

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم التفسير

الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية

دراسة تأصيلية تطبيقية

The Guidance Orientation in the interpretation of the

Quranic verses

An applied structural study

إعداد

سلطان عبدالله مطلق العازمي

الرقم الجامعي ٢٠١٥٢٩٠٠٠٥

إشراف

الأستاذ الدكتور زكريا علي محمود الخضر

حقل التخصص: التفسير

١٨ شعبان ١٤٤٠هـ

٢٤ / ٤ / ٢٠١٩م

قرار لجنة المناقشة

الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية دراسة تأصيلية تطبيقية

إعداد الطالب: سلطان عبدالله مطلق العازمي

ماجستير تفسير، الجامعة الأردنية، سنة ٢٠١٥م.

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه أصول الدين،

تخصص التفسير وعلوم القرآن، في جامعة اليرموك، إربد، الأردن.

لجنة المناقشة

أ.د. زكريا علي محمود الخضر (مشرفاً رئيساً)

أستاذ التفسير، قسم أصول الدين، جامعة اليرموك

أ.د. أحلام محمود مطالقة (عضواً)

أستاذ التربية الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك

أ.د. عماد عبدالكريم خصاونة (عضواً)

أستاذ التفسير، في جامعة آل البيت

د. يحيى ضاحي شطناوي (عضواً)

أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن، قسم أصول الدين، جامعة اليرموك

د. خالد نواف الشوحة (عضواً)

أستاذ مشارك في التفسير، قسم أصول الدين، جامعة اليرموك

١٨ شعبان ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩م

الإهداء

أهدي هذه الأطروحة إلى ..

والديَّ .. حفظهما الله، وجعلني لهما من البارين ..

زوجتي .. بارك الله لي فيها ..

إخوتي .. جعلهم الله عوناً لي ..

مشايخي .. نفعني الله بعلمهم ودعائهم ..

أصحابي وكل من نفعني ولو بنصيحة لإتمام هذا العمل

الباحث

سلطان العازمي

الشكر

* قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].

* فأشكر الله وأحمده حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه لي بإتمام هذه الأطروحة.

* وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور زكريا علي محمود الخضر على ما حظيت به من إشرافه وتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة.

* كما أتوجه بجزيل الشكر للأساتذة المحكِّمين الأفاضل اللذين تفضلوا بقبول مناقشة رسالتي هذه، وإثرانها بآرائهم وتوجيهاتهم القيمة.

* ولا أنسى أن أتقدم بالشكر وجميل العرفان لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، وأخص قسم أصول الدين، الذي تفضل بقبول انتسابي إليه، وأن أنهل من معينه العذب.

* ثم أشكر كذلك كل العلماء الأجلاء وطلبة العلم الذين ساندوني في مسيرتي أثناء البحث، فاستفدتُ من آرائهم وتوجيهاتهم، وإلى كل من أعانني ولو بدعوة صالحة، أقول لهؤلاء جميعاً جزاكم الله عني كل خير.

الباحث

سلطان العازمي

المحتوى

الصفحة	الموضوع
ب	قرار لجنة المناقشة
ج	الإهداء
د	الشكر
هـ	المحتوى
ل	الملخص
١	المقدمة
١	مشكلة الدراسة وأسئلتها
٢	أهمية الدراسة
٣	أهداف الدراسة
٤	الدراسات السابقة
٦	منهجية الدراسة
٧	خطة الدراسة
	الفصل الأول
٩	معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية، وأبرز المصنفات التي ظهرت فيها
١٠	تمهيد
١١	المبحث الأول: تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره
١٢	المطلب الأول: تعريف الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحاً

الصفحة	الموضوع
١٢	الفرع الأول: الاتجاه الهدائي لغة
١٤	الفرع الثاني: الاتجاه الهدائي اصطلاحاً
١٩	المطلب الثاني: نشأة الاتجاه الهدائي في التفسير وتطوره
٢٠	الفئة الأولى: المفسرون القدماء
٢٤	الفئة الثانية: المفسرون المحدثون
٤٨	المبحث الثاني: مفهوم الآيات الكونية في القرآن الكريم، وبواعث الهداية فيها
٤٩	المطلب الأول: الآيات الكونية لغة واصطلاحاً
٤٩	الفرع الأول: الآيات الكونية لغة
٥٠	الفرع الثاني: الآيات الكونية اصطلاحاً
٥٥	المطلب الثاني: بواعث الهداية في الآيات الكونية
٦٣	المبحث الثالث: المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي
٦٤	تمهيد
٦٥	المطلب الأول: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
٦٥	الفرع الأول: نبذة عن حياة المؤلف
٦٥	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٦٦	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٧٠	المطلب الثاني: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا
٧٠	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف
٧٠	الفرع الثاني: منهجه في التفسير

الصفحة	الموضوع
٧١	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٧٥	المطلب الثالث: مجالس التذكير لابن باديس
٧٥	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف
٧٥	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٧٦	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٨٠	المطلب الرابع: في ظلال القرآن لسيد قطب
٨٠	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف
٨٠	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٨١	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٨٣	المطلب الخامس: خواطر حول القرآن الكريم للشعراوي
٨٣	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف
٨٣	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٨٤	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٨٧	المطلب السادس: التفسير المنير لوهبة الزحيلي
٨٧	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف
٨٧	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٨٨	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
٩٢	المطلب السابع: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري
٩٢	الفرع الأول: نبذة عن المؤلف

الصفحة	الموضوع
٩٢	الفرع الثاني: منهجه في التفسير
٩٣	الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية
	الفصل الثاني
٩٦	الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطرائق التعبير عنه
٩٧	تمهيد
٩٨	المبحث الأول: الضوابط العامة والخاصة الناظمة للاتجاه الهدائي
٩٩	المطلب الأول: تعريف القواعد والضوابط
٩٩	أولاً: الضابط لغة واصطلاحاً
٩٩	ثانياً: القاعدة لغة واصطلاحاً
١٠٠	ثالثاً: الفرق بين الضابط والقاعدة
١٠٢	المطلب الثاني: الضوابط العامة الناظمة للاتجاه الهدائي
١٢٥	المطلب الثالث: الضوابط الخاصة الناظمة لمفسر الاتجاه الهدائي
١٦١	المبحث الثاني: الضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية في الاتجاه الهدائي
	الفصل الثالث
١٧٠	أنواع الهدايات القرآنية ومجالاتها، وأساليب عرضها
١٧١	تمهيد
١٧٢	المبحث الأول: أنواع الهدايات القرآنية

الصفحة	الموضوع
١٧٣	المطلب الأول: الهداية المتعلقة بشؤون الحياة الدنيا
١٧٨	المطلب الثاني: الهداية المتعلقة بجوانب الحياة الآخرة
١٨٠	المبحث الثاني: مجالات الهدايات القرآنية
١٨١	تمهيد
١٨٢	المطلب الأول: هدايات في العقيدة
١٨٥	المطلب الثاني: هدايات في العبادة
١٨٨	المطلب الثالث: هدايات في المعاملات
١٩١	المطلب الرابع: هدايات في الأخلاق والسلوك
١٩٤	المطلب الخامس: هدايات العلوم الطبيعية والكونية
١٩٧	المبحث الثالث: أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايات
١٩٨	تمهيد
١٩٩	المطلب الأول: أسلوب ضرب الأمثال
١٩٩	أولاً: تعريف المثل لغة واصطلاحاً
٢٠٠	ثانياً: المثل في القرآن
٢٠٣	المطلب الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب
٢٠٣	أولاً: تعريف الترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً
٢٠٣	ثانياً: الترغيب والترهيب في القرآن
٢٠٧	المطلب الثالث: أسلوب التحدي والإعجاز

الصفحة	الموضوع
٢٠٩	المطلب الرابع: أسلوب الاستفهام
٢٠٩	الأول: الاستفهام الحقيقي
٢٠٩	الثاني: الاستفهام غير الحقيقي
٢١٥	المطلب الخامس: أسلوب القسم
٢٢٤	المطلب السادس: أسلوب الشرط
	الفصل الرابع
	محاور الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية وأثرها على الفرد والمجتمع - دراسة تطبيقية
٢٣٠	
٢٣١	تمهيد
٢٣٢	المبحث الأول: محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية
٢٣٣	تمهيد
٢٣٤	المطلب الأول: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك
٢٤٥	المطلب الثاني: دعوة الأنبياء من خلال الآيات الكونية لإثبات وحدانية الله
٢٥٢	المطلب الثالث: سوق الآيات الكونية لإرشاد البشرية إلى ما يصلحها
٢٦٠	المطلب الرابع: تحفيز الآيات الكونية على البحث والاكتشاف
٢٧٠	المبحث الثاني: آثار هدايات الآيات الكونية على واقع الأفراد والأمة
٢٧١	تمهيد
٢٧٢	المطلب الأول: رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية

الصفحة	الموضوع
٢٧٦	المطلب الثاني: التمكين لأهل الإيمان
٢٧٩	المطلب الثالث: تحقيق تقوى الله عز وجل
٢٨٣	المطلب الرابع: التفكير والتدبر والاعتبار
٢٨٨	الخاتمة
٢٨٨	أولاً: النتائج
٢٨٩	ثانياً: التوصيات
٢٩٠	الفهارس العامة
٢٩١	فهرس الآيات
٣٠٩	فهرس الأحاديث والآثار
٣١٠	قائمة المراجع والمصادر
٣٣٦	الملخص باللغة الانجليزية

المخلص

العازمي، سلطان عبدالله مطلق، الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية

دراسة تأصيلية تطبيقية، أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، سنة ٢٠١٩،

إشراف أ.د. زكريا علي محمود الخضر

تهدف هذه الدراسة لبيان معنى الاتجاه الهدائي في التفسير، والظروف التي دعت إليه، وأبرز رواده، ومضامينه العلمية المنهجية، كما بينت تعريف الآيات الكونية، وبواعث الهداية فيها، ثم تناولت أهم التفاسير التي انتهجت الاتجاه الهدائي. وأبانت هذه الأطروحة عن طرائق الاستنباط لتلك الهدايات القرآنية، والضوابط العامة والخاصة الناظمة لهذا الاتجاه، وهي محاولة لتحديد منهجية علمية خاصة بالاتجاه الهدائي، تحفظه من تحريف الكلم عن مواضعه، كما بينت العلاقة التي تربط بين الاتجاه الهدائي باتجاهات التفسير الأخرى، إذ يعد التفسير الهدائي هو الثمرة التي يرتجىها كل مفسر. وانطلقت منهجية هذه الأطروحة من جانبين: جانب نظري علمي تأصيلي، وآخر تطبيقي مدعماً بالأمثلة العملية من كتب التفسير قديماً وحديثاً. وقد تبلورت معالم هذا البحث باستقراء هذا المنهج من كتب التفسير عامة، والمهتمين بدراسات هذا الاتجاه خاصة، ثم تحليل تلك النصوص لنخرج برؤية شاملة تجمع بين المعرفة النظرية والاستنباط الذي تقود إليه الدراسة العملية، وبذلك نحدد ما لا يستغني عنه المفسر الهدائي، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن المفسر الهدائي قادر على تسخير شتى أنواع العلوم التي لا يستغني عنها أي مفسر دون أن تخرجه عن الهدف الرئيس وهو الهداية الإلهية للبشر، والاتجاه الهدائي في التفسير يعمل على تصحيح عقيدة العباد وعبادتهم ومعاملاتهم وسلوكهم، الآيات الكونية مجال خصب لإبراز الهدايات القرآنية التي تدعو لصالح العباد.

الكلمات المفتاحية: التفسير، الاتجاه الهدائي، القرآن، الآيات الكونية.

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فإن تأصيل العلوم الشرعية، وتقديم الدراسات العلمية المركزة من أهم الوسائل التي تساعد في ضبط المنهجية التي تحكم مسار أي علم وتخصُّص؛ ومع توسع مسارات العلوم الشرعية، وتعدد تخصصاتها كان لا بد من وجود دراسات في كل تخصص لتضبط أصوله وفروعه، ومن ذلك ما يتصل بعلم هدايات القرآن الكريم.

فالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل المنزل للناس هدايةً ورحمةً، جعله الله نورا للعباد، يهديهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإلى صراط الله المستقيم، وسبيله القويم، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٠﴾ [المائدة: ١٥-١٦]، وسأقوم في هذه الأطروحة بدراسة (الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية، دراسة تأصيلية تطبيقية)، أذكر من خلالها نماذج تفسيرية للآيات الكونية في العهدين المكي والمدني، وأبين أثر هذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم على واقع الأفراد والأمة في زماننا المعاصر.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

هي محاولة للوقوف على الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية، وبيان أثرها على المجتمعات في تعاملهم بين بعضهم بعضاً؛ سواء أكان هذا التعامل سياسياً أم اقتصادياً أم

اجتماعيا...، وهذا بلا شك توضيح لمعالم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة، وهو مشروع عام يشمل مناحي الحياة كافة.

ويمكن تحديد أسئلة البحث فيما يلي:

- ١- ما مفهوم الاتجاه الهدائي في التفسير؟ وكيف نشأ؟
- ٢- من أهم رواد هذا الاتجاه، والتفاسير التي اعتنت به؟
- ٣- ما علاقة هذا الاتجاه بأنواع التفاسير الأخرى؟
- ٤- ما ضوابط الاتجاه الهدائي، وطرق التعبير عنه؟
- ٥- ما أنواع الاتجاه الهدائي ومجالاته، والأساليب المتبعة في عرضه؟
- ٦- ما أسلوب القرآن في تحديد هدايات الآيات الكونية؟
- ٧- ما أثر هدايات الآيات الكونية على الفرد والمجتمع؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

- ١- أهمية الموضوع تأتي من خدمته لكتاب الله تبارك وتعالى، من جهة فهم أحد اتجاهات التفسير الكلية والتفصيلية للمحور الذي تدور في فلكه السورة القرآنية.
- ٢- تلمس الأصول النظرية لهذا الاتجاه التي مازالت تحتاج إلى التأسيس العلمي، وقد وُجدت دراسات علمية، لكنها تحتاج لمزيد من البحث والمدارسة.
- ٣- هذه الدراسة متخصصة في إبراز الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية، وهذا اللون من أنواع التفسير قد بحثته كتب علوم القرآن الكريم من الجانب النظري التأسيسي، والجانب التطبيقي أيضا، وإسهامات المفسرين في هذا الاتجاه متفاوتة من تفسير لآخر، فمنهم من اكتفى بالإشارة إلى بعض الهدايات، ومنهم من تناوله على

عجالة، لذا مازال البحث بحاجة إلى تنقيب عن عميق معانيه.

٤- إبراز الدور الإيجابي لهذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم وأثره على الفرد والمجتمع، لا سيما في زمان الضعف الذي آلت إليه الأمة، فانتابها اليأس والقنوط، فباتت الحاجة ماسّة لاستقراء هذا الاتجاه لما له من أثر في عودة الأمل إليها، وزرع الثقة في نفوس أبنائها بإحسان ظنهم بخالقهم جل في علاه.

٥- عدم وقوفي على دراسة متخصصة خدمت الموضوع من جوانبه السابقة كلها لا سيما الجانب التطبيقي، وإن كانت هناك دراسات بحثت الموضوع من الجانب التأصيلي.

أهداف الدراسة:

- تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى إبراز منهج الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية، وبيان أثرها على واقع الأفراد والأمة، ومن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها:
- ١- توضيح معنى الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية، وأنواعه وخصائصه التي تميزه، وإبراز أهميته لا سيما في العصر الحديث.
 - ٢- الوقوف على أبرز المصنفات التي ظهر فيها الاتجاه الهدائي، وذلك لتعميق الوعي بأهمية هذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم.
 - ٣- عرّفُ الاتجاه الهدائي بما يتناسب مع رؤيته العلمية.
 - ٤- الوقوف على خصائص هذا الاتجاه، وحدوده، ومناقشتها، وبيان أركانه وشروطه.
 - ٥- تحديد الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطرق التعبير عنه.
 - ٦- عرض أنواع الهدايات وأبرز مجالاتها، والتعرف على أساليب القرآن في عرضها.
 - ٧- ضرب أمثلة عملية لبيان أثر الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية مكيا ومدنيها على واقع الأمة في مجالات الحياة المختلفة، ودوره في تجديد ثقافة الأمة

إسهاماً في تجاوز حالة التراجع في الميادين الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الدراسات السابقة:

الاتجاه الهدائي في تفسير القرآن الكريم موضوع جديد نسبياً من جهة جعله اتجاهاً مستقلاً في التفسير، تناولته من الجانب النظري بعض الدراسات التي بحثت في اتجاهات التفسير ومناهجها، وذكرت في الجانب التطبيقي بعض الأمثلة اليسيرة لهذا النوع من التفسير، وهي:

١- الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، أعده فريق من الباحثين، في عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، وهم: طه عابدين طه حمد، ياسين بن حافظ قاري، فخر الدين الزبير علي، الناشر: مكتبة المنتبي، ط١، سنة ٢٠١٧م. وهي عبارة عن دراسة تأصيلية عامّة في موضوع هدايات القرآن في المجالات المختلفة، ينقصها التفصيل الدقيق للاتجاه الهدائي، وقد استفدتُ من عموم الرسالة كضوابط الاتجاه الهدائي، وغيرها، وتختلف هذه الدراسة في التركيز على الاتجاه الهدائي، نشأته وأركانه، وشروطه، والجوانب التطبيقية في إسقاط الاتجاه الهدائي على الآيات الكونية، حيث اعتمدت هذه الرسالة على استقراء الآيات القرآنية لاستخلاص النتائج.

٢- التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، إعداد نخبة من علماء التفسير وعلماء القرآن، إشراف مصطفى مسلم، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، ط١، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م. تناول فيها الباحثون علاقة أوائل السور بأواخرها، مع تقسيم السور إلى مقاطع، وشرح إجمالي لكل مقطع مع ربط المقاطع مع بعضها بعضاً، واستخلاص الدروس والعبر منها.

وتختلف دراستي بإبراز الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية، وبيان أثرها على واقع

الأمة، على خلاف الدراسة السابقة التي تميزت بالشمول وعدم الاختصاص.

٣- الاتجاه الهدائي في التفسير في العصر الحديث: معالمه وأعلامه، عبدالرحمن شقيقي، سنة ٢٠١٦م. لم يتسنَّ لي الوقوف عليها بعد بحث طويل.

وأظن أنه هذه الدراسة تبحث في التعريف بالاتجاه الهدائي في التفسير في العصر الحديث فقط كما هو ظاهر من عنوانها، وتبرز معالمه التي امتاز بها عن غيره من ألوان التفسير الأخرى، كما تذكر أشهر أعلامه الذين امتازوا به في العصر الحديث. وفي هذه الدراسة لم أقتصر على العصر الحديث، إنما توسعت في ذلك ليشمل عصر المتقدمين والعصر الحديث.

٤- الاتجاه الهدائي في التفسير في العصر الحديث في مصر، سيد محمود محمد، وهو من عنوانه متعلق بدراسة التفاسير التي تعلقت بالاتجاه الهدائي في العصر الحديث في مصر خاصة، من حيث التعريف بها، وبيان بعض المناهج التي سارت عليها. لم أقف عليها أيضا. كما وقفت على مجموع من الكتب التي لها تعلق بالبحث، واستقدت منها، من ذلك:

١- الكتب التي اعتنت ببيان مناهج المفسرين، وتناولت بين طياتها الاتجاه الهدائي، ومنها: المفسرون حياتهم ومناهجهم سيد محمد علي ايازي، التفسير والمفسرون، محمد السيد حسين الذهبي، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، واتجاهات التفسير في العصر الحديث في مصر وسوريا، فضل حسن عباس، واتجاهات التفسير في العصر الحديث، عبدالمجيد المحتسب، واتجاه التفسير في العصر الحديث لمصطفى محمد الطير، واتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر، محمد إبراهيم شريف.

٢- بعض كتب التفسير لا سيما التي اعتنت بإبراز الجانب الهدائي، ومن أهمها: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وتفسير ابن باديس، في ظلال القرآن لسيد قطب، تفسير الشعراوي (الخواطر)، التفسير المنير لوهبة الزحيلي، أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، تفسير أحمد بن مصطفى المراغي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

لأبي بكر البقاعي، التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، الأساس في التفسير لسعيد حوى وغيرها، مما له عناية بهذا الاتجاه من تفسير القرآن الكريم.

٣- الكتب التي اعتنت بمقاصد السور، كونها تظهر أن غاية إنزال القرآن هداية العباد، ومعالجة السلوكيات الخاطئة، ومن أهم الكتب في هذا المجال: مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور لأبي بكر إبراهيم بن عمر البقاعي، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم لعبدالله محمود شحاته، علم مقاصد السور لمحمد عبدالله الربيعه، أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، لمحمد بن إبراهيم الحمد، ومقاصد أسماء سور القرآن الكريم لسيف الجابري، وله أيضا: أسماء السور القرآنية دلالات وإشارات.

خلاصة القول: إنه مع إفادتي من هذه الكتب والرسائل القيمة إلا أن دراستي هذه امتازت ببعض الإضافات عن الدراسات السابقة؛ إذ تكمن إضافة هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الآتي:

١- إبراز الضوابط الناظمة لهذا النوع من تفسير القرآن وقواعده التي يسير عليها من حيث الاستنباط.

٢- التعرف على أبرز المصنفات التي ظهر فيها الاتجاه الهدائي في التفسير.

٣- ذكر انواع الهدايات ومجالاتها، ثم الأساليب الهدائية ومحاورها، وأثر ذلك كله على حياة الفرد والمجتمع.

٤- إبراز أثر الآيات الكونية في هداية العباد.

منهجية الدراسة:

سأتبع في هذه الدراسة المناهج الآتية:

أولا: المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع جزئيات الموضوع من خلال الدراسات الخاصة به،

وما استجد فيه من أبحاث.

ثانياً: المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل النصوص القرآنية التي تناولت الآيات

الكونية وإبراز الجانب الهدائي فيها.

ثالثاً: المنهج الاستنباطي: استنبطت من خلاله النتائج والمعلومات الخاصة بالموضوع.

خطة الدراسة:

تشتمل الدراسة على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وفيها مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، والإضافة

العلمية، ومنهج الدراسة، وخطة البحث.

الفصل الأول: معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية، والمصنفات التي برز فيها

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول : تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره.

المبحث الثاني : مفهوم الآيات الكونية في القرآن الكريم، وبواعث الهداية فيها.

المبحث الثالث : المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي.

الفصل الثاني: الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطرائق التعبير عنه

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد.

المبحث الأول : الضوابط العامة والخاصة الناظمة للاتجاه الهدائي.

المبحث الثاني : الضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية في الاتجاه

الهدائي.

الفصل الثالث: أنواع الهدايا القرآنية ومجالاتها، وأساليب عرضها

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول : أنواع الهدايا القرآنية.

المبحث الثاني : مجالات الهدايا القرآنية.

المبحث الثالث : أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايا.

الفصل الرابع: محاور الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية

وأثرها على الفرد والمجتمع - دراسة تطبيقية

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد.

المبحث الأول : محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية.

المبحث الثاني : آثار هدايات الآيات الكونية على واقع الأفراد والأمة.

الخاتمة: وفيها النتائج، والتوصيات.

والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه

أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الأول

معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية، وأبرز المصنفات التي ظهرت فيها

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول : تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره.

المبحث الثاني : مفهوم الآيات الكونية في القرآن الكريم، وبواعث الهداية فيها.

المبحث الثالث : المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي.

تمهيد

الاتجاه الهدائي في التفسير حديث نسبيا كمصطلح علمي دال على مفهوم معين، وقد حاولت في هذا الفصل تجلية هذا المعنى متتبعا نشأته وتطوره قديما وحديثا حتى تبلور كاتجاه تفسير مستقل، كما تناول أيضا الآيات الكونية، وكوامن الهداية فيها، وأخيرا كان لا بد لي من أن أتناول بعض التفاسير التي التي لها علاقة وثيقة بالهداية المرتبطة بالآيات الكونية، والله المستعان.

المبحث الأول

تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني : نشأة الاتجاه الهدائي في التفسير وتطوره.

المطلب الأول

الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحاً

سأبين في هذا المطلب معنى الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحاً، من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: الاتجاه الهدائي لغة:

الاتجاه: مصدر الفعل اتجه، يقال: اتجه إليه: أقبل بوجهه عليه، ويقال: هذا اتجاه الساحل:

طريق وسبيل، ويقال: فلان ذو اتجاه فكري معتدل، أي: نزعة وميل^(١).

والهدايات: مفرداً هداية، مصدر من الفعل هدى، وقد ورد جذر الفعل (هدى) ومشتقاتها

على معانٍ متعددة في اللغة^(٢)، ومنها:

- هَدَى فلان يَهْدِي هُدًى، وَهَدِيًّا وَهَدِيَّةً: استرشد، يُقال: هَدَى فلان هُدًى فلان: سار سيره،

وَهَدَى فلاناً الطَّرِيقَ وله وإليه: عرّفه وبَيَّنَّه لَهْ، والهادي: المرشد، يقول الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]^(٣).

(١) ينظر: عمر، أحمد مختار وفريق عمل معه. معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط١، سنة

١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م (٢٤٠٧/٣)، ومصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبدالقادر، حامد والنجار، حامد.

المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة، ط بلا، سنة بلا. (١٠١٥/٢).

(٢) وردت في القرآن على معان عدة، تنظر عند: أبي هلال العسكري، الحسن بن عبدالله (ت نحو ٣٩٥هـ).

الوجوه والنظائر، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

(ص٤٩٧)، وابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ)، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه

والنظائر، المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط١، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م.

(ص٦٢٦)، والفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (ت٨١٧هـ). بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب

العزیز، تحقيق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث

الإسلامي، القاهرة، ط بلا، سنة ١٩٩٦م. (٣١٤/٥).

(٣) ينظر: ابن سيده، علي بن إسماعيل (ت٤٥٨هـ). المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبدالحميد هندراوي، دار

=

- اهتدى، واهتدى إلى، واهتدى بـ، يهتدي، يقال: اهتدى الشخصُ: استبان طريق الحق، واهتدى العاصي: طلب الهداية، واهتدى الرَّجُلُ امرأته: أمالها إليه، واهتدى الفرسُ الخيلَ: صار في أوائلها، واهتدى إلى الطريق: عرفها^(١).

- وكذلك الأفعال (أهدى) و(تهدئ) و(استهدى) و(هادى) تدل على الإرشاد بوجه من الوجوه^(٢)، يقول ابن عطية: «لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا توملت رجعت إلى الإرشاد، فالهدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥]...»^(٣)، ويعلق الفيروزآبادي على كلام ابن عطية بقوله: «وهو صحيح، ولم يذكر أهل اللغة فيها إلا أنها بمعنى الإرشاد، والأصل عدم الاشتراك»^(٤).

وقد فرق أبو هلال العسكري بين الهدى والإرشاد، فالهدى يكون في الخير والشر، ودليله قوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٢٣]، ولا يكون الإرشاد إلا إلى الخير^(٥).

-
- =
- الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م. (٣٧١/٤)، وابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت٧١١هـ). لسان العرب، الناشر: دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ. (٣٥٣/١٥)، وعمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٣٣٦/٣)، وإبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط (٩٧٨/٢).
- (١) ينظر: عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٣٣٦/٣).
- (٢) ينظر: ابن فارس القزويني، أحمد (ت٣٩٥هـ). معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط بلا، سنة ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م. (٤٢/٦).
- (٣) ابن عطية الأندلسي، عبدالحق بن غالب (ت٥٤٢هـ). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤٢٢هـ. (٧٣/١).
- (٤) الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز (٣١٢/٥).
- (٥) ينظر: أبو هلال العسكري، الوجوه والنظائر (ص٤٩٧).

ويرى جبل المعنى المحوري لمادة (هدى) وهو: تبيّن الوجهة أو تبيينها بالتقدم أو الكشف^(١)، ويظهر لي أنّ حملها على الدلالة والإرشاد والبيان أولى، لاطراد معناها من جهة، ولتقرير علماء اللغة لهذا المعنى من جهة أخرى.

الفرع الثاني: الاتجاه الهدائي اصطلاحاً:

لم يرد لفظ (الاتجاه الهدائي) كمصطلح علمي عند علمائنا القدماء، فكان لزمنا عليّ أن أعرّف بجزأي هذا المركب اللفظي: الاتجاه، والهداية. ذكر العلماء وأهل التفسير عدة تعريفات للاتجاه، من ذلك:

- تعريف الشريف أنه: «مجموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري - كالتفسير - بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبية على ما سواها، ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية، تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير، ولونت تفسيره بلونها»^(٢).

- وعرف الرومي الاتجاه بأنه «الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون»^(٣).

فالالاتجاه في مفهوم المعاصرين؛ نزعة علمية تغلب على صاحبها ويصطبغ بها عمله حتى يعرف بها.

(١) ينظر: جبل، محمد حسن. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط١، د.ت. (ص ٢٢٩٣).

(٢) ينظر: الشريف، محمد إبراهيم. اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، الناشر: دار السلام، مصر، ط١، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م. (ص ٦٠).

(٣) الرومي، فهد. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، ط١، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٦م. (٢٢/١).

أما الهداية فقد ورد تعريفها في ثنايا كلام العلماء والمفسرين، وهذه جملة من تعريفاتهم
علّها تقودنا إلى تعريف جامع للاتجاه الهدائي:

- ١- عرّف الفخر الرازي (الهداية) بقوله: «الإرشاد إلى النبوة والرسالة»^(١).
- ٢- وعرفها الراغب الأصفهاني: «هي الإرشاد إلى الخيرات قولاً وفعلاً»^(٢).
- ٣- وعرفها الجرجاني، بأنها: «الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب»^(٣). وبنحوه الكفوي^(٤)، وأما تعريف الجرجاني فقد نقله جمع من العلماء القدماء والمحدثين^(٥).

ويتبين لي أنّ معنى قول الجرجاني: (الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب)؛ أي ما يُفهم

-
- (١) الفخر الرازي، محمد (ت ٦٠٦هـ). مفاتيح الغيب، وهو تفسيره المعروف باسم: التفسير الكبير، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، سنة ١٤٢٠هـ. (٥٣/١٣).
 - (٢) الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة: محمد عبدالعزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م. (٦٠/١).
 - (٣) الجرجاني، علي بن محمد (ت ٨١٦هـ). التعريفات، تحقيق: مجموعة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م. (ص ٢٥٦).
 - (٤) الكفوي، أيوب بن موسى، أبو البقاء (ت ١٠٩٤هـ). الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ١، سنة ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م. (ص ٩٥٢).
 - (٥) ينظر: أبو السعود العمادي، محمد (ت ٩٨٢هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو تفسيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط. د. ت. (١٦٧/٩)، والسيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م. (٢١٣/١)، ورضا، محمد رشيد (ت ١٣٥٤هـ). تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، ط بلا، سنة ١٩٩٠م، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. (٥٢/١)، والمراغي، أحمد بن مصطفى (ت ١٣٧١هـ). تفسير المراغي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط ١، سنة ١٣٦٥هـ، ١٩٤٦م. (٣٥/١)، والقاسمي، محمد جمال الدين (ت ١٣٣٢هـ). محاسن التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، سنة ١٤١٨هـ. (٣٥٥/٦)، وغيرهم.

من اللَّفْظ عند إطلاقه، وهو مراد الله لعباده بلفظ واضح ومعنى بيّن يوصلك إلى المطلوب من هداية الله لعباده ببيان طريق الخير وما يؤدي إليه، وطريق الشر وما يوقع فيه، وهذا هو أصل النبوة؛ لأن مدارها هداية بيان وإرشاد، وهي تعم الكافر والمؤمن^(١).

وألحظ أن تعريفات العلماء القدماء تتشابه بالمضمون وإن اختلفت بعض ألفاظهم.

وأما المحدثون فلهم تعريفات متعددة، فقد عرف ابن عاشور (الهداية) بأنها: «مراد الله تعالى من الناس، وأنه لم يتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى فيإرشاد الله، ومن ضل فبإيثار الضالّ هوى نفسه على دلائل الإرشاد»^(٢).

ودلالة هذا التعريف قررها بعض المفسرين القدماء كأبي السعود^(٣)، ولكن ما يهمنا من هذا التعريف هو تقييد الهداية على (مراد الله تعالى)، وهذا قيد مهم؛ لأن الهداية ينبغي أن تكون على مراد الله كما بيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وفهمها الصحابة، فيستبعد منها كل رأي شاذ أو مرجوح.

وعرفها الشعراوي: «الطريق الذي إن سار فيه الإنسان فهو يؤدي به إلى تحقيق المهمة المطلوبة منه؛ لأنّ الحقّ سبحانه قد جعله الخليفة في الأرض»^(٤).

فالهداية في التعريفات السابقة: دلالة بيان وإرشاد على مراد الله، تهدي من فهمها وعمل

(١) ينظر: الماوردي، علي بن محمد (ت ٤٥٠هـ). النكت والعيون، تفسير الماوردي، تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت. (٣٤١/٩).

(٢) ابن عاشور، محمد الطاهر (ت ١٣٩٣هـ). التحرير والتنوير، وهو تفسيره، الناشر: الدار التونسية للنشر، تونس، ط بلا، سنة ١٩٨٤هـ. (١٨٠/١٣).

(٣) أبو السعود، تفسيره (١٦٧/٩).

(٤) الشعراوي، محمد متولي الشعراوي. الخواطر، وهو تفسيره، الناشر: مطابع أخبار اليوم، سنة ١٩٩٧م. (٥٩٧٠/١٠)، وله تعريف آخر مقارب (٦٤٣/١).

بها إلى صراط الله، ولكنَّ هذه التعريفات تناولت (الهداية) بشكل عام دون أن تُؤسَّس لعلم معين أو تُقعدُّ للاتجاه الهدائي كمنهج تفسير؛ وقد سقتها لأتوصل إلى تعريف جامع للاتجاه الهدائي. وقد حدد كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى الهداية أو الاتجاه الهدائي في التفسير بأنه: «الدلالة المبيّنة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير، وتمنع من كل شر»^(١).

وهذا التعريف أقرب ما يكون تعريفًا للهداية، لا للاتجاه الهدائي، ويؤخذ عليه أيضًا عموميته كالتعريفات السابقة؛ بمعنى أنه لا يؤسس لمفهوم اتجاه تفسيري. مما تقدم يمكن تعريف الاتجاه الهدائي في التفسير -كما أراه- هو «تفسير يقوم على إظهار إرشادات القرآن الكريم وفق ضوابط وشروط».

وقد راعى هذا التعريف المرتكزات والحدود الآتية:

- يقوم على إظهار: الهدايات هدف يسعى المفسر لتحقيقه حتى يغلب تفسيره عليها فيعرف بها، فيقال: غلب عليه التفسير البياني، أو اللغوي أو الهدائي. والهدايات أيضًا اتجاه باعتبارها إطار نظري له قواعد وأحكام تطبق للوصول إلى الغاية الكبرى، وهي نيل رضا الله.

- (إرشادات القرآن الكريم) إظهار الإرشادات القرآنية هو الهدف الذي يسعى المفسر لتحقيقه؛ وهذه الإرشادات هي كل ما أقرّه القرآن جلبًا للخير أو دفعًا للشر، سواء أكانت تلك الإرشادات عقديّة أم فقهية أم خلقية أو فكرية، فكلها تعاليم هادية إلى صراط مستقيم، محذرة من سبل الشيطان الرجيم، فهي النور للبشرية جمعاء، وهي الحجة الإلهية على بني آدم، فلا عذر

(١) حمد، طه عابدين طه حمد قاري، ياسين بن حافظ علي، فخر الدين الزبير. الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، الناشر: مكتبة المتنبّي، ط١، سنة ٢٠١٧م. (٤٤/١).

لمعتذر، ولا حجة لمنكر كما قال الله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۗ ۝١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۗ ۝١٥﴾

[القيامة: ١٤ - ١٥]، ولكن إظهار تلك الهدايا يتحصل دون إسهاب يفرغ الهداية عن مضمونها، فلا مكان لتفاصيل اللغة وتداخلاتها، وخلافات النحو وتفريعاته، وتقسيمات البلاغة وتقعيداتها، إلا ما يؤكد تلك الهدايا.

- الضوابط والشروط: وهي معالم هذا الاتجاه، وهو قيد مهم، تحمي المفسر من الزلل، ويبقيه في دائرة مقاصد الشريعة الكلية، فكل فهم يتناقض أو لا يتوافق مع الشريعة وأصولها ومقاصدها مردود باطل، وبذا تخرج الشذوذات الضالة ممن اختلفت مشاربهم، وتعددت نحلهم. وعلى هذا؛ فالتعريف - كما يبدو لي - شامل؛ لأنَّ الهداية نور إلهي قائم بذاته، لا تلوثه استنتاجات البشر، وشذوذاتهم، وإسقاطاتهم المبنية على الهوى والجهل، يستخلصه المفسر الخبير من القرآن الكريم على مراد الله فحسب، دون تقعر أو إسهاب شريطة ألا يخرج عن الشريعة الإسلامية ومقاصدها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يفرق بين مطلق الهداية؛ وسمه إن شئت الجانب النظري، والاتجاه الهدائي الذي هو جانب عملي تطبيقي، ميدانه التفصيلي كتاب الله، وهدفه هو رسم معالم الطريق للوصول إلى الهداية الربانية.

المطلب الثاني

نشأة الاتجاه الهدائي في التفسير وتطوره

القرآن الكريم مصدر تشريع، منه استقيت الآداب والأحكام، ولا صلاح للدُّنيا ولا قوام للدِّين إلاَّ به، فهو سبيل رشاد للأُمَّة في حياتها، ودرج نجاتها في آخرتها، وقد أعمل المفسرون عقولهم لاستخلاص ثماره، والغوص على لآلئه، فاستخلاص إرشادات القرآن الهادية هي من أهم الغايات الحقيقية من التفسير، لذا نجد كتب المفسرين القدماء ملأى بالهدايات، لكنها لم تكن نهجاً خالصاً، فربما دخلها إسهاب في سرد قصصي، أو إطناب لغوي، أو تأمل نحوي، فضلاً عن ذكر القصص واستطراداتها، وربما الإسرائيليات وأشراكها، فبدت تلك الهدايات ممزوجة بعلوم مختلفة، حجبت عنها وضوح الدلالة، ودقة العبارة، مما جعل استخلاصها منوطاً بأهل الاستنباط، فتتأدى بعض الدعاة إلى تخليص التفسير مما شابه من علوم هي في الأصل دخيلة عليه، والاكتفاء بما لا يستغنى عنه في سياقه، ودعوا إلى سهولة العبارة، وإصابة المعنى دون إسهاب ممل أو تقصير مخل، وهذا ما سمّاه المحدثون بعدُ بالتفسير الهدائي أو التفسير الاجتماعي^(١).

إذاً التفسير الهدائي كمصطلح حديث نسبياً، لكنه قديم الدلالة، مبنوث في ثنايا تفاسير علمائنا القدماء، وقد بيّن بعض الدارسين بأننا نستدل على هدايات القرآن في تفاسير علمائنا القدماء والمحدثين بألفاظ قد يفهم منها هدايات الآية القرآنية، مثل: «ترشد الآية، ويفهم منها، وتدل على، وتقيد، وبينت، وتشير، ويؤخذ منها، وتومئ الآيات، وتوحي بـ، وتتضمن لـ،

(١) ينظر: الشرباصي، أحمد، قصة التفسير، دار القلم، القاهرة، ١٩٦٢م، (ص ١٥٦) وما بعدها، وعبدالرحيم، د: عثمان أحمد، التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، إصدار مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، الإصدار الحادي عشر، المطبعة العصرية، د.ت، (ص ٨٣) وما بعدها.

وتتبه إلى، ومقصدها، وثمرتها...»^(١)، وهذه الألفاظ تشعر بخلاصة الرأي، ومفهوم الآية، وهو الإرشاد القرآني الذي نبحت عنه؛ لأنه يعطي الدلالة بوضوح دون إسهاب أو اشتراك بعلم آخر. ويمكن أن يُلمس هذا النوع من التفسير عند فئتين من المفسرين:

الفئة الأولى: المفسرون القدماء:

لقد أُشرتُ من قبلُ بأنَّ الهدايات مصطلح جديد، لم يصرح القدماء به، لما يتميز به كل عصر من مستجدات حضارية وهموم حياتية، وهذا لا يمنع من وجود إشارات متفرقة في تفاسير علمائنا القدماء تدل على التفسير الهدائي دون تأصيل علميٍّ يمثِّلُ اتجاهًا، «فالاتجاهات التفسيرية لم تُعرف في كتب القدماء، وإطلاقها من باب التجوز، فالاتجاه نظرة مقاصدية، نابعة من القرآن، يُرسم التفسير في ضوءها، وتكون شاملة في التفسير كله»^(٢)، ومن هنا يمكن استخلاص بعض الهدايات الجزئية غير المطردة من التفاسير القديمة، وقد انتقيتُ منها ما يمكن أن يوجد فيها إشارات للتفسير الهدائي أكثر من غيرها، وانتقائي لها قائم على ثلاثة أسس:

أحدها: أن ينتهج المفسر نهجًا منتظمًا متكاملًا في الاختصار من بداية التفسير حتى نهايته، فسمّة الاختصار تشير إلى الخلاصة التي هي لب الهداية وأصلها.

الثاني: أن يركز المفسر على المعنى العام دون خروج عن الموضوع، أو تركيز على جانب معين كالجانب اللغوي أو النحوي أو البلاغي.

الثالث: أن يستخلص المعنى من الآية كلها لا من لفظة معينة، أو جزء من آية.

(١) طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٥٨/١) وما بعدها، بتصرف.

(٢) الغيلي، عبدالمجيد. أسس المنهج القرآني في قراءة القرآن الكريم، منشور على موقع المؤلف رحي الحرف،

١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م، (ص ٦-٩)، بتصرف.

وسندرس تفسيرين اثنين مثالا على ذلك:

١- تفسير (النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام) لأحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب (المتوفى نحو ٣٦٠هـ)^(١)، ويصف كتابه بأنه حجة على المبتدعين الذين انتهجوا اللجاج، واقتصروا على مخاريق أهل الكلام^(٢)، ثم يقول رحمه الله: «فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكل شيء تبياناً لم يكشف عنه سواه»^(٣)، وهو بذلك يطلب الإعراض عن علم الكلام، والاكتفاء بما ينبئ عنه القرآن، وهذا هو لب الهداية، وقد جاء كتابه مختصراً نقل خلاصة التفسير والراجع فيه.

ومن الأمثلة على تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣ وما بعدها إلى الآية ٣٥]، يقول القصاب: «دليل على تزييف الدنيا وزبرجها كله، وتعزية لمن قدر رزقه، ولم يوسع عليه، وبشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا، وليس في هذا نقض لما مضى في قوله: ﴿وَلَوْ سَـَّطَّ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧]، لأن الغنى قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والدين مخصوص به

(١) هو الإمام العالم الحافظ، أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي المجاهد، وعرف بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه، وله مصنفات، منها كتاب (ثواب الأعمال)، وكتاب (السنة)، عاش إلى حدود الستين وثلاث مائة. ينظر: الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م. (٢١٣/١٦).

(٢) مخاريق أهل الكلام: جهالات، والخرق: الجهل والحمق، ينظر: ابن منظور، لسان العرب (١٠/٧٥).

(٣) القصاب، أحمد (ت نحو ٣٦٠هـ). النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، تحقيق: (ج/١) علي بن غازي التوجري) و(ج٢-٣/إبراهيم بن منصور الجنيدل) و(ج٤/شايح بن عبده بن شايح الأسمرى)، دار القيم، ودار ابن عفان، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م. (٨١/١-٨٢).

المؤمن دون الكافر، والجنة جزاؤه، والنار جزاء الكافر. فالمؤمن يستعين بغناه على طلب الجنة، والكافر يستكثر به الإصرار، وهو مملوء به، ليزدادوا إثمًا، والمؤمن منظور له، ليزدادوا جزاء حسنًا، والله أعلم»^(١).

ويمكننا أن نلاحظ بوضوح تركيز المفسر على الهدايات دون إسهاب، وما احتج به من شواهد لم يثبته عن تحديد الهداية المعنية بدقة، والأمثلة عنده كثيرة على ذلك^(٢).

٢- تفسير (الإكليل في استنباط التنزيل) لجلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، بين في المقدمة أنّ الناس أكثروا التصنيف في أنواع علوم القرآن؛ كأسباب النزول، والمعرب والمبهمات، وغير ذلك، ثم قال: «وكل منهم أفاد وأجاد، وجمع فأبدع غير أنها محشوة بالحشو والتطويل مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، ومع ما فاتها من الاستنباطات العلية، والاستخراجات الخفية، فعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد، محرر المسالك، أورد فيه كل ما استتبط منه أو استدللّ به عليه من مسألة فقهية أو أصولية أو اعتقادية، وبعضاً مما سوى ذلك، مقرونا بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليه معزواً إلى قائله من الصحابة والتابعين»^(٣).

ومن الأمثلة على تفسيره قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَتُوَىٰ﴾ [عبس: ١]، يقول السيوطي: «فيه الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار

(١) القصاب. النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (١٢٨/٤-١٢٩).

(٢) ينظر: القصاب. النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ومن الأمثلة: (١٥٤/١) و(٥٣٤/١)، و(٣١١/٢) و(٢٨٩/٢) و(٣٠٧/٣-٣٠٨) و(١٢٣/٤) و(٥٠٩/٤).

(٣) السيوطي، عبدالرحمن (ت ٩١١هـ). الإكليل في استنباط التنزيل، تحقيق: سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م. (ص ٢٠).

الأغنياء عليهم»^(١).

وقد فهم السيوطي رحمه الله المقصد من الآية عن طريق المخالفة؛ فقد جاء العبوس والتولي في معرض العتاب، فهم منه أن الإقبال على الفقراء وقضاء حوائجهم مندوب إليه شرعاً.

ومن الأمثلة عند السيوطي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾^(٦٠) إلى نهاية الآيات [الكهف: ٦٠-٨٢].

يقول السيوطي مستخلصاً العبر من الآيات: «فيها اتخاذ الرقيق والخادم في السفر، واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر، وأنه لا ينافي التوكل، ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأديباً عن نسبتها إلى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه، ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشرط، وأن النسيان غير مأخوذ به...»^(٢).

ونلاحظ أنّ السيوطي رحمه الله تعالى يستخلص الهدايات المستنتجة من الآيات دون إسهاب أو ازدحام لعلوم تخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى، وطبيعة التفسير إلى أغراض متعددة، فيها تشييت للذهن عن الهداية المراد فهمها، هذه الخلاصات الهدائية هي التي دعا إليها رواد هذا الفن من أصحاب الاتجاه الهدائي في العصر الحديث.

ويمكن لهذه الدراسات أو التفاسير أن تكون هي البذرة الأولى لأصحاب الهدايات القرآنية

(١) الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٨١).

(٢) الإكليل في استنباط التنزيل (ص ١٧١-١٧٢).

في تعزيز اتجاه جديد، يقوم على فهم كتاب الله في ضوء الهدايات القرآنية، فتلخيص التفسير القديمة هو تقريب لهذه التفسير للعامة، وتهذيبها لا يعني الاستغناء عنها؛ فغني عن الذكر أنّ الخاصة لا يستغنون عن هذه الأصول لما تحويه من فرائد جليّة، لكنّ هذا التهذيب يعزز الاتجاه الهدائي ويقويه، وهذه دعوة للباحثين لتعزيز هذا الاتجاه عن طريق اختصار بعض هذه التفسير تحت عنوان (الهدايات القرآنية في تفسير القرطبي) مثلاً، أو (الهدايات الفقهية في تفسير القرطبي)، وهذا يقرب هذه التفسير العظيمة للعامة من جهة، وتصبح هذه الأصول للعلماء والباحثين، ومن جهة أخرى نؤسس لاتجاه تفسيري جديد قائم على الهدايات سواء ما تعلّق منها بالعقائد والعبادات أو الآداب والمعاملات، ومن جهة ثالثة يؤكد هذا التلخيص على وجود إشارات هداية في التفسير التراثية، والله المستعان.

الفئة الثانية: المفسرون المحدثون:

نشأ هذا الاتجاه نتيجة عوامل عدة مرت بها الأمة الإسلامية في قرنها المنصرم، فقد سقطت الخلافة العثمانية، فوجدت الأمة نفسها مغلوبة على أمرها بعد أن كانت غالبية، عاجزة بعد قدرة، تتكبت طريق الريادة إلى التبعية، فقامت الحركات الإصلاحية الدينية في شتى بقاع المعمورة^(١)، وتصدت لتلك المواجهات الشرسة سواء العسكرية منها أو الفكرية الثقافية فرادى وجماعات، لكنّ الاستشراق مهد «لغزوته الفكرية مبكراً بتدمير الأساس النفسي والعقلي لوجود المسلمين، وذلك بتشويهه لمصادر الإسلام الأولى، ومحاولته عزل المسلمين عن هذه المصادر

(١) ينظر: ابن عاشور، محمد الفاضل، التفسير ورجاله، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، السنة الثانية، الكتاب الثالث عشر، ربيع الأول، ١٣٩٠هـ، مايو، ١٩٧٠م، (ص ١٤٢) وما بعدها.

الثابتة الأصيلة التي كونت مقومات كيانهم ذاتيا واجتماعيا»^(١)، حتى باتت تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية، فتسرّب لبعض ضعاف النفوس بأن التطور والتقدم يكمن في حذو خطى الحضارة الغربية بغثها وسمينها، حتى ما عاد يعرف الواحد منهم ما يأخذ منها وما يذر، فزاد ذلك في استحكام جوانب الضعف والتخلف؛ فأصيبت الأمة في دينها مفهوماً وأحكاماً وآداباً وعقائد^(٢)، وانتشر تبعاً لذلك الخور في مفاصلها من النواحي كافة؛ سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم فكرياً.

وأمام هذا الواقع المحير وقف العلماء المخلصون وقفة دفاع عن دين الأمة وثقافتها؛ ليرفعوا ما شابها من سراب الشكوك وأباطيل المرجفين، وكان لكل دوره بين مقل ومكثر، ومن هؤلاء رواد المدرسة الإصلاحية؛ فأقبلوا على كتاب الله، يتدارسونّه، ويتدبرونه، ويفسرونه، ويستلهمون معانيه فيما استجد من نوازل العصر، متأثرين في ذلك بالشيخ جمال الدين الأفغاني، فقامت حركة فكرية هامة تدعو إلى محاربة الفساد، ورجوع الحق إلى الإسلام^(٣)، ولا شك بأن هذه الحركة تعرف منها وتتكبر، وقد تناولتها الدراسات الحديثة بالنقد والتحليل، وذلك ببيان ما لها وما عليها، فقد أخذ عليها مأخذ كثيرة شوهدت معالم الإصلاح عندها.

وقد اهتمت هذه المدرسة بتفسير القرآن؛ لأنه «الدواء الشافي للمسلمين مما هم فيه، ولكنهم

(١) الشريف، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن (ص ٤٢-٤٣).

(٢) ينظر: ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، إشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط ٤، ١٤٢٠هـ،

٢٠٠٠م. (ص ٥٤). والفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله (ص ١٤٩).

(٣) ينظر: الشريف، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن (ص ٤٠)، والفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله

(ص ١٥٢)، والخالدي، صلاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم، دمشق، ط ٣، ١٤٢٩هـ،

٢٠٠٨م، (ص ٥٦٢).

لا يتناولونه، فأين اليد التي تقرب من هذا المريض دواءه»^(١)، ففسروا القرآن بضوابط إصلاحية تكشف عن مراد الله سبحانه، وعلى رأس هؤلاء المفسرين محمد عبده وتلاميذه والمتأثرين فيه، حتى غدا اتجاهها بارزا في التفسير القرآني الحديث، فسمي بالاتجاه الإصلاحيّ أو الهدائيّ؛ لكون القرآن الكريم هو كتاب هداية للبشر، يدعو لكل خير، وينفر من كل شر، فأبراز الهدايات وجهة كل مفسر، فبالقرآن نجسد مفاهيم الإصلاح تجسيدا حيّا نابضا يعطي من شأنها.

ويعد الشيخ محمد عبده^(٢) وتلاميذه من بعده أوّل من أشار صراحة إلى الهدايات كمنهج تفسير عند معظم الباحثين^(٣)، وهذا يظهر من خلال الآتي:

١- فهو يرى أن التفسير الذي يُقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية هو تفسير جاف مبعد عن الله وعن كتابه^(٤)، وهو يدعو إلى فهم المفسر لمراد القول، وحكمة التشريع، ثم يسوقها إلى العمل والهداية المودعة في

(١) الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله (ص ١٦٤).

(٢) هو محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني (١٨٤٩م-١٩٠٥م): فقيه، مفسر، متكلم، حكيم، أديب، لغوي، كاتب، صحافي سياسي، مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح، توفي بالإسكندرية، ودفن في القاهرة، ومن كتبه تفسير القرآن الكريم، مطبوع نقله تلاميذه رضا في تفسير المنار، ولم يتمه، ينظر: الزركلي، خير الدين (ت ١٣٩٦هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، سنة ١٩٨٩م. (٢٥٢/٦)، و كحالة، عمر رضا (ت ١٤٠٨هـ). معجم المؤلفين، تأليف: تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م. (٢٧٢/١٠).

(٣) انظر على سبيل المثال: الذهبي، محمد السيد حسين (ت ١٣٩٧هـ). التفسير والمفسرون، الناشر: مكتبة

وهبة، القاهرة. (٤٠١/٢)، شحاته، عبد الله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، د.ط، ٢٠٠٢م، (ص ٣٥).

(٤) مع تحفظنا على هذه القسوة في تصوير تفاسير القدماء، وحبذا لو انتقى ألفاظه، وإلا فكيف للتفاسير أن تكون مبعدة عن الله تعالى؟! وألفاظ علمائنا كلها نور وضياء.

الكلام، فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن^(١).

٢- ويرى أن المفسرين اتجهوا اتجاهات شتى في التفسير؛ فبعضهم اهتم بأساليب الكتاب ومعانيه من غريب الألفاظ، وإعرابه وبلاغته، وبعضهم تتبع قصصه في كتب التاريخ والإسرائيليات، وبعضهم استنبط الأحكام الشرعية، وبعضهم التفت إلى المعنى الإشاري كالباطنية، والإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرجنا عن المقصود من الكتاب الإلهي، وينسينا معناه الحقيقي؛ لذا وجب أن نُعنى من التفسير بما فهم من الكتاب من حيث هو دين، وهداية من الله للعالمين^(٢).

٣- ويرى أن «التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذه المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله»^(٣).

٤- ويرى أن الهداية هي الأصل، ويتبعها بلا ريب: بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى، وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته عند الحاجة إلى ذلك، فنشير أحيانا إلى الإعراب -إن اقتضت الحاجة كما يراها المفسر- من غير تصريح بعبارات النحو الاصطلاحية، حتى لا تكون شاغلا للقارئ عن المعاني، صارفة له عن العبرة، لذا وجب أن نُعنى من التفسير بما سبق ذكره من فهم الكتاب من حيث هو دين، وهداية من الله للعالمين^(٤).

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (١/٢٢).

(٢) المصدر السابق (١/١٧-١٨).

(٣) المصدر السابق (١/١٧).

(٤) ينظر: رضا، تفسير المنار (١/١٧-١٨)، ومحمود، منيع عبدالحليم، مناهج المفسرين، دار الكتاب

المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص٣٠٩).

٥- وقد بيّن أدنى مراتب التفسير: وهو أن يُجمل ما يُشرب القلب عظمة الله وتزبيته،
ويعصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذا متيسر لكل أحد، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧].

٦- كما بيّن أعلى مراتب التفسير، فهو عنده لا يتم إلا بأمور:

الأول: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من
استعمالات أهل اللغة، غير مكتف بقول واحد، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن
التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها.

الثاني: الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة،
ويتحصل ذلك بممارسة الكلام البليغ مع التفتن لنكته ومحاسنه، ومراد المتكلم منه.

الثالث: علم أحوال البشر، فقد بيّن الله تعالى أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإلهية فيهم،
فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم.

الرابع: أن يعلم المفسر بوجه هداية القرآن للبشر، ويعلم حال العرب وغيرهم في عصر
النبوة، وأن يفهم ما قبخته الآيات من عوائدهم.

الخامس: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل
وتصرف في الشؤون الدنيوية والأخروية^(١).

ويتضح من ذلك أن مفهوم التفسير الهدائي عند الشيخ محمد عبده كان واضح الدلالة، لذا
يمكن الادّعاء بأنه المنظر الحقيقي لهذا النوع من التفسير كمنهج مستقل، فهو يدعو للاستفادة من
شتى أنواع العلوم الخادمة للغة القرآن، على ألا تغطي تلك العلوم والمصطلحات العلمية على

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (١/١٩-٢١)، ومحمود، مناهج المفسرين (ص ٣١٠).

مراد الكتاب العزيز، فكتب التفسير فيها ما يشغل قارئه عن هذه المقاصد القرآنية العُلَيَا، وهدايته السامية^(١)، فهو كتاب هداية للناس يسوقهم إلى ما يحبه الله تعالى، ويبعدهم عما يكرهه سبحانه، وقد سمى محمد الذهبي هذا النوع من التفسير باللون الأدبي الاجتماعي، فقال: «إن الفضل في هذا اللون التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده للتفسير، هذه المدرسة التي قام زعيمها -ورجالها من بعده- بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى، وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة»^(٢).

وقد تأثر به تلاميذه من بعده بين مقلِّ ومكثر، ومن أبرزهم محمد رشيد رضا الذي يصف ما حواه تفسيره على غلافه، بقوله: «هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصريح المعقول، الذي يُبين حكم التشريع، وسُنَنَ الله في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشر في كلِّ زمان ومكان، ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر، وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها، مُراعَى فيه السهولة في التعبير، مُجْتَنِبًا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامة، ولا يستغني عنه الخاصة؛ وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، رضي الله عنه»^(٣).

فقد وصف تفسيره بأنه جامع بين المأثور والمعقول، وهو يؤكد على مفهوم الاتجاه الهادي بإعراضه عن الاستطراد، ومزج القرآن بالعلوم الأخرى، وهو ما وضحه في مقدمته نفسها بقوله: «كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد

(١) ينظر: رضا، تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار (١/٨).

(٢) الذهبي، التفسير والمفسرون (٢/٤٠١).

(٣) رضا، تفسير المنار (١/١) غلاف المجلد.

العالية، والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو، ونكت المعاني ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلّدين، وتأويلات المتصوّفين، وتعصّب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات، وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات...»، إلى أن قال: «وغرضنا من هذا كلّهُ أن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكّية للأنفس، فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه»^(١).

- وممن تأثّر بهذا المنهج جمال الدين القاسمي (ت ١٩١٤م)، فقد أظهر إعجابه -كما وصفه- بالأستاذ النحرير الشيخ محمد عبده مفتي مصر في مواضع عدة من تفسيره^(٢)، ونقل عنه في مقدّمة تفسيره ثماني صفحات، فنقل عنه وجوه التفسير ومراتبه، وآراءه في الهداية القرآنية، وهذا النقل -كما يبدو- ينبئ عن مدى الإعجاب الذي يكنه القاسمي للشيخ عبده في بيئة تملكها الجهل والتخلف، ولغة القاسمي لغة سهلة موجزة، يرجعها المحتسب لتأثره بمحمد عبده وغيره من المفسرين^(٣)، وأما الإسرائيليات فهي قليلة في تفسيره، وربما عرضها لينقضها، وهو المختص بعلم الحديث^(٤)، وقد خالف القاسمي عبده في مسائل عدة: الملائكة وآدم وإبليس

(١) رضا، تفسير المنار (١/٨-١٠).

(٢) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل (١/٢٠٢، ٢٢٥ و٢٢١/٧، ٢٦١).

(٣) ينظر: المحتسب، عبدالمجيد. اتجاهات التفسير في العصر الراهن. مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، ط٣، سنة ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م، (ص ٥٠) و(ص ٤٣).

(٤) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل (١/٣٠٧ و٢٧/٥ و٢٩/٧، ٧٧)، وصالح، عبدالقادر، التفسير والمفسرون

=

والسحر وغيرها، وهذا يكشف جانباً من جوانب شخصيته التي لا تتساق وراء الآراء تبعاً لشهرة صاحبها^(١).

- ويعد أحمد مصطفى المراغي (ت ١٩٥٢) من خاصة تلاميذ محمد عبده، فقد لازمه، ونهل من معينه، ويعد من مدرسته^(٢)، وقد احتج المراغي بكلامه في عدة مواضع من تفسيره، وعلّق في مقدمته على تفسير المنار بقوله: «وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام محمد عبده، وقد كان له فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرنا»^(٣).

وقد تابع المراغي شيخه عبده في آرائه بشكل عام^(٤)، ونقل آراءه في الهداية بشكل خاص، يقول في مقدمة كتابه مؤكداً على الاتجاه الهدائي: «كتب التفسير على ما فيها من فوائد جمة، وأسرار دينية عظيمة وإيضاح لمغازي الكتاب الكريم، قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون: من بلاغة ونحو وصرف وفقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام قارئها»^(٥).

ومنهجه في تفسيره: أنه يورد الآية أو الآيات ثم يقوم بشرح المفردات اللغوية، ثم المعنى

=

في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير المعاصر، قدم له: محمد الألوسي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، (ص ١٨٠)، والإعراض عن الإسرائيليات من خصائص المفسرين المعاصرين عامة، انظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (ص ١٨٢).

(١) ينظر: محمود، مناهج المفسرين (ص ٣٠٠).

(٢) ينظر: محمود، مناهج المفسرين (ص ٣٣٨).

(٣) المراغي، تفسير المراغي (١/٢٢).

(٤) انظر على سبيل المثال: المراغي، تفسير المراغي (١/٨٠، ٩٤ و ٤٤/١٢). والنجدي، محمد الحمود، القول

المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت، ط ١، ١٤١٢هـ، (ص ٦٧).

(٥) المراغي، تفسير المراغي (١/٤).

الإجمالي للآيات، ثم يعقب بأسباب النزول إن صح، ويُعرض عن المصطلحات العلمية: من نحو
وصرف وبلاغة وأشباه ذلك، ويتميز تفسيره: بخلوه من الإسرائيليات، ويركز في القصص
القرآني على العبر، ولا يستطرد في القصص والأخبار، ويهتم بالتعليق على الظواهر الكونية
بأسلوب بديع بعيدا عن النظريات العلمية لينفت الأنظار إلى الآيات الكونية، فتصل إلى القلب^(١).

- ومنهم عبدالحميد بن باديس (ت ١٩٤٠)، فقد عُرف مفسراً لكتاب الله، وقد بدأ بذلك على
شكل مقالات في مجلة الشهاب، ثم طبعت بعد موته رحمه الله، وقد كان متأثراً بتلك المدرسة^(٢)،
فكان يعد دروس محمد عبده في التفسير فتحاً جديداً في الدين، كما سجل إعجابه بالشيخ محمد
رشيد رضا بما نشره من تفسير في المنار وغيرها بقوله: «هو الذي جلى الإسلام بصفاته
الحقيقية للمسلمين وغير المسلمين، وهو الذي لفت المسلمين إلى هداية القرآن، وهو الذي دحر
خصوم الإسلام من المنتمين إليه وغير المنتمين إليه ... فهذه الحركة الدينية الإسلامية الكبرى
اليوم في العالم إصلاحاً وهداية، بياناً ودفاعاً، كلها من آثاره فرحمه الله وجزاه أفضل ما يجزي
العاملين»^(٣)، وقال أيضاً بعد أن مدح أستاذه محمد عبده: «وكان من إصلاحاته العملية في هذا

(١) ينظر: عبد السميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٦م،
(ص ١١٦). صالح، التفسير والمفسرون في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير
المعاصر (ص ٣٤١).

(٢) ينظر: ابن باديس، عبدالحميد (ت ١٣٥٩هـ). تفسير ابن باديس، جمع وترتيب: توفيق محمد شاهين ومحمد
الصالح رمضان، علق عليه وخرجه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ،
١٩٩٥م. (ص ١٩، ٢١) المقدمة.

(٣) ابن باديس، عبدالحميد (ت ١٣٥٩هـ). آثار ابن باديس، المحقق: عمار طالبي، دار ومكتبة الشركة
الجزائرية، ط ١، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م، (٤/٢٠٧، ٢٠٩)، وانظر أثر مجلة (المنار) على العالم الإسلامي
كما يصوره ابن باديس (٤٣/١ و ٤٣/٤ و ١٩٦/٤).

الباب درسه لكتاب الله بأسلوب حكيم لم يسبقه إليه سابق»^(١).

- وممن تأثر بهذه المدرسة أيضا عبدالقادر المغربي (ت ١٩٥٦م)، فقد ذكر في مقدمة تفسيره لجزء تبارك طلب بعض الأفاضل أن يضع تفسيراً لجزء تبارك يتوخى فيه طريقة محمد عبده، ويشرح طريقته؛ بأنها تقرّب من أذهان العامة، ولا تتجافى عنه عقول الخاصة، يقتصر فيه على ما يكشف عن الآيات، ثم يشرح شرحاً وسطاً مجرداً عن التتبع بالمشاغبات وإيراد الخلافات والخرافات^(٢). ويظهر لي أن المغربي - كما يبدو في مقدمته - شديد التأثر بشيخه، فقد أكمل تفسيره على طريقته، فهي الطريقة التي تناولتها الألسن بالثناء، والقلوب بالقبول.

ولنا مع الحركة الإصلاحية التي قادها محمد عبده ووفات مهمة تتعلق بالاتجاه الهادي خاصة، ومن هذه الوقفات:

الوقفة الأولى: اتخذت مدرسة محمد عبده التنقية سبيلاً لتصفية التفسير من روايات أهل الكتاب، والمعتقدات الشعبية المغلوطة، وجدليات المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء، وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق، وكثرة الروايات، التي تحول دون الوصول الهدايات القرآنية، ومقاصد القرآن العالية المزكّية للأنفس^(٣)، فباتت الحاجة ماسة عند أصحاب هذا الاتجاه إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن، وبيان ما فيه من إنذار وتبشير، وإصلاح للفرد والمجتمع، وهذا مما يحسب لها، وقد بان أثره على المفسرين فيما بعد.

(١) ابن باديس، آثار ابن باديس (١٠٣/٢).

(٢) ينظر: المغربي، عبدالقادر. تفسير جزء تبارك، صححه: علي محمد حسب الله، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط ١، ١٣٦٦هـ، ١٩٤٧م، د.ط. المقدمة.

(٣) مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن من أجلها، وقد عدّها الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (٢٠٠/١).

الوقفه الثانية: ترسمت طريق العلم الحديث في بيان الهدايات القرآنية، وإن أخطأت في اعتمادها على بعض النظريات العلمية غير الثابتة، أو إسقاطها بشكل خاطئ على النصوص الشرعية، كموقفهم من الوحي، ومعجزات الأنبياء وغير ذلك من إشكاليات منهجية ومآخذ شرعية^(١).

الوقفه الثالثة: الإفادة مما توصل إليه العلماء السابقون، وتقديمه بلغة عصرية، مع توسيع دلالة المفهوم لغة ومعنى.

الوقفه الرابعة: فتح باب الاجتهاد وبذل الوسع في استنباط الهدايات القرآنية، وهذا أيضاً مما يحسب لهذه المدرسة، لكن الاجتهاد يكون بضوابط علمية حددها علماء الأصول.

الوقفه الخامسة: معالم التأصيل النظري للتفسير الهدائي عند أتباع هذه المدرسة كان واضحاً إلى حد غير قليل، ويمكن البناء عليه لإنشاء اتجاه هدائي منهجي، لكن الجانب العملي عندهم أصابه الضعف من وجهين:

الأول: الخلل المنهجي؛ وهو خطأ لا يُستهان به، فقد أعلى محمد عبده من شأن العقل، وحكّمه على الشرع، وأعمله في الحكم على بعض ثوابت العقيدة، كمعجزات الأنبياء، والملائكة، والجن، وإمارات الساعة، كما أصابهم الخلل في طريقة احتجاجهم على المسائل العلمية والفقهية، فهي استحسان العقلي لا احتجاج علمي رصين، فضلا عن الاستشهاد بالإسرائيليات أحياناً، وهم قد شددوا النكير على من احتج بها^(٢).

(١) ينظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٨٥٧/٢).

(٢) الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٣٢/٢)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٧٦٦/٢) وما بعدها، والرنتيسي، ماجد، أثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار، رسالة ماجستير، إشراف: عصام العبد زهد، الجامعة الإسلامية، غزة، العام الدراسي: ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م، فقد أحصى الباحث الأثر العقلي

=

الثاني: اختلافهم في المنهج نفسه، يقول رضا مبيناً خروجه على هذا المنهج: «لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه -[أي: محمد عبده] رحمه الله تعالى- بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها، بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر، أو يقوي حججهم على خصومه من الكفار والمبتدعة، أو يحل بعض المشكلات التي أعيأ حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس»^(١)، ومن الاستطرادات التي وقعت في تفسير المنار: تلخيص أخبار الجرائد، ونقل المقالات، والأوضاع الساسية، والشؤون اليومية، وغيرها^(٢)، وهذا كله يناقض الاتجاه الهدائي، الذي لا يشغل القارئ بشيء سوى الهدايات الربانية.

الوقفه السادسة: لا تؤثر هذه الإشكالات المنهجية على الاتجاه الهدائي، فالاتجاه الهدائي يشق طريقه بعيداً عن تلك الثغرات المنهجية، وهو لا ينتسب لأشخاص، لذلك ينبغي أن نفرق بين المنهج ومن يطبقه، فنحن نوصّل للاتجاه الهدائي بعيداً عن تلك الإشكالات، ونتلمس الصواب ممن صحت عنده بغض النظر عن نوع المدرسة التفسيرية وأفكار منتسبيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مازال هذا الاتجاه في طور التأسيس النظري القابل للأخذ والرد، ومن مجموع ما تتأثر من آراء تشكل الاتجاه الهدائي المنشود.

=

على هذه المدرسة، فأجاد.

(١) رضا، تفسير المنار (١/١٦).

(٢) رضا، تفسير المنار (٨/٢٠٢) و (١٠/٣٦) و (١١/٣٥٨).

وبعد هذا كله يمكننا القول بأنَّ كتابات أتباع هذه المدرسة هي البدايات التي تشكل على أساسها الاتجاه الهدائي؛ إذ إنَّ مفهوم الاتجاه يقتضي نظرة مقاصدية للقرآن، تمثل بؤرة نابغة من القرآن نفسه، وهذه النظرة تسري في الكتاب العزيز كله هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحديد المنهج يكون ناشئاً عن تلك النظرة المقصدية التي تُرسَم حركة التفسير في ضوءها^(١)، والله أعلم. وقبل أن ننهي هذا المطلب، هناك من فسّر القرآن من المفسرين المحدثين ملتصقاً بالهدايات القرآنية بعيداً عن شواغل العلوم الأخرى، ولم يثبت لديّ -على الأقل- تأثرهم بالمدرسة الإصلاحية، أو ربما تأثروا بالاتجاه السائد للحركة الإصلاحية دون اتصال وثيق بفادتها، فإنّ تفسير المنار كان مداد روح النهضة الإسلامية الحديثة وقوام التفكير الإسلامي المجدد في هذا القرن الرابع عشر كما يعده كثير من الباحثين^(٢)، وسنستعرض بعض المفسرين الذين في كتاباتهم شيء من الاتجاه الهدائي، غير أصحاب الحركة الإصلاحية:

١- عبدالحميد الفراهي^(٣)، يقول عنه صاحب المنار: «وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحة من النظر، فإذا طريق جديد في أسلوب جديد من التفسير يشترك مع طريقنا في القصد إلى

(١) ينظر: الغيلي، أسس المنهج القرآني في قراءة القرآن الكريم (ص ٧)، والشريف، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم (ص ٦٠)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٢٢/١).

(٢) ينظر: الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله (ص ١٧٦)،

(٣) هو أبو أحمد، عبدالحميد بن عبدالكريم بن قربان قنبر الأنصاري الفراهي، (١٢٨٠هـ-١٣٤٩هـ)، ولد في قرية فريها في الشمال الهندي، حفظ القرآن، وتعلم الفارسية والعربية والإنجليزية والعلوم الحديثة، سافر لطلب العلم، وأخذ عن شبلي النعماني وعبدالحكي اللكنوي وغيرهما، عُرف بفرط ذكائه ونفاذ بصيرته مع ورعه وزهده في الدنيا وحسن تعبه. انظر: الطالب، عبدالحكي الحسني (ت ١٣٤١هـ). الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط ١، سنة ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م. (١٢٦٧/٨).

المعاني من حيث هي هداية إلهية، دون المباحث الفنية العربية»^(١).

وحقيقة القول إنّ الفراهي صاحب منهاج قائم بذاته؛ حيث يفسر القرآن من خلال الوحدة الموضوعية للسورة الذي يبعدك عن الاستطراد^(٢)، فهو يرى أنه لا ينبغي أن يبعدك سبب النزول أو الروايات عن أصل نظم القرآن، فيبهم عليك الأمر في مفترق طرق لا تدري أيها تسلك، بل خذ من الروايات ما يؤيد القرآن لا ما يبده نظامه^(٣)، وهو بذلك يلتقي مع المنهج الهدائي؛ لكن في التطبيق العملي نجد الفراهي يستطرد فنتشعب الأفكار^(٤)، وهو الأمر الذي وقعت فيه الحركة الإصلاحية.

٢- الشيخ عبدالرحمن السعدي (ت ١٩٥٦م)، الذي دعا في مقدمة تفسيره إلى بذل الجهد في تعلم القرآن وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إليه؛ فقد رأى السعدي أنّ بعض الباحثين أطل تفسيره، فخرج عن المقصود، فالقرآن سيق لهداية الخلق كلهم، والنظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته، وفهم المراد منه، وخاصة

(١) وكان الفراهي قد أهداه بضع رسائل في تفسير سور متفرقة من القرآن العزيز، كتب محمد رشيد رضا تقریظاً لها، «مجلة المنار» (١٣٥/١٢).

(٢) وقد سماه عمود السورة، أي الموضوع الرئيس فيها، فكل سورة لها موضوع معين تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها ترابطاً معنوياً محكماً، كما تكون مترابطة بما سبقها وما بعدها، وهو المنهاج الصحيح لتدبر القرآن كما يرى الفراهي، فمن فاته النظام فاته شيء كثير، فبه يتبين سمت الكلام وربط بعضه ببعض، وهو الفصل عند تضارب الأقوال، ينظر: الإمام عبدالحميد الفراهي، ومنهجه في تفسيره نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للدكتور محمد يوسف الشرجي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد (٢٠)، العدد (٢)، سنة ٢٠٠٤م، (٤٧١)، ومقدمة «تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان»، لعبد الحميد الفراهي، طبعة الدار الحميدية، الهند، ط ١، ٢٠٠٨م، (ص ١٥).

(٣) ينظر: الفراهي، عبدالحميد. تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان، طبعة الدار الحميدية، الهند، ط ١، ٢٠٠٨م، (ص ٢٧).

(٤) انظر على سبيل المثال تفسيره لسورة الشمس، (ص ٣٠٩-٣٣١).

إذا انضم معها علوم العربية على اختلاف أنواعها^(١).

تتضح من مقدمة الشيخ السعدي ملامح منهجه؛ وهو تفعيل السياق لتقريب معاني الآيات، وإبراز المعنى العام دون ذكر لاستطرادات لغوية أو خلافات فقهية، والبعد عن شرح الألفاظ اللغوية بغض النظر عن المراد منها، ولا يخلو تفسيره من لمحات تربوية لإصلاح النفوس والمجتمعات^(٢)، والأصل عنده في ذلك كله المعنى، فهو الرائد الحقيقي للمفسر، وهو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، وآراؤه هذه تتوافق مع الاتجاه الهدائي.

وقد أعرض رحمه الله عن المصطلحات النحوية والبيانبة واللغوية، وعلل ذلك بقوله: «ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود، للمعنى الذي ذكرت؛ ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم»^(٣).

ومن تتبع تفسيره يراه أعرض عن الروايات الإسرائيلية، وانتقدها بقوله: «وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية؛ فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها، على الدليل المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك، فالجزم كل الجزم، الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير»^(٤).

ويبدو جليا أن تفسير الشيخ السعدي تفسير مختصر، يلتقط الهدايات على اختلاف أنواعها، وهو بذلك يدعم منهجه النظري بالتطبيق العملي.

(١) السعدي، عبدالرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦هـ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق:

عبدالرحمن اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م. (ص ٣٠).

(٢) ينظر: السلمي، دلال، التجديد في التفسير في العصر الحديث، مفهومه وضوابطه واتجاهاته، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٤٣٥هـ، ٢٠١٤م، (ص ٩٢).

(٣) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ٣٠).

(٤) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ٦٠٥)، وينظر فيه أيضا: (ص ٢٩٥، ٦٠٢).

٣- سيد قطب (ت ١٩٦٦م)، له منهجه الخاص، فمنهجه حركي دعوي تربوي، أي «يركز على الدعوة والحركة، وعلى التربية والتركية، والجهاد والمجاهدة، ودعوة المسلمين للحركة بالقرآن، ومجاهدة الكافرين على أساسه، وتقديم دروس في الدعوة والجهاد والمجاهدة»^(١).

وهذا بلا شك يلتقي مع الاتجاه الهدائي في تلمس واقع الأمة، ووضع الحلول الناجعة لها باستقراء كتاب الله في ضوء الهدايات القرآنية التي تتناسب مع عصرنا ومستجداته، وهو ما يتجلى بقوله رحمه الله في مقدمة تفسيره: «وانتهيتُ من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم، أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون والفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله»^(٢).

وأرى أن ملامح التأثير بالمدرسة الإصلاحية عند سيد قطب واضحة^(٣)؛ فهو يلتزم بالوحدة الموضوعية للسورة، ويترك الإطناب فيما أبهمه القرآن، مع تركه للروايات الإسرائيلية في التفسير، وترك الاختلافات الفقهية، أو الإغراق في المسائل اللغوية، لكنه في جانب آخر يستطرد فيما تراه متكلفاً^(٤)، ونحن لا نرى تفسيره ينتمي إلى الاتجاه الهدائي، لكنه يتقاطع معه في جزئيات ليست بالقليلة، والله أعلم.

(١) الخالدي، تعريف الدارسين بمنهج المفسرين (ص ٥٦٨، ٦٠٦).

(٢) قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط ٣٤٤، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، (١٥/١)، وانظر حول هذا المعنى رضا، تفسير المنار (٢٦/١).

(٣) ويؤيد هذا التأثير، زهد، عصام العبد، معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب، مجلة جامعة الأقصى، غزة، المجلد الثامن، العدد الثاني، ربيع ثاني ١٤٢٥هـ، حزيران ٢٠٠٤م، (ص ٤٥)، وعده الرومي من أصحاب المنهج الاجتماعي مع تفسير المنار والمراغي، والرومي، فهد، بحوث في أصول التفسير ومنهجه، مكتبة التوبة، الرياض، ط ٤، ١٤١٩هـ، (ص ١٠٤).

(٤) ينظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٩٩٨/٣) وما بعدها.

ونسب بعض الباحثين لهذا الاتجاه عدّة مفسرين غيرهم؛ كالطاهر ابن عاشور^(١)، وأبي الأعلى المودودي^(٢)، والنورسي^(٣)، ومحمد دراز^(٤)، وهذا الرأي يجانب الصواب؛ فالطاهر ابن عاشور تفسيره واسع النطاق، تناول فيه التاريخ والجغرافيا والفلك والطبيعة والفلسفة فضلا عن العلوم الشرعية كعلم القراءات والفقهاء واللغة وغيرها كثير^(٥)، والمودودي تفسيره «يقدم الزاد للدعاة، ويدعو لإقامة المجتمع المسلم على منهج القرآن الكريم»^(٦)، فهم بلا شكّ يلتقون مع

(١) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (١٨٧٩-١٩٧٣م)، مولده ووفاته ودراسته بتونس، وعين رئيساً للمفتين المالكيين بها، وكان شيخاً لجامع الزيتونة وفروعه، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة، من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن، وغيرها. ينظر: الزركلي، الأعلام (١٧٣/٦-١٧٤).

(٢) الشيخ أبو الأعلى المودودي (١٩٠٣-١٩٧٩م) من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام في القارة الهندية، كاتب، صحافي، مجاهد، ولد في ولاية حيدر آباد، وبها نشأ وتعلم. وعمل في الصحافة، ثم أصدر مجلة (ترجمان القرآن)، وله مصنفات كثيرة، منها تفسير للقرآن، اسمه (تفهيم القرآن)، ولم يترجم للعربية إلا سور يسيرة منه، ينظر: نويهض، عادل، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط٣، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م. (٧٥٧/٢).

(٣) الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي (١٨٧٧-١٩٦٠م) ولد في قرية (نورس) في تركيا، عرف بقوة الحفظ، فلقب ببديع الزمان، مجاهد، عاش هموم أمته، يصدع بالحق، فألف (كليات رسائل النور)، وهي تفسير لمعاني القرآن الكريم. ومن مصنفاته (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز). ينظر: الكيلاني، جمال، والصميدعي، زياد، بديع الزمان سعيد النورسي، قراءة جديدة في فكره المستنير، دار الزنبقة، القاهرة، ط١، سنة ٢٠١٤م. (ص١٣).

(٤) الشيخ محمد بن عبد الله دراز (١٩٥٨-٢٠٠٠م) عالم، أديب ولد في قرية محلة دياي بمصر، حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، وأتم دراسته حتى حصل على شهادة الدكتوراه من السوربون، اشتغل بالتدريس في جامعة القاهرة. نال عضوية جماعة كبار العلماء. ومن مصنفاته (النبأ العظيم) وهو نظرات جديدة في القرآن. ينظر: كحالة، معجم المؤلفين (٢١٢/١٠-٢١٣).

(٥) ينظر: الحمد، محمد، التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، دار ابن خزيمة، الرياض، ط١، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م، (٣٩/١) وما بعدها.

(٦) القرلشي، اليف الدين ترابي، أبو أعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، رسالة ماجستير، =

الاتجاه الهدائي في نقطة محددة^(١)، ومن الظلم حصر جهودهم وإنجازاتهم في اتجاه معين، لذلك يعد التفسير الهدائي فكرة غالبية على ما سواها من أفكار، فربما يوافقها مفسر في موضع، ويخالفها في آخر حسب بيئته، ومعطيات عصره، فكل مفسر له أسلوبه الذي يتميز به عن غيره.

ولجامعة أم القرى الراحية والداعمة لكرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة موسعة، إذ أعد باحثوها^(٢) دراسة علمية توصل لموضوع الهدايات القرآنية، وتجمع شتات ما تفرق منها، لتكون باكورة موسوعية تجمع خلالها هدايات القرآن الكريم نظرياً؛ ومع أنّ فيها فائدة لا تُتكر، إلا أنها أسهبت في مواضع كثيرة حتى تشعبت مفاهيمها، واختلطت بالهدف الرئيس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض معالم هذا المنهج ما زالت قابلة للأخذ والرد والزيادة والتحوير.

وعليه فهذه النبذة التاريخية صالحة لتأسيس اتجاه هدائي من الجانب النظري، واضح المعالم، فتلك الدراسات لها فضل الريادة، ونلخص فيما يأتي بعض معالم هذا الاتجاه:

١- المقصد الحقيقي من التفسير الهدائي هو الاهتداء بالقرآن على وجه يدفع النفوس إلى

الاهتداء بهدى الله، وهو أشرف العلوم وذلك لسمو موضوعه، وعظم فائدته^(٣).

إشراف: أحمد أحمد غلوش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢-١٤٠٣هـ، (ص ٣٢٣).

(١) يقول المودودي في كتابه المبادئ الأساسية لفهم القرآن (ص ٣١): «القرآن أعلن أنه جاء لهداية النوع البشري بأجمعه»، وهي إشارة للهدايات القرآنية.

(٢) يتكون الفريق البحثي من، طه عابدين طه حمد رئيساً، وياسين بن حافظ قاري عضواً، وفخر الدين الزبير عضواً، وتمخضت باكورة هذا الفريق كتاباً عن الهدايات بعنوان: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٩/١).

(٣) ينظر: محمود، منهاج المفسرين (ص ٣١٠-٣١١)، وحسن أيوب، الحديث في علوم القرآن والحديث

=

٢- التفسير الهدائي يلتزم بالهداية المودعة في كلام الله تعالى من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق على وجه يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل، لنفوز بخير العاجلة والآجلة^(١).

٣- التفسير الهدائي يحقق الوحدة الموضوعية للتفسير، وذلك بارتباط كل آية بما قبلها وما بعدها^(٢)، وهذا يجعل صياغة الهداية متناسقة مع الهدف الرئيس، بعيدة عن تشتت الموضوع، فالقرينة «تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق من القول، وانفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته»^(٣).

٤- لما ابتعد كثير من الناس عن اللغة العربية، وصعب عليها فهما، اقتضى ذلك أن تكون عبارات التفسير الهدائي سهلة، خالية من الخلاف، يفهمها القارئ بمجرد أن يقرأها، أو السامع بمجرد سماعها^(٤)، فالهدايات جمهورها الناس كل الناس على اختلاف مداركهم، وتنوع بيئاتهم وأجناسهم.

٥- التفسير الهدائي يفسر القرآن بلغة العرب؛ أي حسب المعاني وقت نزوله، وأن يفهم

=

(ص١٣٥)، ورضا، تفسير المنار (٢٦/١).

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (٢٢/١)، والشريف، اتجاهات التجديد في القرآن الكريم (ص٣٠٩)، وطه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (١٢٦/١)، وحسن أيوب، الحديث في علوم القرآن والحديث (ص١٣٥).

(٢) ينظر: مسلم، مصطفى. مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، ط٤، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (ص٥٨)، ورضا، تفسير المنار (١٠/٢)، وزرزور، عدنان، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، دار الأعلام، الأردن، ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، (ص٤١٠).

(٣) رضا، تفسير المنار (٢٠/١).

(٤) ينظر: عبده، محمد. تفسير القرآن الكريم، جزء عم، الناشر: الجمعية العلمية الإسلامية، مطبعة مصر، ط٣، ١٣٤١هـ. (١٩/١).

اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر منه في القرآن تبعا لسياقاته^(١)، وذلك ليفهم

كتاب الله حسب مراد الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم.

٦- التفسير الهدائي يكشف عن بلاغة القرآن وإعجازه، ومعانيه ومرامييه^(٢)، ومع ذلك

فهو لا يسهب ببيان معاني الألفاظ وطرق الإعراب وأوجه القراءات، والنكت

البلاغية، وكل ما من شأنه أن يشتت الانتباه للهدف الرئيس، وهو الاهتداء بالقرآن،

بل يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة دون أن يتجاوز مقدار الحاجة^(٣).

٧- التفسير الهدائي لا يتأثر بمذهب من المذاهب، ولا يجعل القرآن تابعا لمذهب، فيؤول

القرآن بما يتفق معه، فالقرآن أصل، وتحاكم عنده الآراء والأفكار^(٤).

٨- التفسير الهدائي يقف موقف الناقد البصير من كل ما يشوه التفسير من الروايات

الإسرائيلية، أو الأفاصيص الخرافية المكذوبة، والأحاديث الموضوعية التي أساءت

لجمال القرآن، وجرأت الطاعنين عليه^(٥).

٩- أبعدت هذه المدرسة التفسير عن التأثير باصطلاحات العلوم والفنون، التي زجَّ بها في

التفسير دون حاجة إليها، وتناولت من ذلك ما اقتضته الضرورة^(٦).

١٠- التفسير الهدائي يتلمس مشاكل الأمة، والحلول الناجعة لها في ضوء الهدايات

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (٢٠/١).

(٢) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠٢/٢).

(٣) ينظر: الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم (ص ١٦٦)، والذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠٨/٢).

(٤) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠١/٢)، ورضا، تفسير المنار (٥٩/١)، وشحاته، علوم التفسير

(ص ٤٤).

(٥) ينظر: رضا، تفسير المنار (١٠-٨/١)، والذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠١/٢)، وعبد، تفسير القرآن

الكريم (جزء عم) (ص ٥٠-٥١).

(٦) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠٢/٢).

القرآنية التي تتناسب مع عصرنا ومستجداته^(١).

١١- يهتم التفسير الهدائي بتفسير القرآن بالقرآن، فهو المصدر الأول للتشريع، وعدم

الخوض في المبهمات من الأمور الغيبية، التي لا تعرف إلا بالنصوص الشرعية

الصحيحة، بل قررت مبدأ الإيمان بما جاء من ذلك مجملًا^(٢).

١٢- التفسير الهدائي يثبت نظريات العلم الصحيحة إن اقتضت الهداية ذلك بلغة معبرة

دون إيغال بتفاصيلها، وهو يُقَرَّب للناس لكتاب الله الخالد، الذي يساير التطور الزمني

والبشري، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها^(٣).

ومن يتتبع أقوال الدارسين في الاتجاه الهدائي يجد تبايناً بين الباحثين في مدلوله،

ومفهومه، والشروط اللازمة المتوافرة فيه، بل اختلفوا في التسمية، فبعضهم سماه الاتجاه الهدائي

وهم القلة، وأكثرهم الأدبي الاجتماعي، أو الإصلاحية، وينبغي أن نقرر ابتداءً أن الباحثين ليسوا

على قلب رجل واحد في تحديد معالمه؛ وسبب ذلك أنهم يدرسونه كنمط تفسيري تاريخي، لا

كمنهج مستقل، وبحثي هذا يحاول أن يضع حدًا فاصلاً في سبيل إنشاء اتجاه تفسيري هداية،

مستعيناً بالنشأة التاريخية، وأقوال الدارسين لهذا الاتجاه، أو على أقل تقدير أن يشعل جذوة

النقاش فيه لتكتمل معالمه، وهذه هي حدوده وضوابطه كما تبدو لي، وأسأله سبحانه التوفيق

(١) ينظر: طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٩/١)، والشريف، اتجاهات التجديد

(ص ٢٥٤)، وحلي، عبدالرحمن، مسيرة علم التفسير من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه

(التفسير ورجاله)، مجلة الدراسات القرآنية، عدد (١١) ١٤٣٣هـ. (٥٧٧). والخالدي، تعريف الدارسين

بمناهج المفسرين (ص ٥٦٨).

(٢) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠٢/٢)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

(٢/٨٥٨)، ورضا، تفسير المنار (١/٢٦٨).

(٣) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٠٢/٢).

والسداد:

أولاً: ينبغي الفصل بين أقوال المفسرين المُحدثين عن هذا الاتجاه نظرياً وعملياً، فنحن عندما ندعي أن الشيخ محمد رشيد رضا، من رواد هذا الاتجاه، فلا يعني هذا أن تُقبل كل آرائه واجتهاداته في تفسير المنار، فقد خالف النهج الذي أُلزم به نفسه في مقدمته عن الهدايات.

ثانياً: لا نستطيع الادعاء أن هناك تفسيراً خالصاً يمثل الاتجاه الهدائي؛ وذلك لعدم اتفاق الدارسين على معالم هذا الاتجاه، فهو ما زال في طور البحث والمدرسة، لكننا نقول هناك تفاسير أقرب ما تكون للاتجاه الهدائي، أو شرح هذه الآية في التفسير الفلاني تمثل الاتجاه الهدائي، فهذه الآية محل اهتمام من أصحاب هذا الاتجاه؛ فالحكمة ضالة المؤمن.

ثالثاً: قد يتداخل الاتجاه الهدائي مع غيره من مناهج التفسير؛ كالمناهج الاجتماعية، أو الإصلاحية، أو الحركية، أو الدعوية، وغيرها، فهذه كلها ميادين مشروعة للاتجاه الهدائي، شريطة أن يأخذ منها قدر الحاجة، ولا تكون هي الغالبة على تفسيره، فلا «يترك المفسر مناهج التفسير الأخرى التي يكتمل بها وضوح الحكم، وفهم الآية كالمأثور والسياق وأسباب النزول، بل يستفاد من ذلك، ويوظف في سبيل تقوية النهج المقاصدي الذي يرمي إليه بدون شذوذ أو خروج على المألوف، بل إن كل قول تفسيري يصب في فحوى الخطاب المقاصدي ينبغي أن يستدل به، وهذا ما نهجه الإمام محمد عبده، وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار، والذي سار عليه ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير»^(١)، ولذلك يمكن وصف الاتجاه الهدائي (بالاتجاه التكاملي).

(١) الأطرش، رضوان، وقائد، نشوان، الجذور التاريخية للتفسير المقاصدي للقرآن الكريم، مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، العدد الخاص الأول، ٢٠١١م، (ص١٩٨).

رابعاً: سأحاول أن أحدد أركان هذا الاتجاه، ليمتاز عن غيره، فيُعرف من شروطه وحدوده، وهي محاولة لتعزيز معالم هذا الاتجاه، ويظهر لي أن لهذا الاتجاه ثلاثة أركان، لا يصح وسم التفسير بالهدائي إلا إذا امتاز بها:

الركن الأول: الالتزام بالاختصار غير المخل المؤدي للمعنى، مع البعد عن الإسهاب في استخراج الهدايات المتعلقة بالآية؛ لأنَّ القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى للناس جميعاً، عالمهم وجاهلهم، وغنيهم وفقيرهم، فلا ينبغي أن تكون تلك الهدايات مشوبة بما يصرف الناس عن فهمها، بل نعتمد في استجلاء الهداية على كل سبيل كالاستشهاد بالأحاديث والآثار أو اللغة أو البلاغة أو النحو أو الإشارات العلمية،... وغيرها، شريطة أن تستخدم حسب الحاجة دون إفراط.

الركن الثاني: اعتماد لغة وعظية إيمانية مؤثرة، تدفع المتلقي للاهتمام بالقرآن الكريم، فيأتي بما أمر الله به، وينتهي عما نهى الله عنه؛ لأن الغاية الأسمى لكتاب الله هي اجتذاب الأرواح، وفتح القلوب، وقيادة النفوس إليه سبحانه، وخير الأساليب البلاغية لذلك هو أسلوب القرآن الكريم نفسه.

الركن الثالث: الاهتمام بالقرآن هو أسمى غاية، وأشرف وسيلة لعلاج واقع الأمة، ورسم منهاج حياتها على وجه يدفع عنها الزرع والضلال، ويقودها إلى الهدى والنور.

وهذه -كما تبدو لي- هي أهم الأركان التي ينبغي على المفسر انتهاجها حتى يوسم تفسيره بالتفسير الهدائي، وما عدا ذلك فهي شروط لا تعد ركائز أصيلة في الانتساب لهذا الاتجاه، لكن يستحسن للمفسر أن يعتمدها: كالوحدة الموضوعية، والبعد عن الخرافات والإسرائيليات، الربط بالواقع، البعد عن المصطلحات المتعلقة في الفنون الأخرى، وعدم إلزام القرآن بنحلة أو مذهب،... وغيرها، ولا نعني بالشروط أن المفسر يمكن أن يحتج بالخرافات الإسرائيلية، فهذا خطأ

منهجي لا يليق بالمفسر أن يقع به، ولكن إن أوردته على عُجالة محذرًا من الإسرائيليات فلا بأس بذلك، وهذه دعوة للباحثين أن يثروا النقاش حولها.

خامسًا: أدعو الدارسين لمناقشة هذه الأركان وتعزيزها حتى تكتمل معالم الاتجاه الهدائي من بين المناهج الأخرى.

سادسًا: أؤكد على ما ذكرته سابقًا أن تلخيص التفاسير القديمة وتهذيبها مما شابها من علوم مختلفة، يصيرها تفاسير هدائية خالصة، (كالهدايات في تفسير البغوي) أو (الهدايات العقدية في تفسير الشوكاني) أو (الهدايات الفقهية في تفسير القرطبي) وهكذا، وبذلك تحدد معالمه، ويقترّب هذا الاتجاه من الطبقة المدعوة، فالقرآن جاء للناس كل الناس، وفي الأرض كل الأرض، مهما اختلفت اللغات والأجناس.

سابعًا: الاتجاه الهدائي فرصة لدعوة غير المسلمين إلى الله تعالى، عن طريق إيصال الفكرة الرئيسة والهدف المراد بيانه.

فالقرآن هو سر رقي أمتنا وبركتها العظمى، واسترشاد تعاليمه، وفهم مراميه، وتقريب مفاهيمه على وجه يجتذب الأرواح إليه واجب شرعي منوط بالاتجاه الهدائي خاصة، كما أنّ إنقاذ العالم وإصلاح البشر هي أعظم مقاصد القرآن الذي هو من لدن حكيم خبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن هنا تكمن أهمية هذا الاتجاه وعظيم رسالته، والله المستعان.

المبحث الثاني

مفهوم الآيات الكونية في القرآن الكريم، وبواعث الهداية فيها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : الآيات الكونية لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني : بواعث الهداية في الآيات الكونية.

المطلب الأول الآيات الكونية لغة واصطلاحاً

سأبين في هذا المطلب معنى الآيات الكونية لغة واصطلاحاً، من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: الآيات الكونية لغة:

الآيات مفرداً آية، وهي: العلامة، والعبرة، والإمارة^(١).

والآية من القرآن: «هي طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها، طويلة كانت أو قصيرة»^(٢)، وقال ابن حمزة: من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية. وقال أبو بكر: سميت آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام^(٣). وقد وردت الآية في القرآن الكريم على معان منها: العلامة، آيات القرآن، معجزات الرسل، عبرة المعتبرين، الكتاب والبرهان، بمعنى الأمر والنهي^(٤).

الكون لغة: مصدر كان، وهو: الحدث، جمعها أكوان^(٥)، هذا المعنى ميثوث في معاجمنا

القديمة، وقد اكتسى معان جديدة تناولتها المعاجم الحديثة، ومن هذه المعاني^(٦):

- (الكون) عند علماء الفلك: هو جملة الموجودات التي لها مكان وزمان؛ كالأجرام.

(١) ينظر: ابن منظور، لسان العرب (٦٢/١٤)، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (١٢٢/٣٧).

(٢) الجرجاني، التعريفات (ص ٤١).

(٣) ينظر: الأنباري، محمد، الزاهر في معاني كلام الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة،

بيروت، لبنان، ط١، سنة ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م. (٧٦/١).

(٤) ينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز (٦٥/٢).

(٥) ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٦٩/٣٦).

(٦) ينظر: عمر وفريق عمل معه، معجم اللغة العربية المعاصرة (١٩٧٤/٣).

- (علم الكون): علم يبحث فيه عن العالم من حيث قوانينه الطبيعية التي يسير بمقتضاها.

- (نشأة الكون): علم يفسر كيفية نشأة الكون والأجرام السماوية.

- (وصف الكون): علم يبحث في مظهر الكون وتركيبه العام.

وفي الموسوعة العربية الميسرة «الكون: كل ما في الفضاء بما في ذلك مجرتنا، الطريق

اللبنية والمجرات الخارجية»^(١).

وبذلك فإنّ هناك تناغمًا في لفظة الكون قديمًا وحديثًا، فبينما يطلق المعنى القديم اللفظ على

كل حدث أو موجود، فإنّ المعنى الجديد قيده بالسماء وما تحويه من أجرام، «وما فيهن وما بين

ذلك من كل متحرك وساكن مما علمه الإنسان أو جهله»^(٢)، وهي كلها بلا شك من إحداهن خالق

قدير عزيز مهيمن جل شأنه.

الفرع الثاني: الآيات الكونية اصطلاحًا:

لم ترد في القرآن الكريم لفظة الكون، بل وردت مرادفات، ومن هذه المرادفات:

- العالم: أي أصناف الخلق^(٣)، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣]،

فأجابه موسى عليه السلام، قال تعالى عنه: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(١) مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط١، سنة

١٤٣١هـ، ٢٠١٠م. (ص ٢٧٩٧)، وينظر: عافية، محمد سميح، القرآن وعلوم الأرض، الناشر: الزهراء

للإعلام العربي، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، (ص ٢٥).

(٢) العبدالله، عبدالعزيز بن خلف، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل، مكتبة دار البيان، دمشق، ط١، ١٣٨٩هـ،

١٩٦٩م. (ص ٧٧).

(٣) ينظر: أثير الدين الأندلسي، محمد، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، المحقق: سمير المجذوب،

المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م. (ص ٢٢٨).

[الشعراء: ٢٤].

- الآفاق: وواحده: أفق، وهي النواحي من الأرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها^(١)، كقوله

تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، يقول

الماتريدي عن آفاق السماء: «رفع السماء مع غلظها وكثافتها وسعتها بلا سبب ولا تعليق من

أعلاها ولا عماد من أسفلها»^(٢)، وقال عطاء وابن زيد: «في الآفاق: يعني أقطار الأرض

والسّماء من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار والبحار والأمطار»^(٣).

- أقطار السماوات والأرض: أي جوانبها وأطرافها^(٤)، كقوله تعالى: ﴿يَمَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ

إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا نَنْفُذُوكَ إِلَّا لِسُلْطَانِنَا﴾ [الرحمن: ٣٣].

- ملكوت السماوات والأرض: قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ

اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٨٥]، قال

الضّحّاك: «الشمس والقمر والنجوم»، ورؤي عن مجاهد وسفيان نحو ذلك^(٥).

(١) ينظر: الفراهيدي، الخليل. كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،

ط بلا، سنة بلا. (٢٢٧/٥)، والراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب

القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، ط ١، ١٤١٢هـ. (ص ٧٩).

(٢) الماتريدي، محمد، تأويلات أهل السنة، وهو تفسيره، المحقق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت،

ط ١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (٩٩/٩).

(٣) الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: ٤٢٧هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام

أبي محمد بن عاشور، مراجعة: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ،

٢٠٠٢م، (٣٠٠/٨).

(٤) ينظر: البغوي، الحسين، معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)، دار طيبة للنشر والتوزيع،

الرياض، ط ٤، سنة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م. (٤٤٨ / ٧).

(٥) ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن، تفسير القرآن العظيم، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار

=

ويُلحظ أن هذه المصطلحات مع اتساع دلالة لفظها أحياناً لتشمل الأرض بما فيها فإنها تشمل السماء وما تحويها من أجرام سماوية.

تحتمل لفظة الآيات الكونية معنيين:

الأول: هي الآيات القرآنية التي تحدثت عن الكون، ولم يُعرفها كثير من العلماء لوضوح دلالتها، وانصبت تعريفاتهم على التفسير العلمي للقرآن^(١).

الثاني: هي الآيات والمعجزات التي خلقها الله في الكون، ليعرف الناس بها خالقهم، وهذا قد تناوله بعض العلماء بالتعريف.

وقد عرف بعض العلماء الآيات الكونية -على المعني الثاني- عدة تعريفات:

- عرفها عبد المجيد الزنداني: «بأنها العلامات الثابتة في السماوات والأرض الدالة على الخالق، وبعض صفاته لمن يشاهد ببصره ويتفكر بعقله في صفحات الوجود»^(٢).

وعرف الشنقيطي الآية الكونية القدرية: «هي العلامة التي نصبها الله كوناً وقدرًا ليبين بها لخالقه أنه الرب وحده، والمعبود وحده؛ كلفه الحب من السنبُل، والنوى عن النخل، وكإتيانه

مصطفى الباز، السعودية، ط٣، ١٤١٩هـ. (١٦٢٤/٥).

(١) والتفسير العلمي: «هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي، على وجه يظهر به إعجاز القرآن، يدل على مصدره، وصلاحيته لكل زمان ومكان» انظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٥٤٩/٢). وإبراهيم، محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية للطباعة، دط، دن، (ص٤٤).

(٢) الزنداني، عبد المجيد، جامعة الإيمان، عنوان المحاضرة (أهمية آيات الله في الكون والأنفس)، ندوة تقوية الإيمان وزيادته من براهين الإيمان بالله آيات الله في الكون والأنفس)، ندوة الإيمان الأولى بتاريخ:

١٤٢٥هـ، (١/١٤١)، موقع الجامعة الإلكتروني: (<http://www.jameataleman.org>).

بالليل بدل النهار، والنهار بدل الليل، وتسخير الشمس والقمر، وخلقه النجوم ليهتدى بها»^(١).

- وعرفها الشعراوي: «الآيات الكونية التي تثبت قدرة الله، وتلفت إلى حكمة الخالق -

عَزَّ وَجَلَّ - كالليل والنهار والشمس والقمر»^(٢).

- عرفها أبو بكر الجزائري: «هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله

تعالى فكان وذلك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات»^(٣).

ونلاحظ من التعريفات السابقة أنَّ المعنى الثاني يتسع ليشمل المخلوقات في الأرض

والسماء، وهذا يوسع حقل البحث والدرس في هذه الأطروحة، كما أنَّ رسالتي هذه تُعنى

بالمعنيين معاً، أي الآيات الكونية المسطورة والمنظورة، وقد عرفهما معاً الزحيلي: الآيات

الكونية: «هي المتعلقة بالكون الدالة على وجوب النظر والتأمل، كإبداع السموات والأرض

وخلق الإنسان والحيوان والنبات»^(٤).

ولذلك سأحدد مسار البحث في هذه الأطروحة بما أوجده الله سبحانه وتعالى في العالم

العلوي، وسخره للإنسان، وورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى لفظاً صريحاً أو تلميحاً

(١) الطويان، عبد العزيز، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م، (١/١٣١).

(٢) الشعراوي، محمد متولي، خواطر حول القرآن الكريم (تفسير الشعراوي)، راجعه وخرج أحاديثه: أحمد عمر هاشم، أخبار اليوم، القاهرة، د.ط، ١٩٩١م، (١٨/١١١٢٤).

(٣) أبو بكر الجزائري، جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٥، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م. (١/١٤١)، وينظر: العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (المتوفى : ١٤٢١هـ)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن، دار الثريا، الطبعة: الأخيرة، ١٤١٣هـ، (١٠/٩٠٦).

(٤) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٤٢٢هـ، (٢/١٧٠٠).

بإشارة موحية.

وبذلك يكون مدار بحثي في كل ما يتعلق بالعالم العلوي، من سماء، وأجرام سماوية عامة، والشمس والقمر خاصة، ومداراتها، وطبيعة خلقها، مما امتنَّ الله به على عباده، وورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في القرآن الكريم «أكثر من ألف آية صريحة تتحدث عن الكون ومكوناته وظواهره، بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة»^(١). وسأتناول هذه الآيات في رسالتي هذه عن الهدايات في الآيات الكونية، علماً بأنها تنقسم من حيث العينية إلى نوعين^(٢):

الأول: أعيان ظاهرة: كالشمس والقمر والنجوم ... وغيرها.

الثاني: أعراض ظاهرة: كتعاقب الليل والنهار، وحركة الأفلاك والشهب، وغيرها.

(١) النجار، زغول، السماء في القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط٣، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، (ص٣٠).

(٢) ينظر: القزويني، زكريا، عجائب المخلوقات والحيوانات وخرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص١٤). والوعلان، عبدالمجيد، الآيات الكونية دراسة عقديّة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٣٢هـ، ١٤٣٣هـ، (ص٢٦).

المطلب الثاني

بواعث الهداية في الآيات الكونية

يدعونا كتاب الله سبحانه وتعالى للتأمل فيما يحيط بنا من آيات وبراهين تؤكد جميعها على مبادئ الإسلام العليا أصولها وفروعها، ولا شك بأن للآيات الكونية علاقة بالهدايات القرآنية، بل هي باعثة حقيقي للوقوف على هذه الهدايات القرآنية التي تتبر سبيل السائرين، فالآيات الكونية باعثة من بواعث الهداية، وهذه بعض منها:

أولاً: الآيات الكونية باعثة للإيمان بالله وأسمائه وصفاته^(١):

إن التفكير في ملكوت هذا الكون الفسيح وما حواه من جليل صنعة الله يقود أولي الأبواب إلى غايتين رئيسيتين^(٢):

الأولى: أن الله هو الخالق العظيم المدبر الواحد الأحد الفرد الصمد الحكيم الخبير، وهذا التوحيد يقودنا إلى عبادة الله؛ فلا دعاء ولا صلاة ولا ذبح ولا خوف ولا رجاء، ... إلا الله وحده، لذلك جاءت مسائل الإيمان ممتزجة بالآيات الكونية، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَصْرَفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝﴾ [البقرة: ١٦٣-١٦٤]، فالدلالة على

(١) ذكر الرازي ثماني دلائل يُستدل بها على وجوده سبحانه، وعلى توحيده ونفي الأضداد والأنداد، ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، المعروف بالتفسير الكبير (٤/١٥٤).

(٢) ينظر: الشرفاوي، محمد، القرآن والكون، مكتبة الزهراء، القاهرة، د.ط، د.ت. (ص ٨).

خالق «موجد قادر حكيم، يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته»^(١) هو الهدف الأسمى، فكل ما يحيط بنا من سموات وأرض وبحار وأفلاك دالٌّ على عظمته سبحانه، ولا يتحصل هذا التعظيم إلا بعبادته تقديس أسماؤه، يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١]، فثمره هذا التفكير قادتهم إلى سعادتهم الأبدية، فذلت أعناقهم لربهم بالدعاء والعبادة، قال الله تعالى عنهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۗ﴾ [١١٢] رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ ۗ رَبَّنَا وَعَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۗ﴾ [آل عمران: ١٩٢-١٩٤].

الثانية: التعرف على سنن الله الكونية؛ فيسخرها الإنسان لنفعه، ويوظفها في تنمية حضارته، وتنمية تقدمه، وهذا التسخير لا تكتمل معالمه إلا بالبحث والنظر والتأمل في آفاق الكون والأنفس، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۗ﴾ [الروم: ٨]، وهذه الآية فيها دعوة لمكذبي رسل الله ولفائه، لأن ينظروا في أنفسهم، فإن فيها آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، ومن غير اللائق أن يتركهم سدى مهملين لا يُنّهون ولا

(١) البيضاوي، عبدالله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ. (١١٧/١).

يُؤْمَرُونَ، وَلَا يَثَابُونَ وَلَا يُعَاقِبُونَ^(١).

ثانياً: الآيات الكونية صبغة إيمانية تلامس الفطرة:

جاءت الآيات الكونية تحرك كوامن الفطرة، يقول تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾^(٢) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿[الطور: ٣٥-٣٦]، وتحته حثاً على إدراك هذا الإبداع؛ من أرض وسماء، وليل ونهار، وشمس وقمر، وسحب وكواكب، فجاء نداء الفطرة مذكراً بتلك القدرة في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ﴾^(٣) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ نُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَرْوَاحٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِئْزِرْهُمْ ﴿[الزمر: ٥-٦].

والآيات الكونية تخاطب العقل، وهي أيضاً صبغة ربانية تمازج الفطرة، وتدعوها للإيمان، فالفطرة هي نفس ما تقتضيه أدلة العقل والشرع^(٤)، فدلالته السليمة على وجود الله هادية إلى الإيمان ما لم تحرفه الشياطين عن هذه السمة الربانية، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥) [الروم: ٣٠]، ولا أدل على تلك الفطرة من ذلك الأعرابي الذي سئل: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات

(١) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن (ص ٦٣٧).

(٢) ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، المعروف بالتفسير الكبير (٧٥/٤).

فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير^(١)؟

ثالثاً: الآيات الكونية من سبل الدعوة وهداية الناس:

وردَ في القرآن الكريم «إشارات علمية سيقَّت مساق الهداية، فالتلقيح في النبات: ذاتي وخطي، والذاتي: ما اشتملت زهرته على عضوي التذكير والتأنيث، والخطي: هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث كالنخيل، فيكون التلقيح بالنقل. ومن وسائل ذلك الرياح، وجاء في هذا قول الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، والأوكسجين ضروري لتنفس الإنسان، ويقل في طبقات الجو العليا، فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]».

وقد تجلت حكمته سبحانه أن يحتدم الحق والباطل في كل عصر ومصر، والقرآن كتاب الله الخاتم، يخاطب عقول البشر تبعاً لتدرجهم الفكري ونموهم العلمي، ولا شك بأن تدبر الآيات الكونية وما حوته من إعجاز علمي تثير في المسلمين دوافع إيمانية، فترغبهم على البحث والاكتشافات، وبذلك يغدو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من أهم العوامل الإيمانية للدعوة إلى الله، بل هو سلاح عصري يقود معركتنا ضد الإلحاد، وبذلك تتجدد أساليب الدعوة الإسلامية، وتقوم بها الحجة على الخلق مهما اختلفت لغاتهم وأجناسهم لما أدركوه فيه من إعجاز علمي يتناسب مع ما ألفوه من اكتشافات علمية^(٢).

(١) ينظر: الألويسي، روح المعاني (٢١٨/١٣).

(٢) ينظر: النجار، زغلول، الأرض في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (ص١٦)، والقطان، مناخ، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط٣، ١٤٢١هـ،

=

ففي كل عصر لغته الخاصة التي تميزه، ونحن في عصر العلم والمعرفة، فأراد الله أن يكون لهذا الكتاب وما فيه من حقائق علمية أو إشارات معرفية سبيل هداية لمعرفة الحق والانتظام فيه، أو إلزام حجة لكل متشكك فيه، وهذا كله يضيف قبولاً عقلياً على القبول الإيماني الراسخ، ولاشك بأن القبولين معاً أدعى للالتزام من قبول واحد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإعجاز العلمي يزيد من ثقة المؤمنين بإيمانهم فيحميهم من الافتتان بالحضارة المادية المعاصرة^(١).

رابعاً: الآيات الكونية باعث من بواعث الحث على العلم والمعرفة^(٢):

إبداع هذا الكون وانسجامه في نظام متناسق بديع مدعاة للعلماء للوقوف على أسرار الكون، وتبين حكمة الخالق في تدبيره، «ومن هنا جاءت الإشارات الكونية في القرآن الكريم بصيغة مجملة، يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل تلك المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية»^(٣)، ولما كانت النفس تواقفة لمعرفة أسرار هذا الكون دعاهم الله عز وجل للتأمل والتفكر في آيات كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ [يوسف: ١٠٥-١٠٦]، ويقول تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

=

٢٠٠٠م، (ص ٢٨٠).

- (١) ينظر: صالح، سعد الدين السيد، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط ٢، ١٩٩٣م، (ص ١٦٣ و ١٧٤ و ١٧٦)، وعطية، محمد، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٣٢هـ، ٢٠١٢م، (ص ٢٨).
- (٢) ينظر: الخطيب، عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، (١٣/٥١١).
- (٣) النجار، السماء في القرآن (ص ٣٧).

﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ بَصْرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ لق:

[٨-٦].

والذي يظهر أنّ هذه الدعوة هي التي فتحت للمسلمين آفاق العلم التجريبي التطبيقي الذي ضلت عنه الأمم قبلها، «فبهذه الأصول الاعتقادية والتوجهات القرآنية عرف المسلمون المناهج العلمية الصحيحة بما فيها المنهج التجريبي، وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية المكتوب»^(١).

خامساً: الآيات الكونية سبيل للتوسع في فهم هداية القرآن الكريم:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

[العنكبوت: ٤٤]، وقال الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي

صَلَلِ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ [لقمان: ١١].

هاتان الآياتان نموذج للتنوع أساليب الإقناع في القرآن الكريم أسلوباً ومضموناً، لتبرهن على حقيقة هذا الدين، وهذا التنوع من شأنه أن يثبت الإيمان ويقويه، وينفي دواعي الشرك هذا من جهة، ومن جهة أخرى ستدعم المعارف العلمية تفسير الآيات، فتبدو أكثر وضوحاً، وأدلاً على هدايات القرآن التي هي هدف رئيس للتفسير، «فالإشارات العلمية التي وردت به جاءت في مقام الإرشاد والموعظة لا في مقام البيان العلمي بمفهومه المحدد، وأن تلك الإشارات على كثرتها جاءت في أغلب الأحيان مجملة، وذلك بهدف توجيه الإنسان إلى التفكير والتدبر وإمعان النظر في خلق الله، لا بهدف الإخبار العلمي المباشر»^(٢).

(١) الدسوقي، فاروق، الإسلام والعلم التجريبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الخاني، الرياض، ط١،

١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م. (ص ١٦٨)، وينظر: الشرقاوي، القرآن والكون (ص ٢٢، ١٨، ١٧).

(٢) النجار، السماء في القرآن (ص ٣٨).

سادسا: الآيات الكونية دليل على تكريم الله سبحانه للإنسان على المخلوقات:

صرحت الآيات القرآنية بتكريم الإنسان على غيره، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]، ثم كرّمه مرة أخرى بتسخير ما في هذا الكون له، وطلب منا أن نتأمله ونفقهه ونتفكر في حكمة خلقه يقول تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ١٣]، «فهذا الانتظام والاطراد في سنن الكون وظواهره هو من وسائل تسخير الكون للإنسان»^(١)، وقد كرّم الله الإنسان بالعقل لينتفع به، ولا انتفاع إلا بمعرفة فائدة كل مخلوق، ولا تتحقق الفائدة إلا بمعرفة حقائقها تفصيلا، فمعرفة الحقيقة ترشد إلى مواطن الانتفاع^(٢).

والإنسان يتلمس هذا التكريم في أسمى معانيه عندما يرى عظمة هذا الكون ودقة صنعه، ثم يرى ضعفه وعجزه أمام هذا الكون الشاسع، وهو دليل لا يمثل ذرة من عظمة هذا الخلق، فيزداد إيمانا بمنة خالقه عليه؛ «فهو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه الحياة بكل ما فيها من حركة ونشاط، وهو موضع الرسائل السماوية ودعوات الإصلاح على مر العصور والأزمان»^(٣).

سابعا: الآيات الكونية باعث لبني آدم للتخلص من الخرافة:

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٢]، هذه الآية

(١) النجار، الأرض في القرآن الكريم (ص ١٨).

(٢) ينظر: الشرقاوي، القرآن والكون (ص ٢٤).

(٣) عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم (ص ٦٢) بتصرف يسير.

ومثيلاتها من الآيات الكونية حررت عقل الإنسان من سلطان الخرافة، فدعته في آيات القرآن الكريم إلى النظر والتأمل؛ كتسخير الكون بأرضه وسماؤه وبحاره وأشجاره، على خلاف المجتمع الأوروبي الذي جمد على العلوم اليونانية، فمناهجهم العلمية العقيمة أدت بهم إلى الجمود والتخلف أكثر من عشرين قرناً حتى العصر الحديث، ففي ثلاثة قرون ونيف تقدموا علمياً وتكنولوجياً بدرجة فائقة، ويمكن القول باطمئنان أن وصولهم إلى المنهج العلمي الصحيح المستقى من المنهج التجريبي الإسلامي قادهم إلى التفوق الحضاري التكنولوجي الحديث^(١).

والمنهج التجريبي الإسلامي مستقى من عقيدته الصافية التي هي ربانية التوجه، صحيحة الفكر، واضحة المعالم، فقادته الأمة إلى منهج صحيح في النظر للكون والمخلوقات، ويشهد لذلك كله تاريخ الحضارات، فكل أمة دانته بعقائد وثنية مادية كافرة سارت على منهج يحقق مآرب تلك العقيدة^(٢)، فالفرد يكتسب أفكاره وتصوراته وتفسيراته للكون والحياة من دينه وبيئته واعتقاده، ويتغير هذا المفهوم من عقيدة لأخرى، وهذا بالضرورة يستتبع تغيير المنهج تبعاً لذلك^(٣).

(١) ينظر: الدسوقي، الإسلام والعلم التجريبي (ص ٢٣-٢٤)، ورسول، برتراند، النظرة العلمية، ترجمة: عثمان نويه، دار المدى، دمشق، ط ١، ٢٠٠٨م. (ص ١٦)، وشوشه، علي توفيق، القرآن والعلم، مجموعة مقالات لمجلة الرسالة تحت عنوان النظريات العلمية في القرآن (الرسالة الأولى)، القاهرة، ١٣٦١هـ، ١٩٤٢م، (ص ٨)، والمبارك، محمد، الإسلام والفكر العلمي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م. (ص ١٢٤).

(٢) كان اليونانيون أكبر صانعي الأسطورة، ومن خرافاتهم تعليلهم حمرة الشفق بالحرب بين الآلهة، ينظر: المبارك، الإسلام والفكر العلمي (ص ١١١)، وكورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ترجمة: سهى الطريحي، دار نينوى، دمشق، ط ١، ١٤٣٠هـ، ٢٠١٠م. (ص ١٢٧).

(٣) ينظر: الدسوقي، الإسلام والعلم التجريبي (ص ١٧).

المبحث الثالث

المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي

وفيه تمهيد وسبعة مطالب:

تمهيد

المطلب الأول : الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي.

المطلب الثاني : تفسير المنار لمحمد رشيد رضا.

المطلب الثالث : مجالس التذكير لابن باديس.

المطلب الرابع : في ظلال القرآن لسيد قطب.

المطلب الخامس : خواطر حول القرآن الكريم للشعراوي.

المطلب السادس : التفسير المنير لوهبة زحيلي.

المطلب السابع : أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري.

تمهيد

وقفتُ في هذا المبحث على نماذج متنوعة من التفاسير قديماً وحديثاً لتلمس الهدايات القرآنية، وغني عن الذكر أنها لا تمثل الاتجاه الهدائي بشكل خالص، لكنني أنقني منها ما يتوافق مع الاتجاه الهدائي، ومنهجي في ذلك هو التعريف بمؤلفيها، وما تميزت به تفاسيرهم من هدايات على اختلاف أنواعها، مع ضرب أمثلة عملية، وذلك كله من خلال إيضاحات مختصرة، وإشارات سريعة ولمحات خاطفة.

المطلب الأول

الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي

تتجلى معالم هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: نبذة عن حياة المؤلف^(١):

هو عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي (٨٤٩هـ-٩١١هـ)، نشأ يتيماً، فحفظ القرآن دون الثامنة، وشرع في الاشتغال بالعلم، وأجازته أكابر علماء عصره، بلغ مشايخه في الرواية سماعاً وإجازة مائة وخمسين، وتجاوزت مصنفاته الثلاثمائة مصنف، يقول عن نفسه: «رزقت التبخر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبدیع؛ على طريقة العرب والبلغاء»^(٢).

الفرع الثاني: منهجه في تفسيره الإكليل:

منهج السيوطي في الإكليل هو أن ينتقي آية أو آيات ثم يستنبط الأحكام والفوائد منها، فلم يفسر سورة كاملة أو يستنبط من كل آياتها، وهناك سور لم يفسرها كالحاقة والنازعات^(٣) ...

(١) ينظر في ترجمته: السيوطي، عبدالرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط١، ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م، (٣٣٥/١) وما بعدها، والشوكاني، محمد، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت، (٣٢٨/١)، والقنوجي، محمد صديق، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، (٣٤٢/١).

(٢) السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (٣٣٨/١).

(٣) ينظر: الغامدي، رياض، منهج الإمام السيوطي في الاستنباط من خلال كتابه الإكليل في استنباط التنزيل دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير، إشراف خالد الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م، (ص٧٤).

وغيرها، يفسر القرآن بالقرآن، وهو قليل^(١)، ويفسر القرآن بالسنة النبوية، وهو كثير^(٢)، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة^(٣)، والتابعين^(٤)، ويحتج بأقوال المفسرين والعلماء، وينسب الأقوال إلى أصحابها^(٥)، اعتمد مؤلفه فيه على الاستنباط كما يظهر من عنوان الكتاب، والاستنباط هو: «استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما يفيد من العموم أو الخصوص، أو الإطلاق أو التقييد، أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقاً إلى استخراج الدليل منه»^(٦)، وقد اعتنى المفسرون بهذا التفسير، فاحتج به القاسمي بشكل لافت للنظر في تفسيره مما يدل على أهمية هذا الكتاب، وعظيم فضله وأثره^(٧).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره هذا مع أمثلة عملية:

من خصائص تفسيره الهدائي:

الأول: تفسيره مختصر العبارة، ومهذب المقاصد، ومحرر المسالك، أورد فيه مؤلفه كل ما

(١) ينظر: السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٧٣).

(٢) المصدر السابق (ص ٤٢، ٢١٧).

(٣) المصدر السابق (ص ١٨١، ٢٠٢).

(٤) المصدر السابق (١٨٦، ٢٣٢).

(٥) المصدر السابق (ص ٩٩، ٢٠٣).

(٦) الشوكاني، محمد. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ، (٩٨ / ٢).

وينظر: الجصاص، أحمد. أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق قحماوي، دار إحياء التراث العربي،

بيروت، ط بلا، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م، (١٨٣/٣).

(٧) ينظر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٣٨٧/٧)، والقاسمي، محاسن

التأويل (٣٠٨/٢)، والشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة،

بيروت، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، (٤٢٧/٢)، والزحيلي، التفسير المنير (٤٦/٨).

استنبط من القرآن من مسألة فقهية أو اعتقادية، أو سوى ذلك^(١).

ومثاله على الاختصار: قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج:

١٩]: «فيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعده»^(٢).

الثاني: تنوعت استنباطات المؤلف بين الاستنباطات العقدية، والفقهية، والنحوية، والدعوية

والتربوية، وغيرها.

ومثاله: - (هداية عقدية): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاحة: ٤]:

«فيه إثبات المعاد»^(٣).

- (هداية فقهية): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّذُقْتُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ

مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ قَرْوٍ وَدُمِّ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِيِّينَ﴾ [النحل: ٦٦]: «استدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة

شربه»^(٤).

- (هداية نحوية): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾

[العنكبوت: ١٤]: «فيه رد على من قال لا يستثنى من العدد عقد صحيح»^(٥).

- (هداية دعوية): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل:

(١) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٠).

(٢) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٧٣).

(٣) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٥).

(٤) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ١٦٣).

(٥) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٠٥).

١٢٥]: «فيه الحث على الانصاف في المناظرة وإتباع الحق»^(١).

وأحظ مما سبق استخلاصه رحمه الله لمسائل علمية متعددة في العقيدة والفقه وغيرها دون إسهاب، وهذا ما يسعى إليه الاتجاه الهدائي.

الثالث: يستدل بأسباب النزول أو بعض القراءات القرآنية^(٢)، كلما اقتضت الحاجة^(٣).

ومثاله: - (احتجابه بأسباب النزول): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاً

وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]: «عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ﴿وَالَّذِينَ

يؤْتُونَ مَاءً آتَاً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً﴾ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: «لا ولكنه

الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه»^(٤)»^(٥).

- (احتجابه بالقراءات): قال السيوطي عند قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]: «قرئ بالنصب والجر؛ فالأولى للغسل، والثانية لمسح الخف؛ لأن

تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات»^(٦).

(١) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ١٦٥).

(٢) المصدر السابق (ص ٥١، ١٠٩).

(٣) المصدر السابق (ص ٧٤، ١٣٢).

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سورة المؤمنون (٣٢٧/٥-٣٢٨) الحديث رقم (٣١٧٥)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب التوقي على العمل (١٤٠٤/٢) الحديث رقم (٤١٩٨)، والإمام أحمد في مسنده (١٥٦/٤٢) الحديث رقم (٢٥٢٦٣)، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المؤمنون (٤٢٧/٢) الحديث رقم (٣٤٨٦)، وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرک.

(٥) السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ١٨٦).

(٦) الإكليل في استنباط التنزيل (ص ١٠٩).

وألحظ أنّ السيوطي رحمه الله مع احتجابه بالروايات والقراءات لم ينشغل عن الفكرة الرئيسية وهي الهداية، بل يأخذ منها ما يغذي المعنى ويقويه.

هذا التفسير مختصر يتناول هدايات القرآن بوضوح بين، وجاءت هذه الهدايات متنوعة ما بين هدايات عقديّة وفقهيّة ولغويّة...، وهذا يدل على سعة اطلاعه وتبحره في العلوم من جهة أخرى، ومن جهة أخرى نتلمس فيه بعض سمات الاتجاه الهدائي.

المطلب الثاني

تفسير المنار لمحمد رشيد رضا

أبين في هذا المطلب معالم هذا التفسير من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

هو محمد رشيد بن علي رضا البغدادي الأصل، الحسيني النسب (١٨٦٥-١٩٣٥م)، ولد ونشأ وتعلم في القلمون ثم طرابلس وبيروت، نظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف. رحل إلى مصر، وتلمذ على يد الشيخ محمد عبده، وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد، وأصدر مجلة المنار لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، توفي في مصر، ودفن بالقاهرة^(١).

الفرع الثاني: بدايات هذا التفسير ومنهج مؤلفه فيه:

بدأت فكرة هذا التفسير؛ عندما اقترح محمد رشيد رضا على شيخه الشيخ محمد عبده أن يكتب تفسيراً على غرار مقالاته في العروة الوثقى، فما زال يعاوده حتى أقنعه، فبدأ به من أول القرآن حتى بلغ قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ [النساء: ١٢٦]، وهذا القسم الذي فسره الشيخ محمد عبده في دروسه أخذه عنه وصاغه بأسلوبه محمد رشيد، ثم بدأ بتفسير ما بقي من القرآن حتى وافاه الأجل^(٢)، وبلغ في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣].

(١) ينظر: عبد الوهاب، عبدالرحمن بن عبداللطيف. مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار اليمامة، الرياض، ط١،

١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م. (٤٢٢/٢).

(٢) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٤٢٣/٢)، والخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين (ص ٥٧٢).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية:

ومن خصائص تفسيره المتعلقة بالهدايات:

الأول: غايته من التفسير هو فهم القرآن، ومعرفة أهدافه وأغراضه والاهتداء بها^(١).

الثاني: بُعد التفسير عما يشغل قارئه عن مقاصد القرآن العالوية، والهداية السامية، عن

الخلافات الفقهية، والاستطرادات اللغوية، والبلاغية،... وغيرها^(٢).

الثالث: القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتها، «فالقرآن أصل،

تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلاً، والقرآن هو الذي يحمل

عليها»^(٣).

وهذا مثال يبين خصائص مدرسة المنار في تعزيز الاتجاه الهدائي؛ يقول تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا

مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ^ط وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِأَبْلِ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ^ع وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ^ط

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ^ع وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ^ع وَيَتَعَلَّمُونَ

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ^ع وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلِيَسَّ مَا شَرَوْا بِهِ^ع

أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٠٢﴾

ومن ملامح الاتجاه الهدائي في تفسيره لهذه الآية ما يأتي:

(١) ينظر: منيع، مناهج المفسرين (ص ٣١٧)، وكفاي، والشريف، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات (ص ٣٤٧).

(٢) ينظر: رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٨/١).

(٣) المصدر السابق (١/٥٩)، وينظر: كفاي، والشريف، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات (ص ٣٤٨).

- عدم الخروج عن موضوع السحر وما يتعلق به، فقد ركز في تفسيره على الفكرة الرئيسية، وسخر شواهد كلها لإبراز ما في الآية من هدايات، لتزكية النفوس والعقول، وهو ما يعرف بالوحدة الموضوعية، مع ربطها بما سبقها.

- نقل الشيخ رشيد رضا افتراءات بني إسرائيل، وهي: زعمهم أن ملك سليمان قائم على السحر، ودفنه تحت كرسيه، وقد أضاع خاتم ملكه، فوقع في يد آخر، وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام ... إلى آخر دجلهم وافتراءاتهم، ثم نفاها بقوله: «ولا شك أن ما قالوه على سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب، افتراه أهل الأهواء وقد قصه الله تعالى علينا؛ لنعبر بما افتراه هؤلاء الناس على الأنبياء»^(١).

- يعلق الشيخ رشيد رضا على مثل هذه الافتراءات بإسهاب، ويربطها بواقع المسلمين، فقال: «وإنك لترى دجاجة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساما وعزائم، ويخطون خطوطا وطلاسم، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده، ويزعمون أنها تقي حاملها من اعتداء الجن ومس العفاريت، ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئا من ذلك، وكان في أيام حدائته يصدق به ويعتقد فائدته...»^(٢).

- ثم نقل رشيد رضا عن شيخه محمد عبده الفائدة من القصص القرآني، بقوله: «إن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين، وإنه ليحكى من عقائدهم الحق والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ومن عاداتهم النافع والضار، لأجل الموعظة والاعتبار، ...»^(٣).

- ثم يذكر معنى السحر لغة ويحتج بالآيات والأحاديث عليه وأقوال العلماء، ثم يستخلص

(١) رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/٣٢٩).

(٢) المصدر السابق نفسه.

(٣) المصدر السابق (١/٣٣٠).

أن: «مجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة، وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون»، ومع احتجابه باللغة والآيات والأحاديث نجد المفسر لم يخرج عن الوحدة الموضوعية، وبقي السياق متصلًا، لا انقطاع فيه.

- من خصائص التفسير عند هذه المدرسة، عدم الإسهاب فيما أجمله القرآن، يقول محمد عبده في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هُنُوتَ وَمُرُوتَ﴾ «فأجمل بهذه العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها، كما أجمل في ذكر تعليم السحر، فلم يذكر ما هو، أشعوذة وتخييل، أم خواص طبيعية، وتأثيرات نفسية؟ وهذا ضرب من الإعجاز انفرد به القرآن...»^(١).

- تعدد القراءات في الكلمة، وتوجيهها لخدمة الفكرة، يقول الشيخ رشيد رضا: «في (الملكين) قراءتان، فتح اللام وكسرها، فالأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة ابن عباس والحسن وأبي الأسود والضحاك^(٢)، وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر، ويؤيده ما قيل إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام...»^(٣).

- أكد المفسر على الهدايات العقدية؛ بأنَّ السحر لا خير فيه؛ «ولو علم الله أن الخير لنا في بيان ذلك، لبينه كما قلناه في مثله مراراً»^(٤)، لكنه سبحانه وتعالى «لم يهمل ما يتعلق بالعقائد وبيان الحق فيها؛ ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم: ﴿وَمَا هُمْ بِضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ أي: أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي ربط الله بها المسببات، فهم يفعلون بها

(١) رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/٣٣١).

(٢) ينظر: الهُدَي، يوسف بن علي، أبو القاسم (المتوفى: ٤٦٥هـ)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، المحقق: جمال الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م. (ص٤٩٠).

(٣) رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/٣٣٢).

(٤) المصدر السابق (١/٣٣٤).

ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر، ... وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الأول من مقاصد الدين، فالقرآن لا يترك بيانه عند الحاجة بل يبينه عند كل مناسبة»، ثم يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾، يتابع الشيخ بقوله: «أي أنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله بما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصولين إلى سعادة الدنيا والآخرة، فليس له نصيب في نعيم الآخرة»^(١).

- ثم يفصل الشيخ واقع الأمة من وحي الآية: ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، بعد أن وقع فيها بنو إسرائيل، بقوله: «وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل التأويلات؛ حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة، وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا، وترى هذه الحيل قد أثرت في الأمة أسوأ التأثير، فقلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة، ولا يعتقد المتمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء أنه متعرض لمقت الله وعقوبته، ...»^(٢)، وربط هذه المدرسة الهدايات القرآنية بواقع هذه الأمة من الأشياء المندوب لها شرعا، فالقرآن كتاب هداية وبصيرة ونور لأدواء الأمة وآهاتها.

يعد تفسير المنار من رواد الاتجاه الهدائي، بغض النظر عن المآخذ التي أخذت عليهما، فالنقص يلزم بني البشر، والكمال لله وحده.

(١) رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/٣٣٤).

(٢) المصدر السابق (١/٣٣٥).

المطلب الثالث

مجالس التذكير لابن باديس

تتضح معالم هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

هو عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس (١٨٨٩م-١٩٤٠م): ولد في قسنطينة. حفظ القرآن الكريم ودرس علوم العربية والفقه والحديث، كان عفيفاً زاهداً في الدنيا، مهيباً، متواضعاً، عاش لقضايا أمته، وأقلقه حالها، واشتغل بالسياسة، وصارع الاستعمار الفرنسي. حارب طرق التصوف وانحرافات العقيدة والفكرية. أصدر مجلة (الشهاب) علمية دينية أدبية. وترأس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، وهو الأب الروحي لحركة التحرير الجزائرية. وتوفي بقسنطينة. وجمعت آثاره في أربعة مجلدات، باسم آثار ابن باديس^(١).

الفرع الثاني: منهجه في التفسير:

تفسيره هو مجموع دروس ألقاها الشيخ على مريديه في قسنطينة، وللأسف لم يُدون هذا التفسير -كما يقول الشيخ محمد البشير الابراهيمي- إلا ما نشره الشيخ أحيانا في مجلة الشهاب، ويسمونها: مجالس التذكير، وقد جمعت ونشرت بعنوان: تفسير ابن باديس، أو: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير^(٢).

(١) ينظر: الزركلي، الأعلام (٢٨٩/٣)، وكحالة، معجم المؤلفين (١٠٥/٥)، ومطبقتاني، مازن، عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، دار القلم، دمشق، ط٢، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، (ص ٣٠) وما بعدها.
(٢) جمع وترتيب محمد الصالح رمضان الجزائري، وتوفيق محمد شاهين المصرى الأزهرى، نشر دار الكتاب الجزائرى. فى مجلد يضم نحو ٥٠٠ صفحة، ينظر: النمر، عبدالمنعم، علم التفسير كيف نشأ وتطور حتى

=

اعتمد في تفسيره رحمه الله على تفسير ابن جرير الطبري، والكشاف، تفسير أبي حيان الأندلسي، وتفسير الرازي^(١)، ومنهجه هو الاعتماد على صحيح المنقول، وسديد المعقول؛ ففسر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة، وأقوال التابعين، وبلغه العرب^(٢). واشتمل تفسيره على ستة أقسام وهي: سورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة يس والمعوذتين، ثم آيات متفرقة من سور يوسف والنحل والمائدة والنور ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والذاريات، والقسم السابع يعتبر تفسيراً موضوعياً عن العرب والقرآن، وهو يذكر آية أو عدة آيات، ثم يتكلم عن مناسبتها، ثم يتكلم عن معاني المفردات، ثم يشرحها مستخرجاً منها الآداب والإعجاز والنكات اللغوية وغير ذلك^(٣).

الفرع الثالث: الاتجاه الهادي في تفسيره مع أمثلة عملية:

كان هدفه من التفسير رحمه الله هدياً إصلاحياً، وقد ارتضى منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن^(٤)، وقاعدته العامة في التعامل مع القرآن الكريم هي: «لا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هديه والاستقامة على طريقته»^(٥).

=

- انتهى إلى عصرنا الحاضر، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، (ص ١٣٧).
- (١) ينظر: ابن باديس، عبد الحميد، تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)، المحقق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م، (ص ٤١).
- (٢) ينظر: المصدر السابق (ص ٤١، ٩١، ١١١، ١٢٠، ١٣٣، ١٤٠، ١٩٦، ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٤٤).
- (٣) ينظر: طرهوني، محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٦هـ، (ص ٧٢٤).
- (٤) ينظر: منيع، مناهج المفسرين، (ص ٣٢٥)، والنمر، علم التفسير كيف نشأ وتطور (ص ١٣٧).
- (٥) الإبراهيمي، محمد. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع نجله: أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٧م. (٢/٢٥٢).

وأجمل منهجه التفسيري فيما يتعلق بالهدايات القرآنية؛ فهو يضع القارئ في جو النص، مع ربط الآيات بما قبلها، وبيان سبب النزول إن وجد، ثم يفسر الألفاظ لغويا وقد يحتج بالشعر أو يتعرض للإعراب أو النكات البلاغية، ويحلل التراكيب، ويحملها على أبلغ أساليبها البيانية، ثم يوضح المعنى العام للآيات دون إيجاز مغل أو إسهاب ملل، ثم يستخرج من الآية الأحكام والحقائق والقيم والهدايات، معرضاً في ذلك كله عن الإسرائيليات، ونادراً ما يتعرض للقراءات^(١)، هذا بشكل عام وربما قدّم وأخر، وحذف وأسهب في آيات هذا المنهج كما تتبعته، وسببه والله أعلم عدم اكتمال التفسير تدويناً أثر بلا شك في الشكل العام للمنهجية المتبعة، وسأضرب أمثلة على منهجه الهدائي:

المثال الأول: الهداية القرآنية في المعاملات: يقول الشيخ رحمه عند تفسير قول الله تعالى:

﴿وَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٢]: «المال قوام الأعمال،

وأداة الإحسان، وبه يمكن القيام بالحقوق: فصاحبه هو مالكة، ولكن الحقوق فيه تشاركه، ولا يقوم له بوجوه الحق إلا إذا أمسكه عن وجوه الباطل. ثم لا يقوم له بجميع تلك الوجوه إلا إذا أحسن التدبير في التفريق، وابتغى الحكمة في التوزيع»^(٢)، ثم يربط هذه الآية بما قبلها بما يحقق الوحدة الموضوعية، بقوله: «فلذا بعدما أمر الله تعالى بإعطائه الحقوق لأربابها.. نهى عن تبذير المال الذي هو أجملها، وبه يمكن إعطاؤها»، ثم يسترسل الشيخ في بيان الحقوق، وهذا يدل على تفهمه لواقع الناس، فيقول: «الانفاق في المطلوبات ليس بتبذير، ولو كان كثيراً، إلا إذا أنفق في

(١) ينظر: ركيبي، سامية، جهود علماء الجزائر في التفسير من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، رسالة ماجستير، إشراف نبيل بوراس، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، ١٤٣٦هـ، ٢٠١٥م، (ص ٦٦).

وطرهوري، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا (ص ٧٢٥-٦٣٦).

(٢) ابن باديس، مجالس التذكير (ص ٢٧٢).

مطلوب دون تقدير، فأضر بمطلوب آخر: كمن أعطى قريباً، وأضاع قريباً آخر، أو أنفق في وجوه البر، وترك أهله يتضورون بالجوع»^(١)، ومع احتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي محافظاً على الوحدة الموضوعية لم يخرج عن الهدف الرئيس من الآية، ثم استغل اللغة لتعزيز مفهوم التبذير، بقوله: «وأفادت النكرة وهي قوله: (تبذيراً) بوقوعه بعد النهي العموم. فهو نهي عن كل نوع من أنواع التبذير: القليل منه والكثير، حتى لا يستخف بالقليل؛ لأن من تساهل في القليل وصلت به العادة إلى الكثير»^(٢)، ويتضح من كلام الشيخ ثباته على المعنى، لا يشغل قارئه عن الهدايات القرآنية المرادة من الآية.

المثال الثاني: قوله في الإسرائيليات: بيّن الشيخ آراءه في الإسرائيليات، وذلك في قصة

سليمان عليه السلام مع الهدهد، عند قوله تعالى: ﴿وَتَقَدَّمَ أَطِيرَ فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ

مِنَ الْعَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأَعَذَّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ [النمل: ٢٠-٢١]،

فقال: «رويت في عظم ملك سليمان روايات كثيرة ليست على شيء من الصحة، ومعظمها من الإسرائيليات الباطلة التي امتلأت بها كتب التفسير، مما تلقى من غير تثبت ولا تمحيص، من روايات كعب الأحبار ووهب بن منبه، وروى شيئاً من ذلك الحاكم في مستدركه، وصرح الذهبي ببطلانه»^(٣)، وهذا يدل على انتهاجه طريقة الشيخ محمد عبده في الإعراض عن

(١) ابن باديس، مجالس التذكير (ص ٨٢).

(٢) المصدر السابق نفسه.

(٣) ينظر الحاكم، محمد. المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، سنة ١٤١١هـ، ١٩٩٠م. كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر نبي الله

سليمان وما آتاه الله من الملك صلى الله عليه وسلم (٢/٦٤٣-٦٤٥).

(٤) ابن باديس، مجالس التذكير (ص ٢٧٢).

الإسرائيليات، والابتعاد عن كل ما يشغل القارئ عن الهدايات القرآنية.

المثال الثالث: الهدايات في الإعجاز العلمي: يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَا

يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥]، «من أساليب

الهداية القرآنية إلى العلوم الكونية، أن يعرض علينا القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي،

في بيان بديع جذاب، يشوقنا إلى التأمل فيها، والعمق في أسرارها، وهنا يذكر لنا ما خبأه في

السماوات والأرض لنشتاق إليه، وننبعث في البحث عنه، واستجلاء حقائقه، ومنافعه؛ بدافع

غريزة حب 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 نعرزهم إلا

إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم»^(١)، وتأمل طريقة الشيخ في استغلال العلوم الكونية،

بعبارات إيمانية موحية دون إيغال بتفاصيل غير مقصودة شرعاً، ثم ربطها بأسلافنا السابقين

الذين ملؤوا الدنيا علماء، وحث أمته اليوم على السير على خطاهم، وهذا استقرار للواقع، ووصف

العلاج الناجع له.

وأخيراً يلحظ القارئ شخصية ابن باديس بادية في تفسيره، فهو يحلل ويناقش ويحتج

ويرجح، يستخلص العبر، ويربط بالواقع، ويستخلص الهدايات، ويسوقها بعبارة موحية، وهو

بذلك يعد ركناً من أركان الاتجاه الهدائي.

(١) ابن باديس، مجالس التذكير (ص ٢٧٦).

المطلب الرابع في ظلال القرآن لسيد قطب

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

هو سيد بن قطب بن إبراهيم (١٩٠٦-١٩٦٦م)، كاتب، أديب، شاعر، ناقد، مفسر، ولد في قرية موشا في أسيوط. تعلم بالقاهرة، وتخرج بكلية دار العلوم سنة ١٩٣٤م، وعمل في جريدة الأهرام، وكتب في مجلتي الرسالة والثقافة. اشتغل بالتدريس، انضم إلى الإخوان المسلمين، وترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم المسلمون (١٩٥٣-١٩٥٤م) وسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه. وصدر الأمر بإعدامه، فأعدم رحمه الله عام ١٩٦٦م. ومن كتبه: في ظلال القرآن، والتصوير الفني في القرآن، وغيرها^(١).

الفرع الثاني: منهجه في التفسير:

بدا تفسير القرآن عند سيد قطب فكرة تمخضت عنده بعد تأليف كتابه التصوير الفني في القرآن، فأراد أن يطبق فحوى كتابه على القرآن الكريم^(٢)، ومن خصائص تفسيره أنه يقدم بين يدي السورة مقدمة عن مقاصد السورة العامة، ويحدد فيها المحور الأساس الذي يجمع كل أغراضها، ثم يقسمها إلى مقاطع كبيرة من الآيات يقوم بشرحها وتفسيرها آية آية^(٣).

(١) ينظر: الزركلي، الأعلام (١٤٧/٣)، ونويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام (٢١٩/١).

(٢) ينظر: قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط٧، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م، (ص٩)، والخالدي، صلاح، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، (ص٥٤٥).

(٣) ينظر: زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (ص٤٣٤)، وأبو زيد، وصفي عاشور، التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم في ظلال القرآن أنموذجاً، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي بعنوان: (فهم

=

ويجمل الرومي خصائص تفسير سيد بقوله: «ترك الإطناب في كثير مما لا طائل تحته وليس له ثمرة، ولم يجهد نفسه في الكشف عما أبهمه القرآن، ولم يتوسع في التفسير العلمي بحيث يتجاوز واقع النص ومدلوله، وأعرض عن الخوض في الإسرائيليات، ولم يتناول الاختلافات الفقهية الدقيقة، ولم يتعمق في المفردات واشتقاقاتها وأصولها، ولم يعتن بإثارة المسائل اللغوية، وكان وقافاً عند حدود علم الغيب فلم يسمح لنفسه أن يخوض فيه، وتلقى نصوصه بالقبول دون تأويل أو تحريف، كل هذا نراه أثراً من التزامه للواقعية الجديدة مما لا أثر له في بناء المجتمع المسلم، فكان أن أعرض عنها، وتناول ما له أثر جاد في واقع المسلمين»^(١).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية:

وفي تفسيره بعض معالم الاتجاه الهدائي، وهي كما يلي:

- التركيز على الجانب الفني الخالص دون التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو سواها من مباحث القرآن المطروقة^(٢)، وهو بهذا يبتعد عما يُشغل القارئ عن الهدايات.
- التركيز على إبراز جمال التصوير الفني، ومدلوله هو جمال العرض، وتنسيق الأداء، وبراعة الإخراج^(٣)، وهذا الجانب يمكن أن يشترك فيه مع الجانب الهدائي لولا الإسهاب اللغوي الذي يشنت الذهن أحياناً، مع مشكلة التكرار.

=

القرآن بين النص والواقع المنعقد في (٤-٥) ديسمبر ٢٠١٣م، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، (ص ١٥).

(١) الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٢/١٠١٩، ١٠٤٤).

(٢) ينظر: زرور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (ص ٤٢٨).

(٣) ينظر: قطب، التصوير الفني في القرآن (ص ٢٥٥)، وعباس، فضل. التفسير أساسياته واتجاهاته، مكتبة دنديس، عمان، الأردن، ط١، سنة ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (ص ٤٧٧) وما بعدها.

- بيان المنهج الحركي الدعوي، فهو دليل عملي مكتوب^(١)، يقول سيد قطب: «ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن، سمة الواقعية الحركية؛ لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب، وفهمه، وفقهه، وإدراك مراميه، وأهدافه»^(٢)، والربط بالواقع وتلمس هموم الناس، ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم، من صميم الاتجاه الهدائي.

- «ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم، ألا نواجهه بقررات سابقة إطلاقاً، لا مقررات عقلية ولا مقررات شعورية من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته»^(٣)، والبعد عن تطويع آيات القرآن لمذهب هو لب الاتجاه الهدائي، مثال ذلك محاورته لأهل الكتاب في العصر الحديث، ومحاورته لدعاة الانحلال الأخلاقي وبيان أثره على سقوط الشعوب^(٤).

- إبراز الوحدة الموضوعية في القرآن بشكل عملي مكتوب^(٥)، وهذا من خصائص الاتجاه الهدائي، ومثاله مقدمة لسورة القصص^(٦).

والذي يظهر لي أن سيد قطب وإن كان يحسب على الاتجاه الحركي أو غيره، لكن يمكننا إدراجه مع أتباع الاتجاه الهدائي، وذلك أنه عالج في تفسيره كثيرًا من هموم الأمة، ودعاها وأرشدتها لما يعود عليه بالصلاح في الدنيا والآخرة، والله أعلم.

(١) ينظر: الخالدي، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد (ص ٥٤٧)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (١٠١١/٢)، وزرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (ص ٤٢٥).

(٢) قطب، في ظلال القرآن (٢١٢١/٤).

(٣) قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ط ١٥، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م، (ص ١٥).

(٤) قطب، في ظلال القرآن (٩٢٣/٢، ١٠٣٨).

(٥) ينظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (١٠٣٩/٢).

(٦) قطب، في ظلال القرآن (٢٦٧٤/٥).

المطلب الخامس

خواطر حول القرآن الكريم للشعراوي

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

هو محمد متولي الشعراوي (١٩١١م-١٩٩٨م)، ولد في قرية من قرى مصر، وحفظ القرآن في سن العاشرة. تخرج من كلية اللغة العربية بالأزهر عام ١٩٤٠م، وحصل على العالمية (تعادل الدكتوراه) مع إجازة التدريس عام ١٩٤٣م. تقلد عدة مناصب في داخل مصر وخارجها. أحيل للتقاعد عام ١٩٧٦م. وتفرغ للدعوة والتدريس. توفي عام ١٩٩٨م. ومن مؤلفاته: معجزة القرآن، والآيات الكونية ودلالاتها على وجود الله تعالى، وغيرها^(١).

الفرع الثاني: منهجه في التفسير:

فسر القرآن في التلفزيون المصري، وجمّع بإشراف دار أخبار اليوم المصرية من تسجيلاته الصوتية، ولم يضعه هو نفسه، وقام بعض علماء الأزهر بمراجعته وتخريج أحاديثه^(٢)، يقول الشيخ الشعراوي عن خواطره في التفسير: «خواطري حول القرآن لا تعني تفسيراً للقرآن، وإنما هي هبات صفائية، تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات»^(٣).

ومن خصائص تفسيره أنه يبدأ الشيخ بمعنى إجمالي للآية، ثم يورد ما يفسرها من آيات القرآن والحديث والقصص والأخبار، مع ضرب الأمثلة البسيطة التي تقرب الفهم وتشعر بأن

(١) ينظر: زقروق، محمود، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي (٣)، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة،

١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، (ص ١٠٠٣)، وطرهوني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا (١/٤٦٧).

(٢) ينظر: عبداللطيف، خالد. الداعية الشيخ محمد متولى الشعراوي، مقال منشور في جريدة دنيا الوطن،

صحيفة إلكترونية فلسطينية، تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦م، (<https://www.alwatanvoice.com>).

(٣) الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (تفسير الشعراوي) (١/٩).

القرآن منهج حياة ملموس أثره في الواقع^(١)، يعتمد الشيخ على التفسير بالمأثور من خلال الاستشهاد بالقرآن الكريم بربط الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد في وحدة واحدة^(٢)، أو الاستشهاد بالسنة النبوية في مواضع متعددة^(٣) أو الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين^(٤).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية:

ومن خصائصه التي يتوافق فيها مع الاتجاه الهدائي:

- مخاطبة العامة بسلاسة يفهمها كل أحد بغض النظر عن مستواه الثقافي؛ وأسلوب ممتع يلبي حاجات الخواص، لما يجد فيه من لفتات تهزّ العواطف وتثير الوجدان، فتدعو صاحبها إلي الإيمان والتفكير، وهذا التفسير مقروء ومسموع^(٥)، وهذا من خصائص التفسير الهدائي.
- يراجع الشيخ الكلمة القرآنية في مختلف السور متى وردت لأول مرة في النص المشروح، فيبدو الموضوع متماسكاً^(٦)، وهذا يتلاءم مع التفسير الهدائي، لكنه يطيل أحياناً.
- خلت خواطر الشيخ من الاستشهاد بالإسرائيليات بشكل عام^(٧)، وهذا يتوافق مع الاتجاه الهدائي.

الهدائي.

(١) ينظر: عبدالسميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير (ص ١١٩).

(٢) ينظر: الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (١/ ٨٤، ٥٧٤ و ١٦٨٨/٣ و ١٩/١١٨٣).

(٣) المصدر السابق (١٦٧٦/٣، ١٨٧١/٣).

(٤) المصدر السابق (١٢٩٣/٢ و ٣٩٦٨/٧ و ٤٩٠٢/٨).

(٥) ينظر: طرهوني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا (١/٤٦٨)، وعبد السميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير (ص ١١٩).

(٦) هذا ما يراه البيومي، نقلاً عن العيد، علاوي، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، رسالة دكتوراه، إشراف محمد خان، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، الجزائر، السنة الدراسية ٢٠١٤م، ٢٠١٥، (ص ٦٨).

(٧) ينظر: الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (١/٤٩٥، و ٧٨٨٤/١٣ و ١٧/١٠٧٩٣).

- الدفاع عن الإسلام، والرد على أقوال المستشرقين وأذئابهم من العلمانيين^(١).
- يرد كثيراً من شبه اليهود والنصارى ويبطل حججهم^(٢).
- يستشهد بالشعر العربي قديمه وحديثه^(٣).
- تلمس مشاكل المجتمع وحلها، وضرب الأمثلة الواقعية العملية^(٤).
- يستخدم أسلوب الاستفهام^(٥)، والحوار^(٦)، ... إلى غير ذلك، لجذب السامعين إليه.
- له لفتات ممتعة ولطائف رائعة، بيانية ولغوية ودعوية ...، ومنها: استنتج من قوله تعالى: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لُهُمَا سَوْءَ تَهُمَا﴾ [طه: ١٢١] ما نصه: «وهنا مسألة رمزية ينبغي الالتفات إليها، فحين ترى عورة في المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عطل»^(٧).
- يربط بين الآيات القرآنية والاكتشافات الحديثة دونما تكلف؛ فكتابه (معجزة القرآن) تأملات قرآنية ممزوجة بلمسات علمية؛ حيث يقول: «أما آيات الله في الكون، فنلاحظ أنها لم تفسر تفسيراً كاملاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون ملزمة للمسلمين، لماذا؟ لأن لها عطاء يتجدد في كل الأجيال»^(٨).

(١) ينظر: الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (٧٦/١ و ١٥٧٤/٣، و ٥٩٧٥/١٠، و ١١٨٥٥/١٩).

(٢) المصدر السابق (٥٨٩/١، ٦٠١، و ٩٦٨/٢).

(٣) المصدر السابق (٢٥٠/١، ٨٧٤/٢).

(٤) المصدر السابق (٢٠٤٣/٤، ٢١٦٧، و ٩٣٥٤/١٥).

(٥) المصدر السابق (٩٣٥٢/١٥، و ١١٩١٤/١٩).

(٦) المصدر السابق (٢٨٧٠/٥، ٦٠٥٠/١٠).

(٧) الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (٩٤٣١/١٥)، وكذلك (١٨٤/١ و ٥١٣٢/٨).

(٨) الشعراوي، محمد، معجزة القرآن، المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ١٣٩٨هـ،

١٩٧٨م، (ص ٤٠، ٤٢)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٥٧٢/٢)، والشعراوي،

=

والذي يظهر لي أن تفسير الشيخ الشعراوي ما زال يحتاج إلى خدمة غير قليلة ليتبوأ مكانته المتلى اللاتفة به بين التفاسير، وخاصة أن التفسير المسموع المرتجل يغير المكتوب القائم على قواعد البحث العلمي الأكاديمي، وهو بصدق يحوي درراً لغوية بلاغية وأخرى اجتماعية فكرية، وكأني به جمهرة معلومات اشتملت على أفنان كثيرة.

=

خواطر حول القرآن الكريم (١/٩-١٠-١٣-١٨-١٩).

المطلب السادس

التفسير المنير لوهبة الزحيلي

وتتجلى معالم هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

وهبة بن مصطفى الزحيلي (١٩٣٢م-٢٠١٥م)، ولد في دمشق وتوفي فيها. درس في سوريا، ثم تابع تحصيله العلمي في الأزهر. حصل على شهادته الجامعية كلها في القاهرة، تلقى العلم على أيدي مشايخ الشام ومصر. تقلد مناصب كثيرة. درّس في عدد من الجامعات العربية، وهو عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية الأردني، وخبير في مجمع الفقه الإسلامي بجدّة، والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، ... وغيرها. تجاوزت مؤلفاته الثمانين عنواناً بين دراسة وتحقيق، واتسمت بالنفس الموسوعي، وكتب الله لها القبول والانتشار، ومن أهمها: الفقه الإسلامي وأدلته، والتفسير المنير، ... وغيرها^(١).

الفرع الثاني: منهجه في التفسير:

وللشيخ ثلاثة تفاسير^(٢)، وربما تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة، وقد تختلف بحسب

(١) ينظر: فارغ، محمد عارف، منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم التفسير المنير، رسالة ماجستير، إشراف: عبد الرحيم الزقة، جامعة آل البيت، الأردن، السنة الدراسية ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، (ص ١٦) وما بعدها، وهي ترجمة مهمة لأنها كتبت بيد الزحيلي نفسه عندما أرسل إليه الباحث، وقد أثبت نص جواب رسالته في ملحق الرسالة.

(٢) الأول: التفسير المنير، وكتبه للمختصين. والثاني: التفسير الوجيز، وكتبه للعامة. والثالث: التفسير الوسيط، وكتبه لمتوسطي الثقافة. وتتفق التفاسير الثلاثة في بيان مدلول الآيات بأسلوب ميسر، مع التزام أصول التفسير بالمأثور والمعقول معا، والاعتماد على أمهات كتب التفسير بمختلف مناهجها. ينظر: عبدالسميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٦م، (ص ١٢٠-١٢١).

الحاجة، وبما يقتضيه المقام^(١)، وقد اعتمدتُ التفسير المنير والتفسير الوسيط، فهما الأقرب لاستخلاص الهدايات المرجوة.

وأما منهج الشيخ في التفسير فيبتدئ بمقدمة إجمالية، يذكر فيها أسماء السورة وصلتها بما قبلها وما بعدها، وما صح من فضائلها، ومناسبتها، وشيئاً من إعرابها وبلاغتها دون إغراق لمصطلحات تعوق الفهم، ثم يُقسّم الآيات إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة، يتناول فيها: المفردات اللغوية، ثم التفسير والبيان، ثم فقه الحياة والأحكام بمعناه الواسع في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والعبر والعظات ونظام الحياة والمعاملات وأصول الحياة الإسلامية وربما التنويه بالإعجاز العلمي للقرآن^(٢).

وأما مصادر تفسيره فهي أغلب ما كتب في التفسير قديماً وحديثاً، كالطبري والكشاف للزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، ثم البيضاوي والنسفي وأبي السعود والجلالين، وغيرها من كتب القدماء، وأما المحدثون فقد استأنس ببعض عباراتهم، كتفسير المنار للشيخ رشيد رضا، ومحاسن التأويل للقاسمي، وتفسير المراغي، وفي ظلال القرآن، وصفوة التفاسير للصابوني وغيرها^(٣).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية:

وكشف الشيخ عن منهجه الهدائي في مقدمة تفسيره^(٤):

(١) ينظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (٧/١).

(٢) ينظر: الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (٩/١)، وعبدالسميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٦م، (ص ١٢٠).

(٣) ينظر: الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (٤٨٧/٣٠).

(٤) استقيت منهجه من مقدمة تفسيره، وما نقلته عن غيره أثبتته، انظر، الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في

=

أولاً: يربط الشيخ المسلم وغير المسلم بكتاب الله تعالى، فهو كتاب هداية إلهية، وتشريع ديني، وعقيدة صافية، ومنهج حياة، وخلق سام، وقيم إنسانية عليا، فهو البيان الإلهي الوحيد الثابت ثبوتاً قطعياً بلا نظير، وخير مثال على ذلك ما اختتم به سورة الأنبياء^(١)، حيث يقول: «يقوم شرع الله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وعلى العدل والقسط، فإله سبحانه يقضي بالحق، وينصر أهل الحق والإيمان بالله، ويخذل الظلمة والكفار، ويدحر الظلم وأهله، ويعين المظلوم، وينصر الضعيف، وينتصف للفقير من الغني، ويسوي بين الخصمين، ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، ويدعو إلى الرحمة والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة، ونواة (الديمقراطية) السديدة، فلا تعصب فيه، ولا ظلم، ولا جهل، ولا فوضى، وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحياة الإسلامية، وطريق الدعوة القرآنية، ومصباح العالم كله»، وهو بذلك يُعلي من القيم والأخلاق والمعاملات التي هي مقصد من مقاصد القرآن، التي تعنى به الهدايات القرآنية على اختلاف أنواعها من هدايات عقدية أو فقهية أو خلقية في إصلاح الواقع وإنشاء المجتمع المسلم الفريد^(٢).

ثانياً: تركيز الشيخ على الفقه كان متناسقاً مع السياق، لم يشتمت ذهن القارئ، ومثاله:

تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]، يقول الشيخ: «وذكر بعضهم أن الآية تدل على

=

العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٢، ١٤١٨هـ، (١/٥-١١)، والتفسير الوسيط

(٧/١).

(١) ينظر: الزحيلي، التفسير المنير (١٧/١٤٧).

(٢) انظر على سبيل المثال التركيز على مبادئ الإسلام العليا وربطها بالواقع: الزحيلي، التفسير المنير

(١١٧/٨)، والتفسير الوسيط (١/٥١٠)، و(١/٦٣٧)، و(١/٨٣٣)، و(١/٨٥٤).

عدم جواز أخذ الأجر على التعليم؛ لأنها تدل على لزوم إظهار العلم وترك كتمانها، ولا يستحق إنسان أجرا على عمل يلزمه أداؤه، ... لكن أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجر على تعليم العلوم الدينية، لتهاون الناس بها، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا، حتى لا تضيع العلوم، ولانقطاع مخصصات العلماء من بيت مال المسلمين، واضطرار العلماء إلى التزود بما يعينهم على شؤون الحياة. ودلت آية كتمان ما أنزل الله على شدة النكير على الكاتمين ووعيدهم، لما في الكتمان من الضرر الجسيم بالناس، وتعطيل الكتب السماوية، ووظيفة الرسالة النبوية، ولأن العلم يحرم كتمه، ويجب نشره وتعميمه، فإن أقدم إنسان على حرمان الناس من علمه، استحق اللعنة الأبدية من الله ومن الناس أجمعين، لأنهم حرموا الخير والنور ومعرفة طريق الهدى والرشاد»^(١)، وتلحظ بأن أسلوب الشيخ متناسق لا تكلف فيه، يدمج الفقه بالتفسير على صورة هداية قرآنية معبرة.

ثالثا: يتحرى الشيخ الصحيح المتوافق مع أحكام الدين، ويتقبله العلم، ويرتضيه العقل، مع تأييد الآيات بالأحاديث الصحيحة المخرجة إلا ما ندر، والبعد عن الدخيل في التفسير كالإسرائيليات التي أحدثت شرخا غير مقصود في عصمة بعض الأنبياء، ومثاله قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب على داود عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾...﴾ [الآيات: ص: الآيات ٢١-٢٤]، قال الشيخ: «روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم، فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد قواده واسمه «أوريا الحثي» فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى المعارك وحمله الرابية،

(١) الزحيلي، التفسير المنير (٢/٥٥)، و(٨/٢٩٢)، و(٥/٥)، و(١٨/١).

وأمره بالتقدم فانتصر، فأرسله مرارا ليتخلص منه حتى قتل، فتزوجها...»^(١)، ثم نقل تكذيب العلماء لها، ثم علق قائلاً: «إن القصة التي يرويها بعض المفسرين بما يتعارض مع مبدأ «عصمة الأنبياء» لا أصل لها، ولا مستند عليها، وإنما هي من الإسرائيليات الدخيلة»، وهذا يدل التزام الشيخ بالاتجاه الهدائي في هذه القضية.

رابعاً: القرآن ليس كتاب علوم أو معارف كونية؛ وتكون الاستفادة من النظريات العلمية يقينية الثبوت، فدعوة القرآن تركزت على أعمال العقل وشحذ الفكر وتسخير المواهب في سبيل الخير، وقد احتجَّ الشيخ بالعلوم بأسلوب وعظي يراد منه الدعوة إلى الله تعالى، ففي سورة النحل عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [النحل: ٦٨-٦٩]، يقول الشيخ: «فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر، علم قطعاً أنه لا بد من وجود قادر حكيم يلهمها ذلك، ويحملها عليه»^(٢).

وخلاصة القول ... تفسير الشيخ لصيق بواقع الأمة وحاجاتها بأسلوب عصري مبسّط، وهو يقترب من الأسلوب الهدائي، بل أهم ما يميز تفسيره وقفاته التي عنون لها: (فقه الحياة أو الأحكام)، فهي بحق تكشف عن روعة هذا التشريع بعقائده وأحكامه ومعاملاته وآدابه، مما يجعله قريباً من العامة، يركز على الغايات والأهداف المنشودة من تنزيل القرآن المجيد.

(١) الزحيلي، التفسير المنير (٢٤/١٨٨-١٩٠).

(٢) الزحيلي، التفسير المنير (١٤/١٦٨)، و(١٤/١٧٣).

المطلب السابع

أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري

وتتجلى معالم هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: نبذة عن المؤلف:

هو جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أبو بكر الجزائري (١٩٢١م)، ولد في الجزائر، تلقى علومه الأولية في بلده، فبدأ بحفظ القرآن الكريم، وامتون اللغة والفقاه المالكي، ارتحل إلى المدينة المنورة، وتعلم في حلقات علمائها ومشايخها، عمل في التعليم والصحافة، وأصبح مدرساً في المسجد النبوي الشريف مدة خمسين عاماً، ومن مؤلفاته: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، وحقوق المرأة في الإسلام، والدستور الإسلامي، ومنهاج المسلم، وهو أشهر كتبه منهاج، وما زال الشيخ حياً نفع الله به حتى كتابة هذه الأطروحة^(١).

الفرع الثاني: منهجه في التفسير:

أبان الشيخ في مقدمة تفسيره عن مراده، فهو تفسير سهل ميسر، يبين المعنى المراد من كلام الله، يوضح العقيدة السليمة المنجية والأحكام الفقهية الضرورية، مع تربية النفوس على التقوى ببيان الفضائل والتحذير من الرذائل، ومنهجه تقسيم الآيات إلى دروس منظمة طلباً لوحدة الموضوع وارتباط المعنى به، فيشرح كلماتها، ويبين معناها، ويذكر الهداية المقصودة منها^(٢).

(١) ينظر: موقع ويكيبيديا العربية: (<https://ar.wikipedia.org>)، وموقع الجزيرة نت، موسوعة الجزيرة:

(<http://www.aljazeera.net>)، بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٨.

(٢) ينظر: أبو بكر الجزائري، جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،

ط٥، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، (٦/١).

وذكر الشيخ مصادر تفسيره، كالطبري، والجلالين، والمراغي، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، كما اطلع على ما كتبه الشيخان: محمد عبده، وتلميذه محمد رشيد رضا، فقد ذكر أنه قرأ وطالع (المنار) أكثر من أربع مرات^(١).

الفرع الثالث: الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية:

ومن خصائص تفسيره، كما أوردها في مقدمته^(٢):

أولاً: اعتماد الوسطية بين الاختصار المخل، والتطويل الممل، مع إغفال الخلافات التفسيرية، والالتزام بالمعنى الراجح حتى لا ينشئت القارئ، فالمسلمون بحاجة إلى فكر إسلامي موحد صائب سليم، وهذا خير معين للبعد عن كل ما يشغل القارئ عن الهدايات الربانية، ومثاله: يقول تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: ٣]، هدايات هذه الآية كما ذكرها الشيخ^(٣):

- ١- حرمة الميتة وما ذكر معها، وهي عشر من المحرمات.
- ٢- حرمة الاستقسام بالأزلام، ومثلها قرعة الأنبياء، وخط الرمل والكهانة وما أشبه ذلك.
- ٣- حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية، وهي من الشرك.

(١) ينظر: أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (٦٣٥/٥).

(٢) المصدر السابق (٦/١).

(٣) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (٥٩٢/١).

٣- جواز أكل ما أدركه المسلم حياً من الحيوان المأكول فذكاه، وإن كان قد جرح أو كسر

أو أشرف على الموت بأي سبب مميت.

٥- وجوب خشية الله تعالى وحرمة خشية الكفار.

٦- حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي.

٧- جواز أكل الميتة للمضطر، وهو من لحقه ضرر من شدة الجوع، فخاف على نفسه

الهلاك على شرط أن لا يكون قاصداً المعصية مائلاً إلى الإثم.

ونلاحظ استعراض الشيخ لهدايات الآيات بأسلوب سلس، مختصر، لا يشتت الذهن،

متسلسل، بعيداً عن الغموض، أو الإسهاب في الخلافات الفقهية التي لها مظانها في كتب الفقه،

وهذه هي عين الهداية التي تخاطب بها الأمة عالمها وجاهلها.

ثانياً: خلوه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها؛ إلا ما لا بد منه لفهم الآية الكريمة، وكان

مما تجوز روايته لحديث.. «وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»^(١)، ومثاله: ما تكلم به الشيخ

عن قصة داود -عليه السلام- مع الخصمين اللذين تسوروا المحراب، حيث يقول: «...»

أعرضنا عن هذه الأباطيل منزهين نبي الله عن هذه الأكاذيب المموجة التي لا يرتكبها أقل

الناس إيماناً وشأناً، كما نسبوا إلى يوسف ما نسبوا، رواية عن اليهود، وهم أكذب خلق الله تعالى

بعد أن لعنوا بظلمهم»^(٢)، ولا يكاد الشيخ يحتج بهم مطلقاً، فكل ما يبعد الهداية عن سياقها

(١) جزء من حديث، أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ). المسند الصحيح المختصر من أمور

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو صحيحه، ويُعرف باسم: الجامع الصحيح، تحقيق:

محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط ١، سنة ١٤٢٢هـ. كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر

عن بني إسرائيل (١٧٠/٤) الحديث رقم (٣٤٦١)، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٢) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (٤/٤٤٣).

اللغوي والشرعي، فهي مرفوضة قطعاً.

ثالثاً: خلو الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية، وعدم التعرض للقراءات إلا نادراً جداً للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على ذلك، ومثاله: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ يُضِلَّ أَعْيُنَهُمْ﴾ [محمد: ٤]، يقول الشيخ: «والذين قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: أي قتلهم العدو، وقرئ قاتلوا في سبيل الله»^(١)، وألحظ أنّ الشيخ ينقل القراءة دون أن تكون عائقاً على الفهم، وغالب ما نقله جعله في حواشي التفسير، وكذلك شواهد الشعر، فمع كثرة الاحتجاج بها، لكنه جعلها في الحواشي، وكذا مسائل اللغة، فإن أراد الشيخ توضيحها بزيادة بيان، جعلها في الحاشية، وهذا كله يدل على منهجية متعمدة من الشيخ حتى لا تكون تلك العلوم حجاباً على القارئ، فيستخلص الهدايات بيسر دون مشقة أو زلل.

لقد جعل المؤلف رحمه الله بعد تفسيره لمجموعة معينة من الآيات عنواناً، وهو: (هدايات الآيات)، وبقيت طريقته هذه مطردة في القرآن الكريم كله، وهذا هو صميم فحوى هذه الدراسة، فاستوجب الاهتمام بتفسيره، وتقديمه على غيره، والله الموفق.

(١) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (٧٢/٥)، و(٣٨/٤)، و(٨١/٤)، و(٣٩١/٤).

الفصل الثاني

الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطرائق التعبير عنه

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد.

المبحث الأول : الضوابط العامة والخاصة الناظمة للاتجاه الهدائي.

المبحث الثاني : الضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية في الاتجاه

الهدائي.

تمهيد

إن الاتجاه الهدائي هو الغاية الرئيسة من التفسير، وهو محط عناية لدى المفسرين جميعاً مهما اختلفت اتجاهاتهم وتباينت مناهجهم، إذ تتعاضد اتجاهاتهم كلها للوصول إلى مرادات القرآن الكريم والوقوف على جوانب الهداية الربانية فيه، فكل يطمح لبلوغ تلك الرتبة وفق ما اعتمده من نهج وما أوتي من ملكة ذهنية وعارضة علمية، ولا يخفى على المتأمل أن هذا النهج لا يتأتى إلا وفق ضوابط هادية يستتير بها المفسر لكل ما من شأنه أن يبرز تلك الهدايات ويجليها للقارئ.

ولدى استقراء كثير من كتب أصول التفسير والتأمل فيها، لا سيما ما كان متعلقاً بقواعد التفسير وضوابطه، ظهر لي من ذلك أن الضوابط المرشدة لهدايات القرآن تتجلى في نوعين: الأول: ما يتصل بوسائل البلوغ إلى الهدايات القرآنية، والثاني: ما يتصل بطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية، وفيما يلي بيانها:

المبحث الأول الضوابط العامة والخاصة الناظمة للاتجاه الهدائي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف القواعد والضوابط.

المطلب الثاني : الضوابط العامة الناظمة للاتجاه الهدائي.

المطلب الثالث : الضوابط الخاصة الناظمة لمفسر الاتجاه الهدائي.

المطلب الأول

تعريف القواعد والضوابط

تناول المفسرون وعلماء أصول القرآن قواعد عامة للتعامل مع كتاب الله تفسيراً وفهماً وترجيحاً، حتى لا يكون لمتعنت أو غافل سبيل إلى تحريف الكلم عن مواضعه بحجة الاجتهاد أو السياق، وفي هذا المبحث سأتناول بعض الضوابط العامة والخاصة التي تنظم عمل المفسر الهدائي، وطرائق التعبير عن الهدايات فيها؛ ليبقى المفسر الهدائي على ما كان عليه سلف الأمة من هدى وفهم وعلم، كما يتناول القواعد العامة والخاصة النازمة لعمل المفسر الهدائي، ليبقى باغي التفسير على بينة واضحة ونهج سوي، وسنقف على معنى القاعدة والضابط قبل الولوج لتلك القواعد والضوابط، والله الموفق:

أولاً: الضابط لغة واصطلاحاً:

الضابط لغة: ضبط الرجل الشيء يضبطه ضَبْطاً: إذا أَخَذَهُ أَخْذاً شديداً. والرجل الضَّابِطُ: الشَّدِيدُ الأيد. ويقال: رجل أضبط. ولا نعلم له فعلاً يتصرف وهو الذي يعمل بيديه جميعاً. وكان عمر رضي الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه^(١).

الضابط اصطلاحاً: أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه منه^(٢).

ثانياً: القاعدة لغة واصطلاحاً:

القاعدة لغة: القاعد والقاعدة: أصل الأس. وفي التنزيل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

(١) ينظر: ابن دريد، محمد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٨٧م، (١/٣٥٢).

(٢) ينظر: الحموي، أحمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،

سنة ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م. (٥/٢).

وَأَسْمَعِيلُ ﴿البقرة: ١٢٧﴾، وفيه: ﴿فَاتَىٰ اللَّهُ بُيُوتَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: ٢٦].

قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمدده. وقواعد اليهودج: خشبات أربع، معترضة في أسفله، تركب عيدان اليهودج فيها. قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء^(١).

ويتضح أن المعنى الأصلي لها الثبات والرسوخ، والله أعلم.

القاعدة اصطلاحاً: القاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها^(٢).

ويلحظ أنّ تعريف القاعدة مما اتفق عليه علماء اللغة والشريعة والأصول، وهي دلالة على اتساع مفهومها لتشمل علومًا مختلفة.

ثالثاً الفرق بين الضابط والقاعدة:

والفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل، وعلى ذلك فالقاعدة أعم، والضابط أخص، والقاعدة قد تجمع أكثر من ضابط^(٣).

مثال توضيحي: القاعدة تضم تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى، لكن الضابط يضم مسائل فقهية من باب واحد.

(١) ينظر: ابن منظور، لسان العرب (٣/٣٦١)، وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم (١/١٧٢).

(٢) ينظر: الجرجاني، علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م، (ص ١٧١)، والمناوي، محمد، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، (ص ٢٦٦)، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٣٦/٢٤)، وغيرهم.

(٣) ينظر: ابن نجيم المصري، زين الدين، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، سنة ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م، (ص ١٣٧)، وحماد، مولاي عمر، علم أصول التفسير محاولة في البناء، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م، (ص ١٤٦).

فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يُدرأً باليقين)، حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك و يقين، فتدخل في عدة أبواب فقهية: كالطهارة، والصلاة، والزكاة، وغير ذلك.

ومثال الضابط: (كل ما يُعتبر في سجود الصلاة؛ يُعتبر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك، فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة، لا يتعداها إلى أبواب أخرى، واعلم -رحمك الله- أن التفريق السابق هو المقرّر عند الفقهاء، ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق، فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس^(١).

وعليه، فإن الضابط في التفسير ما تعلق بالاتجاه الهدائي بشكل خاص، وأما القاعدة فهي مضطردة في بقية المناهج التفسيرية، وبذلك يتوافق المعنى الفقهي والتفسيري، في مفهوم القاعدة والضابط كما قرره علماءنا، وعلى كلِّ فإن القاعدة والضابط في هذه الأطروحة لها نفس المفهوم لعدم توافر دواعي التفريق المنهجي، ولا مشاحة في الاصطلاح، وبه أخذ بعض العلماء قديماً وحديثاً^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) الأسمرى، صالح، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصمعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م. (ص٢٠)، بتصرف، والسبكي، عبد الوهاب، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤١١هـ، ١٩٩١م، (١١/١)، والسبت، خالد، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، دار ابن عفان، ط١، ١٤٢١هـ، (٣١/١).

(٢) ينظر: ابن النجار الفتوحى، محمد. شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط٢، سنة ١٤١٥هـ. (٣٠/١)، والحموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيم المصري (٥/٢).

المطلب الثاني

الضوابط العامة الناظمة للاتجاه الهدائي

ثمة قدر مشترك بين قواعد وضوابط التفسير على وجه العموم، وضوابط التفسير الهدائي على وجه الخصوص، فبعض الهدايات يكون بالاستنباط، والاستنباط يخضع لقواعد متينة ينطلق منها المفسر للوصول إلى معاني الهدايات والكشف عنها، وبعض هذه القواعد يتعلق بالقراءات، وبعضها يتعلق باللغة ودلالاتها، وبعضها يتعلق بأصول الفقه وقواعده، وبعضها يتعلق بشؤون رواية الحديث ودرأيته^(١)، وهذه بعض هذه الضوابط المشتركة بين المفسرين جميعاً:

أولاً: التزام طرق الفهم الصحيح للقرآن الكريم.

انتقبتُ عنواناً عاماً شاملاً لتندرج تحته عدة أصول لا ينبغي للمفسر أن تغيب عن ناظره، ومن هذه الأصول:

الأصل الأول: تستقى الهداية من كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة، أو اجتهاد مبني عليهما مستمد من ضوابط علمية صحيحة^(٢)، فالقرآن الكريم من لدن حكيم خبير، فلا تُعارض نصوصه المحكمة بعقولنا القاصرة، يقول ابن تيمية: «من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله

(١) علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحريير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها. ينظر: السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/٢٥-٢٦).

(٢) ينظر: الركيطي، مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار أبي رقرق للطباعة والنشر، الرباط، ط١، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م، الهجري (ص١٧٦)، والطيار، مساعد، فصول في أصول التفسير، تقديم: محمد بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٣هـ، (ص٢٢).

ولا قياسه ولا وجده»^(١).

الأصل الثاني: تؤخذ الهداية من كل قراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم^(٢)، والقراءة الصحيحة تثبت بثلاثة أركان: صحة السند، وموافقة أحد المصاحف ولو احتمالاً، وموافقة العربية ولو بوجه^(٣).

يقول أبو عمرو الداني: «كل قراءة منهما بمنزلة آية قائمة بنفسها لا يصح أن يجتمع مع آية أخرى تخالفها في شيء واحد لتضادهما وتنافيهما»^(٤).

الأصل الثالث: تفسير القرآن بالقرآن؛ فما أجمله القرآن في موضع ربما فصله في موضع آخر، فهو يتكامل ولا يتناقض، وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تفسير القرآن بالقرآن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روي في الصحيحين^(٥)، وقد طبقه بعد ذلك

(١) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط بلا، سنة ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م. (٢٨/١٣).

(٢) ينظر: الحربي، حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، راجعه الشيخ: مناع القطان، دار القاسم، الرياض، ط ١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م، (٨٩/١)، والسبت، قواعد التفسير جمعاً ودراسة (٨٤/١)، وطه وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٦٠٩/٢).

(٣) ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٩/١)، وله، منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص ١٨).

(٤) الداني، جامع البيان في القراءات السبع (١٢٣/١).

(٥) فعن عبد الله رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا﴾ [الأنعام: ٨٢] إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي لَأُشْرِكَ بِاللَّهِ إِبْرَئِيلَ الشَّرِكُ﴾ [لقمان: ١٣] لظلم عظيم" أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، (١٨/٩) رقم (٦٩٣٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، (١١٤/١) رقم (١٢٤).

العلماء ومشاهير المفسرين أمثال الطبري^(١)، وابن كثير^(٢)، وغيرهم.

وتفسير القرآن بالقرآن على نوعين:

الأول: مباشر، وهو أن يفسر القرآن اللفظة في آيات تليها، وهذا من أرفع أساليب التفسير

بالمأثور، كقوله تعالى: ﴿فَلَقَّيْءًا دُمٌّ مِنْ رَبِّهِ كَمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧]، جاءت مجملة، ثم فسرت

في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]^(٣).

الثاني: غير مباشر، وهو تفسير آية بأخرى اجتهادًا من المفسر غير مأثور، فهذا من قبيل

الرأي الذي قد يصيب فيه صاحبه أو يخطئ^(٤).

الأصل الرابع: تفسير القرآن بالسنة؛ فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له^(٥)، فالرسول

صلى الله عليه وسلم مكلف بالتبليغ عن ربه، وأمور ببيانه، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، فالرواية الثابتة عن رسول الله

(١) ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند الطبري؛ (٣٢١/٢) و(٢٣٩/٦) و(٤٩٢/٩).

(٢) ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية، ط٢، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م. (٣٨٤/٣) و(٢٢٩/٥) و(٢٥٠/٦).

(٣) ينظر: السيوطي، عبدالرحمن، الإتيان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط، ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م، (٦٢/٣)، والدهلوي، أحمد، الفوز الكبير في أصول التفسير، عرّبه: سلمان الندوي، دار الصحوة، القاهرة، ط٢، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٦م، (ص ١٨٠)، والذهبي، التفسير والمفسرون (٣١/١).

(٤) ينظر: الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص ١٩) وما بعدها.

(٥) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٦٣/١٣)، والزرکشي، محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ط١، ١٣٧٦هـ، ١٩٥٧م، (١٧٥/٢).

صلى الله عليه وسلم مقدمة قطعاً على الدراية، فيلزم الأخذ بها، ولا مجال للعقل فيما صح سنده، ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير قليل^(١)، «لكن حذار أن تعولوا فيه إلا على ما صح، ودعوا ما سؤدت فيه الأوراق، فإنه سواد في القلوب والوجوه»^(٢).

الأصل الخامس: تفسير القرآن بأقوال الصحابة؛ إذا لم نجد التفسير في القرآن والسنة، فهم أدري بذلك: لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبرأؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وعبد الله بن عباس، وغيرهم^(٣).

ولتفسير الصحابة وجهان^(٤):

الأول: إذا كانت رواية الصحابة ثابتة، وهي من الألفاظ التي نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه، فهو مقدم على غيره.

الثاني: رواية الصحابة لم ينقلها الشرع إلى معنى مغاير، فهي كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم، فإذا خالف المشهور لم تقم الحجة بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب، وتفاسير التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة أولى بذلك، وفي هذه الحالة وهي اقتصار الصحابي

(١) ينظر: الشوكاني، محمد، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، بيروت، ط١، ١٤١٤هـ، (١٤/١).

(٢) ينظر: ابن العربي، محمد، قانون التأويل، تحقيق: محمد السليمان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، (ص٦٥٩).

(٣) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٦٨/١٣)، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٧/١)، والشاطبي، إبراهيم، الموافقات، تحقيق: مشهور سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط١، سنة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م، (١٢٨/٤).

(٤) ينظر: الشوكاني، فتح القدير (١٤/١)، والشاطبي، الموافقات (١٢٧/٤).

على وجه لغوي واحد- لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ما دامت لا تناقض المعنى الشرعي؛ كعلم البيان مثلاً، فالتفسير به هو تفسير باللغة، لا تفسير بالرأي المنهي عنه شرعاً^(١).

الأصل السادس: الرجوع إلى أقوال التابعين، فيما لم نجده في أقوال الصحابة؛ كمجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، والربيع بن أنس، وقتادة والضحاك بن مزاحم، وغيرهم^(٢).

وإن اختلف التابعون لم يكن قولهم على بعضهم حجة، والحق ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله: (فإذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك)^(٣).

الأصل السابع: الالتزام بأصول الدين وثوابته، فكما أن في الإسلام آداب وفروع مختلف فيها، ففيه أصول وثوابت لا يجوز الخروج عليها؛ لأنها مصدر إجماع الأمة، ولا مجال للاجتهاد فيها أو تطويرها^(٤)، يقول الإمام الشافعي: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه

(١) ينظر: الشوكاني، فتح القدير (١/١٢)، والرومي، بحوث في أصول التفسير (ص١٤٥)، وطه وآخرون، الهدايات القرآنية (٢/٦٥٤).

(٢) ينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن (ص٣٤١)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (١٣/٣٧٠)، والتكريتي، غانم، محاضرات في علوم القرآن، دار عمار، عمان، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م، (ص٢٣٢).

(٣) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (١٣/٣٧٠).

(٤) ينظر: الصاوي، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر (ص٣٣).

منصوصاً بيناً: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه»^(١).

ويتبين أنّ على المفسر أن يراعي آليات النظر الصحيح في تفسير كتاب الله، ابتداءً بالتفسير المأثور، وانتهاءً بالرأي المحمود، ولا يُعدّل عن هذه الأصول.

ثانياً: الالتزام بعلوم التفسير المساندة.

وأقصد بها تلك العلوم التي لا ينبغي أن يجهلها كل من دخل محراب التفسير، بل لا يسمى المفسر مفسراً، وهو يجهل تلك العلوم وقواعدها ومدلولاتها، وهذه بعض القواعد التي تتطرق من العلوم التي ينبغي أن يفهمها المفسر:

القاعدة الأولى: الجمع بين الرواية والدراية، فمصادر الرواية الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وهي شرط رئيس في المفسر^(٢)، وأما الدراية فهو ما اعتمد على لغة العرب وسننهم في الفهم بما لا يتعارض مع أصول الشريعة ومقاصدها، وعليه «ولا بد في التفسير من رواية ودراية، وإذا خلا التفسير من الدراية، فقد خلا من قيمته البيانية والتوضيحية، وإذا كانت الرواية كافية في مجال التفسير بالمأثور، فإن التفسير بالرأي لا بد فيه من دراية واسعة، ولا يحسن هذا النوع من التفسير إلا من أوتي سعة من علم ومعرفة»^(٣).

القاعدة الثانية: النظر في أحوال النزول والمناسبات، فلهذا العلم فوائد جمة؛ «فمعرفة

(١) ينظر: الرسالة (ص ٥٦٠).

(٢) ينظر: عبدالرحيم، التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط (ص ٤٩)، والطيار، فصول في أصول التفسير (ص ٢٢).

(٣) ينظر: النبهان، محمد، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، دار عالم القرآن، حلب، ط ١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (ص ٧٧).

سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»^(١)، ومنها معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة، وتخصيص الحكم أو تعميمه به، والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، ومنها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيراً، ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ذلك، ولولا هذا العلم لزلت الأقدام وضلت الأفهام كالخوارج والشيعية وغيرها^(٢)، قال الواحدي عن أهمية هذا العلم: «وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»^(٣).

القاعدة الثالثة: الالتزام بضوابط اللغة العربية في فهم النص القرآني، وقد دعا الصحابة والتابعون لتعلم اللغة وفنونها، قال مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب»^(٤)، لذلك لم تحظ لغة كما حظيت به العربية جمعاً لمسائلها وتأليفاً لعلومها وتقعيداً لأصولها، وتمجيداً لذكرها، وكيف لا، وقد اكتسبت خلودها من خلود كلام ربها جل شأنه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فتضافرت جهود العلماء كشفاً عن وجه جمالها، وإعجاز لفظها، فلا عجب إذن أن تغدو العربية بعلومها شرطاً

(١) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٣٩/١٣).

(٢) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٢٢/١)، والسيوطي، الإتيان في علوم القرآن (١٠٧/١)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (٤٧/١)، والقطان، مباحث في علوم القرآن (ص ٧٩).

(٣) ينظر: الواحدي، علي، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط ٢، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م، (ص ٨).

(٤) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٢٩٢/١)، والسيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٢١٣/٤).

رئيسًا من أدوات المفسر المجتهد^(١).

القاعدة الرابعة: معرفة الناسخ والمنسوخ، فلا ينبغي لمفسر أن يُقدِّم على تفسير كتاب الله دون إحاطة بالنسخ وشروطه ومواضعه في كتاب الله تعالى، ومن قواعد التفسير المتعلقة بالنسخ: «لا يصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه»^(٢)، وهذه تقود المفسر إلى دقة المعنى وصواب الرأي، فيعرف النسخ كما يذكر علماء الأصول باللفظ الصريح، أو بتصريح الراوي بزمن النص، أو أن ينقله الناسخ والمنسوخ معًا، وغيرها من طرق ذكرها العلماء^(٣)؛ ومثاله في كتاب الله مما ورد فيه النسخ والمنسوخ في نفس الآية قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاتَّقِنَ بُشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ذهب جمهور المفسرين أنه كان في أول شرعنا، إذا أفطر الصائم،

(١) ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٢١٣/٤)، وتفسير الألوسي (٦/١).

(٢) ينظر: الركيطي، مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي (ص ٣٩٩)، والحري، قواعد الترجيح عند المفسرين (٧١/١).

(٣) انظرها: ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد (المتوفى: ٦٢٠هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، (٢٧٢/١)، والكلوذاني، محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلي (المتوفى: ٥١٠هـ)، التمهيد في أصول الفقه، المحقق: مفيد محمد أبو عمشة (ج ١ و ٢) ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج ٣ و ٤)، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى (٣٧)، ط ١، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٥م. (٣٤٠/٢).

حلّ له الأكل والشرب والجماع، ما لم ينم أو يُصلَّ العشاء الآخرة، فإذا فعل أحدهما، حرم عليه هذه الأشياء، ثم إنَّ الله تعالى، نسخ ذلك بهذه الآية الكريمة^(١).

وألحظ أنَّ عملية البحث عن الهدايات محكومة بنظام أصولي وقواعد تفسيرية، ينتظم بها تفسير كتاب الله، فلا يشذ عما قرَّره علماء هذا الفن فيحذو حذوهم، ويستقي من علومهم، فإنَّ فهم الآيات يتعين على ما توفر للمفسر من تلك العلوم التي لا يُستغنى عنها لفهم دقيق وملكة تؤهله لتفسير محكم على مراد الله سبحانه وتعالى.

ثالثاً: التجرد عن هوى النفس.

على المفسر قبل الإقدام على التفسير أن يحقق مفهوم العبودية لله وحده، ويتوجّه إلى الله تعالى، ويستعين به، ويخلص له، لينير دربه، ويهديه طريق العلماء الراسخين من تجرد للحق، وبعد عن الهوى، وهذه خطوات عملية تحدد معالم التخلص من الهوى، وجب على المفسر انتهاجها، ليسلم من حظوظ النفس وأهوائها، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: الاعتقاد الصحيح، فصحة العقيدة تقيه من تحريف الكلم عن مواضعه، وتقيه من الزلل في فهم النصوص واستقراءها، «فصحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما»^(٢)، فالأهواء تدفع صاحبها إلى مجانية الصواب بتسخير العلوم نصرته لمذهبه، كدأب القدرية

(١) ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (٢٦٧/٥)، والنعماني، عمر، اللباب في علوم الكتاب، المحقق: عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، (٣/٣٠٥).

(٢) ابن القيم، محمد. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور حسن، دار ابن الجوزي، السعودية، ط١، ١٤٢٣هـ. (٢/١٦٤).

والرافضة والمعتزلة قديماً، وما شطت به القاديانية حديثاً عنا ببعيد، لذلك فسر سفيان بن عيينة قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦]، بقوله: «أنزع عنهم فهم القرآن، فأصرفهم عن آياتي»^(١)، أي: فلما تحكمت بهم أهواؤهم في فهم كتاب الله عاجلهم الله بنزع الفهم عنهم، «فاتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشّهوات»^(٢).

الخطوة الثانية: تقوى الله تعالى، هي عدة المفسر وعتاده، فلا «يكون مصراً على ذنب أو متصفاً بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه»^(٣)، فالتقوى مصدر إلهام لا يستغني عنه مؤمن، وضعفها ينخر القلب، فيحيد به عن الحق، ويتنازعه الهوى: «وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف»^(٤).

الخطوة الثالثة: هجر البدع والمحدثات، وقد حذر الزركشي من شوائب البدع ومزالق الهوى والزيغ مبيناً ما ينبغي للمفسر أن يتحلى به: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا أو يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر أو يكون راجعاً إلى معقوله، وهذه كلها حجب

(١) ينظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم (١٥٦٧/٥)، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٧٥/٣).

(٢) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (١٣٢/٢٨).

(٣) ينظر: الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت. (١٨٤/١).

(٤) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٩٥-٩٤/١٥).

وموانع، وبعضها أكد من بعض، إذا كان العبد مصغياً إلى كلام ربه، ملقي السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، ناظراً إلى قدرته، تاركاً للمعهود من علمه ومعقوله، متبرئاً من حوله وقوته، معظماً للمتكلم، مفتقراً إلى التفهم بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم، وهذا هو الراسخ في العلم جعلنا الله من هذا الصنف والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»^(١).

الخطوة الرابعة: البعد عن التقليد الأعمى، فإنه يحجب فهم معاني القرآن كما يقول الإمام الغزالي: «أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد، وجمد عليه، وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده، فصار نظره موقوفاً على مسموعه»^(٢).

والحاصل، أن التجرد من الهوى-شبهات وشهوات- والتزام التقوى لا يكون إلا بالإخلاص لله والاستعانة به مع العلم النافع الموصل لخشيته سبحانه وتعالى، فإن من عمل بما علم زالت عنه الغيوب المانعة من إدراك حقائق التنزيل بفضل من الله تعالى وتوفيق منه.

رابعاً: ضوابط التفسير بالرأي.

أحببتُ أفراد هذه القاعدة وحدها، لما لها من أهمية كبرى في ضبط التفسير بالرأي، فالرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة قطعاً على الدراية كما مر سابقاً، يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه»^(٣)، فالقرآن كلام الله تعالى، لا تجد فيها تناقضاً أو قصوراً، فلا نعارض نصوصه المحكمة بما تزينه عقولنا، ولكن للتفسير بالرأي ضوابط مهمة،

(١) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٢/١٨٠-١٨١).

(٢) ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين (١/١٨٤).

(٣) الرسالة (ص ٥٦٠).

ندرجها فيما يلي:

الضابط الأول: الالتزام بالتفسير المأثور إن وجد، فلا يحل لأحد أن يعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، وإلا كان مخطئاً بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه، فالقرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وهم أعلم بتفسيره ومعانيه، فمن فسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول^(١).

وقد وقعت المدرسة الإصلاحية العقلية لعدم التزامها بالتفسير المأثور في بعض آرائها في دائرة الرأي المذموم الذي لا يتفق وقواعد الشرع، لمخالفة أتباعها طرق الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى، فالإسلام جعل للعقل مجالاً محدوداً، يتجول في أرجاء الكون تأملاً وتوظيفاً، فهذه هي مهمته الرئيسية التي ندبه القرآن لها، وقد أفرط بعض المفسرين في تقديم العقل على النقل، فمدرسة محمد عبده وتلاميذه أنكرت الملائكة والجن والسحر وأولت المعجزات والخوارق بما يبطلها^(٢).

الضابط الثاني: موافقة الخواطر والاستنتاجات للغة العرب، شرط موافقتها إجماع الأمة^(٣)، فكما للإسلام آداب وفروع مختلف فيها، ففيها أيضاً أصول وثوابت مصدر إجماع الأمة، ولا مجال للاجتهاد فيها أو تطويرها^(٤)، ويدخل في ذلك الخواطر والاستنتاجات البعيدة المجانبة للصواب^(٥)، أو كل نزعة أو نحلة يتأول القرآن من أجلها، فيصرفه ذلك عن المعنى المراد،

(١) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٦٢/١٣).

(٢) ينظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٧٣٧/٢).

(٣) ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان (٨٣/٢)، وعبدالرحيم، التجديد في التفسير (ص ٥٢).

(٤) ينظر: الصاوي، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر (ص ٣٣).

(٥) ومثاله تفسير القشيري لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ

=

ويمنعه من فهم القرآن بما قيد به عقله من تعصب وفق رأيه وهواه^(١)، فالخواطر والاجتهادات التفسيرية على مقتضى لسان العرب، ولا يكون الاجتهاد فيها بعيداً غير مراد^(٢)، يقول البيهقي: «الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأما الرأي الذي يشده برهان، فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز»^(٣).

الضابط الثالث: الالتزام بمطلق اللغة؛ فالقرآن عربي، فكل تفسير لا يوافق دلالة اللغة والسياق التي وضعت فيه فهو مردود^(٤)، يقول الشاطبي: «كان للعرب في لسانهم عرف مستمر،

=

وَمَهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴿٢١﴾ [غافر: ٢١]: «... أولم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق...» وما احتج به بعيد عن مفهوم الآية. ينظر: القشيري، لطائف الإشارات (٣/٤٠٤)، وانظر فيه أيضاً (١/٢٨٣ و ٢/٤٠٩).

(١) ولبعض الفرق شطحات لا يوافقها عقل أو منطق، لم ترد على لسان العرب، ابتداء من التشيع ومروراً بالفرق الباطنية وانتهاء بتفسيرات بعض المتصوفة، انظر أمثلة على ذلك؛ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/٢١٢). والطيار، مساعد، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٣٢هـ. (ص ٤٢-٥٠). والحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٢/٣٧٦) وما بعدها، والذهبي، التفسير والمفسرون (٢/٤١٧).

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (١/٣١)، وعبدالرحيم، التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط (ص ٥٠)، والصالح، صبحي، مباحث علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط ٢٤، ٢٠٠٠م، (ص ٢٩٢) و(ص ٣٤١)، وعتر، نور الدين، علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح، دمشق، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، (ص ٨٧)، والرومي، بحوث في أصول التفسير (ص ٧٩).

(٣) شعب الإيمان (٣/٥٤٠) رقم الحديث (٢٠٨١).

(٤) ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/٢٠٩)، والحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٢/٣٤٩).

فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة»^(١)، وقد أدرجت مسائل اللغة في ضوابط التفسير بالرأي؛ لأنَّ معظم أهل الأهواء والبدع يتكوّنون عليها في تبرير شطحاتهم، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغريب الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به، فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح»^(٢).

وهذه بعض التفاصيل المتعلقة باللغة:

- إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصود الشارع من الأحكام^(٣)، يقول الماوردي: «أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة، والآخر مستعملاً في الشرع، فيكون حملُه على المعنى الشرعيّ أولى من حملِه على المعنى اللغويّ، لأنَّ الشرع ناقل»^(٤)، «إلا أن يكون هناك دليل يترجّح به المعنى اللغوي فيؤخذ به»^(٥)، فيصبح هذا المعنى اللغوي - والحالة تلك - معنى شرعيّاً؛ لأنه انتقل إلى الحقيقة الشرعية، فهو يماثل غيره من الحقائق الشرعية، وللأسف تعدّ الطريقة اللغوية عند المعتزلة هي المبدأ الأعلى لتفسير القرآن مهما صادمت الحقيقة الشرعية^(٦)، وتابعهم القرآنيون

(١) ينظر: الشاطبي، الموافقات (١٣١/٢).

(٢) ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين (٢٩١/١).

(٣) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٤٠١/٢). والرومي، بحوث في أصول التفسير (ص ١٤٥)،

وطه وآخرون، الهدايات القرآنية (٦٥٤/٢).

(٤) ينظر: الماوردي، النكت والعيون (تفسير الماوردي) (٣٩/١).

(٥) ابن عثيمين، أصول في التفسير (ص ٢٧).

(٦) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٢٦٧/١).

في العصر الحديث^(١).

- إذا كان أحد المعنيين مستعملاً في اللغة، والآخر مستعملاً في العرف، فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى اللغة؛ لأنه أقرب معهود، وإذا كان أحد المعنيين مستعملاً في الشرع، والآخر مستعملاً في العرف، فحمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف؛ لأن الشرع ألزم^(٢).

- إذا اقتصر الصحابي أو السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي، فلا يستلزم ذلك إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ما دامت لا تناقض المعنى الشرعي كعلم البيان مثلاً، فالتفسير بها هو تفسير باللغة، لا تفسير بالرأي المنهي عنه شرعاً^(٣).

وخلاصة القول، يكون التفسير بالرأي محموداً إذا أبرز القيم الجمالية واللغوية والبيانية للقرآن الكريم، شرط ألا يخرج عن قانون اللغة، ولا يتخطى حدود الشريعة، وأن لا يخالف ما هو مشهور من تفسير الآيات، لا سيما المأثور منه، بل يحتفظ بصبغته العقلية والدينية المرتكزة على العلم والاعتدال.

خامساً: الضوابط المتعلقة بقواعد الترجيح.

تتداخل المسائل العلمية أحياناً فيما بينها، فلا يتميز الراجح منها، لذا استقرأ علماء التفسير قواعد ترجيحية بناء على مقاصد الشريعة، تنضبط بها المسائل، ليتوصل بها إلى معرفة الراجح

(١) ينظر: بخش، خادم حسين إلهي، دراسات في الفرق، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، مكتبة الصديق،

الطائف، السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م. (ص ٢٧٥) وما بعدها.

(٢) ينظر: الماوردي، النكت والعيون (١/٣٩).

(٣) ينظر: الشوكاني، فتح القدير (١/١٢).

من المسائل المختلف فيها، وربما تعارضت قاعدتان فيما بينهما، فنستقي الدليل في غيرهما، ونعمل هذه القواعد في حالة «ترجيح أحد الأقوال على غيره، أو ردها»^(١)، وهذه القواعد بعضها يتعلق بالسياق القرآني، وبعضها بالأحاديث والآثار، وبعضها بلغة العرب، وسنتناول فيما يأتي على كل مسألة منها مثالاً، لينضح به المقال:

المسألة الأولى: قواعد ترجيحية تتعلق بالسياق القرآني؛ ومن هذه القواعد: «كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائله»^(٢)، يجب على المفسر تفعيل السياق القرآني، يقول الشاطبي: «... فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذلك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرّق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض...»^(٣).

وضرب الزركشي مثالاً على أهمية دلالة السياق في قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، فسياق الآية يدل على أنه الدليل الحقيق، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته^(٤).

ومن أمثلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ قُودًا أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾

-
- (١) الطيار، فصول في أصول التفسير (١٢/١) بتصرف.
 - (٢) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٣٤٩/١)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (٢٧/٢)، والسيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص ٢٢٩).
 - (٣) ينظر: الشاطبي، الموافقات (٢٦٦/٤).
 - (٤) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٢٠١/٢)، وانظر تفعيل السياق عند الشيخ محمد عبده في تفسير المنار (٢٥٤/١)، و(٢٦٧/١).

لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبًا لَكُنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ [القصص: ١٠]، واختلف المفسرون في شرح قوله

تعالى: (فارغا)، على عدة أقوال، نقف منها على قولين:

الأول: فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس، ومجاهد،

وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو عبيدة، والضحاك، والحسن البصري، وقتادة، وغيرهم^(١).

الثاني: فارغا من الحزن، لعلمها بصدق وعد الله تعالى، قاله أبو عبيدة^(٢).

ورجح كثير من المفسرين القول الأول لدلالة السياق^(٣)، يقول ابن قتيبة: «وهذا من أعجب

التفسير، كيف يكون كذلك والله يقول: لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبًا؟ وهل يُرَبِّطُ إِلَّا على قلب الجازع

المحزون؟»^(٤).

ومن الأمثلة على الترجيح من خلال السياق قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ

يُكذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ إِذْ جَاءُوكَ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بَيِّنَاتٍ وَلَمْ تُخِطُوا بِهَا عَلِمْنَا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ

أَقْوَلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾﴾ [النمل: ٨٣-٨٥]، والمعنى وجب عليهم العذاب على السنة

رسلنا إن استمروا على تكذيبهم بآياتنا، فهم لا يستطيعون النطق بما يدفع حجتنا عليهم، يوم

القيامة حين يحشر الخلائق كلهم، فالآيات اختصت ببيان حشر المكذبين بآيات الله ومساءلتهم

ومصيرهم؛ لأن السياق واللاحق يقتضي ذلك الاختصاص^(٥).

(١) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٢٣/٦).

(٢) ينظر: البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (١٩٤/٦).

(٣) كالطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٥٢٩/١٩)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (٨٠/٢٠).

(٤) ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير (٢٠١/٢)، وبه علل القرطبي، الجامع لأحكام القرآن

(تفسير القرطبي)، (٢٥٥/١٣).

(٥) ينظر: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم،

=

ويدعي الشيعة أن لفظ (من) في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَكْذِبْ بِإِيتَانَا﴾ للتبعيض، وليس للبيان، والمعنى أن بعض المكذبين سيُحشرون في الدنيا، وليس يوم القيامة؛ فالحشر عندهم جزئي، يكون في الدنيا لبعض أعداء الله، لينتقم منهم على أيدي أوليائه وشيعته عند ظهور المهدي آخر الزمان، فيعاقب المخالفين لأئمة أهل البيت بالإذلال والتوبيخ والقتل، فهذه الآية من أشهر ما استدل به الشيعة على رجعة أئمتهم.

ولا شك بأن رجعة أئمتهم أمر خيالي، والاستدلال عليه بهذه الآية رأى فاسد؛ فهذا حشر للكافرين جميعاً يوم القيامة، وحرف (من) لبيان الفوج الذين يوبخهم الله ويعاقبهم بعد الحشر، وقد رد العلماء عليهم بفحوى هذه القاعدة، فالآيات الثلاث مسوقة لبيان حال المكذبين للرسول كما يقتضيه سياق الآيات^(١)، فكل تفسير لم يؤخذ من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائله.

المسألة الثانية: قواعد ترجيحية تتعلق بالحديث؛ فكل قول سنده حديث صحيح فهو أولى من غيره، ونص القاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه»^(٢)، ومثاله قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، فالانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف، قال الواحدي: وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، (١٧١٩/٧).

(١) نقلته بتصريف من المصدر السابق (١٧١٩/٧).

(٢) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٢٠٦/١)، والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٦٠/٨)، و(٥٥٦/١٣)، و(٤٠٠/٢٠)، وابن عطية، عبدالحق. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، سنة ١٤٢٢هـ. (٣٣٩/١)، و(٣٦٥/١).

سينشق القمر، والعلماء كلهم على خلافه^(١).

واحتج ابن كثير على انشقاق القمر بالحديث النبوي الصحيح^(٢)، وهو بذلك يرجح بين أقوال متعددة اعتمادًا على القاعدة، بقوله: «قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة»^(٣)، ورد الزجاج بقوله: «وزعم قوم عَنَدُوا عن القَصْد، وما عليه أهل العلم: أن تَأْوِيلَهُ أن القمر ينشق يوم القيامة، والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ٢]، فكيف يكون هذا في القيامة»^(٤)، ثم ساق الأحاديث برهانًا على ذلك، لذا يشدد الشوكاني النكير على من خالف بقوله: «والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله، فقد أخبرنا بأنه انشق، ولم يخبرنا بأنه سينشق، وإن نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة، وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ، واستبعاد من استبعد»^(٥).

المسألة الثالثة: قواعد ترجيحية تتعلق بالإجماع؛ ومن هذه القواعد: «تفسير جمهور

(١) ينظر: الواحدي، علي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وأحمد صبرة، وأحمد الجمل، وعبد الرحمن عويس، قدمه: عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م، (٢٠٧/٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب انشقاق القمر (٤٩/٥) رقم (٣٨٦٩)، ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان (٢١٥٨/٤) رقم (٢٨٠٠).

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٧٢/٧).

(٤) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٧٢/٧).

(٥) ينظر: الشوكاني، فتح القدير (٤٧٢/٧).

السلف مقدم على كل تفسير شاذ»^(١)، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ عَاصِرٍ ۗ كَانَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ ۗ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٧].

وقرأه بعض متأخري القراء: (قِطْعًا) بسكون الطاء^(٢)، ثم يعلق الطبري مقدمًا جمهور السلف على من خالفهم، بقوله: «والقراءة التي لا يجوز خلافها عندي، قراءة من قرأ ذلك بفتح الطاء، لإجماع الحجة من قراء الأمصار على تصويبها، وشذوذ ما عداها، وحسب الأخرى دلالة على فسادها، خروج قارئها عما عليه قراء أهل أمصار الإسلام»^(٣).

ومن شذوذ بعض آراء المفسرين بخروجهم عن منهج السلف قول الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣٠﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الفيل: ٤]: «وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدي أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة، سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير، مما يرسله الله مع الريح، فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح، فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه، فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم، وتساقط لحمه،...»^(٤).

(١) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٢٨٨/١)، والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٢٧٦/٥)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٧٠/١٣).

(٢) ينظر: ابن زنجلة، عبدالرحمن (ت٤٠٣هـ). حجة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني. دار الرسالة، دون طبعة، دون تاريخ. (ص٣٣٠).

(٣) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٧٦/١٥).

(٤) ينظر: عبده، تفسير القرآن الكريم، جزء عم (ص١٥٨) وما بعدها.

إلى آخر ما قال، وهو بلا شك من التكلف الذي خالف جمهور العلماء، وهو مردود.

المسألة الرابعة: قواعد ترجيحية تتعلق باللغة العربية؛ ومن هذه القواعد: «حمل نصوص

الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب، إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها

المتبادر»^(١)، ومثاله قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ

عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩]، استدل به على أن الله عز وجل أشار إلى اتصال بين

أهل السماء والأرض، واحتج بقول الله كما زعموا أن الله حفظها من كل شيطان فقط، لا من بني

آدم، لقوله سبحانه: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٧]، وقد أسهب الشيخ الشنقيطي

في إبطال هذه الفرية محتجاً بربط آيات القرآن بعضها ببعض، وبأقوال العلماء، وبين أن

المقصود بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾، يوم القيامة في المحشر، كما أطبق عليه

المفسرون، واحتج أيضاً بأن الحفظ من شياطين الجن والدلالة اللغوية تشمل شياطين الإنس،

واستدلَّ بالقاعدة اللغوية: حمل النصوص على مدلولاتها اللغوية واجب، إلا لدليل، ثم قال رحمه

الله: «واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة

توفيقه مع آراء كفرية الإفرنج، ليس فيه شيء ألبتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد

الدارين»^(٢).

(١) ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، أضواء

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، عام النشر: ١٤١٥هـ،

١٩٩٥م، (٢/٢٦٦)، والطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١/١٢)، والقاسمي، محاسن التأويل

(١/٤٨)، والشاطبي، الموافقات (١/٣٩).

(٢) ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان (٢/٢٦٥)، وتفصيل المسألة من (٢/٢٦٠-٢٦٦).

ومثله قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، فقد اختلف أهل التفسير في كلمة:

(فار التنور) على أقوال: التنور: وجه الأرض، أو فلق الصبح، التنور الذي يخبز فيه، ثم رجح الطبري أنه التنور الذي يخبز فيه بقوله: «لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك، فيسلم لها؛ وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به، لإفهامهم معنى ما خاطبهم به»^(١).

المسألة الخامسة: ما تنازعت فيه قاعدتان آية واحدة، ففي قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠]، ينقل الطبري خلاف المفسرين في كلمتين في هذا الآية:

الأولى: (مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) اختلف أهل التأويل في التسييح الذي أمر به من الليل، قال ابن

زيد، في قوله (وَمِنَ اللَّيْلِ) قال: العتمة وقال مجاهد (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) قال: من الليل كله.

يعلق الطبري بقوله: «والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصواب، وذلك أن الله

جل ثناؤه قال (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) فلم يحد وقتاً من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك كان

على جميع ساعات الليل»^(٢)، وترجيحه لقول مجاهد إعمالاً لقاعدة: «يجب حمل نصوص الوحي

على العموم».

الثانية: (وَأَدْبَرَ السُّجُودِ) نقل الطبري جمهرة من أقوال المفسرين بأنها: ركعتان بعد

المغرب، قال ابن زيد: النوافل.

(١) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٣١٩/١٥).

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٣٧٧/٢٢).

وهاهنا تتنازع قاعدتان، الأولى: (يجب حمل نصوص الوحي على العموم)^(١)، فيكون قول ابن زيد أولى بالترجيح، والثانية: (تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ)^(٢)، وجمهور المفسرين على أنها ركعتان بعد المغرب، فرجح الطبري القاعدة الثانية، حيث يقول رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه، لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد، لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار الصلوات كلها، فقال: وأدبار السجود، ولم تقم بأنه معنيّ به: دبر صلاة دون صلاة، حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل»^(٣)، وهكذا نلاحظ أهمية هذه القواعد في ترجيح الأقوال بين المفسرين، ولا يملكه إلا جهابذة المفسرين.

مما تقدم يتبين أن هناك ضوابط كثيرة مشتركة بين اتجاهات التفسير المختلفة على المفسر الهدائي أن يلتزم بها في تفسير كتاب الله، فلا يشذ عما قرّره علماء هذا الفن فيحذو حذوهم، ويستقي من علومهم، فإنّ فهم الآيات يتعين على ما يتوفر للمفسر من تلك العلوم التي لا يُستغنى عنها لفهم دقيق، وملكة تؤهله لتفسير محكم على مراد الله سبحانه وتعالى.

-
- (١) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٥١/١٠)، والشاطبي، الموافقات (٤١٢/٢)، والشوكاني، فتح القدير (٣١٢/٢)، وانظر مثالا على تطبيق هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٣٧٧/٢٢).
- (٢) ينظر: الطيار، فصول في أصول التفسير (ص ٦٤).
- (٣) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٣٨١/٢٢).

المطلب الثالث

الضوابط الخاصة الناظمة لمفسر الاتجاه الهدائي

سأقف في هذا المطلب على ضوابط خاصة ينبغي أن يُعنى بها أصحاب الاتجاه الهدائي^(١)؛ لأنها من خصائص اتجاههم، وإلا اختلط بغيره من المناهج التفسيرية، وقد حاولت أن أجلي هذه الضوابط وأحددها، لتتماشى مع معالم هذا الاتجاه، ونجملها بعد التأمل فيما يلي:

أولاً: استحضار حكم ومقاصد التشريع وأسراره.

لما كان غرض المفسر الهدائي استخلاص الهدايات الربانية من كتاب الله تعالى كانت مقاصد التشريع الإسلامي هي سبيله الأتمثل لتحقيق غايته تلك، وتحقيق هذه المقاصد لها غايات حميدة، تعود بالنفع على دنيا الناس ومعاشهم، قال ابن القيم: «الشرعية مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه»^(٢).

فالمفسر الهدائي لا يُعنى بالأمور الغيبية والمسائل التي لا يتعلق بها عمل، بل من العبث البحث عنها، فهي ليست من مقاصد القرآن العليا؛ لأنَّ حقيقتها لا تعرف إلا توقيف من كتاب وسنة، كماهية الروح وبدء الخلق، وتفاصيل الأمم البائدة، والملاحم والبعث ... وغيرها، وسكوت القرآن عنها دليل قاطع على إهمالها؛ فلا ينبغي الاجتهاد فيما لا دليل عليه، أو الاعتماد

(١) وبعض هذه الضوابط قد يتفق ويشترك مع اتجاهات أخرى في التفسير غير الاتجاه الهدائي.

(٢) ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين (١١/٣).

على نقلة أهل الكتاب^(١).

ومن مقاصد القرآن العامة «الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفساد وأسبابها»^(٢). بمعنى آخر القصد من إنزال القرآن هو: «تعليم الحلال والحرام وتعريف شرائع الإسلام وقواعد الإيمان»^(٣)، وهذه المقاصد عُني بها المفسرون قديماً وحديثاً، إن لم يكن لفظاً صريحاً، فهو تطبيق عملي واقعي، فنجد الغزالي والرازي والطبيي والخفاجي المصري ومحمد رشيد رضا وابن عاشور وغيرهم يضعون تلك المقاصد أمام أعينهم، لتأتي هداياتهم وتقريراتهم واستنتاجاتهم وفق تلك المقاصد، وفيما يلي نجمال بعضاً من تلك المقاصد^(٤):

١- تصحيح العقيدة والتصورات للألوهية وتطهيرها من أوهام الشرك.

٢- معجزة القرآن الكريم دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم بما يحويه من إعجاز.

٣- تزكية النفوس البشرية بمبادئ الإسلام وأحكامه وآدابه.

(١) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٢٢٥/١).

(٢) ينظر: عزالدين ابن عبدالسلام، عبدالعزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، ١٤١٤هـ، ١٩٩١م، (٨/١).

(٣) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٣١٢/١).

(٤) ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، جواهر القرآن، المحقق: محمد رشيد رضا القبانى، دار إحياء العلوم، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، (ص٢٣)، والرازي، مفاتيح الغيب (١٥٦/١)، والخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ)، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المُسمّاة: عناية القاصي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت، (٤٠٥/٨)، ورضا، تفسير المنار (١٧١/١١) وما بعدها، والآلوسي، روح المعاني (٤٨٥/١٥)، والزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (١٢٤/٢)، والقرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ (ص٧١) وما بعدها، شحاته، علوم القرآن (ص٢٥٥)، وابن عاشور، التحرير والتتوير (٤٠/١)، والخالدي، صلاح، مدخل إلى ظلال القرآن، دار عمار، الأردن، ط٢، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص٩٥).

٤- إحياء القيم الإنسانية العليا وما يكتنفها من مكارم الأخلاق.

٥- سياسة الأمة وسن التشريعات لها لتنظيم حياة الفرد والمجتمع.

٦- هداية البشر إلى رسالة الإسلام في كل زمان ومكان.

٧- عمارة الأرض بما يتوافق مع رسالة الإسلام السمحة.

وغيرها كثير من هدايات قرآنية، هدفها حمل مشعل الهداية للعالمين في العقائد والأخلاق والسلوك والمعاملات.

وعُرضت تلك المقاصد بأساليب شتى كأسلوب الترغيب والترهيب، أو الأسلوب القصص، أو أسلوب الحوار ونقض الحجة بالحجة...، وكلها عرضت بأسلوب بياني بديع؛ اشتمل على الاستفهام والنفي والتعجب والقسم...، وهذا كله لتحقيق مقاصد القرآن الكريم التي ينبغي على المفسر الهدائي أن تكون نصب عينيه، وهو يستخلص الهدايات القرآنية الربانية للبشرية جمعاء. ولهذه المقاصد القرآنية مهمة أخرى؛ فمنها التدبر وهو لا يتحصل إلا لمن التفت إلى مقاصد القرآن، فمن أعرض عنها، فلا يحصل منهم أي تدبر^(١)، ومنها الوقوف على مقصد الشارع، فدلالات الألفاظ على المعاني قد تحتل عدة وجوه، كما أن بعض النصوص نتوهم أنها تتعارض، والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدهما على الآخر هو الوقوف على مقصد الشارع، وكذلك بعض الوقائع لا تتناولها دلالات النصوص بوضوح، وتمس الحاجة لمعرفة أحكامها بأي دليل من أدلة الشرع، والهادي في هذا الاستدلال الوقوف على مقصد الشرع^(٢).

(١) الشاطبي، الموافقات (٤/٢٠٩).

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (١/٤٢)، وخلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة

=

فالمقاصد القرآنية تعين على دقة الاستنباط وصولاً إلى تعيين مراد الله تعالى في كتابه ببيان واضح جلي، لا يحتمل التأويل، فعلى المفسر الهدائي خاصة أن يركز عليها في استخلاص هداياته؛ لتقيه من الزلل والخطأ، وليبقى على خطى من سلفه من المفسرين الربانيين.

ثانياً: جمع الآيات في الموضوع الواحد وفهمها مجتمعة.

القرآن وحدة واحدة لا تتجزأ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة متكامل بعضها مع بعض، فالحكم في بعضها يؤثر في الآخر، فلا يجوز فصل جزء أو أكثر عن بقية الأجزاء، فالعقيدة تغذي العبادة، والعبادة تغذي الأخلاق، وكلها تمد الجانب العملي التشريعي في الحياة، فلا يسوغ عقل ولا منطق أن يفهم حكم من القرآن بمعزل عن بقية الأحكام^(١).

وقد عُرف هذا في الدراسات القرآنية بالتفسير الموضوعي أو الوحدة الموضوعية^(٢)، وهو

على ثلاثة أنواع^(٣)، ومن أهمها نوعين:

الإسلامية، ط ٨، د.ت، (ص ١٩٨). والحسن، خليفة بابكر، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص ٣٨).

(١) القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص ٤٤٦).

(٢) والتفسير الموضوعي: هو «علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر»، ينظر: مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م، (ص ١٦)، وفتح الله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي (ص ٢٠).

(٣) وزاد بعض الدارسين أنواعها على الثلاثة، لكنهم اتفقوا على النوعين المدرجين أعلاه، واختلفوا فيما سواهما، انظر: الخالدي، صلاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس، الأردن، ط ٣، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م، (ص ٥٩)، والحيمي، إبراهيم، المدخل إلى التفسير الموضوعي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤٣٨هـ. (ص ٢٦)، وعلوان، توفيق، فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م. (ص ٢٨٢).

الأول: يبحث المفسر عن موضوع معين، ثم يتتبعه في آيات القرآن كلها، فيستخرج منها دلالات مختلفة من آداب أو أحكام أو آفاق تربوية تمس حاجات الأمة.

الثاني: «يختار الباحث في هذا اللون من التفسير الموضوعي سورة من القرآن الكريم، وينظر فيها نظرة موضوعية متدبرة، ويقف مع آياتها وقفة مطولة، ويتعرف على موضع السورة ومقاصدها وأهدافها وعلى الخطوط الرئيسية التي تجمع مختلف موضوعاتها الفرعية، ويخرج من ذلك بتحليل موضوعي موسع ودراسة موضوعية متكاملة، تبدو معها تلك السورة وحدة موضوعية متناسقة»^(١).

فالوحدة الموضوعية تسوقنا لترابط الآيات وتكاملها في بوتقة واحدة، إما على مستوى السورة نفسها أو على مستوى الموضوع كله في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا مدعاة لدلالة أوضح وفهم أشمل، وهما طلبه المفسر وغايته المثلى، وقد تداعى المفسرون المحدثون على هذا النوع من التفسير، فأورثهم حسن العرض وترابط الموضوع، وهذه من ملامح التجديد عندهم، ومع أن مصنفات علمائنا القدماء تناولت غريب القرآن وكتب الأشباه والنظائر، وهي عمدة هذه الدراسات؛ لكنها بقيت في إطار دلالة الكلمة لم تتجاوزها للربط الشامل، لتبدو الآيات القرآنية وحدة واحدة متكاملة في المعنى أو محكمة في التناسق والبناء^(٢).

وهذه القاعدة من بدهيات البحث العلمي وأصوله، فاستقصاء المسألة من جميع جوانبها والبحث عن دقيق مسائلها هو أول مراحل البحث العلمي الرصين، فلا يعقل أن يتأمل المفسر كتاب الله دون الوقوف على مجموع ما ورد في الكتاب والسنة في عين المسألة المبحوثة، لأنَّ

(١) الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق (ص ٦٤ و ٦١). وينظر: فتح الله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي (ص ٢٤).

(٢) مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي (ص ٢٣).

تجاهل الجمع بين آيات الكتاب هو ضرب لكلام الله تعالى بعضه ببعض، وقصور في الفهم، وسبيل من سبل الجهل، ومنزاع من منازع الهوى، تخالف شروط المفسر الحجة المتقن^(١).

وقد عاب الله على أهل الكتاب انتقاءهم ما يوافق أهواءهم، فعن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩٠-٩١]، قال: «هم أهل الكتاب، جزّوه فجعلوه أعضاء أعضاء، فأمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه»^(٢)، وهذا الداء وإن أصاب أهل الكتاب من قبلنا، فخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ، فقد بليت أمتنا به، يقول محمد رشيد رضا عن هذا الداء: «وفهم القرآن لا يكون صحيحا إلا بالجمع بين الآيات المتقابلة في الموضوع الواحد، الذي يختلف التعبير فيها باختلاف الوجوه والاعتبارات، التي ضلت الفرق بنظر كل منها إلى إحداها دون الأخرى مطلقا، أو جعلها ما وافق مذهبها أصلا يرد غيره إليه بالتأويل قريبا كان أو بعيدا، ومثل الجبرية مع القدرية هنا كمثل المرجئة مع الوعيدية من الخوارج وغيرهم من آيات الوعد والوعيد، فهؤلاء كلهم من: الذين جعلوا القرآن عضيّن، وضربوا بعضه ببعض»^(٣).

ومن الأمثلة على التفريق بين نصوص الوحيين عند بعض الفرق الضالة^(٤):

(١) تنظر مسألة وجوب الجمع بين الأدلة وتدارسها لبيان الراجح منها عند علماء الأصول، عند: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/٢٢٤-٢٢٥)، والآمدي، علي. الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت. (٣/٢٢١)، والزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (١/٩٢).

(٢) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) (١٧/١٤٢).

(٣) رضا، تفسير المنار (١٠/١٧٩).

(٤) ينظر: الرشدي، عميرة، تحريف معاني الألفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة، دار كنوز إشبيلية، الرياض، ط١، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م، (ص١٩٧-١٩٨).

١- الأخذ بنصوص الوعيد وطرح نصوص الوعد نتج عنها بدعة تخليد الموحدين من أهل الكبائر في النار ونفي الشفاعة عنهم^(١).

٢- بعض المتصوفة عبّد الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، وهذا تفريق بين نصوص الشرع التي جعلت مدار العبادة بين الخوف والرجاء.

٣- ومنهم القرآنيون في العصر الحديث الذين فرقوا بين نصوص الكتاب والسنة، وأقاموا ضلالهم على الإيمان بالقرآن وحده دون السنة النبوية الشريفة^(٢).

لذلك نجد علماءنا المفسرين سلفاً وخلفاً يجمعون الأدلة من الكتاب والسنة عند تفسير آية مستخلصين حكم الله من مجموع الأدلة، وربما دفعوا فيما يبدو تعارضاً لبادي الرأي، معتمدين على العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من أساليب الترجيح^(٣)، ومن هؤلاء على سبيل المثال: القرطبي^(٤)، وابن كثير^(٥)، ورشيد رضا^(٦)، والقاسمي^(٧)، والشنقيطي^(٨)، وغيرهم.

وللمفسرين المحدثين اهتمام بالوحدة الموضوعية على اختلاف مناهجهم التفسيرية بين مقل

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (١٢٢/٥).

(٢) ينظر: ينظر: بخش، خادم، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص ٢٠٩)، وإسماعيل، شعبان محمد، المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية، دار الأنصار، مصر، ط١، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، (٤٧/٢).

(٣) ينظر: الشاطبي، الموافقات (٣٤٢/٥).

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (١٥٨/٧).

(٥) ينظر: تفسير القرآن العظيم (٦٥٥/١).

(٦) ينظر: تفسير المنار (٣٤٣/٨).

(٧) ينظر: محاسن التأويل (٣٤٨/٥).

(٨) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨١/١).

ومكثر، أمثال محمد رشيد رضا، في تفسير المنار وفي كتابه كتاب الوحي المحمدي^(١)، ومحمد عبدالله دراز^(٢)، والطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، وسعيد حوى في الأساس في التفسير^(٣)، وسأقف مع اثنين من هؤلاء الرواد:

الأول: عبدالحميد الفراهي في كتابه (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان)، فقد اهتم رحمه الله بذلك، ومراده «أن تكون السورة كلاً واحداً، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ذا مناسبة وترتيب في إجزائه من الأول إلى الآخر ... تكون لكل سورة صورة مشخصة، فإن معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض، وجرت إلى عمود واحد، ... رأيت ما فيه من الجمال والإتقان»^(٤).

فالفراهي يرى أن السورة وحدة واحدة مهما تعددت قضاياها، فمصيبتها إلى غرض واحد، لذلك من فاته النظم فقد حرم حظاً وافراً من الكلام، لم يتبين وجه الرأي عند تضارب الأقوال^(٥).

الثاني: سيد قطب في تفسير في ظلال القرآن، فقد عرض «أهداف وأساسيات كل سورة

(١) ينظر: الألمعي، زاهر، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، دن، ط٤، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

(ص١٨)، عباس، عباس عوض الله، محاضرات في التفسير الموضوعي، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، (ص٢٤).

(٢) ينظر: دراز، محمد، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، عناية: أحمد مصطفى، تقديم: عبد العظيم المطعني، دار القلم للنشر والتوزيع، د.ط، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، (ص١٥٥).

(٣) ينظر: حوى، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، ط٦، ١٤٢٤هـ، (٩/١) وما بعدها.

(٤) الفراهي، عبدالحميد، دلائل النظام، المطبعة الحميدية، د.ط، ١٣٨٨هـ، (ص٧٥).

(٥) ينظر: راوي، محمد، الإمام عبدالحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، دار الشاكر، ماليزيا، ط١، ١٤٣٦هـ، ٢٠١٥م، (ص٦٣). والفراهي، تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان (ص١٩).

قبل البدء بتفسيرها، وبيان شخصية كل سورة وملاحظتها المتميزة عن بقية السور»^(١)، وتفسيره يشهد بذلك، ولنأخذ مثلاً سورة القصص فقد أبدع في ربط أجزائها أولها وآخرها^(٢)، ثم توالت الدراسات وتكاثرت حول هذا النوع من التفسير^(٣).

لقد اهتم علماءنا بجمع الأدلة والنظر فيها للترجيح بين الأدلة ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد... بل تتبّعوا أول ما نزل من الآيات وآخر ما نزل منها، مما لا مجال فيه للاجتهاد لمعرفة أولية التشريع الرباني^(٤)، وهذا كله لاستزادة الفهم، والوقوف على مراد الله، ومعرفة تدرج نزول أحكام الله تعالى، والمفسر الهدائي معنيٌّ بهذا الضابط الحيوي؛ لرسم معالم الطريق الصحيح للناس وعلاج واقعهم وتقويم معاشهم.

ثالثاً: عدم الإغراق والتكلف للهدايات القرآنية، كحمل الآيات على تفسيرات وتفصيلات لأمر غيبية لا دليل عليها^(٥).

إذا جمعنا ثقافة المفسر وقراءاته وإمامه بعلم عصره، مع اتساع ألفاظ اللغة ودلالاتها، نجد أن قراءة النص تتعدد تبعاً لذلك، ولما كان كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجب على المفسر الهدائي خاصة الالتزام بمقاصد القرآن الكريم، فلا تستهويه غرائب الإسرائيليات، والتعليقات الغريبة عن تلك المقاصد، وسنتناول فيما يلي بعض الضوابط التي

(١) ينظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي (ص ٢٩).

(٢) ينظر: قطب، في ظلال القرآن (٥/٢٦٧١).

(٣) ينظر: الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق (ص ٦٥). وراوي، الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن (ص ٦٣).

(٤) وقد ألف الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني تفسيراً حسب ترتيب نزول آيات الذكر الحكيم، ووسمه: (معارج التفكير ودقائق التدبر) دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.

(٥) ينظر: الركيطي، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (ص ١٨٤).

يجب على المفسر أن يتجنبها مما يتعارض مع الهدايات القرآنية:

الضابط الأول: عدم تفسير الآية بالإسرائيليات التي تناقض في غالبها عصمة الأنبياء، أو تناقض مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وقد خالف بعض المفسرين هذا الضابط باحتجائه بروايات أهل الكتاب ظناً منه أنه يزيل لبس فهم أو يوضح معنى آية^(١)، وإذ بهم يقعون في وزر أكبر من ثلب مقام النبوة، فضلاً عن تفسير كتاب الله بروايات إسرائيلية لا يسعها قوله صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»^(٢)، فلم يقل صلى الله عليه وسلم فسروا^(٣)، فلا يعقل أن تساق الإسرائيليات بياناً وتفسيراً لكتاب الله، «فأي تصديق لرواياتهم وأقوالهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها فيه موضع التفسير أو البيان؟! اللهم غفرا»^(٤)، وجنح لهذا الرأي جمع كبير من الباحثين المعاصرين^(٥).

ومن أمثلة ذلك:

- ما نقله المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَهَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثَقَلَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَٰلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾

(١) انظر رأي ابن كثير في الرواية عن أهل الكتاب، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣/٥٢٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٤/١٧٠) رقم (٣٤٦١).

(٣) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (١/٢٢٥).

(٤) شاكر، أحمد، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم)، دار الوفاء، ط٢،

١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، (ص١٥).

(٥) منهم على سبيل المثال: أبو زهرة، محمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، (ص٤٠٣)،

والذهبي، التفسير والمفسرون (١/١٣٣)، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (١/٣١٦)،

وغيرهم.

[الأعراف: ١٨٩ - ١٩٠].

فقد روي عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: كانت حواء تلد لآدم، عليه السلام، أولادا فيعبدهم الله ويسميه: "عبد الله" و"عبيد الله"، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال: فولدت له رجلا، فسماه عبد الحارث، ففيه نزلت هذه الآيات^(١).

قال ابن كثير بعد نقله هذه الروايات: «وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم...»^(٢)، وقد تعقبه الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: «وقد أصاب كنه الحقيقة في قوله: إن هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليات، ولما كانت طعنا في عقيدة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بما تبطله عقائد الإسلام، وجب الجزم ببطلانها وتكذيبهم فيها»^(٤).

الضابط الثاني: البعد عن مذهب القرآن بما لا يتوافق مع دلالة ظاهره، أو تحمليه ما

(١) ينظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم (١٦٣٣/٥)، والبخاري، معالم التنزيل في تفسير القرآن (٣٠١/٣)، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٥٢٧/٣).

(٢) أخرجه الإمام أحمد، المسند (٤٦٠/٢٨) الحديث رقم (١٧٢٢٥)، وأبو داود، السنن، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب (٣١٨/٣) الحديث رقم (٣٦٤٤)، من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه.

(٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٥٢٧/٣).

(٤) ينظر: رضا، تفسير المنار (٤٣٨/٩)، وأنكرها أيضًا الأرمي، محمد الأمين بن عبد الله العلوي الهري الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف: هاشم محمد مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، (٢٨٥/١٠)، وقد ضعف هذه الرواية محقق تفسير البخاري، معالم التنزيل في تفسير القرآن (٣١٢/٣).

يحتمل، فإنَّ استبطان النصِّ القرآني وتحميله أكثر مما يحتمل فيه ما فيه من الإثم والبهتان، وهذه بعض الفرق الذي وقعت فيما يخالف هذه القاعدة:

الفرقة الأولى: الفرق الكلامية، ويذكر دروزة أنهم: «تكلفوا وتمحلوا في كثير مما تجاذبوا وتشادوا فيه على غير طائل ولا ضرورة، وإنهم حملوا العبارات القرآنية ما لا يقتضيه السياق الذي جاءت فيه، وإن محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تجعل القرآن يناقض بعضه بعضاً، مما يجب تنزيهه عنه، ومما هو منزّه عنه فعلاً بنصِّ القرآن»^(١).

ومن أمثلة ذلك: تفسير المعتزلة لكتاب الله سبحانه وتعالى على ما يوافق معتقدهم، فمن معتقداتهم: لا يجوز لله سبحانه وتعالى أن يخلق أفعال العباد، ويعذبهم على قبيحها، وهو ما يسمى عندهم بالعدل، يقول الشهرستاني: «واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة، والرب تعالى منزّه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً، كما لو خلق العدل كان عادلاً»^(٢)، لذلك يفسر الزمخشري المعتزلي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَن يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩]: «من يشأ الله يضلله أى يخذله ويخله وضلاله لم يطف به، لأنه ليس من أهل اللطف ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أى يطف به لأن اللطف يجدى عليه»^(٣)، ويهدف الزمخشري من تفسير هذه الآية وما مائلها من

(١) ينظر: دروزة، التفسير الحديث (٢٣٧/١).

(٢) ينظر: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (المتوفى: ٥٤٨هـ)، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، (٤٥/١).

(٣) ينظر: الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (المتوفى: ٥٣٨هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٧هـ، (٢١/٢).

آيات في كتاب الله، هو نسبة خلق أفعال العباد، فالله لا يخلق الهدى ولا الضلال، وأنهما من جملة مخلوقات العباد، وهو بذلك ينكر الدلالات الواضحة من مجموع الآيات في إثبات هذا الشأن، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، وهذا من الانتصار للمذهب الذي ينبغي أن يترفع عنه المفسر^(١).

الفرقة الثانية: المتصوفة، فقد وقع بعضهم بأخطاء منهجية في التفسير، كالتأملات الصوفية البعيدة عن هدي الآية الكريمة.

ومن أمثلة ذلك:

- تفسير عبد الكريم القشيري لقوله الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ [غافر: آية ٢١]: «أولم يسيروا في أقطار الأرض بنفوسهم، ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها فيزهدوا فيها؟ أولم يسيروا بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر ليشهدوا أنوار التجلّي فيستبصروا بها؟ أولم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق، وليتخلّصوا من جميع المخلوقات قاصيها ودانيها؟»^(٢)، وتتنضح مصطلحات التصوف الغالي ومفاهيمه في كلام القشيري، وهي بعيدة عن مفهوم الآية، وفي إشاراته كثير من ذلك.

- تفسير الشيخ علوان النخجواني لقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر:

(١) وانظر أمثلة على ذلك: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٤٦٨هـ)، التفسير البسيط، الناشر: عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤٣٠هـ، (٣٠٠/١)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (٣١/١)، والذهبي، التفسير والمفسرون (٢٢٧/٢).

(٢) ينظر: القشيري، لطائف الإشارات (٣٠٤/٣)، وانظر فيه أيضاً (٢٨٣/١ و ٤٠٩/٢).

[٩٩]: «واعبد ربك واجتهد في سلوك طريق المعرفة حتى يأتيك اليقين ويحصل لك مرتبة الكشف والشهود ويرتفع عن بصرك وبصيرتك حجب الأنانية والوجود جعلنا الله من الموقنين المنكشفين بمنه وجوده»^(١)، وهو بذلك يخالف تفسير السلف، بإيحاءات صوفية غير مرادة.

الفرقة الثالثة: التشيع، ويظهر ذلك جلياً في مصنفات الشيعة؛ حيث يصف محمد الذهبي بعض مصنفات الشيعة في التفسير بأنها تحمل «ألفاظ القرآن الكريم على معان، تتفق وأصول المذهب وتعاليمه، مع شئ من التعصب والغلو في التتويه بشأن أهل البيت، والخط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلّى وذريّته، ...»^(٢).

ومن أمثلة ذلك: ما استدلت به الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ

يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ [المائدة: ٥٦]^(٣)، وقد ردّ عليهم محمد رشيد

رضا بقوله: «وقد استدلت الشيعة بالآية على ثبوت إمامة علي بالنص، بناء على ما روي من نزول الآية فيه، وجعلوا الولي فيها بمعنى المتصرف في أمور الأمة، وقد بينا ضعف كون المؤمنين في الآية يراد به شخص واحد. وعلمنا من السياق أن الولاية هاهنا ولاية النصر، لا ولاية التصرف والحكم؛ إذ لا مناسبة له في هذا السياق، وقد رد عليهم الرازي، وغيره بوجوه، وهذه المجادلات ضارة غير نافعة، فهي التي فرقّت الأمة وأضعفتها، فلا نخوض فيها، ولو كان في القرآن نص على الإمامة لما اختلف الصحابة فيها؛ أو لاحتج به بعضهم على بعض، ولم

(١) ينظر: علوان النخجواني، نعمة الله بن محمود (المتوفى: ٩٢٠هـ)، الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، دار ركابي للنشر، مصر، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م، (١/٤١٩).

(٢) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (٢/١٤٠).

(٣) ينظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت٥٤٨هـ). مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العلوم، بيروت، دار المرتضى، بيروت، ط١، سنة ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م. (٣/٢٩٨).

ينقل ذلك»^(١).

ومن احتجاجات الشيعة أيضاً: تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُمِؤِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ [البقرة: ٣]: بالمهدي المنتظر، وعلق الفخر الرازي على احتجاجهم بقوله: «واعلم أن

تخصيص المطلق من غير الدليل باطل»^(٢).

ومن أجمل ما وصف به الشيعة أنه لا يكاد الواحد منهم «يمر بأية يلمح منها حجة لمذهبه

أو دفعاً لمذهب مخالفه إلا فسرها^(٣)، كما يحب ويهوى»^(٤).

الضابط الثالث: قطع الإيأس من تفسير ما أجمله القرآن أو أعرض عن بيانه، أو ما لا

يُدرِك بالنظر والاجتهاد، بل يعرف عن طريق الوحي من الكتاب والسنة، واجب ينبغي الالتزام

به، فمن علوم القرآن علم لم يطلع عليه أحد من الخلق، بل استأثر الله به وحده، كمعرفة حقيقة

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (٢٤٨/٥)، وانظر في الرد عليهم الصرصري، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن

عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الحنبلي (المتوفى ٧١٦ هـ)، الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية،

تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م، (ص ٢٢٠)،

والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١٣٢/٢)، والعلمي، مجير الدين بن محمد المقدسي الحنبلي

(المتوفى: ٩٢٧ هـ)، فتح الرحمن في تفسير القرآن، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، ط١،

١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م، (٣١٣/٢)، ودروزة، التفسير الحديث (١٦٣/٩).

(٢) ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب (٢٧٤/٢).

(٣) وانظر أمثلة على ذلك مع الرد عليهم: النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي (المتوفى:

٨٥٠ هـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المحقق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،

١٤١٦ هـ، (٦٠٦/٢)، و(١٧٤/٥)، والإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي (المتوفى:

١١٢٧ هـ)، روح البيان، دار الفكر، بيروت، (١٧١/٧)، ورضا، تفسير المنار (٢٣٣/١٠)، و(٤٦/١٢)،

(١٧٤/١٢)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (١٦/٢٢)، وغيرها كثير.

(٤) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (١٤٠/٢).

ذاته وصفاته وغيوبه، وهذا لا يجوز الكلام فيه لأحد إجماعاً^(١)، لقوله سبحانه تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

ومن هذه الغيبيات مغيبات العقائد؛ كقيام الساعة وحقيقة الروح، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وطلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة وفناء الدنيا، وبعضها مغيبات لا يترتب عليها عمل، وتتعلق فيما مضى من الأمم^(٢)، يقول ابن جرير الطبري: «وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه، ... وأنّ منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم»^(٣).

ومنها أيضاً ما أجمله القرآن دون تفصيل، أو لم نقف على وجه الحكمة فيه؛ كقصص الأمم السابقة، وعدد الزبانية، ورمي الجمار، والحروف المقطّعة في أوائل بعض سور القرآن... وغيرها^(٤).

(١) ينظر: الزرقاني، محمد، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان، ط١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م،

(٢/٥٠)، والذهبي، التفسير والمفسرون (١/٤٢).

(٢) ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (١/٢٢٥)، والركيبي، قواعد التفسير عند مفسري الغرب

الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (ص ١٨٤).

(٣) ينظر: الطبري، محمد، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط١،

١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، (١/٧٤)، والقرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة،

ط٢، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م، (١/٣١)، وابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/٤١).

(٤) ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (١/١٣٦)، والبغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن

(١/٥٩)، والخازن، علي، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ،

(١/٢٢).

وخالف هذه القاعدة أيضاً «من يطلب الآجال والمُدد من الحروف المقطّعة في أوائل السُّور، ويزعم أنّ سرّ المغيّبات مندرج تحتها، وأنّه يمكن معرفة شيء من الغيب عن طريق تفكيكها وتفسيرها، أو من يطلب المغيّبات بواسطة الأعداد المذكورة في القرآن، ويزعم أنّه يؤخذ منها علماً غيبياً؛ كـبعض من كتب في ما يُسمّى بالإعجاز العدديّ في القرآن الكريم»^(١).

وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

المثال الأول: قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَعَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٨]، يقول الطبري: «... وجائز أن يكون تلك البقية: العصا، وكسر الألواح، والتوراة، أو بعضها، والنعلين، والثياب، والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا، وإذ كان كذلك، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزاً فيه ما قلنا من القول»^(٢)، ويتضح من كلام الطبري أن تحديد البقية التي ذكرها القرآن لا دليل عليها، ولذلك لم يجزم هو بها.

المثال الثاني: ومثله قوله الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

(١) ينظر: الطيار، مساعد، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، دار ابن الجوزي، الرياض، ط٢، ١٤٢٧هـ، (١/٢٢٥).

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٥/٣٣٤)، وانظر أيضاً (١٩/٥٦٢)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٩/٣٢٩) و(١٥/١٠٢)، و(٢٠/١٣٨)، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٦/٢٢٩).

فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾ [هود: ٦٩]، ينكر ابن العربي على من ادعى أن ضيافة إبراهيم قليلة دون برهان من أثر، فيقول: «قال بعض علمائنا: (كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب)، وهذا تحكم بالظن في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل، من أين علم أنه قليل؟ بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعجل لثلاثة عظيم، فما هذا التفسير في كتاب الله بالرأي؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم، فاجتنبوه فقد علمتموه»^(١).

المثال الثالث: هناك قضايا لم يفصلها القرآن، وأجمل ذكرها، فلا فائدة تذكر في تتبع تفاصيلها، ومما تعرض له المفسرون؛ عدد أصحاب الكهف، وخصائص كلبهم، مما لا فائدة منه، يقول ابن حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ آيْكَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَسِيطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوِ آيَّاتٌ مِّنْهُمُ فِرَاقًا وَلَمَلَّتْ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ [الكهف: ١٨]: «ونقل المفسرون الخلاف في أوقات تغليبهم وفي عدد التقلبيات، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وقتادة، ومجاهد، وابن عياض بأقوال متعارضة متناقضة، ضربنا عن نقلها صفحا، وكذلك لم نتعرض لاسم كلبهم، ولا لكونه كلب زرع أو غيره؛ لأن مثل العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالسمع، والسمع لا يكون في مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب الإلهية، ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنها»^(٢).

(١) ينظر: ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ)، أحكام القرآن، علق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م، (٢٢/٣).

(٢) أبو حيان التوحيدي الأندلسي، محمد، البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، د.ط، ١٤٢٠هـ، (١٥٣/٧).

المثال الرابع: ما ذكره الخازن في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ

الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿البقرة: ٤٩-٥٠﴾، فقال: «وذلك أنه لما دنا هلاك

فرعون، أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر بالليل،، ثم

خرج فرعون في طلبهم في ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم سبعون ألفاً من دهم الخيل سوى

سائر الشيات، وقيل: كان معهم مائة ألف حصان أدهم، وكان فرعون في الدهم، وكان على

مقدمة عسكر هامان، وكان فرعون في سبعة آلاف ألف، وكان بين يديه مائة ألف ألف ناشب،

ومائة ألف ألف حراب، ومائة في ألف ألف، معهم الأعمدة، وسار بنو إسرائيل حتى وصلوا

البحر...، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر...، فانفلق فكان كل فرق كالطود

العظيم، وظهر فيه اثنا عشر طريقاً، لكل سبط منهم طريق، وارتفع الماء بين كل طريقين

كالجبل، وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر، حتى صار يبسا، وخاضت بنو إسرائيل

البحر كل سبط في طريق عن جوانبهم الماء كالجبال الضخم، لا يرى بعضهم بعضاً، فخافوا،

وقال: كل سبط منهم قد هلك إخواننا فأوحى الله إلى جبال الماء أن تشبكي، فصار الماء كالشباك

يرى بعضهم بعضاً، ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين...»^(١).

والخازن -غفر الله لنا وله-؛ لم ينقل الإسرائيليات فحسب، بل نقل ما لا يصدقه عقل ولا

منطق، فمثل هذه المبالغات تحتاج لدليل قاطع من كتاب وسنة، وهذا ما لا يمكن الحصول عليه،

والأصل الوقوف حيث وقف القرآن، واستقاء العظات والعبر بعيداً عما لا يدرك خبره.

(١) ينظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل (٤٤/١).

الضابط الرابع: البعد عن القصص والحكايات والمنامات التي لا مسند لها في الشريعة من كتاب وسنة^(١)، وقد عرفت جماعة القصاصين في تاريخنا الإسلامي الذين اتخذوا القصص مهنتهم، فهان عليهم الكذب، وأمالوا وجوه الناس إليهم بالمناكير، حتى ألف بعض العلماء فيهم كتابًا يحذرون منهم، ومن صنيعهم^(٢)، وقد تسربت للأسف بعض هذه القصص والمنامات لكتب التفسير، فلا ينبغي والحالة تلك الاعتماد عليها أو الاستشهاد بها.

ومن أمثلة ذلك:

- نقل الثعلبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِوَيْهٍ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾^٤ يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ولم يعلق عليها: «وعن مصعب بن عبد الله قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهًا، فدخلت عليه امرأة تستفتيه: [فتأمنته] بنفسه، فامتنع عليها، وذكرها، فقالت له: إن لم تفعل لأشهرن بك، ولأصحن بك، قال: فخرج وتركها، فرأى في منامه يوسف النبي (عليه السلام)، فقال له: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممت، وأنت سليمان الذي لم تهّم»^(٣)، وقد أنكرها القرطبي بقوله: «فإن

(١) ينظر: يعقوب، طاهر محمود محمد، أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٥هـ، (ص١٩٤).

(٢) منها: «القصص والمذكرين» لابن الجوزي، و«أحاديث القصاص» لابن تيمية، و«تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي، و«الباعث على الخلاص من حوادث القصاص» للحافظ العراقي، وكلها من تحقيق: محمد بن لطف الصباغ، وانظر مقدمة تحقيقه لكتاب ابن تيمية أحاديث القصاص (ص٩).

(٣) الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (٢١١/٥)، ونقلها الطيبي أيضًا دون تعليق، الطيبي، الحسين بن عبدالله (ت٧٤٣هـ)، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشف)، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب:

=

هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة وهو محال، ولو قدرنا يوسف غير نبي فدرجته الولاية، فيكون محفوظا كهو، ولو غلقت على سليمان الأبواب، وروجع في المقال والخطاب، والكلام والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة، وعظيم المحنة، والله أعلم»^(١).

- ومن أمثلته أيضًا ما نقله إسماعيل حقي صاحب تفسير روح البيان: «حكى أن أبا منصور بن ذكير كان رجلا زاهدا صالحا، فلما دنت وفاته أكثر البكاء، فقيل له: لم تبكي عند الموت؟ قال: أسلك طريقا لم أسلكه قط، فلما توفي رآه ابنه في المنام في الليلة الرابعة، فقال: يا أبت، ما فعل الله بك؟ فقال: يا بني، إن الأمر أصعب مما تعد أي تظن، لقيت ملكا عادلا، أعدل العادلين، ورأيت خصماء مناقشين، فقال لي ربي: يا أبا منصور، قد عمرتك سبعين سنة، فما معك اليوم؟ فقلت: يا ربي: حججت ثلاثين حجة. فقال الله تعالى: لم أقبل منك. فقلت: يا رب، تصدقت بأربعين ألف درهم بيدي. فقال: لم أقبل منك. فقلت: ستون سنة، صمت نهارها، وقمت ليلها. فقال: لم أقبل منك. فقلت: إلهي، غزوت أربعين غزوة. فقال: لم أقبل منك. فقلت: إذا قد هلكت. فقال الله: تعالى ليس من كرمي أن أعذب مثل هذا، يا أبا منصور، أما تذكر اليوم الفلاني نحيت الذرة عن الطريق كيلا يعثر بها مسلم، فإني قد رحمتك بذلك، فإني لا أضيع أجر المحسنين»^(٢).

وهذه القصة توحى للسامع الزهد في العبادات، وتشكك العباد برحمة الله تعالى، فإله جل

محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط١، سنة ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.

(٣٢٨/٨).

(١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (١٦٩/٩).

(٢) الإستانبولي، روح البيان (٢٩٨/٢)، وانظر قصصا أخرى: (١٤٣/٣)، و(١٦٦/٨)، وانظر تفسير التستري

(ص ٢١)، وتفسير القرطبي (٢٦٥/٥).

شأنه لم يقبل من أبي منصور لا حجه، ولا صدقته، ولا صيامه، ولا صلاته، ولا جهاده، ورحمه فقط بإمالة الأذى عن الطريق، وقد علق المفسر إسماعيل حقي: «فظهر من هذه الحكاية أن دفع الأذى عن الطريق إذا كان سببا للرحمة والمغفرة؛ فلأن يكون دفع الأذى عن الناس نافعا للدافع يوم الحشر خصوصا عدم الأذية للمؤمنين، وخصوصا للأهل والعيال، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»^(١)، والصواب أن هذه القصص لا ينبغي نقلها في التفاسير، فلا مستند لها من كتاب أو سنة.

الضابط الخامس: البعد عن التفسير الحر؛ لأنه أقرب إلى الزندقة، وهو ما تحتج به الفرق الباطنية، أو بعض المستغربين من ذوي النفوس الضعيفة اليوم، وهو مردود في وجه صاحبه؛ لأنه تحرر من القواعد والأصول، والتفسير كلام مقدس، لا مجرد مساجلات فكرية نزقة أو نزوات عقلية طائشة، بل للتفسير قواعد علمية رصينة؛ كالأخذ بمطلق اللغة، مع مراعاة السياق، وملاحظة أسباب النزول، واعتبار القرآن أصلاً يرجع إليه، وتقديم المعنى الشرعي على اللغوي عند النزاع، وغير ذلك ذلك من قواعد ناظمة^(٢).

ومن أمثلة ذلك:

- احتجاج القرآنيين بقوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، على أن القرآن وحده كاف لبيان أحكام والتشريع، فالله بين كل شيء في كتابه ولم يفرط في القرآن من شيء، ولم يدع أمراً مما يحتاج الناس إليه في العقائد أو العبادات والمعاملات إلا بينه، فإذا كان

(١) الإستنبولي، روح البيان (٢/٢٩٨).

(٢) ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون (١/١٨٨) و(١/٢٥٨)، والزرقاني، مناهل العرفان (٢/٣٤) و(٢/٨١)، وعبدالرحيم، التجديد في التفسير (ص٥٢).

كذلك، فما حاجتنا إلى مصدر آخر^(١).

وهؤلاء يناقضون كتاب الله أولاً، ثم ما اجتمعت عليه الأمة، فالسنة جاءت مبينة ومفصلة لما في كتاب الله تعالى، يقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وهذا الفصل بين القرآن والسنة لا يدخل من باب الاجتهاد، بل هو من باب الكفر والزندقة، والعياذ بالله تعالى.

- واحتجاجات غلام أحمد برويز العقلية في القرآن الكريم^(٢)؛ ومن آرائه في التفسير قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ [الانفطار: ٤]: أخرجت الأشياء المدفونة في الأرض كالبتروول والمعادن وغيرها، ويفسر قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [العاديات: ٩]: من في القبور كناية على الذين فقدوا نضارة الحياة أو تباروا في الجهالة والتعصب...، ويطلق أفاظ يوم القيامة على الحياة الدنيا، وكأنه ينكر البعث، ويؤول لفظة الدين بمعنى الثورة والإنتقال، ويؤول الجبل بمعنى الرجال الأقوياء، ووادي النمل في قصة سليمان قبيلة من القبائل، والنملة اسم امرأة...^(٣)، وغير ذلك من الترهات التي هي زندقة وكفر بالله جلت

(١) ينظر: مزروعة، محمود بن محمد، شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، (ص ٤٥٥).

(٢) وهو غلام أحمد برويز (١٩٠٣هـ-١٩٨٥م)، أحد أبرز العقلايين المحدثين في شبه القارة الهندية، ينكر حجية السنة النبوية، وقد بث فكره في مجلته (طلوع الإسلام)، وأتباعه قلة، وقد رد عليه المودودي في مجلة (ترجمان القرآن)، ومن كتبه مطالب القرآن سبع مجلدات، حيث يفسر القرآن بمنهجه العقلي، انظر: أبو بكر، الاستشهاد اللغوي عند برويز في لغات القرآن، دراسة نقدية، مجلة القسم العربي، جامعة البنجاب، لاهور، باكستان، العدد الثالث والعشرون، ٢٠١٦م، (ص ٨٤).

(٣) ينظر: أبو بكر، الاستشهاد اللغوي عند برويز في لغات القرآن (ص ٩١) وما بعدها، ويعقوب، أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية (ص ١٩٤).

عظمته تحت ستار التجديد والإبداع، وما زالت الأيام حبلَى بمثل هؤلاء^(١)، ومن نعمة الله على هذه الأمة أنه تكفل بحفظ كتابه، وخلق لذلك رجالاً يبذلون الغالي والنفيس، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يضرهم من خالفهم، والله المستعان.

وعليه فإن الهدايات القرآنية هي نتاج أعمال فكر عامر بالإيمان، وقلبٍ مُعظمٍ للنصوص، يتقرب إلى الله تعالى بفهمها، وصياغتها، وتبليغها للناس، معتمداً على القواعد والأصول، لا مكان فيها للأهواء والنزوات، لا يُحتجّ لها إلا بما يؤيدها من استدلال صحيح من كتاب الله تعالى، أو نقل ثابت عن رسول الله أو ما يؤيده النظر الصحيح، فالمفسر الهدائي الرباني لا ينزلق في أتون مزالق الفرق الضالة التي تتكبت هدي السلف فهماً وقصدًا وتطبيقاً.

رابعاً: البعد عن الاستطراد المخل.

الاستطراد فن بديع من فنون البيان، عرفته العرب؛ وهو «أن يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام، ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره، ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل»^(٢)، وللاستطراد في القرآن الكريم فوائد عدة، منها توكيد المعنى، وتجديد نشاط الذهن للحفظ والفهم إن وقع في موقعه المناسب، وهو من خصائص القرآن كما يرى ذلك جمع من المفسرين^(٣)،

(١) ومنهم: محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد، وخليل عبد الكريم، ومحمد شحرور، وهشام جعيط، ... وغيرهم، انظر في بيان شذوذاتهم: الشدي، عادل بن علي، الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث، مدار الوطن، الرياض، ط١، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م، (ص١٨٨، ٢١٣، ٢٥٠، ٢٧٩ و٣٢٠).

(٢) ينظر: المؤيد بالله، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالب الملقب (المتوفى: ٧٤٥هـ)، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ، (٨/٣)، والعسكري، الحسن، الصناعتين، المحقق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، دار الفكر العربي، بيروت، ط٢، د.ت. (ص٤١٤).

(٣) ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٩٧/٢)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن

=

وهذه بعض الأمثلة على الاستطراد في القرآن الكريم، ومن فوائدها:

- التذكير بنعم الله^(١) أو التأكيد على حق من الحقوق، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ

جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ [لقمان: ١٤-١٥]، وقد جاءت هاتان الآيتان

معتزتان في سورة لقمان، يقول الزمخشري: «هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد،

تأكيدا لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك»^(٢)، وهو بلا شك من الاستطراد المحمود.

- الترهيب والترغيب؛ بدم الكافرين، ومدح المؤمنين، ومثاله قوله تعالى: ﴿كَانَ لَكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ

أَلَّا بَعْدًا لِمَدَيْنٍ كَمَا بَدَتِ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾ [هود: ٩٥]، يقول ابن عاشور: «المقصود من التشبيه الاستطراد بدم

ثمود لأنهم كانوا أشد جراً في مناوأة رسل الله، فلما تهيأ المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم

البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدها كفراً وعناداً فشبّه هلك مدين بهلكهم»^(٣).

وقد «يذهب المفسر مذاهب شتى في الاستطراد توجيهاً لشرحه أو تنويراً لمن يفسر لهم

=

(٢٠/٧٦)، والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢/٣٣)، والزرکشي، البرهان في علوم القرآن

(١/٤٩)، والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن (١/٣١٠)، والآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم

والسبع المثاني (٢/٢٤٥)، ورضا، تفسير المنار (٩/١٩٣)، والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

(٤/٢٠٥).

(١) انظر مثاله في تفسير النسفي (٣/٤٩٨) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ [الطلاق: ٣].

(٢) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٣/٤٩٤)، وانظر أيضاً: تفسير أبي السعود (٧/٧١).

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير (١٢/١٥٤).

على مقدار حاجتهم إلى استطراده ويظهر ذلك في شرح الألفاظ اللغوية خصوصا إذا أريد بها غير ما وضعت له وفي المواضع التي يتوقف فهمها أو الاقتناع بها على ذكر مصطلحات أو سوق أدلة أو بيان حكمة، وهذا هو السر في أن أكثر تفاسير القرآن الكريم تشمل على استطرادات متنوعة في علوم اللغة وفي العقائد وفي الفقه وأصوله وفي أسباب النزول وفي الناسخ والمنسوخ وفي العلوم الكونية والاجتماعية وغير ذلك»^(١)، لذا ربما تدعو الحاجة - اللفظية كشرح غريب الألفاظ، أو المعنوية كتوكيد المعنى - المفسر إلى الاستطراد، لكنه استطراد مدروس، يوصل الهداية الربانية.

وهذه أمثلة لاستطرادات حسنة، لا تتناقض مع بيان الهدايات الربانية:

- ومنها: ما فسر به دروزة قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ٢] حيث يقول: «لا يقصد بالإشارة إلى خلق الإنسان من علق تقرير حقيقة تشريحية، ولا تخصيص الإنسان وحده بالخلق من علق دون غيره من الحيوان، وإنما قصد التنبيه على مظهر من مظاهر قدرة الله في نواميسه على إخراج إنسان كامل في صورته وأعضائه وحواسه من شيء تافه في مظهره المادي، وقد اختص الإنسان بالذكر لأنه موضوع الخطاب في الآيات، وهذا أسلوب قرآني عام. وهو الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة بما تتناوله عقولهم وحواسهم، ويقصد الموعظة والهداية، وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد إلى حقائق تشريحية عن خلق الإنسان وتكوينه لأن ذلك ليس من أهداف الجملة القرآنية...»^(٢).

- ومنها تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَا لَكُلِّ هَمَزَةٍ لُحْمَةً﴾ [الهمزة: ١]، يقول الشيخ الصابوني:

(١) الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (١١٥/٢).

(٢) دروزة، التفسير الحديث (٣١٨/١).

«اللغة: (هُمَزَةٌ) الهمّاز: الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم، وبناء (فُعلة) يدل على الاعتقاد فلا يقال: لُعنة وضُحكة إلا للمكثر المعتاد (لَمَزَةٌ) اللماز: الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين.

- التفسير: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾؛ أي: عذاب شديد وهلاك ودمار، لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم، أو يلمزهم سرّاً بعينه أو حاجبه قال المفسرون: نزلت السورة في الأحنس بن شريق؛ لأنه كان كثير الوقعة في الناس، يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين، والحكم عامٌّ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»^(١).

ونلاحظ بأنّ الشيخ الصابوني استطرّد في المعنى اللغوي ليستعين به على فهم المعنى، كما تناول سبب نزول الآية، وهذا كله دون إفراط أو تفريط عن الهدف الرئيس للآية، وهو هداية القرآن بالبعد عن ذكر عيوب الناس ومثالبهم.

- ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩]، يقول وهبة الزحيلي: «سبب نزول الآية: هو ما روى البخاري ومسلم^(٢)، عن أبي مسعود البديري قال: «لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل، وهو أبو عقيل واسمه الحبحاب بشيء كثير، فقالوا: مرأني، فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزل قوله تعالى:

(١) الصابوني، صفوة التفاسير (٥٧٦/٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة (١٠٩/٢) الحديث رقم

(١٤١٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

(٧٠٦/٢) الحديث رقم (١٠١٨).

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ...﴾ الآية»، أي يعيبونهم.

هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعمالهم القبيحة، وهو لمزهم؛ أي: عيبهم، المتطوعين الذين يأتون بالصدقات طوعا واختيارا، وهو موقف غريب يدل على تأصل النفاق في قلوبهم، وأنه لا يرجى منهم الخير أبدا، فهم لا يكتفون بالامتناع عن الإنفاق في سبيل الله، بل ويعيبون من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في الصدقات، بل والذين يبذلون أقصى جهدهم، فلا يجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل الله إلا القليل، وتراهم لا همّ لهم إلا الطعن والهزاء والسخرية، فيهزؤون من جميع المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثير، وخصص الله تعالى المقلين بعد المكثرين، من قبيل عطف الخاص على العام لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع.

فكان جزاؤهم المحقق أن الله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم، حيث صاروا إلى النار، وتعرضوا للعذاب المؤلم الشديد الإيلام»^(١).

نلاحظ أن المؤلف استطرد بتوضيح الهداية اعتمادًا على التفسير بالمأثور دون أن ينساق خلف تنوع الروايات، فتحجب الهدف الرئيس منها، وهو هداية الناس وإرشادهم.

ولكننا نجد المفسر أحيانًا يقوده شغفه بالعلم إلى استطراد مخلّ وتطويل ممل وخروج عن الموضوع الرئيس فهذا ما لا يرتضيه رواد الاتجاه الهدائي، الذين يرون عدم الخروج عن الغرض الرئيس، فيقتصر على الاستطراد الذي يختص بالعبارة من سياق التفسير^(٢)، ولا يخفى ما في تلك الاستطرادات الطويلة على جميع أنواعها من أثر سيئ في تشتيت ذهن القارئ، وصرفه عن الهدف الأساس من الهداية القرآنية، كالاستطراد في جمع الروايات، ومكانها علم

(١) الزحيلي، التفسير الوسيط (١/٨٩٤).

(٢) ينظر: رضا، تفسير المنار (١٠/٣١٠).

الحديث، أو بيان مذاهب علماء النحو في مسألة نحوية، ومكانها كتب النحو، أو الاستطرادات الفلسفية، أو الردود العقيدية، وغيرها.

ومن هذه الاستطرادات الطويلة ما وقع به محمد رشيد رضا، وهو من رواد الاتجاه الهدائي؛ فقد توسع بعد وفاة شيخه بالرواية، وتحقيق المفردات اللغوية، كما تناول المسائل الخلافية بين العلماء، وأكثر من الشواهد، وتحدث عن مسائل تشتد حاجة المسلمين إليها، ونقل مقالات وبحوث^(١)، إلى غير ذلك كما سنرى، وهذا بلا شك يلهي القارئ عن مقاصد التفسير.

وهذه أمثلة على استطرادات تتناقض مع الاتجاه الهدائي:

أولاً: الاستطرادات الفلسفية الكونية: ومثالها ما ذكره الرازي في بيان أفضلية الملائكة على البشر: «واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة أفضل من الأرواح الناطقة البشرية واعتمدوا في هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى...»^(٢)، وقد أطال النفس في التذليل على ذلك بوجوه فلسفية، وهذا فيه ما فيه من تكلف وبعد عن مهمة القرآن الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلك النظريات الفلسفية قابلة للنقض والتغيير، وهو ما لا يتناسب بحال مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.

ثانياً: الاستطرادات العلمية: ومثاله ما قام به محمد رشيد رضا في شرح قول الله تعالى:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَآيِحْجُجًا إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾

[الأعراف: ٥٨]، فقد تكلم أولاً عن نعم الله تعالى على العباد، ومنها نعمة الهواء والرياح؛ ثم استطراد بعد ذلك في تعريف الهواء عند أهل الكيمياء؟ وذكر خصائصه؟ ومم يتكون؟ وأثره على

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار (١/١٦).

(٢) الرازي، مفاتيح الغيب (٢/٤٤٠).

الكائنات ومنافعه عليها؟ وتحدث عن طبقة الأوزون، وأثرها، وتناول السموم التي تنتقل عن طريق الهواء، وتكلم عن النيتروجين وأثره، والشموع والمصباح، والكربون، والشمس، وخط الاستواء، والطبيعة الجغرافية، في ست صفحات، كثير منها علمي بحث^(١)، وهذا بلا شك خروج عن الاتجاه الهدائي الذي تنصب أهدافه على هداية الناس بلغة سهلة، بعيدة عن العلوم الأخرى المتخصصة.

ثالثاً: الاستطرادات الأدبية: وقد دافع الخطيب عن القصص القرآني باعتراض بعض المتفلسفين، فأطال في ذلك فتحدث عن ظاهرة التكرار القصصي، ثم قال في نهاية المبحث: «وأحسب أننا بعدنا بهذا الاستطراد عن موضوعنا: التكرار في القصص القرآني؛ ولكنه كان استطرادا لا بدّ منه، ... ثم كانت تلك المعرفة لازمة أيضا لدفع تلك المفتريات التي يفترها السفهاء والجهلاء من الأعداء والأصدقاء، على القرآن الكريم، ورأينا في هذا الردّ على إيجازه ما يخرس تلك الألسنة التي نطقت الزور، وجاءت بهذا البهتان العظيم...»^(٢).

فعلى المفسر الهدائي أن يلتزم الاستطراد المحمود الذي يقوي الفكرة، ويحفز الناس ويرغبهم في كل خير، وينفرهم من كل شر، وهذا لب الهداية، مع الابتعاد عن كل استطراد زائد لا اثر له في تفسير الآية، ولا يقوي معناها، أو يكشف نواحي الجمال فيها، فالاتجاه الهدائي يخاطب الناس ليقودهم إلى الله تعالى، ويبعدهم عما حذرهم منه، وكفى بذلك ضابطاً.

خامساً: تأمل الآيات من خلال ربطها بالواقع ومكتشفات العلوم الكونية.

تنوعت معارف المفسرين وأدواتهم قديماً ليحيطوا بكتاب الله فهماً لمسائله وإدراكاً لحقائقه،

(١) ينظر: تفسير المنار (٨/٤٢٩-٤٣٥)، وانظر أيضاً (٩/٣٠٣)، و(١٠/٣٦).

(٢) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (١٠/١١١)، وقد استطراد في موضوع التكرار من (١٠/٩٦-١١٢).

كما تنوعت أيضاً طرقهم ومناهجهم تبعاً لاختلاف مشاربهم، فمن غلبت عليه النزعة العقائدية أو الفقهية، أو غلبت عليه الرواية أو علوم اللغة تجده يتوسع بما حباه الله تعالى من تلك المعاني المتصلة بتلك العلوم^(١)، وفي عصرنا الحاضر ازدادت ثقافة المفسر بما فتحه الله عليه من علوم طبيعية معاصرة، وحقائق علمية غير مسبوقة في عالم الأنفس والآفاق، فضلا عن التكنولوجيا الرقمية، ووسائل الاتصال بين الأمم، والرخاء الاقتصادي والامتداد العمراني، فبات هذا كله معيماً لا ينضب يأخذ منه المفسر الهدائي -دون إسراف- ما يجده من تلميحات قرآنية أشارت لمفاهيم علمية وحقائق كشف عنها الواقع المعاصر، أو على الأقل لا تتعارض معها، وما أضافه المفسرون من تلك الوقائع العلمية لتثبت من جديد بأن القرآن هو دين الله الخالد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه^(٢).

ومع اختلاف العلماء في مشروعية ربط هذه المكتشفات العلمية بكتاب الله^(٣)، لكنني وجدتُ لزاماً أن أدرج تلك المكتشفات في ضوابط المفسر الهدائي؛ لأنها من العلوم الواقعة التي لا يمكن تغافلها، كما أنها لا تتعارض مع كتاب الله، فضلا عما لها من أثر واقعي كبير لا ينكر فضله، وكان الأحرى بالمانعين تلمس ضوابط ناظمة لهذه العلوم المستحدثة بدلا من إنكارها، وهذا ما سأحاول الوقوف عليه، فقد باتت تلك العلوم -شئنا أم أبينا- من ثقافة الباحث، يستقي منها بطريق مباشر أو غير مباشر من المهد إلى اللحد.

(١) ينظر: محمود، مناهج المفسرين (ص٨)، والذهبي، التفسير والمفسرون (٣٦٣/٢).

(٢) ينظر: الشرقاوي، أحمد، اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه، بحث محكم بجامعة الأزهر، المجلة العلمية بكلية أصول الدين والدعوة، العدد السابع عشر، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، (ص٢٧٨).

(٣) بين رافض مطلقا، وغال في اعتمادها، والصواب هو القول الوسط الذي لا يبالغ في النفي، ولا يبالغ في الإثبات، ضمن شروط وقواعد منهجية، انظر: القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ (ص٣٧٩) وما بعدها، والرومي، بحوث في أصول التفسير (ص٩٦)، وعباس، التفسير أساسياته واتجاهاته (ص٥٧١).

ومهما يكن من اختلاف في وجهات النظر، ولكن لا ينبغي لنا أن نختلف على قضايا جوهرية تتعلق بالعلوم الطبيعية والكونية، وأثرها على تفسير القرآن، ونجمل هذه القضايا بما يلي:

الأولى: مهمة هذه العلوم تنحصر في تعميق دلالة النص؛ فمراحل تشكل الجنين في بطن أمه، والجبال أوتاد، وحركة الكواكب، وغيرها، كنا نفهمها فهمًا إجماليًا نظريًا كأسلافنا المفسرين، لكن العلم الحديث أبهنا في رصد هذا الكون بدقائه، فأنازل القلوب والأبصار معًا^(١)، ليكشف عن واسع علمه سبحانه، وبالغ حكمته، وعظيم قدرته، وحسن تدبيره.

الثانية: تصحيح بعض معلومات المفسرين القدامى أو ترجيحها؛ فقد فسروا بعض الآيات الكونية على ظاهرها بما يتوافق مع معارفهم^(٢)، وبعض التصويبات العلمية لا يعني بحال أن تكون تلك العلوم مهيمنة على التفسير، خاصة بما يعارض تفسير السلف المتعلق بالجانب الشرعي، أما الجانب العلمي فالأمر فيه هين

الثالثة: أبهر انسجام القرآن مع الحقائق العلمية المعاصرة الغربيين بدقة عباراته وعظيم إحياءاته^(٣)، وليس هذا فحسب، بل باتت جميع الاكتشافات العلمية منسجمة مع القرآن الكريم، وكأنهما من مشكاة واحدة، فلا بد والحالة تلك من تفعيل الدعوة إلى الله بتقريب القرآن إلى غير المؤمنين به، خاصة أن تنوع تلك الاكتشافات وتعدد مجالاتها تكشف يوما بعد يوم عن صدق

(١) ينظر: القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ (ص ٣٨٦) وما بعدها، وشحاته، علوم القرآن (ص ١٢٥).

(٢) انظر أمثلة على ذلك، شحاته، علوم القرآن (ص ١٢٥)، والقرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ (ص ٣٨٩) وما بعدها.

(٣) ينظر: زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (ص ٣٩٢).

إشارات كتاب الله تعالى، وحكمة تشريعاته^(١).

الرابعة: الإشارات العلمية في القرآن الكريم حث للعقل البشري على التفكير وتسريح النظر في الآفاق وإجالة العقل لاستكناه حقائقه وأسراره^(٢)، ونحن وإن كنا لا نحب أن نفقد بريق هذا الإعجاز من جهة، فإننا ندعو أيضاً إلى عدم تحميل القرآن ما لا يحتمل.

وأما موقع الاتجاه الهدائي من هذا كله فهو الإقرار بهذا النوع من التفسير ضمن شروط وقواعد منهجية^(٣)، فمادام هذا الاتجاه أقر التفسير اللغوي والبلاغي والنحوي... وغيرها من علوم، فلا مانع من أن يقر بهذا النوع من التفسير شرط أن يكون ملائماً متناسقاً مع السياق، دون إيغال بالنظريات العلمية، بل يقتصر منها ما يقوي دلالة الآية ويوضحها، فالهدف الرئيس هو سوق الهدايات القرآنية بوضوح دون الإسهاب فيما يلهي القارئ عن تلك الهدايات. وهذه أمثلة لبعض الإشارات التفسيرية العلمية المتوافقة مع الاتجاه الهدائي:

- **المثال الأول:** يقول محمد رشيد رضا في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا

وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونًا﴾ [الحجر: ١٩]: «إن هذه الآية هي أكبر مثال للعجب

(١) ينظر: شحاته، علوم القرآن (ص ١٢٢).

(٢) ينظر: البغا، مصطفى، وديب مستو، محي الدين، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب، ودار العلوم الإنسانية، دمشق، ط ٢، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، (ص ١٦١).

(٣) اكتفيت بالإشارة إليها، لأنها باتت من باب تحصيل الحاصل عند علماء الإعجاز العلمي، انظر: شريف، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن (ص ٤٧٦) وما بعدها، والرومي، بحوث في أصول التفسير (ص ٩٩). وسقا، مرهف، منهج التفسير الموضوعي في أبحاث التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بحث مقدم لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم واقع وآفاق، كلية الشريعة بجامعة الشارقة، (١١-١٢) جمادى الأولى ١٤٣١هـ، (٢٥-٢٦) نيسان ٢٠١٠م، (ص ١٧). وزرور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (ص ٣٩٥). وعباس، التفسير أساسياته واتجاهاته (ص ٦٢٣).

بهذا التعبير (موزون)، فإن علماء الكون الأخصائيين في علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة، لا يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين المقدره من أعشار الغرام والمليغرام، وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات. أعني أن هذا التعبير -بلفظ (كل) المضاف إلى لفظ (شيء) الذي هو أعم الألفاظ العربية الموصوف بالموزون- تحقيق لمسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخطر ببال بشر قبل هذا العصر، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل^(١)، ونلاحظ دقة الاستدلال في استخراج الهداية دون تكلف مع اتكائه على العلوم الطبيعية المعاصرة.

- **المثال الثاني:** يستدل ابن باديس بحقائق علمية هادية دالة على الله تعالى حيث يقول:

«مسألة تلاقح النباتات بواسطة الرياح التي تنقل مادة التكوين من الذكر إلى الأنثى، جاءت في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ﴾ [الحجر: ٢٢]، فهذه حقائق علمية كونية، أجمع عليها علماء العصر أنها من المكتشفات الحديثة، ولم تكن معلومة عند أحد من الخلق قبل اكتشافها، ولا كانت عندهم الآلات الموصلة إلى معرفتها، وكفى بهذا القلّ من الكثر دليلاً على أن هذا القرآن ما كان إلا من عند الله الذي خلق الأشياء، ويعلم حقائقها»^(٢).

ولا شك أن ضرب الأمثلة العلمية والتوسع في النظريات، لا يتوافق مع الاتجاه الهدائي حتى لو كان الاستدلال صحيحاً لا تشوبه شائبة؛ لأن مقصود الاتجاه الهدائي إيصال رسالة الله للعالمين، ولا يمكن لها أن تصل للناس كافة على اختلاف مستوياتهم إلا بما تدركه العقول، وسنضرب أمثلة تظهر فيها الإشارات العلمية متكلفة غير متوافقة مع الاتجاه الهدائي:

(١) رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/١٧٧)، وقد ضرب عدة أمثلة في نفس الصفحة.

(٢) تفسير ابن باديس (ص ٢٩٤).

- **المثال الأول:** يفرق المراغي بين الاختراعات ومعجزات الأنبياء، وذلك عند تفسيره ما

وقع لعيسى عليه السلام من معجزات، وذلك عند قوله تعالى: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي

أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُزْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي

الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ [آل

عمران: ٤٩]، فقال: «كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية، وكلها مبنية على قواعد

علمية لا تتغير، ... وكل ما يظهر مدهشا في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون

والراديو وما سيظهر هو من الاستعانة بهذه القواعد ...، أما المعجزة فهي أن تضع الإنسان كما

هو جسما ولحما في النار فلا يحترق، فيكون عدم احتراقه حينئذ هو المعجزة، وهي خرق للسنة

الطبيعية التي تقضى باحترق الجسم متى وضع في النار...»^(١)، إلى آخر ما قال، وهو يصلح

مقال علمي لا تفسير لآية؛ لأنه استطراد يعيق وصول الهداية القرآنية المقصودة.

- **المثال الثاني:** والأمثلة من تفسير الجواهر كثيرة، فقد أغرق في المسائل العلمية،

وأقحمها دون دلالة واضحة؛ فتكلم عن الفحم الحجري وأنواعه عند تفسيره لبيدات سورة الأنعام

في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ [الأنعام: ١]، حيث يقول: «والخلاصة إن دخان الفحم الحجري المضغوط ...،

إذا وضع في بطارية، وقرن بقطعة من الزنك، وجيء معها بماء مذاب فيه ملح النوشادر، فإن

الله عز وجل يولد بين تلك الأشياء الأنفة كهرباء»^(٢)، ثم تناول معنى الكهرباء ...، وهذا في

(١) تفسير المراغي (٣/١٦١-١٦٤).

(٢) ينظر: طنطاوي جوهرى، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٤٤هـ،

(٨/٤).

الحقيقة مكانه الكتب العلمية، لا رسالة الله الخالدة للبشرية جمعاء.

وعليه فإن التفسير العلمي للقرآن الكريم هو نوع من أنواع التفاسير المقبولة عند أصحاب الاتجاه الهدائي، إن حافظت على نسق الهداية وأسلوبها، وابتعدت عن التكلف، وإدخال كتاب الله في النظريات العلمية التي لا مكان لها في تفسير كتاب الله تعالى.

إنّ هذه القواعد من عمل المفسر الهدائي التي ينبغي أن يستحضرها لتغدو الهدايات المستنبطة على وفق مقاصد الشريعة هذا من جهة، وتحقق مضامين الاتجاه الهدائي من جهة أخرى، والمفسر الهدائي يستقرئ كتاب الله ليهتدي بنور إرشاداته ويسقطها على واقع الأمة ومشاكلها محاولاً تسليط أضواء قرآنية عليها، فيخرجهم من ظلمات الجهل والتردد إلى نور العلم واليقين، فيغدو القرآن وآثاره -كما كان أبداً- واقعاً معاشاً في حياة الناس في كل وقت، فنشاهد أثره في قلوبهم صفاء وخشوعاً وعلى جوارحهم خضوعاً وانقياداً للحق مع استقامة عليه.

المبحث الثاني

الضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية في الاتجاه الهدائي

ينبغي على المفسر الهدائي النظر لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية الموصلة إلى مقاصد الشريعة، فينتقي لها أدق العبارات وأكثرها وقعاً في النفوس لما لها من أثر فاعل في نفوس المدعوين، وفيما يلي بعض تلك الطرائق:

أولاً: تحديد الهداية الكلية والجزئية والتفرقة بينها.

مما لا شك فيه أنّ الآيات تشتمل على معان جزئية، تتكامل لتكون صوراً كلية، فتكشف عن الوحدة الموضوعية لدقائق إعجاز الأسلوب القرآني، يقول دراز: «السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزءٍ جزءٍ منه -وهي تلك الصلات المبنوثة في مثاني الآيات ومقاطعها- إلا بعد أن يُحكّم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معاوناً له على السير في تلك التفاصيل عن بينة»^(١).

وقد أشار إلى هذا العلم القدماء كأبي بكر النيسابوري، وفخر الدين الرازي، وأبي بكر بن العربي، وبرهان الدين البقاعي، وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم^(٢).

ومن تأمل في بعض التفاسير أو دراسات التفسير الموضوعي، يجدها تقف على مقاصد القرآن الكبرى وهداياته في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ومنها الجمع بين مصالح

(١) دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم (ص ١٩٢).

(٢) ينظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (١٠٦/٧)، والسيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٣/٣٧٦)، ورشواني، سامر، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية، دار الملتقي، حلب، ط ١، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م. (ص ٣٥١).

البشر في العاجلة والآجلة، وتنظيم علاقة الإنسان بربه تعالى، وعلاقته بالكون، والموازنة بين مطالب الروح والجسد، وغيرها^(١)، ثم تجد المفسرين يقفون على تفاصيل تلك المقاصد وجزئياتها^(٢)، يقول سعيد حوى رادًا على شبه المستشرقين ومن سار سيرهم بأنه لا يجمع آيات القرآن أو سوره جامع: «لقد أقيمت على هذا الاتجاه الذي اتجهته في موضوع الوحدة القرآنية من الحجج الكثير، بحيث لا يرتاب عالم منصف بعد الاطلاع عليها بأن اتجاهي في ذلك كان صحيحا. ولكني تعمدت ألا أذكر حجج كلها في مكان واحد بل وزعتها في الكتاب كله عندما تأتي مناسبتها، ولولا ذلك لاقتضى إبراز كل الحجج مجلدا كاملا من مجلدات هذا التفسير»^(٣).

ويعد عمود السورة كما يراه الفراهي هو جوهر البحث في الوحدة الموضوعية، لذا ينبغي التدقيق فيه، فبه تنتظم جزئيات السورة في بوتقة واحدة متناسقة، وهي من أصعب مراحل التفسير الموضوعي لما يحتاجه من تأمل ونظر^(٤)، يقول محمد دراز: «والواقع أنه قد يصعب في بعض السور التمييز بين الفكرة الرئيسية أو الأفكار الثانوية، أو اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها ببعض أو بينها وبين النواة المركزية للسورة»^(٥)، «ولا يتهيأ لمن أراد فهمه والوقوف على أسرارها، واستخلاص أحكام الشريعة الجزئية، وقواعدها الكلية، ومقاصدها العامة،

(١) ينظر: الألمعي، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم (ص ٥٣).

(٢) وقد حدد شحاته في مقاصد السور في القرآن الكريم في كتابه (أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.

(٣) ينظر: حوى، الأساس في التفسير (٢٨/١).

(٤) ينظر: الفراهي، دلائل النظام (ص ٧٧) وما بعدها، ورشواني، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية (ص ٣٤٧).

(٥) ينظر: دراز، محمد، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة: محمد عبد العظيم، مراجعة: السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، ط ١، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، (ص ١٢٢).

إلا بأن يجعله موضوع درسه ونظره، وأن يتدبر آياته، ويطيل النظر في معانيه، ويشد الرحال في اقتناص إشاراتهِ وإدراك تلوّحاتهِ»^(١)، وقبل ذلك كله إخلاص النية لله تعالى، فهي خير معين للمرء.

ويرى الفراهي - رحمه الله - أن القرآن نفسه يهديك إلى نظامه بأساليب متنوعة؛ ففي الآية الواحدة ربما جمعت أفكارًا مختلفة، لكن مع أدنى تأمل تجدها منتظمة متناسقة، ومثلها مجموعة الآيات ستجدها تنتظم في وحدة واحدة، وكذلك ربط الكلمات بعضها ببعض؛ فقد قرن القرآن بين الصلاة والزكاة، وبين الصلاة والصبر أو الجهاد، وبين الصيام والتقوى، وهكذا، وهذا يدل على النظام ومواضع الحكمة، أضف إلى ذلك ذكر بعض الأمور الظاهرة في موضع وتفصيلها في موضع آخر، فيمكن الوقوف على عمود السورة من خلال الموازنة بينها^(٢)، وهذا يدل - فيما يبدو لي - على دقة الفراهي رحمه الله، وتفننه في تحديد المحور الرئيس في السورة.

مثال ذلك: سورة الأنفال محورها الرئيسي هو: الجهاد في سبيل الله، وعناصرها الفرعية

تصب كلها في الجهاد ومتعلقاته، وهي:

- أحداث قصة بدر، وما اختلف المسلمين حول الغنائم.

- بيان أسباب النصر والهزيمة.

- علاقة المسلمين بغيرهم سلمًا وحرابًا^(٣).

(١) ينظر: أبو عاصي، محمد سالم، علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، دار البصائر،

القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م، (ص ١٣٣).

(٢) ينظر: الفراهي، دلائل النظام (ص ٢٨).

(٣) ينظر: الذيابي، بدر، التناسق الموضوعي في سورة الأنفال، رسالة ماجستير، إشراف: طه عابدين طه حمد،

جامعة أم القرى، مكة المكرمة، للعام الدراسي ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م، (ص ٨٤) وما بعدها.

ويجمل سعيد حوى مضامين هذه السورة، فقد تضمنت: «دستور السلم والحرب والغنائم والأسرى، والمعاهدات والمواثيق، وعوامل النصر وعوامل الهزيمة كلها مصنوعة في أسلوب التوجيه المربي، الذي ينشئ التصور الاعتقادي ويجعله هو المحرك الأول والأكبر في النشاط الإنساني».

ولا شك بأن دراسة السورة من منطلق تحديد الكليات والجزئيات، يسهل على المفسر استخلاص الهاديات المتنوعة، وصياغتها بشكل متناسق أقرب ما يكون للنفس القرآني الفريد، الذي يصنع الرجال روحيا وماديا، فضلا عن الدقة في صياغة الهاديات القرآنية. وعليه، فعلى المفسر الهدائي أن يُحْكَم الجزئيات ليصل إلى استخلاص الكليات، كي يصوغها صياغة معبرة دالة على الهاديات.

ثانيا: الاعتماد على دلالات الألفاظ ومقتضياتها.

ينبغي على المفسر مراعاة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عند استخراج الهداية^(١). يراعى عند استخراج الهداية مراعاة ما دلّت عليه ألفاظ الآية مطابقة، وما دخل في ضمنها من لوازم تلك المعاني، وما لا تحصل بدونها، وما يقتضيه النص اقتضاء، وما يشترط له

(١) وقد ضرب العلماء مثلا للتفريق بين مفهوم التضمن والمطابقة والالتزام، فقالوا: المطابقة: كدلالة لفظ (البيت) على معنى البيت. والتضمن: كدلالته على السقف، واللزوم: كدلالة لفظ (السقف) على الحائط؛ لأنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم. ومثاله من كتاب الله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها: استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وعدم إضاعتها أو التفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. ينظر: الغزالي، المستصفي (ص ٢٥)، وابن قدامة، روضة الناظر (٧١/١)، والسعدي، القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص ٣٣).

من معنى، وما يترتب عليها، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها^(١).
ويذكر ابن تيمية رحمه الله قيِّداً مهماً لا غنى عنه للمفسر الهدائي؛ فاللفظ قد يفهم على
مراد المتكلم وعلى مراد غيره؛ لذلك ينبغي أن نفهم اللفظ على: «مراد المتكلم ومقصوده
بلفظه»^(٢)، وهذا يرد على من فسر كتاب الله بشطحات بعيدة محتجاً بالمطابقة والتضمن والالتزام
دون العودة إلى قصد المتكلم - وهو رب العالمين - ومراده باللفظ، «فجميع آيات القرآن، أو
الكثير منها، دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان
الدين، ومعرفة الله، ومعرفة أحكام الله»^(٣).

يقول الشيخ ابن سعدي في شرح هذه القاعدة، وهي: «تستدعي قوة فكر، وحسن تدبر،
وصحة قصد، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني
فإذا فهمتها فهماً جيداً، ففكر في الأمور التي تتوقف عليها، ولا تحصل بدونها، وما يشترط لها،
وكذلك فكر فيما يترتب عليها، وما يتفرع عنها، وينبني عليها، ... فإن القرآن حق، ولازم الحق
حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد»^(٤).

وعليه فلا ينبغي للمفسر أن يخرج التفسير عن دلالات الألفاظ ومقتضياتها مع مراعاة
قصد المتكلم، فدلالات الألفاظ تعني أن يُراعى ما دلَّت عليه ألفاظ الآية مطابقة، وما دخل في
ضمنها من لوازم تلك المعاني، وما لا تحصل بدونها، وما يقتضيه النص اقتضاء، وما يشترط له

(١) ينظر: السعدي، القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص ٣٣). وطه وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية
(٢/٦٢١).

(٢) ينظر: ابن تيمية، أحمد، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المحقق: محمد رشاد سالم،
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ١، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، (٥/٤٥٣).

(٣) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل (٤/٣٥٣).

(٤) ينظر: السعدي، القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص ٣٢).

من معنى، وما يترتب عليها، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها^(١). وهذا كله ينقض أي تفسير للقرآن، لا ينطلق من هذه القاعدة، فمع تقدم العلم الحديث، بقيت دلالات القرآن وإشاراته، ولوازمه، وما تضمنه من معانٍ حقاً، لا مريية فيه، وهذا مثال على التزام هذه القاعدة عند العلماء:

- يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، فاسم «الخالق» من أسماء الله؛ دال على ذاته سبحانه، وعلى صفة الخلق: دلالة مطابقة؛ ويدل على الذات وحدها، أو على الخلق وحده:

دلالة تضمن؛ ودلالته على العلم، والقدرة: دلالة التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لذلك قال سبحانه: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾؛ لأنه لا يخلق إلا من يقدر ويعلم، لذلك ذكر سبحانه وتعالى العلم، والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق^(٢).

وهذا مثال آخر على من خالفها من الفرق الضالة:

ففي تفسير الرافضة لقوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، «هو أمير المؤمنين

عليه السلام ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا

(١) ينظر: طه وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٢/٦٢١)، والحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين (٣٤٩/٢).

(٢) ينظر: ابن عثيمين محمد، تفسير الفاتحة والبقرة، دار ابن الجوزي، السعودية، ط١، ١٤٢٣هـ، (٣/١٦٥)، وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (المتوفى: ٧٥١هـ)، تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)، المحقق: إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ، (ص٣٤)ـ.

لَعَلَّ حَكِيمٌ ﴿ [الزخرف: ٤]، فهو أمير المؤمنين في أم الكتاب»^(١).

وهذا التفسير لا يتضمن أيّ دلالة من دلالات المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، بل

مناقض لإجماع الأمة،

ثالثاً: تحديد أنواع الهدايا تعين على إصابة المعنى ودقة الوصف.

فالقُرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة لإصلاح البشر سواء أكانت عقديّة أم شرعية أم سلوكية أم أسلوبية وغيرها، فالهداية العقديّة هي طريق إلى إرشاد الخلق إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة ما سواه، وإرشادهم إلى الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسوله واليوم الآخر، كما اشتمل على هدايات لإصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس ويغذي الأرواح، كالعبادات البدنية واللسانية والقلبية؛ كالصلاة والصيام والحج والذكر وصلاح النية، كما اشتمل على هدايات أخلاقية سلوكية لإصلاحها عن طريق إرشاد العباد معاليها، وتنفيرهم من رذائلها، كالعفو والصبر والحلم وغيرها، كما اشتمل أيضاً على هدايات في مجال المعاملات؛ لإصلاح المجتمع عن طريق تحريم الربا، وأكل مال اليتيم، وتطفيف الميزان وغيرها^(٢).

كما أنّ الهدايا تنقسم إلى أنواع متعددة، كذلك الوصول إليها أحياناً ينتهج أساليب خاصة في كل هداية، فبعض الهدايا يجلبها الأثر الصحيح، أو المعنى اللغوي أو سبب النزول، أو الحكم الفقهي، أو القرينة المصاحبة في السياق، فمعرفة المفسر لنوع الهداية والطريقة التي يتوصل بها إلى فهمها يعينه - بلا ريب - على إصابة المعنى ودقة الوصف دون تكلف أو تعقيد،

(١) ينظر: القمي، علي بن إبراهيم، مؤسسة الإمام المهدي، إيران، ط١، ١٤٣٥هـ، (١/٥٣).

(٢) وانظر أقوال العلماء على ما يحتويه القرآن من علوم عند: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/١٤٠)، والزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/٣٥٢).

وفي هذا المعنى يقول الدريني: «إن من القرآن الكريم ما لا يمكن تحقيق معناه، أو إدراك أبعاد كليه، أو تفصيل مجمله، أو كيفية أداء تكاليفه على الوجه المراد منه إلا توقيفًا ووحياً، بما اختص به الله تعالى رسوله ببيانه، ولم يتركه لتعدد النظر الاجتهادي التفسيري»^(١).

وعلى هذا فإنَّ المفسر الهدائي يدقق النظر في نوع الهداية ليصوغها صياغة واضحة لا لبس فيها، ويستجلي معناها من أقرب الطرق وأصحها ليتوصل بها إلى الهداية القرآنية، فيحتج بها على الوجه الأمثل دون إسهاب يحجبه عما تتضمنه من هداية وإرشاد.

رابعاً: صياغة الهداية بلغة سهلة معبرة مؤثرة.

ينبغي أن تجمع صياغة الهداية بين فصاحة اللفظ ودقة المعنى، لا خفاء فيها ولا غموض، يقول الزرقاني: «وأما وضوح هذه الهداية فلعرضها عرضاً رائعاً مؤثراً، توافرت فيه كل وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع؛ أسلوب فذ معجز في بلاغته وبيانه، واستدلال بسيط عميق يستمد بساطته وعمقه من كتاب الكون الناطق»^(٢)، ولما كانت هذه الهدايات هي رسالة الله إلى الخلق؛ تشمل عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، كان لا بد أن تكون واضحة كلغة القرآن مثلاً بمثل؛ فقد أنزلها الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين تبياناً لكل شيء؛ فالقرآن مبارك «يعم نواحي الخير كلها؛ لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضاً خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية»^(٣).

ومن جهة أخرى فالقرآن هداية للنفوس الظمأى لنور الله سبحانه وتعالى، وتعقيد اللفظ،

(١) الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، من مقدمة الكتاب.

(٢) الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (١٢٥/٢).

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير (٩٠/١٧).

وغموض المعنى، وصعوبة الألفاظ، كلها عوامل تحجب الهداية، فـ«فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة»^(١).

والحاصل أنّ طرائق التعبير متعددة ومتنوعة، وجب أن ينتقي المفسر الهدائي منها أكثرها وضوحاً، وأدقها عبارة، وأفصحها لفظاً، فهو مبلغ عن رب الكون سبحانه وتعالى، وجنته التي هي مبتغى كل ساع للصراط المستقيم.

(١) الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (٩/٢).

الفصل الثالث

أنواع الهدايا القرآنية ومجالاتها، وأساليب عرضها

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول : أنواع الهدايا القرآنية.

المبحث الثاني : مجالات الهدايا القرآنية.

المبحث الثالث : أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايا.

تمهيد

يمكن النظر للهدايات من عدة زوايا: أنواعها ومجالاتها وأساليبها، فنقسمها طلبا للدراسة حسب زاوية النظر إليها، فمن حيث أنواعها تنقسم إلى هدايات دنيوية وهدايات أخروية، وأما مجالاتها فبعضها يتعلق بالعقيدة، وآخر يتعلق بالعبادة، وهدايات تتعلق بالمعاملات، وأخرى بالأخلاق والسلوك، وهدايات لها تعلق بالعلوم الطبيعية والكونية، أما الأساليب التي تتعلق بالهدايات فهي كثيرة، وانتقيت منها: أسلوب ضرب الأمثال، وأسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب التحدي والإعجاز، ... وغيرها، وسأتناول هذه التقسيمات في المباحث الثلاثة الآتية.

المبحث الأول أنواع الهدايا القرآنية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : الهدية المتعلقة بالحياة الدنيا.

المطلب الثاني : الهدية المتعلقة بالحياة الآخرة.

المطلب الأول

الهداية المتعلقة بالحياة الدنيا

تنقسم الهداية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم باعتبار تعلقها بالدنيا أو الآخرة إلى نوعين، أولهما متعلق بشؤون الحياة الدنيا، والآخر متعلق بشؤون الحياة الآخرة.

ولما كان القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المنزل على خاتم الأنبياء المرسلين، كان لا بد له أن يحتوي على الهدايا المتنوعة للأمة جمعاء حتى قيام الساعة، لذلك امتازت تلك الهدايا بخصال تضمن لها أن تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، وقد امتازت الهدايا القرآنية بأن^(١):

- الهدايا عامة، فأما عمومها؛ فلأنها تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصر، وفي كل زمان ومكان. فأما الإنس فقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وأما الجن فقوله سبحانه: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجَزِّئُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأحقاف: ٣١-٣٢].

- هدايات تامة، وأما تمامها؛ فلأنها احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشرية، فانتظم في عقدها كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعها، وصدق سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

(١) ينظر: سبتان، محمد حسن محمد، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، د.ط، د.ت. (ص ٥١).

- هدايات واضحة؛ وأما وضوحها فهو كلام الله جل شأنه المعجز في بلاغته، والمعجز

في تشريعاته، ينبهر به ذوي الألباب، ويعجز عن محاكاته أهل الزيغ والعدا.

- تنوع أساليب العرض؛ «وقد جاءت هذه الهدايات والدعوة إليها بأساليب متنوعة، فمن

مخاطبة للفطرة الإنسانية، ومن استدلال بواقع الأشياء المحسوسة، إلى مجادلة عقلية، إلى تذكير بعاقبة الأمم السابقة...»^(١).

ويرى البيضاوي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]،

أنَّ هداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد^(٢)، ولكن حصرها العلماء في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه، وكلها تتعلق بالحياة الدنيا^(٣):

الوجه الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وقد عمّت كل مكلف، فأعطاه الله جل

شأنه العقل وبعث له الرسل وأنزل الكتب ووقفه للنظر في الآفاق والأنفس... وغيره، يقول

تعالى: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، أي: هداه لجلب ما ينفع ودفع ما يضر،

فهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً محكمة الصنعة، ومن تأمل بعض هدايته في العالم شهد له

بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم^(٤)، فالفطرة المركوزة في النفس

لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر، يقول ابن تيمية: «في الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة

(١) ينظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي (ص ١٥٧).

(٢) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٣٠/١).

(٣) ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في ألفاظ القرآن، (ص ٨٣٥)، وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر

(ت ٧٥١هـ). بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. (٣٥/٢)، والطبي، فتوح الغيب في

الكشف عن قناع الريب (حاشية الطبي على الكشاف) (٦٢/٢)، والفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز

(٣١٢/٥).

(٤) ينظر: الراغب الأصفهاني، تفسيره (٦٩٤/٢)، وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (٣٥/٢).

والإيمان، كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودة، وذم من أفسدها»^(١).

ويبين ابن القيم رحمه الله سعة هذه الهداية وشمولها لما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فأعطى كل شيء صورته التي لا يشتهه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال، ومنها على سبيل المثال:

- هداية الحيوان كله - ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه - إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولكل نوع من الحيوان هداية تليق به، وإن اختلفت أنواعها وصورها^(٢).

- كل عضو له هداية تليق به؛ فهدى الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له^(٣).

الوجه الثاني: هداية البيان والدلالة من الله لخلقه على السنة أنبيائه وتعاليم كتبه، وهذه الهداية تنسب تارة إلى الله عز وجل أو إلى كتابه المبين، وتارة أخرى إلى النبي عليه السلام^(٤)، وهي لا تستلزم الهدى التام، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾

(١) ينظر: ابن تيمية، أحمد، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط٢، ١٤١١هـ، ١٩٩١م. (٤٤٦/٨). وابن قيم الجوزية، محمد، أحكام أهل الذمة، المحقق: يوسف البكري وشاكر العاروري، رمادى للنشر، الدمام، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م. (١٠٦٣/٢).

(٢) ينظر: ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، محمد، الصواعق المرسله في الرد على الجهمية والمعتلة، المحقق: علي بن محمد، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤٠٨هـ، (٧٧٥/٢)، وابن قيم الجوزية، محمد، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة، بيروت، د.ط، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م، (ص٦٦) وما بعدها.

(٣) ينظر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (٣٥-٣٦)، والصواعق المرسله (٧٧٥/٢)، وشفاء العليل (ص٦٦).

(٤) ينظر: القاسمي، محاسن التأويل (٢٣١/١).

[فصلت: ١٧]، أي: أرشدناهم ودللناهم لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك فلم يهتدوا، والدعاة المصلحون عاجزون عن تقديم الهدايا كافة عدا هداية البيان، لكنهم مطالبون بدعوة الناس إلى مشاعل الخير والنور^(١).

وقد حمل هداية البيان بعد موته صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم، ثم العلماء من بعدهم، وهو «من حق القرآن على كل مسلم أن يبلغ دعوة الإيمان بالقرآن إلى العالم امتثالاً للواجب، وعملاً بالفريضة: فريضة الدعوة إلى الله التي جاء بها كتاب الله، والتي حملها القرآن للمسلمين عامة وللعرب خاصة، وجعل بها عزهم وشرفهم، واحترامهم في العالم: قال عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤]»^(٢).

ويدخل في ذلك تسخير السماوات والأرض، يقول تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجنات: ١٣]. فما سخره للإنسان من كونيات سماوية أو أرضية غرضها هداية الخلق ودلالاتهم على توحيد الخالق وأحقية بالعبادة، يقول مصطفى مسلم: «إن سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن خلق المخلوقات ووفر لها نظم حياتها ووسائل معاشها، وسخر بعضهم لبعض، ووضع في الكون طاقات وقوى ورسم سبل الهداية إليها»^(٣).

الوجه الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي تختص بمن اهتدى، وهي تستلزم الاهتداء، فلا يتخلف عنها، ومنها قوله تعالى: ﴿فِيضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، «وكل هداية ذكر الله

(١) ينظر: القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (١/٤١١).

(٢) ينظر: عتر، علوم القرآن الكريم (ص ٢٩٠).

(٣) ينظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي (ص ٢٣٣).

عزّ وجلّ أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة، وهي التوفيق الذي يختصّ به المهتدون»^(١)، فهذه الهداية هي هبة الله وتوفيقه، يؤتيها من يشاء، فهي للعبد المؤمن دليل كرامة لوقوعها عليه، وهي دليل مهانة لمن حرم منها.

ويدخل فيها هداية الله سبحانه الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول الألوسي في شرح قوله تعالى: ﴿سُنُّرُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: ٦]، «وهي هدايته عليه السلام لتلقى الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى للعالمين، وتوفيقه عليه السلام لهداية الناس أجمعين»^(٢).

ولمّا كانت هداية التوفيق بيد الله وحده، ولا يُحصّل ما عند الله إلا بالدعاء^(٣)، لذا كان دعاء المؤمنين في صلواتهم: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، يقول ابن كثير: «إن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية، ورسوخه فيها، وتبصره، وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله، فأرشدته تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمهده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنّه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار»^(٤).

وعليه يجب على الداعية معرفة هذه الهدايات الدنيوية للعبد ليعرف واجباته التي وكلت إليه من طلب الهداية لنفسه أولاً ثم هداية غيره إلى صراط الله المستقيم.

(١) ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن (ص ٨٣٦). وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد

(٢/٣٧)، والفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز (٥/٣١٤)، ورضا، تفسير المنار (١/٥٤).

(٢) ينظر: الألوسي، روح المعاني (١٠/٤٠٦).

(٣) ينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز (٥/٣١٤).

(٤) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١/١٣٩).

المطلب الثاني

الهداية المتعلقة بالحياة الآخرة

ذكرنا فيما مضى الهدايا المتعلقة بالحياة الدنيا، وأما التي تتعلق بالآخرة فهي هداية واحدة؛ وهي الهداية إلى ثواب الآخرة؛ وهي الجنة إذا سيق أهلها إليها أو النار إذا سيق أصحابها إليها، يقول أهل الجنة بعد أن يأخذوا منازلهم في الجنة، وما أعده الله لهم فيها: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣]، يقول ابن القيم: «فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم، ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم؛ وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا، وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ»^(١)، ومثله قوله تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْقَلَمِ﴾ [محمد: ٥]، وهذه الهداية لا تكون للكافر^(٢)، وتستعمل في الخير، وأما قوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَدِيدِ﴾ [الصفوات: ٢٣]، فهو وارد على سبيل التهكم^(٣).

وقد ذكر الراغب الأصفهاني وغيره، أن هداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه؛ الأول: الهداية التي عمّت بجنسها كل مكلف؛ والثاني: الهداية بدعائه إياهم على السنة الأنبياء

(١) ينظر: ابن قيم الجوزية، محمد، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. (٨٤/١).

(٢) ينظر: الراغب الأصفهاني، تفسيره (٥٥٧/١).

(٣) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٣٠/١)، والشربيني، محمد، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، ١٢٨٥هـ. (١١/١).

وإنزال الكتب، والثالث: هداية التوفيق التي يُخصّ بها من اهتدى، الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة، وهذه الهدايات سواء منها ما تعلق بالحياة الدنيا أو بالحياة الآخرة، فهي مترتبة على بعضها بعض؛ فمن لم تحصل له الأولى فلن تحصل له الثانية، بل لا يصحّ تكليفه، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثالث التي قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبعض هذه الهدايات مختصة بالله لا يقدر عليها بشر كالهداية الأولى والثالثة والرابعة، لذا يقول سبحانه مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، فمهمة الأنبياء تنحصر في الهداية الثانية، وهي هداية البيان لتوضيح معالم طريق الخير والشر، يقول تعالى:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].^(١)

إن الهدى والإضلال بيد الله تعالى، ولا يملك العباد من ذلك شيئاً، والله تعالى يمنحها من طلبها بإخلاص، وأخذ بأسبابها الموصلة إليها، وأسباب الهداية مقدور عليها؛ فمن أخذ بها كان من المهتدين، ومن أعرض عنها فتصيبه الغواية والضلال، وهذا من فعل العبد وكسبه، فالهداية والإضلال فعل الله، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه^(٢).

(١) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن (ص ٨٣٦)، والفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز (٣١٤/٥).

(٢) ينظر: الشيخ، ناصر بن علي. مباحث العقيدة في سورة الزمر، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط ١،

١٤١٥هـ، ١٩٩٥م. (ص ٥٤٣).

المبحث الثاني

مجالات الهدايات القرآنية

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

تمهيد

المطلب الأول : هدايات في العقيدة.

المطلب الثاني : هدايات في العبادة.

المطلب الثالث : هدايات في المعاملات.

المطلب الرابع : هدايات في الأخلاق والسلوك.

المطلب الخامس : هدايات العلوم الطبيعية والكونية.

تمهيد

تعد هداية العباد من مقاصد القرآن الرئيسية؛ فقد اشتمل في مجال العقيدة على عبادة الله وحده وترك سواه، واشتمل في مجال العبادات على عبادات بدنية ولسانية وقلبية؛ كما اشتمل على هدايات أخلاقية سلوكية وهدايات في مجال المعاملات، وسأتناول في هذا المبحث تلك المجالات وأثرها في إصلاح البشرية والله الموفق.

المطلب الأول هدايات في العقيدة

أتى القرآن الكريم بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر لإصلاح البشرية، لا يدانيه في ذلك ما سبقه من ديانات أهل الكتاب أو قانون أرضي جاهلي، ويتجلى ذلك في مقاصده النبيلة التي رامها القرآن.

ومن هذه الهدايات تصحيح عقيدة الإنسان عن طريق إرشاده إلى حقائق الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه المتفرد بها، والإيمان بوجود الملائكة جملة، وما ثبت من أوصافهم تفصيلاً في القرآن والسنة، ونفي ما نفاه عنهم من ادعاءات المشركين، والإيمان بالرسول، والكتب السماوية التي أنزلت عليهم، والإيمان بأن القرآن ناسخ لها ومهيمن عليها، ومن الهدايات العقيدية أيضاً الإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من عذاب القبر ونعيمه، والجنة والنار، والعرض والحساب، الميزان، مما ثبت في الكتاب والسنة، والإيمان بالقدر، فهذه بعض الهدايات العقيدية المجملة التي ورد تفصيلها في الكتاب والسنة، فوجب الإيمان بها.

وقد سلك القرآن أساليب عدة في بيان الهدايات العقيدية، ومن هذه الأساليب:

١- محاوراة العقل بالحجة القاطعة والأدلة الدامغة على وجود الله الخالق المدبر لهذا

الكون^(١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

[الأنبياء: ٢٢].

(١) ينظر: الشيخ، ناصر، مباحث العقيدة في سورة الزمر، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، (ص ٣٦١).

٢- الإرشاد الصريح المباشر للخلق إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة ما سواه، ومن ذلك إرشادهم إلى الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر^(١)، فرسالة القرآن هي دعوة لتوحيد الله وبيان لطريق الأنبياء في سبيل تحقيق العبادة لله وحده، وبيان جزاء المؤمنين، وتحذير من سبيل المشركين، وبيان جزائهم^(٢).

٣- النهي عن الشرك بأساليب متنوعة؛ من النهي المباشر الصريح، وضرب الأمثال، والحوار بإبطال حجج المشركين، والترغيب والترهيب، والسؤال والجواب، ... وغيرها^(٣)، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

٤- سرد قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم وما لاقوه في سبيل هذه الدعوة، والأمر بالافتداء بهم^(٤)، يقول جل شأنه مخاطبًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فِيمَنْ هَدَاهُمْ أَقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

٥- سرد قصص المهتدين من أهل الإيمان، وثباتهم على العقيدة الصحيحة المنافية للكفر أو الشرك، يقول الله تعالى في مؤمن آل فرعون: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾

(١) ينظر: طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (١٦٨/١) وما بعدها.

(٢) ينظر: ابن أبي العز الحنفي، محمد، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: أحمد شاکر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط١، ١٤١٨هـ. (٤٢/١).

(٣) ينظر: الرحيلي، حمود، منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م (٤٢٦/١) وما بعدها.

(٤) ينظر: الغامدي، محمد، حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م (ص٢٤٧).

أَنْتَقُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿ [غافر: ٢٨]، وقال في أصحاب الكهف: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهَا إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ [الكهف: ١٣]، وقال في أصحاب الأخود: ﴿ قِيلَ اصْعَبُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُرِّعَتْهَا لِقَعْدِ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ [البروج: ٤].

٦- تعجيز آلهة المشركين، وتسفيه آرائهم على ما يعبدون من دون الله، وبيان مآلاتهم مع معبوداتهم يوم القيامة، والأمثلة على ذلك كثيرة^(١)، منها قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا ﴿ [الإسراء: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ [الأنبياء: ٦٦-٦٧].

ونخلص بأنّ للقرآن الكريم أساليب متنوعة في تقرير العقيدة وإثباتها، وكيف لا تكون، وما خلق السماوات والأرض إلا لغاية عبادة الله وحده، لا ند له ولا مثيل.

(١) ينظر: الفوزان، صالح، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، الناشر: دار ابن الجوزي، ط٤، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، (ص ٤٠).

المطلب الثاني

هدايات في العبادة

اشتملت الهدايات القرآنية في جانب العبادات على أصول العبادات إجمالاً وتفصيلاً، فالعبادات غاية الخلق الإنساني، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]؛ وهذه العبادات سواء القلبية منها أو المالية أو البدنية^(١)، تصل المؤمن بربه جل شأنه؛ فلكل منها مقاصد معينة تتحقق بها العبودية التامة لله عز وجل^(٢)، ولذلك فإن استخلاصها سبيل لتركية العبد وهدايته، فتعود عليه بالتذكّر والاعتبار ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة^(٣).

والعبادات مهما تعددت مجالاتها، وتباينت شعائرها، لا بد أن تسلك بشرطين: إخلاص النية لله لقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥]، وأن تكون وفق ما شرعه الله ورسوله، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]، يقول ابن كثير: «وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، ... فمن فقد العمل بأحد هذين الشرطين فسد؛ فمن فقد الإخلاص كان منافقاً، وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً»^(٤).

وقد تبين هدف القرآن في تحصيل الهدايات في الجانب التعبدي من خلال عدة وسائل تقود إلى تلك الهدايات، ومن هذه الأساليب^(٥):

-
- (١) ومن أنواع العبادة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وصلة الرحم، والصدقة، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهود، والذكر، والدعاء، والتوكل، والاستغفار، والصبر، والشكر، والمحبة، والرجاء، ... وغير ذلك.
 - (٢) ينظر: زيدان، عبدالكريم، أصول الدعوة، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م. (ص ٤٤).
 - (٣) الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (٩/٢).
 - (٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٢٢/٢).
 - (٥) ينظر: طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (١٩٦/١) وما بعدها.

١- ربط الهداية التعبدية بعون الله وتوفيقه، يقول تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾

[الفاحة: ٦].

٢- صرف العبادة لله وحده، يقول تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ [الفاحة: ٥]،

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الأنعام: ١٦٢].

٣- بيان وجوب الإعراض عن كل ما صرف لغيره سبحانه من عبادات باطلة ظالمة،

يقول تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَإِنَّهٗ لَفَسْقٌ ۝﴾ [الأنعام: ١٢١].

٤- بيان أن العبادة سبيل للجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ

اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ [الأحزاب: ٣٥]، والمعرض عنها سبيله

إلى النار، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ ۝﴾ [غافر: ٦٠].

٥- بيان أن طريق العبادة لغير الله تعالى ضلال، ورد في معرض الذم والحسرة، قال

تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبْنَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا

كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝﴾ [الأحقاف: ٢٠].

٦- ربط الجانب التعبدى بالجانب السلوكي، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝﴾ [العنكبوت: ٤٥].

٧- الإرشاد على التمسك بالعبادة والدرية عليها، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِيعُ مَنْ أَغْوَيْنَا
قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْطًا ﴿ [الكهف: ٢٨] ، وقوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه: ١٣٢].

٨- بيان أن التمسك بالعبادات نهج الأنبياء، قال تعالى في بيان حال الأنبياء صلوات الله
وسلامه عليهم: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء:
.١٧٢]

٩- العبادة طريق للتمكين في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

١٠- بيان أثر العبادات على المؤمن، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]، كما أن أثرها على المعرض عنها الشقاء في الدنيا
والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه:
.١٢٤]

والحاصل فإن العبادات في كتاب الله لها فوائد ومقاصدها وثمراتها، فهي سبيل القرآن
تقود المسلم إلى تزكية النفس وارتقاء الروح، وفيها صلاح الفرد والمجتمع.

المطلب الثالث

هدايات في المعاملات

اشتملت هدايات القرآن على المعاملات التي تنتظم بها أحوال المجتمع وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية، فهي تعين على تحقيق مفهوم الخلافة في الأرض دون محاباة أو إقصاء، يقول تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المؤك: ١٤]، «والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات»^(١)، وهذه بعض أساليب القرآن الكريم في تقرير الهدايات المتعلقة بالمعاملات^(٢):

١- جعلها من مقاصد القرآن التي ينبغي العمل على تحقيقها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

٢- نظم القرآن المعاملات المالية، وأمر بأدائها، وتوثيقها، كما نهى عن كل ما يخالفها من الربا وأكل أموال الناس بالباطل ... وغيرها، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

(١) ينظر: ابن عابدين، محمد، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م. (٧٩/١).

(٢) ينظر: طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٢١٢/١) وما بعدها.

٣- استماع الله جلّت عظّمته لشكوى امرأة ضعيفة من فوق سبع سماوات دليل على أهمية

المناكحات في الإسلام، قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١].

٤- تنظيم القرآن للمناكحات، وما يتبعها من هدايات قرآنية كدعوته للزواج الشرعي، وبيان تبعات الحمل والحضانة والطلاق، كما حرم العلاقات الخارجة عن هذا الإطار ودواعيه، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥-٧].

٥- الأمر بالتحاكم إلى الله ورسوله في باب المخاصمات، والإذعان لهذا الحكم، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

٦- ما ورد في قصة تحكيم نبي الله داود عليه السلام بين متخاصمين، يدل على مكانة القضاء في دين الله تعالى: ﴿وَهَلْ أُنْتَدَىٰ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُورُوا الْمِحْرَابَ ﴿٦١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٦٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٦٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيكَ إِلَيَّ نَعِيجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَحَرَّزْنَاكَ يَا نَابِ ﴿٦٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ، ذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ، عِنْدَنَا لَازْفَنِي وَحُسْنَ مَتَابٍ ﴿٦٥﴾ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾﴾ [ص: ٢١-٢٦].

- من هدايات القرآن في الأمانات دعوته إلى ردها إلى أهلها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

٧- من هدايات القرآن تقسيمه سبحانه وتعالى للتركات ليعرف الناس حقوقهم، يقول

سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]، «ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان بين كبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينةً مفصلةً، حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل، والمصلحة، والمنفعة التي يعلمها»^(١)، وهذا يدل على شرف هذا العلم.

والحاصل أن الهدايات القرآنية شملت تنظيم أمور العباد في معاملاتهم المالية ومناكحاتهم والخصومات بينهم، وما يؤول إليه أمر تركاتهم، وهذا التنظيم المحكم مفخرة من مفاخر الإسلام التي امتاز بها، فأصلح للناس عاجلتهم وآخرتهم.

(١) ينظر: البسام، عبدالله، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، مكتبة الأسيدي، مكة المكرمة، ط ٥، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م. (١٥١/٥)، والزبيدي، أبو بكر بن علي، الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، ط ١، ١٣٢٢هـ، (٣٠٣/٢)، والنفراوي، أحمد، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، ط بلا، سنة ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م. (٢٤٩/٢)، والجويني، عبدالملك، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب، دار المنهاج، جدة، ط ١، سنة ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، (٧/٩).

المطلب الرابع

هدايات في الأخلاق والسلوك

أبرز القرآن الكريم قواعد التشريع الأخلاقي، فالإسلام يحمل في ثناياه قواعد أخلاقية متكاملة يعود نفعها على الفرد والمجتمع، وهو ما تميزت به الأمة الإسلامية على الأمم تشريعاً وتطبيقاً، والتاريخ الإسلامي طافح بالأمثلة العليا على ما تحمله هذه الأمة من مثل، وقد نهج القرآن أساليب عدة في بيان الهدايات القرآنية المتعلقة بالأخلاق والسلوك^(١):

١- أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بمكارم الأخلاق، ومنها التجاوز عن أخطاء الناس وزلاتهم^(٢)، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

٢- بيان عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، ثم أمر أمته بالافتداء به صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه وسلوكه، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

٣- بيان أن دعوات الأنبياء وأقوال المصلحين تحمل في ثناياها الدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحلي بها، قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِفٍ فَخُورٍ﴾ [١٨] وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٨-١٩].

٤- الأمر الصريح بالأخلاق العامة؛ وذلك بالأخذ بمجامع الخير كله كالصبر والصدق

(١) ينظر: طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (٢٠٣/٢) وما بعدها، الخزندار، محمود، هذه أخلاقنا، حين نكون مؤمنين حقاً، دار طيبة، الرياض، ط٩، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، (ص٥٣٩) وما بعدها.
(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (٣٢٧/١٣).

والأمانة والتواضع ... وغيرها، والبعد من مواضع الشر كله كالكذب والبغي والخداع
 وغيرها، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]، يقول عبد الله بن مسعود رضي
 الله عنه عن هذه الآية: «أجمع آية في القرآن بخير وشر»^(١)، وقال قتادة: «ليس من خلق
 حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيئ كانوا
 يتعابرونه بينهم إلا نهى الله عنه، وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها»^(٢).

٥- بيان عاقبة الأخلاق الحميدة، يقول تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩]، وهذا فيه حث
 للعباد أن يسيروا على هذه الأخلاق الفاضلة ليفوزوا بهذا الجزاء العظيم.

٦- ربّ القرآن للكافر المنكر للدين بالأخلاق الخسيسة الدنيئة التي ينبغي للعبد أن يبتعد
 عنها ويحذرهما، قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾
 [الماعون: ١-٢].

٧- عرض القرآن لأخلاق الجهاد والدعوة، كالشجاعة والصبر والمصابرة والثقة بنصر
 الله والتوكل عليه، ... وغيرها، يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَبْرًا وَصَابِرُونَ وَرَأْبُوتًا وَأَتَقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

(١) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) (٢٨٠/١٧)، وابن كثير، تفسير القرآن
 العظيم (١٠٨/٧).
 (٢) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٥٩٦/٤).

٨- بيان القرآن لحقوق الحكم والإمارة: كالطاعة والتثبيت، وأدب المطاوعة، ... وغيرها،

يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ [النساء: ٥٩].

٩- حث القرآن على تزكية النفس وطهارة القلب؛ كالحب والتآخي، والتكافل والتعاون،

والرفق واللين والتسامح، والاحترام، والكرم، والأمانة، وترك الفضول في الأقوال والأفعال،

والتواضع، ولين الجانب، وترك التكبر والخيلاء في الأرض... وغيرها، قال تعالى:

﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم

بِعِنتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ [آل

عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَظَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿ [المائدة: ٥٤]، فقد ذكر الآية الأولى نعمة الله على هذه الأمة بأن ألف بين قلوب أبنائها،

حتى أصبحوا بنعمته إخواناً، ثم حث في الآية الثانية إلى ضرورة التواضع ولين الجانب بين

بعضهم بعضاً.

وعليه لو أردنا الوقوف على الإشارات الأخلاقية الصريحة والكنائيات غير الصريحة في

القرآن لطلال بنا المقام، وكيف لا، وتلك الإشارات هي من غايات الدين ومبادئه العظمى، فقيمنا

أساس دستورنا، منبعها قرآننا الخالد، وبخلوده ترسخت تلك القيم في الأمة، وهي باقية ما قامت

السموات والأرض، لا يغيرها زمان أو مكان.

المطلب الخامس

هدايات العلوم الطبيعية والكونية

لا شك بأن اشتمال القرآن الكريم على مظاهر الإبداع في تنظيم الكون الشاسع لدليل على ربوبية وأنه الخالق له، والقرآن الكريم من خلال الهدايات في الآيات الكونية يخاطب عقل الإنسان ويوقظ فيه الوجدان، حتى يقوده إلى الإيمان بخالقه، وقد ارتأيت أن أدرجها في هذا الموضوع لالتصاقها بأصل هذه الأطروحة، وهذه بعض أساليب القرآن في التنبيه على الهدايات المتعلقة بالعلوم الطبيعية والكونية:

١- دعوة القرآن العقل للتفكير والتدبر في الظواهر الكونية تقود للإيمان بخالق الكون جلت قدرته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، فدعوة القرآن للعقل تقوده لمعرفة الحقائق عن الكون ونشأته وخالقه ومدبره، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُمُّ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝١١٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ أَلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ [البقرة: ١٦٣-١٦٤]، والعلماء هم أعمق فكرياً وأبصر بعظمة الله وجليل قدرته وآيات صنعته^(١).

٢- ومن أساليب القرآن في تقرير الهدايات العلمية أسلوب القسم؛ فقد أقسم الله تعالى

(١) ينظر: الغمراوي، محمد، في سنن الله الكونية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط١، ١٣٥٥هـ، ١٩٣٦م، (ص٤).

بمواقع النجوم تعظيماً لشأن القرآن وأنه تنزِيل من ربّ العالمين^(١)، قال تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ

بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَفَسَّمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ [الواقعة: ٧٥-٨٠].

٣- دحض دعاوى المنكرين للبعث بالاعتماد على ظواهر الكون، يقول تعالى: ﴿وَصَرَبَ

لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنشأْتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِقَدْرِ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ [يس: ٧٨-٨١].

٤- تذكير الخلق بنعم الله وأفضاله عليهم من خلال الظواهر الكونية، يقول تعالى: ﴿فَالِقُ

الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ

لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ [الأنعام: ٩٦-٩٧]، ويقول تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنزَلْنَاهُ مِن مَّزْنٍ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [الواقعة: ٦٨-٦٩].

٥- تحدي المنكرين لقدرة الله على الخلق بتغيير نظام الكون، يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ

الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قُلْ

إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

[البقرة: ٢٥٨].

٦- إشارات القرآن العلمية وتلميحاته الفكرية دليل على صدق هذا الكتاب، يقول تعالى:

(١) ينظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (٣/٢٥٨٣).

﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّىٰ بِنَانِهِ ﴿٤﴾ [القيامة: ٣-٤]، فهذه الآية فيها حكمة الله

البالغة، فاختيار البنان للدلالة على البعث، جاء من لدن حكيم خبير، ففيه ردّ على كفار قريش، كما هو رد على الملحدين اليوم، فهوية الإنسان وشخصيته تكمن بشكل محدد في بصمته، فلا تتشابه مع غيره من بني جنسه كما أقرها العلم الحديث اليوم^(١).

والحاصل أن الآيات المتعلقة بالكون كثيرة ودلالاتها متعددة، وقد تناولها العلماء بالشرح والتوضيح للكشف عن وجوه الإعجاز القرآني من النواحي العلمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى استقى المسلمون منهج المشاهدة والملاحظة والتجربة العملية، مما كان له أكبر الأثر في تاريخ الحضارات الإنسانية كلها.

(١) ينظر: الشرفاوي، القرآن والكون (ص ١٩٣) وما بعدها.

المبحث الثالث

أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايا

وفيه تمهيد وستة مطالب:

تمهيد

المطلب الأول : أسلوب ضرب الأمثال.

المطلب الثاني : أسلوب الترغيب والترهيب.

المطلب الثالث : أسلوب التحدي والإعجاز.

المطلب الرابع : أسلوب الاستفهام.

المطلب الخامس : أسلوب القسم.

المطلب السادس : أسلوب الشرط.

تمهيد

للقرآن أساليب متنوعة وطرق مختلفة في تقرير الهدايات القرآنية وعرضها، وهي أساليب كثيرة يصعب عرضها جميعًا لخروجها عن فحوى الأطروحة الرئيسة، وفي المطالب الأربعة الآتية أتناول أبرزها على سبيل المثال والتوضيح.

المطلب الأول أسلوب ضرب الأمثال

أولاً: تعريف المثل لغة واصطلاحاً:

المثل لغة: الشبه والنظير، ومثل الشيء صفته، وجمعه أمثال، «وأصل المثل التماثل بين الشئيين في الكلام، كقولهم: كما تدين تدان، وهو من قولك هذا مثل الشيء ومثله كما تقول شبيهه وشبهه، ثم جعل كل حكمة سائرة مثل»^(١)، وقال الخفاجي: «سمي مثلاً لأنه مائل بخاطر الإنسان أبداً أي شاخص فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو»^(٢).

وأما المثل اصطلاحاً: فقد عرف بما يلي:

- قال الليث: «الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً، فيجعل مثله»^(٣).
 - وعرفها المرزوقي: «المثلُ جملة من القول مقتضبةٌ من أصلها أو مرسلَةٌ بذاتها فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول»^(٤).
 - وعرفه الراغب الأصفهاني: «عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره»^(٥).
- ويظهر لي من خلال التعاريف السابقة أنّ كل عالم يتناوله من زاوية محددة، فتعريف

(١) العسكري، أبو هلال الحسن، جمهرة الأمثال، دار الفكر، بيروت. (٧/١).

(٢) الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٤٨٧/١).

(٣) الأزهرى، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ط ١، سنة ٢٠٠١م. (٧٠/١٥). وابن منظور، لسان العرب (٦١١/١١).

(٤) السيوطي، عبد الرحمن، المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، المحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م. (٣٧٥/١).

(٥) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن (ص ٧٥٩).

الراغب الأصفهاني أقرب إلى النظرة القرآنية للمثل، بينما المرزوقي يوضح مفهوم الأمثال اللغوية التي عُرِفَت باختصار، والاشتهار بين الناس، والله أعلم.

ثانياً: المثل في القرآن:

ضرب الأمثال من الأساليب القرآنية التي تدل على روعة البيان القرآني المعجز، ولها أثر بليغ في إبراز المعاني وتقريبه للأذهان، يقول تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، فحضر على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكير فيه ولم يستثن من ذلك شيئاً^(١)، وذلك لتصحيح المفاهيم والمعتقدات عن طريق الهداية في ضرب الأمثال.

ونقف فيما يأتي مع بعض خصائص الأمثال في القرآن الكريم:

- ١- عده الإمام الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته كما نقل الزركشي، وقال الماوردي: «من أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس في غفلة عنه»^(٢).
- ٢- من خصائصها؛ «يسهل تداولها، فهي من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله لقلّة ألفاظها وكثرة معانيها، ويسير مؤنثها على المتكلم مع كبير عنايتها وجسيم عائدتها»^(٣).
- ٣- يستفاد منها؛ التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقريب وتقريب المراد للعقل وتبكيب الخصوم واستحضار النظائر وتصويره بصورة المحسوس؛ فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، وأيضا تشبيه الخفي

(١) ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/٤٤).

(٢) السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/٤٤)، والزركشي، البرهان في علوم القرآن (١/٤٨٦).

(٣) العسكري، جمهرة الأمثال (٤/١) وما بعدها.

بالجلى والغائب بالشاهد، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطاله، قال تعالى:

﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: ٤٥]، فامتد علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد^(١).

٤- أثرها على النفس بليغ، ففي «ذاتها جاذبية ليست لغيرها من أنواع التعبير، والناس تحب المثل، وتتأثر به، أكثر من الصور المباشرة في التعبير؛ لأن فيه جمالاً فنياً زائداً، فبدلاً من أن يُعرض المعنى مباشرة، فإنه يعرض معكوساً من خلال مرآة خاصة لا كالمرآة العادية، فالمرآة العادية تعكس الشيء في نفس صورته بلا فرق، ولكن هذه المرآة ذات خصيصة غير عادية! فهي لا تعكس الشيء على صورته الأصلية، وإنما على صورة أخرى مشابهة، لكنها أبهى رونقا وأكثر وضوحاً وأشد جاذبية»^(٢).

٥- وهذه بعض نماذج الأمثال في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ

أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِירוْنَ عَلَيْهِمْ أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]، فهذه الآية تنزل منزلة البيان لجملة متاع الحياة الدنيا

المؤذنة بالزوال، فبينت أن التمتع صائر إلى زوال، وأطنبت، فشبهت حالة الحياة في سرعة

تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما

ومصيره حصيداً^(٣).

(١) ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٤/٤٥)، والزرکشي، البرهان في علوم القرآن (١/٤٨٧).

(٢) قطب، محمد، دراسات قرآنية، دار الشروق، القاهرة، د.ط، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، (ص ١٦٩).

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، (١١/١٤١).

ففيه تقريب للمعنى وتربية العقل على التفكير المنهجي للوصول إلى فهم صحيح، وذلك من خلال ربط الحياة الدنيا بصورة واقعية متكررة معاشة، وهي صورة الزرع الذي مصيره إلى زوال.

وقال تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

ولا شك بأن الأمثال القرآنية رسالة توجيهية، يُصحح بها مفاهيم خاطئة، واعتقادات باطلة فاسدة، ترشد البشر إلى الطريق القويم، لذلك اعتنى القرآن بالأمثال لما لها من أثر على قلوب السامعين، فحري بالمفسرين عامة، والمفسر على الاتجاه الهدائي خاصة، الاهتمام بالمثل، لتجلية الهدايات الربانية، وتقريبها للناس كافة.

المطلب الثاني

أسلوب الترغيب والترهيب

أولاً: تعريف الترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً:

الترغيب لغة: رَغِبَ يَرُغِبُ رَغْبَةً: إِذَا حَرَصَ عَلَى الشَّيْءِ وَطَمِعَ فِيهِ، وَالرَّغْبَةُ: السُّؤَالُ وَالطَّلَبُ، وَأَرُغِبُهُ فِي الشَّيْءِ وَرَغِبَ إِلَيْهِ، وَرَغْبُهُ تَرْغِيْبًا: أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ، وَرَغِبَ عَنْهُ: تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا وَزَهَدًا فِيهِ^(١).

وشرعاً: «كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه»^(٢).

الترهيب لغة: رَهَبَ يَرْهَبُ رَهْبَةً وَرُهْبًا وَرَهَبًا: خَافَ. وَيُقَالُ: «رَهَبْتُ خَيْرٌ مِنْ رَحَمْتُ»، أَيْ لِأَنَّ تَرْهَبَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ. وَتَقُولُ: أَرُهْبَهُ وَاسْتَرْهَبَهُ: إِذَا أَخَافَهُ^(٣).
وشرعاً: «كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله»^(٤).

والظاهر هو تطابق المعنى اللغوي مع الشرعي، لذلك لم نجد العلماء وقفوا على هذا التعريف بالتفصيل لوضوح دلالاته، والله أعلم.

ثانياً: الترغيب والترهيب في القرآن:

مزج القرآن بين الترغيب والترهيب بأسلوب فذ عجيب، وصياغة معجزة لا تتأفر فيها أو

(١) ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٥٠٩/٢).

(٢) زيدان، أصول الدعوة (ص ٤٣٧).

(٣) ينظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/١٤٠)، وابن منظور، لسان العرب (١/٤٣٦).

(٤) زيدان، أصول الدعوة (ص ٤٣٧).

شدوذ، والسبب في اعتماد القرآن على هذا الأسلوب كما يبدو لي -والله أعلم- أن القرآن كتاب هداية وإصلاح ووعد وإنذار، فلا بد من اعتماد الترغيب والترهيب، لتشويق المؤمنين، ولجم جنوح الكافرين، يقول ابن كثير: -رحمه الله- عند قوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥]: «وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، ...فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه»^(١).

وفيما يلي نتناول ما يتعلق بهذا الأسلوب^(٢):

١- كثرته في القرآن الكريم يدل دلالة قاطعة على أهميته في الدعوة والتربية والتوجيه، فعلى الداعية الأخذ به، فهذا ما انتهجه سلفنا الصالح في إصلاحهم سواء في خطبهم أو دروسهم أو محاوراتهم أو مؤلفاتهم، فإنهم يطرزونها بطراز الترغيب والترهيب^(٣).

٢- أسلوب الترغيب والترهيب أسلوب يتوافق مع الفطرة الإنسانية، فمبدأ الثواب والعقاب يجب تطبيقه بعدالة في المجتمع الإسلامي، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، ففي هذا سكينة للنفس، وحث لها على العمل، وهو مما تميزت به الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان^(٤).

(١) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣/٣٨٥).

(٢) زيدان، أصول الدعوة (ص٤٣٧) وما بعدها.

(٣) ينظر: الطريقي، عبدالله، مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، ط١، ١٤٢١هـ (ص١٣٠)، وزيدان، أصول الدعوة (ص٤٣٧).

(٤) ينظر: السمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط٣، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م. (ص٤٥).

٣- الأصل في الترغيب والترهيب أن يكون متعلقاً بالجزاء في الآخرة، وقد ورد تعلقه في الدنيا في كتاب الله في آيات كثيرة حالة استجابتهم أو إعراضهم^(١)، فيصدقوا ويؤمنوا بجزاء الآخرة بعد أن رأوا شيئاً من جزء الدنيا، يقول تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُجْرًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

٤- قدرة الداعية على الانطلاق من أسلوب الترغيب والترهيب إلى فضاءات دعوية أوسع؛ كتذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم، أو بمصير الأمم السابقة، أو خطورة المعاصي وزوال النعمة، وهو أسلوب قرآني مميز لدعوة الناس، يقول تعالى على لسان صالح عليه السلام: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤].

٥- لما كانت الدنيا وإغراءاتها سبيل إلى الركون إليها والتعلق بها ونسيان الآخرة، فلا بدّ إذن من أسلوب الترغيب لتغيير المدعوين من إيثارها على الآخرة، ومعرفة حقيقتها وقيمتها وقدرها بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها، وهذا له أثره الفاعل على المدعو، قال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَسِيحُ فترته مُمْصِغًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ﴿٢٠﴾ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴿٢١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَعَةٌ الْغُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

٦- الداعية الموفق يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في مكانه المناسب، فلا يجعل أسلوب وعظه الترغيب أو الترغيب على الدوام، بل ربما يجمع بينهما في مقام واحد، أو يقتصر

(١) ينظر: زيدان، أصول الدعوة (ص ٤٣٨).

على واحد منهما حسب يقتضيه المقام وطبيعة المناسبة^(١).

٧- للترغيب والترهيب أعظم الأثر على نفوس المشركين، فقد ذهب عتبة بن ربيعة إلى

النبي صلى الله عليه وسلم يستميله، فقرأ عليه بدايات سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ

أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣]، فأمسك عتبة على فيه، وناشده الرحم

أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم، ثم أخبر قريشاً قائلاً: «وقد علمتم أن محمداً

إذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب»^(٢)، فما الذي جعل عتبة في هذه الدهشة وتلك

الحيرة غير الأثر النفسي العميق الذي خلفه الترهب فيه، كأنه يراه رأي العين^(٣).

يعد أسلوب الترغيب والترهيب أسلوباً قرآنياً فريداً، تكاد تتلمسه في كثير من آيات الكتاب،

مما يدل دلالة قاطعة على أهميته كأسلوب من أساليب الخطاب التي ينبغي أن يعتمدها الداعية

في دعوته إلى الله تعالى.

(١) ينظر: العنزي، عزيز، البصيرة في الدعوة إلى الله، تقديم: صالح آل الشيخ، دار الإمام مالك، أبو ظبي،

ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م. (ص ١٢٢)، والسالموطي، بناء المجتمع الإسلامي (ص ١٤٢).

(٢) ينظر: البيهقي، أحمد، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،

ط١، ١٤٠٥هـ، (٢/٢٠٤).

(٣) أبو علي، محمد بركات، نظرات وآراء في اللغة العربية وآدابها، مكتبة الرسالة، عمان، ١٩٧٦م، (ص ٦).

المطلب الثالث

أسلوب التحدي والإعجاز

لا شك بأن لصاحب الحق مقالا، ولما كان القرآن الكريم هو حق مطلق، ونزل من حكيم خبير، فكان لا بد أن يكون التحدي من خصائص القرآن الأسلوبية ليبرهن على صحته، وسنقف مع هذا الأسلوب ووقفات فيما يلي:

الوقفة الأولى: ورد التحدي على ثلاث مراحل: الإتيان بمثله، قال تعالى: ﴿قُلْ لِيِنَ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، فلما عجزوا أمرهم بعشر سور من مثله، فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣]، فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣]، يقول الشعراوي: «والحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع الكافرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم طلب عشر سور من مثله، ثم تدرج في التحدي فطلب سورة واحدة، والنزول في التحدي من القرآن كله إلى عشر سور إلى سورة واحدة دليل ضد من تحداهم، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، فيقول: إذن فأتوا بعشر سور، فلا يستطيعون، ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية، فيقول: فأتوا بسورة، وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأنهم لا يقدرّون على شيء»^(١).

(١) الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (١/١٩٧)، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤/٢٦٩)، والزرکشي، البرهان في علوم القرآن (٢/٩١).

الوقفه الثانية: وقد تحدى القرآن المشركين بأمر كثيرة؛ منها إعادة الروح بعد خروجها، ودعاء آلهتهم من دون الله إن كانت تنفع أو أن يخلقوا ذبابا، قال الله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [لقمان: ١١]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مِثْلُ مَا سَتَعُمُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ [الحج: ٧٣].

الوقفه الثالثة: وقد نقل القرآن تحدي الأنبياء لأقوامهم في أكثر من موضع، قال نوح عليه السلام لقومه: ﴿ وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١]، وقال هود عليه السلام متحدياً قومه: ﴿ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ [هود: ٥٥]، ومثله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ [المرسلات: ٣٩]، قال الزجاج: «وهذه من أعظم آيات الرسل أن يكون الرسول وحده، وأمه متعاونة عليه، فيقول لها: كيدوني ثم لا تنظرون، فلا يستطيع واحد منهم ضره»^(١).

لقد انتهج القرآن أسلوب التحدي، وتنوعت أساليبه في ذلك كبرهان تقام به الحجة على المعاندين، كما فيه تثبيت للمؤمنين، لذا وجب على المفسر الهدائي أن يكشف عن معانيه، ويتخذ حجة قائمة على الجاحدين؛ لأنها مازالت قائمة مادامت السماوات والأرض.

(١) ينظر: الزجاج، إبراهيم، معاني القرآن وإعرابه، المحقق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م. (٥٨/٣)، وابن الجوزي، عبد الرحمن، زاد المسير في علم التفسير، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ. (٣٨٠/٢).

المطلب الرابع أسلوب الاستفهام

يعد أسلوب الاستفهام لون من ألوان التعبير عن خلجات النفس وسكناتها، وله أهمية كبرى في كتاب الله عز وجل، بل هو من أكثر الأساليب القرآنية تكراراً، فهو من جهة أسلوب تواصل اجتماعي، ومن جهة أخرى له أثر بالغ في التأثير على النفوس، وإقامة الحجة عليها. والاستفهام لغة تخاطب وتواصل مع الآخرين، لذلك تنوعت أغراضه، فمنه ما يكون استفهاماً حقيقياً، ومنه ما يكون بلاغياً أو مجازياً، ولذلك تعدد أغراضه، وقد درسه البلاغيون دراسة تفصيلية لما له من أثر على فهم المعنى، وينقسم الاستفهام تبعاً لذلك إلى قسمين:

الأول: الاستفهام الحقيقي:

وتعريفه: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة^(١). والأصل في أسلوب الاستفهام أن يستعمل فيما يجله السائل، ويطلب له جواباً لجهله به، كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَئِي هَذَا﴾ [آل عمران: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الأعراف: ١٨٧]، فالسائل هنا يجهل الجواب، فهو يطلب العلم والفهم، وهذا يستحيل في حق الله سبحانه المنزه عن كل عيب.

الثاني: الاستفهام غير الحقيقي:

ويُسمَّى الاستفهام البلاغي، والاستفهام في الأصل هو طلب العلم بشيء مجهول، وقد

(١) ينظر: الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، تحقيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، (ص٧٨). وعتيق، عبد العزيز، علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، ط١، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م، (ص٨٨).

يستفهم عن الشيء مع العلم به، ويسمى عند العلماء خروج الاستفهام إلى معانٍ وأغراض أخرى، تفهم من سياق الكلام ودلالته، وهي طريقة غير مباشرة «يستغني البلغاء بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدالة دلالة صريحة على ما يريدون التعبير عنه من المعاني، وبلاغة الدلالة على هذه المعاني بأسلوب الاستفهام آتية من التعبير عنها بصورة غير مباشرة، وهي دلالات تُتصَدِّ بالذكاء»^(١)، ومن أمثلة هذه المعاني التي يخرج إليها الاستفهام: الأمر، والنهي، والنهي، والتقرير، والتوبيخ والتفريع، والتشويق، والتسوية، والإنكار، والتعظيم، والتحقير، والتعجب،.... وغيرها^(٢).

ومثاله: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَحْرٍ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ [الصف: ١٠-١١]، فالسياق يدل على أن الاستفهام سيق لتشويق المخاطبين الى سماع الخبر^(٣)، كما ألحظ أسلوب التودد إلى من تحب، وهذا من نعم الله وفضله.

وسأضرب أمثلة على الاستفهام البلاغي الذي انتهجه القرآن الكريم في توضيح دلالات الآيات الكونية ليجذب السامع إلى معانٍ متنوعة تحتاج إلى إعمال ذهن وتدبر، «واعتماد الصورة على الاستفهام المثير للذهن، والمحرك للعقل، كثير في القرآن الكريم، لإقامة الحجة

-
- (١) ينظر: الميداني، عبد الرحمن، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط٢، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، (١/٢٧٠).
- (٢) ينظر: الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع (ص ٨٣)، وعتيق، علم المعاني (ص ٩٥).
- (٣) ينظر: قاسم، محمد، وديب، محيي الدين، علوم البلاغة «البدیع والبيان والمعاني»، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط١، ٢٠٠٣م، (ص ٢٩٨).

والبرهان»^(١):

المثال الأول: قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ [الفرقان: ٤٥]،

وقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الخَالِقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]،

وفي هذا الاستفهام لفت انتباه المخاطب على قدرة الله تعالى، «وفي إيراد هذه المعاني بأسلوب الاستفهام تشويق، وإثارة للتفكير للاهتمام إلى معرفة وجه الصواب»^(٢).

ومثله قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾^(٥٩) [مَنْ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا

شَجَرَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ بَلَّ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ [النمل: ٥٩-٦٠]، وهذه الآيات تدعو إلى التفكير والتأمل بما

تعرضه من صور حسية لتقرير عقيدة التوحيد بما تخاطبه من عقل ووجدان، «وتعتمد الصورة

في تحريك العقل وإيقاظه، وإقامة الحجة والبرهان على أسلوب الاستفهام المتكرر المثير للذهن،

والدافع إلى الإقرار بهذه المقدمات البرهانية الواردة في الاستفهام؛ لأنها حقائق ثابتة، تصلح أن

تكون مقدمات ليقر المخاطب بها، ويعترف بالله خالقا ورازقا ومدبرا، وهذا النوع من أحسن

جدل القرآن بالبرهان...، فهذه الأسئلة المتكررة في الصور المعروضة بمنزلة مقدمات

للوصول إلى عقيدة التوحيد، التي هي النتيجة لتلك المقدمات، والقرآن الكريم يطرح الأسئلة، ولا

يصرح بالجواب؛ لأنه من البداهة بعد هذه الصور المتلاحقة بحيث لا يحتاج إلى تصريح، فهو

مستقر في داخل العقول والنفوس، وهذه هي طريقة القرآن في تصوير عقيدة التوحيد، يخاطب

(١) الراغب، عبدالسلام، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ط١،

١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م، (ص٤٤٨).

(٢) البديوي، أحمد، من بلاغة القرآن، نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٥م، (ص١٢٨).

العقل والوجدان معا من خلال اعتماده على الصورة الفنية»^(١)، ومن هنا كان الإعجاز النفسي من خصائص القرآن الفريدة.

المثال الثاني: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

بِحَقِّ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩]، «السؤال الذي بدأت به الآية الأولى في معنى تقرير أمر يعرفه أو يعترف به السامعون، وهكذا تكون الآية الأولى قد تضمنت تقريراً بكون السامعين يعترفون أن الله هو الذي خلق السموات والأرض، وبكون ذلك يستتبع أن يكون قد خلقهما بالحق، وأن يكون قادراً على إفناء السامعين والناس، والإتيان بخلق جديد»^(٢)، ويظهر لي أن ربط الاستفهام بالمظاهر الكونية زاد من قوة المعنى وحجة الاستدلال.

المثال الثالث: قال تعالى: ﴿قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ أَنْتَهُمْ وَلِيَا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُهُمْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَهُ وَلَا تَكُونَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤]، «استفهام إنكارى، وكأنه ينكر على نفسه أن تدعوه إلى أن يتخذ من دون الله ولياً ومعيناً، أو ينكر على غيره أن يدعوه إلى تلك الدعوة المنكرة...، وهذا الاستفهام الإنكارى، أقوى قوة، فى إظهار الولاء الخالص لله، والثبات عليه من الخبر التقريرى بالولاء، إذ فيه إنكار لموالاة غير الله أولاً، ثم إقبال على موالاته سبحانه ثانياً، وفى هذه العملية إثارة للعقل وتحريك للوجدان، ومواجهة لمن يدعوهم الداعون أن يتخذوا أولياء من دون الله، حتى إذا أنكرهم العقل ولفظهم الشعور، أقبل المرء على الله، وقد صفى حسابه مع هذه الضلالات القائمة على طريقه إلى الله، فيلقى ربّه بكيانه كله، ويلقى إليه

(١) ينظر: الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص ٤٤٧).

(٢) ينظر: دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة: ١٣٨٣هـ،

(٥/٢٢٦)، وطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (٥/٥٤١).

بولائه خالصاً»^(١)، ومن خصائص القرآن هذا الربط الفريد بين الاستفهام الإنكاري والآيات الكونية بما فيها من احتجاج عقلي من جهة أخرى.

ومثلها قوله تعالى^(٢): ﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠]، وقوله تعالى^(٣): ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٩]، وقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧]، والاستفهام للإنكار، أي: «أنتم أيها الناس أصعب في الإيجاد، أم إيجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك أن خلق السماء أصعب، وفي هذا دلالة على وقوع البعث الذي أنكروه»^(٤)، إن محاوراة الرسل لأقوامهم يتخلله الاحتجاج بالمظاهر الكونية، وهي منهج دعوي التزم به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وغيرها من الآيات الدالة على الإنكار.

المثال الرابع: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَىٰ الظُّلُمَاتِ أَن نُّنْفِثُ بِسُحُوبٍ مِّنْ سَمَاءٍ مَّيْمِنٍ فَتَهْبِطُ فِيهَا ظُلُمٌ أَدْمَكُ الْأَبْصَارِ وَبُخَارٌ ذُو كُمٌ كَالسَّيْلِ الْمُرَّةِ وَالْجَحِيمِ مُخْتَلِفٌ ذُو كُمٍ غَاسِقٌ فِي السَّمَاءِ وَالسَّيْلِ السُّودِ وَالظُّلُمَاتُ أَكْبَرُ مِنْ نُورِ النَّوْرِ وَالظُّلُمَاتُ أَكْبَرُ مِنَ النُّورِ﴾ [النور: ٤٣]، الاستفهام للتقرير والتنبيه إلى آيات الله المذكورة وعجيب صنعته، والحث على

(١) ينظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (٢٢٦/٥).

(٢) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (٣٤٦/٩).

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١٦٥/٧).

(٤) الطيار، مساعد، تفسير جزء عم، دار ابن الجوزي، الطبعة: الثامنة، ١٤٣٠هـ، (ص ٤٤)، وينظر: الجرجاني، عبدالقاهر، درج الدرر في تفسير الآي والسور، تحقيق: وليد الحسين، وإياد القيسي، مجلة الحكمة، بريطانيا، ط ١، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م، (٢١٦/١).

رؤيتها وتأملها^(١)، ومن ذهب للإنكار فهو بعيد كما يبدو لي^(٢)، ففي الآيات «تنبيه وتقرير بصيغة السؤال ولفت النظر إلى بعض مشاهد قدرة الله وملكوته ونواميس كونه وخضوع خلقه له،...، فالعقول السليمة خليقة بأن تكون دافعة لهم إلى ذكر الله والاستشعار بعظمته وهيبته كما احتوت الآيات نواميس كونية وتكوينية مما يقع تحت مشاهدات الناس ومداركهم، وأن القصد من ذلك هو إثارة الاعتبار فيهم، وجعلهم يعترفون بعظمة الله وقدرته ويخضعون له»^(٣)، ومع تغير الزمن وتطور العلم ما زالت هذه الآيات تزداد ألقاً، ببيان عظمة الله وقدرته على الخلق، وتبقى نبراساً لكل من طلب الحق، فالواقع العلمي يكشف من أسرار القرآن ما كان خافياً على من سبقنا. وعليه فالتساؤل منهج علمي يستحث النفس على البحث والاستكشاف، وهو في القرآن الكريم يقود العقل، ويطوع النفس لما يتطلبه من إجابات شافية، لا تسكن معها النفس، ولا يصدقها العقل إلا بالتدبر الهادئ المقنع، فتقود تلك الإجابات النفس المؤمنة إلى الإيمان اليقيني الصادق بالله وصفاته، ومن ثم إفراده سبحانه بالعبادة وحده، لا شريك له.

(١) ينظر: الماتريدي، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (٥٧٨/٧)، والرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (٤٠٣/٢٤). ودرويش، إعراب القرآن وبيانه (٦٢٣/٦)، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم (١٤٤١/٦).

(٢) ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير (٥٢٠٤/١٠).

(٣) دروزه، التفسير الحديث (٤٣٠/٨) بتصرف.

المطلب الخامس

أسلوب القسم

من أساليب التعبير القرآني في إبراز هدايات الآيات الكونية القسم، «والقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة، ووقف الناس منه مواقف متباينة، فمنهم الشاك، ومنهم المنكر، ومنهم الخصم الألد، فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك، ويحبط الشبهات، ويقيم الحجة، ويؤكد الأخبار، ويقرر الحكم في أكمل صورة»^(١).

وقد أقسم الله بنفسه في قوله تعالى: ﴿فَوَرَّيْكَ لَسَعَانَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢]، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به، وأمه تبع له في ذلك^(٢)، يقول تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِبُرْءِيهِمْ وَيَأْتِيَهُمْ اللَّهُ بِخَبْرٍ لَئِيمٍ﴾ [التغابن: ٧]، وقد أقسم الله ببعض مخلوقاته، فقال سبحانه: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: ١]، بل أقسم الله تعالى بمخلوقاته كلها، يقول سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨-٣٩]، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته؛ فعظمة خلقه دالة عليه سبحانه، فهو بارئها، وليتنبه الناس أيضاً لفضيلتها ومنفعتها^(٣).

وقد كثر في القرآن البدء بالقسم، وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم عليه؛ لأنه لا يُلجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات، وقد يطول القسم فيطول

(١) ينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن (ص ٣٠٢).

(٢) ولا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أبو داود (رقم: ٣٢٥١) والترمذي (رقم: ١٥٣٥)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لذلك يقول الشعبي: (الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٤٢/٧).

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٥٤٣/٧)، والقطان، مباحث في علوم القرآن (ص ٣٠٣)، وطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (٦٨/١٢).

الشوق، وكما يثير القسم الشوق والتطلع كذلك يثيرهما في النفس الاستفهام والشرط، ففي الاستفهام تتجمع النفس لمعرفة الجواب، وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجواب^(١).

ولكن، ما فائدة القسم، والمخاطب بالقرآن إماماً مؤمن به، وإماماً مكذب، فالمؤمن مصدق من غير يمين، والمكذب لن يصدق لمجرد القسم؟

والجواب: هذه الأيمان لم تجئ لإثبات الدعاوى، وإنما جاءت هذه الأقسام لتوكيد ما ثبت من طريق الحجة والبرهان على منهاج العرب وأسلوبهم في توكيد الكلام بالحلف، وقد كان القسم أحد أساليب التوكيد عندهم، والقرآن بلغتهم نزل، والمتبصر في الأقسام الواردة في القرآن، يجدها وقد حوت من الدلائل ما يجعل القسم ليس قسماً في الواقع، وإنما هو تذكير بالدليل الذي يشتمل عليه المقسم به، فتتوجه النفس إلى سر القسم بهذا المخلوق متسائلة: ما هذا القسم؟ وما معناه؟ وما مغزاه؟ وما سره؟ فتتوجه إلى ما في القسم من بواعث التعظيم الذي ينطق صنعها ووجودها بالعظمة على أن المقسم عليه لحق^(٢)، كقوله تعالى: ﴿وَأَلَمَّآ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَأَيَّومِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدِمْ مَشْهُودِ ﴿٣﴾ قُلْ أَصْحَابُ الْأُنْدُودِ ﴿٤﴾﴾ [البروج: ١-٤].

وسنقف عند أسلوب القسم في عرض هذه الهدايات المتعلقة بالآيات الكونية فيما يلي:

- قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

[الواقعة: ٧٥-٧٧]، أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على أن القرآن حق ومحفوظ ومنزل من رب العالمين، فأقسم بمواقع النجوم تعظيماً وتكريماً لهذه المخلوقات، وأنها شواهد

(١) ينظر: البدوي، من بلاغة القرآن (ص ١٨٣).

(٢) ينظر: السائيس، محمد، تفسير آيات الأحكام، المحقق: ناجي سويدان، المكتبة العصرية، ٢٠٠٢م،

(ص ٧٢٤-٧٢٥)، والزرکشي، البرهان في علوم القرآن (٤١/٣).

ودلائل على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده^(١)، ويظهر لي أن فيها لفت للانتباه، فما كانت العرب تقسم بهذا، وهذا مدعاة للتساؤل وإصغاء السمع لما يُقال، وهذا أدعى لاستيعاب هذه الهداية.

وأما المناسبة بين المقسم به وهو النجوم ومواقعها، وبين المقسم عليه وهو القرآن، فهي أن النجوم يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهي ظلمة حسية، وكذلك آيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغواية، وهذه ظلمة معنوية، ومناسبة أخرى أن النجوم جُعِلت رجوماً للشياطين، وآيات القرآن رجوم الشياطين، فيؤلون عند سماعه^(٢).

- قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ [الليل: ١ -

٤]، والحكمة من هذا القسم بيان عظمة الله سبحانه وما يثيره من شوق وتطلع هذا بشكل عام كما يرى المفسرون^(٣)، «وكثر في القرآن البدء بالقسم، وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم عليه، لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات، وقد يطول القسم فيطول الشوق»^(٤)، فجاء جواب القسم ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾؛ أي: عملكم مختلف، وهذا فيه تشويق وجذب للانتباه كما ترى بنت الشاطئ عائشة عبدالرحمن أن «هذه الواو قد خرجت عن أصل معناها اللغوي الأول في القسم للتعظيم، إلى معنى بلاغي، هو اللفت بإثارة بالغة لأي حسيّات مُدركة لا تحتل أن تكون موضع جدل وممارة»^(٥)، وترى أيضاً أن السر البياني هو

(١) ينظر: الوعلان، الآيات الكونية دراسة عقديّة (ص٩٣)، والسايس، تفسير آيات الأحكام (ص٧٢٥)، والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن (٣/٢٥٤).

(٢) ينظر: السايس، تفسير آيات الأحكام (ص٧٢٦)، وانظر: الزحيلي، التفسير المنير (٢٧/٢٧٨).

(٣) ينظر: الباقلائي، محمد، الانتصار للقرآن، تحقيق: محمد القضاة، دار الفتح، عمّان، ط١، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م، (٢/٧٩٩)، والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (١٥/٣٥٩).

(٤) ينظر: البدوي، أحمد، من بلاغة القرآن، نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٥م، (ص١٨٣).

(٥) ينظر: بنت الشاطئ، عائشة، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف، ط٣، (ص٢٤٨).

التقابل الواضح المحسوس، بين غشية الليل بظلامه وتجلي النهار بضيائه، ومثله في الوضوح الحسي المدرك، التفاوت بين خلق الذكر والأنثى، وفي هذا توطئة إيضاحية لبيان تفاوت مماثل في معنويات لا تترك بالحس: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾؛ أي: مختلف بين محسن ومسيء، وهو تفاوت بين هذه المتقابلات: المعنوي منها والغيبى: أعطى وبخل، اتقى واستغنى، صدق وكذب، اليسرى والعسرى، الآخرة والأولى، يصلها ويُجَنَّبُها، الأشقى والأَتقى^(١)، وهذا يدل دلالة قاطعة على الوحدة الموضوعية من جهة، والتناسق اللفظي والمعنوي الذي يتميز به الأسلوب القرآني في التأثير الهدائي على نفوس المخاطبين.

- قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا نَلَّهَا ۝٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝٣ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩﴾ [الشمس: ١-٩]، فجواب القسم: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾، وحذف اللام لطول الكلام^(٢).

وينبغي أن يعلم أن أطول قسم في كتاب الله تعالى هو الوارد في هذه السورة، «وإن وقوع القسم في ابتداء السور له أثره النفسي، وفي البدء به جذب لانتباه السامع، لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة، فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال، خاصة والقسم في أوائل السور يعطيها نضرة في بهجتها، ورونقا في ديباجتها، فنلمع الأقسام في قسّمات السور كالغرة البارقة، لا سيما وقد أنت بما يألّفه العرب ويحبّونه ويمجّدونه»^(٣)، ومن جهة أخرى فيها

(١) ينظر: بنت الشاطي، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (ص ٢٤٩)، والراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص ٤١٣).

(٢) ينظر: العكبري، عبدالله، التبيان في إعراب القرآن، المحقق: علي البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، (١٢٩٠/٢)، والأصبهاني، إسماعيل، إعراب القرآن، تحقيق: فائزة المؤيد، دن، ط ١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، (ص ٥١١).

(٣) ينظر: البغا، وديب، الواضح في علوم القرآن (ص ٢١٠).

براعة أسلوبية ولفتة بلاغية جديرة بالاهتمام، وهي تقديم النهار على الليل؛ فالنهار «يدور مع الشمس والضحي، ثم القمر وهو نور أيضاً، ثم يأتي القسم بالنهار، يتلوه مباشرة القسم بالليل، لأن النهار والقمر والضحي كلها أنوار، تقابل الظلام الذي يسود الليل، في تصوير قرآني يجمع بين النسق والتلاؤم والتوازن وبديع خلق الله وصنعه»^(١)، والذي يظهر لي أن تتابع الظواهر الكونية فيها من الرهبة ما فيها، فتضفي على الآيات مشاعر الإجلال والعظمة لله سبحانه وهي هداية تستنير بها البشرية جمعاء.

- قال تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١-٣]، «أقسم

تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوءته، وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوءة والمعاد.

وقد أقسم الله تعالى بأيتين عظيمتين من آياته، وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحي الذي هو يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربُّه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه»^(٢)، فالمظاهر الكونية كلها تنبئ عن الإيمان بالله ورسوله.

- قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَمْرِ ۝٥﴾

[الفجر: ١-٥]، وجواب القسم محذوف تقديره (لنجازين كل امرئ بما عمل)^(٣)، وحذف مثل هذا من أحسن الأساليب؛ لأنه يدل على التفضيم والتعظيم^(٤)، ويمكن لي أن أقدره: أقسم بهذه الأزمان

(١) ينظر: صبح، علي، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، المكتبة الأزهرية للتراث، (ص ١٢٣).

(٢) السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن (١/٣٤٥-٣٤٦)، وبنيت الشاطي، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقي (ص ٢٤٩).

(٣) ينظر: صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم (٣٠/٣١٩).

(٤) ينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن (ص ٣٠٤).

العظيمة، لنحاسبنكم على أعمالكم، وهذا فيه من الرهبة والتهويل ما فيه؛ بسبب تعدد الاحتمالات حسب كل فرد بما يناسبه: لنجازينكم، لنبعثنكم، أو لنكافئن المحسنين منكم... وهكذا، «أما المقسم عليه بذلك القسم، فقد طواه السياق ليفسره ما بعده، فهو موضوع الطغيان والفساد، وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال»^(١).

يذكر السيوطي رحمه الله الحكمة والدلالة من هذا القسم بقوله: «فإنها أزمان تتضمن أفعالاً عظيمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة لله، وذلٌّ وخضوعٌ لعظمته، وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام»^(٢)، فكل ما في الكون مسخر لخدمة دين الله وشرائعه، وأحكامه، فالكافر وحده هو النشاز بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى.

- قال تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْحُنَيْسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَيْسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۝١٧ وَالضُّحَىٰ إِذَا نَفَسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿التكوير: ١٥-١٩﴾، وجوابه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾، ومثلها قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالشَّفَقِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝١٨ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٦-١٩]، وجوابه: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾^(٣)، وهذا الأسلوب في القسم باستخدام حرف النفي الزائد (لا) معروف في اللغة، وهو إما رد على كلام سابق^(٤)، أو التأكيد كما تراه بنت الشاطي عائشة عبدالرحمن، ونظيره في لغتنا قولك لصاحبك: لا أوصيك بفلان، تأكيداً للوصية ومبالغة في

(١) ينظر: زررور، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (ص ٢٧٤).

(٢) ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن (١/٣٤٥).

(٣) ينظر: صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم (٣٠/٢٨٤).

(٤) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن (٣/٨٠)، وبعضهم لا يعدها قسماً، انظر: ابن هشام، عبدالله بن يوسف (ت ٧٦١هـ)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المحقق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط ٦، ١٩٨٥ م. (ص ٣٢٨).

الاهتمام بها، تقول أيضاً: لن أَلْحَ عليك في زيارتنا، فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالطلب المباشر الصريح^(١).

ويظهر في الآيات هذا التناسق اللفظي في لوحة مليئة باللون والحركة؛ لون الليل والشفق والقمر، وحركة النجوم الخافتة، والليل إذا أقبل، والصبح إذا تنفس، وهي حركة خفيفة نابضة، فإذا جمعت إليها همس السنين المكررة تكاد تستشفّ نعومة ظلّها، مثلما تستريح إلى خفة وقعها، أو حرف القاف في تناغم صوتي عجيب، وكل آية لها سياقها، لكنها تلتقي على أن الله وحده هو المعبود بحق، مرسل الرسل والكتب، القادر على البعث، والمجازي كلُّ على فعله وسعيه^(٢).

- قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ١-٤]،

النجم ظاهرة كونية مشهودة إذا هوى تتكرر على مرأى من الناس، فلا يجدون فيها ما هو موضع جدل أو إنكار، ففيم العجب وفيم المماراة والإنكار للظاهرة الغيبية المماثلة، إذ يتجلى نور الوحي من الأفق الأعلى فيدنو ويتدلى حتى يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض^(٣)؟ هذا التنوع اللفظي في القرآن والتنقل بين مظاهر الكون، وتسخيرها للدلالة على التوحيد والنبوة دليل على الإعجاز اللفظي المتنوع في الدلالة والاستدلال، فكثرة ضرب الأمثلة وتنوعها أظهر عجز المشركين عن مجاراة هذا الكتاب المعجز.

- قال تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ۝٤٠ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ [المعارج:

-
- (١) ينظر: بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (ص ٢٨٥)، والسامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل (ص ٢٠٤).
- (٢) ينظر: الصالح، مباحث في علوم القرآن (ص ٣٣٥)، وزر زور، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (ص ١٨٣).
- (٣) ينظر: بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (ص ٢٥٠).

٤٠-٤١]، يقول الزركشي رحمه الله في ربط القسم بالمقسم عليه: «لما كان هذا القسم سعة مشارق ربوبيته وإحاطة قدرته، والمقسم عليه إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم، ذكر المشارق والمغرب لتضمنها انتقال الشمس التي في أحد آياته العظيمة، ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب، فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء، وينقل إلى أمكنتهم خيراً منهم، وأيضاً فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهود، وقد جعله الله بحكمته سبباً لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات وانتقالها من حال إلى حال، ومن برد إلى حر وصيف وشتاء وغير ذلك، بسبب اختلاف مشارق الأرض ومغاربها، فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على تبديل من هو خير، وأكد هذا المعنى بقوله: ﴿وَمَا خُنِّ بِمَسْبُوقِينَ﴾، فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع»^(١)، وهذا يدل على إعجاز لغوي يداخله إعجاز علمي في انتقاء الألفاظ ودقتها، وهذا لا يكون إلا من لدن لطيف خبير.

- قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق]:

١-٤]، يقول عبد السلام الراغب مبيناً ارتباط المعنى بما فيه من ظواهر كونية بالمعنى البلاغي: «فالصورة هنا بعناصرها السماء، والنجوم، والضياء، والظلام، وما فيها من حركة وحياة، لها قيمتها وأهميتها، فالله يقسم بهذه الصورة الكونية، والله سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم وذو قيمة، لذلك عقب على القسم بالاستفهام الموحى بالتفخيم والتعظيم، ثم صرح بالمقصود بالطارق، وهو النجم الثاقب، ... ثم جاء بالمقسم به: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾، للدلالة على أن كل نفس عليها حافظ رقيب على أعمالها وخواطرها، يملك قدرة النفاذ إلى أعماقها المستورة ومناطقها المظلمة،

(١) ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن (١/٣٤٥).

فيشق حجابها السميك الخارجي بقوة نفاذه كما يطرق هذا النجم الثاقب ظلام الليل، فيزيل ظلامه، وينفذ من خلاله، وتتجلى قدرة الله سبحانه في الصورة الكونية والصورة النفسية معاً، وتتلاحم الصورة في إطارها مع مضمونها كما يتحد الغرض الفني بالغرض الديني من خلال هذا التصوير المعجز»^(١).

- قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾ [العصر: ١-٢]، أقسم الله سبحانه وتعالى على عاقبة الإنسان، وهو قَسَمَ على الجزاء^(٢)، ولفظة (العصر) تلفت الانتباه إلى ابتلاء الإنسان بالزمن؛ يعصره، ويصهره بالضغط والمعاناة، وهي توطئة إيضاحية لبيان ما يستخلص العصر من عصارة هذا الإنسان، ويكشف عن معدنه، إن خيراً فهي النجاة، وإن شراً فهي الخسارة^(٣).
إن أسلوب القسم تبرز من خلاله الهداية القرآنية بوضوح، وأحياناً تحتاج إلى مزيد تأمل، وتتطلب إعمال ذهن وثاقب فهم للتوصل إليها، لكن الوقوف على ما أقسم الله تعالى به هو في ذاته مدعاة إلى التفكير في صنع الله فيها، ومثار بحث في أحوالها لاستكشاف آثار صنعة الله ونعمته، وفيه تحريك لدوافع الفكر والبحث بقدر الطاقة البشرية مما ينبه إلى القدرة الإلهية في الخلق والتقدير والإتيقان.

(١) ينظر: الراغب، وظيفية الصورة الفنية في القرآن (ص ٢٠٨-٢٠٩).

(٢) ينظر: إسماعيل، محمد، دراسات في علوم القرآن، دار المنار، ط ٢، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م، (ص ٣٢٢).

(٣) ينظر: بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق (ص ٢٥١).

المطلب السادس

أسلوب الشرط

صوّر القرآن الكريم علامات يوم القيامة تصويرًا لافتًا للنظر، وقد كان للآيات الكونية حظ وافر في رسم هذه الصورة وتحديد معالمها، كما كان للأسلوب المعجز والبيان الرفيع وقّع أخذًا في قلوب مستمعيه، ومن هذه الأساليب البيانية الجذّابة هو أسلوب الشرط، فجاءت مطالع الصور زاخرة بأسلوب الشرط الذي هو أنسب الكلام مطلعًا، وأعذب لفظًا، وأنبه مقصدًا، وأجوده سبكًا، وأروعه نظامًا، فمطالع الكلام هي أول ما تفرع السامع، فإذا توافرت لها خصائص التعبير الجميل خفّت النفس لسماعه، وأقبلت على تفهّم معناه^(١).

وأسلوب الشرط يربط الحكم في الجملة بحكم آخر في جملة أخرى ربطًا شرطيًا، فتكون الجملتان بمثابة جملة واحدة، وتسمى عندئذ جملة شرطية^(٢).

للشرط وظيفة بالغة الأهمية ألا وهي الإيجاز والاختصار؛ والإيجاز «باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تتطّق، وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تُتبن»^(٣).

وينبغي أن يُعلم أنّ مشاهد القيامة في مطالع السور لم يُستخدم فيها إلا أداة الشرط (إذا)،

(١) المطعني، عبدالعظيم، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، ط١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م، (٢١٧/١).

(٢) الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها (١/٤٧١).

(٣) الجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المحقق: محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، ط٣، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م. (ص١٤٦).

وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، غير جازمة، تختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويُستعمل غالباً فيما يرى المتكلم أنّ ما دلت عليه جملة الشرط أمر متحقق الوقوع أو مرجو الوقوع، على خلاف (إن) التي تستعمل غالباً فيما يرى المتكلم أنّ ما دلت عليه جملة الشرط أمر مشكوك في وقوعه مستقبلاً، أو هو نادر الوقوع، فيقال: إذا طلعت الشمس آتية؛ لأنّ الإشراق محقق، ولا يقال: إن طلعت الشمس آتية، إلا إذا كان اليوم غائماً^(١).

وسنتناول فيما يلي الآيات الكونية التي جاءت على أسلوب الشرط، وهذه الآيات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالآيات الكونية قوله: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾، ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾»^(٢)، وسنتناول هدايات هذه السور مجتمعة:

- حرف الشرط (إذا) لا يدخل على الأسماء، لذلك يقدر العلماء فعلاً من جنس الفعل الذي يليها، ففي قول الله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، والمعنى إذا كورت الشمس كورت، وهذا التكرار له فائدة عند العلماء، فالحذف يقصد به الاهتمام وتقوية الخبر هذا من جهة، ومن جهة أخرى إرادة التأكيد المستفاد من تكرار إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين؛ مرة محذوفاً، ومرة مذكوراً كضمير، والمقام في كل يقتضي التوكيد لغرابة الأفعال والظواهر المدلول عليها؛ لأنّ الناس لم

(١) ينظر: السامرائي، فاضل، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط٥، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م، (١٨٠/٢)، وعباس، فضل. البلاغة وفنونها وأفنانها، علم المعاني، دار الفرقان، عمان، ط٩، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م. (ص٣٥٢) وما بعدها.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب وَمِنْ سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، (٤٣٣/٥) الحديث رقم (٣٣٣٣)، والحاكم في المستدرک، کتاب التفسیر، تفسير سورة إذا الشمس كورت (٥٦٠/٢) رقم (٣٩٠٠)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الحافظ الذهبي.

يشهدوا مثلها من قبل، ولن يشهدوا ذلك إلا مرة واحدة يوم البعث، وفضلاً عن غرابتها في نفسها ومخالفتها للسنن المعهود؛ فإنها تتصل بقضية البعث اتصالاً مباشراً، والبعث كان مثار جدل ومبعث إنكار، والمناسب له التوكيد والتقرير^(١).

- أسلوب الشرط في سورة التكوير يفيد التشويق على خلاف الانفطار، والانشقاق كما يرى ابن عاشور^(٢)، وسببه والله أعلم طول الشرط مما يثير التشويق في النفس، يقول البدوي: «وكما يثير القسم الشوق والتطلع، كذلك يثيرهما في النفس الاستفهام والشرط، ففي الاستفهام تتجمع النفس لمعرفة الجواب، وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء»^(٣).

- البناء للمجهول في قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ تركيز للاهتمام بالحدث، بصرف النظر عن محدثه؛ فالكون مهياً للقيامة على وجه التسخير تلقائياً دون أمر^(٤).

- قال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١-١٤]، وجواب «إذا» ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾^(٥)، اشتملت الآيات على اثني عشر حدثاً جللاً، أحدثها تقع بين السماء والأرض، وهي أوصاف القيامة وأحداثها الجسام، سيقت

(١) ينظر: المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (٢٣/٢)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (١٧٠/٣٠).

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (١٧٠/٣٠) وما بعدها.

(٣) ينظر: البدوي، من بلاغة القرآن (ص ١٣٦).

(٤) ينظر: بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم (٨١/١).

(٥) ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم (٢٥٤/٣٠).

لتعظيمها وتخويف الناس بها، وفيها تأكيد على تغيير مظاهر نواميس الكون: كأنمحاق ضوء الشمس، وانطفاء النجوم، وتسيير الجبال، وجمع الوحوش، وتعطيل العشار عن طبيعتها، وتفجير البحار، واشتداد حرارة المياه والتهابها، وتشقق السماء، وتصنيف الناس حسب أعمالهم، ونشر كتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة، وكلها ترتبط بجواب واحد، وهو قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾؛ أي: وجواب الشرط معرفة الإنسان لنتاج عمله الطيب والخبيث، ثم يُجزى به، والسياق كله في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكروها المشركون إنكاراً شديداً، وعليها مدار إصلاح الفرد والجماعة^(١).

- قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أُنزِلَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ

﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ [الانفطار: ١-٥]، وجوابه ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾^(٢)، تتكرر مشاهد الانقلاب الكوني بين السور، ولكن هذا التكرار محمود، فهو من قبيل تنويع المشاهد المصوّرة، ففي كل مشهد نلاحظ صوراً جديدة، وإضافات أخرى، تتفق مع الغرض والسياق الواردة فيه.

فالمشاهد مترابطة متناسقة، يكمل بعضها الآخر، ضمن نظام العلاقات التصويرية والفكرية والتعبيرية، وليس تكراراً بدون فائدة؛ فالسما مشقوقة، والكواكب مبعثرة، وما أقوى الصلة بينهما، فالسما تنشق، والكواكب تنتثر، لا نظام يجمعها، ولا جاذبية تحفظها، والقبور متشقة عن الأجساد، تنتثر الأجساد من جوفها، والبحار متفجرة، وما أقوى الصلة بين تفجر

(١) دروزة، التفسير الحديث (١/٥٠٠)، والجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (٥/٥٢٤).

(٢) ينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن (٢/١٢٧٤)، والخرائط، المجتبى من مشكل إعراب القرآن (٤/١٤٢٦).

البحار، فتطغى مياهها، وبعثرة القبور تخرج ما دفن فيها من الموتى، فحركة الانفجار فيهما مترابطة، فبين هذه الصور الكونية المرعبة ترابط وتواصل ضمن السياق، فهي إحياء بالأهوال والأحوال المخيفة، بمنزلة الطوارق على الحس لإيقاظه، وتهيئته لاستقبال فكرة الرسالة المطلوبة في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾، وعليه، فهذه الصور إحياءاتها في رسم معالم المشهد الكوني، وهو يؤكد من جهة أخرى وحدة التصوير الفني في القرآن الكريم، كما يؤكد وحدة الرؤية للحياة والكون والإنسان في القرآن الكريم^(١).

- قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۙ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۙ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۙ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَيْ رَّبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ﴾ [الانشقاق: ١-٦]، وجوابها مقدر، أي: علمت النفوس أعمالها^(٢)، فالسورة تبدأ ببعض مشاهد الانقلاب الكوني، وهي هنا ذات طابع خاص يختلف عن سورة التكوير، وهو طابع الاستسلام لله، استسلام السماء واستسلام الأرض في طواعية وخشوع ويسر، ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾، استسلمت السماء لأمر ربها فانشقت، وهو مظهر من مظاهر الخضوع، وكذلك الأرض امتدت رقعتها، ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾، وهو تعبير يصور الأرض بالكائن الحي الذي يلقي ما فيه، ويتخلى عنه، وفيها ما لا يحصيه إلا الله من الخلائق، وكذلك من معادن، ومياه، وأسرار لا يعلمها إلا بارئها، وتبقي نبرة الاستسلام سائدة في غير ما جلبه ولا معارضة، وفي ضوء هذا المشهد الخاشع الطائع، يجيء النداء العلوي للإنسان، وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلمًا لربه هذا الاستسلام: يا أيها الإنسان تقطع رحلة حياتك

(١) الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص ٣٣٤-٣٣٥)، والبدوي، من بلاغة القرآن (ص ١٣٦).

(٢) ينظر: صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم (٢٧٩/٣٠).

كادحًا، وتشق طريقك تبعًا، لتصل إلى ربك، فإليه المرجع، وإليه المآب بعد الكد والكدر والجهاد، وستلقى ما عملت إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فويل لمن أشقى طريقه كادحًا إلى الله عاصيا آثما، فسيدرك أنه عناء طويل بلا توقف، فسيدعو ثورا، وسيلقى سعيرا، والعياذ بالله^(١).

أسلوب الشرط من الأساليب اللغوية البيانية التي لها وقع حسن على الكلام، وهي بلا شك تزيد الهدايات القرآنية وضوحًا، وذلك بربط الظواهر الكونية بالبعث حيث يُسأل المرء عما قدمه من خير أو شر، وهو أمر يناسبه التهويل والتعظيم، وهذا هو عين يضيفه أسلوب الشرط على الكلام، فزيده رونقًا وبهاء.

(١) ينظر: الباز، التفسير التربوي للقرآن الكريم (٣/٥٤٠) وما بعدها.

الفصل الرابع

محاوَر الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية وأثرها على الفرد والمجتمع - دراسة تطبيقية

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد.

المبحث الأول : محاوَر الاتجاه الهدائي للآيات الكونية.

المبحث الثاني : آثار الاتجاه الهدائي على واقع الأفراد والأمة.

تمهيد

في هذا الفصل سأتناول الجانب التفسيري العملي للآيات الكونية من خلال الاتجاه الهدائي، وذلك بالوقوف على المحاور الرئيسة للاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية، مع بيان آثار هذه الهدايات على الفرد والمجتمع، وهذا كله بالاتكاء على ضرب الأمثلة من الآيات الكونية.

المبحث الأول محاوّر الأآآاء الهأائى لأآآاء الكونىة

وفىه أمةىء وأربعة مطالب:

أمةىء

المطلب الأول : الأءوة إلى الأوءىء ونبذ الشرك.

المطلب الأانى : أءوة الأنبىاء من آلال الآآآاء الكونىة لإآباء وءائىة الله.

المطلب الأالآ : سوق الآآآاء الكونىة لإرشاء البشرىة إلى ما ىصلآها.

المطلب الأابع : آآفىز الآآآاء الكونىة على البآآ والاآآشاف.

تمهيد

مضامين الآيات المكية يغاير مضامين الآيات المدنية، فـ«السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء، فخطب به جميع الناس، والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين»^(١)، وقد تناولتُ -مستقرئاً- بعض المضامين المختصة بالآيات الكونية المكية والمدنية، ولم أرَ أنه يمكننا الفصل بين الآيات المكية والمدنية، وذلك لقلّة المادة العلمية أولاً المتعلقة بالآيات المدنية، وتداخل المعاني ثانياً، والله الموفق.

(١) السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (٣/٣٨٢).

المطلب الأول

الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك

إن المتأمل للآيات الكونية في العهد المكي خاصة يجدها تساق لتقرير التوحيد الذي هو المقصد الأعظم لآيات العهد المكي عامة، والآيات الكونية خاصة؛ كالإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر والجزاء والإيمان بالرسول والملائكة وإقامة الأدلة العقلية على ذلك، فقد كان مجتمع قريش تحت وطأة الشرك والوثنية لا يُقرّون بنبوة، ولا بعث، فركزت الآيات ومنها الكونية على دعوتهم للإيمان بهذه الأصول^(١)، يقول الفخر الرازي: «والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة: الإلهيات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر لله تعالى»^(٢). وقد تنوعت دلالات القرآن في التعبير عن ذلك بصيغ مختلفة ومعان متنوعة، كلها تصب في مفهوم التوحيد، وسنورد علاقة الآيات الكونية بالتوحيد فيما يلي:

١ - الدعوة إلى أصول الإيمان:

من أهم مقاصد الآيات الكونية إثبات الوجدانية لله تعالى، وما يتعلق بها من حقائق الإيمان وأصوله، ونفي الكفر وما يتعلق به من ترهات الشرك وأوهامه، قال تعالى: ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففققنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون﴾^(٣٠) وجعلنا في الأرض رؤس أن تميم بهم وجعلنا فيها فججا سبلا لعالمهم يهتدون^(٣١) وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون^(٣٢) وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ﴿ [الأنبياء: ٣٠-٣٣].

(١) ينظر: أبو شهبه، محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبة السنة، القاهرة، ط٢، ٥١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

(ص٢٢٧). والصالح، مباحث في علوم القرآن (ص١٨٣).

(٢) الرازي، مفاتيح الغيب (١/١٥٦).

نقف مع هدايات هذه الآيات: فهي تجول بالقلب البشري في مجالات الكون الضخمة المسير بقدرته وحكمته سبحانه، وهم معرضون عن آياتها؛ فالسماوات والأرض كانتا متصلتين ببعضهما بادئ الأمر، ففتق الله تعالى هذه عن هذه، وجعل كل واحدة منها سبعا، وفصل بينهما بالهواء، ومن آياتها المطر الذي هو سر الحياة ووجودها، ومن آياتها الجبال الرواسي لحفظ توازن الأرض، ومن آياتها السماء المحفوظة من الخلل، والمحفوطة من الدنس باعتبارها رمزا للعلو، وهي محفوظة من التغير بالموثرات، فما وضعه الله من أدلة كونية -الشمس والقمر وسائر النيرات ومساييرها وطلوعها وغروبها بحساب قويم وترتيب عجيب- دال على حكمته البالغة وقدرته الباهرة، فأى جهل أعظم من جهل من أعرض عنها، ولم يتدبرها ويعتبر بها ويستدل على عظمة من أوجدها^{(١)؟!}

وهذه الآيات فيها هداية عقديّة، تدل على قدرة الخالق وعظمته، فالكون صفحة مبنوثة في الوجود أودعها عزّت قدرته ما لا يعرف كنهه من إشارات ودلائل تدل عليه سبحانه، وتحت العقل حثا للتدبر في آيات الله تعالى التي تقود إلى الإيمان، فيا عجباً ممن يرون دلائل قدرته، ثم لا يسوقهم تدبرهم إلى الإيمان بالخالق المدبر الحكيم!

٢ - الله هو الخالق المتفرد والمتصرف في الكون^(٢):

أكدت الآيات الكونية التفرد المطلق لله في هذا الكون، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد بيّنت الآيات ذلك أتمّ بيان، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنَّا الْعِيبُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

(١) الباز، أنور، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط١، ١٤٣٥هـ، ٢٠١٤هـ.
(٢) الوعلان، الآيات الكونية دراسة عقديّة (ص٣٨).

الْحَيْرِ ﴿[الأنعام: ٧٣]، ويقول تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿[الزمر: ٦٧].

قال طنطاوي: «إن هؤلاء المشركين لم يعظموا الله حق تعظيمه، حيث أشركوا معه في العبادة آلهة أخرى هي من مخلوقاته، والحال أنه- سبحانه- هو المتولي لإبقاء السموات والأرض على حالهما في الدنيا، وهو المتولي لتبديلهما أو إزالتها في الآخرة، فالأرض كلها مع عظمتها وكثافتها تكون يوم القيامة في قبضته وتحت قدرته، كالشيء الذي يقبض عليه القابض، والسموات كذلك مع ضخامتها واتساعها تكون مطويات بيمينه وتحت قدرته وتصرفه، كما يطوي الواحد منا الشيء الهين القليل بيمينه، وما دام الأمر كذلك فكيف يشركون معه غيره في العبادة؟ فالمقصود من الآية الكريمة بيان وحدانيته وعظمته وقدرته- سبحانه- وبيان ما عليه المشركون من جهالة وانطماس بصيرة حين أشركوا معه في العبادة غيره»^(١).

هذه الهداية العقديّة ترشد إلى أنّ الله تعالى هو المتصرف في الكون، بيده الأمر كله، وقد قوّت المظاهر الكونية هذا المعنى، فإن كانت على عظمتها واتساعها ذليلة حسيرة منقادة أمام قدرة الله وعظمته، فالإنسان الغافل -وهو يرى عظمة الكون مقابل صغر حجمه وضعف قوته وقلة حيلته وخوفه من تلك الظواهر الكونية- أولى بالخضوع والتذلل لخالقه.

٣- ربط الظواهر الكونية بأسماء الله وصفاته لتحقيق توحيده سبحانه وتعالى:

وقد ارتبطت الآيات الكونية بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كصفة العلم والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة، وغيرها، وذلك لتحقيق توحيد الله وإفراده بالعبادة والخلق والتدبير،

(١) طنطاوي، محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، القاهرة، ط١، ١٩٩٨م،

(١٢/٢٤٦ و٢٤٧)، وينظر: دروزة، محمد، التفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ط،

١٣٨٣هـ، (٤/٣٤٤).

قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الزمر: ٥].

يربط سيد قطب المظاهر الكونية من خلق السماوات والأرض، وتسخير الشمس والقمر بنهاية الآية ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾، بقوله: «فمع القوة والقدرة والعزة هو غفار لمن يتوب إليه وينيب، ممن يكذبون عليه ويكفرون به، ويتخذون معه آلهة، ويزعمون له ولدًا -وقد سبق حديثهم-، والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار»^(١).

ومثلها أيضاً قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: ٢]. وقوله سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، «والمعنى الإجمالي للآية: الذي خلق السماوات والأرض بأجزائهما وما استقر فيهما، وخلق الكواكب التي زين بها سماواته، وخلق ما بين السماء والأرض من الهواء والأشعة الكونية، وما يعلمه الناس وما لا يعلمونه، فاسأل عن الرحمن الذي أبدع هذا الكون العظيم، وشمل من فيه برحمته، اسأل عنه أيها المكلف رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، فهو وحده الخبير الذي يعلم شؤون ربه في خلقه، وهو وحده الذي يجيبك بحق، وصدق»^(٢).

هذه الهدايات العقديّة نجد فيها الربط واضحاً جلياً بين المظاهر الكونية وأسماء الله وصفاته، فيزيدها بياناً وجلالاً، فمع أنّ الله تعالى ذلّ لعظمته الكون كله، فهو غفار لعباده، وهو الغني عنهم، العزيز القاهر الذي لا يغلب، فأبرزت المظاهر الكونية عظم رحمته سبحانه بعباده.

(١) قطب، في ظلال القرآن (٣٠٣٩/٥).

(٢) مجموعة من علماء الأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (١٥٣٤/٧).

٤ - الكون مربوب لله سبحانه وتعالى وخاضع له:

الكون وما فيه من جمادات ومخلوقات خاضع ذليل منقاد لأمره سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾﴾ [الحج: ١٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنَبِّئُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتُرْوَى مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾﴾ [الأحقاف: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَمِن آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾﴾ [فصلت: ١١]، فقضهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ورزينا السماء الدنيا بمصديح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴿[فصلت: ١١-١٢]﴾ ، يقول سعيد حوى في تفسير هذه الآية: «إنها إيماء عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس، وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشينته. فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان. إنه خاضع حتماً لهذا الناموس، لا يملك أن يخرج عنه، وهو ترس صغير جداً في عجلة الكون الهائلة؛ والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره. ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعا طاعة الأرض والسماء. إنما يحاول أن يتقلت، وينحرف عن المجرى الهين اللين، فيصطدم بالناموس التي لا بد أن تغلبه - وقد تحطمه وتسحقه - فيستسلم خاضعاً غير طائع. إلا عباد الله الذين تصطحق قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإرادتهم ورغباتهم واتجاهاتهم»^(١).

(١) حوى، الأساس في التفسير (٥٠١١/٩).

في هذه الهداية يبرز خضوع الكون كله لله، فلا يعقل أن تسجد الشمس والقمر والنجوم وكل من في الكون، ويبقى الإنسان جاحداً كفوراً!

٥ - إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص:

ومن أعظم صفات النقص أن تجعل لله نداً أو صاحبة، أو نسبة الولد إليه سبحانه، وقد رد القرآن هذه الفرية مذكراً للناس بخصائص ربهم وقدرته وعظمته على الخلق، يقول تعالى:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بِنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ، وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٠-١٠٣]، يقول ابن عاشور: «فبعد أن أخبر بأنه تعالى

مبدع السماوات والأرض أخبر أنه خالق كل شيء، أي كل موجود فيشمل ذوات السماوات

والأرض، وشمل ما فيهما، والملائكة من جملة ما تحويه السماوات، والجن من جملة ما تحويه

الأرض عندهم، فهو خالق هذين الجنسين، والخالق لا يكون أباً كما علمت، ففي هذه الجملة

إبطال الولد أيضاً، وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئياً، والمعنى أن

الموجودات كلها متساوية في وصف المخلوقية، ولو كان له أولاد لكانوا غير مخلوقين»^(١).

وفي هذه الهداية العقديّة نجد ابن عاشور يحتج بالمظاهر الكونية على تنزيه الله من النقص

والعيوب، وهو بذلك يضع إزامات عقلية منطقية ملزمة للمنكر، وهذا يبرز العلاقة الوثيقة بين

المظاهر الكونية وتنزيه الله سبحانه وتعالى.

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير (٧/٤١١ و٤١٢).

٦- إثبات القدرة على الخلق والبعث:

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٩٩]، أي: «لما أنكروا البعث نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ وهو استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما حلّه، وذلك مما لا يحيله العقل بل هو مما يُجوزُه»^(١).

هذه الهداية العقديّة تربط بين المظاهر الكونية وقدرة الله على الخلق وإعادته، فما دام المشركون قد اعترفوا بقدرته سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، وقد خلق هذا الكون الفسيح على اتساعه، فكيف يعجز عن خلق الإنسان الضعيف التافه بالنسبة لخلق السماوات والأرض، فالمظاهر الكونية تقوي المعنى، وتثبت قدرة الله المطلقة على ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكرر مفهوم التأمل والتدبر عند الجاحد، لعله يرتدع عن غيه.

ومثله قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

وطمعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ

آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَنِينٌ ﴿[الروم: ٢٤-٢٦]﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا

(١) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير (١١٦/٧).

بِهِ بَلَدَةٌ مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ [الزُّحْرُفُ: ١١]، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ [الأحقاف: ٣٣].

٧- إقامة الأدلة على أن القرآن حق لا شك فيه^(١):

قال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأُرَبِّبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَنَّهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ [السجدة: ٢-٤].

جاء افتتاح سورة السجدة على نسق السور المكية، فتناولت وحدانية الله، وإمكانية البعث، وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين، وأكدت الآيات الكونية على إثبات هذه الوحدانية والرسالة، فالذي أنزل القرآن الكريم: هو الله تعالى خالق السماوات والأرض ومبدعها وما بينهما، من غير مثال سابق في ستة أيام، ثم استوى على أعظم مخلوقاته: وهو العرش استواء يليق بذات الله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، وليس لكم أيها الناس ولا سيما الكفار ولي ينصركم، ويدفع عنكم العذاب، ولا شافع يشفع لكم عنده إلا بإذنه، بل هو المالك المطلق لكل شيء، أفلا تتدبرون وتتعتون، فتؤمنوا بالله وحده لا شريك له^(٢).

في هذه الهداية العقدية ربط القرآن بين قضية الوحي وصدقه والمظاهر الكونية، وذلك لتذكير العباد ببداية صنعة الخالق في هذا الكون، فمن كانت هذه قدرته، فلن يعجز عن إرسال الرسل، وإنزال الكتب، لهداية البشرية -رحمة بهم- فلم تستهجنون الوحي، وتتكرون الكتب

(١) ينظر: أبو شهبه، المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص ٢٢٨)،

(٢) ينظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (٢٠٤٢/٣)، والحجازي، محمد، التفسير الواضح، دار الجيل الجديد،

بيروت، ط ١٠، ١٤١٣هـ. (٥٩/٣).

والرسل، وهي دعوى لا تقوم على دليل، فذكرهم القرآن بقدرته سبحانه على إيجاد الكون؛ لأنه من آمن بالله آمن بالوحي المنزل من عنده، وهذا ترابط لطيف يقرع العقول ليوقظها من سباتها.

ومثله قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (٢) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي

خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابِّهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَتَصَرَّفَ الرِّيحَ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِيمَا نَحْنُ بِحَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ [الجاثية:

٦-٢].

تقرر الآيات ابتداءً بأن الكتاب الذي نُزِّلَ على النبي صلى الله عليه وسلم هو تنزيل من الله العزيز الحكيم، ثم لفتت نظر السامعين إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في الكون مما هو مائل للناس وتحت نظرهم وحسهم؛ كالسما والارض وما هو مبعوث فيها... إلخ، ثم جاءت الآية الأخيرة تؤكد أن هذه الآيات من الله تعالى، والاستفهام فيها استنكاري ينطوي على تنديد موجه إلى الكفار لإصرارهم على الجحود بنبوته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهم لا ينكرون أن الله هو خالق السموات والارض وخالقهم ومدبر الكون وما فيه^(١).

في هذه الهداية يظهر ذلك الترابط الوثيق بين الوحي والمظاهر الكونية، حيث بقيت الآيات تؤكد على قضية صدق الوحي والرسالة في أكثر من آية، فصل بينها الحديث عن المظاهر الكونية، لعل المنكر يدرك بأنه من الله تعالى، فتلك الآيات الكونية من اختلاف الليل والنهار، ونزول المطر وغيرها آيات ربانية من شأنها أن تقنع كل من يوقن ويتفكر، فمن أعرض عنها مع وضوح دلالتها فلن يؤمن بسواها، والآيات على هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (٢) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْزَلْنَا

(١) ينظر: دروزة، التفسير الحديث (٤/٥٥٧-٥٥٨).

مُعْرَضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتُرْوُونَ مِنَ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ [الأحقاف: ٢-٤].

وقد أقسم الله بالظواهر الكونية على صدق الكتاب وصدق من جاء به صلوات الله وسلامه عليه، يقول تعالى: ﴿فَلَا أُفْسِرُ بِمَوْقِعِ التُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٧]، «هنا يقسم الله بالكون على نزول القرآن من عند الله؛ لأن القرآن عندما تستقر قضية نزوله من عند الله في القلب والعقل فإن النفس تطمئن للبعث»^(١).

وقد أقسم الله تعالى بالكون على صدق نزول القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم في غير موضع، يقول سبحانه: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾﴾ [الحاقة: ٣٨-٤٠]، ومثله قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْحَنَسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [التكوير: ١٥-٢٦]، «وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ وحي الله هو رسول كريم أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجنوناً وبأنه قد رأى ملك الله في أفق السماء، وبأنه صادق فيما يقول غير متهم في أمانته، وغير مخف شيئاً مما رآه وسمعه وعرفه، وبأن ما يبلغه ليس من تخليط الشيطان الرجيم وأقواله»^(٢).

(١) غريب، محمود، سورة الواقعة ومنهجها في العقائد، دار التراث العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٨هـ، ١٩٨٨م، (ص ١٥٨).

(٢) دروزة، التفسير الحديث (١/٥٠٣).

في هذه الهداية العقديّة تأكيد على الربط المتعمد بين المظاهر الكونيّة وصدق الرسول بما أنزل عليه من وحي، وقد غلّفت بأسلوب القسم لإضفاء التوكيد على هذه المسألة الحيويّة، التي يتترس بها المشركون لإنكار الرسالة، والقسم بالنجم فيه من الجلال والهيبة ما يشعر بأن الكون له متناغم ومتسق في التوجه إلى الله، سائر تحت مشيئته، مربوب له سبحانه، ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا صَلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوَىٰ ۝٢ وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ١-٤].

يقرّر القرآن الكريم العقيدة وعزّزها، فاحتجّ بآيات الكون المنظور وربطها بشكل مباشر أو غير مباشر بوحديّة الله سبحانه وتعالى، وذلك كله ليغرس أصول هذه العقيدة الصافية، فيثبت صفات الكمال لله سبحانه، وينزهه عن صفات النقص، وهو بذلك يخاطب في بني البشر فطرتهم السليمة، ويرشدها إلى وحدانية الله عزّ وجلّ بما يقيمه من أدلة وبراهين.

المطلب الثاني

دعوة الأنبياء من خلال الآيات الكونية لإثبات وحدانية الله

لقد كان لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم صلوات وجولات لتقرير عبادة الله وحده، ونفي الشريك معه، وقد اعتمد أنبياء الله تعالى على الحوار وإيراد الحجج الدامغة، ومن تلك الحجج الظاهرة لتقرير العقيدة الآيات الكونية الدالة على قدرة الله سبحانه، وقد ورد في القرآن حوارات الأنبياء مع أقوامهم وما فيها من حجج كونية على إثبات الوجدانية لله، قال تعالى ملخصاً دعوة جميع الأنبياء لأقوامهم باعتمادهم على الآيات الكونية: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتِيَنكُمْ نَبَأٌ كَثِيرٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ [إبراهيم: ٩]، ثم جاءت حجج الأنبياء لأقوامهم عن قوس واحدة، يقول تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].

يقول سيد قطب: «وقد استنكر الرسل هذا الشك، والسموات والأرض شاهدان، ...، أفي الله شك والسموات والأرض تتطقان للفتنة بأن الله أبدعها إبداعاً وأنشأها إنشاءً، قالت رسلهم هذا القول؛ لأنّ السموات والأرض آيتان هائلتان بارزتان، فمجرد الإشارة إليهما تكفي، ويرد الشارد إلى الرشد سريعاً، ولم يزيدوا على الإشارة شيئاً؛ لأنها وحدها تكفي، ثم أخذوا يعددون نعم الله على البشر في دعوتهم إلى الإيمان، وفي إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه، ويتقنون العذاب»^(١).

(١) قطب، في ظلال القرآن (٤/٢٠٩٠).

هذا تذكير الأنبياء لأقوامهم بالآيات الكونية بشكل عام، وستقف على هذا التذكير تفصيلاً

فيما يلي:

- فهذا نبي الله نوح عليه السلام، يدعو ربه بعد أن استنفد جميع وسائل الدعوة الممكنة

التي يحتملها البشر، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [نوح: ٥]، والشاهد «لم يدع نوح

عليه السلام دليلاً إلا استدلّ به لقومه على وجود الله ووحدانيته وقدرته، من خلق السماوات

والأرض، وخلق الناس، وإنبات النبات، ولكنهم قوم أغبياء وحمقى، فأصرّوا على ملازمة عبادة

الأصنام والضلال والإضلال»^(١)، فلما أعرضوا ذكرهم بآثار نعمة الإيمان في الدنيا: ﴿فَقُلْتُ

أَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ

أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢]، ثم استدلّ عليهم «بخلق السماوات على كمال قدرته وبديع صنعه، وأنه

الحقيق بالعبادة»^(٢)، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ

السَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٥-١٦]، يقول النجار: «هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث

من جسم ملتهب، مشتعل، مضيء بذاته، وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم بارد،

وانعكاسه نورا من سطحه، وبطريقة مطردة في كل القرآن الكريم، لا يمكن أن يكون لها مصدر

من قبل ألف وأربعمائة سنة إلا الله الخالق»^(٣).

وعليه فلا نستغرب من صيغة الاستفهام على لسان نبي الله نوح عليه السلام، فهي «دعوة

إلى إيقاظ هذه العقول النائمة، ... والعيون المغلقة، التي لا ترى شيئاً فيما حولها من هذا

(١) الزحيلي، التفسير الوسيط (٣/٢٧٤٥).

(٢) الشوكاني، فتح القدير (٥/٣٥٧).

(٣) النجار، السماء في القرآن الكريم (ص٥٠٧).

الوجود، وما فيه من آيات شاهدة على قدرة الله وحكمته»^(١).

- وعليه فإن نبي الله نوحًا عليه السلام وجد الكون ميدانًا فسيحًا للدعوة إلى الله؛ والاستشهاد به على الخالق، فالبعرة تدل على البعير، والخطو يدل على المسير، وقد حث قومه على تبصر هذا الكون ودقيق صنعه، واستخلاص العبر، لعلمهم إلى ربهم يرجعون آييين عابدين، وهم وإن كانوا لا يحيطون بالسماء، وتوهج الشمس وضياء القمر علميا، لكنهم قادرون على تأمل الحكمة من تناسق هذا الكون؛ فهم يهتدون بالشمس والقمر، ويلحظون فرقا في اختلاف وظائفهما، وهذا لا يكون دون مدبر حكيم، وهذا هو عين ما يطلبه الأنبياء من أقوامهم، أي التفكير في حكمة هذا الخلق، وبديع صنعه، وتنوع وظائفه.

- وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يحاور ملكًا يدعي الألوهية محتجًا عليه بالآيات الكونية لتنتبين حقائق التوحيد، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: الآية ٢٥٨]، يقول محمد أبو زهرة: «الشركة تقتضي المساواة في القدرة والسلطان والخلق والتكوين، ...، والله سبحانه يأتي بالشمس من المشرق، فعلى المدعي أن يعاند هذا النظام المسيطر الذي يدعي ربوبيته عليه، بأن يأتي بالشمس من جهة الغروب، فليست القدرة في أن تدعي إنشاء نظام وجد قبل أن توجد أنت وأشباهك من الطغاة، إنما القدرة تكون في تغييره، ... ولذا حكى الله سبحانه وتعالى حاله في قوله: (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) أي تحير واضطرب ...، إذ لو كان طالب هداية لكانت الحجة

(١) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (١١٩٩/١٥).

القاطعة الملزمة هادية بدل أن تكون محيرة، ولكنه صمم على الكفر»^(١).

هذا الحوار من إبراهيم عليه السلام يدل دلالة قاطعة على أن الاحتجاج بالكون ومظاهر خلقه، نهج اتبعه الأنبياء في تقديم الهدايات للناس الموصلة للتوحيد الخالص، ولا شك بأن العقل السليم والفترة الهادية تقودان إلى الإيمان بالله، فكيف بهما إذا اجتمع معهما نور الرسالة.

- وهذا موسى عليه السلام سأله فرعون عن ربه جلّت قدرته، فوجهه إلى ملكوت

السموات والأرض، قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ

كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿الشعراء: ٢٣-٢٨﴾.

من هداية هذه الآيات تساؤل فرعون: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: استفهم استفهام

إنكار^(٢)؛ ولهذا أجابه موسى بما يقيم الحجة عليه^(٣)، بقوله: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ

كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي: خالق جميع ذلك ومالكه، والمتصرف فيه وإلهه، لا شريك له، هو الله الذي خلق

الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه، والعالم السفلي وما عليه، وما بينهما، فالجميع عبيد له

(١) ينظر: أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، (٩٥٨/٢-٩٥٩).

(٢) لا استفهام عن الماهية، والمسؤول عنه لا ماهية له كما يزعم بعضهم، فعدل موسى عن ذكر الماهية. فهذا قول باطل، رده العلماء. ابن تيمية، أحمد، الرد على الشاذلي في حزيبه، وما صنفه في آداب الطريق، المحقق: علي العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط ١، ١٤٢٩هـ، (ص ١٩٦)، ووافقه ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١٣٨/٦).

(٣) ينظر: ابن تيمية، أحمد، الصلفية، المحقق: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط ٢، ١٤٠٦هـ، (٢٤٢/١).

خاضعون ذليلون^(١)، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ فأثار تربيته عز وجل فائضة على كل الموجودات، فسبحانه ما أعظم شأنه لا تلاحظه العيون، ولا تطالعه العقول، شأنه لا يضاهي، وإحسانه لا يتناهى^(٢)، فيتهم فرعون موسى عليه السلام بالجنون، «والطغيان لا يخشى شيئاً كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب»^(٣)، فيذكره موسى، بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ يقول أبو منصور الماتريدي: «ذكر هاهنا قدرته وسلطانه، وهو ما يأتي بالنهار من المشرق، وبالليل من المغرب، ويطلع الشمس من المشرق، ويغربها من المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم، ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من كذا، وبالليل من ناحية كذا، والشمس والقمر من كذا، قادر على البعث، لا يعجزه شيء؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى»^(٤).

هذه الهداية العقديّة تدل على احتجاج الأنبياء بمظاهر الكون لإثبات ربوبية الله لخلقه؛ لأنها تستعصي على الجاحدين المنكرين، فلا سبيل لهم إلا فهم شيء يسير من مظاهره فضلاً عن التحكم في ملكوت السماوات والأرض، فمهما أوتوا من علم فهم عاجزون أمام قدرة الله وجبروته، فالكون من أوضح الأدلة على وحدانية الله تعالى، فكيف يكون هذا الكون مع دقة نظامه موجود من غير موجد؟! فالاحتجاج بالكون يضع كل من نازع الله في ربوبيته في موضع العبودية الصحيح، ليتساوى مع غيره من البشر.

(١) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١٣٨/٦).

(٢) ينظر: القنوجي، محمد، فتح البيان في مقاصد القرآن، تحقيق: عبد الله الأنصاري، المكتبة العصريّة للطباعة والنشر، صيدا، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م. (٤٥/١).

(٣) قطب، في ظلال القرآن (٢٥٩٢/٥-٢٥٩٣).

(٤) الماتريدي، تأويلات أهل السنة، وهو تفسيره، (٥٥/٨).

وهنا هداية دعوية لكل من يتصدى للدعوة إلى الله وهي مقابلة موسى عليه السلام بالحجة بالحجة، والكلمة بالكلمة؛ لأن الصمت في مقام التبليغ إخلال به^(١).

- وكذلك هود عليه السلام فقد ذكر قومه بنعم الله عليهم، كنعمة المطر، وموضعها الكون، قال تعالى: ﴿وَيَقَوْمٍ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا جُنُومَكُمْ﴾ [هود: ٥٢]، نعمة المطر من النعم التي يرى الناس آثارها، ولم يعرفوا كنهها إلا في العصر الحديث، وذلك أن الهواء الساخن أخف وزناً من الهواء البارد، فإذا اصطدم بتيار هوائي بارد تتكون الغيوم، فإذا كانت البرودة كافية سقط المطر، وهو ما يسمى مطر الضغط الجوي المنخفض، أما إذا كانت حرارة الهواء تحت درجة التجمد، فإن البخار المائي المتكثف يتحول إلى بلورات جليدية^(٢).

يقول الشعراوي مبيناً صلة الاستغفار بالمسألة الكونية: «إن للكون مالكا لكل ما فيه؛ جماده ونباته وحيوانه؛ وهو سبحانه قادر، ولا يقدر كائن أن يعصي له أمراً؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن طبيعتها؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة؛ قد يأمرها الحق سبحانه فلا تمطر، ... إنما ربُّ الأسباب يملكها؛ فإن شاء فعل ما يشاء»^(٣).

فهذه الهداية العقدية تبين أن هوداً عليه السلام يماثل إخوانه من الأنبياء في احتجاجهم بالمسائل الكونية (المطر) في إثبات ربوبية الله لخلقه، وقد قرن الله تعالى إغداق نعمه على العبد وديمومتها بعبادته وحده، فهو مسبب الأسباب وفق سنن ثابتة، فقد يكون المطر نعمة على قوم،

(١) ينظر: حوى، الأساس في التفسير (٣٩١٤/٧).

(٢) عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم (ص ٣٢٢).

(٣) الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم (٦٥٠١/١١).

ونقمة على آخرين وفق إرادته ومشيتته، وهذا يكشف سر تناغم الكون مع أصول الدين من خير وشر، وهنا يمتاز المؤمن المصدق عن الكافر الجاحد المكذب.

والحاصل أن ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم فيها عبرة، فدين الأنبياء واحد، ودعوتهم واحدة، جاءوا بالتوحيد الخالص والإيمان بالله^(١)، فصبروا وصابروا وثبتوا على الحق، وقد كانت حججهم الدامغة نابعة من إيمانهم بالله وما أودعه الله تعالى في هذا الكون من أسرار أقاموا به الحجة على من خالفهم حتى نصرهم الله جلت عظمته.

(١) ينظر: أبو شُهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص ٢٢٩)، والقطان، مباحث في علوم القرآن (ص ٦٢).

المطلب الثالث

سوق الآيات الكونية لإرشاد البشرية إلى ما يصلحها

سيقت المظاهر الكونية في القرآن الكريم -بعد استقراءها- لمخاطبة النفس البشرية، إما تذكيراً وإما تنبيهاً، علّها تعمل على ما ينفعها في دينها ودنياها، وقد خوطبت بأساليب مختلفة، ومعان متنوعة، لإرشادها إلى ما يصلحها، وما ستلقاه إن هي جحدت ونسيت ما وعظت به، وسأتناول مخاطبة القرآن الكريم لهذه النفس من خلال المظاهر الكونية فيما يلي:

أولاً: إعلام البشر بأنّ معية الله تكون للناس عامة والمؤمنين خاصة؛ وتجلت هذه المعية بقسم رب العزة جلت قدرته بالمظاهر الكونية على عدم هجره صلى الله عليه وسلم، ونصرته، فمعية الله أعظم نصره حظي بها خليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١-٣]، يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: «إنعامه على رسوله وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد، وأقسم بأيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته وهما الليل والنهار، فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافق بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه، وأيضاً فإن فائق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس، وهذان للعقل، ... فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه، وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها، ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه، فالتوديع: الترك، والقلى: البغض، فما تركه منذ اعتنى

به وأكرمه ولا أبغضه منذ أحبه»^(١).

ومن ذلك معية الله لعباده كافة، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق «بالسماء
وبالنجم الثاقب إن للنفوس رقيباً يحفظها، ويدبر شؤونها في جميع أطوار وجودها حتى ينتهي
أجلها، وذلك الحافظ والرقيب هو ربها المدبر لشؤونها، المصرف لأمرها في معاشها
ومعادها»^(٢)، وقد وكل بني آدم الملائكة الحفظة: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣﴾
﴿الطارق: ١-٤﴾، ولا شك أن معية الله للمؤمن سبيل إلى عزته ومنعته، فمن
رحمته بهم أرشدهم إلى صلاحهم وفلاحهم، وأبان لهم مزالق الشيطان، فكيف سيكون حال الأمة
جمعاء لو أنها استعانت بالله واستجارت به؟

لذلك أنزل الله تعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما يحفظ به عباده، وذلك
بالاستجارة به، والاتجاء بجنابه، قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣﴾ [الفلق: ١-٣]، والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر لنا، لأننا المقصودون
بالتكليف، ولا دليل على الخصوصية، والمعنى: قل لأمتك أيها الرسول الكريم أن يقولوا: أعوذ
وأستجير وأعتصم، بالله تعالى الذي فلق الليل، فانشق عنه الصباح، والذي هو رب جميع
الكائنات، ومبدع كل المخلوقات، قل أعوذ بهذا الرب العظيم من شر ما خلق من المخلوقات؛ فهو
العاصم من شرها والمالك لها والمتصرف في أمرها والقابض على ناصيتها والقادر على تبديل
أحوالها وتغيير شؤونها^(٣).

(١) ابن القيم، محمد، التبيان في أقسام القرآن، المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، (ص ٧٢-٧٣).

(٢) ينظر: تفسير المراعي (١١٠/٣٠).

(٣) ينظر: طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (٥٤٤/١٥)، وابن باديس، مجالس التنكير (ص ٣٧١).

«والآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى الحرص على التوحيد، وتفويض الأمر إلى الله تعالى، وأن يبعدوا عن الأوهام المضلة، فلا يعتقدون في مخلوق أن فيه قوة تشفي أو تنفع، فإن الأوهام أدت إلى الشرك في جاهلية العرب وأدت النصارى إلى التثليث، ولا تزال الأوهام تسيطر عليهم حتى تأدت بهم إلى عبادة الأحجار والصور والتمائيل»^(١).

يقول ابن باديس رابطاً الدلائل المادية (ظواهر كونية) بالمعنوية (أثرها على قلب المؤمن) للسورة: «وسر إضافة الفلق إلى (رب) هنا: أن الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن النور، فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأوراق، فإذا جاء الصبح حصل الانفراق، والذي يبقى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة، ولا ينفى ظلمات الشر والضلال والباطل إلا أنوار الخير والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارها»^(٢).

فهذه المعية هي هداية للنفس البشرية وحفظ لها، وقد سيقنت تارة بالقسم، وتارة بالجملة الخيرية، للتنبية على أهمية هذه المعية للمؤمن، ومما زاد في قوتها، وتأثيرها، سوق المظاهر الكونية في التدليل عليها، مع ضعف الإنسان وشدة حاجته.

ثانياً: معرفة الإنسان لنتاج عمله الطيب أو الخبيث، من خلال أسلوب الاستفهام كسورة

العصر، أو أسلوب الشرط، الذي يجذب الانتباه، ويثير التساؤل، يقول تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ

سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا الْبُحُورُ زُجِجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّتَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِيتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ

كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿التكوير: ١-١٤﴾، ومثلها قوله

(١) أبو زهرة، زهرة التفاسير (٣٨٧١/٧).

(٢) ابن باديس، مجالس التذكير (ص ٣٧٢).

تعالى في سورة الانفطار: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ

بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ [الإنفطار: ١-٥]، فالآيات تشير إلى «انفطار السماء،

وانتثار الكواكب، وتفجير البحار، وبعثرة القبور، ويشير إلى أن هذه الظواهر الكونية الغربية

التي تززع كيان الكون، وتقلبه رأساً على عقب، سترافقها وستصاحبها ظاهرة أخرى تززع

كيان الإنسان، لا تقل عنها قوة ولا تأثيراً، ألا وهي ظاهرة كشف الإنسان عن حقيقة نفسه بنفسه،

واطلاعه على دخيلة أمره، ... والإنسان في دنياه يكذب على نفسه، ... ويحاول أن ينسى كل ما

ارتكبه من سيئات ومخالفات، ... تفادياً من وخزها وتبكيبتها، فإذا جاء الموعد لاطلاعه على

حقيقته كما هي، وظهر عارياً من كل الأصباغ، ... فستكون مفاجأته بنفسه على حقيقتها أكبر

مفاجأة، وسيخيب ظنه في نفسه، قبل أن يخيب ظنه فيما كان يمني به نفسه من الجزاء الحسن،

وقبل أن يخيب ظن غيره فيه»^(١).

في هذه الهداية نجد المظاهر الكونية على جلاله قدرها، وعظمة خلقها، تساق بأسلوب

جذاب، لا يخلو من التشويق، وهو ما يفيد أسلوب الشرط، فالنفس تطمح لمعرفة سبب تكوير

الشمس، وسبب انفطار السماء، وإذ بها تساق للإنسان يوم تُحصى عليه أعماله، هذا الإنسان

الضعيف الذي لا يساوي شيئاً أمام هذه المخلوقات العظيمة، منظر فيه من الهيبة والجلال ما فيه،

وكأنه يقرع النفس البشرية كي تفيء إلى رشدها، وتعود باكية إلى ربها.

ثالثاً: القسم بالمظاهر الكونية على لقيا الإنسان لربه؛ فمن عمل خيراً يُجاز به، ومن عمل

غير ذلك فالجزاء من جنس العمل، ومنه قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

(١) الناصري، محمد، التيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

(٣٩١/٦) بتصرف.

وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ [الليل: ١-٤]، ومثلها في سورة الشمس، قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَنُجُجَهَا ﴿١﴾﴾

وَالْقَمَرَ إِذَا نَلَّهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَىٰهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّىٰهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْتَهَا

﴿٧﴾ فَأَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ [الشمس: ١-١٠]، والجواب:

قد أفلح من زكاها بالعمل الصالح وقد خاب وخسر من دساها بالمعاصي، وسعى لشقائها.

ففي سورة الشمس -كما يظهر لي- ترى هذه الإحاطة العجيبة بالكون، وما الدنيا سوى الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، وما يتصل بها من مظاهر كونية عليا، هذه كلها بيد الله سبحانه، منشئها ومدبرها ومصرف أمورها، فإله خالقها يقسم بعظمة خلقها على أن الخير كل الخير فيمن طهر نفسه لتلاقي ربها طاهرة مطهرة، ويقسم بعظمتها أيضاً أنه خاسر من ألقى العنان لنفسه تسير على شهواتها، فهذا القسم يثير «في النفس أقوى إحساسات الإعجاب بمدبر هذا الكون، ومنظم شؤونه هذا التنظيم المحكم الدقيق، أو ليست هذه الشمس التي تبلغ أوج مجدها وجمالها عند الضحى، وهذا القمر يتلوها إذا غابت، وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون وإبهاجه، وهذا النهار يبرز هذا الكوكب الوهاج، ثم لا يلبث الليل أن يمحو سناه، وهذه السماء وقد أحكم خلقها، واتسقت في عين رائيها كالبناء المحكم الدقيق، وهذه الأرض وقد انبسطت في سعة، وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التي يتسرب إليها الهدى والضلال في دقة وخفاء، ليس في ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق في خالقها، وأن هذا الخالق لا يذكر هو وما خلق محاطا بهذا الإجلال، إلا في مقام الحق والصدق»^(١).

وأما سورة الانشقاق فهي «تصف أهوال القيامة وأحوال الناس فيها، ... وتلك الأهوال

(١) البديوي، من بلاغة القرآن (ص ١٣٢).

الكبرى تثير الرعب والهلع، وتبين مدى ضعف الإنسان وعجزه وفقره في مواجهة المشكلات، حيث لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالح، فترى هؤلاء الأتقياء في أتم السرور، وترى الأشقياء في أشنع الأحوال وأتم الحزن والكآبة وانتظار الهلاك المتكرر»^(١)، يقول تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَيَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوْفَىٰ كِنْبَهُ بِمِيزِنِهِ ۖ سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَعِيرًا ۖ وَيَقَلَّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوْفَىٰ كِنْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ سَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ وَيَصَلِّي سَعِيرًا ۖ﴾ [الانشقاق: ١-١٢]، والجواب محذوف، وذلك «تتبيها على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو ليذهب المقدر كل مذهب»^(٢)، وتقديره لنجازينكم أو لنحاسبنكم... إلخ، يقول الشيخ محمد عبده عن سبب حذف الجواب: «وترك الجواب يذهب فيه السامع ما شاء من المذاهب حتى يمر بذهنه جميع ما ورد من حوادث ذلك اليوم، وفي هذا من التهويل ما ربما لا يفيدته التطويل، وقد يقال: إن الجواب محذوف، يدل عليه ما يفهم من قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ﴾، كأنه قال: إذا السماء انشقت، وإذا الأرض مدت، لاقى الإنسان ربه فوفاه حسابه (كادح) ...، إذ قال: كادح إلى ربك، ولم يقل: لربك، ليدل على أنه أراد من الكدح معنى فيه سير وانتهاء، كأنه يقول: والله أعلم، يا أيها الإنسان السادر في غلوائه الصادر في عمله عن أهوائه، الغافل عن مصيره، الجائر عن جادة الصواب في مسيره، لا تظن أنك خالد، وأنت مقيم فيما أنت له جاهد، وأنت إن آذيت الخلق، وازدريت الحق، واغتررت بالحوال والقوة... كلا إنك مجد في السير إلى ربك، وإن كنت لا

(١) الزحيلي، التفسير الوسيط (٣/٢٨٤٥).

(٢) درويش، إعراب القرآن وبيانه (١٠/٤٢٢).

تشعر بجذك ... حتى ينتهي إلى الموت الذي لا محيد عنه، وهناك لقاء الله، ... وهناك يرتفع الالتباس، ويعرف كل عامل ما جر إليه عمله»^(١).

يبين الإمام السيوطي تنوع أشكال القسم؛ بين قسم على أصول الإيمان، أو التوحيد، وتارة يُقسم على أن القرآن حق، أو أن الرسول حق، ويقسم أخرى على الجزاء والوعد والوعيد، أو على حال الإنسان^(٢)، فتتوزع المقسم عليه، وكذلك تنوع المقسم به، مع الإيجاز في القسم أو الإطناب فيه -كما يبدو لي-، كله تأكيد على صدق المقسم عليه وتعظيم لشأنه، فهذا الإعجاز النفسي في القرآن يقودها إلى ربها برباط الإيمان العجيب، لتصلح سريرة المؤمن، وتظهر بواردها على جوارحه، فيحث الخطى استعداداً لهذا اليوم، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمع.

رابعاً: تثبيت المؤمنين من خلال القسم بالمظاهر الكونية على قتل أصحاب الأخدود كما في سورة البروج؛ هذه النفوس المؤمنة التي لا ينبغي قتلها إلا بالحق، وفيه «تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان، وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم، حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار»^(٣)، قال تعالى:

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾﴾ [البروج: ١-٤]، وقوع

القسم في بداية السورة له أثر بليغ في النفس، يشعر السامع بأهمية المقسم عليه، وتثبيته له على عظمة المقسم به؛ وعظمتها برهان على عظمة خالقها المتفرد بالإلهية، وبعض ما أقسم الله به

(١) عبده، تفسير القرآن الكريم (جزء عم) (ص ٥٠-٥١).

(٢) ينظر: السيوطي، عبدالرحمن، معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، (١/٣٤٤).

(٣) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٩/٤٤٤).

يذكر بيوم البعث، يوم لا تظلم نفس شيئاً، ومناسبة القسم للمقسم عليه هو العبرة بقصة أصحاب الأعدود، وهي أخاديد تحفر في الأرض مستعرة بالنار، وقد أقسم الله تعالى بالسماء وما حوته من بروج متألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار^(١).

وهذه هداية دعوية إيمانية ليتدبر الدعاة ما في المقسم به من عظمة، والمقسم عليه من حق سيستوفى عند ملك مقتدر، فما يلاقيه الدعاة في سبيل دعوتهم تحت سمع الله وبصره، وقد سبقهم إليه المؤمنون من قبل، فهو طريق شاق محفوف بالمخاطر، فوجب علينا الإيمان والصبر والمصابرة والإعداد، فلن ينال نصر الله إلا بالأسباب الموجبة لذلك.

وخلاصة القول، إن ربط اهتداء النفس الإنسانية على اختلاف أحوالها بالنظام الكوني وما تحويه من نظام دقيق متكامل، أو ربطها بمشاهد اليوم الآخر، وما يعتريه من تغيير شامل لنظام الكون، تقشعر لها الأبدان، وتصغي لها العقول، وتخشع لها النفوس والقلوب، لهو بيان لأهمية هذه النفس التي سُخر لها الكون لتعبد الله وحده لا شريك له، وهي بلا شك من هدايات القرآن الكريم الباعثة للنفس على العمل الدؤوب لنيل رضا الله سبحانه، وهذا كله يؤدي إلى بناء مجتمع سوي فعال منتج.

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٣٨/٣٠) بتصرف.

المطلب الرابع

تحفيز الآيات الكونية على البحث والاكتشاف

لا نبالغ إذا ادعينا أن البشرية لم تعرف ديانة أو نهجاً حث على التأمل والنظر بشكل علمي رصين كما فعلت ديانة الإسلام، فكثير من الآيات الكونية مقرونة بالدعوة إلى التدبر والتفكر والبحث والاستقصاء القائم على التجربة والاستنتاج، وقد وُظِّفت هذه الآيات الكونية في سياقات قرآنية متعددة، فكان لها النصيب الأكبر في تحفيز العقول على العلم والاكتشاف، لذلك حثَّت العقيدة الإسلامية الإنسان على عبادة الله وحده، ونبذ عبادة الآلهة المزعومة من دونه، التي أدخلت الأمم السابقة في متاهات الخرافة والأساطير، فتغافلت عن بناء الحضارة، وغُيِّبت العقول حتى جاء الإسلام ليضع تاريخ الأمم على مسار أصول البحث العلمي، ويعطي العقل دوره الحقيقي لقيادة البشرية نحو البحث والاكتشاف، يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ [المؤمنون: ٧٩-٨٠]، «تعقلون» تعني ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمر، فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل، لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبط، وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره^(١).

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠]، وسأقف مع بعض الآيات القرآنية الكونية التي حثَّت على العلم تصريحاً أو تلميحاً، وكذلك الآيات الكونية التي أشارت لها بعض الاكتشافات العلمية الكونية اليوم، وقد أنبأنا القرآن عنها، وسبق بها العلم الحديث، ليدلك على أنه

(١) الشعرواي، خواطر حول القرآن الكريم (٢/٧٠٨).

دين العلم، منزل من لدن حكيم خبير:

١- قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ الْأَخْرَجَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

فتحت الآية مجال البحث لينطلق الإنسان بفكره وبحثه إلى ما قبل التاريخ ليكتشف ويسجل ملحوظاته، وليتوصل إلى النتائج العلمية وفق الدرس والبحث والعلوم المساندة التي تجعله على بصيرة من أمره فيما يتصل بالكون ومجريات أحداثه، وقد «اجتهد علماء الجيولوجيا أن يقرؤوا تاريخ الأرض من طبقات الصخور الرسوبية ... وهي في واقعها سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ بدايتها، وقد استطاع العلم بوسائله المتقدمة أن يقرأ كثيراً من صفحات هذا السجل، ويعرف حقائق كثيرة عن نشأة الأرض وتطوراتها خلال الأزمنة الجيولوجية»^(١)، بل إن القرآن الكريم قاد البشرية إلى أولية الكون بآيات أخرى، ترشد من خلالها الباحثين، ومنها قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، وهذا يدل على أن كتاب الله صالح لكل زمان ومكان، فهو سراج منير لمن اهتدى به، ومع كل ما توصل إليه العلم الحديث من نتائج مذهلة، بقي القرآن شاهداً على صدقها، وشاهداً على عظمة خالقها، وداعياً لكل من أراد الإيمان بقدرة ربه خالق الكون كله والمتصرف فيه، ومرشداً للبشرية لما يصلحها، ليقف الإنسان على مظاهر الحضارة الإنسانية، ويستفيد من الجوانب الإيجابية ويدع السلبية منها، لذلك كان الأمر بالسير (سيراً ذهنياً علمياً) مدعاة للباحثين المسلمين للتجربة والاستنتاج، والخروج عن المؤلف إلى حقائق الأشياء، ليكون ذلك نبراساً

(١) ينظر: إبراهيم، محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية للطباعة،

د.ط، د.ت، (ص٦٨). وعافية، القرآن وعلوم الأرض (ص١٠٢) وما بعدها.

لتاريخ الحضارة الإنسانية أجمع، وقد اعترف المنصفون بفضل هذه الحضارة وسجلها الطويل المشرف.

٢- قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مَاءً أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ [الأنبياء: ٣٠].

- الرتق: الضمُّ والالتحام، والفتق ضد الرتق، وهو الفصل بين الشيئين^(١)، قال مجاهد

وأبو صالح والسدي: «كانت السموات مرتقة طبقة واحدة، ففتقها فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرضون كانت مرتقة طبقا واحدا ففتقها فجعلها سبع أرضين»^(٢).

وحتى يتضح أصل التكوين وبدء النشأة، لا بد أن نتدارس الآيات المتعلقة بذلك، ومنها

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴿٥٤﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقوله

تعالى: ﴿قُلْ أَيَّتَكُمُ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا

مِنْ فَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ

أُنْتَبِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ [فصلت: ٩-١٢].

وسنستعرض هدايات هذه الآيات العلمية كما ذكرها المختصون في علم الجولوجيا؛ فالكون

وما فيه كان كتلة واحدة، ثم انشطرت هذه المادة وانفصلت السماوات عن الأرض، وتباعدت

(١) ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو تفسيره، (٦/٦٤). والنسفي، عبدالله،

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير النسفي، حقه: يوسف بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط١،

١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، (٢/٤٠١).

(٢) الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (٦/٢٧٤)، والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (١٨/٤٣١).

أجزاؤها، ويرى بعض العلماء اليوم أنّ الانفصال كان نتيجة انفجار كما نقله زغول النجار وغيره - وقد وصفها القرآن بقوله: ﴿كَانَّا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، فالمادة التي تكون منها الكون هي الدخان، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾، ثم خلقت الأرض في يومين، ثم تشكلت السماء وبنيت في يومين، ثم دحيت الأرض؛ بمعنى: تهيئتها وتسخيرها من خلق الجبال، وإنبات النباتات، ... وغيرها لتعيش عليها المخلوقات^(١)، بل ويرى الطائي المختص بالعلوم الكونية بأن الكون خلق من عدم كما قرره العلماء الغربيون اليوم^(٢)، وهذه النظرة تتوافق مع النظرة العلمية، وذكرها في تفسيره محمد رشيد رضا والمراغي^(٣)، على اختلاف في الترتيب، تبعاً لمتغيرات العلم الحديث، وهي لا تتناقض مع القرآن، لكن القرآن يرى انكماش الكون بكل ما فيه إلى جرم ابتدائي مشابه تماماً للجرم الأول الذي ابتدأ منه الخلق^(٤)، يقول تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا آتًا كُنَّا فَعَلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

ومع كثرة الاكتشافات الحديثة اليوم، وتتناقض بعضها، أو تساقطها بعد زمن قصير نسبياً، نجد دقة اللفظة القرآنية مثار إعجاب ودهشة لدى العلماء على اختلاف مذاهبهم، فما حصله علماء الفلك الغربيون بعد سنين من الجهد والتعب، نجده ماثلاً في كتاب الله بعبارة موجزة

(١) ينظر: شعبان، مروان، مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن، المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، (ص ٥) وما بعدها، والنجار، السماء في القرآن (ص ١٠٥).

(٢) ينظر: الطائي، محمد باسل، خلق الكون بين العلم والإيمان، دار النفائس، ط ١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، (ص ١٠٤).

(٣) ينظر: رضا، تفسير المنار (٣٩٧/١٨)، والمراغي، تفسير المراغي (١٦٩/٨) وما بعدها، والنجار، السماء في القرآن (ص ٩٥) وما بعدها، والنجار، السماء في القرآن (ص ١٠٥).

(٤) ينظر: النجار، السماء في القرآن (ص ١٠٥)، والطائي، خلق الكون بين العلم والإيمان (ص ١٠٧).

موحية معبرة دالة على أنه من لدن حكيم خبير، لذلك يقول المراغي: «هذه الأقوال إن صحت كانت بياناً لما أُجمل في الكتاب الكريم، وإن لم تصح فالقرآن لا يناقض شيئاً منها، ... فهذه الحقائق العلمية التي بينهما القرآن - ولم يكن أحد من المخاطبين في عصر التنزيل يعرفها- من أكبر الأدلة على إعجازه وأنه من كلام العليم الخبير بكل شيء لا من كلام البشر، وهذا النظام والتدرج في الخلق من الدلائل على الإرادة والاختيار والحكمة ووحداية الخالق»^(١).

٣- قال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

[الأعام: ٩٦].

هذه الآية سبقتها آيات تحدثت عن التوحيد والرسالة والبعث لتدل على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلمه، وحكمته، ورحمته بعباده، وذلك -كما يرى الشيخ رشيد رضا- «مزيد تأكيد في إثباتها، وكمال بيان في معرفة الله تعالى»^(٢)، وهذه بعض هدايات الآية علمياً^(٣):

- (فالق الإصباح) «هو خالق الضياء، الذي يشق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويستنير الأفق عن حكمة وسعة رحمة...»، وذلك دليل القدرة التامة، حيث أوجد الأشياء المتضادة لحاجة حياتنا إليها، مما يدل على حكمته، وكمال عظمته، وعظيم سلطانه»^(٤).

- يفصل الله تعالى الأرض عن ليل السماء تدريجاً، بطبقة نور النهار الدقيقة، وبدوران الأرض حول محورها أمام الشمس يتحدد النهار من الليل، ويتحدد شهرها الشمسي بواسطة

(١) المراغي، تفسير المراغي (١٧١/٨-١٧٢).

(٢) ينظر: رضا، تفسير المنار (٥٢٤/٧-٥٢٥).

(٣) ينظر: النجار، زغلول، تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط١، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م، (٢٣٢/١) وما بعدها، وعطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم (ص٣٠١).

(٤) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (٣/١٢٩٢).

بروج السماء، وأما الشهر القمري فيتحدد بدورة القمر الشهرية حول الأرض، ويقسم الشهر إلى أسابيع وأيام بواسطة منازل القمر، وأطواره المتتالية كل شهر.

- أصبحت حركات الأرض والقمر والشمس معلومة لنا بدقة كبيرة حيث تضبط الساعات

الزمنية على حركاتها، وصدق الله: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، أي بحساب محكم دقيق يعين الإنسان على إدراك الزمن وحسابه، والتأريخ للأحداث، وأداء العبادات، والحقوق، ولولا ذلك لتعذرت الحياة على الأرض.

هذه الآيات وغيرها كانت مدار بحث العلماء، فرصدوا خصائص الشمس، وحركتها، وبعدها عن القمر، وأثرهما على الأرض، وهذه العلوم لم متوفرة من مصدر موثوق غير القرآن، فوضع المسلمون لبنات العلم الأولى، وسارت الأمم على بذور تلك العلوم حتى أئبعت، وطاب قطافها، وما كان للإنسان أن يدرك كنه هذه العلوم وأهميتها للبشرية جمعاء إلا في العصر الحديث خاصة، ممَّا يقطع بأنه كلام الله الخالق المدبر جلت قدرته، نقله الرسول الأمين- صلوات الله وسلامه عليه- المبلغ عن رب العالمين صدقا وعدلا.

٤- قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا

حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقد فسرها بعض العلماء القداماء على ما يلي:

- «هذا مثل ضربه الله لصدر الكافر في شدة ضيق صدره عن قبول الإسلام ونفوره عنه،

فهو بمنزلة من تكلف ما لا يُطيقه، كما أن من تكلف صعود السماء تكلف ما لا يُطاق»^(١)، وقال

(١) ابن أبي طالب القيسي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره (٣/٢١٨٠).

ابن جريج (ضيقاً حرجاً) بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال السدي: (كأنما يصعد في السماء) من ضيق صدره^(١)، يقول رشيد رضا: «والمعنى أنه يجد صدره شديد الضيق لا يتسع لقبول شيء جديد مناف لما استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد، ... فيكون استنقاله لإجابة الدعوة وشعوره بالعجز عنها كشعوره بالعجز عن الصعود بجسمه في جو السماء، ... وصعود السماء يضرب به المثل فيما لا يستطيع»^(٢).

ولا شك بأنّ المعنى واضح الدلالة وهو ضيق صدر الكافر عن قبول الهداية، وهو معنى مطروق في آيات أخر بأساليب متنوعة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [٤٩] كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ [المدثر: ٤٩-٥١]، وغيرها من آيات، ولكنّ التفسير العلمي أوجد علاقة وثيقة بين ضيق الصدر والصعود إلى السماء، وهو لا يتناقض مع المفهوم الشرعي، وهو رأي جديد بالاعتبار، أفرزه الواقع العلمي.

أما التفسير العلمي للآية فهو أنّ الإنسان كلما ارتفع فوق مستوى البحر فإنه يتعرض لمشاكل عديدة، كصعوبة التنفس وتناقص ضغط الهواء، بسبب نقص الأكسجين في طبقات الجوّ العليا، وتحت هذين العارضين لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه الحيوية، وهذا ما يفسر ضيق صدر الإنسان عند صعوده إلى المرتفعات دون وقاية، وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا في القرن العشرين، وذكر القرآن لها قبل أربعة عشر قرناً يؤكد على أنه من عند الله الحكيم

(١) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣/٣٣٦).

(٢) رضا، تفسير المنار (٨/٣٧).

الخبير، وقد تلقاه صلى الله عليه وسلم وحيًا^(١).

وقد أنكر بعضهم تفسير الآية بهذه الحقيقة العلمية؛ بحجة أن فهم السلف مقدم، ولا تدل عليه الآية على ذلك بشكل صريح وغيرها من حجج لا ترقى أمام النقد العلمي المنصف^(٢)، فقد قرئت: (يَصْعَدُ) بتشديد الصاد والعين، أي: يتصعد، ومعنى الزيادة التكلف، فكأنه يتكلف شيئاً بعد شيء، وكُلُّهُ لا يطيقه، فالمعنى: يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء^(٣).

٥- قال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ [الحجر: ١٤-١٥].

يخبر الله تعالى في معرض ذكر عناد المشركين ومكابرتهم للحق: لو فتحنا على هؤلاء المعاندين باباً من السماء، فجعلوا يصعدون فيه، لما صدقوا بذلك، وقالوا: إنما سدت أبصارنا، أو لبس علينا، فما رأينا إلا أخيلة، كالمسحور، فقد سحرنا محمد بآياته^(٤).
وهذه بعض هدايات الآية العلمية^(٥):

(١) ينظر: النجار، السماء في القرآن (ص ٤٠٣-٤٠٤)، والمغذوي، عبدالرحيم، الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلم، د.ط، د.ت. (ص ٥٥).

(٢) ينظر: الطيار، مساعد، الإعجاز العلمي إلى أين؟ دار ابن الجوزي، الرياض، ط ٢، ١٤٣٣هـ. (ص ٢٩) وما بعدها.

(٣) ينظر: ابن زنجلة، عبد الرحمن، حجة القراءات، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، الناشر: دار الرسالة (ص ٢٧١)، وابن عاشور، التحرير والتنوير (٥٩/٨)، والقادوسي، عبدالرازق، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجاً، رسالة دكتوراه بإشراف: رجب عبدالجواد إبراهيم، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة حلوان، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م، (ص ١٨٢).

(٤) الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٢، ١٤١٨هـ. (١٧/١٤).

(٥) ينظر: النجار، السماء في القرآن (ص ٤٠٧) وما بعدها.

- ففي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا﴾ السماء بنيان محكم يتعذر دخوله إلا عن طريق أبواب تفتح للداخل فيه، وليست فراغاً كما كان يعتقد الناس منذ عهد قريب؛ لأن السماء مليئة بالمادة على هيئة رقيقة للغاية، تشكلت من غازات الهيدروجين والهيليوم وبخار ماء، وهباءات نادرة من المواد الصلبة مع انتشار هائل للإشعاعات الكونية، التي تكونت منذ نشأة الكون، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن السماء بناء محكم لا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح فيه.

- وصف القرآن الحركة في السماء: ﴿فَطَلُّوا فِيهِ يَمْرُجُونَ﴾، في خط سير منعطف منحن، وذلك لانتشار المادة والطاقة في كل الكون -كالجاذبية بأنواعها والمجال المغناطيسي والإشعاعات بأنواعها-، فأى جسم في الكون مهما كانت عظمة كتلته لا يمكن له أن يتحرك إلا في خطوط منحنية، وقد وصف القرآن حركة الأجسام في السماء بالعروج في خمس آيات متفرقة ليدل على عظمة هذا الكتاب المنزل من لدن حكيم خبير.

وعليه، فإن المعنى اللغوي لمادة (عرج): النشوز أو العوج عن الاستواء سواء في الاطراد إلى الأعلى أو الجانب، كما يبدو في مشي الأعرج، وفي الصعود على الدرجة، وكلاهما بميل، ومنه انعراج الطريق والوادي والبناء وكلها إلى جانب، وفي الجميع خروج عن الاطراد^(١)، وهذا الذي أكدته القرآن قبل أربعة عشر قرناً دليل قاطع على أنه كلام الله تعالى الذي أنشأ الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره.

لقد وقفنا على آيات تحفز على البحث العلمي، وآيات أخر كانت مثار اهتمام العلماء، فتدارسوها، واستلهموا هداياتها، ووقفوا على حقيقة معانيها من خلال البحث والمدارسة، مع أنها

(١) ينظر: جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (٣/١٤٤٢)، وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم (٣١٢/١).

بقيت سرا لم يكشف النقاب عنها إلا في العصر الحديث، ولعل أمتنا تفيد من كلام ربها فتستأنف رقيها العلمي الحضاري تحقيقا لاستخلاف الله لها، وما زال في القرآن تلميحات علمية، تتفتق مع مرور الزمن، ليشهد العالم بأنه كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

المبحث الثاني

آثار هدايات الآيات الكونية على واقع الأفراد والأمة

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

تمهيد

المطلب الأول : رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية

المطلب الثاني : التمكين لأهل الإيمان

المطلب الثالث : تحقيق تقوى الله عز وجل

المطلب الرابع : التفكير والتدبر والاعتبار

تمهيد

إنّ تدبر هدايات الآيات الكونية له نتائج جليّة متحصلة آثارها على الفرد والمجتمع، وهي الثمرة الأساس التي ينبغي أن يعنى بها كل مفسر، ومن جهة الفرد ينبغي عليه الأخذ بهذه الهدايات لتتير دربه في ظلمات الشكوك والمعاصي والأوهام، فصلاح الفرد جزء لا يتجزأ من صلاح المجتمع، ففي تلك الهدايات حلول ربانية لما استجد من احتياجاتنا، ولن تضيع هذه الأمة ما دامت تستضيء بهدي ربها ومرضاته، وأعرضت عن زخرف الحياة الدنيا وزينتها، وهذا استقراء لبعض آثار هدايات الآيات الكونية.

المطلب الأول

رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية

لا شك بأن الآيات الكونية وما يكتنفها من توجيهات ربانية جلية لها أعظم الأثر في رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية الذي ينبغي أن تحذو أثره الأفراد والمجتمعات، ووضوح تلك المعالم من أولويات الدعاة الذين يسرون على هذا المنهج، لا يحدون عنه مع تكالب الأعداء عليهم، وقد دأب الكفار على خلط الحق بالباطل، أو فتنة المؤمنين عن بعض ما أنزله الله تعالى، ثم تسويغ تلك المخالفات بالمصلحة، وما تقتضيه ضرورات العصر، لذا كان رسم معالم المنهج الإسلامي القويم من أعظم آثار الآيات الكونية، وسأقف مع بعض أولويات المنهج الإسلامي القويم كما رسمته تلك الآيات:

أولى هذه المعالم ترسيخ الإيمان بالقلب: فأيات القرآن الكونية تخاطب «العقل لترسيخ

الإيمان، فكتابه المحكم يفصل الآيات لقوم يعقلون ويعلمون ويؤمنون، ويضرب الأمثال لعنا نتفكر ونفقه ونؤمن»^(١)، فإيماننا صادر عن يقين لا ريب فيه ولا شك، فالمؤمن يتجه إلى الله

تعالى بقوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

[الأنعام: ٧٩]، فأثار رحمته سبحانه ماثلة في ملكوت السماوات والأرض، فما يتحرك ساكن،

ولا يسكن متحرك إلا بإذنه، لذا فهو المستحق للتعظيم وحده.

ثانيها: عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه^(٢): فقد مزجت الآيات الكونية في مواضع

(١) عبد الرحمن، عائشة بنت الشاطي، القرآن وقضايا الإنسان، دار المعارف، مصر، د.ط، ١٩٩٩م، (ص٤٢٨).

(٢) القطان، مباحث في علوم القرآن (ص٦٣).

كثيرة بالتوحيد، لبيان جلالته منزلته، وهو سبب خلق الخلق، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ رَحِمْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [القصص: ٧٠-٧٣]، والذي يظهر لي أن القرآن يذكر الدلائل وبالبراهين حتى لا يدع مجالاً لشاك أو مكذب، ومن أبت عليه نفسه إلا العنت والكبر، فهذا القيامة موعده، يوم لا تنفع حسرة ولا ندم.

ثالثها: دعوة الكفار والمشركين للتوحيد: وإقامة الدلائل والحجج والبراهين على وحدانية

الله سبحانه وتعالى، فسورة الأنعام تواجههم بدلائل التوحيد، وتضرب لهم الأمثال، وتقيم عليهم الحجج، بإظهار قدرة الله وعظيم فضله كخلق السماوات والأرض، وتعدد لهم آلاء الله تعالى ونعمه المشهودة على خلقه، يقول سبحانه وتعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾﴾ [الأنعام: ١]، ثم تتوالى الآيات وما فيها من مظاهر قدرة الله الكونية تحاور المشركين وتناظرهم داعية إلى توحيد الله تعالى، يقول جل شأنه: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَعْيُرَ اللَّهُ أَلْحَدُ وَيَأْأُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾﴾ [الأنعام: ١٢-١٤]، ثم تسرد السورة قصة إبراهيم عليه السلام ومحاورته لعبدة النجوم والكواكب، وهذا هو سبيل الدعاة والمصلحين، فقد استنفذ الأنبياء والمصلحون من بعدهم كل

وسائل الدعوة لإصلاح الناس، فمحاورة المشركين فيه تحقيق لمبدأ العبودية لله وحده، كما فيه إقامة الحجة عليهم^(١).

ورابعها: تعظيم الله بما يليق بجلاله: قال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَمَا تَحْتُ الثَّرَى﴾ [طه: ٦]، فما دام الملك ملكه، والخلق خلقه، فوجب لزوم الأدب مع الله سبحانه

في أقوالنا وأفعالنا، فلا ننسب له الولد، فالسماوات على جلاله قدرها، وعظم خلقها، تكاد تتفطر

من دعوى المشركين، قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾^(١٠)

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا^(١١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا^(١٢) إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ

عَبْدًا^(١٣) [مريم: ٩٠-٩٣]، يقول ابن كثير: «يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة

بني آدم، إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو،

وأنه لا شريك له، ولا نظير له ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا كفاء له، بل هو الأحد

الصمد»^(٢).

فإذا كان هذا حال أهل الجمادات على عظمة بنائها، واتساع أرجائها، فما بال بني آدم

يتنكر لخالقه، وهو عبد ذليل ضعيف؟! فواجب الأمة أفرادا وجماعات أن تتعاهد هذه العقيدة

بالرعاية والصيانة والإجلال، وأن تتبرأ ممن يخالفها، فالعلاقات الدولية وحسن الجوار بين

الدول، مقياسها صيانة التوحيد وحفظ جنابه فلا خير في علاقات لا يكون حب الله نظامها،

وشرع الله هاديها.

(١) الباز، التفسير التريوي للقرآن الكريم (٣٨٢/١) وما بعدها، وقطب، في ظلال القرآن (١٠٠٤/٢) وما بعدها.

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٦٦/٥).

وخامسها: عدم موالة الكافرين: قال تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

الْمُصِيرُ ﴿آل عمران: ٢٧-٢٨﴾، يقول أنور الباز: «وإذا علمنا من خلال سياق الآيات السابقة

أن الأمر كله لله، والرزق كله بيد الله، والقوة كلها له سبحانه، فما ولاء المؤمن إذن لأعداء الله؟!

وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضررًا فضلًا عن أن يستطيعوا هذا لغيرهم، ومن هنا جاء هذا

التحذير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه، إذا هو والى من لا يرتضي تحكيم كتاب الله في

الحياة، سواء كانت الموالة مودة الغلب أو بنصره أو باستنصاره...»^(١).

إن لم تكن للهدايات أثرها الواقعي العملي، فلن تستعيد هذه الأمة ريادتها، فوضوح هذا

النهج فيه سعادة للفرد وحماية للمجتمع، فلا بد إذا من تحصيل أدوات المنهج، مع البعد كل البعد

عن خطوات الشيطان ونزغات أتباعه من الإنس والجن، ليبقى القرآن رائدنا وطريقه سبيلنا

ومنهجه هادينا.

(١) الباز، التفسير التربوي للقرآن الكريم (١/١٥٨-١٥٩).

المطلب الثاني

التمكين لأهل الإيمان

السنن الكونية مادية كانت أم معنوية تتماشى مع الدنيا وتسايرها كما هو الليل والنهار، ولا تحيد عن نظامها الذي وضعها الله فيه، كما أنها لا تحابي ولياً صالحاً، ولا كافرًا أثيمًا، بل تسير على نهج رباني دقيق صارم، فمن أخذ بها تحققت أمانيه، ومن خالفها فلن ينفعه ورعه ولا جاهه ولا منزلته، فالكل خاضع له سبحانه، متذلّل لسلطانه، يقول جل شأنه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨]، والمعنى: «يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً، الملائكة في أقطار السماوات، والإنس والجن وسائر المخلوقات في العالم الأرضي ... وهذه الأجرام العظمى مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد وخضوع، ... والغرض من الآية: بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره»^(١).

وسأقف مع بعض الآيات الكونية المتعلقة بسنن الله سبحانه وتعالى:

١ - الاتعاظ بمصير الأمم السابقة، فسنة الله في إهلاك الكافرين لا تتبدل ولا تتغير: يقول

تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، يخاطب الله المكذابين من البشر على اختلاف أجناسهم: سيروا في الأرض، واعتبروا بمن سبقكم من الأمم السابقة «فقد كانت هذه الأمم أشد منهم قوة، وأطول أعماراً، وأوسع نعمة، فلم تغن عنهم قوة، ولم يمنعهم طول

(١) الصابوني، محمد، صفوة التفاسير، دار الصابوني، القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م. (٢/٢٦٠).

أعمار، ولم تدفع عنهم نعمهم من عذاب الله شيئاً، وما كان الله ليمنعه عن مراده أي شيء في السموات ولا في الأرض، إنه جلت قدرته عليم لا يغيب عن علمه شيء، قدير لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب»^(١)، والواقع المشاهد اليوم يظهر «آثارهم الموجودة في ديارهم التي تدل على ما نزل بهم من عقوبة وعذاب شديد، مع أنهم كانوا أكثر من مشركي قريش عدداً، وأقوى منهم أجساداً، وأوسع منهم أموالاً، وأبقى في الأرض آثاراً بالعمائر والمصانع والحصون والمزارع والسدود، ونحو ذلك من مظاهر الحضارة والعمران والفن والعلوم»^(٢)، وما زادت مدائن صالح، والأهرامات، وبحيرة لوط عليه السلام، وغيرها من الآثار دليلاً على أنه لا طمأنينة مع الكفر الجحود، فالمعصية سبيل إلى حرمان الرزق والأمن، وسنن الله سبحانه لا تتخلف، وما زالت أمتنا اليوم تعاني مما أصابها من ضعف وخور حتى باتت قصعة مستباحة، تتناوشها الأمم، فتنهب خيراتها، وتتطاول على مقدراتها، وما زالت تطلب دواءها في غير هدي ربها، ثم هي ساردة في غيها بارتكاب ما حرمه الله عليها، فمادامت لم تفهم أسباب النية فلن تتعم بالأمن والتمكين، ومآلها للجوع والخوف والاستضعاف، بل والاستبدال، فما أشد حاجة الأمة إلى استقرار تاريخها، ومعرفة مصدر قوتها ومنعتها، وأسباب انهزامها وضعفها، ولا سبيل لعزتها إلا ذلك.

٢- معرفة أسماء الله وصفاته تستوجب حبه وتعظيمه وطاعته والاستنصار به والتوكل

عليه وحده سبحانه: فمن صفاته جل وعلا أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يقول تعالى:

﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]، يسأله أهل السموات والأرض «سؤال

المحتاج إلى رزقه، وفضله، وستره، وعافيته، وهو عز وجل في كل وقت من الأوقات، وفي كل

لحظة من اللحظات في شأن عظيم، وأمر جليل، حيث يحدث ما يحدث من أحوال في هذا الكون،

(١) التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (٣٣٩/٨).

(٢) التفسير المنير (١٧٤/٢٤).

فيحيى وبميت، ويعز ويذل، ويغنى ويفقر، ويشفى ويمرض، دون أن يشغله شأن عن شأن»^(١).
لذلك من أعظم الصفات التي ينبغي أن يعرفها المؤمن عن ربه عزت قدرته أنه القدير
مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِزِّ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ [آل عمران:
٢٦-٢٧]، لذلك لا ينبغي للأمة أن تياس مما أصابها، فالله جلت عظمته صاحب السلطان والقدرة
المطلقة، فأنت يا ربنا المتصرف في خلقك، وأمورنا تسير وفق حكمتك، فأنت المعطي وأنت
المانع، تؤتي الملك والنبوة من تشاء من عبادك، فأنت المفوض إليك كل شيء، ونحن المتوكلون
عليك، والراغبون بما عندك، فارحم ضعفنا وخورنا وهواننا على الناس^(٢).

فما بالنا -والحالة تلك- تنكبنا طريق من هذه صفاته، وتلك مظاهر قدرته؟! وكيف
استكانت قناة الأمة لغير خالقها سبحانه؟! وكيف استعانت بغير قدرته جلت عظمته؟! وكيف
ارتضت أن تستوطن جحر ضب ضيق على فضاء الله الواسع الرحيب!؟

ينبغي على الأمة أفرادًا وجماعات أن تتعرف على سنن الله تعالى في التمكين، فهي ميزان
النصر، وطريق التمكين، فسننها لا تتخلف، وقد جاءت الآيات الكونية ممزوجة بهذه السنن التي
تنظم حياة الإنسان، ومعيشتة، وسلوكه، فإن تمسكنا بها قادتنا إلى سبيل العزة والفخر، وإن
نسيناها سرنا في واد سحيق، وما حال أمتنا اليوم عنا ببعيد.

(١) التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (١٤/١٤١).

(٢) الزحيلي، التفسير المنير (٣/١٩٣)، والحجازي، التفسير الواضح (١/٢٢٠).

المطلب الثالث

تحقيق تقوى الله عز وجل

لما كانت التقوى هي حياة القلوب، ونور الأبصار، وبهاء الروح، فقد أشدّت حاجتنا إليها، وبانت طلبه المسلم ونهجه، وثمره فؤاده، وقد حرص القرآن الكريم على مزج أحكام الشريعة الرئيسة منها أو التفصيلية بالتقوى، ليتواءم المسلم مع نفسه، ويجني بها خيري الدنيا والآخرة، وقد جاءت الآيات الكونية ممزوجة بالتقوى، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾ إِنَّ فِي

أَخْتِلَافِ أَلِيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾ [يونس: ٥-٦]، والمعنى إِنَّ «النَّظَرَ الْمُتَفَحِّصَ الذَّكِيَّ، هُوَ الَّذِي يَكْشِفُ عَن وُجُودِ اللَّهِ، وَيَحَدِّثُ عَن جَلَالِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَتَفَرَّدِهِ بِالْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، وَمَنْ هُنَا يَنْبَعُثُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَيَقُومُ الْوَلَاءَ لَهُ، وَتَتَحَقَّقُ التَّقْوَى لِلْمُتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾»، فلا تقوى لمن لا يعرف الله، ولا يعرف الله من لا علم له بما أبدع الخالق وصور، وبما في هذا الإبداع والتصوير من علم العليم وحكمة الحكيم، وقدرة القدير، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، فعلى قدر ما يعلم الإنسان من صفات الخالق بقدر ما يكون إيمانه به، وخشيته له، وافتقاره لمحارمه! ﴿١﴾.

وقد انتهجت الآيات الكونية سبلاً عدة لتقرير التقوى في النفوس، ومن هذه السبل:

١- التذكير بيوم القيامة: ومن المعاني الجليلة التي تنيرها الآيات الكونية التذكير باليوم

الآخر، وما فيها من أهوال، لتغرس معاني التقوى في القلوب، يقول تعالى: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ

(١) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (٩٦٢/٦).

وَأَنْشَقَّ الْقَمَرَ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ

مُسْتَقَرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَلِيغَةٌ فَمَا تُعِنُّ الذُّرُّ ﴿٥﴾ [القمر: ١-

٥]، يقول سيد قطب: «وانشقاق القمر إذن كان آية كونية بوجه القرآن القلوب والأنظار إليها،

كما يوجهها دائما إلى الآيات الكونية الأخرى، ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها... ﴿٥﴾ وَلَقَدْ

جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٦﴾ أنباء الآيات الكونية التي صرفها الله لهم في هذا القرآن،

وأنباء المكذبين قبلهم ومصارعهم، وأنباء الآخرة التي صورها القرآن لهم، وكان في هذا كله

زاجر ورادع لمن يزدجر ويرتدع، وكان فيه من حكمة الله ما يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره

الحكيم، ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية الآيات، والانتفاع بالأنباء، واليقظة على صوت

النذير بعد النذير، ﴿٦﴾ حِكْمَةٌ بَلِيغَةٌ فَمَا تُعِنُّ الذُّرُّ ﴿٧﴾ إنما هو الإيمان هبة الله للقلب المتهيئ

للإيمان، المستحق لهذا الإنعام! ﴿١﴾.

٢- التفكير طريق التقوى: وتأمل كيف أن التفكير يقود إلى التقوى، والتقوى دليلها العمل،

قال تعالى: ﴿٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا

اللَّهَ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٩﴾ [النساء: ١٣١]، وكذلك قوله

تعالى: ﴿١٠﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ

فِيمَا وَقَعُوا وَأَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ﴿١٢﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٣﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

(١) قطب، في ظلال القرآن (٦/٣٤٢٧-٣٤٢٩) بتصرف.

لِلْإِيْمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١١٣﴾ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١١٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَفَتَلُوا وَقِيلُوا لَا كُفْرَانَ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّةٍ بَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١١٥﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩٥]، هذا النداء الرقيق يقود النفس إلى معالم الطريق، ففي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار، آيات مبصرة لمن كان له قلب، وهذا لا يتفق إلا للذين يذكرون الله، ويستحضرون عظمته في قيامهم وعودهم وفي حركتهم وسكونهم، فيرددون: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، ولجهنم أهلها، فإذا خطرت جهنم في قلوب المؤمنين أزعجهم ذكرها، ولجئوا إلى الله ليحميهم من كربها، فيناجون ربهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾؛ فإنه ليس خزي بعد هذا الخزي، حيث موارد النعيم دانية، ثم يساقون إلى جهنم، ثم يقول المؤمنون: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ فهذا كل ما لديهم ليقدموه بين يدي رحمة الله ومغفرته: فهم حين سمعوا منادى الله ينادى بالإيمان ويدعوهم إليه، استجابوا لله، وآمنوا به وبرسوله، وهم بهذا الإيمان يطمعون في رحمته، ويرجون أن تغفر ذنوبهم، وأن تكفر عنهم سيئاتهم، وأن يكونوا مع الأبرار والأتقياء^(١).

فما أروع هذه المناجاة، مناجاة الروح، التي قادها التدبر إلى تقوى الله والخشية منه.

(١) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (٢/٦٧٤) بتصرف.

والحاصل أن الآيات الكونية تورث الأمة أفرادًا وجماعات خشية الله، التي هي العدة الصحيحة لإعمار الدنيا قبل الآخرة، ولن تنهض الأمة من كبوتها، وتعود إلى سابق منعتها وقوتها إلا بتقوى الله والسير على نهجه، فهدايات القرآن وتوجيهاته هي العلاج الوحيد الذي لن يختلف عليها مجموع الأمة لما لها من تأثير بالغ على عقول المسلمين وقلوبهم.

المطلب الرابع التفكر والتدبر والاعتبار

شرف الله تعالى بني آدم بالعقل على سائر العجماوات، وكلفهم تبعاً لذلك بحمل الأمانة التي اختصه الله بها، وأمره بعمارة الأرض، فمن المنطق والحالة تلك دعوة القرآن الكريم إلى التفكير والتدبر والاعتبار؛ فهو أولاً وآخرًا كتاب هداية، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالإقناع والحوار وضرب الأمثلة وإقامة الحجج والبراهين، وقد جاءت الآيات الكونية تعالج هذا الجانب بشكل لافت للنظر، لما فيها من دلائل عظيمة دالة على قدرته سبحانه، ومرشدة إلى سبيل الرشاد.

والتدبر أو التفكير: عملية عقلية تحدث في الذهن، «وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابيه»^(١)، وأما التأثير فانفعال في الجوارح والقلب، وقد يكون بسبب التدبر، وقد يكون بسبب روعة القرآن ونظمه، وقد يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة، والله أعلم^(٢).
وسأقف فيما يلي وقفات مع الآيات الكونية، لأتلمس منها معاني العظة والاعتبار، مبيناً أثرها على الفرد والمجتمع:

١ - كثرة الآيات التي تدعو للتفكير والتعقل: وهو أمر مأمور به مندوب إليه^(٣)، ومنها

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقوله

(١) الألويسي، روح المعاني (١٩/٣).

(٢) ينظر: الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص ٢٠٤) وانظر المقدمة، بتصرف.

(٣) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٤٣/١٥).

تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]، وسببه كما يبدو أن الإسلام هو الدين الخاتم، وهي رسالة الله للبشرية، ومخاطبة العقل من أنجع الوسائل في الإقناع، وفيه إلزام بالحجة، لذلك كانت نعمة الهداية من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، يقول ابن القيم: «والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكير في الآيات، والنظر في أحوال المخلوقات، ونظر الإنسان في نفسه وتفصيل أحواله، وأخص من ذلك نظره فيما قدم لغده، ومطالعه لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية، وتذكر ذلك والتفكير فيه، وحمد الله وشكره عليه»^(١).

٢- دعوة القرآن للتدبر تناولت مناح متعددة: دعانا الله للتدبر في مخلوقاته، قال تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ﴾ [الروم: ٨]، ودعانا للتدبر في التشريعات، ففيها عبرة وفيها إعجاز، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]، ودعانا للتدبر والنظر في أحوال الأمم الماضية وعاقبة معاصيهم، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١١]، ودعانا للتدبر والنظر والتأمل في هذه الحياة الدنيا ونعيمها الزائل^(٢)، قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَدِّرًا﴾ [الكهف: ٤٥].

وعلى النقيض فقد ذم الله تعالى الغافلين عن آياته الدالة على ربوبيته وألوهيته، قال تعالى:

(١) ابن قيم الجوزية، محمد، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق: محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م. (٢٨١/١).

(٢) ينظر: الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (٧١١/٢).

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]، لذلك يقول

ابن القيم رحمه الله: «وبالجملة فأصل كل طاعة، إنما هي الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة، فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة، فيبذر فيها حب الأفكار الرديئة، فيتولد منه الإرادات والعزوم، فيتولد منها العمل، فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له، وفيما أمر به، وفيم هيء له، وأعدَّ له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعاً»^(١).

٣- التفكير يقود إلى رحاب العلم والإيمان الذي يمتاز به المجتمع المسلم: فتعرف به

خالق الأكوان، وتكتشف به جهل عبدة الأوثان، وصدق رسالة الوحي وخاتم الأنام، قال تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣]، فيه «حض على التدبير والتفكير في

الدلائل الدالة على ربوبيته وإحاض العبادة له»^(٢).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ

أَقْرَبَ أَجْزَأَهُمْ فِئَايَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، فـ«الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة،

فإذا فكر في الآخرة؛ وشرفها ودوامها، وفي الدنيا؛ وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في

الآخرة، والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت، أورثه ذلك الجد والاجتهاد

وبذل الوسع في اغتنام الوقت، وهذه الأفكار تعلي همته، وتحببها بعد موتها وسفولها»^(٣).

(١) ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ص ١٨٣).

(٢) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير (١٢/٦).

(٣) ابن قيم الجوزية، محمد، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م. (ص ١٩٨).

٤ - التدبر طريقة للفهم: والفهم شرط رئيس للإقناع، والإقناع أسلوبه الأمثل الحوار، فالعلاقة مطردة بين التدبر والحوار، وقد دعا القرآن أتباعه للحوار المشوب بالحجة والبرهان، قال تعالى: ﴿أَمْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤]، يقول مصطفى مسلم: «الدليل هنا يتعلق بأمر عقلي تجريدي، ويستخدم القياس والبدهييات العقلية، فمن آمن بأن الله بدأ الخلق، وأوجده من العدم، يلزمه عقلاً، وتقضى عليه البديهية أن يؤمن أنه قادر على الإعادة، بل الإعادة أهون عليه، لذا ختمت الآية بفاصلة في منتهى الوضوح والدلالة: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، فإن أنكرتم النتيجة والبدهييات، فهاتوا برهانكم على ما تزعمون»^(١).

٥ - التفكير نوعان في النفس، وفي الآفاق وهو أعظم: قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧]، ففي الكون آيات عجيبة تدل على إتقان الخالق، وحكمة صنعته، وعظم قدرته جل شأنه^(٢).

٦ - دعوة القرآن للتفكير هي جمع بين العقل والعاطفة: قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٢-٣٤]، فالتدبر يجمع لك الفضيلتين «إقناع العقل وإمتاع العاطفة، ففي النفس

(١) مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي (ص ١٦٤).

(٢) ينظر: البقاعي، إبراهيم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (١٥٦/٥).

الإنسانية قوتان: قوة تفكير، وقوة وجدان، وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها؛ فأما إحداهما فتتقب عن الحق لمعرفة، وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم، والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطيّر إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً»^(١).

٨- التدبر يقع في المعلوم: وهو معرفة التفسير والاستنباط من القرآن، أما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها كزمن وقوع ما أخبر الله بوقوعه أو كيفيات هذه المغيبات، فالواجب الإيمان بها، دون الدخول في اجتهادات لبيانها، وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل، ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع الله^(٢).

وألحظ أنه مع كثرة ورود الدعوة إلى التدبر في القرآن الكريم؛ لكنها بقيت محصورة في الأنفس والآفاق؛ وهي إشارة للأمة بأن تتبعد عما وقعت فيه الأمم السابقة من زيغ وضلال، كنسبة الولد لله، وللأسف فقد خاضت الأمة في فلسفة اليونان في العصر العباسي بما لا يدركه العقل، فأضاعت الطريق وشتت الجهود، وليتها اتجهت للعلوم التطبيقية وحسب، والله المستعان.

التفكر والتدبر جماع الخير كله، فبه تُعرف الحكم البالغة، والغايات النبيلة، فضلاً عن معرفة خالق هذا الوجود جلت عظمته، ولهذا دعا الله عباده «بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ليحضهم على التفكير»^(٣)، فالمفسر الهدائي وجب عليه حمل لواء التدبر الذي بعث الله به الرسل، وقامت عليه الكتب، وفي ذلك كله صلاح للفرد والمجتمع.

(١) دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم (ص ١٤٨).

(٢) ينظر: الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص ٢٠٢).

(٣) ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١/٦٦).

الخاتمة

في ختام هذا البحث خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

- ١- بينت الدراسة معنى الاتجاه الهدائي، وقد عرفته بأنه: تفسير يقوم على إظهار إرشادات القرآن الكريم وفق ضوابط وشروط.
- ٢- الاتجاه الهدائي مصطلح حديث النشأة، إلا أن ملامحه العملية ظهرت في تفسير علمائنا القدماء، وعليه يمكن تتبع ملامحه من خلال فئتين من المفسرين: وهم المفسرون القدماء، والحركة الإصلاحية وعلى رأسها محمد عبده، ومن تأثر بهم.
- ٣- رصدت الدراسة معالم الاتجاه الهدائي كما رسمه الدارسون له على اختلاف مناهجهم، وبينت حدوده وضوابطه التي تُغايّر المناهج التفسيرية الأخرى.
- ٤- عرفت الدراسة الآيات الكونية بأنها: ما أوجده الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي، وسخره للإنسان، وورد ذكره في كتاب الله سبحانه لفظاً صريحاً أو تلميحاً بإشارة موحية.
- ٥- أبرزت الدراسة نماذج متنوعة من الهدايات في التفسير القديمة والحديثة: كالسيوطي، ومحمد رشيد رضا، وأبي بكر الجزائري، وغيرهم، مع توضيح مناهجهم التفسيرية.
- ٦- حددت الدراسة الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي؛ وأبرزت ما يتصل من هذه الضوابط بطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية.
- ٧- الهدايات القرآنية لها تعلق بالدنيا والآخرة على حدٍ سواء، ومن أبرز مجالات الهدايات: الهدايات العقديّة، وهدايات العبادة، وهدايات المعاملات، وهدايات الأخلاق والسلوك، وهدايات العلوم الطبيعية والكونية.
- ٨- للتعبير عن هدايات الآيات الكونية عدة أساليب، منها ما يتعلق بالمعنى، ومنها ما يتعلق

باللفظ: كأسلوب ضرب الأمثال، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب التحدي والتعجيز،
وأسلوب الاستفهام، وأسلوب القسم، وأسلوب الشرط.

٩- يظهر أثر الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية من خلال الدعوة إلى التوحيد ونبذ
الشرك، والتصوير البليغ لليوم الآخر، والتحفيز على البحث والاستكشاف.

١٠- كما تظهر آثار الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية على واقع الفرد والمجتمع من
خلال رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية، والتي تدعو إلى التفكير والتدبر والاعتبار.

ثانيًا: التوصيات:

١- يتناسب الاتجاه الهدائي مع دعوة غير المسلمين أو المهتدين حديثًا، لذا وجب الاعتناء به
بشكل أكبر من قبل الدارسين والباحثين، والعمل على ترجمة هذه الهديات التفسيرية للغات
أخرى.

٢- دعوة الباحثين لاختصار التفاسير القديمة أو الحديثة على طريقة الاتجاه الهدائي، ليستفيد
منها المهتدون حديثًا، وتترجم للغات العالمية الحية، لتشرح رسالة الإسلام ومبادئه.

٣- ربط الآيات الكونية ودلالاتها بمناهج العلوم التطبيقية في المدارس والجامعات، لتؤتي أكلها
في تثبيت شباب الإسلام في عصر العولمة أو دعوة غير المسلمين.

وفي الختام أحمدُ اللهَ وأنتي عليه إذ يسّر لي إتمام هذا البحث، فهو الهادي إلى سواء السبيل،
وأسأله جلّ في علاه أن أكون قد وفقت للصواب في تجلية موضوع الهدايا القرآنية في الآيات
الكونية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الفهارس العامة

وفيها:

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الآيات

الصفحة	رقمها	الآية
سورة الفاتحة		
٧١	٤	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
١٩٣	٥	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
١٧٢، ١٨٣، ١٩٣	٦	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
سورة البقرة		
١٤٤	٣	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
١٤	٥	أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
١٠٩	٣٠	قَالَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
١٠٩	٣٣	أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ
٧٥	١٠٢	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ
١٠٤	١٢٧	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
٩٣	١٥٩	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ
٢٠٤، ٥٩	١٦٣-١٦٤	وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
٣٠٠	١٧٩	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
١١٤	١٨٧	أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ
١٤٦	٢٤٨	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
٢٦١، ٢٠٥	٢٥٨	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
١٨٣	٢٧٢	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
١٩٧	٢٧٥	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
سورة آل عمران		
٢٩٣	٢٦-٢٧	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

الصفحة	رقمها	الآية
٢٩٠	٢٧-٢٨	تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
	٣١	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
٢١٩	٣٧	كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
٢٠٢	١٠٣	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
٦٠	١٩١-١٩٠	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
٢٩٧	١٩٥-١٩٠	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
٦٠	١٩٤-١٩٢	رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا
٢٠٢	٢٠٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
سورة النساء		
١٩٨	٧	لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
١٩٠	٤٨	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
١٩٨ ، ١٦٩	٥٨	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
٢٠٢	٥٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
١٩٨	٦٥	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
٧٤	١٢٦	وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
٢٩٦	١٣١	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

الصفحة	رقمها	الآية
١٩٤	١٧٢	لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
سورة المائدة		
١٩٧	١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
٩٧	٣	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ
١٧٩	٣	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
٧٢	٦	وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
١	١٦-١٥	قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
٢٠٢	٥٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
١٤٣	٥٦	وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
٢٠١	١١٩	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ
سورة الأنعام		
٢٨٨	١	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
٣٠٠	١١	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ
٢٨٨	١٤-١٢	قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ
٢٢٤	١٤	قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
١٥١	٣٨	مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
١٤١	٣٩	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ
٢٤٨	٧٣	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ
٢٨٧	٧٩	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
١٠٨	٨٢	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
١٩٠	٩٠	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهَدَاهُمْ آفَنَدَهُ
٢٧٩	٩٦	فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
٢٠٥	٩٧-٩٦	فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا

الصفحة	رقمها	الآية
٢٥٢	١٠٠-١٠٣	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
١٢٩	١٢٠	وَدَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
١٩٣	١٢١	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ
٢٨١، ١٤	١٢٥	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
١٩٣	١٦٢	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
٢١٤	١٦٥	إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
سورة الأعراف		
١٨٥	٤٣	وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
٢٧٧	٥٤	إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
١٥٩	٥٨	وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
٢١٥	٧٤	وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ
١١٦	١٤٦	سَاءَصْرَفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
١٧٩	١٥٨	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
٣٠١، ٥٥	١٨٥	أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
٢١٩	١٨٧	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
١٣٩	١٨٩-١٩٠	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَقَلَّتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا
٢٠٠	١٩٩	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
سورة التوبة		
١٥٦	٧٩	الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
سورة يونس		
٣٠١	٣	إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

الصفحة	رقمها	الآية
٢٩٥	٦-٥	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
٢١١	٢٤	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
١٢٦	٢٧	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بَمِثْلِهَا وَتَرَهُمْ مُّذَمَّنَةً
٢١٨	٧١	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ
سورة هود		
١٢٨	٤٠	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ
٢٦٤	٥٢	وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
٢١٨	٥٥	فَكَيِّدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ
١٤٧	٦٩	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا
١٥٤	٩٥	كَانَ لَمْ يَخُنُوا فِيهَا إِلَّا بَعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ
سورة يوسف		
١٤٩	٢٤	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ
٧٤	٥٣	وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِلَّا بِالنَّفْسِ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
٣٠١	١٠٥	وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا
٦٣	١٠٦-١٠٥	وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ
سورة الرعد		
١٣	٧	وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
١١٢	١٧	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
١٩٥	٢٨	الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
سورة إبراهيم		
١٨٣	٤	فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
٢٥٩	٩	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
٢٥٩ ، ٢٢٥	١٠	قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
٢٢٣	١٩	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

الصفحة	رقمها	الآية
٣٠٣	٣٤-٣٢	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
٢١١	٤٥	وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ
سورة الحجر		
١١٣	٩	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
٢٨٢	١٥-١٤	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا وَحْيُنَا مِن قِبَلِكُمْ وَإِنَّا لَمَعْبُودُونَ
١٢٧	١٧	وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
١٦٣	١٩	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
١٦٤	٢٢	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ
١٣٥	٩١-٩٠	كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
٢٢٧	٩٢	فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
١٤٣	٩٩	وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
سورة النحل		
١٠٤	٢٦	فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
١٠٩، ١٥٢، ٢٩٩	٤٤	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
٧١	٦٦	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ
٩٥	٦٩-٦٨	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
٢٠١، ١٩٦	٩٠	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
٧٢	١٢٥	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
سورة الإسراء		
١٤٥	٣٦	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
١٩١	٥٦	قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
٦٤	٧٠	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاَهُمْ

الصفحة	رقمها	الآية
٨١	٨٢	وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
٢٥٣	٩٩	أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ
سورة الكهف		
١٩٠	١٣	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
١٤٧	١٨	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلَّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ
١٩٤	٢٨	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
٣٠٠	٤٥	وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
٢٤	٦٠	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ
سورة مريم		
٢٨٩	٩٣-٩٠	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ
		دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ
		مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا
سورة طه		
٢٨٩	٦	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ
١٨٠	٥٠	رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ
٨٩	١٢١	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا
١٩٥	١٢٤	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
١٩٤	١٣٢	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
سورة الأنبياء		
١٨٩	٢٢	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
٢٧٧، ٢٧٦	٣٠	أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
٢٤٧	٣٣-٣٠	أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
		وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ
		رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ *
		وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ
		الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
١٩١	٦٧-٦٦	قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفَلَا لَكُمْ

الصفحة	رقمها	الآية
١٩٤	٧٣	وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
٢٧٩، ٢٥٤	١٠٤	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا
١٨٦	٣	إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
سورة الحج		
٢٩١، ٢٥١	١٨	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
٢١٧	٧٣	يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
سورة المؤمنون		
١٩٨-١٩٧	٧-٥	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
٧٢	٦٠	أَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
٢٧٥	٨٠-٧٩	وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
		وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي
سورة النور		
٢٢٥	٤٣	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
١٩٥	٥٥	وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْفِنَهُمْ
سورة الفرقان		
٢٢٢	٤٥	أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
٢٥٠	٥٩	الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
سورة الشعراء		
٥٤	٢٣	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
٢٦٢	٢٨-٢٣	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
		بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُّكُمْ
		وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ * قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ
		* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
٥٤	٢٤	قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
سورة النمل		
٨٣	٢٥	أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الصفحة	رقمها	الآية
٢٢٢	٦٠-٥٩	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
٣٠٢	٦٤	أَمَّنْ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
٢٣	٨٥-٨٣	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا أَمَّا أَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا
سورة القصص		
١٢٢	١٠	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
١٨٦	٥٦	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
٢٨٨	٧٣-٧٠	وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ * وَمَنْ رَحِمْتَهُ جَعَلْ لَكُمْ اللَّيْلَ
٢٢٦	٧١	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
سورة العنكبوت		
٧١	١٤	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
٢٧٦	٢٠	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
٢١٠	٤٣	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
٦٤	٤٤	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
١٩٤	٤٥	إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
سورة الروم		
٣٠٠، ٦٠	٨	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
٢٥٤	٢٦-٢٤	وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ * وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

الصفحة	رقمها	الآية
٦١	٣٠	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
سورة لقمان		
٢١٧، ٦٤	١١	هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
١٠٨	١٣	يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
١٥٤	١٥-١٤	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ
٢٠٠	١٩-١٨	وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * واقصد في مشيك واغضض
سورة السجدة		
٢٥٤	٤-٢	تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مَنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
سورة الأحزاب		
٢٠٠	٢١	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
١٩٣	٣٥	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
سورة سبأ		
٢٥٠	٢	يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
سورة فاطر		
٢٩٢	٤٤	أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
سورة يس		
٢٠٥	٨١-٧٨	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي
٢٢٢	٨١	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
سورة الصافات		
١٨٥، ١٥	٢٣	فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

الصفحة	رقمها	الآية
١٤٢	٩٦	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
سورة ص		
٩٤	٢٢-٢١	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ
١٩٦	٢٦-٢١	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخَطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ * يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
سورة الزمر		
٢٥٠	٥	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ
٦١	٦-٥	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ * خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
٢٤٩	٦٧	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سورة غافر		
١٤٢ ، ١١٩	٢١	أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
١٩٠	٢٨	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
٣٠٢	٥٧	لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
١٩٤	٦٠	وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
سورة فصلت		
٢٢٥	٩	قُلْ أَنتُمْ لَنكَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ
٢٧٧	١٢-٩	قُلْ أَنتُمْ لَنكَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

الصفحة	رقمها	الآية
		وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءِ لِّسَائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
٢٥١	١٢-١١	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
٢١٦	١٣	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
١٨٢	١٧	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى
٢٥١	٣٧	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
٥٥	٥٣	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
سورة الشورى		
٢٣	٢٧	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
١٢٧	٢٩	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ
سورة الزخرف		
١٧٢	٤	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ
٢٥٤	١١	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا
٢٢	٣٥-٣٣	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ
١٨٢	٤٤	وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
سورة الدخان		
١٢٢	٤٩	ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
سورة الجاثية		
٢٥٥	٦-٢	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
١٨٢، ٦٥	١٣	وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

الصفحة	رقمها	الآية
سورة الأحقاف		
٢٥٦	٤-٢	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
٢٥١	٤	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
١٩٤	٢٠	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْ طَبِيبَاتِكُمْ
١٧٩	٣٢-٣١	يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
٢٥٤	٣٣	أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
سورة محمد		
٩٩	٤	وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
١٨٥	٥	سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِأَلْهِمْ
٣٠٠	٢٤	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
سورة ق		
٦٣	٨-٦	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
١٢٨	٤٠	وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ
سورة الذاريات		
١٩٢	٥٦	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
سورة الطور		
٦١	٣٦-٣٥	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ
سورة النجم		
٢٥٨ ، ٢٣٤	٤-١	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

الصفحة	رقمها	الآية
سورة القمر		
١٢٤	١	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
٢٩٦	٥-١	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَلُّوا أَمْراً مُّسْتَقَرًّا * وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
١٢٥	٢	وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ
٢٩	١٧	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ
سورة الرحمن		
٢٨٠	٥	الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
٢٩٣	٢٩	يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
٥٥	٣٣	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا
سورة الواقعة		
٢٠٥	٦٩-٦٨	أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ
٢٥٦ ، ٢٢٩	٧٧-٧٥	فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
٢٠٥-٢٠٤	٨٠-٧٥	فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ
سورة الحديد		
٢١٥	٢٠	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
سورة المجادلة		
١٩٧	١	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
سورة الصف		
٢٢١	١١-١٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجْبِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سورة التغابن		
٢٢٧	٧	زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

الصفحة	رقمها	الآية
سورة الطلاق		
١٥٤	٣	وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
١٧١	١٢	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
سورة الملك		
١٩٦	١٤	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
سورة القلم		
٢٠٠	٤	وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
سورة الحاقة		
٢٢٧	٣٩-٣٨	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تَبْصِرُونَ
٢٥٧	٤٠-٣٨	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تَبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
سورة المعارج		
٧١	١٩	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقٌ هَلُوعًا
٢٣٤	٤١-٤٠	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَىٰ أَنْ نَبْدِلَ
سورة نوح		
٢٦٠	٥	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
٢٦٠ ، ٢١٥	١٢-١٠	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
٢٦٠	١٦-١٥	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ
سورة القيامة		
٢٠٦	٤-٣	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِّيَ
١٩	١٥-١٤	بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ
سورة المرسلات		
٢١٨	٣٩	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا
سورة النازعات		
٢٢٥	٢٧	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا

الصفحة	رقمها	الآية
سورة عبس		
٢٤	١	عَبَسَ وَتَوَلَّى
سورة التكويد		
٢٦٩، ٢٣٩	١٤-١	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعُشُورُ عَطَلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
٢٣٣	١٩-١٥	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَسِ * الْجَوَارِ الْكُنَسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
٢٥٧	٢٦-١٥	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَسِ * الْجَوَارِ الْكُنَسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ * وَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * فَأَيُّ تَذَكُّبُونَ
سورة الانفطار		
٢٦٩، ٢٤٠	٥-١	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكُورُوكِبُ انْتَثَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
١٥٢	٤	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
سورة الانشقاق		
٢٤١	٦-١	إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ * يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ
٢٧١	١٢-١	إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ * يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَّاقِيهِ * فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصَلَّى

الصفحة	رقمها	الآية
		سَعِيرًا
٢٣٣	١٩-١٦	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ * لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ
سورة البروج		
٢٢٥، ١٩٠، ٢٧٣	٨-١	وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
سورة الطارق		
٢٦٧، ٢٣٥	٤-١	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ * النَّجْمِ الثَّاقِبِ * إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
سورة الأعلى		
١٨٣	٦	سَنُقَرِّؤُكَ فَلَا تَنسَىٰ
سورة الغاشية		
٢٧٥	٢٠-١٧	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
سورة الفجر		
٢٢٧	١	وَالْفَجْرِ
٢٣٢	٥-١	وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ
سورة الشمس		
٢٣١	٩-١	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
٢٧٠	١٠-١	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

الصفحة	رقمها	الآية
		وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
سورة الليل		
٢٧٠، ٢٢٩	٤-١	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى
سورة الضحى		
٢٦٦، ٢٣٢	٣-١	وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
سورة العلق		
١٥٥	٢	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
سورة البيئة		
١٩٢	٥	وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ
سورة العاديات		
	٩	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
سورة العصر		
٢٣٦	٢-١	وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
سورة الهمة		
١٥٦	١	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
سورة الفيل		
١٢٦	٤-٣	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
سورة الماعون		
٢٠١	٢-١	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
سورة الفلق		
٢٦٧	٣	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	الحديث / الأثر
١٩٢	أجمع آية في القرآن بخير وشر
١٣٥	إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم
١٣٤، ٩٤	حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ
٥١	الشمس والقمر والنجوم
١٥١	لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل
١٩٢	ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به
٢٢٥	مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ
٦٨	لا ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه

فهرس المراجع والمصادر

- الآلوسي، محمود بن عبدالله. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- الأمدي، علي. الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط بلا، بدون تاريخ نشر.
- إبراهيم، محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية للطباعة، د.ط، د.ن.
- الإبراهيمي، محمد بن بشير بن عمر (ت: ١٣٨٥هـ). آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم: نجله أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٧م.
- أثير الدين الأندلسي، محمد، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، المحقق: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.
- إسماعيل، شعبان محمد، المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية، دار الأنصار، مصر، ط ١، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.
- إسماعيل، محمد بكر (ت: ١٤٢٦هـ)، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة: الثانية ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
- الأسمرّي، صالح، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصمعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.
- الأصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (ت: ٥٣٥هـ)، إعراب القرآن، قدمت له ووثقت نصوصه: فائزة بنت عمر المؤيد، د.ن، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.
- الأطرش، رضوان، وقائد، نشوان، الجذور التاريخية للتفسير المقاصدي للقرآن الكريم، مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، العدد الخاص الأول، ٢٠١١م.
- الأمعي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، د.ن، ط ٤،

١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم (ت٣٢٨هـ)، الزاهر في معاني كلام الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

أيوب، حسن(ت: ١٤٢٩هـ)، الحديث في علوم القرآن والحديث، الناشر: دار السلام، الإسكندرية، ط٢، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.

ابن باديس، عبدالحميد محمد (ت١٣٥٩هـ). آثارُ ابْنِ بَادِيسَ، المحقق: عمار طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية، الطبعة: الأولى (١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م).

ابن باديس الصنهاجي، عبدالحميد محمد (ت١٣٥٩هـ). في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وهو تفسيره، جمع وترتيب: توفيق محمد شاهين ومحمد الصالح رمضان، علق عليه وخرجه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م.

البار، أنور، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات، القاهرة، ودار ابن حزم، ط١، ١٤٣٥هـ، ٢٠١٤هـ.

الباقلاني، القاضي أبو بكر المالكي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، (ت: ٤٠٣هـ)، الانتصار للقرآن، تحقيق: محمد عصام القضاة، الناشر: دار الفتح، عمّان، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م.

البخاري، محمد بن إسماعيل (ت٢٥٦هـ). المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو صحيحه، ويُعرف باسم: الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط١، سنة ١٤٢٢هـ.

بخش، خادم حسين إلهي، دراسات في الفرق، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، مكتبة الصديق، الطائف، السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.

البدوي، أحمد أحمد عبد الله البيلي (ت: ١٣٨٤هـ)، من بلاغة القرآن، الناشر: نهضة مصر، القاهرة، عام النشر: ٢٠٠٥م.

البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم التميمي (ت: ١٤٢٣هـ)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الناشر: مكتبة الأسيدي، مكة

المكرّمة، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

البغا، مصطفى، وديب مستو، محي الدين، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب-دمشق،
ودار العلوم الإنسانية-دمشق، ط٢، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

البغوي، الحسين بن مسعود (ت٥١٦هـ). معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)،
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط٤، سنة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (ت: ٨٨٥هـ)، نظم الدرر في
تناسب الآيات والسور، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت: ٦٨٥هـ)، أنوار
التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث
العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ.

البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني (ت:
٤٥٨هـ)، شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبدعلي عبدالحמיד حامد،
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي،
الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي
بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ت٢٧٩هـ). السنن، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد
فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. الناشر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي، مصر، ط٢، سنة ١٣٩٥هـ، ١٩٧٥م.

التكريتي، أبو عبد الله غانم بن قدوري بن حمد بن صالح، آل موسى فرج الناصري، محاضرات
في علوم القرآن، دار عمار، عمان، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. نشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط
بلا، سنة ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن
محمد الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨هـ)، الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في

آداب الطريق، المحقق: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة: الأولى ١٤٢٩هـ.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي دمشقي(ت: ٧٢٨هـ)، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي دمشقي(ت: ٧٢٨هـ)، الصفدية، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي دمشقي(ت: ٧٢٨هـ)، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم، (ت: ٤٢٧هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ، ٢٠٠٢م.

جبل، محمد حسن حسن. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها، الناشر: مكتبة الآداب، القاهرة، ط١، ٢٠١٠م.

الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (ت: ٤٧١هـ) درج الدرر في تفسير الآي والسور، دراسة وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وليد بن أحمد بن صالح الحسين، (وشاركه في بقية الأجزاء): إياد عبد اللطيف القيسي، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (ت: ٤٧١هـ)، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر:

مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.
الجزائري، علي بن محمد. التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤٠٣هـ،
١٩٨٣م.

الجزائري، أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٥، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف (ت: ٨٣٣ هـ)، منجد المقرئين
ومرشد الطالبين، الناشر: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف (ت: ٨٣٣ هـ)، النشر في
القراءات العشر، المحقق: علي محمد الضباع (المتوفى ١٣٨٠ هـ)، الناشر: المطبعة
التجارية الكبرى.

ابن الجوزي، عبد الرحمن، زاد المسير في علم التفسير، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار
الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ.

ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ)، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه
والنظائر، المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط١،
١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م.

الجصاص الرازي، أبو بكر أحمد بن علي (ت٣٧٠هـ)، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق
القحاطي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

الجويني إمام الحرمين، عبدالملك بن عبدالله (ت٤٧٨هـ). نهاية المطلب في دراية المذهب،
تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، جدة، ط١، سنة ١٤٢٨هـ،
٢٠٠٧م.

ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي
ابن أبي حاتم (ت٣٢٧هـ)، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد
الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة،
١٤١٩هـ.

الحاكم، محمد. المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية،

- بيروت، ط١، سنة ١٤١١هـ، ١٩٩٠م.
- الحجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، الناشر: دار الجيل الجديد، بيروت، الطبعة: العاشرة، ١٤١٣هـ.
- الحربي، حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، راجعه الشيخ: مناع القطان، دار القاسم، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م.
- الحسن، خليفة بابكر، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، مطبعة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
- حلي، عبدالرحمن، مسيرة علم التفسير من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه (التفسير ورجاله)، مجلة الدراسات القرآنية، عدد (١١) ١٤٣٣هـ.
- حماد، مولاي عمر، علم أصول التفسير محاولة في البناء، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.
- حمد، طه عابدين، وقاري، ياسين، وعلي، فخر الدين الزبير. الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، مكتبة المتنبّي، ط١، سنة ٢٠١٧م.
- الحمد، محمد، التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، دار ابن خزيمة، الرياض، ط١، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م.
- الحموي، أحمد (ت١٠٩٨هـ). غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيم المصري، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط١، سنة ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- حوّي، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، ط٦، ١٤٢٤هـ.
- الحميضي، إبراهيم، المدخل إلى التفسير الموضوعي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط١، ١٤٣٨هـ.
- الخازن، علي بن محمد. لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ.
- ابن حيان الأندلسي، أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت: ٧٤٥هـ)، البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر، بيروت،

الطبعة: ١٤٢٠هـ.

الخالدي، صلاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دراسة نظرية تطبيقية مرفقة
ب نماذج ولطائف التفسير الموضوعي، دار النفائس، الأردن، ط٣، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م.

الخالدي، صلاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤٢٩هـ،
٢٠٠٨م.

الخالدي، صلاح، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية،
بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

الخالدي، صلاح، مدخل إلى ظلال القرآن، دار عمار، الأردن، ط٢، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
الخرائط، أبو بلال أحمد بن محمد، المجتبي من مشكل إعراب القرآن، الناشر: مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام النشر: ١٤٢٦ هـ.

الخرندار، محمود، هذه أخلاقنا، حين نكون مؤمنين حقاً، دار طيبة، الرياض، ط٩، ١٤٢٥هـ،
٢٠٠٤م.

الخطيب، عبد الكريم يونس (ت بعد: ١٣٩٠هـ)، التفسير القرآني للقرآن، الناشر: دار الفكر
العربي، القاهرة.

خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، ط٨، د.ت.
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد الأندلسي، جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، المحقق:
محمد صدوق الجزائري، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

دراز، محمد (ت: ١٣٧٧هـ)، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، اعتنى به: أحمد
مصطفى فضلية، قدم له: عبدالعظيم إبراهيم المطعني، دار القلم للنشر والتوزيع، د.ط،
١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

دراز، محمد (ت: ١٣٧٧هـ)، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة:
محمد عبد العظيم علي، مراجعة: السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، ط١، ١٤٠٤هـ،
١٩٨٤م.

دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة:
١٣٨٣هـ.

درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى (ت: ١٤٠٣هـ)، إعراب القرآن وبيانه، الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، ودار اليمامة، دمشق، بيروت، ودار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤١٥هـ.

ابن دريد، محمد بن الحسن (ت: ٣٢١هـ). جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٧م.

الدسوقي، فاروق، الإسلام والعلم التجريبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الخاني، الرياض، ط١، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

الدهلوي، الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم (ت: ١١٧٦هـ)، الفوز الكبير في أصول التفسير، عربّه من الفارسية: سلمان الحسيني الندوي، الناشر: دار الصحوة، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م.

الذهبي، محمد السيد حسن. التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.

الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

الرازي، محمد. مفاتيح الغيب، وهو تفسيره المعروف باسم: التفسير الكبير، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، سنة ١٤٢٠هـ.

الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد (ت: ٥٠٢هـ)، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة: محمد عبدالعزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف (ت: ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.

الراغب، عبد السلام أحمد، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، الناشر: فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب،

رسل، برتراند، النظرة العلمية، ترجمة: عثمان نويه، مراجعة: إبراهيم حلمي عبد الرحمن، دار المدى، دمشق، ط١، ٢٠٠٨م.

رشواني، سامر، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية، دار الملتقي، حلب، ط ١، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.

الرشيدي، عميرة، تحريف معاني الألفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية في سورتى الفاتحة والبقرة، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط ١، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م.
رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠م.

ركيبي، سامية، جهود علماء الجزائر في التفسير من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، رسالة ماجستير، إشراف نبيل بوراس، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ١٤٣٥هـ، ١٤٣٦هـ، ٢٠١٤م، ٢٠١٥م.

الركيبي، مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار أبي رقاق للطباعة والنشر، الرباط، ط ١، ١٤٣٣هـ، ٢٠١٢م.
الرنيتسي، ماجد، أثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار، رسالة ماجستير، إشراف: عصام العبد زهد، الجامعة الإسلامية، غزة، العام الدراسي: ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م.

الرومي، فهد. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، سنة ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.

الرومي، فهد. بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مكتبة التوبة، الرياض، ط ٤، ١٤١٩هـ.
الرومي، فهد. دراسات في علوم القرآن الكريم، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ط ١٢، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.

الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي (ت: ٨٠٠هـ)، الجوهرة النيرة، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ.

الزبيدي، محمد بن محمد (ت ١٢٠٥هـ). تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، ط بلا، سنة بلا.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الناشر: دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤١٨هـ.

الزحيلي، وهبة، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٢هـ.

زرزور، عدنان، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، دار الأعلام، الأردن، ط ١، ١٤٢٦هـ،
٢٠٠٥م.

الزرقاني، محمد عبدالعظيم (ت ١٣٦٧هـ)، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان،
الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.

الزركشي، أبي عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ٧٩٤هـ)، البرهان في علوم القرآن،
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي
وشركائه، بيروت، ط ١، ١٣٧٦هـ، ١٩٥٧م.

الزركلي، خير الدين (ت ١٣٩٦هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب
والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، سنة
١٩٨٩م.

زقزوق، محمود، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي (٣)، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة،
١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.

الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (ت: ٥٣٨هـ)، الكشف عن حقائق
غوامض التنزيل، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٧هـ.
ابن زنجلة، عبد الرحمن، حجة القراءات، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، الناشر:
دار الرسالة، د.ط، د.ت.

الزندانى، عبد المجيد، جامعة الإيمان، عنوان المحاضرة (أهمية آيات الله في الكون والأنفس)،
(ندوة تقوية الإيمان وزيادته من براهين الإيمان بالله آيات الله في الكون والأنفس)، ندوة
الإيمان الأولى بتاريخ: ١٤٢٥هـ.

زهد، عصام العبد، معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب، مجلة جامعة الأقصى - غزة
المجلد الثامن - العدد الثاني ربيع ثاني ١٤٢٥هـ حزيران ٢٠٠٤م.

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (ت: ١٣٩٤هـ)، زهرة التفاسير، دار النشر:
دار الفكر العربي.

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (ت: ١٣٩٤هـ)، المعجزة الكبرى القرآن،
الناشر: دار الفكر العربي، د.ط، د.ن.

أبو زيد، وصفي عاشور، التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم في ظلال القرآن أنموذجاً، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي بعنوان: (فهم القرآن بين النص والواقع) المنعقد في (٤-٥) ديسمبر ٢٠١٣م، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر.

السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط٥، ١٤٣٢هـ، ٢٠١١م.

السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، المحقق: ناجي سويدان، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تاريخ النشر: ١٠/٠١/٢٠٠٢م.

السبت، خالد، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، دار عفان، ط١، ١٤٢١هـ.

سبتان، محمد حسن محمد، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، د.ط، د.ت.

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب (ت٧٧١هـ). الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت: ١٣٧٦هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.

أبو السعود العمادي، محمد (ت٩٨٢هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو تفسيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

سقا، مرهف، منهج التفسير الموضوعي في أبحاث التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بحث مقدم لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم واقع وآفاق، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، (١١-١٢) جمادى الأولى ١٤٣١هـ، (٢٥-٢٦) نيسان ٢٠١٠م.

السلمي، دلال، «التجديد في التفسير في العصر الحديث، مفهومه وضوابطه واتجاهاته»، رسالة دكتوراه، إشراف: أمين محمد عطية باشا، جامعة أم القرى، ١٤٣٥هـ، ٢٠١٤م.

ابن سيده، علي بن إسماعيل (ت٤٥٨هـ). المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.

السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن (ت٩١١هـ)، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

الطبعة: الأولى ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.

السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن (ت ٩١١هـ)، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٧هـ، ١٩٦٧م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ)، الإتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط، ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م.

السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت ٩١١هـ). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، سنة ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.

السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)، الإكليل في استنباط التنزيل تحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

بنت الشاطي، عائشة محمد علي عبد الرحمن (ت: ١٤١٩هـ)، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الثالثة.

بنت الشاطي، عائشة محمد علي عبد الرحمن (ت: ١٤١٩هـ)، القرآن وقضايا الإنسان، دار المعارف، مصر، د.ط، ١٩٩٩م.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠هـ). الموافقات، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط ١، سنة ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ). الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مكتبة الحلبي، القاهرة، ط ١، سنة ١٣٥٨هـ، ١٩٤٠م.

شاكر، أحمد، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم)، دار الوفاء، ط ٢، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

شحاته، عبد الله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، د.ط، ٢٠٠٢م.

شحاته، عبد الله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، د.ط، ٢٠٠٢م.

الشرباصي، أحمد، قصة التفسير، دار القلم، القاهرة، ١٩٦٢م.

الشريجي، محمد يوسف، الإمام عبدالحميد الفراهي، ومنهجه في تفسيره نظام القرآن وتأويل

الفرقان بالفرقان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد (٢٠)، العدد (٢)،
سنة ٢٠٠٤م.

الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (ت: ٩٧٧هـ)، السراج المنير في
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، الناشر: مطبعة بولاق الأميرية،
القاهرة، ١٢٨٥هـ.

الشرقاوي، محمد عبدالله، القرآن والكون، دراسة تبين الصلة الوثقى بين العقيدة والنظر في
الآفاق والأنفس، مكتبة الزهراء، القاهرة، د.ط، د.ت.

شريف، محمد إبراهيم، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، ط١،
سنة ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.

شعبان، مروان، مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن، المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي
في القرآن والسنة، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.

الشعراوي، محمد متولي، خواطر حول القرآن الكريم (تفسير الشعراوي)، راجعه وخرج
أحدثه: أحمد عمر هاشم، أخبار اليوم، القاهرة، د.ط، ١٩٩١م.

الشعراوي، محمد، معجزة القرآن، المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط١،
١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م.

الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة، بيروت،
١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.

أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم (ت: ١٤٠٣هـ)، المدخل لدراسة القرآن الكريم، الناشر:
مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.

شوشه، علي توفيق، القرآن والعلم، مجموعة مقالات لمجلة الرسالة تحت عنوان النظريات
العلمية في القرآن (الرسالة الأولى)، القاهرة، ١٣٦١هـ، ١٩٤٢م.

الشوكاني، محمد بن علي (ت: ١٢٥٠هـ). إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، قدم له: خليل الميس وولي الدين

صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت: ١٢٥٠هـ)، فتح القدير، الناشر:

- دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ.
- الشوكاني، محمد، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت.
- الشيبياني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (ت: ٢٤١هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م.
- الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.
- صافي، محمود بن عبد الرحيم (ت: ١٣٧٦هـ)، الجدول في إعراب القرآن الكريم، الناشر: دار الرشيد، دمشق، ومؤسسة الإيمان، بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤١٨هـ.
- صالح، سعد الدين السيد، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط٢، ١٩٩٣م.
- الصالح، صبحي، مباحث علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط٢٤، ٢٠٠٠م.
- صالح، عبد القادر، التفسير والمفسرون في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير المعاصر، قدم له: محمد الألوسي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.
- الصاوي، صلاح، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، المنتدى الإسلامي، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م. (ص٣٣).
- صبح، علي علي، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، المكتبة الأزهرية للتراث، د.ط، د.ت.
- ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.
- ابن أبي طالب القيسي، مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت: ٤٣٧هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
- الطائي، محمد باسل، خلق الكون بين العلم والإيمان، دار النفائس، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ). مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العلوم، بيروت، دار المرتضى، بيروت، ط ١، سنة ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م.

الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ). جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)، تحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ١، سنة ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.

طرهوني، محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٦هـ.

طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، الطبعة: الأولى، عدة أجزاء طبع آخرها ١٩٩٨م.

الطويان، عبد العزيز، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.

الطيبار، مساعد، فصول في أصول التفسير، تقديم: محمد بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، ط ٢، ١٤٢٣هـ.

الطيبار، مساعد، الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٣٣هـ.

الطيبار، مساعد، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ.

الطيبار، مساعد، تفسير جزء عم، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثامنة، ١٤٣٠هـ.

الطيبار، مساعد، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧هـ.

الطبيبي، الحسين بن عبدالله (ت ٧٤٣هـ)، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطبيبي على الكشاف)، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط ١، سنة ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.

ابن عابدين، محمد (ت ١٣٠٦هـ). رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)، دار الفكر، بيروت، ط ٢، سنة ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

- عاشور التونسي، محمد الطاهر (ت ١٣٩٣هـ)، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤هـ.
- عاشور، محمد الفاضل، التفسير ورجاله، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، السنة الثانية، الكتاب الثالث عشر، ربيع الأول، ١٣٩٠هـ، مايو، ١٩٧٠م.
- أبو عاصي، محمد سالم، علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، الناشر: دار البصائر، القاهرة،
- عافية، محمد سميح، القرآن وعلوم الأرض، الناشر: الزهراء للإعلام العربي، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.
- عباس، عباس عوض الله، محاضرات في التفسير الموضوعي، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.
- عباس، فضل حسن. التفسير أساسياته واتجاهاته، مكتبة دنديس، عمان، الأردن، ط ١، سنة ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.
- عباس، فضل حسن. البلاغة وفنونها وأفنانها، علم المعاني، سلسلة بلاغتنا العربية (١)، دار الفرقان، عمان، ط ٩، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م.
- عبدالرحيم، د: عثمان أحمد، التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، إصدار مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، الإصدار الحادي عشر، المطبعة العصرية، د.ت.
- عبدالسميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٦م.
- عبداللطيف، خالد. الداعية الشيخ محمد متولى الشعراوي، مقال منشور في جريدة دنيا الوطن، صحيفة إلكترونية فلسطينية، تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦م. (<https://www.alwatanvoice.com>).
- العبدالله، عبد العزيز بن خلف، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل، مكتبة دار البيان، دمشق، ط ١، ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩م.
- عبدالوهاب، عبدالرحمن بن عبداللطيف. مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار اليمامة، الرياض، ط ١، ١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م.
- عبد، محمد، تفسير القرآن الكريم (جزء عم)، الجمعية الخيرية الإسلامية، مصر، ط ٣،

- عتر، نور الدين، علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح، دمشق، ط١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.
- عتيق، عبد العزيز (ت: ١٣٩٦ هـ)، علم المعاني، الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.
- العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت: ١٤٢١هـ)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن، دار الثريا، الطبعة: الأخيرة، ١٤١٣هـ.
- العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت: ١٤٢١هـ)، أصول في التفسير، تحقيق: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية، الناشر: المكتبة الإسلامية، ط١، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي (ت: ٥٤٣هـ)، قانون التأويل، دراسة وتحقيق: محمد السليمان، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.
- ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد، الأذرع الصالحي الدمشقي (ت: ٧٩٢هـ)، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: أحمد شاکر، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ.
- عزالدين ابن عبدالسلام، عبدالعزيز (ت: ٦٦٠هـ). قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ١٤١٤هـ، ١٩٩١م.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت: نحو ٣٩٥هـ)، الصناعتين، المحقق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي، بيروت، ط٢، د.ت.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبدالله (ت: نحو ٣٩٥هـ). الوجوه والنظائر، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.
- ابن عطية، عبدالحق بن غالب (ت: ٥٤٢هـ). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤٢٢هـ.

عطية، محمد عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٣٢هـ، ٢٠١٢م.

العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت: ٦١٦هـ)، التبيان في إعراب القرآن، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ط، د.ت. علوان، توفيق، فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م.

أبو علي، محمد بركات، نظرات وآراء في اللغة العربية وآدابها، مكتبة الرسالة، عمان، ١٩٧٦م.

عمر، أحمد مختار. وفريق عمل معه. معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب، ط ١، سنة ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.

العيد، علاوي، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، رسالة دكتوراه، إشراف محمد خان، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، الجزائر، السنة الدراسية ٢٠١٤م، ٢٠١٥م.

الغامدي، رياض، منهج الإمام السيوطي في الاستنباط من خلال كتابه الإكليل في استنباط التنزيل دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير، إشراف خالد الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.

غريب، محمود محمد، من علماء الأزهر الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة، سورة الواقعة ومنهجها في العقائد (دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)، الناشر: دار التراث العربي، القاهرة، الطبعة: الثالثة: ١٤١٨هـ، ١٩٨٨م.

الغزالي الطوسي، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد (ت: ٥٠٥هـ)، إحياء علوم الدين، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

الغلي، عبد المجيد. أسس المنهج القرائي في قراءة القرآن الكريم، منشور على موقع المؤلف رحى الحرف، ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.

ابن فارس القزويني، أحمد (ت ٣٩٥هـ). معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط بلا، سنة ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.

فارح، محمد عارف، منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم التفسير المنير، رسالة ماجستير، إشراف: عبدالرحيم الزقة، جامعة آل البيت، الأردن، السنة الدراسية ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

الفراهي، عبد الحميد، تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان، طبعة الدار الحميدية، الهند، ط١، ٢٠٠٨م.

الفراهيدي، الخليل. كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ط بلا، سنة بلا.

الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط بلا، سنة ١٩٩٦م.

القادوسي، عبدالرازق بن حمودة، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجاً، الناشر: رسالة دكتوراه بإشراف رجب عبدالجواد إبراهيم - قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة حلوان، عام النشر: ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.

قاسم، محمد أحمد، وديب، محيي الدين، علوم البلاغة «البدیع والبيان والمعاني»، الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣م.

القاسمي، محمد جمال الدين (ت ١٣٣٢هـ)، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ.

ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت: ٦٢٠هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ). الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.

القرنشي، اليف الدين ترابي، أبو أعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، رسالة ماجستير، إشراف: أحمد أحمد غلوش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢-١٤٠٣هـ.

القزويني، زكريا، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.

القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت: ٤٦٥هـ)، لطائف الإشارات، تفسير القشيري، المحقق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط٣، د.ت.

القصاب، أحمد (ت: نحو ٣٦٠هـ). النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، تحقيق: (ج١/علي بن غازي التويجري) و(ج٢-٣/إبراهيم بن منصور الجنيدل) و(ج٤/شايح بن عبده بن شايح الأسمرى)، دار القيم، ودار ابن عفان، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.

القطان، مناع بن خليل (ت: ١٤٢٠هـ)، مباحث في علوم القرآن، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط٧، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م.

قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ط١٥، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.

قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط٣٤، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة الإمام المهدي، إيران، ط١، ١٤٣٥هـ.

القمي، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري (ت: ٨٥٠هـ)، غرائب القرآن وورغائب الفرقان، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ.

القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري (ت: ١٣٠٧هـ)، فتح البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعه وقدّم له وراجعته: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

القنوجي، محمد صديق خان (ت: ١٣٠٧هـ)، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٣هـ.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت: ٧٥١هـ)، أحكام أهل

الذمة، المحقق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، الناشر: رمادى للنشر،
الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، إعلام
الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي،
السعودية، ط١، سنة ١٤٢٣هـ.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، بدائع الفوائد،
دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، التبيان في
أقسام القرآن، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، شفاء العليل
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة:
١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، الصواعق
المرسلة في الرد على الجهمية والمعتلة، المحقق: علي بن محمد الدخيل الله، الناشر: دار
العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، مفتاح دار
السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت: ٧٥١هـ)، مدارج
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق: محمد البغدادي، دار الكتاب العربي،
بيروت، ط٣، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:
٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر
والتوزيع، السعودية، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة،
بيروت، ط١، سنة ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.

كفافي، محمد، والشريف، عبد الله، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، د.ت.

الكفوي، أيوب بن موسى. الكليات معجميالمصطلحاتوالفروقاللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط بلا، سنة بلا.

الكلّوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي (ت: ٥١٠ هـ)، التمهيد في أصول الفقه، المحقق: مفيد محمد أبو عمشة (ج ١ و ٢) ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج ٣ و ٤)، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (٣٧)، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

كورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ترجمة: سهى الطريحي، دار نينوى، دمشق، ط ١، ١٤٣٠ هـ، ٢٠١٠ م.

الكيلاني، جمال، والصميدعي، زياد، بديع الزمان سعيد النورسي، قراءة جديدة في فكره المستتير، دار الزنبقة، القاهرة، ط ١، سنة ٢٠١٤ م.

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور (ت: ٣٣٣ هـ)، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، المحقق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م.

ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد (ت ٢٧٣ هـ). السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، ط بلا، سنة بلا.

الماوردي، علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ). النكت والعيون، تفسير الماوردي، تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت.

المبارك، محمد، الإسلام والفكر العلمي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٣٩٨ هـ، ١٩٧٨ م. مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ، ١٩٧٣ م، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٣ م.

مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط ١، سنة ١٤٣١ هـ، ٢٠١٠ م.

المحتسب، عبدالمجيد. اتجاهات التفسير في العصر الراهن. مكتبة النهضة الإسلامية، عمان،
ط ٣، سنة ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م.

محمود، منيع عبد الحليم، مناهج المفسرين، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،
بيروت، د.ط، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.

المراغي، أحمد بن مصطفى (ت ١٣٧١هـ)، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
الباي الحلبي وأولاده بمصر، ط ١، ١٣٦٥هـ، ١٩٤٦م.

مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيحه، ويُعرف باسم: الجامع الصحيح، تحقيق:
محمد فؤاد عبدالباقي، ط بلا، سنة بلا، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
مصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبدالقادر، حامد والنجار، حامد. المعجم الوسيط، الناشر:
دار الدعوة، ط بلا، سنة بلا.

مطبّقاني، مازن، عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، دار القلم، دمشق، ط ٢،
١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد (ت: ١٤٢٩هـ)، خصائص التعبير القرآني وسماته
البلاغية، (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى)، الناشر: مكتبة وهبة،
الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.

المغذوي، عبد الرحيم بن محمد، الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلم، د.ط،
د.ت.

المغربي، عبدالقادر، «تفسير جزء تبارك»، صححه: علي محمد حسب الله، المطبعة الأميرية،
القاهرة، ط ١، ١٣٦٦هـ، ١٩٤٧م، د.ط.

المنأوي، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين. التوقيف على مهمات التعاريف (تعاريف
المنأوي)، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، سنة ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ). لسان العرب، الناشر: دار صادر،
بيروت، ط ٣، ١٤١٤هـ.

المودودي، أبو الأعلى، المبادئ الأساسية لفهم القرآن، دار التراث العربي، د.ط، د.ت.
الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكه، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من
تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط٢،
١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

الناصرى، محمد المكي (ت: ١٤١٤هـ)، التيسير في أحاديث التفسير، الناشر: دار الغرب
الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

النبهان، محمد فاروق، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، الناشر: دار عالم القرآن، حلب، ط١،
١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، المحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبي)، دار الفكر، دمشق، ط٤،
١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.

النجار، زغلول، تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط١،
١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.

النجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت،
ط١، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

النجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط٣،
١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م.

ابن النجار الفتوحى، محمد (ت ٩٧٢هـ). شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير،
تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الناشر: جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء
التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط٢، سنة ١٤١٥هـ.

النجدي، محمد الحمود، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت،
ط١، ١٤١٢هـ.

ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: ٩٧٠هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب
أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب
العلمية، بيروت، لبنان، ط١، سنة ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت: ٧١٠هـ)، تفسير النسفي

(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٧٥هـ)، الباب في علوم الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م. النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، ط بلا، سنة ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.

النمر، عبد المنعم (ت: ١٩٩١م)، علم التفسير كيف نشأ وتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضر، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

نويهض، عادل، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م.

الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (ت: ١٣٦٢هـ)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت. الهُدلي، يوسف بن علي (ت: ٤٦٥هـ)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، المحقق: جمال الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط ١، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

ابن هشام، عبدالله بن يوسف، جمال الدين، (ت: ٧٦١هـ)، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، المحقق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط ٦، ١٩٨٥م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ)، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح، الدمام، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبدالغني الجمل، عبدالرحمن عويس، قدمه وقرظه:

عبدالحى الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ،
١٩٩٤م.

الوعلان، عبد المجيد، الآيات الكونية دراسة عقديّة، رسالة ماجستير، إشراف عبدالكريم بن
محمد الحميدي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة للدراسات العليا، الرياض، للعام الجامعي ١٤٣٢هـ، ١٤٣٣هـ.

المواقع الإلكترونية:

موقع الجزيرة نت، موسوعة الجزيرة: (<http://www.aljazeera.net>)، بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧.
موقع ويكيبيديا العربية: (<https://ar.wikipedia.org>)، بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧.

Abstract

The Guiding Trend in the Interpretation of the Cosmic Quranic Verses, Practical and Fundamental Study, PhD Dissertation, Al-Yarmouk University, 2019

Prepared by: Sultan Abdullah Motlaq Alazemi

Under the supervision of:

Prof. Zakariya Ali Mahmoud Alkhudhur

This study aims to reveal the meaning of the guiding trend in the interpretation, the circumstances under which it turned out, the major scholars, the methodological and scientific implications, the definition of the cosmic verses, the guidance motives, the study moves to address the major guiding interpretations, it also reveals the methods of deduction for such Qur'anic guidance, the general and special regulatory disciplines, it is an attempt to define a scientific methodology for the guiding trend to safeguard against the alternation of the Scripture, it also reveals the relationship between the guiding trend and the other ones, that the guiding interpretation is a like a fruit every interpreter desires to pick. This study takes two directions: a theoretical fundamentalist aspect and the other is one practical supported by the real examples taken from the modern and old interpretation books. The milestones for such study are focused on deriving such methodology from the books of interpretations in general, and those who are interested in studies of such area in particular, with the intent to analyze such texts in order to come up with a comprehensive vision that combines the theoretical knowledge and deduction that can be achieved by the practical study, in this way we can determine the things any guiding interpreter cannot dispense with it. The study came up with a group of findings, including: the guiding interpreter is capable of making use of all kinds of knowledge any interpreter cannot dispense with it, without being distracted from the main goal, namely, divine guidance for mankind, that the guiding interpretation seeks rectifying people's creed, acts of worship, transactions and behaviors. The area of the cosmic verses is productive and vast in revealing the Quranic guidance that calls for reforming the conditions of people.

Key Words: interpretation, guiding trend, Holy Quran, cosmic verses.