثيراً من الناس من غير الراسخين في العلم يعرفون تفسير بعض (1) . (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (الآيات كقوله تعالى :

وعليه فإن هذه الآيات لا تحتاج إلى الرسوخ في العلم كي يفهمها الإنسان أو المكلف . ومن هنا فحصر معرفة تأويل القرآن بمعنى التفسير في هذه الآية في الله تعالى والراسخين في العلم فقط غير سليم . وشيء آخر يوضح هذا الأمر بصورة جلية وهو : إن الآية الكريمة تقسم أو قسمت القرآن الكريم على قسمين هما المحكم والمتشابه . وإذا كان التأويل هو تفسير المتشابه ، فهل المحكم لا تأويل له؟! فيكون لا تفسير له؟! كلاً ثم كلاً ، ولم يقل أحد بهذا المعنى من عهد نزول هذا القرآن المبين على نبيينا الأكرم - صلى عليه وآله وسلم - من السلف الصالح أو العلماء الأعلام . فالمحكم له تأويل والمتشابه كذلك له تأويل .

وعليه فالتأويل : هو بيان معاني وأسرار الأمور وبواطنها ، ومن ثم فإن كل المعاني تدور حول هذا الأمر : بيان الأسرار والخفايا وراء الأمور . فهو ما تؤول إليه ، أسبابها الحقة ، التي لا يعلمها إلا الله عز وجل والراسخون في العلم ، وكل المعاني الأخر .

ولكن الذين تناولوا هذه الآية خلطوا بين قضية المحكم والمتشابه وقضية التأويل . وسوف نتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل كي يتبين لنا معنى التفسير والتأويل وما المراد من التأويل في هذه الآية .

(10) التفسير والمفسرين : 16 / 2 .

(1) الاخلاص : 1 - 4 .

التأويل في الاصطلاح :

لقد فسرَّ قوم من المفسرين ، التأويل بالتفسير ، أي تفسير الكلام وبيان معناه ، أي ترادف التفسير والتأويل ، وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله : (إنَّ العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن ، وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري كما مرَّ بنا وذلك في تفسيره لآيات القرآن الكريم (1) .

وبعضهم يرى أنَّ التأويل : ((هو نفس المراد بالكلام ، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وإن كان خبراً ، كان تأويله نفس الشيء المخبر به ، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر ، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير ، والشرح والإيضاح ، ويكون وجود التأويل في القلب ، واللسان ، وله الوجود الذهني واللفظي ... وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج ، سواء أكانت ماضية أم مستقبلية ، فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها وهذا في نظر ابن قتيبة هو لغة القرآن التي نزل بها ، وعلى هذا يمكن إرجاع كلِّ ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني)) (2) .

والذي يبدو للباحث أنَّ الدكتور الذهبي يوافق القائلين أو الذاهبين إلى هذا الرأي موافقة تامة .

والباحث يرى : أنَّ هذا الرأي وإن كان هو أكثر انطباقاً على المراد من التأويل ، مما هو عليه في التعريف الأول الأآ أنه - أي هذا التعريف - لا ينطبق تمام الانطباق على مصاديق التأويل .

والباحث لا يرى أيضاً ما رآه الدكتور الذهبي من إرجاع كلِّ ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى الأمور الموجودة في الخارج فقط كما ذهب إليه ابن تيمية ومن وافقه عليه . وذلك لأنَّ هذا المعنى يُخرج آيات الأحكام من قاعدة التأويل لأنها لا تشملها على الإنشاء لا مطابق لها في الخارج عنها .

أما التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عنه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا . قال الآخر : هذا نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل . وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين : الأمر الأول : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح ، وإلا كان تأويلاً فاسداً ، أو تلاعباً بالنصوص . الأمر الثاني : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمّله عليه وادعى أنَّه المراد .

(1) ينظر : ما يقوله ابن جرير الطبري عند تناوله للآيات في تفسيره ؛ ينظر : البرهان : 73 / 2 .

(2) التفسير والمفسرون : 17 / 2 .

قال في جمع الجوامع وشرحه : ((التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فإن حمل عليه لدليل فصحيح ، أو لما يظنّ دليلاً في الواقع ففساد ، أو لا شيء فلعب لا تأويل))⁽³⁾ .

((وهذا أيضاً هو التأويل الذي يتنازعون فيه مسائل الصفات ، فمنهم من ذمّ التأويل ومنعه ، ومنهم من مدحه و أوجبه ...))⁽¹⁾ .

ومن خلال هذا التعريف يكون التأويل قد غادر معناه اللغوي ، الذي عليه اللغويون بعدّه مطلق الإرجاع أو المرجع . وكان التأويل أو لفظ التأويل يراد منه حقيقة ثانية .

⁽³⁾ جمع الجوامع مع شرحه ، ابن السبكي ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1953م ، 56/2 .

⁽¹⁾ التفسير والمفسرين : 1 / 18 .

* الفرق بين التفسير و التأويل :

اختلف العلماء في تحديد الفرق بين التفسير والتأويل كلّ بما ينكشف له من المعنى حتى قال ابن حبيب النيسابوري : ((نبغ في زماننا مفسرون لو سنلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهدوا إليه))⁽¹⁾ .

فأبو عبيدة ومن يذهب مذهبه لا يرون فارقاً بين التفسير والتأويل ، كما هي الحال عند قدماء المفسرين إذ يقول : ((التفسير والتأويل بمعنى واحد))⁽²⁾ .

والراغب الأصفهاني علي ما ينقله الزركشي والسيوطي يرى أنّ التفسير أعمّ من التأويل إذ يقول : ((والتفسير أعمّ من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، كتأويل الرؤيا وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية . والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها))⁽³⁾ .

وهذا القول كما نقله عن الراغب كلّ من الزركشي في (البرهان في علوم القرآن) والسيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) ، هو غير صحيح ولم يكونا دقيقين في نقله وقد أوقع الزركشي والسيوطي بعض الباحثين في هذا الخطأ ، وقد نقله عنهما الدكتور محمد حسين الذهبي وأستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير⁽⁴⁾ .

والحق أنّ الراغب الأصفهاني يرى أنّ : ((التفسير قد يقال في ما يختصّ بمفردات الألفاظ و غريبها وفي ما يختصّ بالتأويل ، ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها ، قال :
(5) ((...))⁽⁶⁾ . وأحسن تفسيراً

فالراغب يذهب مذهب أبي عبيدة وقدماء المفسرين في ترادف التفسير والتأويل .

وقيل : ((التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً و التأويل توجيه لفظ متوجّه إلى معانٍ مختلفة ، إلى واحدٍ منها بما ظهر من الأدلة))⁽⁷⁾ .

((والماتريدي يرى تباين النسبة بين التفسير والتأويل إذ يقول : التفسير القطع على أنّ المراد من اللفظ هذا ، والشهادة على الله أنّه عني باللفظ هذا : فإن قام دليل مقطوع به

(1) الإتقان : 173 / 2 .

(2) المصدر نفسه : 173 / 2 .

(3) البرهان : 149 / 2 ؛ الإتقان : 173 / 2 .

(4) ينظر : التفسير والمفسرون : 20 / 2 و ينظر : المبادئ العامة لتفسير القرآن : 14 / 2 .

(5) الفرقان : 33 .

(6) المفردات في غريب القرآن ، طبعة طهران ، مصطفى الباي الحلبي ، مصر ، 380 ؛ المصدر نفسه ، طبعة طهران ، 636 .

(7) الإتقان : 173 / 2 .

فصحيح ، وإلّا تفسير بالرأي ، وهو المنهية عنه ، والتأويل ، ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله ((8) .

ويذهب أبو طالب الثعلبي⁽¹⁾ إلى تباين النسبة بين التفسير والتأويل بقوله : ((التفسير بيان وضع اللفظ أما حقيقة أو مجازاً ، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر ، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر : فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير إخبار عن دليل المراد ، لأنّ اللفظ يكشف عن المراد ، والكشف دليل⁽²⁾ تفسيره أنّه من الرصد ، يقال رصده رقبته ، (إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ) ، مثاله قوله تعالى : والمرصاد مفعال ، وتأويله التحذير من التهاون في أمر الله تعالى والغفلة عن الأهبة و الاستعداد للعرض عليه ، وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة))⁽³⁾ .

وقول الثعلبي هذا لا يخلو من تناقض ، فهو يقول : والتأويل ... مأخوذ من الأول وهو الرجوع والعاقبة ، ثمّ يقول : و ... وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة . أي أصبح التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ ، بحيث عاد اللفظ - على تعريف الثعلبي - حقيقة ثانية فيه - أي في التأويل - بعدما كان اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع .

والتأويل عند ابن منظور : ((نقل اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ))⁽⁴⁾ .

وهذا المعنى هو عينه الذي ارتكز عليه المعتزلة وجعلوه منكاً للتأويل في جدلهم مع من خالفهم .

وإذا كان التأويل عند ابن منظور هو حمل اللفظ على المعنى المجازي ، فهل يعني هذا إنّ التفسير عند ابن منظور هو حمل اللفظ على معناه الوضعي ، أو الحقيقي ، هذا ما لم يُصرح به ابن منظور ، وإذا كان كذلك فالنسبة متباينة بينهما .

ويرى بعضهم أنّ التفسير : ((يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية))⁽⁵⁾ .

وقال أبو نصر القشيري : ((التفسير مقصور على الإتياع والسماع ، والاستنباط مما يتعلق بالتأويل))⁽⁶⁾ .

(8) المصدر نفسه : 173 / 2 .

(1) محمّد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي ، ينظر : تذكرة الحفاظ : 3 / 102 ؛ طبقات المفسرين للسيوطي : 37 .

(2) الفجر : 14 .

(3) الإتيان : 173 / 2 .

(4) لسان العرب : 13 / 34 .

(5) الإتيان : 173 / 2 .

(6) البرهان : 150 / 2 وينظر : الإتيان : 173 / 2 .

: ((وقال قوم ما وقع مُبيناً في كتاب الله و معيناً في صحيح السنة سُمِّي تفسيراً ؛ لأنَّ معناه قد ظهر و وضح وليس لأحد أن يتعرَّض إليه باجتهاد ولا غيره بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعداه ، والتأويل ، ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب ، الماهرون في آيات العلوم)) (7) .

وعليه فالنسبة بين التفسير والتأويل في هذين القولين هي التباين .

وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري و البغوي و الكواشي وغيرهم : ((التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها ، تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ... والتفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها ، والأسباب النازلة فيها ...)) (1) فالنسبة هنا بين التفسير والتأويل هي التباين أيضاً .

وبعد هذه الرحلة الطويلة مع الذين يحاولون التفريق أو التمييز بين التفسير والتأويل وما رأيناه من اختلاف في الآراء في تحديد النسبة بين التفسير والتأويل ، يمكننا أن نقول : أنه ليس من المبالغة في شيء ، ما نقلته إلينا كتب التفسير وعلوم القرآن عن ابن حبيب النيسابوري في قوله : ((نبغ في زماننا مفسِّرون لو سنلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل لم يهتدوا إليه)) (2) .

ولعل هذه الأقوال التي جمعها لنا الزركشي في البرهان هي التي دعته أو أثارت انتباهه في أن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل هو : ((التمييز بين المنقول والمستنبط ، ليحمل على الاعتماد في المنقول ، وعلى النظر في المستنبط ...)) (3) .

وانطلاقاً مما مرَّ ذكره من أقوال العلماء والمتخصِّصين فإنَّ الباحث لا يتفق مع الأستاذ أمين الخولي الذي يذهب إلى أن منشأ الاختلاف بين العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل هو استعمال القرآن الكريم لكلمة التأويل ثمَّ ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها ، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب (4) .

فالذي يبدو للباحث ان منشأ هذا الخلاف هو الخلط وعدم التفريق بين التأويل وقضية المحكم والمتشابه إذ رأوا أن التأويل إنما هو ردَّ المتشابه إلى المحكم ، والتأويل في القرآن إنما يشمل المحكم والمتشابه ، وليس هو ردَّ المتشابه إلى المحكم فقط .

والتأويل عند بعض المتأخرين : ((ملحوظ فيه ترجيح أحد احتمالات اللفظ بالدليل . والترجيح يعتمد على الاجتهاد ، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة

(7) الإتيان : 2 / 173 .

(1) البرهان : 2 / 150 ؛ الإتيان : 2 / 173 - 174 .

(2) الإتيان : 2 / 173 .

(3) البرهان : 2 / 172 .

(4) ينظر : التفسير معالم حياته - منهج اليوم ، أمين الخولي ، دار المعلمين للطبع والنشر ، 1944م ، ص 6 .

العرب ، واستعمالها بحسب السياق ، ومعرفة الأساليب العربية ، واستنباط المعاني من كل ذلك ((5) .

وهذا يعني : أنّ التأويل يختص بالآيات المتشابهة ، ويتعامل معها بالطريقة التي يراها اصحابه ، وأنّ التفسير يختص بالآيات المحكمة وهي الآيات الظاهرة المعنى .

* التفسير في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى عهد تابعي التابعين :

لاشكّ أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أوّل مُفسر لكتاب الله تعالى ، ولكنّ هذا في الوقت نفسه لا يعني أنّه قد فسّر كلّ القرآن كما يذهب إلى ذلك ابن تيمية إذ يرى : ((أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) بيّن لأصحابه تفسير جميع القرآن ، أو غالبه))(1) .

إذ إنّ هذا القول لا يستقيم لابن تيمية ، وذلك لسببين أو لأمرين هما :
أولاً : إنّ التفسير ليس على وجه واحد بل هو كما يقول ابن عباس : ((على أربعة أوجه ، وجّه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله))(2) .

وهذا الصنف أو الوجه الأخير لا يمكن أن يعلمه غير الله تعالى لأنّ الله - عزّ وجلّ - استأثر بعلمه . فمن تعرّض له أو ادعى معرفته فهو مفتر على الله ، وذلك كالأيات القرآنية المتضمنة : قيام الساعة أو الرّوح وغيرها مما يجري مجرى الغيوب . وقد نهى الله - عزّ وجلّ - عن الخوض في مثل هذه الأمور ومحاولة معرفتها ، كقوله تعالى :
(3) .(الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا

ثانياً : لو كان النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فسّر كلّ القرآن لوجب على الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المؤمنين : إتباع قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وماءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه (عليه وآله وسلم) - وتفسيره ؛ لقوله تعالى :
(5) .(من يطع الرسول فقد اطاع الله (4) . وقوله :)فانتهاوا

ولكن كلّ ما ورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو بيانه لمجمل القرآن ، وتوضيحه لمشكله ، وتخصيصه لعامّه ، وتقييده لمطلقه

(5) التفسير والمفسرون : 22 / 2 .

(1) مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية ، الطبعة الثانية ، تحقيق ، عدنان زرزور ، مؤسسة الرسالة ، 1392 هـ - 1972 م ، ص 5 ؛ ينظر : الإتيان : 189 / 2 .

(2) جامع البيان : 1 / 30 ؛ ينظر : البرهان : 164 / 2 .

(3) الإسراء : 85 .

(4) الحشر : 7 .

(5) النساء : 80 .

- فقد ورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : ((تفسير الظلم بالشرك في قوله
(6) ، وتفسيره : الحساب اليسير بالعرض ،) الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانكم بظلم (تعالى :
(7) بالرمي ، ... وكتفسير) واعدوا لهم ما استطعتم من قوة (وتفسيره (القوة) في
(8) ، ...))⁽⁹⁾ . ان الذين يستكبرون عن عبادتي (العبادة بالدعاء في قوله تعالى :

ومن توضيح المشكل : تفسيره - صلى الله عليه وآله وسلم -
للخيط الأبيض ، والخيط الأسود في قوله تعالى :
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر)
(10) ،
بأنه بياض النهار وسواد الليل⁽¹⁾ .

- (2) (فاقطعوا ايديهما) ومن تفسيره المطلق ، تقبيده اليد باليمنى في قوله تعالى :

ويؤيد هذا المعنى أو هذا القول ما ورد عن الصحابة والتابعين من تفسير لبعض
الآيات مما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يفسر كل القرآن إذ لو كان
الأمر كذلك لوقف هؤلاء الصحابة وغيرهم عند تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم - ولما
اختلفوا في تفسيره .

- من يعمل) ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختلافهم في تفسير قوله تعالى :
(3) . قال بعضهم عنى بالسوء كل معصية ، وقال آخرون إن معنى ذلك من (سواءً يجز به
يعطي سوءاً من أهل الكفر يجز به وبعضهم يرى أن معنى السوء في هذا الموضع الشرك .

فالقول الأول ينتهي سنده إلى كل من زياد بن الربيع وأبي بن كعب وعائشة ومجاهد
، والثاني ينتهي إسناده إلى الحسن و ابن زيد والضحاك والأخير ينتهي إسناده إلى ابن عباس
وسعيد بن جبير⁽⁴⁾ .

ويرى الطبري الذي يذكر هذه الأقوال بأسانيدھا ان : ((كل من عمل سوءاً صغيراً
أم كبيراً من مؤمن أو كافر جوزي به ، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية على كل عامل سوءٍ
من غير ان يخص أو يستثنى منهم أحد ، فهي على عمومها ...))⁽⁵⁾ .

(6) الأنعام : 82 .

(7) الأنفال : 60 .

(8) المؤمن : 60 .

(9) البرهان : 2 / 156 - 157 .

(10) البقرة : 187 .

(1) ينظر : البرهان : 1 / 15 .

(2) المائدة : 38 .

(3) النساء : 123 .

(4) ينظر : جامع البيان : 5 / 187 - 188 .

(5) المصدر نفسه : 5 / 188 .

و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم () ومثله قوله تعالى :
(6) .ترحمون

فقد : ((... اختلفوا في الوقت الذي أمروا بالإنصات و الاستماع فقال قوم : أمروا
حال كون المصلي في الصلاة خلف الإمام الذي يأتيه به ، وهو يسمع قراءة الإمام ، فعليه أن
ينصت و لا يقرأ أو يسمع لقراءته .

ومنهم من قال : لأنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا
دخل عليهم داخل وهم في الصلاة وقال لهم كم صليتم فيخبرونه ، وكان مباحاً ونسخ ذلك ،
ذهب إليه عبد الله بن مسعود و أبو هريرة والزهري وعطاء وعبيد الله بن أبي عمير ومجاهد
وقتادة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم وعامر الشعبي وابن زيد ...

وقال قوم : هو أمر بالإنصات للإمام إذا قرأ القرآن في خطبته يروي ذلك عن مجاهد
، وقال روى قوم : هو أمر بذلك في الصلاة والخطبة . وروي ذلك عن مجاهد أيضاً ، و
الحسن . وأقوى الأقوال الأول ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة
الإمام في الصلاة ، فإن على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له . فأما خارج الصلاة فلا
- أنه قال في حال الصلاة بخلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع ، وعن أبي عبد الله -
وغيرها . وذلك على وجه الاستحباب ... ((⁽¹⁾) .

فلو كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد بين كل القرآن وفسره لما وجدت
هذه الأقوال الكثيرة في هاتين الآيتين على سبيل المثال لا الحصر .
بل لسنا نبالغ في شيء إذا قلنا إن القرآن الكريم لم يُفسر جميعه حتى في عصر
الصحابة بعد رحيل الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الرفيق الأعلى - عز
اسمه - .

ولعل هذه الآراء أو الأقوال تشير ضمناً إلى أن صحابة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
كانوا متفاوتين في القدرة على فهم آيات الكتاب العزيز وتفسيرها خلافاً لما يذهب إليه
ابن خلدون من أن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كانوا على حد سواء في
فهمهم للقرآن العزيز⁽²⁾ .

وذلك لأن : ((العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب
والمتشابه ، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض))⁽³⁾ .

ومما يؤيد هذا المعنى أن : ((القرآن إنما انزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح
العرب ؛ وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامها ؛ أما دقائق باطنه فإتّما كان يظهر لهم بعد البحث
والنظر ، مع سؤالهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الأكثر ؛ كسؤالهم لما نزل :
(4) ، فقالوا : أينا لم يظلم نفسه ! ففسره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)

(6) الأعراف : 204 .

(1) التبيان : 5 / 67 - 68 .
(2) المقدمة ، ابن خلدون ، مكتبة دار الهلال ، بيروت ، 1988م ، ص 489 .
(3) المسائل والأجوبة : ص 8 .
(4) الأنعام : 82 .

(5) ، و (كسؤال) ان الشك لظلم عظيم (وآله وسلم – بالشرك ؛ واستدلّ عليه بقوله تعالى : عائشة (رض) عن الحساب اليسير . فقال : (ذلك العرض ، ومن نوقش الحساب عُذّب) وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الذي وضعه تحت رأسه⁽⁶⁾ . وغير ذلك مما سألوها عن أحاديث منه .

ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته ؛ فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه و زيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهر ، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم ؛ فنحن أشدّ احتياجاً إلى التفسير . ومعلوم أنّ تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيهة وكشف معانيها ، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه ؛ ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ، ويرجع في تفسيره إليه ؛ من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها . وسياقه ، وظاهره وباطنه ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ويدقّ عنه الفهم . وفي هذا تتفاوت الأذهان وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرّهان ، فمن سابق بفهمه ، وراشق كبد الرّمية بسهمه ، وآخر رمى فأشوى ، وخبط في النظر خبط عشواء – كما قيل – : وأين الدقيق من الركيك ، وأين الزلال من الرّعاق⁽⁷⁾ .

وبعد ان لحق الرسول الكريم – صلى الله عليه وآله وسلم – بالرفيق الأعلى – عزّ وجلّ – وما حدث من اتساع رقعة الإسلام ودخول كثير من الشعوب والأمم في الإسلام ، شمّر الصحابة الكرام – رضوان الله تعالى عليهم – عن سواعدهم في استنطاق آيات القرآن الكريم ، ليواكبوا سير الحياة ومستحدثات الأمور إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه – صلى الله عليه وآله وسلم – .

وللتفسير بعد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – طريقان هما طريق أهل البيت – عليهم السلام – وطريق الصحابة الهادين المهديين – رضوان الله تعالى عليهم – . فقد رأى بعض المسلمين أنّ رواية أهل البيت – عليهم السلام – هي امتداد لرواية النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ، فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : ((رأيت رسول الله (ص) في حجة الوداع يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعتُهُ يقول : (إني تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي)))⁽¹⁾ .

ومثله ما روي عن زيد بن أرقم : ((قال رسول الله (ص) اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما))⁽²⁾ .

وذكر الزركشي أنّ : ((صدور المفسّرين من الصحابة ، عليّ ، ثمّ ابن عباس ، وهو تجرّد لهذا الشأن والمحمفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن عليّ ، إلا أنّ ابن عباس كان أخذ عن عليّ ...))⁽³⁾ .

(5) لقمان : 13 .

(6) إشارة إلى قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) البقرة : 187 .

(7) البرهان : 16-13/1 .

(1) جامع الأصول من أحاديث الرسول ، أبو السعادات ، مبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت: 606هـ) ، اشراف وتصحيح : عبدالمجيد سليم ، ومحمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1949م ، ج 1 ص 187 .

(2) المصدر نفسه : 187 / 1 .

(3) البرهان : 157 / 2 .

وقال السيوطي : ((أمّا الخلفاء فأكثر مَنْ روي عنه منهم علي ابن أبي طالب ... وقد روي معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : شهدتُ علياً يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آيةٍ إلا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال : إنَّ القرآن انزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وإنَّ علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن .

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عياش عن نصر بن سليمان الأحبسي عن أبيه عن عليّ قال : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت إنَّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سوولاً)) (4) .

- بقوله : ٧ وقد علل السيوطي كثرة التفسير الوارد عن الإمام أمير المؤمنين - ((وكان السبب في ذلك تقدّم وفاتهم - يعني بذلك الخلفاء -)) (5) . وهذا التعليل غير مقنع ، إنّما السبب أنّ علياً عليه السلام ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وباب مدينة علمه . ثمَّ ألم يبقَ قومٌ من الصحابة بعد وفاة علي عليه السلام؟! ولا ننسى أنّ ما وصل إلينا عنه عليه السلام قليل ، نظراً لمحاولات بني أمية لطمس آثاره عليه السلام .

وقد تابع عبد العظيم الزرقاني السيوطي في هذا القول إذ يقول : ((الإمام علي (ع) قد عاش بعدهم حتى كثرت حاجة الناس في زمانه إلى من يفسر لهم القرآن وذلك من اتساع رقعة الإسلام و دخول عجم في هذا الدين الجديد كادت تذوب بهم خصائص العروبة في جيل من أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة فلا جرم كان ما نقل عن علي أكثر مما نقل عن غيره ، أضف إلى ذلك ما امتاز به الإمام من خصب الفكر ، وغزارة العلم وإشراق القلب ، ثمَّ أضف أيضاً اشتغالهم بمهام الخلافة وتصريف الحكم دونه)) (1) .

- الذي علمه النبي - ٧ وليس هذا بكثير على رجل مثل الإمام علي بن أبي طالب - صلى الله عليه وآله وسلم - التفسير ، وفتح الله قلبه للفهم السليم والاستنباط الدقيق .

أمّا الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فقد كانوا كما قال عنهم مسروق : ((جالست أصحاب محمّد - صلى الله عليه وآله وسلم - فوجدتهم كالإخاد(2) ، فالإخاد يروي الرجل ، و الإخاد يروي الرجلين ، والإخاد يروي العشرة ، والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاد)) (3) . وعبد الله بن مسعود تلميذ عليّ عليه السلام وناقل علمه .

(4) الإتيان : 2 / 187 .

(5) المصدر نفسه : 2 / 187 .

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، الطبعة الثالثة ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ج2 ص482 وما بعدها .

(2) الإخاد : جمع إخادة وهي شيء كالغدير ، يجتمع فيه الماء ، وجمع الإخاد أخذ مثل كتاب وكتب (صاحح الجوهري : 2 / 560) .

(3) طبقات ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، تحقيق : ادورد سخاو ليدن ، ج2 ص105 .

وتفسير الصحابة : ((بمنزلة المرفوع إلى النبي (ص) كما قاله الحاكم في تفسيره))⁽⁴⁾ .

ولكن هذا المعنى – أي كون تفسير الصحابة بمنزلة المرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عند الحاكم : ((فيما فيه سبب النزول))⁽⁵⁾ .

و أشهر من عرف بالتفسير من الصحابة : ((الخلفاء الأربعة و ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب ، و زيد بن ثابت ، و أبو موسى الأشعري ، و عبد الله بن الزبير))⁽⁶⁾ .

وهناك من تكلم من الصحابة في التفسير كأبي هريرة (ت : 57 هـ) و جابر بن عبد الله الأنصاري (ت : 91 هـ) .

وكان بحثهم في هذا المجال لا يتجاوز بيان ما يرتبط من الآيات بجهاتها الأدبية و شأن النزول و قليل من الاستدلال بآية على آية ، و كذلك قليل من التفسير بالروايات المأثورة عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في القصص و معارف المبدأ و المعاد و كذلك تمييز المدني من المكي ، و ترتيب نزول السور و معرفة النهاري من الليلي ، و الناسخ و المنسوخ ، و الاستشهاد بالشعر و معرفة عادات العرب للاستعانة بها على معرفة بعض التفسير ، و معرفة غريب القرآن ، و معرفة أسماء المواطن و المواضع التي جرى ذكرها في القرآن الكريم .

ولعلَّ ابن عباس هو المع الصحابة و أطولهم باعاً في هذا المضمار أو المجال و لا ريب ، فهو الذي دعا له النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – إذ قال : ((اللهم فقَّهه في الدين و علمه التأويل ... و عن ابن عباس قال : قال لي رسول الله (ص) : نعم ترجمان القرآن أنت ... و عن ابن الحنفية قال : كان ابن عباس حبر هذه الأمة))⁽¹⁾ .

– و عنه أخذ ١٠ و ليس هذا بكثير على ابن عباس فهو تلميذ الإمام أمير المؤمنين – ابن عباس التفسير .

ويتحدث ابن عباس عن نفسه قائلاً : ((لما قبض رسول الله (ص) قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله (ص) فإنهم كثير ، فقال لي : و اعجباً لك أترى الناس يفتقرون إليك؟! ... و أقبلت أسأل الناس فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فأتني بابه و هو قائل ، فأتوسد رداي على بابه يسفي الريحُ عليَّ من التراب فيخرج فيراني ، فيقول : يا بن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلاً أرسلت إليَّ فأتيتك ... فأقول : لا : أنا أحق أن أتيتك ... فأسأله عن الحديث ... فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رأيتي و قد اجتمع الناس حولي يسألوني ... فقال : هذا الفتى كان أعقل مني))⁽²⁾ .

(4) البرهان : 157 / 2 .

(5) الإتيان : 179 / 2 .

(6) المصدر نفسه : 187 / 2 .

(1) الإتيان : 187 / 2 .

(2) الإصابة في تمييز الصحابة ، شهاب الدين ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ، المعروف بابن حجر ، ط 1 ، دار العلوم الحديثة ، مصر ، 1328 هـ ، ج 2 ص 84 .

ومن معرفة ابن عباس في أسباب النزول على سبيل المثال لا الحصر ما يرويه عنه

ابن

هشام في السيرة إذ يقول : ((نزلت في النضر بن الحارث ثماني آيات من القرآن))⁽³⁾ .
(4) ثم (أقرأ باسم ربك الذي خلق) وكان يقول : ((... أول ما انزل من القرآن :
(7) ...))⁽⁸⁾ . تبث يدا أبي لهب (6) ثم (يأيتها المدثر (5) ثم) يأيتها المزمّل)
فمن كان منكم مريضاً) ومثال معرفته بالحضري من السفري قوله : ((إن الآية :
يأيتها الناس اتقوا ربكم ان (9) انها نزلت بالحديبية ... وإن الآية :) أو به أدى من رأسه
(10) ، نزلت في مسير) زلزلة الساعة شيء عظيم ... إلى قوله ولكن عذاب الله شديد
الرسول في غزوة بني المصطلق))⁽¹¹⁾ .

ومثال معرفته بالنهاري من الليلي ، قوله : ((إن سورة الأنعام نزلت
بمكة ليلاً ...))⁽¹²⁾ .

وكان يقول : ((أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله (ص) لما هاجر
إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت
اليهود ، فاستقبلها رسول الله (ص) بضعة عشر شهراً ، فكان رسول الله (ص) يحب قبلة
قد نرى تقلب وجهك (- فكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تبارك وتعالى : إبراهيم -
(2) فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : ما) فولوا وجوهكم شطره (1) إلى قوله :) في السماء
(3) قل لله المشرق والمغرب (ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله - عز وجل - :
(4) ...))⁽⁵⁾ . فأينما تولوا فثم وجه الله (وقال :

وإذا أراد ابن عباس أن يبين معنى اللفظ القرآني وجد ضالته في شعر العرب إذ يقول
: ((إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب))⁽⁶⁾ .

(7) ، فقال : ((الحنطة أما سمعت) و فومها) فقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى :
أحيجة بن الجلاح وهو يقول :
قد كُنتُ أغنى الناس شخصاً واحداً ورد المدينة عن زراعة فوم ...))⁽⁸⁾ .

(3) السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت : 213هـ) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1974م ،
ج 1 ص 320 - 321 .

(4) العلق : 1 .

(5) المزمّل : 1 .

(6) المدثر : 1 .

(7) المسد : 1 .

(8) الإتيقان : 10 / 1 .

(9) البقرة : 196 .

(10) الحج : 1 - 2 .

(11) الإتيقان : 1 / 19 - 20 .

(12) المصدر نفسه : 1 / 22 .

(1) البقرة : 144 .

(2) البقرة : 144 .

(3) البقرة : 142 .

(4) البقرة : 115 .

(5) جامع البيان : 1 / 399 - 400 .

(6) الجامع لأحكام القرآن : 1 / 24 .

(7) البقرة : 61 .

(8) جامع البيان : 1 / 311 .

ولعل ما دار بين ابن عباس ونافع بن الأزرق خير دليل على هذا الاتجاه عند ابن عباس ، وقد جمع فأوعى .

عن اليمين وعن (يقول ابن الأزرق لابن عباس : ((أخبرني عن قول الله تعالى : (9) ، قال : العزون حلق الرفاق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ، قال : نعم .) الشمال عزيز أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول :

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حَوْلَ منبره عزيزا

(10) ، قال : الوسيلة : الحاجة . قال : وهل (وابتغوا إليه الوسيلة) قال : أخبرني عن قوله : تعرف العرب ذلك ، قال : نعم أما سمعت عنتره وهو يقول :

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي

ولولا الإطالة لأتينا على ذكر جميع ما دار بين ابن عباس ونافع بن الأزرق ، ولكن يمكن الرجوع إلى ذلك في مظانه(11) .

ومثال معرفة ابن عباس بالمواطن أو المواضع التي جرى ذكرها في القرآن الكريم قوله : ((الأحقاف المذكور في الكتاب العزيز رمل فيما بين عمان إلى حضرموت))(12) . وعلى مثل هذا التفسير سار أغلب الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - في تناولهم للآيات القرآنية ، بعد وفاة الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد أن كانوا في حياته لا يتجاوزون ما ورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بل يهرعون إليه ليبيّن لهم ما أشكل عليهم .

((ولعل الروعة الدينية لهذا العهد ، والمستوى العقلي لأهله ، ووضوح حاجات حياتهم العملية ، وتطبيق الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقرآن عملياً في حياته ، حتى قالت عائشة : كان خلقه القرآن ، كل هذا جعل حاجتهم إلى التفسير غير كبيرة ، لاسيما أنهم كانوا يعيشون في معاني القرآن ، ويتسابقون إلى العمل بآياته قبل أن يحفظوا الجديد منها ، إلى جوار بيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لمجمل القرآن وتوضيحه لمشكله ، وتخصيصه لعامه ، وتقييده لمطلقه ، فمن ذلك بيانه لمواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وكيفيتها ، وبيانه لمقادير الزكاة وأنواعها ، وبيانه لمناسك الحج))(1) .

أمّا بعد عصر الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فقد : ((انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن واختلفت الآراء ، وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن))(2) .

والحق إن المفسرين من التابعين أمثال : قيس بن مسلم الكوفي وعلي بن أبي طلحة وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي ومجاهد بن جبر المكي ، وقتادة بن دعامة السدوسي ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وإسماعيل السدي الكوفي ، وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن كعب القرظي ، وطاووس بن كيسان ، وجابر بن يزيد الجعفي ، ومحمد بن السائب الكلبي والحسن

(9) المعارج : 37 .

(10) المائدة : 35 .

(11) ينظر : الإتيان : 1 / 120 - 133 .

(12) معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ، ج1 ص 154 .

(1) القرآن والتفسير ، الدكتور عبد الله محمود شحاته ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1394 هـ - 1974 م ، ص 89 .

(2) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة (ت : 1068 هـ) ، مطبعة وكالة المعارف ، 1934 م ، ج1 ص 33 .

البصري ومالك بن أنس ، وسعيد بن جبير وغيرهم في القرنين الأول والثاني لم يأتوا بجديد على طريقة الصحابة إلا أنهم فضلاً عما فسروا به القرآن الكريم ، زادوا من التفسير بالروايات وبينها روايات دسها اليهود والنصارى لاسيما تلك الروايات التي تتعلق بالقصص وابتداء السماوات وتكوين الأرض والبحار وإرم شداد وغيرها أكثر مما كان عليه الصحابة ، إذ زاد الخلاف المذهبي حول بعض الآيات القرآنية كما هي الحال في تفسير قتادة أو الحسن البصري الذي كتب رسالة في القدر يردّ بها على أهل البدع والزيغ والأهواء من الفرق والنحل المختلفة ويبين فيها موقفه ورأيه في القدر⁽³⁾ .

وفي هذه الحقبة كثر الرجوع إلى أهل الكتاب ممن دخلوا في الإسلام فدخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات .

((فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة ، وما أشبهها بان يكون ما تحمله عن أهل الكتاب))⁽⁴⁾ .

ولعلّ هذا الوضع والانتحال والإسرائيليات هو الذي حدا بالإمام الشافعي - رحمه الله - على ان يقول قولته الشهيرة : ((لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيهه بمئة حديث))⁽⁵⁾ .

وفي مسألة الرجوع إلى أقوال التابعين قولان يذكرهما الزركشي في (البرهان) إذ يقول : ((وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد ، واختار ابن عقيل⁽¹⁾ المنع ... لكن عمل المفسرين على خلافه ، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم ... وأغلب أقوالهم - أي التابعين - تلقوها من الصحابة ، ولعلّ اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم))⁽²⁾ .

و أوّل كتاب ظهر في التفسير كان لسعيد بن جبير (ت : 94 - 95 هـ)⁽³⁾ .

وقال ابن أبي مليكة : ((رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه ، فيقول ابن عباس : أكتب ، قال : حتى سأله عن التفسير كله))⁽⁴⁾ .

ثمّ يأتي من بعدهما إسماعيل السديّ (ت : 127 هـ) ثمّ محمّد بن السائب الكلبي (ت : 146 هـ) ثمّ أبو حمزة الثمالي أحد خواص الإمامين السجاد علي بن الحسين والباقر بن علي - عليهم السلام -⁽⁵⁾ .

ثمّ أبو بصير الأسدي صاحب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق - عليهم السلام -⁽⁶⁾ .

(3) ينظر : رسائل العدل والتوحيد : 81 و ما بعدها .

(4) الإتقان : 2 / 189 .

(5) المصدر نفسه : 2 / 189 .

(1) هو عبد الله بن محمّد بن عقيل ، ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة .

(2) البرهان : 2 / 158 .

(3) ينظر : الفهرست ، ابن النديم (ت : 385 هـ) دار المعرفة ، بيروت ، 1978 م ، ص 36 .

(4) جامع البيان : 1 / 30 .

(5) ينظر : الفهرست : 36 .

وهناك كتاب في التفسير ألفه الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - (ت : 114 - 118هـ) كما ينص على ذلك ابن النديم في فهرسه⁽⁷⁾ .

- (ت : 260هـ) كتاباً في ٧ وكذلك فقد أملى الإمام أبو محمد الحسن العسكري - التفسير على محمد بن خالد البرقي ، اسمه (تفسير العسكري)⁽⁸⁾ .

وبعد طبقة التابعين : ((ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين ، كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ، وشعبة بن الحجاج ، ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وعبد بن حميد ، وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين ...))⁽⁹⁾ .

واشتهر من بين هؤلاء في تدوين التفسير : مقاتل بن سليمان (ت : 150هـ) ، شعبة بن الحجاج (ت : 160هـ) و سفيان بن سعيد الثوري (ت : 161هـ) ، ووكيع بن الجراح (ت : 197هـ) ، و سفيان بن عيينة (ت : 198هـ) ، وروح بن عبادة (ت : 198هـ) ، والفراء (ت : 207هـ) ، وأبو عبيدة (ت : 210هـ) ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت : 211هـ) ، وآدم بن أبي إياس العسقلاني (ت : 220هـ) ، وإسحاق بن راهويه (ت : 238هـ) ، وابن قتيبة (ت : 276هـ) ...

ولكن هذه التفاسير لم تنتظم القرآن الكريم كله من أول سوره إلى آخرها بل كانت تأليفاً تجزئياً في مفردات القرآن أو مجازاته أو غريبه ، أو مشكله ... وبمجرد الرجوع إلى هذه المؤلفات التي بين أيدينا يتبين للناظر فيها هذا المعنى بشكل لا يقبل اللبس . كما هي الحال عند الفراء وأبي عبيدة وابن قتيبة وغيرهم .

ونتيجة لهذه الجهود التي بذلها الرسول محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في العناية في تفسيره وبيانه لبعض الآيات القرآنية ، وأهل بيته - عليهم السلام - والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ومن جاء بعدهم ، نتيجة لكل هذه الجهود فقد تميزت ثلاث مدارس في التفسير . وهذه المدارس هي :

أولاً : مدرسة مكة : وأصحابها تلاميذ ابن عباس (ت : 62هـ) ومنهم أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي (ت : 101هـ) الذي اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري ، وعكرمة مولى ابن عباس (ت : 105هـ) ، وطاووس بن كيسان اليماني (ت : 106هـ) ، وعطاء بن أبي رباح (ت : 114هـ) .
وقد أخذ شيخ هذه المدرسة وأستاذها ، ابن عباس عن الإمام أمير المؤمنين -
- (1) -

(6) ينظر : كلمة في التفسير ، مجمع البيان للطبرسي : 7 / 1 .

(7) ينظر : الفهرست : 36 .

(8) ينظر : كلمة في التفسير ، مجمع البيان : 7 / 1 .

(9) الإتيقان : 190 / 2 .

(1) ينظر : البرهان : 157 / 2 .

ثانياً : مدرسة المدينة : مُمثلة بالإمام علي بن الحسين زين العابدين (ت : 95 هـ)
- (ت : 148 هـ) وكذلك للإمام محمد الباقر (ت : 114 هـ) والإمام جعفر الصادق -
تلاميذ أبي بن كعب (ت : 105 هـ) ، وأصحاب زيد بن أسلم (ت : 136 هـ) ومنهم أبو
العالية رفيع بن مهران الرياحي (ت : 90 هـ) ، ومحمد بن كعب القرظي (ت : 118 هـ) .

ثالثاً : مدرسة العراق : وأصحابها تلاميذ ابن مسعود ومنهم مسروق بن الأجدع
الكوفي (ت : 63 هـ)⁽²⁾ ، والاسود بن يزيد (ت : 75 هـ) ، و علقمة بن قيس
(ت : 102 هـ) ، وعامر الشعبي (ت : 105 هـ) ، وقتادة بن دعامة السدوسي
(ت : 117 هـ) والحسن البصري (ت : 121 هـ) .

وتضم هذه المدرسة أيضاً تلاميذ الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق - عليهما
السلام - وهم زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، ومعروف بن خربوذ ، و حريز بن عبد الله
الأزدي الكوفي⁽³⁾ .

وكذلك فرات بن إبراهيم الكوفي ، وأبو حمزة الثمالي ، ومحمد بن مسعود الكوفي
المعروف بالعياشي ، وعلى بن إبراهيم القمي ، ومحمد بن إبراهيم النعماني⁽⁴⁾ .

ويرى بعض الباحثين أنّ الجهود التي سبقت هذه المدارس التفسيرية كنواة انبثقت
عنها مدونات التفسير أو اعتبارها أساس هذه المدارس أمر غير مسلم به إذ يقول : ((ونحن
لا ننكر وجود مثل هذه المدارس ، ولكننا ننفي ان تكون آراء الصحابة مما يكون أساساً لهذه
المدارس واختلاف أصحابها في فقه معين أو اعتماد أصل من أصوله ولم تكن هذه المدارس
قد تميزت تميزاً واضحاً من حيث المنهج إلا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث ، فإنّ
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - كانوا على مذهب واحد في تفسير كتاب الله تعالى
حيث ان اعتمادهم الكلي كان على التفسير بالمأثور وكانوا أكثر الناس كراهة للرأي أو القول
به إلا حين يستعصي عليهم نصّ من الكتاب أو السنة فكان اجتهادهم نادراً وفي حدود
الضرورة القصوى . وأمّا من بعدهم من كبار التابعين وهم تلامذتهم فكان جلّ علمهم الذي
وصلنا روايتهم الموقوفة عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - في تفسير كتاب الله
تعالى واستنباط أحكامه سواء أكانت تلك الرواية مرفوعة إلى النبي (ص) أو موقوفة على
الصحابي ، وقلمنا نجد واحداً من هؤلاء قد تميّز بمنهج معين يخالف غيره من التابعين الذين
أخذوا علمهم من صحابي آخر في مكة أو المدينة أو غيرها))⁽¹⁾ .

والحق أنّ هذا القول أو هذا المعنى لا يستقيم لهذا الباحث وذلك من وجوه :
أولاً : أنّ ما أثر من التفسير لم يرتكز على منهج واحد ، فالحجاز مثلاً تميّز بالتفسير
بالمأثور ، وتمييز العراق بالتفسير المعقول .

ثانياً : لو كان جميع الصحابة أو التابعين على منهج أو مستوى واحد لما فضّل بعضهم
على بعض . فهذا سفيان الثوري يفضل بعضهم على بعض إذ يقول : ((خذوا
التفسير عن أربعة : عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك))⁽²⁾ .

(2) ينظر : تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، حيدر آباد ، 1325 هـ - 1327 هـ / 1907 - 1909 م ، ج 10 ص 109 - 111 .

(3) ينظر : معجم رجال الحديث ، الخوئي ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 1973 م ، ج 4 ص 255 .

(4) ينظر : القرآن في الإسلام ، محمد حسين الطباطبائي ، دار الزهراء ، بيروت ، 1978 م ، ص 60 .

(1) دراسات في التفسير والمفسرين : الدكتور عبد القهار داود العاني ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 1987 م ، ص 15 .

(2) الإتقان : 189 / 2 .

وهذا ابن تيمية يقول : ((وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء ، وسعيد بن جبير ، وأمثالهم . وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود - ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم ! - وعلماء أهل المدينة في التفسير : مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير ، وأخذ عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن ، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب)) (3) .

ولولا تميز مجاهد في تفسيره - كما يرى من يرى ذلك - لما اعتمد عليه كل من الشافعي والبخاري (4) .

ثالثاً : لقد خلط الباحث بين التفسير بالرأي والاجتهاد الأصولي ؛ لأنّ التفسير بالرأي ، هو التفسير بمجرد الاستحسان ، والترجيح بحسب الظن والميل النفسي الموافق للهوى بغير علم وبلا دليل ، في حين أنّ الاجتهاد يعني الاستنباط القائم على أساس من القرآن والسنة الشريفة .

فالتفسير بالرأي منهي عنه بلا شك ولا يجوز لأحد ان يفسر كتاب الله تعالى برأيه ؛ (5) ولا تقف ما ليس لك به علم (لأنه قول في القرآن الكريم بغير علم ، والله تعالى يقول : وهذا هو المقصود بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ يقول : ((من فسّر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ)) (1) .

ومثله ما يروي عن ابن عباس - رضوان الله تعالى عليه - إذ يقول : ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)) (2) . وذلك : ((لأنه قال تخميناً وهدساً ولم يصدر ذلك عن حجة قاطعة ، وذلك باطل بالاتفاق)) (3) .

وعليه فقد قامت هذه المدارس التفسيرية على أساس الاعتماد على التفسير المأثور عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهل بيته - عليهم السلام - والصحابة و التابعين و تابعيهم - رضوان الله تعالى عليهم - ومن جاء بعدهم .

(3) مقدمة في أصول التفسير : 11 .

(4) ينظر : الإتقان : 2 / 189 .

(5) الإسراء : 36 .

(1) التبيان : 4 / 1 .

(2) مختصر سنن أبي داود ، تحقيق أحمد شاكر ، حامد الفقي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، القاهرة ، 1367 هـ ، ج 5 ص 249 ؛ سنن الترمذي ، سليمان بن الأشعث (ت : 275 هـ) ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة 1937 م ، ج 8 ص 146 .

(3) التبيان : 7 / 1 .

أما كون هذه المدارس لم تكن قد تميّزت تميّزاً واضحاً من حيث المنهج فلأنّها تصدر عن موردٍ واحد هو الامام علي عليه السلام فابن عباس تلميذه (مدرسة مكّة) ، والأئمة وأبي بن كعب (مدرسة المدينة) ، وعبد الله بن مسعود تلميذه وناقل علمه (مدرسة الكوفة) ، فالمصدرُ واحد ، ولكن الخلاف اشتجر بعد ذلك .

* المنهج الإجتماعي في التفسير .

يقوم المنهج الاجتماعي للتفسير على مبنى أو منطلق في التفسير يقول : بأنّ القرآن يهدف إلى هداية الناس وإرشادهم إلى سعادتهم في الدارين . والقائلون بهذا المنهج ينطلقون من القول : إنّ القرآن يرسم منهجاً اجتماعياً متكاملأ ، ولذلك فهم أخضعوا التفسير لهذا المفهوم وحاولوا في تفسيرهم الكشف عن المنهج القرآني في بناء المجتمع الإسلامي من جوانبه كافة .

ومن هنا كان عدم تركيزهم على علوم اللغة وغيرها وإنّما جعلوا همّهم في فهم المنهج القرآني لحياة الفرد المسلم .

وانّجة هذا اللون من التفسير إلى إصلاح حال المجتمع المسلم الذي أعرض عن ما في القرآن وانشغل بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع ، ممّا جرأ أعداء الإسلام على الطعن بالإسلام وكتابه العزيز إنطلاقاً من سوء حال المسلمين وسحب ما في المجتمع الإسلامي من تناقضات على الرسالة المحمّديّة الغراء . وركّز هذا الاتجاه من التفسير على أوضاع المسلمين وما أصابهم من تأخّر في ركب الحضارة ، وكيفية معالجة هذا التأخّر انطلاقاً من مفاهيم القرآن الصحيحة والواقعية في الصيغة والمضمون ومحاولة تنبيه الأمة إلى ضرورة أنّ تعي أنّ سعادتها وشقاءها مرهونٌ بمدى وعي كل فرد فيها بضرورة أن يرى سعادته بسعادة غيره من أفراد أمّته . ولم يكتف ولم يقف هذا اللون من التفسير عند أقوال المفسّرين السابقين من دون تدقيق وتمحيص . ورفض مالا يستقيم ومنهجه في مناقشة الآراء والقضايا وسنرى ذلك

من خلال البحث لاسيما فيما يشتم منه رائحة الإسرائيليات . وكذلك هي الحال فيما يتعلّق بصحة الحديث والأخذ به إذ لم يكتف في صحة الحديث أن يرويّه أصحاب الصحاح أو غيرهم ليكون حديثاً متواتراً مقطوعاً بصحته .

ويرى أصحاب هذا المنهج التفسيري وهم يحدّدون أسباب تأخّر الأمة والمجتمع الإسلامي أنّ أبناء هذا المجتمع المسلم لم يكلّفوا أنفسهم ولو قليلاً التضحية والعطاء في سبيل محاربة الجهل المطبق على الأمة مما جعلها فريسة سهلة لأعدائها الذين لم يألوا جهداً في غزوها فكرياً وحضارياً وتاريخياً . وإنّ إصلاح المسلمين لا يتوقف على إصلاح حكّامهم حسب وإنما يتوقف كذلك على مدى بذل المسلمين لشيء من أموالهم على التربية والتعليم إذا أرادوا أن يستحقّوا أن يكونوا من المسلمين .

ومن مزايا هذا اللون من التفسير في تحفيز الأمة على النهوض : أن يكون الذي يتصدّى لإنهاض الأمة عارفاً بمواضع العزّة والشرف والكرامة والحميّة فيها ليكون التذكير أتمّ والتأثير أقوى . ومنها : التركيز على الوقائع التاريخية التي ذكرها النص

القرآني لمعرفة سننه

تعالى في الأمم وما جرى عليها لأنّ هذه الوقائع ليست مجرد قصص أو حكاية سيقت للفكاهة والتسلية وإنما هي شريعة ودين ، وتربية وتعليم . ومنها : الوقوف طويلاً عند أسباب ضعف الأمم - لاسيما أمنا المسلمة - وسبب ذهاب قوتها ، وكيفية تخلصها مما هي فيه وذلك من خلال معرفة التاريخ الصحيح وعلم تكوين الأمم وتعلّم اللغات والنظر في معاني القرآن للوصول الى رحمة الله تعالى لكي لا تبقى الأمة سادرة في غيها وظلالها . ومنها : احترامه الشديد للعقل لأنّ التوجّه والاستسلام والخشوع الحقيقي لله لا يتم إلا إذا كان تحت نظر العقل وبالتالي إعداد القلب للاهتداء بالقرآن الكريم لفهم مافيه من العضة والعبرة ، ولولا أهميّة العقل في إدراك حكمة التشريع ، وبناء أصول الدين في العقائد على إدراكه لما حثّ الله تعالى على التفكّر ليتبين لنا الحق والعدل ومصالح العباد ؛ لأنّ كل اعتقاد وإيمان وعمل لا يصدر عن العقل والتعقل سينتهي بصاحبه إلى ركوب الخطيئة وسيكون عمله صادراً عن شهواته ؛ لأنّ إيماناً كهذا لم يطرق القلب بقوة البرهان .

ومن مزاياه : الابتعاد عن التأويلات العلميّة (العلم الحديث) لأنّها ليست من مباحث القرآن وإنما هي من علم الطبيعة ولا تتوقف على الوحي . وإن كان لا يرى ضيراً من الإشارة إلى بعض الظواهر أو المسائل العلميّة المتعلّقة بطبيعة الكون ، لاسيما تلك المسائل التي أشار النص القرآني إلى شيء منها . ومنها : موقفه الذي لا هوادة فيه من القائلين بالتقليد لاسيما من الذين يجوزون التقليد في الأصول ، لأنّ التقليد بهذا المعنى باطل وعدوٌّ للعلم لا يشدّ في ذلك عصرٌ عن آخر ولا أناسٌ عن آخرين ، لأنّه يُبعد الإنسان أو المكلف عن البحث والنظر ، ويؤدّي بصاحبه إلى بيع ما وهبه الله تعالى من هدى ونور ويزجّ به في ضلالات الأهواء والبدع والكفر بنعمة الفطرة والدين ، لأنّه يمنع من تدبّر القرآن وحجّته ، والمقلّدون أبعاد الناس عن الحق .

ومن مزاياه أيضاً : الابتعاد عن ليّ عنق الآيات القرآنية لتوافق ما يذهب إليه المفسر أو المتصدّي لتفسير القرآن الكريم . والعكس هو الصحيح إذ يجب أن نعرض على القرآن مانعتقد به كي يتبين لنا الهدى من الضلال ، لأنّ القرآن الكريم هو الأصل الذي تحمل عليه المذاهب والآراء وليس العكس . ومنها رفضه الإسرائيليات جملة وتفصيلاً ، لأنّها لا يوثق بها ولا يعول عليها ، لأنّ فيها ما فيها من الزيادة على القرآن الكريم . وكذلك دفع ما أثير حول

القرآن الكريم من شكوك وأباطيل على لسان اهل الشبهات ، وردّ ما يجرح عصمة الأنبياء عليهم السلام . ورفض ما لا يليق بهم وينافي عصمتهم ، وينفي كل ما ينسب إليهم مما لا يصح صدوره عنهم وبين أن كل ما يروى بحقهم من سخافات إنّما هو مما ادخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً . ومنها : أنّه يرى أنّ كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق وليس فيه كلمة زائدة البتّة ، والإنكار على النحويين تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن الكريم ، وأن ليس فيه كلم زائدة حسب وإنّما القرآن الكريم لا يختار لفظاً على لفظ إلا لحكمة تفوق تصورات أرباب الفصاحة وحدّاق البلاغة ، لأنّه في أعلى درج البلاغة . ومنها : العناية بإظهار أسرار التشريع وحكمته وبيان فلسفة التكليف الإلهي لتظهر بذلك محاسن الإسلام العزيز والكشف عن هدايته للناس في تهذيب نفوسهم وكبح شهواتهم . ومنها : عدم الخوض في المبهمات والوقوف عمّا سكت عنه القرآن ولم يتناوله الوحي إلاّ إجمالاً والوقوف عند النص القطعي وما ثبت عن المعصوم عليه السلام بالتواتر . والعكوف على القرآن الكريم عكوف وعي وتطبيق لا عكوف التغني بآياته حسب وعدم تطبيق أوامره ونواهيها وهو عين ما يطمح له العدو في إبعاد الأمة عن كتابها ، لأنّ القرآن دستور لكل ماتحتاجه في تربيتها وسلوكها العملي للوصول إلى هدى الله تعالى وهدى الله تعالى هو الهدى . ومنها : تأكيد اهتمام القرآن بالفطرة التي فطر الناس عليها ، لأنّ هذه الفطرة لا تتبدّل ولا تتغيّر مادام الإنسان على وجه هذه الأرض حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . ومنها : إيضاح النهج القرآني لكل من يهمه إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله تعالى أوّل مرّة لتمارس دورها في قيادة الإنسانية وتوجيهها نحو ما رسمه لها ربّ العزّة جلّ وعلا مستفيداً في ذلك كله من طبيعة المنهج القرآني في تناوله لقضية العقيدة وبيان خطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجادّ والإفادة في كشف أعداء العقيدة الإسلامية ، وأنّ عدوّ العقيدة هو العدو الحقيقي للأمة الإسلامية اليوم وغداً كما هي الحال بالأمس وتنبيه الأمة على أنّ هذه العقيدة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعاً إنّما يكون لها ذلك من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة لأنّها الشريعة الخاتمة والأخيرة ، ولا يمكن لأحد أن يتسامح بأيّ حكم من الأحكام الواردة فيها أو أن يعدّل أو يبدّل وإلاّ فهي الجاهلية . ومنها : عدم الأخذ بما توصل إليه العلم الحديث في بعض الأمور على أنّه الحقيقة الوحيدة أو النهائية إذ قد تحتمل معنى آخر لم يكتشفه العلم بعد .

ويعدّ الشيخ محمد عبده : ((راند هذه المدرسة الأوّل وزعيمها وعميدها ... الذي بنى أساس هذا البنيان الرفيع ، وفتح باب الإجتهد ... بعدما كان مغلقاً طيلة قرون ، فقد نبذ طريقة التقليد السلفي ، وأعطى للعقل حريته في النقد والتمحيص . وسار على منهجه الأجلء من تلامذته ، أمثال السيد محمد رشيد رضا ، والشيخ محمد جمال الدين القاسمي ، والشيخ أحمد مصطفى المراغي ومن جاء بعدهم جارياً على نفس التعاليم ...))⁽¹⁾ .

ومن الضروري بمكان فهم آراء هذه المدرسة - التي تزعمها عبده - في ضوء الحالة الاجتماعيّة التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي في بدايات القرن العشرين فهي ذات أثر كبير في أفكارها التي كانت تعدّ تحررية في حينها ، وتقديميّة بالقياس إلى ما قبلها من أفكار .

أمّا اليوم فإنّ كثيراً من تلك الآراء لم يعد قادراً على حلّ المشكلات الاجتماعيّة التي تسود المجتمع الإسلامي فتنتج ظواهر مختلفة تماماً ، فمطاعن الإفرنج أصبحت تقليديّة ومواطن الرّيغ في الأمة - التي أشارت إليها هذه المدرسة - لم تكن بالحدّة التي هي عليها

(1) التفسير والمفسّرون : 454/2 .

اليوم ، ولكن لاشك أنّ فهم محمد عبده ومدرسته للمنهج القرآني في الإصلاح الإجتماعي كان فهماً متقدماً قياساً إلى ما سبقه .

* تفسير المنار .

لقد كان للشيخ محمد عبده رأيه الخاص بالتفسير إذ يرى : ((إنّ القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه ، فله تفاسير كثيرة اتقن بعضها مالم يتقنها بعض ، ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات ...))⁽¹⁾ .

والذي كان يؤرقه ويقضّ عليه مضجعه ما كان يقرأه من الطعن على الإسلام ونبيه - إذ يقول : ((إنّ هؤلاء الإفرنج يأخذون مطاعنهم في الإسلام من سوء حال المسلمين ، ع مع جهلهم بحقيقة الإسلام ... إنّ القرآن نظيف و الإسلام نظيف ، وإنما لوثة المسلمون بإعراضهم عن كل مافي القرآن واشتغالهم بسفاسف الأمور ... إنّ الطاعن إدعى أنّ المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلاّ أنه حاكم قاهر وسلطان عظيم قد أوجب الفتح على اتباعه لأجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها ...))⁽²⁾ .

(1) تفسير المنار : 12/1 .

(2) المصدر نفسه : 12/1 - 13 .

وعليه فالوجه الذي اختاره محمد عبده هو : ((فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فإن هذا هو المقصد الأعلى منه وماوراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحقيقه ...))⁽³⁾ .
 والتفسير عند محمد عبده قسمان : ((أحدهما : جاف مبعده عن الله وعن كتابه ، وهو مايقصد به حلّ الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ماترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية وهذا لاينبغي أن يسمى تفسيراً ، وإنما هو ضربٌ من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها . وثانيها : وهو التفسير الذي قلنا : إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية . هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها ، وهو ذهاب المفسر الى فهم المراد من القول ، وحكمة التشريع في العقائد والاحكام . على الوجه الذي يجذب الأرواح ، ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من الأوصاف . فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن ...))⁽⁴⁾ .

ولمّا كان القرآن كتاب هداية يرشد الناس الى مافيه سعادتهم ، فإن كلّ مايطلبه وَمَا ظَلَمُونَا (الدين منهم إنما هو لمنفعتهم . يقول الشيخ محمد عبده : ((وفي قوله تعالى تقرير لقاعدة مهمّة وهي إن كلّ مايطلبه الدين من العبد فهو) ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لمنفعته ، وكل ماينهاه عنه فإنما يقصد به دفع الضرر عنه ، ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه ، ولن يبلغ أحد ضرره فيضره ، كما ثبت في الحديث القدسي . فكل عمل ابن آدم له أو عليه ...))⁽⁵⁾ .

ومن خصائص تفسير عبده تركيزه الواضح على أوضاع المسلمين وما أصابهم من تأخرفي ركب الحضارة ، وكيفية معالجته ، إذ يقول : ((وإننا نعتقد أنّ المسلمين ماضعقوا وزال ماكان لهم من الملك الواسع إلا بإعراضهم عن هداية القرآن ، وأنه لايعود اليهم شيء مما فقدوا من العزّ والسيادة والكرامة إلا بالرجوع الى هدايته و الإعتصام بحبله ...))⁽⁶⁾ .
 ومن سمات منهجه التربوي الذي أرادته للأمة الإسلامية ما أكده عبده في تفسيره من ضرورة أن تعي الأمة الإسلامية من أنّ سعادتها وشقاءها مرهون بمدى وعي كل فردٍ منها بضرورة أن يرى سعادته بسعاده غيره ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشّت الذنوب في الأمة وإن لم يواقعها هو ، وذلك من خلال حديثه عن الآيات التي صورت ظلم بني اسرائيل لأنفسهم باتخاذهم العجل إلهاً من دون الله ، إذ يقول : ((والعبرة الاجتماعية في الآيات أنّ الخطاب في كل ماتقدم كان موجّهاً الى الذين كانوا في عصر التنزيل ، وأنّ الكلام عن الابناء والآباء واحد ... لم تختلف فيه الضمانر حتى كأنّ الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة ، والذين صعقوا بعد ذلك هم المطالبون بالإعتبار والشكر ، وماجاء الخطاب بهذا الاسلوب إلا لبيان معنى وحدة الأمة واعتبار أنّ كل مايبيلوها الله به من الحسنات والسيئات ومايجازيها به من النعم و النقم إنما يكون لمعنى موجود فيها يصحّ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع به ، ليعلم الناس أنّ سنة الله تعالى في الإجتماع الإنساني أنّ تكون الأمم متكاملة يعتبر كل فردٍ منها سعادته بسعادة سائرالأفراد وشقاءه بشقائهم ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشّت الذنوب وهذا التكامل) وَأَنْفُوا فِتْنَةً لَأُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً(في الأمة وإن لم يواقعها هو

(3) المصدر نفسه : 1 / 17 .

(4) المصدر نفسه : 1 / 24 - 25 .

(5) المصدر نفسه : 1 / 323 .

(6) المصدر نفسه : 1 / 31 .

في الأمم هو المعراج الأعظم لرقبها لانه يحمل الأمة التي تعرفه على التعاون على الخير والمقاومة للشر فتكون من المفلحين ((1).

والشيخ محمد عبده لم يكتف ولم يقف عند أقوال من سبقه من المفسرين من دون تدقيق وتمحيص ورفض مالا يستقيم ومنهجه في مناقشة الآراء والقضايا ولاسيما فيما يشتم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا (منه رائحة الإسرائيليات . ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَعْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَيَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (2) ، يقول : ((المراد بالقرية المدينة ، وهي في الأصل اسم لمجتمع الناس) يفسقون ومسكن النمل الذي يبنيه ومادتها تدل على الاجتماع ، ومنها قرية الماء في الحوض إذا جمعت وأطلقت على الأمة نفسها ، ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ولايصح هنا فإن الرغد لايتيسر للإنسان كما يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة ... ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو إسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمته وجلاله ونعمه وإفضاله وهو معنى السجود وروحه هنا . وأما صورة السجود من وضع الجباه على الأرض فلا يصح أن تكون مرادة لانها سكون والدخول حركة وهما لايجتمعان . والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم . وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشيء فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه . يقال بدلت قولاً غير الذي قيل . أي جنت بذلك القول مكان القول الأول . وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافاً لما يتراءى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال . بدّلوا القول بغيره دون أن يقال . غير الذي قيل لهم ، فإن مخالفتهم أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الإعراف به ، فكأنه يقول في الآية إنهم خالفوا الأمر خلافاً لايقبل التأويل ، حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل . وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأتونها ، وكلمة يقولونها ، وتعبدوا بذلك وجعل سبباً لغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الأمر ، وكانوا من الفاسقين . وأي شيء أسهل على المكلف من الكلام يحرك به لسانه ، وقد اخترع أهل الأديان من ذلك ما لم يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم ، فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها ؟ وإنما يعصي العاصي إذا كلف ما يتقّل على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت ، وحثّ النفوس على أن تتكيف بغير ماتكيفة . وذهب المفسر (الجلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالإنحناء ، وقال إنهم أمروا بأن يقولوا (حطة) فدخلوا زحفاً على أستاذهم وقالوا : حبة في شعيرة : أي أننا نحتاج الى الأكل . ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية وللإهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولانجيز حشوها في تفسيركلام الله تعالى . وأقول إن ما اختاره الجلال مروى في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة اسرائيلية ((1).

فالامام محمد عبده ومن خلال كلامه آنفاً ليس من منهجه أن يكتفي من الحديث بأن يرويه أصحاب الصحاح أو غيرهم ليكون حديثاً متواتراً مقطوعاً بصحته ، والمتصفح لسفره (المنار) يجد من ذلك الشيء الكثير لاسيما إذا كان ما يروى من الأحاديث في باب العقائد كما - إذ يقول : ((وقد رواه ... أحاديث في عهي الحال فيما جاء من روايات في سحر النبي -

(1) تفسير المنار : 1 / 322 .

(2) البقرة : 58 - 59 .

(1) تفسير المنار : 1 / 323 - 324 .

- سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو ع أن النبي - لايفعله ، أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه ، وأن الله أنبأه بذلك ، وأخرجت مواد السحر من بئر .

- مما نزل به من ذلك ... ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى عوعوفي - يصل به الأمر الى أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لايفعله ، ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية ، بل هو ماس بالعقل ، وليس) إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً (آخذ بالروح ، وهو مما يصدق قول المشركين فيه : المسحور عندهم إلا من خولط في عقله وخيل له أن شيئاً يقع وهو لايقع ، فيخيل إليه أنه يوحى إليه ، ولايوحي إليه ، وقد قال كثير من المقلدين الذين لايعقلون ماهي النبوة ولا ما يجب لها : إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به ، وعدم الاعتقاد به بدعة المبتدعين ، لانه ضرب من إنكار السحر ، وقد جاء القرآن بصحة السحر . فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح ، والحق الصريح في نظر المقلد بدعة ، نعوذ بالله ... يحتاج بالقرآن - وعده من افتراء المشركين ع على ثبوت السحر ، ويعرض عن القرآن في نفي السحر عنه - عليه ، ويؤول في هذه ولايؤول في تلك ، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر ، لانهم يقولون : إن الشيطان يلبسه عليه السلام ، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم ، وضرب من ضروبه ، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب الى لبيد ، فانه خولط في عقله وإدراكه في زعمهم - فهو ع . والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم - ، والذي يجب الاعتقاد بما يثبت به ، وعدم الاعتقاد بما ينفيه . وقد جاء بنفي السحر عنه - حيث نسب القول بآثبات حصول السحر له الى المشركين أعدائه ، ووبخهم على زعمهم هذا ، فإذن هو ليس بمسحور قطعاً . وأما الحديث فعلى فرض صحته ، هو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد ، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ولايجوز أن يؤخذ فيه بالظن والمظنون . على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد ، إنما يحصل الظن عند من صح عنه ، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح ، فلا تقوم به عليه حجة . وعلى أية حال ، فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في ع الحديث ، ولا نحكمه في عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكتاب ودليل العقل ، فإنه إذا خلوط النبي - في عقله كما يزعمون ، جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يبلغه ، أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل عليه . والأمر ظاهر لا يحتاج الى بيان ثم إن نفي السحر عنه لا يستلزم نفي السحر مطلقاً . فربما جاز أن يصيب السحر غيره بالجنون نفسه ، ولكن من المحال أن يصيبه ، لأن الله عصمه منه . ما أضر المحب الجاهل وما أشد خطره على من يظن أنه يحبّه ، نعوذ بالله من الخذلان . على أن نافي السحر بالمرّة لايجوز أن يُعدّ مُبتدعاً ، لأن الله تعالى ذكر ما ، وفي غيرها من الآيات وردت الأوامر) آمن الرسول ... الآية (يعتقد به المؤمنون في قوله بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلماً ، ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الإيمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد فيه الوثنيون في كل ملّة ، بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر كفر . فقد طلب منا ألا ننظر بالمرّة فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه . وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة . وليس من الواجب أن نفهم منه ما يفهم هؤلاء العميان)) (1) .

ولكن هؤلاء العميان - كما يقول محمد عبده - أصناف ولعل بعضهم ممن تسلط على عيال الله وتحكم بمقدراتهم ويرى نفسه اعلى من الخلق كلهم ويأبى أن ينصحه احد إلا أن نهج الشيخ عبده الاصلاحى لايدخر وسعاً في كيفية إرشاد هؤلاء وتعليمهم .

(1) تفسير جزء عمّ مع مقدمة التفسير ، محمد المبارك عبد الله شيخ علماء السودان ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، ص 181 - 182 .

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) يقول الشيخ في تفسير قوله تعالى :
(2) ، ((أي إنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يسرع إليه)جَهْمٌ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ فَحَسْبُهُ
الغضب ، ويعظم عليه الأمر ، فتأخذه الكبرياء والأنفة ، وتخطفه الحمية وطيش السفه ،
فيكون كالمأخوذ بالسحر ، لا يستقيم له فكر ، لانه مصرُّ على إفساده لا يبغى عنه حولاً ، وعبر
عن الكبرياء والحمية بالعزة ، للإشعار بوجه الشبهة للنفس الأمار بالسوء وهو تخيلها النصح
والإرشاد ذلة تنافي العزة المطلوبة ... ظاهرٌ جداً في تفسير التولي بالولاية والسلطة ، فإن
الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يُرشد الى مصلحة ، أو يحذر من مفسدة ، لانه يرى أن
هذا المقام الذي ركبه وعلاه يجعله أعلا الناس رأياً وأرجحهم عقلاً ، بل الحاكم المستبد الذي
لا يخاف الله تعالى يرى نفسه فوق الحق كما أنه فوق أهله في السلطة ، فيجب أن يكون أفن
رأيه خيراً من جودة آرائهم ، وإفساده نافذاً مقبولاً دون إصلاحهم ، فكيف يجوز لاحد منهم أن
يقول له : إتق الله في كذا ؟ وإن الأمير منهم ليأتي أمراً فيظهر له ضرره في شخصه أو في
ملكه ويود لو يهتدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصحٌ يشرع له السبيل فيأبى
سلوكها ، وهو يعلم أن فيها النجاة والفوز إلا أن يحتال الناصح في إشراعتها فيجعله بصيغة
لا تُشعر بالارشاد والتعليم ، ولا بأن السيد المطاع في حاجة اليه . وقد عرضت نصيحة على
بعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث (الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة
المسلمين وعامتهم) وبيان معناه ، فعظم عليه أن يقول أحد اني أنصح لك ... وكان ذلك
آخر عهد النصح به فانظر كيف لم يرض حاكمٌ مسلم بأن يبذل له ما يجب أن يبذل الله و لرسوله
وللأئمة ، وقد كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين ، فيأخذون بالنصح بحسب
مكاتبهم من الدين ، وأما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الإسلام إلا ما يخدعون به العامة من
إتيان المساجد في الجمع والأعياد والمواسم المبتدعة ، فانهم يؤذون من يشير إشارة ما الى
انهم في حاجة الى تقوى الله في أنفسهم ، أوفى عيال الله ، الذين سلطوا عليهم ، وإن لم يبق
لهم من السلطان والحكم ، ما يمكنهم من كل ما يهونون من الإفساد والظلم ، وإذا كان هذا شأن
أكثر الملوك والأمراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه فهل تجد دعوى فرعون
الألوهية غريباً عجبياً ؟))(3) .

ويرى الشيخ محمد عبده على وفق منهجه في التفسير وهو يحدد اسباب تأخر الأمة
والمجتمع الاسلامي أن أبناء هذا المجتمع المسلم لم يكلفوا أنفسهم ولو قليلاً التضحية والعطاء
في سبيل محاربة الجهل المطبق على الامة مما جعلها فريسة سهلة في مواجهة أعدائها الذين
لم يألوا جهداً في غزوها فكرياً وحضارياً وتاريخياً .

يَأْتِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
(4) ، ((ترى كثيراً من أغنياء)هُمُ الظَّالِمُونَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ
المسلمين عارفين بما عليه أمتهم من الجهل بأمور الدين ومصالح الدنيا وفساد الاخلاق
وتقطع الروابط وتراخي الأواخي ومانشأ عن ذلك من هضم حقوقها وانتزاع منافعها من أيدي
أبنائها ويعلمون أن إصلاحهم يتوقف على بذل شيءٍ من اموالهم ينفق على التربية والتعليم
ونحوهما من المنافع العامة ثم هم يدعون الى بذل قليل من كثير ما خزنوه في صناديق الحديد
وما ينفقونه في شهواتهم ولذاتهم وتأييد أهوائهم وحظوظهم فيبخلون بذلك ويرونه مغرمًا ثقيلًا
، ولا يحفلون بوعد الله للمنفقين في سبيله ولا وعيده للباخلين بفضله . وأمثال هؤلاء
لا يستحقون أن يكونوا من المسلمين لانه لا يوجد في نفس الواحد منهم عرقٌ ينبض في التألم
لمصائب الإسلام وأهله فمن كان يرى أن ماله أفضل من دينه في الوجدان والعمل وهواه
أرجح من رضوان الله فهو كافرٌ حقيقة وإن سمى نفسه مؤمناً ...))(1)

(2) البقرة : 206 .

(3) تفسير المنار : 2 / 249 - 251 .

(4) البقرة : 254 .

(1) تفسير المنار : 22 / 3 .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ (2) ومثله ما ذكر في قوله تعالى :
 (2) ، (يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يقول : ((... إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مَزْجَ آيَاتِ الْأَحْكَامِ بِآيَاتِ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ وَالتَّوْحِيدِ ،
 ليقرر أمر الحكم وينصر النفوس على القيام به ... إِنَّ أَمْرَ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَقُّ الْأُمُورِ
 على النفوس ، لاسيما إذا اتسعت دائرة المنفعة فيما ينفق فيه ، وبعدت نسبة من ينفق عليه
 المنفق ، فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَسْهَلُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ إِلَّا أَفْرَادًا مِنْ أَهْلِ الشُّحِّ
 المطاع وهذا النوع من الإنفاق لا يوصف صاحبه بالسخاء ومن كان له نصيب من السخاء
 سهل عليه الإنفاق بقدر هذا النصيب فمن كان له أدنى نصيب فإنه يرتاح إلى الإنفاق على
 ذوي القربى والجيران . فَإِنَّ زَادَ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدِهِ فَأَمَتَهُ فَالْإِنْفَاقُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْهُ
 والسخاء . وإنما يصعب على المرء الإنفاق على منفعة من يبعد عنه ، لأنه فطر على أن
 لا يعمل عملاً لا يتصور لنفسه فائدة منه وأكثر النفوس جاهلة باتصال منافعها ومصالحها
 بالبعداء عنها فلا تشعر بأن الإنفاق في وجوه البر العامة كإزالة الجهل بنشر العلم ومساعدة
 العجزة والضعفاء وترقية الصناعات وإنشاء المستشفيات والملاجيء وخدمة الدين المهذب
 للنفوس هو الذي تقوم به المصالح العامة حتى تكون كلها سعيدة عزيزة فعلمهم الله تعالى أن
 ما ينفقونه في المصالح يُضَاعَفُ لَهُمْ أَضْعَافًا كَثِيرَةً فَهُوَ مُفِيدٌ لَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَحَتَّمَهُمْ عَلَى أَنْ
 يجعلوا الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته ليكون مفيداً لهم في آخرتهم أيضاً)) (3) .

وهكذا فإن إصلاح المسلمين لا يتوقف على اصلاح حكاهم حسب وإنما يتوقف كذلك
 على مدى بذل المسلمين لشيء من أموالهم على التربية والتعليم إذا أرادوا أن يستحقوا أن
 يكونوا من المسلمين .

ومن سمات منهجه في تحفيز الأمة على النهوض أن يكون الذي يتصدى لإنهاض
 الأمة عارفاً بمواضع العزة والشرف والكرامة والحماية في الأمة ليكون التذكير أتم والتأثير
 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ (أقوى . كما هي الحال في تفسيره لقوله تعالى :
 (4) .) وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَيْكُمْ

إذ يقول : ((... وهذا أسلوبٌ حكيم في الوعظ ، فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه
 بإحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين لتستعد بذلك لقبول الموعظة
 وتجد من ذلك الإحساس معونة من العزيمة الصادقة التي هي من خصائص النفوس الكريمة
 على عوامل الهوى والشهوة ، فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ كِرَامَتَهَا وَعُلُوَّهَا وَنَظَرَتْ إِلَى مَاضِي
 الرذائل من الخسة أبت لها ذلك الشعور . شعور العلو والرفعة . أن تنحط إلى تعاطي تلك
 الخسائس ، وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من
 يوجه إليه وعظه ، إن في الوعظ مسألاً يؤلم نفس الموعوظ وحرماً يكاد يحمله على النفرة من
 تلقينه والاستنكاف من سماعه ، فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة المخاطب ورفعة شأنه ، وإبائه
 ما ينمى إليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يقترب يقبل بالنفس على القبول كما يقبل
 الجريح على من يضمده جراحه ويسكن آلامه . ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفعة
 ملازم للإنسان لا يفارقه ولكنه قد يضعف حتى لا يظهر له أثر ، وفي تحريك الواعظ له
 اعتراف ضمني بكرامة وفضل للموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الإهانة
 فيسهل إحتماله ويقرب قبوله . شعور العزة والكرامة أمر شريف يحييه الإيمان في نفوس

(2) البقرة: 261 .

(3) تفسير المنار : 3 / 59 .

(4) البقرة : 47 .

المؤمنين الصادقين بل يستلزمه على وجه أكمل لأن صاحب الايمان الصحيح يرى أن له نسبة الى الربّ العظيم خالق السموات والارض ، وأنه سنده وممّده ، وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل :

قومٌ يخالجهم زهوٌ بسيدهم والعبدُ يزهو على مقدار مولاهُ

من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقاً في أن تعزّ وتكرم تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألمّ بنقيصة يتألم ويتململ ويستعبدُ بالله من الشيطان الرجيم . وإذا تذكّر المؤمن أن قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره وصيره مربوباً لرب العالمين وحده فهو في ذلك مع أرفع رفيع وأكرم كريم ... إذا ذكر ذلك لم ير من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يدنسه من الاستعباد لما يذله ، بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الهادي الى مقامات الكرامة لا ينبغي أن يزاحمه في مواطنه من القلب دنسٌ من رجس الرذائل فينفر من هذه المزاحمة وتتقل عليه ويسهل عليه التزكي مما ألمّ به والإنابة الى الله تعالى ((⁽¹⁾).

* محاسن التأويل .

وكذلك هي حال صاحب (محاسن التأويل) الشيخ محمد جمال الدين القاسمي إذ يقول عن الشيخ محمد عبده ويلقبه بالاستاذ التحرير ، وقد نقل عنه ما ذكره في مقدمة تفسيره حول وجوه التفسير ومراتبه بقضه وقضيضه⁽¹⁾ . وقد ذكر كثيراً من أقواله مثال ذلك ما ذكره من نقاشٍ في لفظي (الرحمن الرحيم) إذ يقول : ((وقد ناقش في كون (الرحمن الرحيم) بمعنى واحد ، العلامة الشيخ محمد عبده المصري في بعض مباحثه التفسيرية قائلاً : إن ذلك غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها ، ثم قال : وأنا لا أجزئ لمسلم أن يقول ، في نفسه أو بلسانه : إن في القرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرها ولا معنى لها في نفسها ، بل ليس في

(1) تفسير المنار : 1 / 302 - 303 .

(1) ينظر : محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، تحقيق : الشيخ عبد القادر عرفان العثّا حسّونة الدمشقي ، ط 1 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1425 هـ - 2005 م ، ج 1 ص 180 - 186 .

القرآن حرف جاء لغير معنى مقصود والجمهور على أن معنى (الرحمن) المنعم بجلال النعم ؛ ومعنى (الرحيم) المنعم بدقائقها . وبعضهم يقول : إن (الرحمن) هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ؛ و (الرحيم) المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين))⁽²⁾ .

ومن منهجه أنه في كثير من الاحيان كان يورد ما نقل عن السلف من تفسير ، كما مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (في قوله تعالى : (3) . إذ يقول : ((ولما جاء بحقيقة صفتهم ، عقبها بضرب) وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ أي مثالهم في نفاقهم ، (مَثَلُهُمْ) (المثل زيادة في الكشف ، وتتميماً للبيان ، فقال تعالى : فَلَمَّا (في ظلمة ، والتكثير للتعظيم) نَارًا (أي أوقد) كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ (وحالهم فيه ذَهَبَ اللَّهُ (فأبصر ، واستدفاً ، وأمن مما يخافه) مَا حَوْلَهُ (أي : أنارت النار) أَضَاءَتْ وَتَرَكَهُمْ (أي : أطفأ الله نارهم التي هي مدار نورهم ، فبقوا في ظلمة وخوف ...) بِنُورِهِمْ ما حولهم متحيرين عن الطريق ، خائفين ، فكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ اسْتَضَاءُوا (في ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ قليلاً بالإنطفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم ، حيث أمنوا على أنفسهم ومايتبعها . ثم وراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي بهم الى ظلمة سخط الله ، وظلمة العقاب السرمد ؛ ومحصولة : أنهم انتفعوا بهذه الكلمة مدة حياتهم القليلة ، ثم قطعه الله تعالى بالموت . ونُقِلَ عن كثير من السلف تفسير آخر ، وهو : تمثيل إيمانهم أولاً ، ثم كفرهم ثانياً ، (4) ... فلما (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا (فيكون إذهاب النور في الدنيا ، كما قال تعالى : (آمنوا أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ناراً ، ثم لما كفروا انتزعه ، كما ذهب بضوء هذه النار ، وعلى هذا فالتمثيل مرتبط بماقبله .) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (5) مثل هداهم الذي باعوه) أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى (فإنهم لما وُصِفُوا بأنهم بالنار المضينة ما حول المستوقد ، والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم ، وتركه إياهم في الظلمات ...))⁽⁶⁾ .

وهو وإن التزم بمتابعة آراء السلف ، لكنه لم يقبل جميع ما نقل بل يعطي لعقله حريته في التجوال في ثنايا النص القرآني على طريقة الشيخ عبده ، وهو لا يعدم دليلاً من يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ (السلف ايضاً على ما يقول ويذهب اليه . كما في قوله تعالى : كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ (1) ، إذ يقول : ((... وقد قيل : إن هذا مثل للمنافقين ، وما) اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَلَّمَا (يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين أهل الاسلام ، ويكون بمنزلة قوله تعالى : مطابقاً لقوله) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (2) . ويكون قوله تعالى : (أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ... ويكون تخيبهم ، إبطال مراموه ، هو : تركهم في ظلمات) أَطْفَأَهَا اللَّهُ (تعالى : (3) صَمٌّ بَعْمٌ عَمِّي (الحيرة ، لايهتدون الى التخلص مما وقعوا فيه ، ولايبصرون سبيلاً ؛ بل هم (3) . وهذا التقدير - وإن كان حقاً - ففي كونه مراداً بالآية نظر ، فإن السياق إنما قصد) وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله أبداً .) فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ (لغيره ، ويأباه قوله تعالى وموقد نار الحرب لا نورله . ويأباه قوله تعالى : (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (ويأباه قوله تعالى :

(2) تفسير المنار : 1 / 202 .

(3) سورة البقرة : 17 .

(4) سورة المنافقون : 3 .

(5) سورة البقرة : 16 .

(6) محاسن التأويل : 1 / 229 .

(1) سورة البقرة : 20 .

(2) سورة المائدة : 64 .

(3) سورة البقرة : 18 .

(4) وهذا يقتضي انهم انتقلوا من نور المعرفة (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ) والبصيرة ، الى ظلمة الشك والكفر . قال الحسن رحمه الله : هو المنافق ابصر ثم عمي ، (5) أي لا يرجعون الى النور الذي فارقه . (فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) (وعرف ثم أنكر . ولهذا قال : فسلب العقل عن الكفار ، إذ لم) صُمُّ بَكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (وقال تعالى في حق الكفار : يكونون من أهل البصيرة والايامن ، وسلب الرجوع عن المنافقين لانهم آمنوا ثم كفروا فلم يرجعوا إلى الايمان)) (6) .

ومن آثار مدرسة الشيخ محمد عبده في منهج القاسمي تأثره بالنزعة العلمية في تفسيره (محاسن التأويل) وإن كان حذراً من التورط في إقحام القرآن في ميدان العلوم لأن القرآن ليس كتاب علم كالطب والهندسة والكيمياء وغيرها . إلا أن اعجاز القرآن يعجز الزمان عن إبطال شيء منه ، والقاسمي يستفيد من كل ما توصل اليه العلم الحديث لاثبات هذه الرؤية التي تعد ضرباً من ضروب ، اعجاز البشر .

السَّمَاءُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ (ففي قوله تعالى : (7) ، يقول القاسمي : ((... وقال علماء الفلك) فُسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ المذكورة كثيراً في القرآن هي هذه السيارات السبع ، وانما خصت (السَمَاوَاتِ السَّبْعِ) : بالذكر مع أن السيارات اكثر من ذلك لانها اكبر السيارات وأعظمها ؛ على أن القرآن الكريم لم يذكرها في موضع واحد على سبيل الحصر ، فلا ينافي ذلك أنها اكثر من سبع . قال بعض علماء اللغة : إن العرب تستعمل لفظ سبع ، وسبعين ، وسبعمئة للمبالغة في الكثرة ، فالعدد وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرُ (8) (آية :) سَبْعَ سَبَابِلَ (إذن غير مراد . ومنه آية : (10) ...) وذهب بعض علماء الفلك الى أن الحصر في السبع (سَبْعِينَ مَرَّةً) (9) (آية :) حقيقي ، وأن المراد به العالم الشمسي وحده دون غيره . وعبارته : إن قيل : إن كل ما يعلو الارض من الشمس والقمر والكواكب هو سماء ، فلماذا خصصت تعالى عدداً هو سبع ؟ فالجواب : لاشك أنه يشير الى العالم الشمسي الذي أحطنا الآن به علماً ، وإن حصر العدد لا يدل على احتمال وجود زيادة عن سبع ، لأن القول بذلك ، يخرج تطبيق القرآن على الفلك ، لأن العلم اثبتها سبعا كالقرآن الذي لم يوجد فيه احتمال الزيادة إن الجمع يدخل فيه جميع العوالم التي لا نهاية لها حتى يمكن أن يقال : إن سبعا للمبالغة كسبعين وسبعمئة ، ولا يصح أن يكون العدد سبعة للمبالغة لانه قليل جداً بالنسبة الى العوالم التي تعد بالملايين مثل العالم أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (الشمسي ، ويؤيد الحصر في هذا العدد آية : (1) فَأَخْرَجَ الشَّمْسُ لَانْهَا مَرْكَزًا ، وَأَخْرَجَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا لانه تابع للأرض ، ولم يبق بعد ذلك إلا سبع)) (2) .

وهو انما ينقل هذه الاقوال ليثبت بذلك معجزة القرآن ونبوة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - مؤيداً بذلك قول شيخه وصاحب هذه المدرسة الشيخ محمد عبده الذي يقول إن هذه القرون المتطاولة قد عجزت من : ((أن تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من

(4) سورة البقرة : 17 .

(5) سورة البقرة : 18 .

(6) محاسن التأويل : 1 / 234 - 235 .

(7) سورة البقرة : 29 .

(8) سورة البقرة : 261 .

(9) سورة لقمان : 27 .

(10) سورة التوبة : 80 .

(1) نوح : 15 - 16 .

(2) محاسن التأويل : 1 / 251 - 252 .

أحكامه ، اوتكذب خبيراً من أخباره ... وقد ثبت هذا القرآن وحده ، فهو كتاب مشتمل على كثير من امور العلم الكونية والاجتماعية مرت العصور وتقلبت أحوال البشر في العلوم والاعمال ولم يظهر فيه خطأ قطعي في شيء منها ، لهذا صح أن تجعل سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضروب ، إعجازه للبشر ، وإن لم يكن هذا مما تحدى به الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - من عجز البشر عن مثله ، لأنه لم يكن ليظهر إلا من بعده ، فادخر ليكون حجة على أهله ...))⁽³⁾ .

وهذا عين ما اراده القاسمي من نقله لأقوال علماء الفلك في اثبات اعجاز القرآن ، تماشياً مع نهج استاذه الشيخ محمد عبده ومدرسته إذ يقول نقلاً عن احد هؤلاء المختصين مانصه : ((... قال : وبذلك تتجلى الآن معجزة واضحة جلية لانه في عصر التقدم والمدنية العربية ، حينما كان العلم ساطعاً على الأرض بعلماء الاسلام ، كان علماء الفلك لا يعرفون من السيارات الا خمساً بأسمائها العربية الى اليوم وهي عطارد ، الزهرة ، المريخ ، المشتري ، زحل . وكانوا يفسرونها بأنها هي السموات المذكورة في القرآن . ولما لم يمكنهم التوفيق بين السبع والخمس ، أضافوا الشمس والقمر لتمام العدد مع أن القرآن يصرح بأن السموات اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ (السبع غير الشمس والقمر ، وذلك في قوله تعالى : تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ دَلِيلَ تَعْدَادِ يَفْصَلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ عَنْ سَخَّرَ (4) فلفظ (الآياتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رَبَّكُمْ تُوقِنُونَ السبع السماوات ، ولذلك كان المفسرون الذين لا يعرفون الهيئة لا يرون أن تعد الشمس سماءً ولا القمر ، لعلمهم أن السموات السبع مسكونة . أما الشمس فنار محرقة . فذهبوا في تفسير السماوات على تلك الظنون . ولما اكتشف بعد بالتلسكوب سياراً لم يكن معلوماً ، دعوه أورانوس ثم سيار آخر سموه نبتون ، صارت مجاميع السيارات سبعة . فهذا الاكتشاف الذي ظهر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بألف ومائتي سنة دل على معجزة القرآن ، ونبوة))⁽⁵⁾ . - ... ع المنزل عليه -

وهناك العديد من هذه الآيات التي ذكرها القاسمي في تفسيره (محاسن التأويل) والتي أراد أن يبرهن من خلالها على خلق هذا الكون كله على هذا النظام البديع يمكن الرجوع اليها في مظانها⁽⁶⁾ .

وأثر الشيخ محمد عبده واضح جداً في اسلوب وطريقة تناول النص القرآني لدى القاسمي الى درجة ان يصل الامر في بعض الآيات أن ينقل ماقاله مفتي مصر كما - يسميه وإذ قال رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي (هو - بالحرف وبالنص ، كما هي الحال في تفسير قوله تعالى : جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (1) ... (2) وَتَقْدَسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وهو كالشيخ عبده فيما يذهب اليه من رأي في رؤوس الآيات ، إذ يقول في تفسيره (3) . ((... قال في ((النهر)) لما (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) قوله تعالى : كان الشكر قل من يتصف به قال : (شاكرًا ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه

(3) تفسير المنار : 1 / 207 - 208 .

(4) الرعد : 2 .

(5) محاسن التأويل : 1 / 251 - 252 .

(6) ينظر : المصدر نفسه : 6 / 2614 وما بعدها ، 7 / 2847 ، 8 / 3161 ، 3375 ، 3522 ، 9 / 3729 ، 3794 ، 3933 ، 3989 ، 10 / 4081 .

(1) البقرة : 30 .

(2) ينظر : محاسن التأويل : 1 / 254 .

(3) الانسان : 3 .

بصيغة المبالغة ... وهذا أطف من القول بمراعاة (كفوراً (من الانسان بخلاف الشكر قال : رؤوس الآي))(4) .

ومن منهجه رفض تأويل القرآن الكريم بما يشهد أو يؤيد المذهب المتبوع فيكون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ (القرآن بذلك تابعاً للمذاهب لا متبوعاً . إذ يقول في تفسير قوله تعالى : (5) : ((... في (الإكليل) قال (إلكيا الهراسي) : عني بالكفات الانضمام . ومراده) كِفَاتًا انها تَضْمَمُهم في الحالتين . وهذا يدلّ على وجوب موارد الميت فلا يرى منه شيء . وقال ابن عبد البر : احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية . لانه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي ، فيكون حرزاً ... ونقله القفال عن ربعة . وعندني أنّ مثل هذا الاحتجاج من الاغراق في الاستنباط وتكلف التماس ما يؤيد المذهب المتبوع كيفما كان ، مما يعدّ تعسفاً وتعصباً . وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجد والمتهم ... وماخذ الدين والتشريع ليست من الأحاجي والمعميات))(6) .

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن (ومثله مارآه في تفسير قوله تعالى : (7) ، إذ يقول : ((... قال السيوطي في (الإكليل استدلال به) دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ بعضهم على أنّ المباح مأمور به ، لانه من جملة ما أنزل الله ، وقد أمرنا باتباعه ... وأقول هذا غلو في الاستنباط ، وتعمق بارد . ويرحم الله القائل : إذا اشتدّ البياض صار برصاً))(8) .

ولما كان القاسمي أحد تلامذه مدرسة الشيخ محمد عبده فإنّ منهجه العقلي يحتم عليه ايضاً ان يعمل فكره في النص القرآني لاسيما فيما ينقل عن الامم الغابرة من الأقوال والاقاصيص وهذا واضح في منهجه وتفسيره ، إذ يقول معلقاً على قول من ذكر قوم عاد وضخامة اجسامهم : (لا يعتمد على ما ذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب ، بدون وضعها على محك النظر والنقد ، من المبالغة في طول قوم عاد ، وضخامة اجسامهم ، وأن أطوالهم كانت مائة ذراع ، وأقصرهم كان ستين ذراعاً ، فإنّ ذلك لم يقم عليه دليل عقلي (9)) وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً (ولانقلي ، وهو وهم . واما قوله جلّ شأنه مخاطباً لِقَوْمِ عاد

فانه لايدلّ على ما أرادوا ، وانما يدلّ على عظم اجسامهم وقوتهم وشدتها . وهذا من الامور المعتادة . فإنّ الامم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته ، بل تتفاوت لكن تفاوتاً قريباً . ومما يدلّ على ان اجسام من سلف كأجسامنا ... مساكن ثمود قوم صالح الباقية ، وآثارهم البادية . ومثله ، بل أعرق منه في الوهم ، ماينقلونه في وصف عوج بن عنق الجبار ملك بيسان ، من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ، ويتناول الحوت من قرار البحر ، فيشويه بعين الشمس ، يرفعه اليها ...))(1) .

وعليه فقد سار القاسمي على نهج شيخه العلامة النحرير - كما يُعبر هو عنه - مستهدياً بمباحثه التفسيرية في تناوله للنص القرآني في تفسيره (محاسن التأويل) .

(4) محاسن التأويل : 4056 / 10 .

(5) المرسلات : 25 .

(6) محاسن التأويل : 4064 / 10 .

(7) الاعراف : 3 .

(8) محاسن التأويل : 1743 / 5 .

(9) الاعراف : 69 .

(1) محاسن التأويل : 1838 / 5 .

* تفسير المراغي .

أما الشيخ المراغي فقد كان متأثراً بشيخه محمد عبده ، وكان يعبر عنه بالعالم الحكيم⁽²⁾ . ناقلاً في كثير من الأحيان كلامه بقضه و قضيضه . والأحاديث التي يستشهد بها في تفسير الآيات المباركة .

(3) . يقول المراغي : (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) ففي قوله تعالى : ((السجود لغة الخضوع والإنقياد ، ومن أعظم مظاهره وضع الجبهة على التراب ، وكان تحية للملوك عند القدماء كما ورد من سجود يعقوب وأولاده ليوسف ... والملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد الى أنهم أصناف ، لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد الإلهام الحق والخير الى الملائكة كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، واسناد الوسوسة الى الشياطين وهو مشهور في الكتاب والسنة ... فالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لا نعرف حقيقته ، بل نؤمن بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئاً آخر . ويرى بعض المفسرين أن ماورد من أن الملائكة موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلق حيوان وحفظ إنسان ، فمعناه أن هذا النمو في النبات انما هو بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والانسان ، فكل شيء قائم بنظام خاص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده ، فانما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكاً ، ومن لا يعترف بالغيب يسميه قوة طبيعية ... ولو أن نفساً مالت الى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس الى ما أبصرت من الحق ...))⁽⁴⁾ .

ومثله ما ذكره في تفسير قوله تعالى : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ) (5) . ومثله ما ذكره في تفسير قوله تعالى : وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّينَ يَسْتَدْعِي) الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (6) .

الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم . وقد ران الجهل على قلوب كثير من - بمثل ما في كتاب دلائل الناس فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول - الخيرات والمدائح الشعرية ، مع الجهل بأخلاقه الشريفة ، و سيرته الكاملة ، والتأسي به إذا

دعوا الى ذلك أو نهوا عن البدع في دينه ، والزيادة في شريعته ، فيها غناء لهم أيما غناء ، - يردون الحوض ووقد ضلوا ضلالاً بعيداً . فقد جاء في الصحيحين (ان جماعة من امته - يوم القيامة فينادون عنه (يتردون ذونه) فيقول أمتي فيقال : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك ، ((⁽¹⁾ . فيقول . سحقاً لمن بدّل بعدي) ...

ومن سمات منهجه التربوي الذي كان لعبده أثره الواضح فيه ، وقوفه الطويل عند دور النص القرآني في تربية الامة الاسلامية - أفراداً وجماعات - فيما يتعلق بشأنها في الدنيا والآخرة .

(2) ينظر : تفسير المراغي ، احمد مصطفى المراغي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، ج 17 ص 129 .

(3) البقرة : 34 .

(4) تفسير المراغي : 1 / 85 - 87 .

(5) البقرة : 177 .

(6) تفسير المراغي : 2 / 55 - 56 .

(2) ، يقول المراغي : ((... وانما قال مالك) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ففي قوله تعالى : يوم الدين ولم يقل مالك الدين ليعلم أن للدين يوماً معيناً يلقي فيه كل عامل جزاء عمله . والناس وإن كانوا يلاقون جزاء اعمالهم في الدنيا باعتبارهم أفراداً من بؤس وشقاء جزاء تفریطهم في أداء الحقوق والواجبات التي عليهم - فربما يظهر ذلك في بعض دون بعض ، فإننا نرى كثيراً من المنغمسين في شهواتهم يقضون أعمالهم وهم متمتعون بلذاتهم ، نعم انهم لا يسلمون من المنغصات ، وربما أتتهم الجوائح في أموالهم ، واعتلت أجسامهم ، وضعفت عقولهم ، ولكن هذا لا يكون جزاء كاملاً لما اقترفوه من عظيم الموبقات ، وكبير المنكرات ، كذلك ترى كثيراً من المحسنين يبتلون بهضم حقوقهم ولاينالون ما يستحقون من حسن الجزاء ، نعم انهم ينالون بعض الجزاء بإراحة ضمائرهم وسلامة اجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاقهم ، ولكن ليس هذا كل ما يستحقون من الجزاء ، فإذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل ، (ولايظلم ربك احداً) (جزاء عمله كاملاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، جزاء وفاقاً لما عمل . أما الناس باعتبارهم أمماً) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . وجماعات فيظهر جزاءهم في الدنيا ظهوراً تاماً ، فما من أمة انحرفت عن الصراط السوي ، ولم تراع سنة الله في الخليقة إلا حل بها ماتستحق من الجزاء من فقر بعد غنى وذل بعد عزة ، ومهانة بعد جلال وهيبة ...)) (3) .

والمراغي لايعدم الشاهد على هذا الموضوع وذلك من خلال تاريخ هذه الامة وماجرى عليها في سالف ايامها التي مرت بها ، إذ يقول : ((وهذا العقاب منه ما هو في الدنيا وهو مطرد في الأمم ، وقد أصيبت به الامة الاسلامية في القرن الاول الذي كان اهله خير القرون بعده ، إذ قصرُوا في درء الفتنة الاولى فعاقبهم الله عقاباً شديداً على ذلك ، ثم تسلسل العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك ، ثم امتزجت الفتنة المذهبية بالفتن السياسية على الملك والسلطان حتى دالت الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا لأجلها . وقد يقع هذا العقاب للأفراد لكنهم ربما لايشعرون به ، لانه يقع تدريجياً فلا يكاد يحسُّ به ، وأما العقاب الاخروي فأمره الى الله العالم بالسر والنجوى والذي جعل العقاب أثراً طبيعياً للذنوب التي تجترحها الافراد والجماعات)) (4) .

ومن سمات منهجه في تربية الامة ، ما أكده في تفسيره من ضرورة أن يعي الناس من أن سعادة الفرد منهم مرتبطة بسعادة سائر الأفراد إذ يرى المراغي أن ماقصه القرآن من قصص بني اسرائيل إنما كان ((لبيان وحدة الامة ، وأن مايبلوها به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما هو لمعنى فيها يسوخ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع منه ، ليعلم الناس أن الأمم متكافلة ، سعادة الفرد منها مرتبطة بسعادة سائر الأفراد ، وشقاؤه بشقائهم ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب في الامة وإن لم يفعلها . وفي هذا التكافل رقي الامة) وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَأْتِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (هو كما قال : وتقدمها في المدنية والحضارة ، إذ يحملها على التعاون في البأساء والضراء فتحوز قصب السبق بين الامم ... وفي هذا إيماء الى أن كل ما يطلبه الله من عباده فإنما نفعه لهم ، وماينهاهم عنه فإنما ذلك لدفع ضرر يقع عليهم ...)) (1) .

(2) الفاتحة : 4 .

(3) تفسير المراغي : 1 / 32 .

(4) المصدر نفسه : 9 / 190 .

(1) تفسير المراغي : 1 / 121 - 122 .

ومن الامور التي يتوقف عليها اصلاح المجتمع الاسلامي هو العمل الصالح الذي يقوم به كل فرد من افراد الامة لان الاعمال تؤثر في النفوس والعمل وحده هو وسيلة الفوز وطريق النجاة .

قُلْ اَعْبُدُوا اللَّهَ اَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (يقول المراغي في تفسير قوله تعالى :
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزُرُ وَاَزْرَةً وَزُرَّ اُخْرَى ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
(2) : ((... اِنَّ الدِّينَ اَرشَدْنَا اَنْ نَجْرِي عَلٰى مَا اودعته الفطرة في النفوس من)فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
اَنْ سعادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعمالهم ، والعمل يؤثر في النفس التأثير الذي يزكّيها اِنْ
كان صالحاً ، أو التأثير الذي يفسدها اِنْ كان سيئاً ، والجزء مبني على هذا التأثير ،
فلا ينتفع أحد ولا يتضرر بعمل غيره . ومن كان قدوة صالحة في عمل أو معلماً له فانه ينتفع
بعمل من أرشدهم بقوله أو فعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو الفعل ، ومن كان قدوة
- عسيئة في عمل أو دالاً عليه ومغرياً به ، فإنّ عليه مثل اثم من فعله ، وقد بين النبي -
هذا بقوله (من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير اَنْ ينقص
من اجرهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من
غير اَنْ ينقص من اوزارهم شيء) ... وهذه قاعدة من اصول كل دين بعث الله به رسله
اَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَاِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اَلَا تَزُرُ (كما جاء في سورة النجم :
(3) . وهذه وصية من اعظم دعائم الاصلاح)واَزْرَةً وَزُرَّ اُخْرَى وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى
في المجتمع البشري . وهدامة لأسس الوثنية ، وهداية للناس جميعاً الى ما تتوقف عليه
سعادتهم في الدنيا والآخرة ...))(4) .

والمراغي يرى اَنْ الصبر سبيل من سبل التربية العالمية للامة لان الامة العظيمة
لا يمكن اَنْ تكون امة عظيمة الا بالاعمال العظيمة والاعمال العظيمة لا تتحقق ولا تنجح الا
بالصبر و امتنا اليوم في ميسس الحاجة للصبر .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ (ففي قوله تعالى :
(5) ، يقول المراغي : ((أي استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه ، وعلى سائر)الصَّابِرِينَ
مايشق عليكم من مصايب الحياة ، بالصبر وتوطين النفس على احتمال المكاره ، وبالصلاة
التي تكبربها الثقة بالله عز اسمه ، وتصغر بمناجاته فيها كل المشاق . وإنما خص الصبر
والصلاة بالذكر ، لان الصبر اشد الاعمال الباطنة على البدن ، والصلاة اشد الاعمال الظاهرة ،
عليه ، إذ فيها خضوع واستسلام لله ، وتوجه بالقلب اليه ، واستشعار لعظمة الخالق ، وقد
- كان إذا حزّ به امرٌ (اشتدّ عليه) فزع الى الصلاة وتلا هذه الآية ... وقد عروى أنه -
جرت سنة الله اَنْ الاعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليها ، ومدار ذلك كله الصبر ،
فمن صبر فهو على سنة الله والله معه فيسهل له العسير من أمره ، ويجعل له فرجاً من ضيقه
، ومن لم يصبر فليس الله معه ، لانه تنكب عن سنته ، فلن يبلغ قصده وغايته))(1) .

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ (ومثله قوله تعالى :
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى

(2) الأنعام : 165 .

(3) النجم : 36 - 39 .

(4) تفسير المراغي : 8 / 92 .

(5) البقرة : 153 .

(1) تفسير المراغي : 2 / 23 .

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ (2) ، يقول المراغي : ((أي والصابرين لدى الفقر والشدة ، وعند الضرر من) هُمُ الْمُتَّقُونَ مرض وفقد أهل وولد ومال ، وفي ميادين القتال ، ولدى الضرب والطعان ومنازلة الأقران . وخصَّ هذه المواضع الثلاثة مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال ، لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر ، فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر ، وكاد يفضي الى الكفر ، والضرب إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم ، وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية والظفر مقرون بالصبر ، يحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه ... واتباع هذه الأوامر كانت الامة الاسلامية أعظم امة حربية في العالم ، وما زال استبداد الحكام يفسد من بأسها ، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يضعف من قوتها حتى سبقتها الامم كلها في ميادين الكفاح ...)) (3) وما ذهب اليه المراغي هنا في هذا القول هو عين ما ذهب اليه شيخه محمد ... (4) وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (عبده في تفسير قوله تعالى :

ولاشك ان الصبر يحفظ الحقوق من الضياع ويمنع الامم من أن تُذَلَّ أو تهان لاسيما إذا كانت الامة صابرة على أداء الطاعات واجتناب المحرمات وكذلك هي الحال لكل فرد من أفرادها .

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْعِلْمَ وَيَلْتَمُونَ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرًا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ) ففي قوله تعالى : (5) .صَالِحًا وَلَا يُقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

يقول المراغي : ((... أي ولايتبع هذه النصيحة ، ولا يعمل بها إلا من صبر على أداء الطاعات ، واجتنب المحرمات ، ورضى بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار ، وأنفق ماله في كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع ، وكان قدوة صالحة في حفظ مجد أمته ، ورفع صيتها بين الأمم ، ببذل كل ما فيه نفعها وقوتها ، وإعلاء شأنها ... وقد أبان الكتاب الكريم أن النصر للصابرين ، فهو أثر لازم للصبر على حفظ المال ، وحفظ الشهوات والعقول ، وكل الفضائل التي حثَّ عليها الدين ، وسلك سبيلها السلف الصالح)) (6) . ومن منهجه التربوي ضرورة أن يكون في الامة جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والا استحق الفرد والامة أن ينزل بهم وعيد الله تعالى باللعن .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ) ففي قوله تعالى : (1) . يقول المراغي : ((... ومن) لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ هنا ترى أن الذي يرى حرمة الله تُنتهك امام عينيه ، والدين يُداس جهاراً بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ثم هو لا ينتصر بيد ولا لسان ، يكون ممن يستحق وعيد الآية ، وقد لعن الله الذين كفروا من بني اسرائيل وبين سبب لعنهم بقوله : فممنه ترى أن الامة كلها قد لعنت لتركها التناهي عن) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ (

(2) البقرة : 177 .

(3) تفسير المراغي : 2 / 59 .

(4) ينظر : المصدر نفسه : 2 / 121 .

(5) القصص : 80 .

(6) تفسير المراغي : 20 / 99 - 100 .

(1) البقرة : 159 .

المنكر ، فيجب إذاً أن تكون في الأمة جماعة تقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ...))⁽²⁾ .

ومنه تربية الامة بالقصاص لردع الجناة عن التمادي والاستمرار في مثل هذه الجناية التي سنتتهي حتماً الى الفوضى وانهيار المجتمع الى مستنقع الضغينة والانتقام .

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ (يقول المراغي في قوله تعالى :
(3) : ((أي إن في القصاص الحياة الهنيئة ، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على)تَتَّقُونَ بعض ، إذ من علم أنه إذا قتل نفساً يقتل بها ، يرتدع عن القتل فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه ، والإكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع ، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعوده ... فالقصاص بالعدل والمساواة هو الذي يربي الأمم والشعوب ، وتركه يُغري الأشقياء ، ويجرئهم على سفك الدماء ، فإن عقوبة السجن لا تزجر كثيراً من الناس ، بل يرون السجن خيراً لهم من بيوتهم))⁽⁴⁾ .

فالعدل صراط الله القويم والامة من دونه لا تقوم لها قائمة وسيئاته بها في سبل يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا (الشيطان وخطواته . ففي قوله تعالى :
(5) (خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

يقول المراغي : ((أي ولا تتبعوا سبله في التفرق في الدين أو في الخلاف والتنازع ، إذ هي سبله التي يزينها للناس ، ويسول لهم فيها المنافع والمصالح ، فقد كانت اليهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد ، فوسوس لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وشيعاً ... فذهب الله بوحدتهم ولم تغن عنهم كثرتهم ، إذ سلط عليهم الأعداء وأنزل بهم البلاء ... ولحكمته قد وضع تلك السنن في الخليقة ، فجعل لكل ذنب عقوبة ، وجعل العقوبة على ذنوب الامم ضربة لازب في الدنيا ، ولم يؤخرها حتى تحل بها في الحياة الأخرى . ولا تقوم للامم قائمة إلا إذا أقامت العدل بين أفرادها ، وكانت صالحة لعمارة الأرض كما قال وهكذا) عِبَادِي الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا (تعالى :
الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السويّ ويتحلوا بفاضل الأخلاق ، فلن يوفقوا في دنياهم ولا في أخراهم))⁽⁶⁾ .

- المنهج الحركي التربوي :-

(2) تفسير المراغي : 2 / 30 - 31 .

(3) البقرة : 179 .

(4) تفسير المراغي : 2 / 61 - 63 .

(5) البقرة : 208 .

(6) تفسير المراغي : 2 / 114 - 115 .

لقد تجلّى هذا الاتجاه وترعرع على يدي سيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن)
إذ نظر إلى القرآن على أنه دستور لكل ما نحتاجه في حياة الأمة وتربيتها وسلوكها العملي
للوصول إلى هدى الله ، وهدى الله هو الهدى .

يقول سيد قطب في هذا المضمار : ((إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى . ولكنه
دستور شامل . ودستور للتربية ، كما أنه دستور للحياة العملية ، ومن ثم فقد تضمّن عرض
تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربّيها ، وتضمّن
- وقدمها زادا للأمة وبصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم -
المسلمة في جميع أجيالها . تجاربها في الأنفس ، وتجاربها في واقع الحياة . كي تكون الأمة
المسلمة على بينة من طريقها ، وهي تزود لها بذلك الزاد الضخم وذلك الرصيد
المتنوع))⁽¹⁾.

ولكن على الأمة أن تقدّم ما يجعلها مصداقاً لهدى الله . يقول سيد قطب في تفسير
(2) : ((الهدى حقيقته ، والهدى) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (قوله تعالى :
طبيعته ، والهدى كيانه ، والهدى ماهيته . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب هدىً ونوراً
ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ للمتقين . فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي
التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي التي تهيء لهذا القلب أن يلتقط
وأن يتلقى وأن يستجيب . لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم .
بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى ، ويحذر أن يكون على ضلالة ، أو أن
تستهويه ضلالة . وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ، ويسكبها في هذا القلب الذي
جاء إليه متقياً ، خائفاً ، حساساً ، مهياً للتلقي))⁽³⁾ .

والقلب الذي ينتفع بهذا الكتاب هو القلب الذي تربّى صاحبه على التقوى وارتفعت
به عن مرتبة الحيوان الى مرتبة الإنسان ولم تحل الحواجز المادية بين روجه وبارئها . ففي
(4) . (وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ (قوله تعالى :

يقول قطب : ((... الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان ، فيتجاوز
مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ماتدركه حواسه ، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدّد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد
للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي
، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ، وفي احساسه بالكون وما وراء الكون من

(1) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ط 34 ، دار الشروق ، 1425 هـ - 2004 م ، ج 1 ص 261 .

(2) البقرة : 2 .

(3) في ظلال القرآن : 1 / 38 - 39 .

(4) البقرة : 3 .

قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض ، فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه وإحاءاته في أطوانه وأعماقه ، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان ومن كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ، وأن وراء الكون ظاهره وخافيه ، حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده . حقيقة الذات الإلهية التي لا تتركها الأبصار ولا تحيط بها العقول ((⁽¹⁾).

ومن منهجه التربوي أن نستحضر دائماً : ((أن القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة الحي ، ورائدها الناصح ، وأنه هو مدرستها التي تلتق فيها دروس حياتها وأن الله - سبحانه - كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض ، وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدّها له بهذا القرآن الكريم . وأنه - تعالى - أراد بهذا القرآن أن - لقيادة أجيال هذه الأمة ، وتربيتها ليكون هو الرائد الحي - الباقي بعد وفاة الرسول - وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدّها به ، كلما أهتدت بهديه ، واستمسكت بعهدتها معه ، واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن ، واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية))⁽²⁾ .

وفي تربية الأمة لا بد لنا من الدين ، لأن الدين هو المصدر الوحيد في بناء حياة الانسان المادية والمعنوية ، ولكن هذا لا يتم إلا إذا فاءت الانسانية الى أمر الله تعالى وحده وفي كل ما يهتمها في الدنيا والآخرة ، لأن : ((الاحتكام الى منهج الله في كتابه ليس نافلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا (ولاتطوعاً ولاموضع اختيار ، إنما هو الإيمان . أو فلا إيمان . فقد ضلّ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قضى الله ورسوله أمراً أهواء الذين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع (3) . ضلالاً مبيناً (4) ... إنه أمر العقيدة ، العقيدة من أساسها . ثم هو أمر سعادة هذه) لنا يعلمون البشرية أو شقائها))⁽⁵⁾ .

ومن سمات منهجه التربوي دعوة الأمة الى التعلق بما عند الله كي تسلم من الوقوع في مهاوي الانحراف بشتى انواعها .

يقول سيد قطب : ((وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ، إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ، وإذا لم تتطلع النفس الى آفاق اعلى ، وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى ... ومن ثمّ يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي هذه الرغائب والدافع ... وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحبّ شهوات الأرض الى نفس الإنسان : النساء والبنين والأموال المكذّسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إمّا بذاتها وإمّا بما تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى . وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر : جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله . وذلك كله لمن يمد ببصره الى أبعد من لذائذ الأرض ، ويصل قلبه بالله ، على النحو الذي تعرضه الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ (آيتان تاليتان :

(1) في ظلال القرآن : 1 / 39 - 40 .

(2) المصدر نفسه : 1 / 261 .

(3) الاحزاب : 36 .

(4) الجاثية : 18 .

(5) في ظلال القرآن : 1 / 15 .

حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ الْفِضَّةُ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْتِبُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ (1) ... ((2)).

ويرى منهجه التربوي أنّ على هذه الأمة أن تعكف على كتابها العزيز عكوفٍ وعيٍّ وتطبيقٍ لاعكوفٍ التغني بآياته حسب وعدم تطبيق أوامره ونواهيه وهو عين ما يطمح له العدو في ابعاد الأمة عن كتابها : ((إنّ الناس اليوم - في الجاهلية الحديثة ! - يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القرآن ! كما كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن ! . فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة ، وجهالتهم العميقة - كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤية الخارقة الكونية الهائلة في هذا الكتاب العجيب ! فأما أهل الجاهلية الحاضرة ، فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور (العلم البشري) الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة . و غرور التنظيمات والتشكيلات المعقدة بتعدد الحياة البشرية اليوم ، ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب ، وتجدد الحاجات ، وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من الحقد اليهودي والصليبي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إلهاء أهله عنه ؛ وإبعادهم عن توجيههم المباشر . بعدما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : أن لاطاقة لهم بأهل هذا الدين ، ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب ، عكوف الجيل الاول ، لاعكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته ! . هو كيد مصرّ لئيم خبيث . ثمرته النهائية هذه الاوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين - وما هم بالمسلمين مالم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين ! وهذه المحاولات الأخرى في كل مكان للتغذية على آثار هذا الدين ؛ ولتدارس قرآن غير قرآنه ؛ يرجع اليه في تنظيم الحياة كلها ، ويرد اليه كل اختلاف ، وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة ؛ كما كان المسلمون يرجعون الى كتاب الله في هذه الشؤون))(3).

ويستند سيّد قطب في ذلك كله الى ما رآه هو من خلال تجربته الذاتية وممارسته الفعلية في رحلته مع ظلال القرآن . إذ يقول : ((إنني لم أجد نفسي مرّة واحدة ... في - وهو من آثار هذا عحاجة الى نصّ واحد من خارج هذا القرآن فيما عدا قول رسول الله - القرآن - بل إنّ أي قول آخر ليبدو هزلياً - حتى لو كان صحيحاً - الى جانب مايجده الباحث في هذا الكتاب العجيب . إنها الممارسة الفعلية التي تنطلق بهذه التقارير ، والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر في هذه الموضوعات . وما بي أنّ أثنى على هذا الكتاب . ومنّ أنا ومن هؤلاء البشر جميعاً ليضيفوا الى كتاب الله شيئاً بما يملكون من هذا الثناء))(4) .

ويرى سيّد قطب أنّ من وسائل التربية في القرآن الكريم المنهج الذي اتبعه القرآن الكريم في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها لقيادة البشرية ولكن من خلال تدبيره هو والتوكل عليه لا من خلال تدبيرها هي لأنّ عوامل النصر والهزيمة بيد ربها جبار السموات والارض .

(1) آل عمران : 14 - 15 .

(2) في ظلال القرآن : 1 / 373 .

(3) المصدر نفسه : 3 / 1423 .

(4) المصدر نفسه : 3 / 1423 .

يقول في واقعة بدر الكبرى : ((لقد كانت هذه الغزوة هي أول واقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين ، فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة . ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية . لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم ! فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة . أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمّدوا - ... أراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة الدعوة في مكة ؟ ومكروا مكروهم لقتل رسول الله - بين تدبير البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير لهم . وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر . كما أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل الهزيمة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها ، وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدتها)) (1) .

ومن وسائل التربية الأخرى - التي يراها سيد قطب - تربية الأمة من خلال المحنة الطويلة التي تتعرض لها الأمة ودعوتها القويمة بل هي المنهج القويم عنده في تربية العصبة المسلمة من أجل أن يصلب عودها ، وخير شاهد على ذلك ما تعرضت له الدعوة في مكة .

يقول سيد قطب : ((إن روية هذه الحقيقة - على هذا النحو - كفيّة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرّضت لها الدعوة في مكة - في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونها ، ويفتنونها عن دينها ، ويهدرون دماءها ، ويفعلون بها الأفاعيل ! لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة . وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرّد والاصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويج ، وقلة العدد ، وانعدام النصير الأرضي . إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الثابتة عند نقطة الإنطلاق الأولى)) (2) .

وليس الابتلاء بالشدة أو المحنة الذي تتعرض له الأمة ودعوتها هو المنهج الوحيد في التربية بل يقابله أيضاً الابتلاء بالرخاء ولعلّه أشد من الابتلاء بالمحن والشدائد .

وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ (ففي قوله تعالى : (3) . يقول سيد قطب : ((...)) (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا والحقيقة ... التي تنبثق من نص هذه الآية : هي أن الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! على عكس مايلوح للنظرة العجلى . فكثير هم الذين يصبرون على الشدة ويتماسكون لها ، بحكم ما تثيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة ؛ ومن ذكر لله والتجأ اليه واستعانة به ، حين تسقط الاسناد في الشدة فلا يبقى الأستره . فأما الرخاء فينسي ويلهي ، ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس ، ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان . إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة الى يقظة دائمة تعصم من الفتنة . نعمة المال والرزق كثيراً ما تقود الى فتنة البطر وقلة الشكر مع السرف أو مع البخل ، وكلاهما آفة للنفس والحياة . ونعمة القوة كثيراً ما تقود الى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور ، والتناول بالقوة على الحق وعلى الناس ، والتهمج على حرمان الله .

(1) في ظلال القرآن : 3 / 1468 .

(2) المصدر نفسه : 3 / 1577 .

(3) الجن : 16 - 17 .

ونعمة الجمال كثيراً ما تقود الى فتنة الخيلاء والتهيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية . ونعمة الذكاء كثيراً ماتقود الى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقيم والموازين . وماتكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمه الله))⁽¹⁾ .

ومن منهجه التربوي الإفادة من القصص القرآني في تربية الامة وهو وسيلة ناجحة في تربية الجماعة المسلمة تربية ايمانية عالية .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ () يقول قطب في تفسير قوله تعالى :
مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ (2) : ((... تجربة في حياة بني اسرائيل) الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
من بعد موسى . بعدما ضاع ملكهم ، ونهبت مقدساتهم ، وذلوا لأعدائهم ، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم ، وتعاليم نبيهم . ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة ، واستيقضت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : (لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله) . ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني الموحى - تبرز جملة حقائق ، تحمل إحياءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل ، فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين ... ومع أن لبني اسرائيل طابعاً خاصاً في النكول عن العهد ، والنكوص عن الوعد ، والتفرق في منتصف الطريق . إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال ، في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الايمانية مبلغاً عالياً من التدريب . وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني اسرائيل))⁽³⁾ .

وهذا القصص القرآني لم يكن وسيلة تربية لأفراد الامة حسب وانما هو تربية لقيادة الامة كذلك ، لان في تربيتهم وفطنتهم وحنكتهم نجات الامة والوصول بها الى بر الأمان وساحل الإطمئنان .

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ () ففي قوله تعالى :
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ (4) . يقول سيد) أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
قطب : ((وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز منها خبرته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة ، وعدم اكتفائه بالتجربة الاولى ، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة ، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . ثم - وهذا هو الأهم - عدم تخاذله وقد تضاعل جنوده تجربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الايمان الخالص ، ووعده الله الصادق للمؤمنين ... إن القلب الذي يتصل بالله بتغيير موازينه وتصوراته ؛ لانه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه الى الواقع الكبير الممتد الواصل ، والى أصل الامور كلها وراء الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر ، كانت ترى من قتلها وكثرة

(1) في ظلال القرآن : 6 / 3734 - 3735 .

(2) البقرة : 246 .

(3) في ظلال القرآن : 1 / 262 .

(4) البقرة : 249 .

. ولكنها لم تحكم) لا طاقة لنا اليوم بجألوت وجنوده (عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا :
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً (حكّمهم على الموقف . إنما حكمت حكماً آخر ، فقالت :
ثم أتجهت لربّها ... وهي تحس أن ميزان القوى ليس في) بيادن الله والله مع الصّابرين
أيدي الكافرين ، إنما هو في يد الله وحده . فطلبت منه النصر ، ونالته من اليد التي تملكه
وتعطيّه . وهكذا تتغيّر التصورات والموازين للأمر عند الإتصال بالله حقاً ، وعندما يتحقّق
في القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق
من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون))⁽¹⁾ .

وهو يرفض الرأي الذي يرى أن القصص القرآني يعتمد الخلق والتزويق وأنه
لا يتقيّد بالواقع .

يقول سيّد قطب : ((ويزيغ أناس فيزعمون أن هناك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها ،
يقصد به إلى مجرد الفن - بمعنى التزويق الذي لا يتقيّد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل
من ينظر في هذا القرآن ، وهو مستقيم الفطرة ، مفتوح البصيرة ، هو أن المناسبة
الموضوعية هي التي تحدّد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع ، كما تحدّد طريقة
العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب دعوة ، ودستور نظام ، ومنهج حياة ، لا كتاب
رواية ولا تسلية ولا تاريخ . وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار ، بالقدر وبالطريقة
التي تناسب الجو والسياس ، وتحقق الجمال الفني الصادق ، الذي لا يعتمد على الخلق
والتزويق ، ولكن يعتمد على إبداع العرض ، وقوة الحق ، وجمال الأداء . وقصص الأنبياء
في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة إلى
الله ... كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر ... وتتبع هذا
الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونوراً وشفافية ؛ ويشعره بنفاثة
هذا العنصر العزيز - عنصر الإيمان - وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصور
الإيماني ويميّزه في الحسّ من سائر التصورات الداخلية))⁽²⁾ .

والقصص القرآني له دوره الفاعل والمؤثر في تركيز التصور الإسلامي ، وهو
مقلّع ثرّ من الحقائق والدلائل ، وإخاذ يسقي الدنيا هدىً وكرامةً .

يقول قطب : ((... وهو وحده ثروة من الحقائق والتصورات القويمة ؛ وثروة
من الإيحاءات والتوجيهات الكريمة ؛ وثروة من الاسس التي يقوم عليها تصور اجتماعي
واوضاع اجتماعية ، يحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك
اهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وايضاح القيم التي يتركز عليها .
وهي القيم التي تليق بعالم صادر عن الله ، متجه إلى الله ، صائر إلى الله في نهاية المطاف
))⁽³⁾ .

وقطب يرى أن الحقيقة الكبيرة التي أقام عليها الإسلام منهجه التربوي هي حقيقة
حضور الله - عزّ وجلّ - مع المسلم في كل حال من أحواله ، وفي كل حركة أو سكون ، وقيام
أو قعود . ليكون الأمر لله تعالى وحده في النصر والهزيمة ، وفي الموت والحياة .

(1) في ظلال القرآن : 1 / 263 .

(2) المصدر نفسه : 1 / 55 .

(3) المصدر نفسه : 1 / 61 .

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ () ففي قوله تعالى :
 (1) . يقول سيد قطب : ((هكذا يبدأ باستعادة المشهد الاول للمعركة واستحضاره - وقد) عَلِيمٌ
 كان قريباً من نفوس المخاطبين الاولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم . ولكن ابتداء الحديث على
 هذا النحو ، واستحضار المشهد الاول بهذا النص ، من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته
 وبكل حيويته ، وأن يضيف اليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من حقائق أخرى
 لا يتضمنها المشهد المنظور . واولها حضور الله - سبحانه - معهم ، وسمعه وعلمه بكل
 ماكان ودار بينهم . وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها
 وتوكيدها وتعميقها في التصور الاسلامي . وهي الحقيقة الاساسية الكبيرة ، التي اقام عليها
 الاسلام منهجه التربوي . والتي لا يستقيم ضمير على المنهج الاسلامي ، بكل تكاليفه ، الا أن
 تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها ، وبكل حيويتها)) (2) .

ومن منهجه في التفسير تأكيده اهتمام القرآن بالفطرة التي فطر الناس عليها لان
 هذه الفطرة لا تتبدل ولا تتغير مادام الانسان على وجه هذه الارض حتى يرث الله تعالى
 الأرض ومن عليها .

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ () ففي قوله تعالى :
 النَّسَبُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْفُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّئَةِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِيسَقَ الْيَوْمَ يَبْسُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ آكَمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْيَوْمَ
 (3) . يقول سيد قطب : ((... حتى اذا اراد الله أن) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِأَيِّ
 يختم رسالاته الى البشر ، ارسل الى الناس كافة ، رسولا خاتم النبيين برسالة (للانسان)
 للمجموعة من الاناسي في بيئة خاصة ، في زمان خاص ، في ظروف خاصة . رسالة
 تخاطب الانسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لانها تخاطب فطرة الانسان التي
 فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير :
 . (فصل في هذه) أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
 الرسالة شريعة تتناول حياة الانسان من جميع أطرافها ، وفي كل جوانب نشاطها ! وتضع لها
 المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع
 لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان)) (4) .

ولما كان القرآن الكريم هو خطاب الله عز وجل للانسان في أصل فطرته فإن :
 ((القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن
 كتاب الله المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليهما كائن ليعمل .
 والكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه ... والقرآن كذلك أدى
 دوره للبشرية ، وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو في حقيقته
 في أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الانسان - فيمن خاطبهم الله به . خطاب
 لا يتغير ، لان الانسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر ، مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من
 حوله ، ومهما يكن هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات . والقرآن يخاطبه في أصل
 فطرته وفي أصل حقيقته التي لا تبدل فيها ولا تتغير ؛ ويملك أن يوجه حياته اليوم وغداً لانه

(1) آل عمران : 121 .

(2) في ظلال القرآن : 1 / 467 .

(3) المائدة : 3 .

(4) في ظلال القرآن : 2 / 842 - 843 .

معدّ لهذا ، بما أنه خطاب الله الأخير ؛ وبما أن طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون
تبديل ((1)).

فاستقامة فطرة الإنسان لها تأثيرها الأساس في ادراك واستقبال آيات الله البينات
والاعتراف بصدقها ونزولها من لدن عليم خبير . أما زيغها وانحرافها فيؤدي بالإنسان الى
الانحراف والوقوع في مهاوي الضلال والفتنة .

الكتابِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
تَأْوِيلِهِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وَاعْتِظَاءِ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
إِلَّا الْعِلْمَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
(2) . يقول سيد قطب : ((... يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو) أولوا الأبواب
زيغهم - في استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سوا
الفطرة ، فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهاج
العملي للحياة ، ويجرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على الايمان بصدق مصدره ،
والتسليم بأنه هو الذي يعلم (الحق) كله ، بينما الادراك البشري نسبي محدود المجال . كما
يعول فيه على استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله ، وأنه نزل
بالحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه))(3) .

ويتضح دور الفطرة وما يراه لها سيد قطب من أهمية الى جانب البراهين العقلية
العملية والمنطق الذهني . في أن بعض الامور لا يمكن إدراكها كما هي في واقعها بصورة
كاملة وصحيحة إلا من خلال الفطرة . كما هي الحال في مسألة مشيئة الله وقدره وبين إرادة
الإنسان وعمله .

أن فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ
السَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي
(4) يقول سيد قطب : ((... إن تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في) يُؤْمِنُونَ
القرآن الكريم من النصوص التي تتلق بالتعامل والارتباط بين مشيئة الله - سبحانه -
واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الهدى والضلال ، وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب
وعقاب . إن هذا يحتاج الى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة
المنطق الذهني ... وكذلك يقضي التعامل مع (الواقع الفعلي) لامع (القضايا الذهنية) .
فإن القرآن يصور الحقيقة الفعلية في الكينونة البشرية وفي الوجود الواقع ... كذلك يحتاج
تصور هذه الحقيقة كما هي واقعها الفعلي الى تذوق كامل في تجربة روحية وعقلية . إن الذي
تتجه فطرته الى الاسلام يجد في صدره إنشراحاً له . وهو من صنع الله قطعاً . فالإنشراح
حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطرته الى الضلال يجد في صدره
ضيقةً وتقبضاً وعسراً . هو من صنع الله قطعاً . لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله
يخلقه ويجري به كذلك . وكلاهما من إرادة الله بالعبد . ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هي
الإرادة التي أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الخلق المسمى بالإنسان بهذا القدر

(1) في ظلال القرآن : 1 / 349 .

(2) آل عمران : 7 .

(3) في ظلال القرآن : 1 / 369 - 370 .

(4) الانعام : 125 .

من الإرادة . وأن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في الإتيان للهدى أو الضلال))⁽¹⁾ .

ولأن هذه الفطرة هي التي تحدد مصير الإنسان بالكامل فقد اهتم بها الإسلام اهتماماً واسعاً وكبيراً ولم يتركها هكذا دون تقنين أو ضوابط .

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ (ففي قوله تعالى :
والأنعام والحراث ذلك متاع الحياة الدنيا والله المُنْتَظِرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
(2) يقول سيد قطب : ((... وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة)حُسْنُ الْمَأْبِ عِنْدَهُ
البشرية وقبولها بواقعها ، ومحاولة تهذيبها ورفعها ، لا كبتها وقمعها . والذين يتحدثون في
هذه الايام عن الكبت وأضراره وعن العقد النفسية التي ينشئها الكبت والقمع ، يقررون أن
السبب الرئيسي للعقد هو الكبت وليس هو الضبط . وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها
من الأساس ، مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره - الذي كونه
الايحاء أو كونه الدين أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاً
، فهي خطيئة ودافع شيطاني ! وضغط هذه الدوافع التي لا يغلب لانها عميقة في الفطرة ،
ولأنها ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية ، لا تتم إلا بها ، ولم يخلقها الله في الفطرة
عبثاً . وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون العقد النفسية . فحتى إذا سلمنا جدلاً بصحة هذه
النظريات النفسية ، فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين
شطري النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة ، وأشواق الإرتفاع والتسامي . وحقق
لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال))⁽³⁾ .

وعليه فإن سيد قطب يرى أن هذه الفطرة لا تقل أهمية عن العقل في تحديد مصير
الإنسان ومآله ولذلك فهو يرفض التركيز الشديد على العقل في مدرسة الشيخ عبده ويرأه
متأثراً بفلسفة غريبة عن الإسلام . إذ يقول بعد أن ذكر ما ذهب اليه محمد عبده من أن
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أقام دعوته الى الله على اساس البراهين العقلية
والعلمية المقنعة والملزمة .

يقول : ((لا بد أن ننبه هنا إلى منهج مدرسة الاستاذ الشيخ محمد عبده ، المتأثرة
بفلسفة غريبة عن الإسلام وهي فلسفة (ديكارت) مما جعلها تركز تركيزاً شديداً على
(العقل) وتعطية أكثر من مجاله في مسائل العقيدة . فلا بد أن نضيف الى البراهين العقلية
العلمية البراهين الفطرية البديهية كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما
فيها العقل والذهن))⁽⁴⁾ .

ثم هو لم يقف عند هذا النقد لمدرسة عبده في تركيزها على العقل ، وإنما راح يجد
لها أكثر من مسوغ يدفعها الى أن تنحو هذا المنحى في تناول النص القرآني . إذ يقول :
((إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الاستاذ الإمام - رحمه الله - على رأسها
في تلك الحقبة . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضيق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن
الكريم وأحداث التاريخ ، ومحاولة ردها الى المؤلف المكشوف من السنن الكونية . فلقد كانت

(1) في ظلال القرآن : 3 / 1204 .

(2) آل عمران : 14 .

(3) في ظلال القرآن : 1 / 374 .

(4) المصدر نفسه : 3 / 1588 .

هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة . كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها ، كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث الى ذروتها ، وموجة الشك في مقولات الدين الى قمته . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد الى الدين اعتباره على أساس أن كل ماجاء به موافق للعقل . ومن ثمّ تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير . كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية ، وتدرك ثباتها واطرادها ، وترد اليها الحركات الانسانية كما ترد اليها الحركات الكونية في الأجرام والأجسام - وهي في صميمها العقلية القرآنية - ((1)

وقد تجسدت هذه الدوافع والرؤى وبانت آثارها واضحة جلية في تفسير محمد عبده ومدرسته وذلك في تفسير سورة الفيل - كما مرّ - التي يرى سيد قطب من خلال تركيزها على العقل إغفالاً لجوانب آخر لا تقل أهمية عن العقل وإن كان دوره كبيراً في الاحتياط من الخرافة والاساطير و الإسرائيليات .

يقول سيد قطب : ((ونحن نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام - صورة الجذري أو الحصبة من طين ملوث بالجرائيم - أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والاجسام وتنفذ منها وتمزق الأجسام فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو (العصف) . لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله ، ولا أولى بتفسير الحادث فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره ، ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس ، المعهودة المكشوفة لعلمهم ، هي التي جرت فأهلكت قوماً أراد الله إهلاكهم . أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر ، وغير المعهود المكشوف لعلمهم ، فحققت قدره ذاك . إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون ، وبمقدار ما يتهيأون له بتجاربههم ومداركهم في الزمن الطويل ، فهذه الخوارق - كما يسمونها - هي من سنة الله . ولكنها خوارق بالقياس الى ما عهدوه وما عرفوه))(2)

فسيّد قطب يرى أن العقل وإن كان أداة للتمييز لا غنى للإنسان عنها إلا أنه لا بدّ له من ميزان أمين يلجأ إليه إذا ما اشتبكت عليه قطع الليل المظلم من الشبهات والشهوات . النَّاسُ أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ (3) . يقول) قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ وَبَشَرٌ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ سيدّ قطب : ((... وحكمة الله واضحة في الإيحاء الى رجل منهم . رجل يعرفهم ويعرفونه ، يطمنون اليه ويأخذون منه ويعطونه ، بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج . أما حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح ، والانسان مهياً بطبعه للخير والشر ، وعقله هو أدواته للتمييز . ولكن هذا العقل في حاجة الى ميزان مضبوط يعود اليه دائماً كلما غمّ عليه الأمر ، وأحاطت به الشبهات ، وجذبتة التيارات والشهوات ، وأثرت فيه المؤثرات العارضة التي تصيب البدن والأعصاب والمزاج ، فتتغير تقديرات العقل أحياناً من النقيض الى النقيض ، هو في حاجة الى ميزان مضبوط لا يتأثر بهذه المؤثرات ليعود اليه ، وينزل على إرشاده ، ويرجع الى الصواب على هداة . وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله . وهذا يقتضي أن تكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع اليها العقل البشري بمفهوماته كلها ؛ فيعرضها على هذا الميزان الثابت ، وهناك يعرف صحيحها من خاطئها . والقول بأنّ دين الله هو دائماً (مفهوم البشر لدين الله)

(1) في ظلال القرآن : 6 / 3978 .

(2) المصدر نفسه : 3 / 3977 .

(3) يونس : 2 .

وأنه من ثمّ (متطور في أصوله) يعرّض هذه القاعدة الاساسية في دين الله - وهي ثبات حقيقته وميزانه - لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميزان ثابت تعرض عليه المفهومات البشرية))⁽¹⁾ .

فالعقل لا يمكن أن يكون في يومٍ من الأيام قائماً بذاته في بلوغ الهدى والإيمان بالله ، مما يحتم على الانسان مهما بلغ من الرقي والسمو والكمال أن يلتجأ الى حكمة الله ورحمته حُجَّة رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ

(2) يقول سيّد قطب : ((... لو كان الله - سبحانه - بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وهو أعلم بالانسان وطاقاته كلها ، يعلم أن العقل البشري ، الذي وهبه للانسان ، هو حسب هذا الانسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته ، في دنياه وآخرته ، لوكله الى هذا العقل وحده ؛ يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الايمان في الأنفس والآفاق ، ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته ، فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولما أرسل اليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة الرسل اليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ (،) ولما جعل حجة الناس عنده - سبحانه - هي عدم مجيء الرسل اليهم : . ولكن لما علم الله - سبحانه - أن العقل الذي آتاه للانسان أداة (حُجَّة بَعْدَ الرُّسُلِ عَلَى اللَّهِ قاصرة بذاتها عن الوصول الى الهدى - بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة . لما علم الله - سبحانه - هذا شاءت حكمته وشاءت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ (رحمته أن يبعث للناس بالرسول ، وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ : . وهذه تكاد تكون إحدى البديهيات التي تبرز من هذا النص القرآني . فإن) حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا لم تكن بديهية فهي إحدى المقتضيات الحتمية))⁽³⁾ .

ثم يحاول سيّد قطب أن يبيّن وظيفة العقل و دوره في قضية الايمان والهدى وفي قضية منهج الحياة ونظامها إذ يقول : ((إن دور العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم مايتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن ... يبلغ ، ويبين ، ويستنفذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام . وينبّه العقل الإنساني الى تدبّر دلائل الهدى وموحيات الايمان في الأنفس والآفاق ؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح ، ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية ، المؤدّي الى خير الدنيا والآخرة . وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ، والقبول والرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها - بعد إدراك مدلولها ، لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو لا يريد أن يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان . فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح ، ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها ... ومتى ثبت النص كان هو الحكم ؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه ؛ سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه))⁽⁴⁾ .

أما الذين يريدون أن يعطوا العقل اكثر من دوره و أدائه ووظيفته - في رأي سيّد قطب - أو الذين يريدون إلغاء العقل وإنكار دوره في الايمان والهدى فيقف منهم موقفاً واضحاً في بيان أن العقل ليس باله لكون حاكماً مطلقاً ، وفي الوقت نفسه لا يمكن إلغاء دوره - هكذا مطلقاً - في إدراك ماتفرره رسالات السماء . إذ يقول : ((... والعقل ليس إلهاً يحكم بالصحة أو البطلان ، وبالقبول أو الرفض لما جاء من عند الله . وعند هذه النقطة الدقيقة يقع

(1) في ظلال القرآن : 3 / 1760 - 1761 .

(2) النساء : 165 .

(3) في ظلال القرآن : 2 / 806 .

(4) المصدر نفسه : 2 / 806 .

خلط كثير . سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في صحّة أو بطلان المقرّرات الدينيّة الصحيحة . أو ممن يريدون إلغاء العقل ، ونفي دوره في الإيمان والهدى ((1) .

وعليه فالعقل لا يملك أية صلاحيات تجعله يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل ، ويرفض منها ما يرفض . فالعقل موكل اليه : ((فهم مدلولات النصوص ... ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه . فإذا وصل الى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن ، أو عدم التسليم بها فهو كافر . وليس حكماً في صحتها أو بطلانها . وليس مأذوناً في قبولها أو رفضها ، كما يقول من يبغون أن يجعلوا من هذا العقل الهاً يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل ، ويرفض منها ما يرفض ، ويختار منها ما يشاء ، ويترك منها ما يشاء . فهذا هو الذي يقول **يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا أَلْفُؤْمُنُونَ بِيَعُضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ (اللَّهُ عَنْهُ : (2)) تَعْمَلُونَ الْقِيَامَةَ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ** و يترتب عليه صفة الكفر ، و يترتب عليه كذلك العقاب))(3) .

وقطب لا يريد هنا أن ينتقص من قيمة العقل و دوره في الحياة البشرية وإنما يريد ضبطه بموازين دين الله ، لأن ما قرره الله - عزّ وجل - لا يحتمل إلا الحق والصواب .

يقول سيّد قطب : ((وليس في شيء من هذا الذي نقرّه انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية . فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه واسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته ؛ وطبيعة الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتمية الحياة وتطويرها وترقيتها - في حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام))(4) .

وهذا النهج في التعامل مع العقل هو نهج الذين اهتموا بهدى الله - كما يراه سيّد قطب - وأما الذين لم يهتموا بهدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين : ((فرقة ظلت تجاهد بعقولها المحدودة لإدراك غير المحدود ... والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير طرق الكتب المنزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته ، فظلوا يتعثرون كالاطفال الذين يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته ، أو يحاولون حلّ لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد أبجدية الهجاء ! وكانت لهم تصورات مضحكة - وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقاً حين يقرنها الإنسان الى النصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن . مضحكة بعثراتها . مضحكة بمفارقاتها . مضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامتها بالقياس الى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها ... أما الفرقة الأخرى ، فقد ينست من جدوى هذا الاتجاه في المعرفة . فعدلت عنه الى حصر نفسها وجهدها في العلم التجريبي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن المجهول ، الذي ليس إليه سبيل . وغير مهتدية فيه بهدى الله . لانها لا تستطيع أن تدرك الله ! وهذه

(1) في ظلال القرآن : 2 / 807 .

(2) البقرة : 85 .

(3) في ظلال القرآن : 2 / 807 - 808 .

(4) المصدر نفسه : 2 / 808 .

الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ولكنها أخذت ... تفيق من الغرور العلمي الجامح))⁽¹⁾ .

ومن خصائص تفسير قطب منهجه الحركي في تناول النص القرآني ، لانه لا يمكن لمن لا يتحرك بهذا الدين في أرض الواقع وربط ما يلاقه بما شاكله من الظروف التي واجهت الرسالة ، لا يمكن له أن يقود الحياة في المجتمع ، لأن سمة القرآن إنما هي سمة حركة وواقع معاش . يقول سيد قطب في تقديمه لسورة الحجر مؤكداً هذا المعنى : ((ونحن نوكد على هذه السمة في هذا القرآن . سمة الواقعية الحركية . لانها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه . إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والمقتضيات الواقعية العملية التي صاحبت نزول النص القرآني . لا بد من هذا إدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ؛ ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي ؛ ويواجه حالة واقعية ؛ كما يواجه أحياء يتحركون معه أوضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه احكامه وتدوقها ؛ كما هي ضرورية للإنتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تالية ، وعلى الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية ... ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ... وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يعني عنه فقه الأوراق ، في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة))⁽²⁾ .

ومن خلال هذه الحركة نشأ الفقه الاسلامي عند قطب : ((إن الفقه الاسلامي لم ينشأ في فراغ ، كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ . لقد نشأ الفقه الاسلامي في مجتمع مسلم ، ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية . كذلك لم يكن الفقه الاسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم ؛ إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الاسلامي . وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعتان عظيمتا الدلالة ؛ كما أنهما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه الاسلامي ؛ وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية . والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة ، دون إدراك لهاتين الحقيقتين ؛ ودون مواجهة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الاحكام ، ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبها وتوجهها ؛ وكانت تلك الاحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها . الذين يغفلون ذلك ؛ ويحاولون تطبيق هذه الاحكام كأنها نشأت في فراغ ؛ وكأنها اليوم يمكن أن تعيش في فراغ . هؤلاء ليسوا فقهاء وليس لهم فقه بطبيعة الفقه ! وبطبيعة هذا الدين أصلاً ! إن فقه الحركة يختلف اختلافاً أساسياً عن فقه الأوراق مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص التي تقوم عليها ويستمد منها فقه الأوراق . إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره الواقع الذي نزلت فيه النصوص ، وصيغت فيه الاحكام . ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والاحكام مركباً لا تنفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته واختل تركيبه))⁽³⁾ .

وبناءً على منهجه الحركي الذي اختطه لنفسه في فهم وتدبر القرآن الكريم ، يرى قطب أن هذا الدين منهج حركي لا يفقهه إلا من يتحرك به ، ولذلك فهو لا يرى كثير عناء في اختيار الرواية التي يراها هي الأقرب الى فهم النص القرآني من بين كثير من الروايات الأخر. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ كَمَا فِي تفسير قوله تعالى :

(1) في ظلال القرآن : 6 / 3731 - 3732 .

(2) المصدر نفسه : 4 / 2121 - 2122 .

(3) المصدر نفسه : 4 / 2006 .

(1) . (قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فِرْقَةٌ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا يَقُولُ :)) ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية ، وتحديد الفرقة التي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم . والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا ينفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفیر والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم ، بما رأته وما فقته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة . والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تفسير الحسن البصري ، واختيار ابن جرير ، وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركي ، لا يفقهه إلا من يتحرك به ؛ فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لهم من اسراره ومعانيه ؛ وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتفقهوا ممن تحركوا ، لانهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه - والخروج بصفة عامة أدنى إلى المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - (الفهم والتفقه))(2)

ومن خلال منهجه في التفسير أخذ سيد قطب على عاتقه إيضاح النهج القرآني لكل من يهمله إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة لتمارس دورها في قيادة الإنسانية وتوجيهها نحو ما رسمه لها رب العزة - جلّ وعلا - مستفيداً في ذلك كله من طبيعة المنهج القرآني لاسيما المكي منه في تناوله لقضية العقيدة وبيان خطوات المنهج الاسلامي الواقعي العملي الجاد .

يقول سيد قطب : ((... كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً . إنه لم يعرضها في صورة نظرية ! ولم يعرضها في صورة لاهوت ولم يعرضها في صورة جدل كلامي ... كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية ... كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمان الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها ؛ كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها ... إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان ينزل للمرة الاولى . كلاً ! فلو أراد الله لأتزل هذا القرآن جملة واحدة ، ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماً أو أكثر أو أقل ، حتى يستوعبوا النظرية الاسلامية ... إن التصور الاسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ، تصور شامل . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي . وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي . لأن هذا يخالف طبيعته وغايته . ويجب أن يتمثل في أناسي وفي تنظيم حي ، وفي حركة واقعية . وطريقته في التكوين أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً ؛ لا ينفصل في صورة نظرية ؛ بل يضل ممثلاً في الصورة الواقعية . وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ، ولا يتمثل من خلاله ، هو خطأ وخطر كذلك بالقياس الى طبيعة هذا الدين ، وغايته ، وطريقة وقرآناً قرآننا لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلاًه (تركيبه الذاتي . والله سبحانه يقول :

(3) . فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة (تنزيلاً في صورة منظمة حية لا في صورة نظرية معرفية ! يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً ،

(1) التوبة : 122 .

(2) في ظلال القرآن : 3 / 1734 - 1735 .

(3) الاسراء : 106 .

أنه كما أن هذا الدين دين رباني ، فإن منهجه في العمل رباني كذلك ، متوافق مع طبيعته .
 وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل ((1) .
 ومن منهجه ضرورة الرجوع الى التاريخ الذي حفل بالكثير من العقائد والتصورات
 والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار ، فيما يتعلق بالعقيدة وذلك لمعرفة الدور الذي قامت
 به العقيدة الإسلامية في بناء الانسان رعاية ورحمة .

(2) . يقول قطب : ((... إطلاق) الحمد لله رب العالمين) ففي قوله تعالى :
 الربوبية في هذه السورة ، وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعاً ، هي مفرق الطريق بين
 النظام والفوضى في العقيدة ... هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب ، لا كما كان
 أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به ، لأن الله
 أرقى من أن يفكر فيما هو دونه ! فهو لا يفكر إلا في ذاته ... ولم يكن مستطاعاً أن يستقر
 الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون ، وفي أمر نفسه وفي منهج حياته ، قبل أن
 يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإله وصفاته ... ومن ثم كانت عناية الاسلام
 الاولى موجهة الى تحرير أمر العقيدة ، وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير في أمر الله
 وصفاته ، وعلاقته بالخالق ، وعلاقة الخالق به على وجه القطع واليقين ... الذي يراجع
 هذا الجهد المتطاوّل دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية
 كلها تهيم فيه . قد لا يدرك مدى الحاجة الى كل هذا البيان المؤكد المكرر ... ولكن مراجعة
 ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاوّل ، كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي
 قامت به هذه العقيدة - وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه ، وإطلاقه من عناء التخبّط
 بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! إن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها
 وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها . كل هذا لا يتجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة
 ركام الجاهلية من العقائد والتصورات ، والأساطير والفلسفات ! وبخاصة موضوع الحقيقة
 الإلهية وعلاقتها بالعالم . عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل ،
 رحمة بما فيها من جمال وبساطة ، ووضوح وتناسق ، وقرب وأنس وتجاوب مع الفطرة
 مباشر عميق ((3) .

وعليه فهو يستفيد من التاريخ أيضاً . أن عدو العقيدة هو العدو الحقيقي للأمة
 الإسلامية اليوم وغداً كما هي الحال بالأمس ، ويعدّ قطب هذا المعنى - الذي أشار اليه القرآن
 فيما يتعلق بعداء اليهود للمسلمين - يعدّ من معجزات القرآن الكريم إذ يقول : ((... جاء في
 أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ (سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم :
 يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِمَا يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ
 لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا حَلَا بِعَعْضُهُمْ
 إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ (4) ...) تَعْقِلُونَ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ لَهْمٍ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ أَنْفُسَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ لَمِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 (6) ... وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة الملازمة لهم في)

(1) في ظلال القرآن : 1011 - 1013 .

(2) الفاتحة : 2 .

(3) في ظلال القرآن : 1 / 23 - 24 .

(4) البقرة : 75 - 76 .

(5) البقرة : 109 .

(6) البقرة : 120 .

كل أجيالهم من قبل الاسلام ومن بعده إلى يومنا هذا ، مما جعل القرآن يخاطبهم - في عهد - وعلى عهود خلفائه ن - كما لو كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موسى - النبي - من أنبيائهم باعتبارهم جبهة واحدة ، سماتهم هي هي ، ودورهم هو هو ، وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدار الزمان ! ومن ثمَّ يكثر الإلتفات في السياق من خطاب قوم موسى ، الى خطاب اليهود في المدينة . الى خطاب أجيال بين هذين الجيلين . ومن ثمَّ تبقى كلمات القرآن حيّة كأنها تواجه موقف الامة المسلمة اليوم وموقف اليهود منها . وتتحدّث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم و غداً كما استقبلتها بالأمس تماماً ! وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة ، تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافهم بما يواجهونها اليوم به من دس وكيد ، وحرب منوّعة المظاهر ، متحدة الحقيقة))(1) .

ويؤكد قطب هذا المعنى في قطاع الجهاد ، وما تناله الأمة الاسلامية من حرب شعواء لا هوادة فيها على أيدي اليهود الذين لا تنقطع مؤمراتهم ضد المسلمين . إذ يقول : ((وفي قطاع الجهاد ... نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة المسلمة وعلى العقيدة الاسلامية ، والقيادة الاسلامية كذلك ، من اهل الكتاب وبخاصة اليهود ... ومن علامات الاعجاز في هذا القرآن ، أنّ هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة ، ماتزال هي بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان ، وعلى توالي الأجيال ، وبين أعدائها التقليديين ؛ الذين مايزالون هم هم وماتزال حوافزهم هي هي في اصلها ، وان اختلفت أشكالها وظواهرها وأسبابها القريبة ، وماتزال أهدافهم هي هي في طبيعتها وإن اختلفت أدواتها ووسائلها ، وما تزال زلزلة العقيدة ، وزعزعة الصف ، والتشكيك في القيادة الربانية ، هي الأهداف التي تصوب إليها طلقاتها الماكرة ، للوصول من ورائها الى الإستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة ، والتصرف في مقاديرها ، واستغلال أرضها وجهداها وغلاتها وقواها وطاقتها ، كما كانت يهود تستغل الاوس والخزرج في المدينة ، قبل أن يعزهم الله ويجمعهم بالإسلام ، وبالقيادة المسلمة ، وبالمنهج الرباني))(2) .

وهذا التنبيه للامة المسلمة إنما جاء بسبب ماتحملة هذه الأمة من مسؤولية جسيمة تجاه الإنسانية من خلال هذه العقيدة ومن خلال : ((هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الاسلامية ، وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة ، والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعاً ، ولتهيمن على البشرية جميعاً ، وليعيش الناس في ظلها بمشاعرهم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة ، شاملة للشعور والعمل ، والإيمان والنظام))(3) .

وهذه العقيدة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعاً إنما يكون لها ذلك من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية في كل مناحي الحياة لأنها الشريعة الخاتمة والأخيرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ولايمكن لأحد أن يتسامح بأي حكم من الأحكام الواردة فيها أو أن يعدل أو يبذل ، وإلا فهي الجاهلية .

(1) في ظلال القرآن : 1 / 32 - 33 .

(2) المصدر نفسه : 1 / 566 .

(3) المصدر نفسه : 1 / 39 .

مِنَ الْكِتَابِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) ففي قوله تعالى :
 مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 (1) . يقول سيد قطب : ((والأمر موجه)مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله
 - فيما كان فيه أمر أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين . ولكنه عابتداءً إلى رسول الله -
 ليس خاصاً بهذا السبب ، بل هو عام . وإلى آخر الزمان . طالما أنه ليس هناك رسول جديد ،
 ولا رسالة جديدة ، لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير . لقد كمل هذا الدين ، وتمت نعمة
 الله على المسلمين . ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين . ولم يعد هناك من سبيل
 لتعديل شيء فيه أو تغييره ، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ، ولا شيء من شريعة
 إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضيه للناس ، أنه يسع الناس جميعاً . وعلم الله حين
 رضيه مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعاً . وأنه يسع حياة الناس جميعاً ، إلى يوم
 الدين . وأي تعديل في هذا المنهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين
 بالضرورة . يخرج صاحبه من هذا الدين . ولو قال باللسان ألف مرة : إنه من
 المسلمين))(2) .

ويستدل قطب على ذلك بما ورد من وقائع واحداث حفلت بها سيرة الدعوة
 الاسلامية وشهدتها النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - لتكون دليلاً ومنهجاً يسلكه أهل
 - أن يؤمنوا له بهذه الشريعة فيما بعد . فقد : ((روي أن اليهود عرضوا على رسول الله -
 إذا تصالح معهم على التسامح في احكام بعينها منها حكم الرجم ... وقد شاء الله - سبحانه -
 أن يحسم في هذا الأمر ، وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاةً
 لكل (للاعتبارات والظروف ، وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء فقال لنبية ... :
 أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
 (3) . بذلك أغلق الله -)تختلفون الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه فاستبقوا
 سبحانه - مداخل الشيطان كلها ، وبخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب وتجميعاً
 للصفوف ؛ بالتساهل في شيء من شريعة الله ؛ في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل
 مايسمونه وحدة الصفوف))(4) .

ومن منهجه أنه يرى : وجوب الاعتماد على منهج القرآن الكريم المباشر في تناول
 القضايا التي يحتدم فيها النقاش من دون جدل أو تأويل ، كما هي الحال في تفسير قوله تعالى
 وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَبَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا :
 تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ ذَاقُوا بِأَسْنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى
 (5) . يقول سيد قطب : ((أنتم إلا تخرصون قل فليله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
)) وقضية الجبر والاختيار كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الاسلامي بين أهل السنة
 والمعتزلة والمجبرة والمرجئة . وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الاغريقي واللاهوت
 المسيحي في هذا الجدل ، فتعقد تعقيداً لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة الواقعية . ولو أخذ
 الأمر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد ، ما اشتد هذا الجدل ، وما سار في ذلك الطريق
 الذي سار فيه . ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه ، فنجد قضية واضحة

(1) المائدة : 48 .

(2) في ظلال القرآن : 2 / 902 .

(3) المائدة : 48 .

(4) في ظلال القرآن : 2 / 903 .

(5) الانعام : 148 - 149 .

وَلَا حَرَمًا مِّن سَيِّئِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا (بسيطة محددة :
 . فهم يحيلون شركهم هم وأباؤهم ، وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه الله وادعاءهم (شيء
 أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل . يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم . فلو شاء الله
 ما أشركوا ولا حرموا . فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ لقد واجهها بأنهم كذبوا كما
 كذب الذين من قبلهم ، وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وبأس الله ينتظر المكذبين
 . وهذه هي الهزة التي قد تحرك (ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى) (الجدد :
 المشاعر ، وتوقظ من الغفلة ، وتوجه إلى العبرة ... إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن
 محظورات . وهذا ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً . فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم
 قل هل عندكم من علم (إليه ، فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه :
 . إن الله أوامر ونواهي معلومة علماً) تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فخرصوه لنا إن
 قطعياً ، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية ، ليمضوا وراء الحدس والخرص في واد
 لا يعلمونه ؟ هذا هو فصل القول في هذه القضية . إن الله لا يكلف الناس أن يعلمون غيب
 مشيئته وقدره ... إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهي ((⁽¹⁾) .

ويرى سيد قطب أن السبب في هذا النوع من الإتجاه التفسيري أو المنهج في
 التأويل والإغراق في الجدل إنما هو تصورات أخذوها من مصادر آخر ، نتيجة ابتعادهم عن
 منهج القرآن الذي يصور حقائق هذا الوجود يقول : ((... فسبب هذا عندهم أنهم يجنون
 إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم ، أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن . ثم
 يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل ... من
 أين جاءوا بهذا ؟ من أين جاءوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن
 والحديث))⁽²⁾ .

وكذلك هي الحال في قضية حقيقة الجن التي استندوا فيها إلى مقررات سابقة في
 وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً وأنا ظننا أن (الأذهان . ففي قوله تعالى :
 هرباً وأنا لما سمعنا الهدى أمنا به فمن يؤمن بربه فلا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه
 فأولئك تحروا رشداً وأما يخاف بخصاً ولا رهقاً وأنا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم
 (3) . يقول سيد قطب : ((وهذا التقرير من الجن بأن منهم) القاسطون فكأنوا لجهم حطبا
 صالحين وغير صالحين ، مسلمين وقاسطين ، يفيد ازدواج طبيعة الجن ، واستعدادهم للخير
 والشر كالإنسان - إلا من تمحص للشر منهم وهو ابليس وقبيله - وهو تقرير ذو أهمية بالغة
 في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق . فأغلبنا حتى الدارسين الفاهمين - على اعتقاد أن
 الجن يمثلون الشر ، وقد خلصت طبيعتهم له . وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة
 المزدوجة . وهذا ناشىء من مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا .
 وقد أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة))⁽⁴⁾ .

ومن منهج قطب في التفسير محاولة الإمام بالملابسات التاريخية لكل سورة
 لإيضاح ما يرمي إليه النص القرآني قدر المستطاع . يقول في تقديمه لسورة الانفال : ((...
 لذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره في المصحف العثماني ؛ مع
 محاولة الإمام بالملابسات التاريخية لكل سورة - على وجه الإجمال والترجيح - والإستئناس

(1) في ظلال القرآن : 3 / 1226 - 1227 .

(2) المصدر نفسه : 6 / 3730 .

(3) الجن : 11 - 15 .

(4) في ظلال القرآن : 6 / 32 37 .

بهذا في ايضاح الجو والملايسات المحيطة بالنص - على وجه الإجمال والترجيح
وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ (ايضاً ... في بعض الروايات أن الآيات :
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ
لَفُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ نَسْأَلُكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ انزِلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
الْحَرَامَ وَمَا مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ اللَّهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ
العَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ مَكَاةٍ وَتَصَدِيَةٌ فَذُقُوا
(1) وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ اللَّهُ فُسِينَفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ سَبِيلَ
من سورة الانفال مكية ... ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات الى القول بمكية هذه
الآيات أنها تتحدث عن امور كانت في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا ليس بسبب . فإن هناك
كثيراً من الآيات المدنية تتحدث عن امور كانت في مكة قبل الهجرة . وفي هذه السورة نفسها
وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَّكُمُ (آية :
(2) ... تتحدث عن مثل هذا الشأن)) (3) (الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ

وقد مكن هذا المنهج لقطب في التحليل ، أن يصل الى كثير من الحقائق الضخمة
الخطيرة - كما يراها هو - والإفادة منها في تأييد ما يذهب اليه . ففي تناوله لسورة الانفال
يقول من جملة ما يقوله : ((ثم انها تضمنت مشاهد من الموقعة ، ومشاهد من حركات
النفوس قبل المعركة وفي ثناياها وبعدها . مشاهد حية تعيد الى المشاعر وقع المعركة
وصورها وسماتها ؛ كأن قارئ القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوباً عميقاً . واستطرد السياق
- وحياته أصحابه في مكة ، وهم قلة مستضعفون في عحياناً الى صور من حياة الرسول -
الأرض ، يخافون أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصر ،
ويعلموا أنهم إنما ينتصرون بنصر الله ، وبهذا الدين الذي آثروه على المال والحياة . والى
- وبعدها . والى أمثلة من مصائر عصور من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله -
الكافرين من قبل كذاب آل فرعون والذين من قبلهم ، لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في
الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه)) (4) .

ومن هذه الحقائق أن هذا القرآن على مدى تاريخه الذي شهده الانسان منذ نزول
الوحي لم يكن ليؤثر إلا في القلوب التي آمنت بالرحمن العظيم الرحمة ، واطمنتت بذكره .

أَوْ كَلَّمَ بِهِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ) ففي قوله تعالى :
يُرَالُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَبْأَسْ
قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ
(5) يقول سيد قطب : ((لقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت (الميعاد) يُخْلِفُ
به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى . لقد صنع في هذه النفوس وبهذه
النفوس خوارق أضخم وأبعد أثراً في أقدار الحياة ، بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته . فكم

(1) الانفال : 30 - 36 .

(2) الانفال : 26 .

(3) في ظلال القرآن : 3 / 1429 - 1430 .

(4) المصدر نفسه : 3 / 1468 - 1469 .

(5) الرعد : 31 .

غير الاسلام والمسلمون من وجه الأرض ، الى جانب ما غيروا من وجه التاريخ؟! وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وفي تعبيره . طبيعته في موضوعه وفي أدواته . طبيعته في حقيقته وفي تأثيره . إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ، يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام ، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال ، وهو تاريخ الأمم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض ، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد . وأحيوا ما هو أخمد من الموتى . وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة ، أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها ، وتحول الارض عن جمودها ، وتحول الموتى عن الموات !))(1) .

ومن معرفة تاريخ هذه الامة التي نزل فيها هذا القرآن الذي جعل منها مجتمعاً متماسكاً ، أصبحت به دولة عظيمة في المدينة ذات سلطان ونظام . ينتهي سيد قطب الى أن : ((الذين يريدون من الاسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ، وأن يصوغ تشريعات حياة . بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها ، ورفض كل شريعة سواها ، مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه . الذين يريدون من الاسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ، ولا كيف يعمل في الحياة ؛ كما يريد له الله . إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية ، ومناهج بشرية . ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة . إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض ، تواجه مستقبلاً غير موجود . والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . عقيدة تملأ القلب ، وتفرض سلطانها على الضمير . عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا لله ، ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ، ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية ، وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك))(2) .

ثم ينتهي قطب الى الطريق الأمثل لفهم القرآن والعمل به والتواصل معه لآته الحكم العدل فيما يثبت أو ينفيه : ((إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره ، وفي التصور الاسلامي وتكوينه . أن ينفذ الإنسان من ذهنه كل تصور سابق ، وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصويرية أو عقلية أو شعورية سابقة ، وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن . ولا ينفي شيئاً يثبت القرآن ولا يؤوله ؛ ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله . وما عدا المثبت والمنفي في القرآن ، فله أن يقول فيه ما يهديه اليه عقله وتجربته))(3) .

ومن منهجه في التفسير : عدم الدخول فيما أبهم في القرآن الكريم أو عدم الخوض في تفصيلاته التي سكت عنها النص القرآني .

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا وَأَنَا كُنَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي نَفْعٍ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ (4) . يقول سيد قطب : ((وهذه الوقائع التي حكاها القرآن ربهم رشداً الأرض أم أراد بهم

(1) في ظلال القرآن : 4 / 2061 .

(2) المصدر نفسه : 2 / 1010 - 1011 .

(3) المصدر نفسه : 6 / 3730 .

(4) الجن : 8 - 10 .

عن الجن من قولهم ، توحى بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة - ربما في الفترة بينها وبين - كانوا يحاولون الاتصال بالملأ الأعلى ، واستراق الرسالة التي قبلها وهي رسالة عيسى - شيء مما يدور فيه ، بين الملائكة ، عن شؤون الخلائق في الأرض ، مما يكلفون قضاءه تنفيذاً لمشيئة الله وقدره . ثم يوحون بما التقطوه لأولياتهم من الكهان والعرّافين ، ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي هؤلاء الكهان والعرّافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل ، ويروجونه بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين ، وخلقوا الأرض من رسول . أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئاً ولا ضرورة لتقصّها . إنما هي جملة هذه الحقيقة وفحواها ... فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه ((1) .

وكذلك هي الحال في مسألة الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه - عليهما السلام - حيناً من الزمان .

يقول قطب : ((... هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ... فلندع هذا الغيب لصاحبه ، وحسبنا ما يقص لنا عنه ، بالفقر الذي يصلح لنا في حياتنا ، ويصلح سرانرنا ومعاشنا ... فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى))(2) .

ومن منهجه أنه كان حذراً من الدخول في تفاصيل العلم الحديث وإن وقف عند بعض الإشارات العلمية الواردة في القرآن الكريم من غير الجزم بها ودعا الى الإكتفاء بالوثوق بما ورد في الشريعة الإسلامية على القطع أو الجزم .

أهلّ به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما (ففي قوله تعالى : (3) . يقول سيد قطب :) إثم عليه إن الله عفو رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا () والميتة تأبها النفس السليمة وكذلك الدم ، فضلاً على ما أثبتته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة والدم ، ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس . فأما الخنزير ... فقد حرّمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعانه دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت ، فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة . وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج الى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها ، وندع كلمة الفصل لها ، ونحرّم ما حرّمت ، ونحلّل ما حلّلت ، وهي من لدن حكيم خبير !))(4) .

(1) في ظلال القرآن : 6 / 37 - 29 - 3730 .

(2) المصدر نفسه : 1 / 59 .

(3) البقرة : 173 .

(4) في ظلال القرآن : 1 / 156 .

- المنهج العلمي :-

للباحثين أكثر من تعريف تناول التفسير العلمي للقرآن الكريم منها أنه : ((التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها))⁽¹⁾ .

ويرى بعضهم أنه : ((... تفسير يذهب قائله إلى استخراج جملة العلوم القديمة والحديثة من القرآن ، ويرى في القرآن ميداناً يتسع للعلم الفلسفي والإنساني في الطب ، التشريح ، الجراحة ، الفلك ، النجوم ، الهيئة ، خلايا الجسم ، أصول الصناعات ومختلف المعادن . فيجعل القرآن مستوفياً بآياته لهذه الحثيات ، ويحكم الاصطلاحات العلمية في القرآن))⁽²⁾ .

وعرفه بعضهم بأنه نوع من التفسير : ((... يقوم أصلاً على شرح وإيضاح الإشارات القرآنية التي تشير إلى عظيم خلق الله تعالى وكبير تدبيره وتقديره))⁽³⁾ .

(1) التفسير والمفسرون : 474/2 .

(2) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ، أمين الخولي ، مطابع الطناني ، القاهرة ، 1961م ، ص 287 .

(3) أصول التفسير وقواعده : 217 .

* نشأته .

لقد كتب الكثيرون حول موضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم بين مؤيدٍ ومعارضٍ ، ولكلٍ وجهته وأدلته حول الموضوع ، ولا يكاد يخرج من كتبٍ عنه عن أحدٍ أمرين لا ثالث لهما ، الأول : إنَّ التفسير العلمي نشأ منذ القرن الثاني الهجري مروراً بما شهده القرن الثالث من ترجمة علوم اليونان وغيرها إلى الثقافة العربية الإسلامية وما أحدثته هذه العلوم من تأثير في مجال تفسير القرآن العظيم وصولاً إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وحتى بلوغ أوجه في القرن العشرين وإلى يومنا هذا .

والثاني : يراه من مستجدات القرن العشرين ويراد به التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية ونتائج التجارب التطبيقية لعلوم الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات وعلم النفس والاجتماع وغيرها في عبارات القرآن العظيم .

ومما لاشك فيه أنَّ اهتمام المسلمين بالعلم كان سببه اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك إذ كانت الدعوة إلى العلم والتعلم واضحة وصريحة في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة . ولم يكن اهتمام القرآن بمجرد الدعوة إلى العلم والمعرفة وإنما تكفل بوضع المنهج العلمي الصحيح للوصول بالبحث العلمي إلى الحقائق الصحيحة وذلك من خلال مبادئ وأسس وقواعد محددة لا يسع المسلمين إلا السير على منهاجها وهداها من أجل الوصول إلى تلك الحقائق . يقول تعالى في بيان أهمية العلم والمعرفة والبيان والبرهان والدعوة إلى ذلك : { وَمَنْ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالنَّعَامِ مُخْتَلَفٍ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ }¹ : { اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم }⁽²⁾ ، { ن والقلم وما يسطرُونَ }⁽³⁾ ، { هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ }⁽⁴⁾ ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }⁽⁵⁾ ، { تَقَسَّخُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }⁽⁶⁾ ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }⁽⁷⁾ ، { مُبْصِرَةً لِّيَتَّبَعُوا

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ فَضْلًا مَنْ رَبَّكُمْ وَلِيَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا }⁽¹⁾ ، { إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُونَ }⁽²⁾ ،

(1) فاطر : 28 .

(2) العلق : 1 - 5 .

(3) القلم : 1 .

(4) الزمر : 9 .

(5) الأنبياء : 7 .

(6) المجادلة : 11 .

(7) الحجرات : 6 .

(1) الاسراء : 12 .

(2) يونس : 6 .

وَلَا تَفْقَهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ لَا يَعْقِلُونَ } (3) ،
 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ أُولَئِكَ كَانُ عَنهُ مَسْئُولًا } (4) ،
 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (5) ،
 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ } (6) ،
 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا وِزْيَانَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } (7) ، { فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيَ بَيْتُنَا
 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } (8) ،
 لَخَلِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أُمَمِيَّهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (9) ،
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (10) .

ومما ورد في السنة النبوية - على سبيل المثال لا الحصر - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحبُّ بغاءَ العلم)) (11) ،
 ((طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمثل الخنازير الجوهر والؤلؤ والذهب)) (12) ، ((من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)) (13) ، ((منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلَّ الله سلم ومن تناول من غير حلِّها هلك إلا أن يتوب أو يراجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه)) (14) .

فكانت هذه الدعوة من القرآن العظيم وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على طلب العلم مدعاةً إلى أن يجدَّ المسلمون في طلبه بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية وفي كل ميادينها ليس في مجال التفسير بحسب ، حتى أدهشوا الدنيا وبهروا العالم بما وصلوا إليه من علوم وحقائق نشروها بين الإنسانية جمعاء ، تقول المستشرقة زيغريد هونكه : ((لم يأخذ العرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس ، كما أنهم لم يأخذوا الآلات العلمية ومواد العلم ... دون مناقشة أو تحقيق ، فمنذ البدء أدهشوا العالم بالحرية الموضوعية والشجاعة العلمية اللذين استقبلوا بهما نتائج السالفين وأقوالهم يشبعوها بحثاً ونقداً وتفصيلاً وتحققاً للأخطاء ودحضها وعملاً دائباً في الحقل الجديد دون أن تغشى أبصارهم غاشية صيت ذائع ، ومن غير أن يدخل الوجل إلى قلوبهم اسماً كبيراً فيرهبهم ، ولعلَّ أبلغ برهان على هذه الصفة التي كانت تقضي بالألأ يؤمنوا حقاً وصواباً إلا بالاشياء

(3) الأنفال : 22 .

(4) الإسراء : 36 .

(5) النحل : 78 .

(6) الغاشية : 20-17 .

(7) ق : 6 .

(8) المؤمنون : 117 .

(9) البقرة : 111 .

(10) غافر : 57 .

(11) الكافي : 16/1 .

(12) سنن ابن ماجه : ح 220 .

(13) الكافي : 19/1 ؛ ينظر : سنن ابن ماجه : كتاب المقدمة ح 222 .

(14) الكافي : 26/1 ؛ ينظر : سنن الدارمي ، كتاب المقدمة ح 335 .

التي تثبت صحتها التجارب وتدعمها ، نقول لعلّ أبلغ برهان على هذا ما نراه من عناوين المخطوطات التي كانت تسعى إلى نقد كتب أرسطو العظيم نفسه أو بطليموس ((⁽¹⁾).

فقد بدأ النشاط العلمي لدى المسلمين منذ بداية الدعوة للعلم التي نادى بها القرآن العظيم والسنة المطهرة ، لا كما يبدو لكثير من الباحثين من أنّ النشاط العلمي في العالم الإسلامي قد بدأ من القرن الثاني بترجمة آثار الأمم الأخر إلى اللغة العربية . لاسيّما في مجال تفسير النصّ القرآني الذي بدأ منذ نزول الوحي إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ الْمَفْسَّرَ الْأَوَّلَ لآيَاتِ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ ، يقول تعالى : { وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (2) .

فالنشاط العلمي بدأ : ((منذ القرن الأوّل حيث كان هناك تراث علمي باللغة العربية مترجم ، قبل ظهور الإسلام ، عن نصوص يونانية أو سريانية قديمة ، وقد ازدادت الاستفادة منها بشكل تدريجي فكانت سبباً للتطور الهائل الذي حصل في القرون الأولى ، كما أنّ البعض أطلع في بداية انتشار الإسلام على مدرسة انطاكية والتراث الذي ما زال موجوداً في الاسكندرية واستفادوا منه ...))⁽³⁾ .

وإذا كانت أوروبا في القرن الثالث الهجري لا علم لها بشيءٍ من الطبّ لاسيّما إذا ما علمنا أنّ الكنيسة كانت تحرم تعاطيه تحريماً قاطعاً فقد تفجّرت مواهب المسلمين في هذا المجال إذ كان من إنجازهم أنّ شخّصوا أنواع الأمراض تشخيصاً دقيقاً وحدّدوا علاجها وكذا معرفة الأمراض المعدية وأمراض النساء ، وقاموا بإجراء العمليات الجراحية ، وعرفوا الأمراض الوراثية ، والتخدير وخياطة الجروح وجسّ النبض⁽⁴⁾ .

كذلك هي الحال في العلوم الأخر إذ لم يقتصروا على دراسة هذه العلوم أو نقلها وإنما قاموا بنقدها وتصحيح ما فيها من الأخطاء وأضافوا إليها ما أضافوا من ابتكاراتهم ومما لم يكن معروفاً عند باقي الأمم وأنزلوها إلى الواقع العملي والتجريبي إذ كانت لهم إسهاماتهم العظيمة في مجال الرياضيات لاسيّما في حلّ معضلة وقوف الأرقام عند العدد (9) إذ جاء حلّ هذه المعضلة بإدخال رقم الصفر على أيديهم واستخدمته أوروبا في عملياتها الحسابية ، وأوجدوا نظاماً للكسور العشرية والكسور العادية والجمع والطرح والضرب والقسمة ، وأسّسوا علم الجبر وبذلك تمكّنوا من حلّ المسائل الحسابية التي فيها أكثر من مجهول واحد باستخدام الرموز للمجاهيل ، وبرعوا في صناعة آلات قياس كثافة السوائل وقناديل الإنارة ونافورات المياه . وقد صحّ نصير الدين الطوسي نظرية إقليدس فيما يعرف بالحيز الزائد في الهندسة ، وأبدع في إضافاته التي أضافها بعد تصحيحه كتاب إقليدس في مجال نظرية الظل وهندسة الأشكال الكروية والهندسة التحليلية (التفاضل والتكامل) ، وعلّلوا صعود المياه في العيون والآبار ، وتوصّلوا إلى علم المثلاث ، وأوجدوا مماسّ الدائرة والظل والجيب والوتر ، وهم أوّل من قال بأنّ الشمس ليست هي السبب في تفاوت الليل والنهار بل إنّ الأرض ذاتها تدور حول نفسها ، وتدور مع الكواكب والنجوم حول الشمس معتمدين بذلك على التجربة والملاحظة ، ولهم أبحاثهم في تحديد طول السنة وأطوال الليل والنهار وحركات الكواكب والنجوم وقسموا دائرة الفلك وارتفاع القطب الشمالي ومعرفة

(1) شمس العرب تطلع على الغرب ، زيغريد هونكه ، ترجمة فاروق ببيضون وكمال دسوقي ، دار الأفاق ، بيروت ، 1963 ، ص143

(2) النحل : 44 .

(3) الإسلام ، بحث تاريخي ، كلامي ، فقهي ، أدبي ، فلسفي ، مستلّ من دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ، مركز الدراسات الثقافية الدولية ، مؤسسة الهدى ، 1420هـ ، ص202 .

(4) لمحات في تاريخ العلوم الكونية عند المسلمين ، عبد الله عبد الله حجازي ، ط1 ، الرياض ، 1417هـ - 1996م ، ص200 .

زيادة النهار ومعرفة عرض البلدان وارتفاع الشمس ووقت انتصاف النهار ومعرفة ارتفاع الكواكب ، والعرب أوّل من قالوا بفكرة كروية الأرض إذ كان الأوربيون يقولون إنّها مصطّحة . وقد اعترف الأوربيون أنفسهم بذلك مما كان له دوره الهام في تقدّمهم العلمي في مجال العلوم التي تناولها العرب المسلمون . (1)

وهكذا فقد كان تناول العرب المسلمين لتراث الأمم السابقة تناولاً قائماً على النقد والمراجعة والتدقيق والتمحيص ، ثمّ الاستيعاب وتصحيح الخطأ وتجاوزه وصبّ ما توصّلوا إليه في خدمة الإنسانية جمعاء ، ولاشكّ فهو نهج قرآنيّ سنّه جبار السموات والأرض وبيّنه لهم كتابهم ونبیهم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما تناوله القرآن العظيم من تراث النبيين عليهم السلام وما جاءوا به من عند ربّهم في هداية البشرية وقصصها وعبرها وما جرى من السنن عليها ونقد وتصحيح ما وقعت به من أخطاء وتقديمه زاداً طيباً للبشرية في سيرها إلى ما رسم لها من إصلاح وكمال حتّى تلقى ربّها . قال يا أيّها الإنسان إنّك كادحٌ إلى ربّك كدحاً فمُلقاهُ { (2) تعالى : }

أمّا في مجال التفسير العلمي للقرآن العظيم فقد ساعد على بروز هذا الاتجاه في التفسير وجود الإشارات العلميّة الصريحة في آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى بعض السنن الكونية والظواهر التي حرص القرآن الكريم على إبرازها ، وهذه الظواهر الكونية منها ما يتعلّق بالنباتات أو الكائنات الحيّة ومنها ما يتعلّق بالكواكب ومنها ظواهر تتعلّق بعلم الكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها مما لا علاقة له بالهدف الرئيس للقرآن الكريم وهو هداية الناس إلى ما فيه نجاتهم وسعادة حياتهم في الدنيا والآخرة مستفيداً من هذه الإشارات في تحقيق هدف تربويّ مرّة ، واجتماعيٍّ أخرى ، واقتصاديٍّ ثالثة ، أو قد تكون هذه الإشارات العلميّة من باب تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه وغيرها .

ولكن من الضروري أن ندرك أنّ القرآن العظيم ليس كتاباً علميًّا التخصّص وإنّ أشار إلى بعض الأمور العلميّة أو أنّ بعض الآيات الكريمة كانت مورد انطباق على بعض النظريّات العلميّة لأنّه لم يُنزل أو يوضع في القوانين العلميّة . ثمّ إنّ هذه النظريّات قد تتغيّر وهي ليست بثابتة على حالٍ من الأحوال ، وقد تزول وتحلّ محلّها نظريّات آخر مثلاً هي الحال في نظرية بطليموس التي كانت سائدة في القرن الثاني الميلادي وتفترض أنّ الأرض مركز الكون ، والشمس والكواكب تدور حولها . وقد ظلّت هذه النظرية مقبولة مدّة أربعة عشر قرناً إلى أن حلّت محلّها نظرية كبلر و كوبرنيك و غاليلو التي تتبنّى وجهة النظر المعاكسة أي دوران الأرض حول الشمس .

فبعض ما يسمّى بـ ((... الحقائق العلميّة تعيش أو تسود لفترة ، قد تطول أو تقصر تتعرّض بعدها للسقوط أو الزوال أو على الأقلّ للتعديل نتيجة لما يكشف من وسائل الرصد والقياس وأدوات التجريب وإمكانيات التحكّم ، وإدخال ظروف جديدة لم تراعى من قبل ، وهذا يؤدي إلى تغيير الحقيقة العلميّة ، فالحقيقة العلميّة المتاحة هي حقيقة

(1) ينظر : الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي ، على عبد الله الدفاع ، نشر : جون وايلي وأولاده ، نيويورك ، 1399هـ ، ص183 ؛ فضل الإسلام على الحضارة الغربيّة ، مونتجمري وات ، ترجمة : حسين أمين ، ط1 ، مكتبة مدبولي ، 1403هـ - 1983م ، ص54-56 ؛ شمس العرب تسطع على الغرب : 225 وما بعدها ، 244 ؛ تاريخ الحضارة الإسلاميّة ، أبو زيد شلبي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1408هـ - 1988م ، ص351 ؛ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربيّة ، عزّ الدين فرّاج ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 1978م ، ص118 ، 140 - 142 ، 161 ؛ حضارة العرب ، جوستاف لوبون ، ط3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1979م ، ص517 ؛ المدنيّة الإسلاميّة وأثرها في الحضارة الأوربيّة ، سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ، 1963م ، ص98 - 100 ؛ الحضارة الإسلاميّة ، عبد الرحمن حسن حبنكة ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 1418هـ - 1998م ، ص158 - 160 .

(2) الانشقاق : 6 .

نسبيّة متطوّرة ، يضعها العلماء شيئاً فشيئاً ، وليست صادقة صدقاً كلياً ، فهي تتميز بقابلية التّكذيب أي أنّها معرضة للسقوط في يومٍ ما بظهور ما يثبت عدم صحتها ((⁽¹⁾).

فالقرآن الكريم يرسم لنا في كل مطلب يتناوله صورةً من صور الهداية التي هي عنوان آياته المباركة ونصّه العظيم الذي لا ريب فيه ولا شك ، لأنّه هدى للناس قال تعالى :
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ((⁽²⁾ . وهذا هو دأب القرآن الكريم وديدنه في كل ما يتناوله وليس في قضية الإشارات العلميّة حسب . ففي القصص القرآني على سبيل المثال لا الحصر يذكر القرآن العظيم القصّة وليس الهدف منها سرد الأحداث والوقائع أو اللهو وقتل الوقت مثلما هي الحال في القصص والأساطير التي يتناولها الناس في حياتهم ، وإنّما هو قصصٌ للعبضة والعبرة في كلّ جيلٍ وكلّ زمان ومكان لأن : ((النصوص القرآنيّة - كما علمتنا التجربة - تفصح عن إحياءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن ؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب ، في شتى المواقف ، على قدر مقسوم ...))⁽³⁾

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ((⁽⁴⁾ . ومن هنا يخطأ الذي يحاول أن يخضع القرآن العظيم للنظريات واستنتاجاتها بحجة أنّ فيه (تفصيل كل شيء) لأننا والحال هذه سنقع في المحذور الذي نهت عنه الروايات المتواترة - التفسير بالرأي - أو في أحسن الأحوال سنخضع القرآن الكريم لما تمليه علينا معارفنا وتصوّراتنا المسبقة التي نعيش فيها .

وقد ثبت أنّ : ((... الحقائق العلميّة في البحث العلمي نسبيّة غير مطلقة ، حيث أنّه لو اعتبرنا الحقائق التي نتوصل إليها في البحث حقائق مطلقة فإنّ هذا من شأنه أن يعوق عمليّة البحث والإبداع والابتكار والتطوير في العلم ، فالحقيقة النسبيّة هي التي تكون قابلة للتطور أو التغيير عندما تتواجد معلومات تثبت تطورها أو عجزها عن تفسير الظاهرة موضوع البحث العلمي))⁽¹⁾ .

ولكن لا يفهم من هذا أنّنا نمنع من يريد البحث عن العلم والمعرفة ، وإنّما نريد أن يعتمد الباحث على ما هو قائم على الحقائق الثابتة على وفق منهج يودّي بنا إلى الحقيقة واليقين في كلّ علمٍ من العلوم . وهذا ما لا شك فيه ؛ لأنّ : ((كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ، ولذلك إذا ذكر تعالى حجّته على ربوبيّته ووحدانيّته أتبعها مرّة بإضافتها إلى أولي العقل مرّة ، وإلى أولي العلم مرّة ، ومرّة إلى السامعين ، ومرّة إلى المفكرين ، ومرّة إلى المتذكّرين ، تنبيهاً على أنّ بكلّ قوّة من هذه القوى وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات من يمكن إدراك حقيقة منها ، وذلك نحو قوله تعالى : {

(1) البحث العلمي ، أسس علميّة - حالات تطبيقية الدكتور أحمد عبد الله اللوح ، الدكتور مصطفى محمد أبو بكر ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1419 هـ - 1998 م ، ص 23 - 24 .

(2) البقرة : 185 .

(3) في ظلال القرآن : 263/1 .

(4) يوسف : 111 .

(1) البحث العلمي أسس علميّة - حالات تطبيقية : 32 .

أَعْنَابٍ وَزَرَغٍ وَنَخِيلٍ صَبْوَانٍ وَغَيْرُ صَبْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ { (2) وغيرها من الآيات } (3)

لقد تناول كثير من العلماء والباحثين موضوع - التفسير العلمي للقرآن الكريم - وكان لكل واحد منهم هدفه ومبتغاه ، فكان بعضهم يرمي إلى استخراج العلوم من القرآن الكريم حجته في ذلك أن القرآن الكريم يحتوي جميع العلوم إذ يمكن الوصول إليها من خلال التأمل والرؤية العميقة . وبعضهم دعاه مبتغاه إلى تطبيق حتى النظريات العلمية الظنية على النص القرآني قاصداً من خلال ذلك بيان الإعجاز القرآني في هذا المجال ، كما هي الحال في الإعجاز البلاغي أو القصصي وغيرهما من الإعجاز القرآني مما دعاه ذلك وأدى به إلى تحميل النظريات العلمية على القرآن الكريم . ورآه آخرون مجالاً مناسباً لإظهار قيمة العلم والمعرفة التي نادى بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ودورهما في رقي الإنسان وتقوية إيمانه

فاستخدام العلوم يؤدي بنا إلى فهم أفضل للنص القرآني وإدراك أوسع لما ورد فيه من آيات أو إشارات علمية ، وهذا ما أثبتته الاكتشافات العلمية والطبية في حل كثير من الإشكالات سواء أكان منها متعلقاً بالإنسان نفسه أو بما يدور حوله في الكون الرحيب . وهذا بحد ذاته إثبات لإعجاز القرآن الكريم الذي ذكر هذه المطالب العلمية في بيئة جاهلية هي أبعد ما تكون عن العلم والمعرفة لدى الذين نزل بين ظهرانيهم النص القرآني ، وهذا الأمر مدعاة إلى أن يتمسك المسلمون بكتابهم وإسلامهم الذي يدعو إلى العلم والمعرفة ومدعاة لإقبال غيرهم ، ودفع دعوى معارضة القرآن الكريم للعلم .

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي عند حديثه عن التفسير العلمي للقرآن الكريم وما جرى من التوسع فيه وكثرة القائلين به : ((وقد وقع هذا النوع من التفسير ، واتسع القول في احتواء القرآن كل العلوم ما كان منها وما يكون ، فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل إلى جانب العلوم الدينية الاعتقادية والعملية ، سائر علوم الدنيا على اختلاف أنواعها ، وتعدّد ألوانها . . .)) (1) .

ومن مؤيدي التفسير العلمي عبد الرحمن الكواكبي الذي استدلل كثيراً - طبقاً للنظريات الحديثة - بالآيات القرآنية على ما وصلت إليه البحوث والدراسات والنظريات التجريبية إذ طبق القرآن الكريم على كثير من هذه النظريات وما طرحته من آراء وأفكار .

يقول الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وهو يتحدث عن مسألة إعجاز القرآن الكريم التي هي أهم مسألة في الدين إذ لم يستطع العلماء أن يوفقوها ما

(2) الرعد : 4 .

(3) مقدمة جامع التفاسير ، الراغب الأصفهاني ، تحقيق : الدكتور أحمد حسن فرحات ، ط1 ، الكويت ، دار الدعوة ، 1405 هـ .

1984م ، ص76 .

(1) التفسير والمفسرون : 474 / 2 .

تستحق مقتصرين في ذلك على ما ورثوه عن السلف من حديث عن الفصاحة والبلاغة مخافة إذا تركوا التقليد للسلف القاصرين في العلم أن يُكفروا فيقتلوا (2) .

ثم ينتهي الكواكبي بعد أن يقرّر هذا المعنى إلى تطبيق بعض آيات القرآن الكريم على بعض العلوم التجريبية التي توصلت إليها الإنسانية ليثبت من خلالها معجزة القرآن التي لا تقتصر على بلاغتها وفصاحتها وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون (3) .

والأستاذ عبد الرزاق نوفل الذي كان للتفسير العلمي لديه نصيبٌ وافر مما كتبه وألفه في هذا المضمار إذ كان له أكثر من مؤلفٍ تحدث فيه عن الإسلام أو القرآن والعلم الحديث ، فقد كتب نوفل : (الله والعلم الحديث ، الإسلام والعلم الحديث ، القرآن والعلم الحديث) .

وكان جُلُّ اهتمامه ربط ما أشار إليه القرآن الكريم من أمور علمية بالدراسات والعلوم الحديثة لاسيما ما يتعلّق منها بقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ، لأن ما أثبتته العلم على نحو الحقيقة واليقين هو عينه ما أشار إليه القرآن الحكيم قبل قرون من الزمن وبالتالي فلا تعارض ولا تقاطع ولا جفوة بين الدين والعلم ، فما أشار إليه القرآن أثبتته العلم وما أثبتته العلم فقد أشار إليه القرآن الكريم من ذي قبل (4) .

فنوفل يرى هذه الآيات المباركة دعوة صريحة للإنسان من خالق الإنسان لاسيما المسلم بأن يتعلّم . ولم يكتفِ القرآن الكريم بأن يتعلّم الإنسان حسب وإنما يدعو مراراً وتكراراً للتأمّل في خلق السموات والأرض (5) .

ونوفل يرد قول من يرى أنّ القرآن الكريم إنّما كان يصلح لزمانٍ مضى ولم يعد يصلح للحاضر أو المستقبل . ولا يكتفي بالردّ على من يرى القرآن إنّما كان يصلح لعهدٍ مضى وأنّ الحاضر والمستقبل خارج دائرة القرآن الكريم ، وإنّما يرى القرآن الكريم قد حوى أصول العلم كل علم وبضمنها العلوم الحديثة وهذه آية أخرى من آياته المعجزة الخالدة على مرّ العصور وكرّ الدهور وهو السبيل الوحيد في دنيا العلوم إلى إقناع الغرب وتبليغ الدعوة الإسلامية وذلك من خلال نشر ما سبق القرآن العزيز إليه من إشارات وأصول للعلوم بمختلف أنواعها بلغات العالم المختلفة لإظهار الإعجاز القرآني لغير العرب (1) .

(2) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، عبد الرحمن الكواكبي ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، 1350 هـ - 1931م ، ص20.

(3) ط : م . ن : 21 - 23 .

(4) ط : الإسلام والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ، ط1 ، دار المعارف ، مصر ، 1377 هـ - 1958م ، ص75 - 76 .

(5) ط : م . ن : 76 - 78 .

(1) ط : القرآن والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ، ط1 ، دار المعارف ، مصر ، 1378 هـ - 1959 م ، ص6 ، 24 وما بعدها .

ويرى عبد الرزاق نوفل أن هذا سبقاً قال به القرآن الكريم في مجال العلوم أو المستحدث من العلوم الحديثة . وقد قام بتطبيق نظريات العلوم الحديثة على القرآن الكريم (2) .

وقد أحسَّ عبد الرزاق نوفل أن هناك من لا يوافق على هذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم وتعريضه لنظريات قد تتغير اليوم أو غداً إلا أنه يرى أن هناك فارقاً كبيراً بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية ، فاعتماد الحقيقة العلمية ودراسة آيات الموضوع الواحد والربط بينهما والإفادة مما اوضحه العلم يظهر إعجاز القرآن بما لا يقبل اللبس ويثبت ألا تعارض بين القرآن والعلم أو العلم والدين (3) .

أما الشيخ طنطاوي جوهرى فيقول عن كتابه (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) : بعد أن يبين لنا الأسباب التي دفعته لتأليف هذا الكتاب والأمل المنشود منه عسى أن تنتشع به العشاوة عن أعين عامة المسلمين فيفهموا العلوم الكونية لترتفع بذلك مدنيّتهم إلى العلا ليتفوقوا على من سواهم من خلال دراسة العوالم العلوية والسفلية .

ويرى أنه إذا وضعت آلاف الكتب في علم لا تتجاوز آياته الصريحة عن مائة وخمسين آية - يقصد بذلك علم الفقه - فمن باب أولى أن يقف المسلمون على ما في القرآن الكريم من معاني آيات العلوم التي تربو على سبعمائة وخمسين آية في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك وعجائب الكون في الحيوان والنبات والأرض والسماوات (4) .

وأن آيات العلوم فيها عجائب الدنيا كلها ، وأن دراسة هذه الآيات أفضل من دراسة علم الفرائض ، لأن علم الفرائض فرض كفاية إذا تعلمه بعضنا سقط التكليف عن الآخرين أما آيات العلوم فهي فرض عين . ويرى أن الأوائل إنما استعانوا بالعلوم على الاستنباط من القرآن الكريم ؛ لأن الله تعالى خبأ كنوز العلم في القرآن . وإذا كانت آيات معدودات في الفرائض جعلت علماء المسلمين يخوضون في بحار العلوم فما بالنا في سبعمائة آية من آيات العلوم الكونية (1) .

وهو يعنى على الذين اكتفوا من دراسة القرآن الكريم بمعرفة ألفاظه وحفظها كما هي الحال في العصور الخالية التي كانت معرفة تكليفية وقراءة سطحية طمست الحقائق وأماتت النفوس وضيّعت الأمة ، ويرى أن على العلماء أن يجعلوا القرآن الكريم قدوة في كل مجالات الحياة إذ ليس القرآن دلالة ألفاظٍ ترددها ألسنتنا حسب وإنما يجب أن نفتح بصائرنا لإدراك معانيه العالية لترتقي بالقرآن عقولنا وإلا ستفنى أممنا وتضيع بين الأمم (2) .

(2) ط : م . ن : 71 ، 174 .

(3) ط : بين الدين والعلم ، عبد الرزاق نوفل ، ط 1 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ص 145 .

(4) ط : الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، الشيخ طنطاوي جوهرى ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2004م - 1425هـ ، ج1ص4-5 .

(1) ط : الجواهر في تفسير القرآن الكريم : 3 / 22 - 23 .

(2) ط : م . ن : 238 / 2 .

ثم هو لا يرى من العقل أو الشرع أن تترك أمة الإسلام علوم الكائنات التي ذكرتها آيات الكتاب العزيز ؛ لأن علوم الكائنات فيها معرفة الله تعالى وحياة الأمم . وإذا كان علم الفقه لحفظ الأمم ، فلا حفظ للحياة ولا يمكن معرفة الله إلا بعد معرفة ما به الحياة (3) . وأن الخطأ الذي وقعت فيه الأمة هو عنايتها الشديدة بعلم الفقه حسب في حين أن القرآن الكريم قد شوق إلى العلوم الطبيعية تشويقاً كثيراً أكثر بكثير من آيات الأحكام (4) . فعناية الله تعالى بهذه العلوم ليست من العبث - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وإنما أوصى الله بها لأنها تحيي الأمة وتوصلها إلى بارئها عز وجل (5) .

وتراه يلوم الذين اهتموا بعلوم البلاغة ووقفوا عندها حسب حتى وإن وصلوا إلى أقصاها وأثبتوا من خلاله إعجاز القرآن الكريم لأن علوم البلاغة ليست غاية ما يراد من الدارس والباحث وهي ليست نهاية علوم القرآن الكريم وأن واضعي علم البلاغة لم يكن مقصدهم من هذه العلوم هذا المعنى بقدر ما أرادوا أن يدفعوا الناس إلى البحث لأن الوقوف عند إعجاز القرآن والاكتفاء بذلك إنما هو الجهالة عينها (6) .

والشيخ الطنطاوي لم يقف عند هذا الحد وإنما بالغ كثيراً في الاستفادة من العلوم الحديثة فقام باستخراج علم التشريح والكيمياء وعلم تحضير الأرواح وانتهى إلى أن معرفة هذا العلم تنتهي بالإنسان إلى الإيمان بالآخرة وبالحياة بعد الموت (7) .

وقد أفاد عبد الحميد بن باديس من علم الهيئة وما اتفق عليه علماء الفلك في العصر الحديث في تقرير ما يذهب إليه من نزعة علمية في تناول بعض الآيات القرآنية التي ذكرت بعض الإشارات العلمية .

ففي قوله تعالى { وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلاً } (1) . يقول : ((والآية هي العلامة الدالة . وكان الليل والنهار آيتين بتعاقبهما مقدرين بأوقات متفاوتة بالزيادة والنقص في الطول والقصر ، على نظام محكم وترتيب بديع ، بحسب الفصول الشتوية والصيفية ، وبحسب الأمكنة ومناطق الأرض : المناطق الاستوائية ، والقطبية الشمالية ، والجنوبية ، وما

(3) ط : م . ن : 25 / 63 .

(4) ط : م . ن : 2 / 242 .

(5) ط : م . ن : 25 / 64 .

(6) ط : م . ن : 25 / 65 - 66 .

(7) ط : م . ن : 1 / 100 ، 277 .

(1) الإسراء : 12 .

بينهما . حتى يكونا في القطبين ليلة و يوماً في السنة ، ليلة فيها ستة أشهر هي شتاء القطبين ، ويوم فيه ستة أشهر هو صيفهم . فهذا الترتيب والتقدير والتيسير دليل قاطع على وجود خالق حكيم قدير لطيف خبير ... فمحونا : المحو هو الإزالة : إزالة الكتابة من اللوح ، وإزالة الآثار من الديار . فمحو (آية الليل) إزالة الضوء منها ، وهذا يقتضي أنه كان فيها ضوء ثم أزيل ؛ فتفسير الآية أن القمر كان مضيئاً ، ثم أزيل ضوءه فصار مظلماً . وقد تقرّر في علم الهيئة أن القمر جرمٌ يأتيه نوره من الشمس . وقد اتّفق علماء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلميّة أنّ جرم القمر - كالأرض - كان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الحمى والحرارة ثمّ برد ، فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لمّا برد ... فإنّ ظلام جرم القمر لم يكن معروفاً أيام نزول الآية عند الأمم إلاّ أفراداً قليلين من علماء الفلك . وإنّ حمو جرمه أولاً ، وزواله بالبرودة ثانياً ، ما عُرف ، إلاّ في هذا العهد الأخير . والذي تلا هذه الآية وأعلن هذه الحقائق العلميّة منذ أربعة عشر قرناً نبيّ أميٍّ من أمة أميّة ، كانت في ذلك العهد أبعد الأمم عن العلم ، فلم يكن ليعلم هذا إلاّ بوحي من الله الذي خلق الخلاق وعلم حقائقها)) (2)

ويرى أنّ الدعوة إلى العلوم الكونيّة دعوة قرآنيّة نادى بها القرآن الكريم للوصول إلى حقائق الكون من أجل أن نفهم ديننا فهماً صحيحاً ينتهي بنا إلى الهداية والعزة .

وَالْأَرْضَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ } فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا تُغْنُونَ } (3) . يقول بن باديس : ((من أساليب الهداية القرآنيّة إلى العلوم الكونيّة ، أن يعرض علينا القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي ، في بيان بديع جذاب ، يشوقنا إلى التأمل فيها ، والتعمّق في أسرارها . وهنا يذكر لنا ما خبأه في السموات والأرض لننشاق إليه ، وننبعث في البحث عنه ، واستجلاء حقائقه ومنافعه ، بدافع غريزة حبّ الاستطلاع ، ومعرفة المجهول . وبمثل هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم ، واستثمار ما في الكون إلى أقصى ما استطاعوا ، ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم . ولن نعزّ عزهم إلاّ إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم)) (4)

وقد عقد الرافي فصلاً خاصاً تناول فيه (القرآن والعلوم) في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة) قرّر فيه أنّ القرآن الكريم معجزة أصلية باقية من لدن ظهر الإسلام العزيز إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، وأنّه لولا وجود القرآن الكريم لأصبح العالم غير ما هو عليه فالقرآن الكريم أصل النهضة الإسلاميّة التي حافظت على علوم الأوّلين وهدبتها وكانت سبباً في طلب العلم والعمل به . (1)

وهو يرى أنّه بالإمكان استخراج الكثير من العلوم الطبيعيّة وغوامضها من القرآن الكريم . وإذا ما توافر الفهم الصحيح للإنسان كان بإمكانه استخراج دلالات وإشارات كثيرة تشير إلى حقائق العلوم . (2)

(2) تفسير بن باديس في مجالس التنكير من كلام الحكيم الخبير ، الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس ، ط2 ، دار الفكر ، بيروت ، 1391هـ - 1971م ، ص 58 - 61 .

(3) النمل : 25 .

(4) تفسير بن باديس : 460 .

(1) ينظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة ، مصطفى صادق الرافعي ، ط2 ، المكتبة الأهلية بمصر ، 1345هـ - 1926م ، ص 115 وما بعدها .

(2) المصدر نفسه : 131 وما بعدها .

والرافعي يرى أن جميع العلوم الإنسانية لا تخرج في معناها عن آيات كتاب الله تعالى وكذلك هي الحال بالنسبة للحقائق العلمية لو استكملت أدوات البحث ووسائله العلمية .

فقد ((أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصها وغايتها ... وذلك قوله أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء تعالى : {سُئِرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ شَهِيدًا} (3) . ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانيها من قوله تعالى : (في الآفاق وفي أنفسهم) هذه آفاق ، وهذه آفاق أخرى ، فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز الظاهر بدهاءة فليس يصح في الأفهام شيء . ذلك وأن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن يخطيء الناس في بعض تفسيره على اختلاف العصور لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم أن تعلق بأطراف السموات أو تحيط بالأرض ، ثم تصيب الطبيعة نفسها في كشف معانيها ، فلما تقدم النظر وجمعت العلوم ونازعت إلى الاكتشاف واستكملت أدوات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة كأنها غاية لا يزال عقل الإنسان يقطع إليها ، وحتى كأن الآلات حينما توجه لآيات السماء والأرض توجه لآيات القرآن الكريم أيضاً (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . ذلك هو الأمر في العلوم الأولى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ((4) .

يرى حنفي احمد أن آيات القرآن الكريم تنطوي على أصول وجوامع العلم لاسيما حديث القرآن الكريم عن الكائنات الذي لم يعرف الناس معانيه الدقيقة حتى جاء العلم الحديث ليكشف هذه الإشارات العلمية التي حوت الكثير من المعاني والدلالات التي تجاوزت المعنى الظاهر لها .

يقول حنفي احمد في كتابه : (التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن) : ((فقد وضعنا هذا الكتاب بفضل من الله وعون منه تعالى ، إذ كانت الحاجة إليه ماسة في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل ... وموضوع هذا الكتاب كما ينم عنه اسمه ذو أهمية بالغة ، لأنه يبحث في تصوير القرآن للكائنات تصويراً يكشف عن دقيق معانيه ويبين ما فيه من آيات الإعجاز الدالة على صدق وحيه وسمو رسالته . : لقد جاء الحديث في القرآن عن الكائنات

(3) فصلت: 53 .

(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 133 وما بعدها .

كما جاء غيره من الأحاديث والأنباء مناسباً لجميع الناس على اختلاف درجات عقولهم وأفهامهم ، فكان ولا يزال لهم جميعاً من ظاهر معان واضحة سهلة تصوّر لهم صنعة الخالق كما يشاهدونها وتبيّن لهم ما فيها من آيات القدرة العظيمة ودلائل العلم الواسع مع التوجيه الحكيم الى غايات محدودة ، ورحمات مقصودة ، لكي يتعرفوا منها بالتعقل والتبصّر في غير عناء على خالق الخلق جلّ وعلا ، وعلى كمال صفاته وأفعاله ، إذ الصنعة دليل لا شكّ فيه على قدرة الصانع وصفاته ، لكي يؤمنوا بعد التعرف عليه بصدق وعده ووعيده . كان هذا ولا يزال هو الغرض العام المقصود من ورود الحديث عن الكائنات في القرآن . ولكن المتأملين في هذا الحديث من أهل العلم والخبرة بالكائنات يرون في ألفاظه وعباراته فوق معانيها الظاهرة معاني أخرى دقيقة تنطوي على أصول وجوامع من العلم الواسع الدقيق عن الكائنات الذي لم يكن معروفاً للناس من قبل ، ولم يتعرفوا عليه إلا تدريجياً بعد انتشار العلم الحديث بينهم في القرنين الأخيرين . وتتكشف هذه المعاني الدقيقة لهؤلاء المتأملين من أصحاب العقول الراجحة على ضوء علمهم الخاص ، إمّا من صريح النص حيناً وإمّا من إشارات ورموز فيه حيناً آخر . لقد كانت دعوة القرآن علمية قائمة على تحرير العقول من الأوهام ، وإطلاق عقال الفكر وحثه على النظر في صحف الكون ، لذلك نرى الكثير من آيات القرآن تنتهي بمثل قوله تعالى : (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) وبقوله : (لقوم يفقهون) وبقوله : (لقوم يتفكرون) ...)) (1) .

وحنفي يرى أنّ طريق النجاح في معرفة ما أشار إليه القرآن الكريم من الآيات الكونية هو جمع الآيات المتفرقة وتبويبها على حسب موضوعاتها وذلك لمعرفة دقائق وتفصيل طبائع الكائنات ، هذا المعنى الذي غاب عن أذهان أهل العلم والفكر وبذلك غاب عنهم طريق الوصول الى علم مفصل عن الكائنات التي صورها القرآن الكريم تصويراً دقيقاً معجزاً دالاً على صدق وحبه فيما ذكره من أصول العلوم الكونية التي ذكرها في آياته المباركة (2) .

وللطبيب عبد العزيز اسماعيل كتاب اسمه (الإسلام والطب الحديث) ، وهو مجموعة مقالات نشرها في مجلة الأزهر يرى فيها ضرورة إظهار إعجاز القرآن الكريم من غير جهة فصاحته . فالقرآن وإن لم يكن كتاب طب أو هندسة أو فلك إلا أنّ فيه سنن طبيعياً ترجع إليها هذه العلوم التي لا يمكن إدراكها وقت نزول الوحي إلا على نحو الإجمال أو التأويل لأنّه لا يمكن إدراك معناها الحقيقي إلا من طريق معرفة ودراسة العلوم الحديثة . كما هي الحال في تفسير قوله تعالى : (خلق الإنسان من علق) ، فالعلق في الطب الحديث هو ذلك الحيوان المنوي الذي لا يمكن أن يرى إلا بالميكروسكوب . فهذه الآية وآيات أخر لا يمكن أن تدرك على نحو الدقة إلا من خلال ما كشفت عنه العلوم الحديثة . (1)

(1) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ، حنفي أحمد ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1960م ، ص1 - 2 .

(2) ينظر : المصدر نفسه : 2 وما بعدها .

(1) ينظر الإسلام والطب الحديث ، عبد العزيز اسماعيل ، ط2 ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1958م ، ص14 .

وينتهي الدكتور عبد العزيز إسماعيل إلى أنه سيأتي الوقت الذي يكون فيه العلماء
أهل العلوم الحديثة أقرب الناس للدين .(2)

ويرى جمال الدين عياد في كتابه (بحوث في تفسير القرآن) أن العلوم الحديثة
لاسيما - علم الطب - لا تتنافى مع ما قرره القرآن الكريم ولذلك فهو يرفض ما ذهب إليه
المفسرون من أن العلقة دمّ جامد .

ففي تفسير قوله تعالى : { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ } (1) ، يقول : ((وتفسير العلقة
بالدم الجامد تفسير تسمح به اللغة ولا يسمح به الطب أو علم الأجنة خاصة . فإذا استشرت
قاموساً من قواميس اللغة على اختلافها وجدت الدم الغليظ أو الجامد من معاني العلقة . ولكن
الحقائق الثابتة في علم الأجنة لا يمكن أن تفسر العلقة بالدم الجامد أبداً . فالعلقة كما قرّر
القرآن في آيات أخرى هي طور من أطوار الجنين يعقب النطفة أو البويضة الملقحة ويسبق

(2) المصدر نفسه : 121 .

(1) العلق : 2 .

المضغة ، فهي ثاني أطوار الجنين . والثابت أنّ الطور الذي يعقب تلقيح البويضة يتّصف أوّل ما يتّصف بظاهرة الانقسام ... ولنن كنّا نفتقد المعلومات عن انقسام البويضة الإنسانيّة فإنّ انقسام البويضة في الثدييات عامة وفي فصيلة من فصائل القروذ قريبة الشبه بالإنسان خاصّة ، قد كشف لنا الكثير عمّا يرجح حدوثه في الإنسان ... يتبيّن لنا أنّ البويضة الملقّحة تنقسم إلى خليتين خلال أربع وعشرين ساعة من وقت انطلاق البويضة من المبيض ثمّ إلى ثلاث فأربع ، ثمّ خمس فست ، فسبع فثمان . ويستمر الانقسام كذلك حتى تصبح البويضة الملقّحة حوال الساعة السادسة والتسعين مركبة من ست عشرة خلية ، ويطلق عليها في هذه المرحلة من مراحل النمو اسم التوتة لما بينها ككتلة من الخلايا المترابطة بعضها فوق بعض وبين ثمرة التوت من شبه . وعند هذه المرحلة يكون الجنين قد وصل إلى فراغ الرحم في شكل مجموعة من الخلايا المركزية محاطة تماماً بدائرة من الخلايا سيطلق عليها فيما بعد اسم التروفوبلاست ، ويحيط بهذه الدائرة غشاء يطلق عليه زونا بللوسيدا ، وهو الغشاء الذي يحيط بالبويضة أصلاً ... يبين لنا أنّ ما سمّاه القرآن بالمضغة لا بد أن يقابل المرحلة الثانية من المراحل الثلاث التي ذكرناها آنفاً ، وهي المرحلة التي يتخلّق فيها الجنين أو تتكوّن أجهزته وأعضاؤه ؛ ذلك أنّ المضغة قد وصفها القرآن بأنّها مخلّقة وغير مخلّقة ، فهي الطور الأوّل الذي يتخلّق فيه الجنين ، فتتكون أعضاؤه وأجهزته المختلفة أو لا يتخلّق كالمسقط ... وواضح من الوصف الذي قدّمناه للدم السائل والدم الجامد أنّ الجنين في المرحلة التي سمّاها القرآن بالعلق ليس من الدم الجامد أو السائل في شيء . بل إنّ الجنين حتى الأيام الأخيرة من طور العلق لم يكن يحتوي على خلايا دموية على الإطلاق . فالراجح أنّ الخلايا الدموية لا تتكون طلائعها إلاّ حوال اليوم الثامن عشر من حياة الجنين . ومن أجل هذا نرفض ما ذهب إليه المفسّرون من أنّ العلقه دم جامد ... وحجّتنا في هذا الرفض تعارض هذا التفسير مع المفهوم الطبي لما يقابل العلقه من مراحل نمو الجنين ((2) .

* أدلّة القائلين بالتفسير العلمي للقرآن الكريم :

1- إنّ استخدام العلوم يؤدّي بنا إلى فهم أفضل للنص القرآني وإدراك أوسع .

2- التفسير العلمي إثبات لإعجاز القرآن الكريم الذي ذكر هذه المطالب في بيئة جاهلية هي أبعد ما تكون عن العلم والمعرفة .

(2) بحوث في تفسير القرآن الكريم - سورة العلق ، جمال الدين عبّاد ، دار الحمامي للطباعة ، القاهرة ، 1380هـ - 1961م ، ص63 وما بعدها .

- 3- استخدام العلوم مدعاة إلى أن يتمسك المسلمون بكتابهم وإسلامهم الذي يدعو إلى العلم والمعرفة .
- 4 - إنَّ ما أثبتته العلم على نحو الحقيقة واليقين هو عينه ما أشار إليه القرآن الكريم .
- 5 - استخدام العلوم يثبت تهافت قول القائلين بأنَّ القرآن الكريم إنَّما كان يصلح لزمان مضى ولم يعد يصلح للحاضر أو المستقبل .
- 6 - إنَّ آيات القرآن الكريم تنطوي على أصول وجوامع العلم لاسيما حديث القرآن الكريم عن الكائنات ، التي جاء العلم الحديث ليكشف عن هذه الإشارات العلميَّة التي ذكرها القرآن الكريم .
- 7 - إنَّ الدعوة إلى العلوم الكونيَّة هي دعوة قرآنيَّة نادى بها القرآن الكريم للوصول إلى حقائق الكون وذلك بما عرضه من صور للعالم العلوي والسفلي وأسرارهما .
- 8 - القرآن الكريم وإن لم يكن كتاب طبَّ أو هندسة أو فلك إلا أنَّ فيه سنن طبيعيَّة ترجع إليها هذه العلوم التي لا يمكن إدراكها إلا من طريق معرفة ودراسة العلوم الحديثة .
- 9 - التفسير العلمي يؤدي إلى إقبال غير المسلمين على القرآن الكريم لأنَّ إعجاز القرآن للعرب وقت نزول الوحي هو الإعجاز البلاغي أو الأدبي من خلال الألفاظ والتراكيب ، أمَّا لغير العرب فلا بدَّ من تفسير القرآن تفسيراً علمياً ، لأنَّ الإعجاز العلمي يؤدي إلى إقناع غير المسلمين بالإسلام وكتابه العزيز .
- 10 - إنَّ آيات العلوم فيها عجائب الدنيا وإذا كانت آيات معدودة في الفرائض أوجبت علينا الخوض في بحار من العلم فما بالناس في سبعمائة آية من آيات العلوم الكونيَّة . وهي مدعاة لمعرفة أصل التوحيد .
- 11 - إنَّ علوم الكائنات فيها معرفة الله تعالى وحياة الأمم ، والعقل والشرع يدعو إلى معرفة الله تعالى ولا يتم ذلك إلا بمعرفتها .
- 12 - إنَّ هذه العلوم أفعال الله تعالى في الكون وصفاته ، ومعرفتها تعين على التوحيد .

* مناقشة الأدلَّة :

- 1 - نعم يمكن أن نأخذ بالدليل الأوَّل ولكن ليس بمعنى أنَّ التفسير العلمي للقرآن الكريم هو المنهج الوحيد نحو فهم أفضل للنص القرآني ، وكذلك هي الحال بالنسبة للدليل الثاني .

2 - أمّا الدليل الثالث فليس هو وحده مدعاة إلى أن يتمسك المسلمون بسببه بالقرآن الكريم والإسلام وإنما المناهج الأخر في التفسير كالمأثور وغيره مدعاة إلى ذلك إذا كانت على وفق الضوابط والشروط .

3 - أمّا الدليل الرابع فيمكن أن نقول : أنه ليس لزاماً على القرآن الكريم أن يقول بما قاله العلم أو أثبتته ، فقد سكت القرآن عن كثير مما أثبتته العلم وربما صحح ما قاله العلم .

4 - أمّا الدليل الخامس فنقول : نعم ، ولكن استخدام العلوم يمكن أن يُعدّ حكمة وليس علة لإثبات قول القائلين بأن القرآن الكريم يصلح لزمان مضي ، لأنّ الدليل القطعي ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية كقوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر : (إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) . وهذا على نحو الإطلاق .

5 - أمّا الدليل السادس ، فنقول : نعم أشارت بعض الآيات القرآنيّة إلى علوم الكائنات ، ولكنّ القول بأنّ جميع العلوم وما يتعلّق بها من رموز وقوانين موجودة في القرآن الكريم فهذا ما لا يقرّه الواقع والحسّ .

6 - نعم ، إنّ الدعوة إلى العلوم الكونيّة دعوة قرآنيّة ولكن تفسير هذه الإشارات أو ربطها بكل فرضيّة أو نظريّة علميّة فيه ما فيه من حيفٍ وخطر على واقع النصّ القرآني العزيز . وكذلك هي الحال بالنسبة للدليل الثامن .

7 - أمّا الدليل التاسع فيمكن أن يؤخذ عليه بأنّ كثيراً من غير العرب لديهم الثقافة الأدبيّة واللغويّة العالية التي اكتسبوها من خلال تعلّم اللغة العربيّة وآدابها وبالتالي يمكنهم إدراك الإعجاز اللغوي أو الأدبي للقرآن الكريم .

8 - أمّا الدليل العاشر ، كون العلوم فيها عجائب الدنيا وبالتالي فهي مدعاة لتوحيد الله تعالى ومعرفته . نقول : إنّ معرفة التوحيد يمكن أن تحصل بالعقليّات كذلك : (بكرة تدلّ على بعير) و (آثار أقدام تدلّ على مسير) ... الخ .

9 - أمّا الدليل الأخير فيمكن أن نقول فيه : إنّ اعتبار هذه العلوم أفعال لله تعالى لا يوجب علينا معرفة هذه الأفعال على نحو التفصيل بل يكفي معرفة وجود الله تعالى وصفاته على نحو الإجمال .

الخاتمة

الخاتمة :

بعد هذه الرحلة مع (مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم) ، نذكر بإيجاز أهم النتائج التي توصلنا إليها :-

1 - في الفصل الأول الموسوم بـ (التفسير نشأته وتطوره) ، تناولنا التفسير والتأويل لغة واصطلاحاً والفرق بينهما ، وانتهينا منه إلى أن التفسير في اللغة يستعمل في إبراز المعاني المعقولة والمعاني الحسيّة أيضاً ، لأنّ المعاني والحقائق الذهنيّة تقرب إلى الفهم والبيان بتصويرها للعيان . قال تعالى : (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) أي بياناً أو تفصيلاً كما يقول ابن عباس .

2 - أما بالنسبة للتفسير في الاصطلاح : فقد تناولنا فيه أقوال العلماء والمفسرين وأهل الخبرة وانتهينا منه إلى التعريف الأقرب تعبيراً إلى معنى التفسير في الاصطلاح من بين تعريفات العلماء من حيث بيان معاني الآيات القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها . ذاكرين كذلك أسبقيّة من عرف التفسير في الاصطلاح وإن اختلفنا مع بعض العلماء الأجلاء ومن أخذنا على أيديهم العلم . شفيحنا في ذلك أننا وما أتينا به إنما هو ثمرة جهودهم . كما هي الحال في التعريف الذي ذكره أستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير عن الزرقاني من أنّ التفسير في الاصطلاح : (علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية) وراه أقرب إلى الدلالة الاصطلاحية . فهذا الذي يذهب إليه أستاذنا الدكتور الصغير وإن كان لا يخلو من وجهة وقبول ، إلا أنّ الزرقاني لم يأت بشيء جديد في تعريفه للتفسير : وإنما هو مجرد ناقل لتعريف (منهج الفرقان) حرفاً بحرف .

3 - التعريفات الواردة في متن البحث ، التي ترى التأويل بمعنى الرجوع ، ليست كل ما ينطوي تحت التأويل ، أو بتعبير أدق ليست هي كل مصاديق التأويل . وقد أوضحنا ذلك في ثنايا البحث من خلال ورود هذا اللفظ في آيات القرآن الكريم ؛ لأنّ التأويل يشمل الكتاب العزيز كلّه لا فقط رجوع المتشابه إلى المحكم .

4 - والباحث لا يتفق مع الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي في ما أفاده من الآية الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم المباركة (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ العلم يقولون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء زيغ إلا أولوا الألباب) بأنّ المراد من لفظ التأويل في هذه الآية هو أمّا به كلّ من عند ربنا وما يدكرّ التفسير .

5 - الذين تناولوا هذه الآية خلطوا بين قضية المحكم والمتشابه وقضية التأويل .

6 - لم نتفق مع القائلين - من العلماء والمفسرين - عن التأويل في الاصطلاح بأنه التفسير ، أي تفسير الكلام وبيان معناه ، أي ترادف التفسير والتأويل ، وهو ما عناه مجاهد من قوله : (إن العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن ، وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري في تفسيره لآيات القرآن الكريم .

7 - الباحث لا يرى أيضاً ما رآه الدكتور الذهبي من إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى الأمور الموجودة في الخارج فقط كما ذهب إليه ابن تيمية ومن وافقه عليه . وذلك لأن هذا المعنى يُخرج آيات الأحكام من قاعدة التأويل لأنها لا تشملها على الإنشاء لا مطابق لها في الخارج عنها .

8 - لم نتفق مع الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) ، والسيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) فيما نقلاه عن الراغب الاصبهاني من أن التفسير أعم من التأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ والمفردات ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، كتأويل الرؤيا وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية . والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها . وهذا غير صحيح ولم يكونا دقيقين في نقله ، وقد أوقع الزركشي والسيوطي نفسيهما وبعض الباحثين في هذا الخطأ ، فقد نقله عنهما الدكتور محمد حسين الذهبي وأستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير .

9 - إن الباحث لا يتفق مع الأستاذ أمين الخولي الذي يذهب إلى أن منشأ الاختلاف بين العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل هو استعمال القرآن الكريم لكلمة التأويل ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها ، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب ؛ لأن منشأ هذا الخلاف هو الخلط وعدم التفريق بين التأويل وقضية المحكم والمتشابه إذ رأوا أن التأويل إنما هو رد المتشابه إلى المحكم ، والتأويل في القرآن إنما يشمل المحكم والمتشابه ، وليس هو رد المتشابه إلى المحكم فقط .

10 - إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا شك هو أول مفسر لكتاب الله تعالى ، ولكن هذا في الوقت نفسه لا يعني أنه قد فسّر كل القرآن كما يذهب إلى ذلك ابن تيمية إذ يرى : (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه تفسير جميع القرآن ، أو غالبه) .

11 - الباحث لا يتفق مع السيوطي في تعليقه كثرة التفسير الوارد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، هو تقدم وفاة الخلفاء أو غيرهم من الصحابة ؛ لأنه تعليل غير مقنع ، إنما السبب أن علياً عليه السلام ألقى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وباب مدينة علمه . ثم ألم يبق قوم من الصحابة بعد وفاة علي عليه السلام؟! ولا ننسى أن ما وصل إلينا عنه عليه السلام قليل ، نظراً لمحاولات بني أمية لطمس آثاره عليه السلام .

12 - انّ هناك اتجاه في الأمة يرى عدم إمكانية تفسير القرآن الكريم ، لان النص القرآني أكثر آياته هو المتشابهات ، وبالتالي الوقوع في الزيغ والفتنة عند التعاطي مع النص القرآني تفسيراً وتحليلاً

13 - هناك خلط بين التفسير بالرأي والاجتهاد الأصولي لانّ التفسير بالرأي ، هو التفسير بمجرد الاستحسان ، والترجيح بحسب الظن والميل النفسي الموافق للهوى بغير علم وبلا دليل ولمجرد انّ نفسي تهوى أن تحمّل الآية هذا المعنى أو ذاك . بينما الاجتهاد يعني الاستنباط القائم على أساس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . إذ : (التفسير بالرأي غير الاستظهار من الآيات المباركة بالقرآن) .

14 - نحن اليوم نحتاج إلى ما يحتاج إليه من عاصر نزول الوحي وزيادة ، وهذه الزيادة يحتملها علينا النص القرآني الذي يتميز بالجدة في كل زمان فقد جاء في الحديث الشريف : (إن الله تبارك وتعالى لم يجعل القرآن لزمان دون زمان ، ولناس دون ناس ، فهو في كل زمان جديد) .

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمٌّ (15 - إن الآية المباركة : الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ دليل يثبت خلاف ما ذهبوا اليه تماماً إذ الآية تدعو إلى تفسير القرآن) (الأول الألباب الكريم وتعطي المفتاح والمنهجية الصحيحة في تناول المتشابه وذلك بالرجوع إلى المحكم ، ولم تتطرق الآية المباركة الى هذه المصاديق التي ذكرها للمتشابهات من بعيد أو قريب . وكذلك أقوال المعصومين عليهم السلام تدعو إلى ذلك .

16 - يقوم المنهج الحديث على مبنى أو منطلق في التفسير يقول : بأن القرآن يهدف إلى هداية الناس وإرشادهم إلى سعادتهم في الدارين . والقائلين بهذا المنهج ينطلقون من القول : إن القرآن الكريم يرسم منهجاً اجتماعياً متكاملاً ، ولذلك فهم أخضعوا التفسير لهذا المفهوم وحاولوا في تفسيرهم الكشف عن المنهج القرآني في بناء المجتمع الإسلامي من جوانبه كافة .

17 - عدم التركيز على علوم اللغة وغيرها إلا بقدر يسير ، والاهتمام في فهم المنهج القرآني لحياة الفرد المسلم .

18 - التركيز على استنطاق الوقائع التاريخية للإفادة منها في تربية الأمة .

19 - الابتعاد عن التأويلات في مجال العلوم الحديثة لأنها ليست من مباحث القرآن الكريم ، وإن كان لا يرى ضيراً من الإشارة إلى بعضها .

20 - التركيز على العقل ونبذ التقليد لاسيما في باب العقائد .

22 - انفراد بعض أصحاب هذا الاتجاه بمذهب خاص في تأويل وظائف الملائكة وتأثيرها في نظام العالم

23 - إنَّ اهتمام المسلمين بالعلم كان سببه اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك إذ كانت الدعوة إلى العلم والتعلم واضحة وصريحة في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة . ولم يكن اهتمام القرآن بمجرد الدعوة إلى العلم والمعرفة وإنما تكفل بوضع المنهج العلمي الصحيح للوصول بالبحث العلمي إلى الحقائق الصحيحة وذلك من خلال مبادئ وأسس وقواعد محددة لا يسع المسلمين إلا السير على منهجها وهداها من أجل الوصول إلى تلك الحقائق .

24 - إنَّ النشاط العلمي لدى المسلمين بدأ منذ بداية الدعوة للعلم التي نادى بها القرآن العظيم والسنة المطهرة ، لا كما يبدو لكثير من الباحثين من أن النشاط العلمي في العالم الإسلامي قد بدأ من القرن الثاني بترجمة آثار الأمم الأخر إلى اللغة العربية . لاسيما في مجال تفسير النص القرآني الذي بدأ منذ نزول الوحي إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم المفسر الأول لآيات الكتاب العظيم ، يقول تعالى : { وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } .

25 - أمّا في مجال التفسير العلمي للقرآن العظيم فقد ساعد على بروز هذا الاتجاه في التفسير وجود الإشارات العلمية الصريحة في آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى بعض السنن الكونية والظواهر التي حرص القرآن الكريم على إبرازها ، وهذه الظواهر الكونية منها ما يتعلق بالنباتات أو الكائنات الحية ومنها ما يتعلق بالكواكب ومنها ظواهر تتعلق بعلم الكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها مما لا علاقة له بالهدف الرئيس للقرآن الكريم وهو هداية الناس إلى ما فيه نجاتهم وسعادة حياتهم في الدنيا والآخرة مستفيداً من هذه الإشارات في تحقيق هدف تربوي مرّة ، واجتماعي أخرى ، واقتصاديّ ثالثة ، أو قد تكون هذه الإشارات العلمية من باب تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه وغيرها .

26 - إنَّ القرآن العظيم ليس كتاباً علميَّ التخصص وإنَّ أشار إلى بعض الأمور العلمية أو أن بعض الآيات الكريمة كانت مورد انطباق على بعض النظريات العلمية لأنه لم ينزل أو يوضع في القوانين العلمية . ثمَّ إنَّ هذه النظريات قد تتغير وهي ليست بثابتة على حال من الأحوال ، وقد تزول وتحل محلها نظريات آخر مثلما هي الحال في نظرية بطليموس التي كانت سائدة في القرن الثاني الميلادي وتفترض أن الأرض مركز الكون ، والشمس والكواكب تدور حولها . وقد ظلت هذه النظرية مقبولة مدة أربعة عشر قرناً إلى أن حلت محلها نظرية كبلر و كوبرنيك و غاليلو التي تتبنى وجهة النظر المعاكسة أي دوران الأرض حول الشمس .

المصادر

المصادر : -

* خير ما نبدأ به كتاب الله العزيز (القرآن الكريم) .

- 1 - الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة المشهد الحسيني ، القاهرة ، 1967م .
- 2 - إحياء علوم الدين ، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت : 505 هـ) ، ط 1 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1425هـ - 2004م
- 3 - أساس البلاغة ، جار الله محمود بن عمر (ت: 538هـ) ، دار صادر ، بيروت ، 1399هـ - 1979م .
- 4 - الإسلام ، بحث تاريخي ، كلامي ، فقهي ، أدبي ، فلسفي ، مستل من دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ، مركز الدراسات الثقافية الدولية ، مؤسسة الهدى .
- 5 - الإسلام والطب الحديث ، عبد العزيز إسماعيل ، ط 2 ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1958م .
- 6 - الاسلام والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ، ط 1 ، دار المعارف ، مصر ، 1377 هـ - 1958م .
- 7 - الإصابة في تمييز الصحابة ، شهاب الدين ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ، المعروف بابن حجر ، ط 1 ، دار العلوم الحديثة ، مصر ، 1328هـ .
- 8 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، ط 2 ، المكتبة الأهلية ، مصر ، 1926م - 1345هـ .
- 9 - أمالي المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي العلوي ، الشريف المرتضى (ت: 436هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1387هـ - 1967م .
- 10 - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، الباقلاني (ت : 403 هـ) ، تحقيق : عزت عطار الحسيني ، دمشق ، 1369هـ - 1950م .
- 11 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام ، تأليف : العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي ، تحقيق : العلامة الشيخ علي التمازي الشاهرودي ، ط 1 ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1429هـ - 2008م .

- 12 - البحث العلمي ، أسس علمية - حالات تطبيقية الدكتور أحمد عبد الله اللوح ، الدكتور مصطفى محمد أبو بكر ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1419 هـ - 1998 م .
- 13 - البحر المحيط ، ابو حيان الاندلسي (ت:745هـ) ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1328 هـ .
- 14 - بحوث في تفسير القرآن ، سورة العلق ، جمال الدين عياد ، دار الحماني للطباعة ، القاهرة ، 1961 م - 1380 هـ .
- 15 - البرهان في علوم القرآن ، الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 794 هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهرة .
- 16 - البيان في تفسير القرآن ، أبو القاسم الموسوي الخوئي ، ط3 ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ، قم ، 1428 هـ - 2007 م .
- 17 - بين الدين والعلم ، عبد الرزاق نوفل ، ط1 ، مكتبة وهبة ، القاهرة .
- 18 - تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق : أحمد صقر ، الطبعة الثانية ، دار التراث ، القاهرة ، 1393 هـ - 1973 م .
- 19 - تاج العروس في جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي (ت : 1205 هـ) ، ط1 ، المطبعة الخيرية ، بيروت ، 1306 هـ .
- 20 - تاريخ الحضارة الإسلامية ، أبو زيد شلبي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1408 هـ - 1988 م .
- 21 - تاريخ العرب في الإسلام ، الدكتور جواد علي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، الطبعة الأولى ، بغداد .
- 22 - تاريخ الفلسفة في الإسلام ، دي بوير ، ترجمة عبد الهادي أبو ريذة ، القاهرة .
- 23 - التعريفات ، علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1969 م .
- 24 - التفاسير القرآنية المعاصرة ، قراءة في المنهج ، الدكتور احميدة النيفر ، 1999 م .
- 25 - تفسير بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ، الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس ، ط2 ، دار الفكر ، بيروت ، 1391 هـ - 1971 م .
- 26 - تفسير التبيان ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1358 هـ - 1965 م .

- 27 - تفسير جزء عمّ مع مقدمة التفسير ، محمد المبارك عبد الله شيخ علماء السودان ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة .
- 28 - التفسير الحديث ، محمد عزّة دروزة ، دار إحياء الكتب العربيّة ، 1381هـ - 1962م .
- 29 - تفسير الصافي ، فيلسوف الفقهاء ، وفقه الفلاسفة ، أستاذ عصره ووحيد دهره ، المولى محسن الملقّب بـ الفيض الكاشاني المتوفّى 1091هـ ، تقديم وتعليق : الدكتور أسد الله علوي ، ط1 ، دار الجوادين ، دمشق ، 1430هـ - 2009م .
- 30 - التفسير العلمي للآيات الكونيّة في القرآن ، حنفي أحمد ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1960م .
- 31 - تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ، محمد رشيد رضا ، ط1 ، مطبعة المنار ، القاهرة ، 1353هـ .
- 32 - التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم الخطيب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967م .
- 33 - تفسير القرآن الكريم ، الأجزاء العشرة الأولى ، للإمام الأكبر محمود شلتوت ، ط4 ، دار القلم ، القاهرة ، 1966م .
- 34 - تفسير القرآن الكريم ، صدر المتألّهين ، محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي ، ط2 ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 1419هـ - 1998م .
- 35 - التفسير الكامل ، مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1423هـ - 2002م .
- 36 - تفسير المراغي ، صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم احمد مصطفى المراغي ، أستاذ الشريعة الإسلاميّة واللغة العربيّة بكلية دار العلوم سابقاً ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .
- 37 - التفسير معالم حياته - منهجه اليوم ، أمين الخولي ، دار المعلمين للطبع والنشر ، 1944م .
- 38 - التفسير والمفسرون ، الدكتور محمد حسين الذهبي ، ط1 ، دار القلم ، بيروت .
- 39 - تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، ط2 ، دار الفكر .
- 40 - تهذيب التهذيب ، الإمام الحافظ الحجّة شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفّى : 852هـ ، ط1 ، حيدر آباد ، 1325هـ - 1327هـ ، 1907 - 1909م .
- 41 - التوحيد ، الصدوق (ت: 381هـ) ، دار المعرفة ، بيروت ، 1387هـ .

- 42 - جامع الأصول من أحاديث الرسول ، أبو السعادات ، مبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت: 606هـ) ، إشراف وتصحيح : عبد المجيد سليم ، ومحمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1949م .
- 43 - الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن احمد ، الأنصاري ، القرطبي ، تحقيق : الشيخ محمد بيومي ، أ/ عبد الله المنشاوي ، ط2 ، مكتبة الإيمان ، مصر ، 2006 م .
- 44 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى : 310هـ ، قدم له : الشيخ خليل الميس ، ضبط وتوثيق وتخريج : صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، بيروت ، 1425هـ - 1426 هـ ، 2005م .
- 45 - جمع الجوامع مع شرحه ، ابن السبكي ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1953م .
- 46 - الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، المشتمل على عجائب بدائع المكوّنات و غرائب الآيات الباهرات ، الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصري ، المتوفى : 1358هـ ، ضبطه وصحّحه : محمد عبد السلام شاهين ، ط1 ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، 2004م - 1425هـ .
- 47 - جواهر القرآن ، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى : 505 هـ ، وبذيله كتاب : المغني عن جمل الأسفار في الأسفار ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، 1384هـ . 1964م .
- 48 - الحضارة الإسلاميّة ، عبد الرحمن حسن حبنكة ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 1418هـ - 1990 م .
- 49 - حضارة العرب ، جوستاف لوبون ، ط3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1979م .
- 50 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني (ت : 430هـ) ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1409هـ - 1988م .
- 51 - دراسات في التفسير والمفسرين : الدكتور عبد القهار داوود العاني ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 1987م .
- 52 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1403هـ - 1983م .
- 53 - الدولة العربية وسقوطها ، ولها وزن ، ترجمة عبد الهادي أبو ريّدة ، القاهرة ، 1946م .
- 54 - ديوان امرىء القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط3 ، دار المعارف ، مصر .
- 55 - ديوان الخنساء ، منشورات : مكتبة الفرزدق ، ط5 ، مطبعة الديواني ، بغداد .

- 56 - ديوان الفرزدق ، دار صادر ، بيروت ، 1379هـ - 1960م .
- 57 - رسائل ابن سينا ، طبعة الهند ، 1908م .
- 58 - رسائل العدل والتوحيد، الدكتور : محمد عمارة ، دار الهلال ، 1971م .
- 59 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألويسي البغدادي ، ط 1 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1420هـ - 1999م .
- 60 - سنن الترمذي ، سليمان بن الأشعث (ت : 275هـ) ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة 1937م .
- 61 - سنن الدارمي ، الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بهرام الدارمي ، المتوفى : 255هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- 62 - سنن ابن ماجة ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، ابن ماجة ، المتوفى : 207 - 275 هـ ، حقق نصوصه ، ورقم كتبه ، وأبوابه ، وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة .
- 63 - سورة الرحمن وسور قصار - عرض ودراسة ، الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، 1390هـ .
- 64 - السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت : 213هـ) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1974م .
- 65 - شرح نهج البلاغة ، الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، تأليف عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي ، تحقيق : الاستاذ محمد أبي الفضل ابراهيم ، ط 1 ، الدار اللبنانية للنشر ، 1430هـ - 2009م .
- 66 - شمس العرب تطلع على الغرب ، زيغريد هونكه ، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، دار الآفاق ، بيروت ، 1963م .
- 67 - الصاحبى في فقه اللغة ، ابن فارس (ت : 395هـ) ، تحقيق : مصطفى الشويهي ، بيروت ، 1382هـ ، 1963م .
- 68 - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، عبد الرحمن الكواكبي ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، 1350 هـ - 1931م .
- 69 - طبقات ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، تحقيق : ادورد سخاو ليدن .

- 70 - العقيدة والشريعة في الإسلام ، جولد سهير ، الطبعة الثانية ، نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسى والدكتور علي حسن عبد القادر والاستاذ عبد العزيز عبد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ومكتبة المثني ، بغداد .
- 71 - فضل الإسلام على الحضارة الغربية ، مونتجمري وات ، ترجمة : حسين أمين ، ط 1 ، مكتبة مدبولي ، 1403هـ - 1983م .
- 72 - فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ، عزّ الدين فرّاج ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 1978م .
- 73 - الفقه الأكبر ، أبو حنيفة (ت: 150هـ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1955م .
- 74 - الفهرست ، ابن النديم (ت : 385هـ) دار المعرفة ، بيروت ، 1978م .
- 75 - في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ط 34 ، دار الشروق ، القاهرة ، 1425هـ - 2004م .
- 76 - القاموس المحيط : مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: 817هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ - 1983م .
- 77 - القرآن في الإسلام ، محمد حسين الطباطبائي ، دار الزهراء ، بيروت ، 1978م .
- 78 - القرآن والتفسير ، الدكتور عبد الله محمود شحاته ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1394هـ - 1974م .
- 79 - القرآن والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ، ط 1 ، دار المعارف ، مصر ، 1378هـ - 1959م .
- 80 - الكافي ، ثقة الاسلام : الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، ط 1 ، منشورات الفجر ، بيروت ، لبنان ، 2007م - 1428هـ .
- 81 - كتاب العين ، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت: 175 هـ) ، تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور إبراهيم السامرائي ، دار الحرية ، بغداد ، 1985م .
- 82 - الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيق : خليل مأمون شيحا ، ط 2 ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 1426هـ - 2005م .
- 83 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة (ت : 1068هـ) ، مطبعة وكالة المعارف ، 1934م .

- 83 - كلمة في التفسير ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، تحقيق : لجنة من العلماء ، قدم له : الإمام الأكبر السيد محسن الأمين العاملي ، ط 2 ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، 1425 هـ - 2005 م .
- 84 - لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفرقي المصري (ت: 711هـ) ، دار صادر ، بيروت ، (د.ت) .
- 85 - لمحات في تاريخ العلوم الكونيّة عند المسلمين ، عبد الله عبد الله حجازي ، ط 1 ، الرياض ، 1417 هـ - 1996 م .
- 86 - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، الأشعري ، تحقيق : الأب مكاري ، بيروت ، 1953 م .
- 87 - مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية ، الطبعة الثانية ، تحقيق ، عدنان زرور ، مؤسسة الرسالة ، 1392 هـ - 1972 م .
- 88 - المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، الدكتور محمد حسين الصغير ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1983 م .
- 89 - متشابه القرآن ، القاضي عبد الجبار ، تحقيق : عدنان محمد زرور ، دار التراث ، القاهرة ، 1966 م .
- 90 - المجاز عند المفسرين ، الدكتور نجم الفحّام ، ط 2 ، مطبعة المنتبي ، الديوانية ، 2009 م .
- 91 - مجمع البحرين ، فخرالدين الطريحي ، مكتبة الهلال ، بيروت ، 1985 م .
- 92 - مجمع البيان في تفسير القرآن ، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، تحقيق : لجنة من العلماء ، قدم له : الإمام الأكبر السيد محسن الأمين العاملي ، ط 2 ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، 1425 هـ - 2005 م .
- 93 - محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، تحقيق : الشيخ عبد القادر عرفان العشّاء حسونة الدمشقي ، ط 1 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1425 هـ - 2005 م .
- 94 - مختصر سنن أبي داود ، تحقيق أحمد شاکر ، حامد الفقي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، القاهرة ، 1367 هـ .
- 95 - المدنيّة الإسلاميّة وأثرها في الحضارة الأوربيّة ، سعيد عبد الفتّاح عاشور ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ، 1963 م .
- 96 - مذاهب التفسير الإسلامي ، جولد تسهير ، مطبعة الخانجي ، القاهرة ، 1955 م .

- 97 - مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، طبع ونشر : دار الفكر العربي .
- 98 - معجم الأدباء ، ياقوت الحموي (ت:626هـ) ، مطبوعات دار المأمون ، 1355هـ - 1936م .
- 99 - معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت .
- 100 - معجم رجال الحديث ، الخوئي ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 1973م .
- 101 - معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، القاهرة .
- 102 - المغني في أبواب التوحيد والعدل ، القاضي عبد الجبار ، تحقيق : طه حسين ، وإبراهيم مدكور ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر ، 1960 - 1965م .
- 103 - مغني اللبيب عن كتب الأعراب ، جمال الدين ابن هشام الأنصاري ، تحقيق : الدكتور مازن المبارك ، ومحمد علي حمد الله ، ط 3 ، دار الفكر ، بيروت ، 1972م .
- 104 - مفاتيح الغيب ، الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي ، ط 3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 2009م .
- 105 - المفردات لغريب القرآن ، الراغب الاصفهاني ، طهران .
- 106 - مقدمة ابن خلدون ، ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، بيروت ، 1906م .
- 107 - مقدمتان في علوم القرآن ، ابن عطية (ت : 972هـ) ، تحقيق : آرثر جفري ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1954م .
- 108 - مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية ، تحقيق : عدنان زرور ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة ، 1393هـ - 1972م .
- 109 - مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ، أمين الخولي ، مطابع الطناني ، القاهرة ، 1961م .
- 110 - مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، ط 3 ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- 111 - منهج الفرقان ، محمد أبو سلامة ، مطبعة شبيرا ، مصر ، 1938م .
- 112 - الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، وعليه شرح جليل لتحريير دعاويه وكشف مراميه ، وتخريج أحاديثه ،

ونقد آرائه نقداً علمياً يعتمد على النظر العقلي وعلى روح التشريع ونصوصه . بقلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير شيخ علماء دمياط الشيخ : عبد الله دراز ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر .

113 - مواهب الرحمن ، عبد الأعلى السيزواري ، ط1 ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، 1424 هـ - 2003 م .

114 - الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي ، علي عبد الله الدفاع ، نشر : جون وايلي وأولاده ، نيويورك .

115 - الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ، ط1 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1427 هـ - 2006 م .

116 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ، ط3 ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، بيروت ، 1429 هـ - 2008 م .

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع