

السياق القرآني في تفسير أبي السعود العمادي

إعداد

روان فوزان مقضي الحديد

المشرف

الدكتور جهاد محمد النصيرات

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
التفسير

كلية الدراسات العليا

الجامعة الأردنية

كانون الثاني، 2010م

الجامعة الأردنية

نموذج تفويض

أنا روان هوزان مفضلي المحديدي ، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ
من أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها.

التوقيع: روان

التاريخ: ٢٠١٠ / ١ / ١٨

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة / الأطروحة (السياق القرآني في تفسير أبي السعود العمادي)
وأجيزت بتاريخ ٢٠١٠/١/٤ م

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة

الدكتور جهاد فيصل النصيرات / مشرفا
أستاذ مساعد - التفسير وعلوم القرآن

أ.م.د. نائل ممدوح أبو زيد
٢٠١٠/١/٤

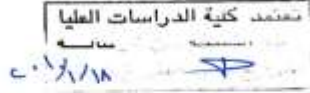

الأستاذ الدكتور نائل ممدوح أبو زيد / عضوا
أستاذ - التفسير وعلوم القرآن

د. سليمان البرغوثي

الدكتور سليمان محمد الدعور / عضوا
أستاذ مساعد - التفسير وعلوم القرآن

د. جمال أبو حسان

الدكتور جمال محمود أبو حسان / عضوا
أستاذ مشارك - التفسير (جامعة العلوم الإسلامية العالمية)

تعتمد كلية الدراسات العليا
سنة ٢٠١٠/١/٤

الإهداء

إلى نبي الرحمة والهداية صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وأصحابه رضي

الله تعالى عنهم...

إلى علماء أمتنا الأجلاء الذين قدموا للأجيال بكتبهم وأسفارهم فرائد العلم

ودرره...

إلى روح العلامة المفتي الشيخ أبي السعود العمادي...

إلى والدي الكريمين حفظهما الله اللذين لم يدخرا وسعا في تشجيعي،

ومساعدتي في الوصول إلى هدي، وتحقيق أمنياتي...

إلى مشايخي الأفاضل الذين منحوني العلم من بين أكفهم؛ لأنهل منه معينا

نقياً...

إلى من أغدق علي بالدعم المادي، والمعنوي بالدعوات الطيبات الصالحات...

إلى أخواتي في الله اللاتي كن لي عوناً على الثبات،

وتحمل المشاق في سبيل الله...

إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع؛ سائلة الله تبارك وتعالى أن يتقبله مني

خالصاً لوجهه الكريم.

شكر وتقدير

الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عدد ما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الخلق ونبي الهداية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فيطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل، وساعدني على إتمامه، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور جهاد محمد النصيرات؛ الذي أشرف مشكورا على هذه الرسالة، وغذاها بتوجيهاته ونصائحه الحكيمة، فجزاه الله تعالى جنان النعيم، وبارك فيه وفي علمه، وزاده منه صلاحا، كما وأشكر أساتذتي الكرام في لجنة المناقشة الذين تكبدوا عناء قراءة هذه الرسالة، ولم يدخروا وسعا في تقديم النصح والإرشاد؛ وهم:

1-الدكتور جمال أبو حسان

2-الأستاذ الدكتور نائل أبو زيد

3-الدكتور سليمان الدقور

جزاهم الله خيرا، ورفع قدرهم في الدارين، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.

ولا أنسى كل من أعانني على هذا العمل، وقدم لي الدعم المعنوي والمادي، تقبل الله عملهم وجعله ثقيلًا في موازين حسناتهم.

فهرس المحتويات

ب	تفويض
ج	قرار لجنة المناقشة
د	الإهداء
هـ	شكر وتقدير
و	فهرس المحتويات
ح	الملخص
1	المقدمة
13	الفصل التمهيدي: أبو السعود وتفسيره، والتعريف بالسياق القرآني
	المبحث الأول: التعريف بالإمام أبي السعود وتفسير (إرشاد العقل السليم إلى	
14	مزايا الكتاب الكريم)
43	المبحث الثاني: التعريف بالسياق القرآني وأهميته وأنواعه
66	الفصل الثاني: أثر السياق في تفسير أبي السعود العمادي وقيمه العلمية
	المبحث الأول: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في المناسبات وإيثار مفردة	
68	أوصيعة على أخرى؛
	المبحث الثاني: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في تحديد مرجع الضمير	
96	وتقدير المحذوف:
107	المبحث الثالث: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في الترجيح؛
	المبحث الرابع: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في توجيه المتشابه اللفظي	
150	
	المبحث الخامس القيمة العلمية لتطبيقات أبي السعود في مراعاته للسياق القرآني	
172	في تفسيره
181	الخاتمة
184	قائمة الآيات القرآنية

209	قائمة الأحاديث
210	قائمة الأشعار
211	قائمة المصادر والمراجع
226	ABSTRACT

السياق القرآني في تفسير أبي السعود العمادي

إعداد

روان فوزان مفضي الحديد

المشرف

الدكتور جهاد محمد النصيرات

الملخص

تناولت هذه الدراسة السياق القرآني في تفسير الإمام العلامة أبي السعود العمادي (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)؛ في محاولة للكشف عن مدى اعتماده السياق القرآني في تفسيره.

واقترضت طبيعة الموضوع أن يكون في مقدمة وفصلين وخاتمة.

تناولت الباحثة في المقدمة أهمية هذه الدراسة وأهدافها، والمنهج الذي ستعتمده، والدراسات السابقة في هذا الموضوع، وخطة البحث.

الفصل الأول وهو الفصل التمهيدي في الدراسة وتضمن التعريف بالإمام أبي السعود، من خلال البيئة التي نشأ فيها، وحياته العلمية والعملية الحافلة بالعطاء؛ بدءاً من التربية الصالحة التي تلقاها في كنف أسرته، وانتهاءً بوفاته -رحمه الله تعالى-، وتناولت أيضاً التعريف بتفسيره من خلال عرض مقدمته، وبيان منهجه فيه، وعرض المصادر التي اعتمدها، وأسباب تميز تفسيره، وذكر بعض المآخذ عليه.

وفي المبحث الثاني كان التعريف بالسياق القرآني لغة واصطلاحاً، وبيان أهميته في علم التفسير، ومدى عناية العلماء به، ومن ثم بيان أنواعه.

أما الفصل الثاني فقد كان في تمهيد وخمسة مباحث؛ بيّنت الباحثة في التمهيد أهم المصطلحات التي عبر بها أبو السعود عن السياق في تفسيره، وفي المبحث الأول من الفصل بينت أثر السياق القرآني عند أبي السعود في التفسير؛ من حيث إبراز المناسبات، وإيثار مفردة أو صيغة على أخرى، وفي المبحث الثاني: أثر السياق في تحديد مرجع الضمير، وأثره في تقدير المحذوف.

واحتوى المبحث الثالث بياناً لأثر السياق القرآني عند أبي السعود في الترجيح بين الروايات والآراء التفسيرية والقراءات القرآنية والوجوه الإعرابية.

وفي المبحث الرابع عرضت الباحثة نماذج تطبيقية لبيان أثر السياق القرآني عند أبي السعود في توجيه المتشابه اللفظي؛ من حيث: التعريف والتنكير، التقديم والتأخير، الحذف والذكر، وتعليل التكرار اللفظي.

وتحدثت الباحثة في المبحث الخامس عن القيمة العلمية لتطبيقات الإمام العمادي في مراعاته للسياق القرآني في تفسيره.

وفي الخاتمة أوردت الباحثة أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة.

ثم عرضت المصادر والمراجع التي أفادت منها في كتابتها.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فلقد أفنى بعض علماء المسلمين أعمارهم في البحث عن أسرار كتاب الله تبارك وتعالى، ومحاولة استخراج درره المكنونة فيه، والغوص في أعماق معانيه، ومن هؤلاء العلماء الأجلاء العلامة (أبو السعود العمادي)، صاحب التفسير الجليل (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) الذي حظي باهتمام أرباب السلطة والرئاسة في زمن الخلافة العثمانية، ونال نصيباً وافراً من الثناء والرعاية من قبل العلماء في كل مكان وعلى مر الزمان؛ لذلك رأت الباحثة أن تقف مع هذا السفر الجليل في محاولة لاستقراء أثر السياق القرآني فيه، ولمعرفة مدى اعتماد مؤلفه على السياق القرآني بوصفه ضابطاً مهم من ضوابط تفسير القرآن الكريم.

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية هذه الدراسة من:

1. كون معرفة السياق ومراعاته من أهم دعائم التفسير القرآني.
2. أن تفسير أبي السعود يعدُّ مرجعاً أساسياً لطلاب العلم المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن.

3. عدم وجود دراسات سابقة مطبوعة - فيما أعلم - تناولت السياق القرآني في تفسير أبي السعود، بحيث تبرز أثر السياق في تفسيره.
4. ضرورة تسليط الضوء على السياق؛ لإدراك أثره بوصفه دعامة أساسية في تفسير القرآن الكريم.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

1. إبراز أهمية مراعاة السياق القرآني في التفسير عمليا؛ من خلال تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)؛ وذلك بتسليط الضوء على عناية أبي السعود بالسياق القرآني، بوصفه مرتكزا من مرتكزات التفسير الأساسية للقرآن الكريم.
2. الكشف عن قيمة السياق وأثره في تفسير أبي السعود العمادي.

الدراسات السابقة :

إن الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع تحديدا؛ غير موجودة -بحسب اطلاعي- ولكنني وقفت على دراسات تناولت إما تفسير أبي السعود، وإما الحديث عن السياق القرآني بشكل عام؛ وهي كما يلي:

1) العالم التركي الكبير شيخ الإسلام أبو السعود وأسلوبه في التفسير، رسالة

ماجستير، إعداد: عبد الله أي دمير، قونيا، جامعة سلجوق، سنة: (1968).

2) أبو السعود ومنهجه في التفسير، رسالة ماجستير، إعداد: عبد الستار فاضل

خضر، جامعة بغداد، سنة: (1988).

ولم تطلع الباحثة على محتوى هاتين الرسالتين؛ بل وقعت على أسمائهما من خلال الشبكة العنكبوتية.

3) أبو السعود ومنهجه في النحو من خلال تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا

القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريم نموذجاً، رسالة

ماجستير، إعداد: عماد أحمد الزين، بإشراف: د. ياسين خليل، الجامعة الأردنية،

سنة: (2006)، وكانت في مقدمة، وتمهيد وأربعة فصول.

ووضّح الباحث في التمهيد علاقة النحو بالتفسير، فهو من أبرز مبادئه.

الفصل الأول: عرض فيه الباحث حياة أبي السعود وعلمه، متناولاً ترجمته وأهم

مصنفاته وآثاره.

وفي الفصل الثاني: عرض أصول النحو، وقرر فيه الباحث منهج أبي السعود في

الأصول، ومنهجه في الاحتجاج، ومنهجه في العلة والتعليل.

ثم خصص الفصل الثالث؛ لبيان أثر النحو في تفسير أبي السعود، وقد انصبّ

اهتمامه في هذا الفصل على الجانب التطبيقي.

الفصل الرابع: كشف الباحث عن مصادر أبي السعود وآرائه ومصطلحاته النحوية، وموقفه من المذاهب النحوية الأخرى.
وفي الخاتمة عرضٌ لنتائج الدراسة.

4) بلاغة الالتفات عند أبي السعود العمادي في كتابه: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، رسالة ماجستير، إعداد: فادي الشامي، بإشراف: د. أحمد نوفل، الجامعة الأردنية، سنة: (2008). بيّن فيها الباحث ملامح حياة أبي السعود، وعلمه وشيوخه وتلاميذه

ثم تحدث عن الالتفات تاريخه ونشأته وتطوره، وأغراضه البلاغية.
وأخيرا جاء الحديث عن أبي السعود وبيان مدى اعتناؤه ببلاغة الالتفات القرآني في تفسيره.

5) وسائط الربط في القرآن من خلال السياق، رسالة ماجستير، إعداد: رابحة محمد، بإشراف: يحيى علي أحمد، جامعة الكويت، سنة: (2000)، واشتملت هذه الدراسة على مقدمة، تمهيد وبايين، ثم خاتمة
أما المقدمة؛ ففيها أهمية الدراسة، وأهدافها.

والتمهيد؛ بينت فيه الباحثة خطة الدراسة، وملخصها، وشرحة نظرية السياق ومدى تأثيرها في العلوم الأخرى.

كان الباب الأول للحديث عن الوسائل اللغوية؛ عرضت فيه حروف العطف؛ معانيها، وتأثرها بالسياق، وتحدثت عن أدوات الشرط؛ أهميتها وتقسيم النحاة لها. وكان الباب الثاني لبيان (الوسائل النصية – الدلالية -)، تحدثت فيه عن الإحالة، والتكرار، والفصل والوصل، والحذف، والمناسبة، والإجمال والتفصيل؛ مبينة تعريف كل منها، وعناية العلماء بها، مستعينة بالشواهد القرآنية على ذلك. ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج.

(6) السياق في كتب التفسير: الكشاف، وابن كثير نموذجاً، رسالة ماجستير، إعداد: محمد المهدي رفاعي، بإشراف: د. مصطفى عثمان، جامعة حلب، سنة: (2004)، وفيها مدخل وثلاثة أبواب:

في المدخل حدّد الباحث مصطلح السياق، بعد تتبعه في المعاجم اللغوية والاصطلاحية من عربيّة وأجنبيّة؛ في محاولة لوضع تعريف دقيق، ثم عرّف التفسير ونشأته واتجاهاته، وتلاه تعريف بمفسمري موضوع الدراسة.

كان الباب الأول في الحديث عن السياق في اللسانيات والدرس العربي القديم؛ إذ قدم الباحث بداية في حديثه ملخصاً وافياً عن الدرس السياقي في اللسانيات ونشأته، وأعلامه، ومن ثم عرض رصد ظاهرة السياق في بيئات مختلفة من التراث العربي. وفي الباب الثاني تناول بالتفصيل الحديث عن سياق المقال؛ فشرح بنية سياق المقال بحسب قوانين اللغة، ثم كان الحديث عن الموقعية السياقية بتعريف مقصده منها، وذكر مراعاة الموقعية السياقية في التفسير، وتوجيه المفسرين للمعنى بحسبها.

أما الفصل الأخير فقد خصصه لبيان قضيّة (السياق المشكل).

وأما الباب الثالث فتحدّث فيه عن سياق الحال وعناصره؛ عنصر المتكلم، المتلقي، الزمان والمكان، ثم ختم حديثه ببيان أبرز جوانب سياق الحال في كتب التفسير، وأكثرها حضوراً فيها؛ وهي الأحداث المصاحبة للنصوص القرآنية، التي حظيت باهتمام المفسرين، حتى عدّوها علماً مستقلاً تحت اسم (أسباب النزول).

وأخيراً الخاتمة وفيها أبرز النتائج.

(7) السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، رسالة دكتوراة، إعداد: مثنى عبد

الفتاح، بإشراف: د. فضل عباس، جامعة اليرموك، سنة: (2005).

وهذه الدراسة نشرت فيما بعد في كتاب بعنوان: (نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية)؛ تناول الباحث في بداية الحديث عن السياق بشكل عام؛ من حيث: مفهومه، علاقته بغيره من العلوم، وخصائصه.

ثم جاء الحديث عن محاور نظرية السياق القرآني؛ من حيث: أنواع السياق، ضوابطه، فوائده، الأسباب الصارفة عن الأخذ به.

ثم عرض دراسة تطبيقية سياقية على سورة فاطر.

وأخيراً لا غنى للباحثة عن الرجوع لبعض هذه الدراسات؛ خاصة فيما يخدم الجانب

النظري في هذه الدراسة وحسب.

ما تميّزت به هذه الدراسة عن سابقتها:

تميّزت هذه الدراسة ببيان مدى اعتماد أبي السعود دلالات السياق القرآني في تفسيره، وإبراز طريقته في بيان أثر السياق القرآني فيه، ولم تتناول أيًا من الدراسات السابقة هذا الموضوع بهذه الأهداف.

منهجية البحث:

اعتمد في هذه الدراسة عددٌ من المناهج، وهي:

- المنهج الاستقرائي: حيث ستقوم الباحثة باستقراء المادة العلمية المتعلقة بالموضوع، استقراءً - بقدر المستطاع - من تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم).
- المنهج التحليلي: حيث ستقوم الباحثة بتحليل النتائج التي توصلت إليها من استقراء المادة العلمية.
- المنهج الوصفي: حيث ستقوم الباحثة بعرض طريقة الإمام (أبو السعود) في التعامل مع السياق القرآني.

خطة البحث:

تقتضي طبيعة هذه الدراسة أن تكون في مقدمة، وفصلين، وخاتمة؛ وذلك على

النحو الآتي:

المقدمة: وتشمل أهمية هذه الدراسة، وأهدافها، والدراسات السابقة في هذا

الموضوع، والمنهج الذي اعتمد فيها، وخطة البحث.

الفصل الأول التمهيدي: أبو السعود وتفسيره، والتعريف بالسياق القرآني؛ وفيه

مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإمام (أبو السعود) وتفسيره (إرشاد العقل السليم

إلى مزايا الكتاب الكريم) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالإمام أبي السعود، من حيث:

- اسمه ومولده، والبيئة التي نشأ فيها.
- حياته العلمية والعملية.
- وفاته.

المطلب الثاني: التعريف بتفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب

الكريم) من حيث:

- عرض مقدمته.
- منهج مؤلفه فيه.
- مصادره.
- أسباب تميزه.
- المآخذ عليه.

المبحث الثاني: التعريف بالسياق القرآني وأهميته وأنواعه، وهو في ثلاثة

مطالب:

المطلب الأول: تعريف السياق القرآني لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أهمية السياق القرآني وعناية العلماء به.

المطلب الثالث: أنواع السياق القرآني؛ من حيث:

1. العموم والخصوص.

2. الترجيح.

الفصل الثاني: أثر السياق في تفسير أبي السعود العمادي وقيمته العلمية؛

وهو في أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في المناسبات وإيثار مفردة

أوصيعة على أخرى؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر السياق في إبراز المناسبات وإيثار مفردة أو صيغة على

أخرى؛ من حيث: أولاً: المناسبة بين الآية والسياق الذي وردت فيه

ثانياً: المناسبة بين الفاصلة القرآنية والسياق الذي وردت فيه

ثالثاً: المناسبة بين المقاطع في السورة القرآنية

رابعاً: مناسبة خاتمة السورة لسياقها العام

خامساً: مناسبة القصص للسياق الواردة فيه

المطلب الثاني: أثر السياق في إيثار مفردة أو صيغة على أخرى

المبحث الثاني: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في تحديد مرجع الضمير وتقدير

المحذوف؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر السياق في تحديد مرجع الضمير

المطلب الثاني: أثر السياق في تقدير المحذوف

المبحث الثالث: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في الترجيح؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بين الروايات التفسيرية

المطلب الثاني: الترجيح بين الآراء التفسيرية

المطلب الثالث: الترجيح بين القراءات القرآنية

المطلب الرابع: الترجيح بين وجوه الإعراب

المبحث الرابع: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في توجيه المتشابه اللفظي؛ من

حيث:

المطلب الأول: التعريف والتنكير

المطلب الثاني: الحذف والذكر

المطلب الثالث: التقديم والتأخير

المطلب الرابع: تعليل التكرار اللفظي

المبحث الخامس: القيمة العلمية لتطبيقات أبي السعود في مراعاته للسياق القرآني في

تفسيره

وأخيراً الخاتمة: عرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من هذه

الدراسة.

ثم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها الباحثة في الدراسة.

هذا وإنّ كل عمل بشري لا بد أن يعتريه النقص؛ بالغاً ما بلغ، فلا كمال إلا ما كمله الله عز وجل وحده ، فإله أسأل أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، وأستغفره سبحانه من كل عثرة وزلة، وأبرأ إليه من كل حول وقوة، فلا رجاء إلا إليه، ولا اتكال إلا عليه، ولا طمع إلا فيما عنده، وبذلك فليفرح المؤمنون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الفصل التمهيدي: أبو السعود وتفسيره،

والتعريف بالسياق القرآني

المبحث الأول: التعريف بالإمام أبي السعود وتفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالإمام أبي السعود، من حيث:

- اسمه ومولده، والبيئة التي نشأ فيها.
- حياته العلمية والعملية.
- وفاته.

المطلب الثاني: التعريف بتفسير (إرشاد العقل السليم إلى

مزايا الكتاب الكريم) من حيث:

- تحليل مقدمته.
- منهج مؤلفه فيه.
- مصادره.
- أسباب تميزه.
- المآخذ عليه.

المبحث الأول: التعريف بالإمام أبي السعود وتفسير (إرشاد العقل

السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)

المطلب الأول: التعريف بالإمام أبي السعود

أولاً: اسمه ومولده

هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الإسكليبي الحنفي. ولد في

التاسع عشر من صفر، سنة: أربع وتسعين وثمانمائة للهجرة، وقيل سنة: ست وتسعين

وثمانمائة؛ الموافق سنة: أربع وسبعين وخمسمائة وألف للميلاد¹، في مدينة اسكليب²،

بالقرب من القسطنطينية³.

¹ ينظر: ابن باني، علي (ت 992هـ)، العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، وهو ذيل على كتاب (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) لطاشكبرى زاده، 1م، دار الكتاب العربي، بيروت، 1975م، ص440؛ وينظر: العيدروس، عبد القادر بن شيخ (ت 1038هـ)، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ط1، 1م، دار الصادر، بيروت، 2001م، ص9؛ وينظر: الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، ط1، 1م، (تحقيق: سليمان الخزي)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1997م، ص398؛ وينظر: الشوكاني، محمد بن علي (ت 1250هـ)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط1، 2م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م، ج1، ص182؛ وفيه أنه ولد سنة (900هـ) -ولعل هذا التردد في تحديد سنة وفاته راجع إلى طبيعة التأريخ؛ إذ يُركز المؤرخون على زمن الوفاة أكثر من زمن الولادة، فمثلاً: الإمام البيضاوي -رحمه الله- لم يسجل المؤرخون سنة ولادته-؛ وكذلك ينظر: البغدادي، إسماعيل باشا (ت 1339هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ط بلا، 2م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1951م، ج2، ص253؛ وفيه: "ثم تحقق أن اسمه أحمد"؛ وينظر: الزركلي، خير الدين (ت 1390هـ)، الأعلام، ط15، 8م، دار العلم للملايين، بيروت، 1997م، ج3، ص59.

² اسكليب: مدينة في ولاية قسطنطيني، واقعة على فرع من نهر قزل إيرمق إلى جنوب شرقي مدينة قسطنطيني، فيها الكثير من المدارس والمكتبات والمساجد (ينظر: البستاني، بطرس، دائرة المعارف، ط بلا، 10م، دار المعرفة، بيروت، سنة: بلا، ج3، ص544).

³ القسطنطينية، أو القسطنطينية (باسقاط ياء النسبة) هي ما يعرف الآن باسم: استانبول، عمرها ملك رومي يقال له: قسطنطين؛ فسميت باسمه، والحكايات عن حسنها وعظمتها كثيرة، بسورها العظيم، وخليجها مترامي الأطراف (ينظر: الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت 626هـ)، معجم البلدان، ط بلا، 6م، طهران، 1965م، ج4، ص95-96).

ثانياً: العصر الذي عاش فيه، والبيئة التي نشأ فيها

هناك علاقة وثيقة بين حضارة الدولة وبين ازدهارها العلمي؛ فكلما ازدهرت حضارة الدولة وتقدمت؛ تأثرت العلوم بها؛ فتقدمت كذلك، والعكس صحيح.

وفي بيان هذا أفرد الإمام ابن خلدون¹ -رحمه الله- فصلاً بعنوان: (في أن العلوم إنما تكثر، حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة)، حيث قال: "واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة، لما كثر عمرانها صدر الإسلام، واستوت فيها الحضارة، كيف زخرت فيها بحار العلم، وتفننوا في اصطلاحات التعليم، وأصناف العلوم، واستنباط المسائل والفنون؛

حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين، ولما تناقص عمرانها، وابدع سكانها - أي تفرقوا- ، وانطوى ذلك البساط جملة بما عليه؛ فقد العلم والتعليم، وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام"² ، وحال بعض الدول المحتلة اليوم خير شاهدٍ على صواب كلامه -رحمه الله-.

¹ ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي، فيلسوف مؤرخ، عالم اجتماعي، له مؤلفات كثيرة منها: الحساب، والعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، توفي سنة: (808هـ) (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج3، ص330).

² ابن خلدون، عبد الرحمن (ت 808هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط1، 1م، (تحقيق: حامد طاهر)، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2004م، ص524.

ومن يتأمل العصر الذي عاش فيه الإمام العمادي؛ يدرك أحد العوامل التي ساعدت على سطوع نجمه، وعلو شأنه؛ فلقد كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها، وتميزها على سائر دول العالم، حيث سادت التوسعات والفتوحات¹ على يد السلطان القانوني².

وكان سلاطين الدولة -آنذاك- حريصين على التقرب من رجال العلم والدين؛ ليفيدوا منهم في صياغة قوانين الدولة، وصناعة القرارات، وحل المعضلات، وكانوا -أيضاً- يولون العلم والعلماء عناية خاصة؛ ففتحو المدارس، وخصصوا لها الرواتب؛ لإنفاقها على العلماء، وطلاب العلم. لقد كان العلم -عموماً- متوجهاً نحو التمكن إلى أقصى حد مستطاع من العلوم التي أبدعها، وأنتجها العلماء السابقون³.

¹ ينظر: البكري، محمد بن أبي السرور (ت 998هـ)، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، ط1، 1م، (تقديم وتحقيق وتعليق: د. ليلي الصباغ)، دار البشائر، دمشق، 1995م، ص122-126؛ وينظر: المحامي، محمد فريد (ت 1338هـ)، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ط1، 1م، (تحقيق: د. إحسان حقي)، دار النفائس، بيروت، 1981م، ص252؛ وينظر: أصاف، يوسف بك (ت 1938م)، تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، ط1، 1م، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1995م، ص60-68.

² السلطان القانوني هو السلطان سليمان خان القانوني، من كبار السلاطين العثمانيين، تقدمت الفتوحات في أيامه تقدماً عظيماً، واشتهر بالقانوني؛ لما وضعه من الأنظمة الداخلية في كافة فروع الحكومة. توفي سنة: 974 هـ، وقد أمّ جنازته الإمام العمادي (ينظر: المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص198-251).

³ ينظر: البكري، المنح الرحمانية، ص122-126؛ وينظر: أوزتانا، يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ط1، 2م، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 1988م، ج1، ص345-355؛ وينظر: أبو زيدون، وديع، تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، ط1، 1م، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2003م، ص126-128.

وفي ظل هذا العصر المزدهر حضارياً- نشأ إمامنا العمادي في بيت علم وفضل ودين، فبدأ مشوار العلم على يد والده¹ الذي مكنه من فهم (حاشية الشريف الجرجاني)²؛ فقرأها مع جميع حواشيها المنقولة عنها، كما قرأ (مفتاح العلوم) للإمام السكاكي³ وشروحه، وغيره من الكتب التي صقلت شخصيته العلمية البيانية. فأبى امرئ عكف على أمثال هذه التصانيف القيّمة؛ ولم يبلغ من العلم أعلاه، ومن فنون اللغة العربية أرقى منازلها!

ثم أخذ إمامنا العلم عن جماعة من علماء عصره، أمثال:

- المولى سعد ي الجلي ابن التاجي، كان عالماً فاضلاً في جميع العلوم، سيما العلوم العربية، صالحاً كريم النفس، حميد الخصال، صادق القول، قرأ على كبار علماء عصره، تولى منصب التدريس في عدة مدارس، توفي سنة: (922هـ)⁴.

¹ وهو عالم معروف سلك المسلك الصوفي على الطريقة النقشبندية، جمع بين العلم والعمل، كان مقرباً إلى السلطان، حتى عرف باسم (شيخ السلطان)، وكان من رجال الدولة المرموقين، توفي سنة: 920هـ (ينظر: طاشكبرى زاده، عصام الدين (ت 968هـ)، الشفانق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ط10، م1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1975م، ص206).

² الشريف الجرجاني هو علي بن محمد، عالم نحري فصيح العبارة، دقيق الإشارة، فارس في البحث والجدل، برع في علم المنطق والكلام، وعلم النحو، والتصوّف. من مصنفاته: حاشيته على أوائل الكشاف، حاشيته على المطول. توفي سنة: 816هـ (ينظر: اللكنوي، محمد بن عبد الحي (1304هـ)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ط1، م1، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1998م، ص212-216).

³ الإمام السكاكي هو يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي، عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعر وغيره. من آثاره: مفتاح العلوم، رسالة في علم المناظرة (ت 626هـ) (ينظر: ابن العماد، شهاب الدين عبد الحي العكري (ت 1089هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط1، م10، (حققه وعلق عليه: محمود أرناؤوط، وأشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر أرناؤوط)، دار ابن كثير، بيروت، 1993م، ج7، ص215؛ وينظر: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ط1، م4، مؤسسة الرسالة، بيروت،

1993م، ج4، ص148-149؛ وينظر: الزركلي، الأعلام، ج8، ص222).

⁴ ينظر: طاشكبرى زاده، الشفانق النعمانية، ص197.

• المولى عبد الرحمن ابن المؤيد الأماسي، كان بارعاً في علوم اللغة ماهرًا في التفسير والحديث، والبلاغة والبيان، كان ينظم الشعر بالتركية، والفارسية والعربية، له عدة رسائل علمية مفيدة، منها: رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة، تقلد التدريس، وتولى القضاء حتى توفي سنة: (922هـ)¹.

• الشيخ عبد الرحمن، الشهير بـ(شيخ زاده)، كان ماهرًا في العلوم العربية والفنون الأدبية، تميّز في الحديث والتفسير، وعلوم الوعظ والتذكير؛ فقدّ التدريس والخطابة، وكان لا يكتفي بالتلميح والإيماء، بل يباليغ في التصريح والتوضيح، ولا يتحرز من الإعادة حرصاً على إيصال الإفادة، توفي سنة: (971هـ)².

ثالثاً: حياته العلمية والعملية

*حياته العلمية

حظي الإمام- رحمه الله- بمنزلة علمية مرموقة، وثقافة عالية المستوى، وهذا يعود إلى عدة عوامل مهمة -داخلية وخارجية-، هيأها الله عز وجل له، ومنها:

1. رعاية والده له في صغره، إذ حرص على تنشئته النشأة العلمية السوية، التي

تضمن له مستقبلاً علمياً زاهراً.

2. تحليته بالأخلاق العالية، والسّمات الحسن، مما ساعده على كسب ثقة الناس من

حوله.

¹ ينظر: المصدر نفسه، ص176.

² ينظر: ابن باني، العقد المنظوم، ص362-363.

3. الذكاء وسعة الأفق التي رُزقها الإمام العمادي؛ مما أهله لتولي أهم المناصب

في الدولة، وأكثرها حساسية.

4. تلقيه الدعم المادي والمعنوي من قبل سلاطين الدولة العثمانية في زمانه؛ فهو

لم يُبق نفسه حبيس الزوايا بل وعظ وخالط سلاطين زمانه؛ محافظاً على

استقلاله الفكري، دون مداهنة أو مداراة لأرباب الرئاسة؛ وواقع حياته خير

دليل على ذلك¹.

هذه العوامل مجتمعة جعلت لإمامنا -رحمه الله- مكانة سامية بين الناس عامة،

وبين العلماء خاصة؛ فلقد اعترف كثير من العلماء بفضله، وطول باعه في العلم؛ حتى

أطلقوا عليه ألقاباً كثيرة، منها: مفتي الأنام، سلطان المفسرين، شيخ المفسرين، والإمام

الأكبر الهمام²، وعالم الروم، أو مفتي الديار الرومية، ومولانا -كما سماه الإمام

الألوسي بذلك³-، وغيرها من الألقاب!

¹ ينظر: زين، عماد أحمد (2006م)، أبو السعود ومنهجه في النحو من خلال تفسيره: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، الأجزاء العشر الأولى من القرآن أنموذجاً، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص28.

² ينظر: العيدروس، النور السافر، ص319؛ ينظر: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (ت 1067هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط4، م2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1941م، ج1، ص65؛ وينظر الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص398.

³ ينظر: الألوسي، أبو التناء شهاب الدين (1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط بلا، 30م، دار الفكر، بيروت، 1978م، ج1، ص152.

كما أثنى عليه ثلة من العلماء، منهم الإمام علي بن بابي¹، إذ يقول: "سيفت إليه الركاب من كل قطر وجانب، وازدحم على بابهِ الوفود من أصحاب المجد والجدود، وشملت شمائله العامة والخاصة، وبقي هذا مدة ثلاثين عاماً... وسارت أجوبته في جميع العلوم في الأفاق مسيرة النجوم، وجعلت رشحات أقلامه تميمة نحر؛ لكونها يتيمة بحر، ياله من بحر!"²، ويقول: "كان واسع التقرير، سائق التحرير، يُلقط الدرر من كلمه، ويتناثر الجواهر من حكمه، إذا نثر تراه بحراً زاهراً... ذا مهابة عظيمة، وتؤدة جسيمة، وقتما يقع في مجالسه للعظام المبادرة بالخطاب والكلام"³، وهذا دليل على علو منزلته، وعظم هيئته بين العلماء، وكبار الدولة.

وقال الإمام البوريني⁴ -رحمه الله-: "كانت له حشمة وافية وحرمة باهرة، وقوة بين أمثاله قاهرة، بحيث إنه كان محط الرحال، ومرجع الرجال، ونتيجة الأمال، باهت به الدولة وافتخرت به الجملة؛ بحيث إنه كان يأمر فلا يخالف في أمره، ويطلب؛ فيعطى ما طلب، مع أداء حمده وشكره"⁵.

¹ علي بن بابي هو محمد أوزون، المعروف بـ(منق)، مؤرخ تركي، أديب عالم بالعربية، عمل في التدريس، والإفتاء والقضاء، له تأليف كثيرة، منها: العقد المنظوم، وإفاضة المفتاح، توفي سنة: 992هـ (ينظر: البغدادي، هدية العارفين، ج1، ص749؛ وينظر: الزركلي، الأعلام، ج4، ص265).

² ابن بابي، العقد المنظوم، ص441.

³ ابن بابي، العقد المنظوم، ص445.

⁴ الإمام البوريني هو الحسن بن محمد، مؤرخ، من العلماء بالحديث والأدب والفقه، والرياضيات والمنطق، له تصانيف عديدة، منها: السبع السيارة، الرحلة الحلبية. توفي سنة: 1024هـ (الزركلي، الأعلام، ج2، ص219).

⁵ البوريني، الحسن بن محمد (ت 1024هـ)، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، ط بلا، ج2، تحقيق: صالح الدين المنجد (1959م) مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 1963م، ج1، ص240.

ونقل الإمام العيدروس¹ مَدَحَ أحد العلماء الذين لقوا الإمام العمادي، وهو الإمام قطب الدين المفتي²؛ يقول: "اجتمعْتُ به... وهو قاضي استانبول سنة: (943هـ)؛ فرأيتُه فصيحاً، وفي الفن رجيحاً، فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب³، ولا محالة أنها منح الرب"⁴.

ويُعرف به الإمام الأدنه وي⁵ —رحمه الله عز وجل—؛ قائلاً: "المولى الأعظم أبو السعود العمادي، هو الدين والدنيا، واللفظ والمعنى، وهو الغاية القصوى، هو الذروة العليا، سلطان المفسرين مقدمة جيش المتأخرين، مفتي الأنام، مفني البدع والآثام، صاحب أذيال الإفضال والإسعاد، وصاحب الإرشاد ابن صاحب الإرشاد..."⁶.

¹ العيدروس هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله، مؤرخ باحث يمني، له العديد من المؤلفات، مثل: النور السافر، الأنموذج في مناقب أهل بدر، توفي سنة: 1038هـ (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج4، ص39).

² قطب الدين المفتي هو محمد بن أحمد الحنفي، مؤرخ من أهل مكة، نصب مفتياً فيها، من مؤلفاته: منتخب التاريخ، التذكرة، (ت: 988هـ) (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج6، ص7).

³ لقد كان طلق اللسان، راسخاً في علوم اللغة العربية، سابراً لأغوارها؛ على الرغم من أنه لم ينشأ في أحضان البلاد العربية!

⁴ العيدروس، النور السافر، ص320.

⁵ هو أحمد بن محمد، من أعلام القرن الحادي عشر، له كتاب طبقات المفسرين أنهى تأليفه في الخامس من ذي الحجة سنة: 1095 هـ، ولم يُعثر له على ترجمة (ينظر: الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص445).

⁶ الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص398.

ومن العلماء الذين شغفوا بالإمام أبي السعود، العلامة الألوسي¹، صاحب التفسير الموسوعي (روح المعاني)؛ فإن الناظر في هذا التفسير؛ يدرك مدى اعتماد الألوسي على تفسير (إرشاد العقل السليم)؛ "حتى كاد أن يُقال: إن الألوسي قد استوعب تفسير أبي السعود في تفسيره روح المعاني؛ فهو يأخذ عبارة أبي السعود ويُعنى بها، ويناقشها، ويوضحها ويدلل عليها"²، وأكثر ما يكون هذا في القضايا البلاغية، والبيانية.

ومن الذين شهدوا للعلامة العمادي الإمام الكنوي³ إذ قال: "شيخ كبير، وعالم نحير، لا في العجم له مثيل، ولا في العرب له نظير، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، وبقي مدة العمر في الجلالة وعلو الشأن"⁴.

¹ الألوسي: محمود بن عبد الله، أبو التثاء البغدادي، المفسر الأديب المحدث، تقلد الإفتاء، ثم عزل وانقطع للعلم، له من مؤلفاته: تفسيره المشهور روح المعاني، غرائب الاغتراب. توفي سنة: 1270هـ (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج7، ص176).

² النصيرات، د. جهاد محمد (2005م)، الاتجاه البياني (علم المعاني) في تفسير الألوسي من خلال سورة البقرة. رسالة دكتوراة، جامعة اليرموك، الأردن، إربد، ص88.

³ الكنوي هو محمد بن عبد الحي الأنصاري الهندي، أبو الحسنات، عالم بالحديث والتراجم، فقهاء الحنفية، له الفوائد البهية، والتحقيق العجيب في الفقه، وغيرها من المؤلفات، توفي سنة: 1304هـ (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج6، ص187).

⁴ الكنوي، الفوائد البهية، ص140.

وممن شهد له بعلو المنزلة في العلوم وخاصة في التفسير الإمام محمد الفاضل بن عاشور¹، إذ يقول: "وكان ما عرف طلبه العلم عنه عن كُتُب في دروسه الحافلة بالبدعة وتحاريره، وما نقل الأدباء من وسائله وقصائده، قد مكن مقامه العلمي في قلوب أهل العلم، وفتح لهم أبواب الحضوة والكرامة في رحاب الباب العالي على عهد السلطان (سليمان الأول) فاتح تونس"²3.

*مؤلفاته:

إن هذا الثناء الذي حظي به الإمام العمادي، إنما هو شاهد تاريخي على حسن سيرته، التي انتشرت في الأقطار، وعلمه الغزير الذي جذب الأنظار، فقد برع في شتى العلوم، إذ خط يراعه مصنفاتٍ عديدة مفيدة؛ منها على سبيل الذكر لا الحصر⁴:

¹ هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور، خطيب أديب، مشارك في علوم الدين من أعلام النهضة الحديثة في تونس، كان من أنشط زملائه مكافحة للاستعمار، شغل عدة مناصب مهمة؛ مثل التدريس والإفتاء، من مصنفاته: الحركة الفكرية والأدبية في تونس، أركان الحياة العلمية بتونس. توفي سنة: 1390هـ / 1970م (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج6، ص325).

² وهو سليمان القانوني، سبقت ترجمته.

³ ابن عاشور، التفسير ورجاله، ص129؛ وينظر: فنسك، دائرة المعارف الإسلامية، ج1، ص348.

⁴ ينظر: البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص254؛ وينظر: الزركلي، الأعلام، ج7، ص59؛ وينظر: الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص398؛ وينظر: دامير، عبد الله، شيخ الإسلام أبو السعود أفندي كبير علماء الحقوق في الدولة العالمة، ط1، 1م، أوتوكان، استانبول، 2006م، ص42-52.

❖ تفسيره المشهور (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) - وسيأتي الحديث عنه مفصلاً، إن شاء الله تعالى - طبع عدة مرات؛ منها في المكتبة الحسينية سنة: (1928م)، ومكتبة الرياض الحديثة، سنة: (1971م)، كما وقد ترجم إلى اللغة التركية - وهذا إنما يدل على مدى الأهمية التي تمتع بها هذا التفسير -.

❖ ثواقب الأنظار في أوائل منار الأنوار في الأصول، مخطوط في مكتبة بايزيد¹.
❖ بضاعة القاضي في الصكوك، مخطوط في مكتبة السليمانية².
❖ حسم الخلاف في المسح على الخفاف، مخطوط في مكتبة السليمانية³، وفي دار الكتب المصرية⁴.

❖ غمزات المليح في أول مباحث قصر العام من التلويح، وهي أيضاً من مخطوطات السليمانية⁵.
وهذه المخطوطات لم تطبع بعد!

¹ ينظر: دامير، شيخ الإسلام أبو السعود، ص42.

² ينظر: دامير، المرجع نفسه، ص43.

³ ينظر: دامير، المرجع نفسه، ص44.

⁴ ألفها الإمام - رحمه الله تعالى - سنة: 948هـ، نسخة المخطوط بقلم معتاد، كتب سنة: (1005هـ) بخط موسى بن محمد القرماني (ينظر: أمين، فؤاد سيد؛ فهرست المخطوطات، 3م، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1961م، ج1، ص418).

⁵ ينظر: دامير، شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، ص42.

وله باع طويل أيضا في الشعر وبحوره، والنثر وأغواره؛ فقد عُرف بأنه " كان يكتب الجواب على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب؛ واقعا على لسان العرب والعجم والروم من المنتور والمنظوم، وقد أثبت منها ما يستعذبه الناظر، ويستحسنه أرياب البصائر"¹.

ونقل عنه أنه قال: " جلست يوماً بعد صلاة الصبح أكتب على الأسئلة المجتمعة، فكتبت إلى صلاة العصر ألف وأربعمائة واثنى عشر فتياً"²، لله درّه! كم كان يبذل جهده في سبيل نفع الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم؛ يكتب الفتاوى بعدة لغات – عربية، فارسية أو تركية- على الرغم من انعدام التقنيات التي استحدثت فيما بعد، والتي من شأنها أن تسهل مثل هذه المهام!

ومن هذه الأجوبة ما ردّ به على بيتي العجم، وهما:

نحن أناس قد غدا دأبنا حبّ عليّ بن أبي طالب
يعيبنا الناس على حبه ولعنة الله على العائب

فأجاب المولى أبو السعود:

ما يعيبكم هذا ولكنه بغضُ الذي لُقّب بالصاحب
وقولكم فيه وفي بنته فلعنة الله على الكاذب³

¹ ابن باني، العقد المنظوم، ص441.

² ينظر: العيدروس، النور السافر، ص320.

³ ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج1، ص11.

وله في الألسنة الثلاثة من القصائد الكثير، ومنها القصيدة الميمية الطويلة التي

مطلعها:

أبعد سلمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام¹

وهذه القصيدة شهد الأساطين برصانة بنيانها، وحسن سبكها، وبلاغة رصفها؛

حتى اعتنى بها العلماء؛ شرحاً وبياناً².

*حياته العملية

تقلد الإمام مفتي الأنام عدداً من المناصب في حياته؛ فقد كان من خيرة المعلمين

في زمانه؛ مما أهله لتولي التدريس في عدة مدارس، مثل: (مدرسة الكنعري) و(إسحاق

باشا)³. وهذا إنما يدل على ثقافته الواسعة، ورسوخه في العلم!

ثم قلد قضاء (بروسة)⁴ ثم (القسطنطينية)، ثم تولى مهام قضاء العسكر مدة

ثمان سنوات؛ إلى جانب مزاولته مهنة التدريس⁵، وبعدها تولى الإفتاء في

(القسطنطينية) سنة: (952هـ)⁶، إلى أن تولى منصب قاضي القضاة في دمشق وذلك

سنة: (965هـ)⁷.

¹ ينظر: العيدروس، النور السافر، ص320.

² ولمزيد فائدة؛ ينظر: ابن باني، العقد المنظوم، ص445.

³ ينظر: ابن باني، المصدر نفسه، ص440.

⁴ تعرف أيضاً باسم بورصة، وهي مدينة في شمال آسيا الصغرى، يعمل سكانها بتربية دود القز، ويصدرون الفواكه وزيت الزيتون، من أشهر الآثار فيها: (يشيل جامع) -أي الجامع الأخضر- (ينظر: فنسك، وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ط2، (ترجمة: محمد ثابت وآخرون)، منشورات طهران، إيران، 1934م، ج3، ص608)

⁵ ابن عاشور، محمد الفاضل (ت 1390هـ)، التفسير ورجاله، ط3، ج1، دار سحنون، تونس،

1999م، ص129.

⁶ ينظر: ابن باني، المصدر نفسه، ص440.

⁷ ينظر: الغزي، نجم الدين محمد (ت 1061هـ)، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، ط1،

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص11.

وهذه المناصب- كما هو ظاهر- ذات أهمية بالغة في كيان أي دولة؛ ففي العصر الذي عاش فيه إمامنا كانت الدولة العثمانية – كما سبق ذكره- امبراطورية عظمت، لها ثقلها السياسي والعسكري...، ومن الطبيعي أن تتخير الدولة رجالها بشكل دقيق؛ فتختار من المفتين أعلمهم، ومن القضاة أحكمهم، ومن القادة العسكريين أكثرهم ذكاءً وحذكة...؛ فكان جماع هذا كله متوفرًا في الإمام الأكبر الهمام، وهو خير من تولى أمر هذه المهام.

عاش الإمام أبو السعود حياة حافلة بالعطاء؛ فقد بدد ظلمات الجهل عن تلاميذه عندما عمل في سلك التدريس، ثم حلَّ الخصومات بين الناس وهو يشغل منصب القضاء، ثم بين أحكام الشريعة عند توليه الإفتاء، حتى خدم البلاد الإسلامية وهو قاضيا للعسكر في (روم يثي¹) – رحمه الله وأجزل ثوابه-.

¹ وتعرف أيضا باسم أرومليا، هي منطقة تُحدّ شمالا بالبلقان، وشرقا بالبحر الأسود واليسفور، ومن الجنوب بالبحر الأبيض، حكمها الأتراك، وسادت ثقافتهم فيها (ينظر: فنسك، دائرة المعارف الإسلامية، ج10، ص254-260)

رابعاً: وفاته

توفي الإمام الهمام (أبو السعود) في جمادى الأولى، سنة اثنين وثمانين وتسعمائة للهجرة¹، عن عمر يناهز الثمانية والثمانين، في مدينة القسطنطينية، وحضر جنازته خلقٌ كثير، إذ نما خبر وفاته الحرم المكي، ونودي إلى صلاة الغائب عليه من أعلى زمزم²، ودفن جثمانه بجوار الإمام أبي أيوب الأنصاري³. غفر الله لإمامنا، وأكرم نزله!

¹ هذا ما أجمع على نقله المترجمون، ولكن الإمام العبدروس -رحمه الله تعالى- ذكر بأن وفاته كانت في سنة: (952هـ) (ينظر: العبدروس، النور السافر، ص319)، وهذا فيه نظر من عدة وجوه:

أولاً: أنه قول شاذ عن ما أجمع عليه المؤرخون.
ثانياً: لقد أورد العبدروس -نفسه- ما يناقض هذا القول؛ فقد نقل عن (قطب الدين المفتي) أن الإمام العمادي تولى منصب الإفتاء سنة: 952 هـ، وهذا التاريخ نقله العلماء وأكده، وأضافوا بأنه تولى منصب قاضي قضاة دمشق سنة: 965 هـ، وهذا يدلّ على أنه توفي بعد سنة: 952هـ.
ثالثاً: ظهر من خلال تتبع ترجمة أبي السعود أنه لقي السلطان (سليمان خان القانوني) وشهد وفاته، وعاصر السلطان (سليم خان) الذي خلفه، ونحن نعلم بأن (القانوني) توفي سنة: 974هـ (ينظر: المحامي، تاريخ الدولة العلية، ص252) وهذا دليل آخر على خطأ ما ذكر عن وفاة العمادي في (النور السافر). والله تعالى أعلم.

² ينظر: ابن باني، العقد المنظوم، ص443؛ وكذلك ينظر: البوريني، تراجم الأعيان، ج1، ص244؛ وفيه يقول: "كانت وفاته في سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة، كما نقل إلينا بالتواتر -رحمه الله تعالى-؛ وينظر: العبدروس، النور السافر، ص321.

³ وهو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي البدري، حدث عن النبي ﷺ عدة أحاديث في الصحيحين، توفي سنة اثنتين وخمسين (ينظر: الذهبي، شمس الدين محمد (ت748هـ)، سير أعلام النبلاء، ط3، ص29م، (تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985م، ج2، ص402-413).

المطلب الثاني: التعريف بتفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب

الكريم) من حيث: أولاً: عرض مقدمته

تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) للعلامة مفتي الأنام أبي السعود العمادي، من أروع التفاسير وأكملها¹، إذ توجّه الإمام بمقدمة في غاية البلاغة، قوامها أربع صفحات، جاءت مشابهة إلى حد كبير لمقدمات بعض التفاسير؛ مثل: (الكشاف)، و(البحر المحيط)، و(أنوار التنزيل)؛ من حيث الجزالة والوجازة وحسن السبك؛ بدأها بالبسملة والثناء على الله تعالى وكتابه المعجز، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذه سُنّة المفسرين في استفتاح مقدمات تفاسيرهم، من لدن شيخ المفسرين الطبري، مروراً بالزمخشري والبيضاوي، وأبي حيان حتى إمامنا، ومن بعده - رحمهم الله - .

تحدث الإمام في-البداية- عن العبرة من خلق الخلق، مشيراً إلى عدد من مظاهر القدرة الإلهية الموصلة لمعرفة الله تعالى، ثم انتقل إلى ذكر القرآن وإعجازه، وسطر بمداده اعترافاً بجهود العلماء السابقين في هذا العلم، مقتدياً بصنيع أسلافه من المفسرين، مثل البيضاوي² وأبي حيان... رحمهم الله- وهذا إنما يدل على سمو أخلاقهم!

¹ ينظر: الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص398.

² ينظر: البيضاوي، أبو الخير ناصر الدين (ت685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط1، ص2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1998م، ج1، ص23.

ثم سلط العمادي الأضواء على تفسيري (الكشاف) و(أنوار التنزيل)، فأثنى عليهما، مبيناً كيف كانا سبباً رئيساً في تأليف تفسيره (إرشاد العقل السليم)، يقول: "كلا منهما قد أحرز قصب السبق، أي إحراز كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإعجاز، صحائفهما مرايا المزايا الحسان، وسطورهما عقود الجمان، وقلائد العقيان"¹.

وأتبع هذا ببيان أسباب تأليفه لتفسيره الفريد، والمصاعب التي حالت دون إنجازهِ بسرعة؛ مشابهاً بذلك لما فعله الزمخشري³، وابن عطية⁴، والبيضاوي⁵، وأبو حيان⁶... في ذكر الأسباب الكامنة وراء تصنيفهم تلك الأسفار القيمة؛ فلقد بينوا في مقدماتهم الظروف والمصاعب التي أحاطت بهم زمن التأليف.

¹الجمان: الدرّ؛ العقيان: ذهب ينبت نباتاً وليس مما يحصل من الحجارة (ينظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد (ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، ط1، ج1، م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، ص206؛ و650)

²العمادي، أبو السعود محمد بن محمد (ت 982هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ط1، ج6، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م، ج1، ص8.

³ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود (ت 538هـ)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط2، ج4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، ج1، ص43-44.

⁴ينظر: ابن عطية، عبد الحق بن غالب (ت 541هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط1، ج6، (تحقيق: عبد السلام محمد)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م، ج1، ص33-34.

⁵ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج1، ص23.

⁶ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص99-102.

ثم انتقل الإمام في مقدمته إلى الحديث عن نيته في إهداء ما أتمه من تفسيره - وهو من أول القرآن إلى سورة (ص)- إلى السلطان (سليم خان¹)، مصدرًا ذكر السلطان بالوان من المدح والثناء، استغرقت ما يزيد عن خمسة عشر سطرًا من مقدمته؛ وفاق بهذا المدح مدح الزمخشري² وأبي حيان³ وغيره - رحمهم الله- في مدحهم لأولياء أمور زمانهم من خلال مقدماتهم!

وأخيرًا عرض الإمام اسم تفسيره⁴، مبيّنًا شروعه في تأليفه على الرغم من العوائق التي ألقت أثقالها في طريقه، يقول: "فلما انصرمت عرى الآمال، عن الفوز بفرغ البال، ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات، وشمل الأسباب في شرف الشتات، وقد مسني الكبر، وتضاءلت القوى والقدر، ودنا الأجل من الحلول، وأشرفت شمس الحياة على الأفول، عزمت على إنشاء ما كنت أنويه، وتوجهت إلى إملاء ما ظللت أبتغيه، ناويًا أن أسميه عند تمامه بتوفيق الله تعالى وإنعامه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)"⁵.

¹ هو السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان القانوني، أخذ بإصلاح الأمور الداخلية، وتنظيم شؤون البلاد، وتوفي على إثر حمة أصابته؛ سنة: 982هـ (ينظر: فنسك، دائرة المعارف الإسلامية، ج12، ص131-134؛ وينظر: أصاف، تاريخ بني عثمان، ص67-68)

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج1، ص44.

³ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص100.

⁴ لقد طُبِعَ تفسير الإمام العمادي تحت عنوان: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، في دار الصحف، مطبعة عبد الرحمن محمد، القاهرة. وهذا وهم!

⁵ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص10.

وهذا التعبير عن دنو الأجل، وانقضاء العمر قد عبر عنه من سبقه من المفسرين؛ ليعلمونا ضرورة استثمار أعمارنا فيما يرضي الله تعالى عنا، ويفيد الأمة.

وختم - رحمه الله - هذه المقدمة النفيسة، بدعاء وتضرع لله عز وجل؛ ليعينه على إتمام ما نواه¹. رحمه الله وأسكنه جنانه!

ثانياً: معالم منهج مؤلفه فيه

يتميز منهج الإمام أبي السعود في تفسيره بما يلي:

1. حرصه على الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية²؛ لأنهما من أصح طرق التفسير، وأهمها³، وكذلك استشهد بالأقوال المأثورة عن السلف؛ فكثيراً ما ينقل عن ابن عباس وغيره⁴ ولكنه - في الغالب - لا ينقل سند الأثر، ولا يبين صحته من ضعفه⁴.

¹ هذا بالمقارنة مع مقدمات التفاسير الأخرى؛ يلاحظ أن الإمام لم يضع منهجه في تفسيره، ولم يبين الشروط الواجب توفرها في المفسر.

² ينظر مثلاً: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص97، (البقرة: 26).

³ ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس (ت 728هـ)، مقدمة في أصول التفسير، ط1، م1، (

شرح: د. مساعد الطيار)، دار ابن الجوزي، الدمام، 2006م، ص57.

⁴ ينظر مثلاً: العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص389، (الزمر: 23).

2. الاستشهاد في كثير من المواضع بمعهود العرب وعرفهم¹، ويكثر من الاستشهاد بالشعر العربي؛ ولكنه في الغالب يغفل ذكر اسم الشاعر².
3. الاهتمام بتعريف الألفاظ القرآنية؛ إذ نجده -أحياناً- يبين معنى اللفظة وأصلها في اللغة، ويعرض استخدامات العرب لها، وكذلك يبين معناها الشرعي³، ويعتني أيضاً ببيان الفروق بين الكلمات القرآنية؛ مستشهداً بأراء علماء النحو وآثار السلف الصالح⁴.
4. عنايته بعلم النحو؛ فقد تعلم الإمام العمادي علوم اللغة؛ حتى لا يخطئها وأصبحت من طبيعته؛ فأولى قضايا النحو والإعراب في تفسيره- اهتماماً بالغاً؛ فهو يذكر الوجوه الإعرابية المحتملة في الكلمة القرآنية، ويرجح من بينها ما يتناسب مع صحيح المأثور واللغة والسياق، كما يستعرض أحياناً مذاهب النحاة⁵.
5. العناية بعلوم البلاغة؛ يظهر رسوخ قدم الإمام في علوم البلاغة من خلال تفسيره ظهوراً واضحاً، فهو مولعٌ بالكشف عن أسرار القرآن الكريم، في نظمه وأسلوبه⁶، خاصة في علم المعاني⁷.

¹ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج2، ص365، (الأنعام: 6).

² ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج2، ص300، (المائدة: 69).

³ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج1، ص102، (البقرة: 26).

⁴ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج1، ص154، (البقرة: 79).

⁵ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج5، ص135، (القصص: 82).

⁶ ينظر: الذهبي، محمد حسين (ت 1977م)، التفسير والمفسرون، ط1، ج2، دار اليوسف، بيروت، 2000م، ج1، ص357.

⁷ ينظر مثلاً: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص120، (البقرة: 34).

6. منهجه في القراءات؛ يُلاحظ من استقرار تفسيره أنه يعتني بذكر القراءات في الكلمة القرآنية؛ لكنه لا يذكر نوع القراءة؛ من حيث التواتر أو الشذوذ، ولا يشير إلى قارئها؛ فتراه يورد المتواتر والشاذ من القراءات دون تمييز بينها، وتجده أحياناً يرجح ما بين القراءات ما يراه متناسباً مع السياق¹.
7. وفي المسائل الفقهية كان يعرض آراء أصحاب المذاهب الفقهية وأدلتهم؛ دون إطناب أو تطويل، بل يكتفي بسردها موجزة، مع حرصه على إبراز المذهب الحنفي، ودون تعصب، مشيراً إليه بقوله: "عندنا"².
8. قلة ذكره للإسرائيليات³؛ فتراه إذا ذكرها صَدَّرَها بصيغة التمریض، وختمها بقوله: "الله تعالى أعلم"، أو "العلم عند الله سبحانه"⁴.
9. إيراد الإحالات في تفسيره؛ إذ يقوم الإمام بإحالة القارئ من سورة إلى أخرى؛ متجنباً تكرار ما فسره وبينه⁵.
10. عنايته بالكشف عن انحرافات الفرق الضالة، والرد عليهم؛ إذ ينبه الإمام العمادي على آراء الفرق المنحرفة؛ مثل الرافضة، مبيناً خلطهم ومواطن زللهم، بالأدلة والبراهين⁶.
11. اعتماده السياق القرآني في تفسيره، وهو ما تأخذ هذه الدراسة على عاتقها تتبعه وبيانه -إن شاء الله-

¹ ينظر مثلاً: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص149، (البقرة: 74).
² ينظر مثلاً: العمادي، المصدر نفسه، ج3، ص138، (التوبة: 28).
³ ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص358.
⁴ ينظر مثلاً: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص122، (البقرة: 36).
⁵ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج5، ص372، (ص: 73).
⁶ ينظر مثلاً: المصدر نفسه، ج3، ص482، (إبراهيم: 22).

ثالثاً: مصادره

لقد أفاد العلامة العمادي في تفسيره من إرث أجداده في ميادين التفسير واللغة

والنحو وغيرها؛ ففي علم التفسير اعتمد تفاسير قيمة منها:

- تفسير السُّدي الكبير¹؛ لإسماعيل السدي².
- كتاب معاني القرآن³؛ لأبي زكريا الفراء.
- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن⁴؛ للطبري (ت:310هـ).
- كتاب معاني القرآن وإعرابه⁵؛ لأبي إسحاق الزجاج.

¹ هو من التفاسير التي تحتل مكانة هامة في تاريخ التفسير بعامة والتفسير المأثور بخاصة، تميز بذكره لأحداث كثيرة من السيرة النبوية، ولا يحمل في ثناياه ميلا مذهبيا، ويبرز فيه الطابع اللغوي، ويقع في مجلد واحد (ينظر كلام: السدي، إسماعيل بن محمد (ت: 128هـ)، تفسير السدي الكبير، ط1، 1م، (جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد يوسف)، دار الوفاء، المنصورة، 1993م، ص42-47).
² السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن، تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة، توفي سنة: 128هـ (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج1، ص317)؛ ينظر مثال اعتماده: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص364.

³ وهو تفسير للقرآن الكريم، من أكثر كتب الفراء شهرة وانتشارا، ألفه بناء على طلب أصحابه، فكان يملئ عليهم؛ حتى تم تدوينه كاملا (ينظر: الوراق، محمد بن إسحاق النديم (ت 380هـ)، فهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، ط بلا، 2م، (تحقيق: رضا تجدد المازنداري)، مكتبة الأسد، طهران، 1971م، ج1، ص73)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص224.

⁴ هو من أشهر التفاسير وأجلها عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان مرجعا مهما في التفسير العقلي أيضا؛ لما فيه من الاستنباطات وتوجيه الأقوال، ويقع في ثلاثين مجلدا (ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص217)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص376.

⁵ لقي هذا التفسير قبولا عند أهل العلم؛ فهو ذا قيمة لغوية كبير، ولقد راجع فيه مؤلفه المفسرين السابقين من النحويين واللغويين؛ مشيرا إلى قراءاتهم وما يتجه عليها من معان قرآنية، أضاف شروحا لغوية لم تذكرها كتب النحويين (ينظر كلام المحقق: الزجاج، إبراهيم بن محمد (ت 311هـ)، معاني القرآن وإعرابه، ط1، 5م، (شرح وتحقيق: د. عبد الجليل شلبي)، دار عالم الكتب، بيروت، 1988م، ج1، ص21-27)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص363.

• تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل¹؛
للزمخشري.

• تفسير مفاتيح الغيب²؛ لفخر الدين الرازي.

• تفسير الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن³؛
للقرطبي.

تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل⁴؛ للبيضاوي (ت: 691هـ)، ولقد اعتمد العلامة
أبو السعود عليه بشكل أساسي إلى جانب تفسير الكشاف؛ فقد انشغل بمطالعتهما
وعكف عليهما حتى نظم تفسيره البديع⁵.
• تفسير البحر المحيط⁶؛ لأبي حيان (745هـ).

¹ من أبرز التفاسير التي اعتنت بالبلاغة، وإبراز روعة النظم القرآني، هذا وقد انتصر فيه مؤلفه
لمذهب المعتزلة؛ فكتبت عليه حواشي أشهرها: (الانتصاف) لابن المنير، ويقع في أربعة مجلدات
(ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص440-441).

² هو تفسير موسوعي، مشهور بين العلماء؛ لأنه يمتاز بالأبحاث الفياضة، في شتى العلوم، يتسم
أسلوبه بالتنظيم في عرض المسائل والعلوم، يقع في ثماني مجلدات (ينظر: الذهبي، التفسير
والمفسرون، ج1، ص299-301)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص341.
³ من أجل التفاسير في ميدان التفسير الفقهي، اعتنى به مؤلفه بالقراءات، والرد على أهل
الضلالات، وعرض قضايا اللغة والنحو، وهو في عشرة مجلدات (ينظر: الذهبي، التفسير
والمفسرون، ج2، ص494-495)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص376.
⁴ اختصر فيه البيضاوي رحمه الله- تفسير الكشاف، وأضاف عليه، خاليا من الاعتزالات، جمع
فيه مؤلفه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة، وقرر أدلة أهل السنة فيه، اهتم فيه
بالقراءات والمسائل الفقهية، وطبع في مجلدين (ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1،
ص305-306).

⁵ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص8.

⁶ من أهم التفاسير التي تعنى بإعراب الألفاظ القرآنية، والقضايا النحوية، إلى جانب الاهتمام
بالنواحي التفسيرية الأخرى، تعقب فيه مؤلفه الزمخشري، وابن عطية؛ بالرد والتفنيد لما قالاه في
المسائل النحوية، يقع هذا التفسير في ثمانية أجزاء (ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ص326-
328)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج3، ص290.

وفي اللغة والنحو اعتمد كتباً عديدة؛ منها:

- كتاب العين في اللغة¹؛ للفراهيدي.
 - كتاب (الكتاب)²؛ لسيبويه.
 - كتاب مفردات ألفاظ القرآن³؛ للراغب الأصفهاني.
- وغيرها الكثير من الكتب القيمة، مثل: أسباب النزول⁴؛ لأبي الحسن الواحدي، ولم يكتف الإمام -رحمه الله- بما في هذه الكتب القيمة، بل أضاف عليها من حصيلة علمه الغزير، وثقافته الواسعة.

رابعاً: أسباب تميزه

إن سبب هذا الثراء العلمي الذي يتمتع به تفسير (إرشاد العقل السليم) إنما هو ذلك العلم الذي تلقاه الإمام العمادي منذ صغره على يد والده، ومشايخه -رحمهم الله تعالى- إضافة إلى الخبرة الغنية التي اكتسبها في حياته العملية؛ لذا

¹ وهـ و من أهم كتب اللغة، رتبته مؤلفه وفق مخارج الحروف، واختلف في نسبته كاملاً إلى مؤلفه، هذا وقد اعتمد عليه كثير من العلماء منهم: سيبويه -رحمه الله- (ينظر: خليفة، كشف الظنون، ج2، ص1441-1444)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص154.

² حظي كتاب سيبويه بشهرة واسعة، واهتم أهل العلم به؛ حيث نشأت عليه شروح وتعليقات كثيرة، وقيل عنه: "من أراد أن يصنف كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه؛ فليستحي" (ينظر: خليفة، كشف الظنون، ج2، ص1427-1428)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص370.

³ هو من أجل المصنفات النافعة في كل علم من علوم الشرع، أملاه مؤلفه على حروف التهجي معتبراً في أوائل حروفه الأصلية، والإشارة إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات والمشتقات؛ مستشهداً بما في الكتاب والسنة، وشعر العرب (ينظر: خليفة، كشف الظنون، ج2، ص1773)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص80.

⁴ من أشهر ما صنف في علم أسباب النزول، واختصره الإمام برهان الدين الجعبري؛ فحذف أسانيده، ولم يضيف عليه شيئاً (ينظر: خليفة، كشف الظنون، ج1، ص76)؛ وينظر مثال اعتماده: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص209.

فإنك تجد اهتمام أبي السعود في تفسيره قد اشتمل على عدة جوانب؛ النحوية، والبلاغية والفقهية والعقدية... وتتبع مكانة هذا التفسير العلمية من عدة أمور، أهمها:

1. الشهرة التي تمتع بها الإمام العمادي في عصره، فلقد تنامى خبرُ تأليفه (إرشاد

العقل السليم) إلى بلاد المغرب¹.

2. سلامة هذا التفسير من الفكر والاعتقاد المنحرفين، ولقد حافظ مصنفه على

عقائد أهل السنة، وابتعد فيه عن الحشو والتطويل، وخط التفسير بما لا يتصل

به، غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم في بعض النواحي العلمية²، وهو

رغم تأثره -بوالده- في العلوم، لم ينشغل بالتصوّف، بل كان يحرص على

محاربة غلاة التصوف، وفتاويه خير دليل على هذا³.

3. وتظهر أهمية هذا التفسير من خلال ما أحدثه من أثر في الوسط العلمي، مما

حدا بالباحثين وطلبة العلم إلى العناية به قراءة، وفهماً؛ حتى غدا هذا التفسير

مصدراً معتمداً يُرجع إليه في الكشف عن لطائف القرآن، وتجلية إعجازه؛ لما

يتمتع به من سلامة ذوق، وتوفيق في التطبيق؛ لهذا لقي قبولا وانتشاراً واسعاً

في البلاد، وهذه المنزلة لم يحظ بها سواه بعد تفسيري الزمخشري،

والبيضاوي⁴، ومن الأدلة على هذا اهتمام العلامة الألوسي به؛ إذ كان جُل

اعتماده على تفسير العمادي، في تصنيفه (روح المعاني).

¹ ينظر: ابن عاشور، التفسير ورجاله، ص131.

² ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص360؛ وينظر: الزرقاني، محمد عبد العظيم (ت 1948م)، مناهل العرفان، ط2، م1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص379.

³ ينظر: ابن باني، العقد المنظوم، ص442.

⁴ ينظر: خليفة، كشف الظنون، ج1، ص65؛ وينظر: الزرقاني، مناهل العرفان، ص379.

4. شهادة المؤرخين والعلماء لصاحب هذا التفسير؛ إذ اهتموا بسيرته العلمية والعملية، وتتبعوا أخباره، وأدرجوه في سجلات العلماء الخالدين الذين أسهموا في تشكيل صروح المعرفة.

5. تنوع مصادر هذا التفسير الأساسية؛ فالإمام العمادي نهل العلم من عدة مشارب في التفسير، واللغة، والنحو، وغيرها -وقد سبق الحديث عن مصادر الإمام في تفسيره-.

6. حضور شخصية مصنفه فيه؛ حضوراً قوياً، فلا تراه ناقلاً نقلاً حرفياً عن سابقه؛ بل ناقداً ومحللاً، وحين يستشهد بعبارة غيره من العلماء؛ يناقشها ويعلق عليها¹.

7. واستمد هذا التفسير مكانته أيضاً، من مكانة تفسيري الزمخشري والبيضاوي؛ يقول العمادي -رحمه الله- في مقدمته في سياق الحديث عن هذين التفسيرين: " لقد كان في سوابق الأيام وسوالف الدهور والأعوام، أوان اشتغالي بمطالعتهم وممارستهم، زمان انتصابي لمفاوضتهم ومدارستهم، يدور في خلدي على استمرار، آناء الليل وأطراف النهار، أن أنظم درر فوائدهما في نمط دقيق، وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق، وأضيف إليهما ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق، وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع،

¹ ومثال هذا كثير، ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص174، (البقرة: 102).

8. حسبما يقتضيه جلاله شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمه الجليل، ما سنع الفكر

العليل بالعناية الربانية، وسمح فيه النظر الكليل بالهداية السبحانية من عوارف

معارف تمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر وليبيب...¹.

9. ومما يزيد في مكانة تفسير العمادي علواً؛ جدة الأسلوب في وضعه؛ فكثيراً ما

ينبه العمادي القارئ إلى الدروس التي تشير إليها الآيات؛ مستنبطاً ما فيها من

خلاصات وحكم ربانية².

خامساً: المآخذ على تفسيره:

إن تفسيره (إرشاد العقل السليم) مهما بلغت قيمته العلمية رُقياً، ولغته بلاغة،

وأسلوبه رقة وطلاوة؛ إلا أنه يبقى جهداً بشرياً يعتريه النقص -فسبحان من حاز الكمال

وحده!- وقد يجد القارئ عليه ملاحظاتٍ ومآخذ منها:

1. ينقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ دون التنبيه على ضعفها، ولا سبب

علتها، ويكثر هذا عند بيانه لفضائل السور³.

¹ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص9، (مقدمة المؤلف).

² ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص260، (في البقرة: 251)، وينظر: ج6، ص43، (الزخرف: 81).

³ ينظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، ط1، ام، مكتبة التوبة، الرياض، ص157؛ وينظر مثاله: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص90، (آل عمران: 200).

2. يذكر وجوه القراءة في بعض الكلمات القرآنية، لكنه في أغلب الأحيان لا يعزو

القراءة إلى قارئها، ولا يبين نوعها؛ من حيث: التواتر أو الشذوذ¹؛ لذلك نقل الغث والسمين من القراءات، وليته أفاد من علم الإمام البيضاوي² -رحمه الله- في القراءات، وكان يفاضل بين القراءات المتواترة، سيراً على نهج الإمام الطبري ومن وافقه؛ وهذا لا يسلم لهم؛ إذ إن كل قراءة قرآنية أجمعت الأمة على تواترها تنطوي على حكمة بيانية، وفيها معنى ينسجم والسياق القرآني الذي وجدت فيه، ولا يجوز المفاضلة بينها فكلها وحي من الله تعالى.

3. ينقل الأقوال والأشعار دون أن يوثقها، ودون أن ينسبها إلى قائلها؛ ولعله اعتمد على شهرتها بين أهل اللغة³، أو لتركيزه واهتمامه بوضع الشاهد بصرف النظر عن القائل، كما ينقل عن البيضاوي -رحمه الله- لطائف سياقية هامة ومحورية؛ دون أن ينسب الفضل إليه⁴،

¹ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج3، ص387، (يوسف: 31)؛ ينظر: القراءات في قوله تعالى:

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾: خاروف، الميسر في القراءات الأربع عشر، ص239.

² إن من أهم الأسباب التي دفعت البيضاوي -رحمه الله- إلى تأليف تفسيره؛ أنه أراد تصنيف كتاب يُعرب عن القراءات المشهورة المعزوة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، والشواذ المروية عن القراء المعتمدين (ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج1، ص23؛ وينظر: علي، يوسف أحمد (1404هـ)، البيضاوي ومنهجه في التفسير، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ص122).

³ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص392، (يوسف: 36).

⁴ ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص251، (البقرة: 198).

وكثيرا ما يورد الأقوال التفسيرية دون عزوها إلى قائلها؛ ويصدرها بكلمة:
"قيل"، وأحيانا تكون هذه الآراء مما ذكره الزمخشري أو البيضاوي¹؛ فيناقشها
دون ذكر اسميهما؛ ولعله قد اكتفى بالإشارة إليهما في مقدمة تفسيره!

4. تميزت عبارته بالغموض والصعوبة في التحليل؛ وهذا ما دفع كثيرا من طلبة
العلم إلى العزوف عن دراسته والخصوص فيه والتنقيب عن درره، ففي بعض
العبارات التي ينظمها العلامة القاضي ومفتي الديار الرومية يُلاحظ كأنها بنود
قانونية في جزالتها ورسانتها، أو أنها نصوص فتاوى محكمة السبك منزهة
عن أي إطناب مخل أو إسهاب ممل.

¹ ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص189، (البقرة:119)؛ وينظر: علي، أحمد يوسف، البيضاوي
ومنهجه في التفسير، ص312-314.

المبحث الثاني: التعريف بالسياق القرآني وأهميته وأنواعه

وهو في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف السياق القرآني لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أهمية السياق القرآني وعناية العلماء به.

المطلب الثالث: أنواع السياق القرآني؛ من حيث:

1. العموم والخصوص.

2. الترجيح.

المطلب الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحاً

أولاً: السياق لغة

ذكر الأزهري⁽¹⁾ -رحمه الله- أن قول أحدنا: "سقت الإنسان أسوقه سوقاً، إذا أصبت ساقه، وتساوقت الإبل تساقاً؛ إذا تتابعت، وكذلك تفاودت فهي متفاودة متساقوة، والسويق معروف"⁽²⁾.

يقول ابن فارس⁽³⁾ -رحمه الله-: "السين والواو والقاف أصلٌ واحد وهو حدو الشيء. يقال: ساقه يسوقه سوقاً، والسيِّفة: ما استنق من الدواب، ويقال: سقت إلى امرأتي صداقها، واستنقته، والسوق مشتقة من هذا؛ لما يُساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، وإنما سُميت بذلك لأن الإنسان ينساق عليها"⁽⁴⁾.

وقال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-: "سوق الإبل: جلبها وطردها، يقال: سقته فانساق...، وسقت المهر إلى المرأة، وذلك أن مهورهم كانت الإبل"⁽⁵⁾.

(1) هو محمد بن أحمد اللغوي الشافعي، ارتحل في طلب العلم، نبغ في اللغة والفقه، ثقة ثبت بين العلماء، له تصانيف منها: تهذيب اللغة، وعلل القراءات. توفي سنة: 370هـ (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج16، ص315-317).

(2) الأزهري، محمد بن أحمد (ت: 370هـ)، تهذيب اللغة، ط بلا، 16م، (تحقيق: عبد السلام هارون)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ج9، ص234.

(3) هو أحمد بن فارس، أبو الحسين القزويني، اللغوي المحدث، كان رأساً في الأدب، بصيراً بفقهاء المالكية، جمع إقنان أهل العلم إلى الكتابة والشعر، توفي سنة: 395هـ (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج17، ص103).

(4) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص476.

(5) الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني (ت: 503هـ)، مفردات ألفاظ القرآن، ط3، 1م، (تحقيق: صفوان داوودي)، دار القلم، دمشق، 2002م، ص436.

وقال العلامة الزمخشري-رحمه الله-: "تساوقت الإبل تتابعت، وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك يساق الحديث، وهذا كلام مساقه كذا، وجئتك الحديث عن سوقه؛ على سرده"⁽¹⁾.

إن يُلاحظ بأن معنى (السياق) في اللغة يدور حول معنى التتابع، والانتظام في الحركة؛ لبلوغ غاية أو هدف منشود، وهذه الحركة مستمرة متصلة غير منقطعة؛ فسوق الإبل يكون بمشيها بحركة منتظمة بعضها خلف بعض؛ لتبلغ المكان المراد لها أن تبلغه، وساق الإنسان يتحرك بوساطتها بحركات منتظمة متتابعة؛ ليلبغ مكاناً محدداً يُراد التواجد فيه فهي تسوق صاحبها وتقوده، وسياق المرأة: مهرها، إما أن يكون من الإبل؛ فمعنى السّوق فيه ظاهر، وإما أن يكون من الدنانير؛ فمعنى السّوق فيه يظهر من خلال تتابع الدنانير المدفوعة وانتظام حركتها، وكذلك السّوق، سُمي سوقاً؛ لأن السوق والأقدام تتزاحم فيه، ولأن البضائع تساق إليه متتابعة؛ لتعرض للبيع، وأما عن قولنا: "سياق الحديث"؛ فإن فيه معنى التتابع، والحركة المنتظمة لغاية مرادة، وذلك بملاحظة الألفاظ التي يطلقها المتكلم، وهي محملة بالمعاني المركوزة في النفس والمراد التعبير عنها؛ فتتابع هذه الألفاظ والنطق بها بانتظام؛ لبلوغ هدف مراد، هو إيصال المعنى المُعبّر عنه للمتلقى.

(1) الزمخشري، محمد بن عمر (ت: 538هـ)، أساس البلاغة، ط بلا، 1م، دار الفكر، بيروت، 2004م، ص314.

هذا وقد ورد جذر كلمة السياق – سَوَّقَ- سبع عشر مرة في القرآن الكريم⁽¹⁾،
وورد ذكره في السنة النبوية مرارا، ويلاحظ أن مدارات معناها لا تخرج عن الأمور
التالية:

1. انتقال الشيء أو الشخص من مكان إلى آخر.
2. العضو أو الجزء من الشيء مثل ساق النبات، والإنسان.
3. الأماكن المخصصة للبيع والشراء.

ثانيا: تعريف السياق اصطلاحاً

لم يُعَنَّ العلماء المتقدمون –رحمهم الله تعالى- بتعريف السياق القرآني من الناحية
النظرية، بقدر عنايتهم به من الناحية التطبيقية؛ فالباحث في تراثهم العلمي يجد أنه
زاخر بالأمثلة العملية التي تبرز أهمية السياق، وأثره في تفسير القرآن الكريم، بينما
لن يعثر على تعريف نظري واحد للسياق القرآني.

(1) وهي كالأتي: (سقتناه): في سورة الأعراف: 507، فاطر: 9، (نسوق) في سورة مريم: 86،
السجدة: 27، (سائق): الزمر: 71، 73، (يساقون): الأنفال: 6، (سائق): ق: 21، (المساق): القيامة:
30، (الساق): القلم: 42، القيامة: 29، (ساقيةها): النمل: 44، (بالسوق): ص: 33، (سوقه): الفتح:
29، (الأسواق): الفرقان: 7، 20.

لذلك حاول بعض الباحثين المُحدّثين صياغة تعريف علمي للسياق القرآني؛ فمنهم من رأى أنه: "تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المرتبطة؛ لأداء المعنى"⁽¹⁾، يُلاحظ بأن هذا التعريف يُركز على نظم الألفاظ القرآنية، ويجعل المعاني القرآنية ناشئة عنه؛ وهذا ليس دقيقاً، ولا يتناسب مع مفهوم السياق القرآني؛ لأن ترتيب ونظم الألفاظ والجمل في القرآن الكريم تابع لمعنى السياق، لا العكس؛ لأن "النظم في معاني الكلم دون ألفاظها"².

وقيل إنه: "الغرض الذي ينتظم به جميع ما يرتبط بالنص من القرائن اللفظية والحالية"⁽³⁾.

هذا التعريف قد حصر السياق القرآني بالغرض الذي يساق الكلام لأجله، وهذا يتعارض مع ما ثبت جلياً من أن السياق في أصل اللغة يهدف إلى غاية محددة مرجوة، وليس هو الغاية ذاتها، كما

(1) المطيري، عبد الرحمن عبد الله (2008م)، السياق القرآني وأثره في التفسير؛ دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ص71.

² ينظر: الجرجاني، عبد القاهر (ت 471هـ)، دلائل الإعجاز، ط3، م1، (قراءة وتعليق: محمود شاكر)، دار المدني، جدة، 1992م، ص415؛ ومثل هذا التعريف قول من قال: "نظم العناصر اللغوية الذي يعطي لكل عنصر دلالاته من خلال موقعه فيه"؛ ينظر: الزين، عماد أحمد (2006م)، أبو السعود ومنهجه في النحو من خلال تفسيره: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، الأجزاء العشر الأولى من القرآن أنموذجاً. رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص16.

(3) الربيعة، محمد، أثر السياق القرآني في التفسير؛

<http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7177K>، 2009/5/4.

ويعتبر أن السياق القرآني شامل للمقال والمقام؛ وهذا لا يتناسب مع ما ثبت في معنى السياق لغة؛ فالحال مستقل عن المقال، والسياق مختص بالمقال، وهذا لا يعني التقليل من قيمة الحال -أو المقام- في إدراك معنى السياق عامة؛ وإنما العلاقة بين الحال والسياق علاقة تكامل؛ تهدف إلى تأدية المعنى القرآني كاملاً صحيحاً¹.

هذا وقد عرّفه الدكتور المثني عبد الفتاح بأنه: "تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود، دون انقطاع أو انفصال"⁽²⁾.

وترى الباحثة بأن التعريف الأخير هو الأكثر إيفاء لمعنى السياق القرآني؛ لعدة أسباب منها:

1. انسجامه مع الأصل اللغوي لكلمة السياق؛ فقد ثبت مما سبق- أن السياق يحمل معنى الحركة المنتظمة والمتصلة غير المنقطعة بفاصل أجنبي، وهذا ما عبّر عنه الدكتور بقوله: " تتابع المعاني وانتظامها... دون انقطاع أو انفصال" أي تتابع المعاني الفرعية بانتظام، من غير تشتت أو تبعثر؛ لخدمة المعنى الأصلي، وهو معنى السورة أو المقطع أو الآية.

¹ ينظر: المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير، ص66.
⁽²⁾ المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني؛ دراسة تأصيلية دلالية نقدية، ط1، 1م، دار الوائل للنشر، عمان، 2008م، ص15.

إن هذا التعريف يبين العلاقة بين الألفاظ القرآنية والمعاني القرآنية؛ إذ إن الألفاظ أوعية لحمل المعاني¹، والمعاني من شأنها إيصال الهدى الرباني للمتلقي، وهذا ما قصده الدكتور المثني بقوله: "تبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود"، إذن فنظم الألفاظ تابع للمعاني القرآنية؛ وليس العكس.

2. كما أن هذا التعريف لا يخلط بين سياق المقال؛ أي تتابع المعاني في الكلام المنطوق، وبين سياق الحال؛ وهو الظروف التي تحيط بالمتلقي، فالسياق القرآني مرتبط بشكل أساسي بالمقال، ويأتي متناسبا مع مقتضى الحال؛ فيتكامل المقال والحال لإيصال المعنى المراد إيصاله للمتلقي.

المطلب الثاني: أهمية السياق القرآني وعناية العلماء به

أولا: أهمية السياق القرآني

تكمن أهمية السياق القرآني في عدة أمور²؛ فمنها:

¹ ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص52.
² النماذج التطبيقية من تفسير أبي السعود على هذه الآثار ستكون في الفصل الثاني من هذه الرسالة بإذن الله.

1- ما يتعلق بالألفاظ:

- يعين على تحديد معاني الألفاظ¹ وضبطها ضبطاً دقيقاً؛ لأنه قد يجتمع للكلمة الواحدة خلال العصور، وتعدد المناسبات في شتى البيئات- أكثر من معنى، وأكثر من دلالة تتصل كلها بالمعنى الأصلي اتصالاً قوياً أو ضعيفاً، قريباً أو بعيداً، وتفيد الكلمة في ذاتها المعاني التي اكتسبتها كلها؛ وكأنها مختزنة فيها، كامنة في تضاعيف حروفها، ويبرز أحدها عند استعمال الكلمة في جملة معينة وسياق محدد من الكلام، وتبقى المعاني الأخرى مخفية².
- ويعين على إبراز بلاغة الألفاظ؛ إذ لا تُوجِب الفصاحة للفظة مقطوعة منتزعة من سياقها، ولكننا نوجبها لها موصولة بغيرها من الألفاظ، ومعتقاً معناها بمعنى ما يليها³.

¹ ينظر: حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ط2، ام، عالم الكتب، القاهرة، 2000م، ج1، ص370.
² ينظر: المبارك، محمد، فقه اللغة العربية؛ دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد، ط7، ام، دار الفكر، بيروت، 1981م، ص182-183، 211؛ وينظر مثاله: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت 276هـ)، تأويل مشكل القرآن، ط بلا، ام، (تحقيق: السيد أحمد صقر)، مكتبة التراث، القاهرة، 2006م، ص415-416.
³ ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص402؛ وينظر: مجاهد، عبد الكريم، الدلالة اللغوية عند العرب، ط بلا، ام، دار الضياء، بيروت، 1985م، ص71؛ وينظر مثال عليه: الجرجاني، المصدر نفسه، ص46.

2- ما يتعلق بالتفسير:

- يعين على فهم وإدراك الخطاب القرآني، حيث إن هذا الخطاب نزل بلغة العرب، وكلام العرب كما يقول الأنباري¹ رحمه الله تعالى: "يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أوله بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه، واستكمال جميع حرفه"²، وكذلك يعين على فهم الأحكام الشرعية، والحكم الربانية الكامنة خلفها، يقول الإمام الفراهي⁽³⁾ رحمه الله تعالى: "إذا نظرت في نظم الآيات ومطالبها، والسور وعمدها؛ هديت إلى نظم الشرائع والأحكام"⁽⁴⁾، ويساعد على سلوك الطريق القويم في التفسير، بعيداً عن أي خلل أو زلل، وهو حجة قوية في الرد على الفرق الضالة التي تفسر الآيات تفسيرات مذهبية لا اتصال لها بالسياق؛ وبهذا نتخلص من أهم أسباب التشرذم والنزاع المذهبي بين المسلمين⁵.

¹ وهو أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أفضل الناس حفظاً للشعر والأخبار، له تصانيف منها: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وشرح الألفات، توفي في بغداد سنة: 328هـ (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج15، ص274-276) الأنباري، محمد بن القاسم (ت 328هـ)، الأضداد، ط بلا، إم، (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)، المكتبة العصرية، بيروت، 1987م، ص2.

⁽³⁾ هو أبو أحمد عبد الحميد الأنصاري، ولد سنة: 1280 هـ، في قرية فريها بالهند، طلب العلم وتعلم القرآن في صغره، واشتغل في طلب العربية، كان واسع العلم والثقافة، له مصنفات عديدة؛ منها: فقه القرآن، إمعان في أقسام القرآن، توفي سنة: 1349هـ (ينظر: الفراهي، دلائل النظام، ترجمة سليمان الندوي، دار المصنفين، الهند، 1349هـ).

⁽⁴⁾ الفراهي، عبد الحميد (ت 1349هـ)، دلائل النظام، ط1، إم، المطبعة الحميدية، الهند، ص36.

⁵ ينظر: الحارثي، عبد الوهاب أبو صافية، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، ط1، إم، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، عمان، 1989م، ص19، 22.

- يعين على إدراك المناسبات بين آيات القرآن الكريم وسوره؛ فكل سورة من سور القرآن تحتوي آيات مترابطة منسجمة فيما بينها، وهذه العلاقة – علاقة الانسجام- تعلق ترتيب الآيات وتسلسلها في حدود السورة الواحدة، وكذلك السور القرآنية توجد هناك علاقة فيما بينها من حيث المعنى والمقصد؛ وللسياق القرآني الدور الأكبر في الكشف عن هذه العلاقات¹.
- يعين المفسر على ترجيح أو تضعيف الأقوال التفسيرية؛ فهو المعول عليه في كثير من الاختلافات التفسيرية².
- له أهمية كبيرة في توجيه المتشابه اللفظي، ومعرفة اللطائف الكامنة خلف إيراد الآية أو القصة في صور شتى وفواصل مختلفة³، ويعتمد العلماء عليه في إبراز الإعجاز القرآني؛ فلكل لفظ مكانه "الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه؛ إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة"⁴.

¹ ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (911هـ)، الإتيان في علوم القرآن، ط1، 7م، (تحقيق مركز الدراسات القرآنية)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1426هـ، ج5، ص1846.

² ينظر: عباس، فضل حسن، التفسير أساسياته واتجاهاته، ط1، 1م، مكتبة دنديس، عمان، 2005م، ص311؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص200.

³ ينظر: المثني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص165.

⁴ الخطابي، حمد بن محمد (ت388هـ)، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط1، 1م، (تحقيق: محمد خلف الله ومحمد سلام)، دار المعارف، مصر، ص26.

3- ما يتعلق بعلم القراءات والتجويد:

- يعين المفسر في توجيه القراءات القرآنية¹.
- بيان المواضع المناسبة للوقف والابتداء؛ لأن من تمام معرفة القرآن الكريم معرفة الوقف والابتداء؛ إذ لا يتأتي لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة فواصله؛ ليتم الوقف والابتداء بما لا يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم؛ لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم- يتجنبون القطع على كلام يتصل بعضه ببعض، ويرتبط أوله بآخره².

4- ما يتعلق بعلم القرآن الكريم:

- يُرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة⁽³⁾.
- يعين على معرفة المكي والمدني من السور والآيات؛ لأن لكل منهما سياقه وأسلوبه الخاص به⁴.

¹ ينظر: المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسير؛ دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير، ص178.

² ينظر: الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم (ت 328هـ)، الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، ط 2، (تحقيق: محبي الدين رمضان)، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1971م، ج1، ص108؛ وينظر: الداني، أبو عمرو عثمان (444هـ)، المكتفى في الوقف والابتداء، ط1، 1م، (تحقيق: محبي الدين رمضان)، دار عمار، عمان، 2001م، ص5؛ وينظر: ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد (ت 833هـ)، النشر في القراءات العشر، ط3، 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006م، ج1، ص177.

⁽³⁾ ينظر: السلمي، عبد العزيز بن سلام (ت: 660 هـ)، الإمام في بيان أدلة الأحكام، ط1، 1م، (تحقيق ودراسة: رضوان غربية)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1987م، ص159.

⁴ ينظر: عباس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، ط1، 2م، دار الفرقان، عمان، 1997م، ج1، ص380-381، 393؛ ينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص155-156.

- يلعب دورا مهما في قبول روايات أسباب النزول أو ردها، وتحديد زمن نزول الآيات والسور القرآنية¹، وفي التخلص من كثير من الروايات، التي تبعد عن السياق في موضوعه ونظمه، ولا تصلح أن تكون تفسيرا له، وبخاصة ما كان منها ضعيفا أو من الإسرائيليات، يكشفها حتى ولو رويت عن الصحابة أو التابعين².

ثانيا: عناية العلماء بالسياق القرآني

لم تكن العناية بالسياق القرآني وليدة هذا العصر، وإنما برز الاهتمام به منذ عصر النبي ﷺ، وصحابته رضي الله عنهم، ولقد ظهر هذا الاهتمام من خلال الجانب التطبيقي.

ومن الأمثلة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسياق:

قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، عندما سألته عن معنى

قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (المؤمنون: 60)، قالت: "هم

الذين يشربون الخمر ويسرقون"، قال: "لا يا بنت الصديق،

¹ ينظر: عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 253، 320؛ ينظر: المثني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص148-149؛ وينظر: الشنوي، فهد بن شتوي (2005)، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية، ص77.

² ينظر: الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، ص19، 22.

ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم خائفون أن لا يُتقبل منهم، ﴿أُولَئِكَ

يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمْ سَأَلُوا﴾ (المؤمنون:61)⁽¹⁾، إن لهذه الآية الكريمة جمعل عن

سياقها- فهمان: إما أن يكون المقصود بهم الذين يعملون المعاصي، وهم خائفون من الله عز وجل؛ وهذا ما فهمته السيدة عائشة رضي الله عنها، وإما أنهم الذين يعملون الطاعات؛ وهم يخشون ألا يقبلها الله عز وجل منهم.

وبتأمل الآيات الكريمة نجد أن سياقها يدور حول بيان حال من له المسارعة في الخيرات إثر إقنات الكفار عنها، وإبطال حسابهم الكاذب²؛ وهذا المعنى هو الذي بينه النبي ﷺ؛ مستدلاً بلحاق الآية على المراد، وهذا الأنموذج يعطينا ضرورة فهم الآيات في ظل سياقها.

ومما يبرز أهمية السياق القرآني عناية سلفنا الصالح به؛ إذ ورد عن الإمام مسلم بن يسار⁽³⁾ أنه قال: "إذا حدثت عن الله حديثاً فقف، حتى تنظر ما قبله وما بعده"⁽⁴⁾.

(1) رواه: الترمذي، أبو موسى محمد (ت 297هـ)، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، الباب: ومن سورة المؤمنون، رقم الحديث: (3175)، ط2، ص5، (تحقيق: إبراهيم عوض)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1975م، ج5، ص327.

² ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص421.

(3) هو أبو عبد الله، تابعي جليل، فقيه ناسك من رجال الحديث، أصله من مكة المكرمة، سكن البصرة وكان مفتيها، توفي سنة: 100هـ (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج4، ص510).

(4) ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ط2، ص4، دار السلام، الرياض، 1998م، ج1، ص23.

هذا بالنسبة لعصر النبوة وعصر التابعين، أما عن عناية العلماء -رحمهم الله-
بالسياق القرآني فهي تتجلى من خلال ما سجلوه لنا في كتبهم ورسائلهم العلمية من
تنبيه إلى أهمية السياق القرآني، وأثره في تفسير القرآن الكريم، وخطورة الإعراض
عنه عند النظر في كلام الله عز وجل ؛ فقد عَنَوَنَ الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- باباً
في كتاب (الرسالة) باسم: (الصنف الذي يبين سياقه معناه)، وهو بهذا أول من استخدم
مصطلح (السياق) بشكل صريح، إذ أورد تحت هذا الباب أمثلة كثيرة تبين دور السياق
القرآني في فهم القرآن الكريم⁽¹⁾.

ومن بعد الإمام الشافعي جاء الإمام الخطابي² -رحمه الله-، إذ كان يعتمد على
السياق القرآني في إبراز بلاغة القرآن وإعجازه، حيث يقول: "إعلم أن عمود هذه
البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات، هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها
فصول الكلام- موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه؛ إما
تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام،

(1) ينظر: الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ)، الرسالة، ط1، 1م، (شرح وتعليق: عبد الفتاح
كبارة)، دار النفائس، بيروت، 1999م، ص64.
2 الخطابي هو حمد بن محمد البستي، فقيه محدث، له تصانيف عديدة منها: معالم السنن، إصلاح
غلط المحدثين... توفي سنة: 388هـ (ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ص471-472).

وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة⁽¹⁾؛ يُلاحظ أن الإمام جعل عمود البلاغة وأساسها أن يوضع لكل معنى وسياق ما يناسبه من اللفظ، وما هو به أخص وأولى؛ وهذا أمر يحتاج إلى الدربة والدراية والمعرفة².

ومن الأعلام الذين اهتموا بالسياق، وأبرزوا أثره في التفسير: الإمام العز بن عبد السلام⁽³⁾ -رحمه الله-، يقول: "السياق مرشد إلى تبين المجملات وترجيح المحتملات، وتقدير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال؛ فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً، فما كان مدحاً بالوضع ووقع في سياق الذم؛ صار ذماً، واستهزاءً وتهكماً بعرف الاستعمال، ومثاله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 49) أي الدليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذم"⁽⁴⁾.

ويضيف الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- على ما تفضل به الإمام العز بن عبد السلام السلمي، أن السياق يرشد إلى "تخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم،

(1) الخطابي، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص26.
2 ينظر: عباس، فضل حسن (1987م)، بيان إعجاز القرآن للخطابي، تحليل ومقارنة ونقد. مجلة دراسات، 14 (10): 243.
(3) هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي، الملقب بـ(سلطان العلماء)، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، تولى الخطابة والتدريس في زوايا الغزالي في دمشق، من مصنفاته: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، التفسير الكبير. توفي سنة: 660هـ(ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ص522-524).
(4) السلمي، الإمام في بيان أدلة الأحكام، ص159-160.

فَمَنْ أَهْمَلَهُ غَلَطَ فِي نَظَرِهِ، وَغَالَطَ فِي مَنَاطِرَتِهِ؛ فَانظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 49) كيف تجد سياقه يدلُّ على أنه الدليل الحقيقير⁽¹⁾، إذن

فالإمام ابن القيم يشير إلى أهم الأسباب التي تؤدي بالناظر في كتاب الله تعالى إلى

هاوية الانحراف، والتفسير البدعي؛ ألا وهو إهمال السياق القرآني، وعدم العناية به!

ومن بعده الإمام الزركشي- رحمه الله تعالى- الذي عني بالسياق القرآني وبين

قيمته في إبراز الإعجاز القرآني؛ يقول: "ومما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف

المقامات، وذكرُ في كل موضع ما يلائمه، ووضع الألفاظ في كل موقع ما يليق به،

وإن كانت مترادفة، حتى لو أبدل منها واحد بالآخر؛ ذهب تلك الطلاوة، وفاتت تلك

الحلاوة"⁽²⁾، ويدعو في موضع آخر إلى ضرورة التزام المفسر بالسياق، وتحري ما

يناسبه من معاني؛ يقول: "وليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له،

وإن خالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوّز؛ ولهذا ترى صاحب الكشاف، يجعل

الذي سيق له الكلام معتمدا، حتى كأن غيره مطروح"⁽³⁾، فالإمام الزركشي يشيد بمنهج

الإمام الزمخشري - رحمه الله- في تفسيره الكشاف؛ إذ كان ينضبط بالجو السياقي

للآيات أثناء تفسيره لكلام الله عز وجل .

(1) ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت 751هـ)، بدائع الفوائد، ط1، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م، ج4، ص222.

(2) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص118.

(3) الزركشي، المصدر نفسه، ج1، ص317.

هذه نبذة يسير تبرز عناية علمائنا –رحمهم الله تعالى- بالسياق القرآني، بصفته أصلاً من أصول التفسير التي لا يمكن إغفالها، وليس المقام هنا مقام حصر لأقوال العلماء في شأن عنايتهم بالسياق القرآني، وإنما هي إشارة سريعة تعكس أهمية السياق وقيّمته في نظرهم، ومدى تمسكهم فيه بوصفه ضابطاً لا يستغني عنه المفسر ولا – حتى- الناظر في كتاب الله تعالى.

المطلب الثالث: أنواع السياق القرآني

يقول الأستاذ عبد الوهاب الحارثي: "السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويضاف إليه، بمعنى أن هناك: سياق آية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآني؛ فهذه دوائر متداخلة متكافئة حول إيضاح المعنى؛ ولذا فإن من واجب المفسر أن لا يغفل عن هذا الارتباط وهذه الأبعاد"¹.

ومن هذا يلاحظ أن للسياق القرآني أربعة أنواع من حيث العموم والخصوص: سياق القرآن عامة، وسياق السورة، وسياق المقطع، وسياق الآية الواحدة؛ وهذه مجتمعة تتخذ شكل الدوائر المتداخلة، تتعاضد؛ لإيصال المعنى.

ويمكن تقسيمه أيضاً من حيث الترجيح؛ وفيما يلي بيان موجز لهذه الأنواع:

¹ الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، ص88.

أولاً: أنواع السياق القرآني من حيث العموم والخصوص:

1. سياق القرآن الكريم عامة

وهو يشمل الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور حولها معاني القرآن الكريم، وكلياته والأساليب التي شاعت في ثنائه¹، مثاله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: 82) شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: "وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟" فقال رسول الله ﷺ: "إنه ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَئُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13)"⁽²⁾، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على سياق القرآن الكريم؛ لتفسير ما أشكل فهمه على الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المنهج في التفسير من أقوى المناهج؛ إذ يتم فيه فهم القرآن في ضوء القرآن نفسه³.

¹ ينظر: الحارثي، المرجع نفسه، ص88.

⁽²⁾ رواه: البخاري، الجامع الصحيح متن فتح الباري، كتاب: التفسير، باب: (لا تشرك بالله إن

الشرك لظلم عظيم)، حديث رقم: (4776)، ج8، ص512.

³ ينظر: الحارثي، المرجع نفسه، ص91.

2. سياق السورة القرآنية

وهو الغرض العام أو المحور الرئيس الذي تدور حوله معاني الآيات والمقاطع في السورة الواحدة؛ مما يجعل لكل سورة في القرآن الكريم كياناً مستقلاً عن غيرها من السور، "ولو أنك أدغمت آيات من سورة كريمة إلى آيات من سورة أخرى؛ لوجدت -حتى مع اتحاد الموضوع- نشازاً منكراً لا يقبله ذوق، أو يستسيغه منطوق... حاول أن تلحق نصاً من هذه بنص من تلك؛ فستجد من الانفصام والتخاذل ما يمنعك أن تقوم جاداً بهذه المحاولة، هذا والموضوع هو الموضوع"⁽¹⁾.

وكما أن لكل سورة سياقها الخاص بها؛ فلها أيضاً وحدتها الموضوعية التي تميزها؛ والفرق بين سياق السورة ووحدتها الموضوعية دقيق جداً، يكمن في منهجية دراسة كل منهما؛ فدراسة سياق السورة يعتمد الجانب العلمي التفسيري التفصيلي؛ وذلك لإبراز وحدة المعنى من خلال الدلالات السياقية، أما الوحدة الموضوعية فهي تعتمد الجانب الفكري النظري؛ لإبراز الوحدة العضوية للسورة².

(1) البيومي، محمد رجب (ت 2006م)، البيان القرآني، ط بلا، 1م، دار النصر للطباعة، القاهرة،

1971م، ص 183.

² ينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص 89.

ولقد عني علماؤنا -رحمهم الله عز وجل - بهذا النوع من السياق، ومنهم الإمام الرازي وأبو حيان والبقاعي¹ -رحمهم الله تعالى-؛ والذي كان حريصا من خلال كتابه (نظم الدرر) على بيان التناسب بين الآيات والسور؛ آخذا بعين الاعتبار السياق القرآني بأنواعه.

3. سياق المقطع

إن كل سورة في القرآن الكريم تتضمن مقاطع ونصوصا مترابطة المعاني، لها أغراض محددة، تتناول موضوعا واحدا تماما متكاملا، تنسجم معانيها وتتناسق بمجموعها مع سياق السورة العام الذي يضمها، والسور القرآنية متفاوتة في عدد مقاطعها؛ فمنها متعدد المقاطع، مثل سورة البقرة، وبعضها غير متعدد المقاطع مثل سورة الكوثر⁽²⁾.

يظهر أثر هذا النوع من السياق في القرآن من خلال القصص وآيات الأحكام الشرعية.

¹ هو إبراهيم بن عمر الرباط، المحدث المفسر الإمام العلامة المؤرخ، أصله من بقاع سوريا، سكن دمشق، ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، من مؤلفاته: الباحة في علمي الحساب والمساحة، مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ وكلاهما مخطوط. توفي سنة: 885هـ (ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ص509-510).

⁽²⁾ ينظر: المثني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص87-88.

4. سياق الآية

وهذا أخص أنواع السياق القرآني؛ إذ ينظر فيه إلى المعنى العام الذي ينتظم الآية الواحدة؛ ليتم تفسير الألفاظ والتراكيب فيها؛ بما ينسجم مع سياقها العام، ويلائم سياق الآيات السابقة واللاحقة المرتبطة بها.

ثانياً: أنواع السياق القرآني من حيث الترجيح:

إن أي نوع من أنواع السياق يتضمن السباق واللاحق¹؛ فالسباق هو ما يسبق الآية أو المقطع أو السورة من آيات، واللاحق هو ما يلحقها من الآيات، إلا أن سياق القرآن العام لا يتصور فيه وجود طرفين؛ سباق ولاحق؛ نظراً لعموميته، وعلى ضوء هذا يمكن تقسيم السياق إلى ثلاثة أقسام من حيث الترجيح؛ إلى: ترجيح بالسباق، وترجيح باللاحق، وترجيح بالسباق واللاحق.

1. ترجيح بالسباق:

وهو أن تترجح دلالة لفظ أو آية على أخرى من خلال سباقها.

2. ترجيح باللاحق:

وهو أن تترجح دلالة لفظ أو آية على أخرى من خلال لاحقها.

3. ترجيح بسباق ولاحق:

¹ ينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص116.

وهو أن يكون المعنى محفوفاً بترجيحات وتوضيحات تقويه وتدعمه من جانبي السباق واللاحق؛ فيترجح في سياقه على غيره من الدلالات والمعاني. وسيأتي لاحقاً بسط الأمثلة عليها من تفسير الإمام أبي السعود إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني: أثر السياق في تفسير أبي السعود العمادي وقيمه العلمية

؛ وهو في أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في المناسبات وإيثار مفردة

أوصيغة على أخرى؛ وفيه أربعة مطلبان:

المطلب الأول: أثر السياق في إبراز المناسبات؛ من حيث:

أولاً: المناسبة بين الآية والسياق الذي وردت فيه

ثانياً: المناسبة بين الفاصلة القرآنية والسياق الذي وردت فيه

ثالثاً: المناسبة بين المقاطع في السورة القرآنية

رابعاً: مناسبة خاتمة السورة لسياقها العام

خامساً: مناسبة القصص للسياق الواردة فيه

المطلب الثاني: أثر السياق في إيثار مفردة أو صيغة على أخرى

المبحث الثاني: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في تحديد مرجع الضمير وتقدير

المحذوف؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر السياق في تحديد مرجع الضمير

المطلب الثاني: أثر السياق في تقدير المحذوف

المبحث الثالث: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في الترجيح؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بين الروايات التفسيرية

المطلب الثاني: الترجيح بين الآراء التفسيرية

المطلب الثالث: الترجيح بين القراءات القرآنية

المطلب الرابع: الترجيح بين وجوه الإعراب

المبحث الرابع: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في توجيه المتشابه اللفظي؛ من

حيث:

المطلب الأول: التعريف والتذكير

المطلب الثاني: الحذف والذكر

المطلب الثالث: التقديم والتأخير

المطلب الرابع: تعليل التكرار اللفظي

المبحث الخامس: القيمة العلمية لتطبيقات أبي السعود في مراعاته للسياق القرآني في

تفسيره

الفصل الثاني:

أثر السياق في تفسير أبي السعود العمادي وقيمه العلمية

توطئة

تبين مما سبق الأهمية التي يتمتع بها السياق القرآني، والتي دفعت العلماء إلى العناية به؛ وفي هذا الفصل سأعرض تطبيقات عملية تبين مجتمعة الخطوط العريضة لمنهج أبي السعود في إبراز أثر السياق في تفسيره، وبداية سأعرض أهم المصطلحات التي استخدمها أبو السعود في سفره القيم (إرشاد العقل السليم)، والتي لها صلة بالسياق القرآني، وهي كما يأتي¹:

أولاً: الألفاظ التي عبر بها عن السياق عامة:

- (سوق الكلام)².
- (السياق)³ و(المساق)⁴ و(المقام)⁵.

¹ سيتم هنا عرض كل مصطلح، مع إحالة على أمثلة وشواهد من تفسير أبي السعود، أو مما هو مبسوط في هذه الدراسة.

² ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص261.

³ ينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص66، 75؛ وسبق التعريف بهذا المصطلح.

⁴ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص410، 413، وينظر: مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص61.

⁵ مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص69، 74.

- وهناك مصطلح (النظم)؛ وهو في أصل اللغة: "يدل على تأليف شيء وتكثيفه"¹، وهو أكثر المصطلحات وروداً في تفسير أبي السعود، والتي يعبر بها عن السياق².

ثانياً: مصطلحات يعبر بها عن السياق واللاحق:

- (ما سبق وما لحق)³؛ والمقصود الآيات التي جاءت قبل الآية المفسرة، والآيات التي تتبعها⁴.
- (سباق النظم وسياقه)⁵.
- (السباق)⁶.
- (الأنسب بما قبله وما بعده)⁷؛ وهذه العبارة تكثر عند ترجيح الإمام بين أقوال تفسيرية أو لغوية وغيرها.

¹ ابن فارس، مقاييس اللغة، ص996.

² ينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص73، 80.

³ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص193؛ ج2، ص193؛ و ينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص70،

⁴ سبق التعريف بكل من هذين المصطلحين.

⁵ ينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص73.

⁶ ينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص66، 75.

⁷ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص496؛ وينظر مثاله مبسوطاً في هذه الدراسة: ص80.

المبحث الأول: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في

المناسبات وإيثار مفردة أوصيغة على أخرى؛

المطلب الأول: أثر السياق في إبراز المناسبات

إن علم المناسبات يُعد من أهم علوم القرآن الكريم وأشرفها، وهو كما عرفه الإمام البقاعي: "علم تعرف منه علل الترتيب، وموضوعه: أجزاء الشيء المطلوب علم مناسباته من حيث الترتيب، وثمرته: الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء؛ بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجابة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة"¹؛ إذن فهذا العلم من شأنه أن يكشف عن العلاقات التي تربط أجزاء الخطاب القرآني ببعضها، مما يجعل تأليفه مترابطاً؛ حاله حال البناء المحكم المتماسك، ويكشف أيضاً عن ترابط السور القرآنية فيما بينها، وعن ترابط مقاطع وأشواط السورة الواحدة، وعن علاقات الآيات القرآنية المتجاورة مع بعضها، وكذلك علاقة الفاصلة القرآنية بالآية نفسها.

¹ البقاعي، برهان الدين، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ط بلا، 22م، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، سنة بلا، ج1، ص5-6.

يُلاحظ أن هذا العلم يركز بشكل أساسي على السياق؛ وعلاقته بالسياق علاقة وثيقة؛ إذ لا يتسنى معرفة المناسبات دون اللجوء إلى السياق القرآني؛ "إذ إن علم المناسبات يبحث في بيان وجه ارتباط الآيات بعضها ببعض الآخر في سياقها، والسياق هو الضام لتلك الآيات بما تحمله من معانٍ وحقائق، فبيان وجه مناسبة الآيات: هو بيان وجه اتساقها وانتظامها في السياق؛ أي إن السياق هو الكاشف عن وجه المناسبة"¹؛ إذن السياق ضروري في إدراك المناسبات بين آيات القرآن الكريم وسوره؛ فكل سورة من سور القرآن تحتوي آيات مترابطة منسجمة فيما بينها، وهذه العلاقة -علاقة الانسجام- تعلق ترتيب الآيات وتسلسلها في حدود السورة الواحدة، وكذلك السور القرآنية توجد هناك علاقة فيما بينها من حيث المعنى والمقصد؛ والسياق القرآني هو الذي يكشف عن هذه العلاقات².

ولقد عني العلماء بعلم المناسبات، فلا يخلو كتاب تفسير قديماً وحديثاً من الإشارة إلى ربط الآيات والسور مع بعضها؛ وكان الإمام الرازي من طليعة المفسرين المتقدمين الذين عنوا بهذا العلم، إذ كان من أوائل من استخدموا مصطلح (المناسبة) في تفسير القرآن الكريم، وتبعه كثير من العلماء؛ من أبرزهم العلامة العمادي في تفسيره الجليل؛ فقد عني بتحديد المناسبات البديعة بين الفاصلة القرآنية وسياق الآية التي وردت فيها،

¹ المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص39-40.

² ينظر: الزركشي، البرهان، ج1، ص35-36؛ وينظر: العبيدي، محمد عبد الله، دلالة السياق في القصص القرآني، ط بلا، 1م، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص201؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص40.

وبين كل آية وسياقها الذي وردت فيه، ويبين المناسبة بين المقاطع في السورة الواحدة، وقد عني أيضا ببيان علاقة خاتمة السورة بمقدمتها وسياقها، وكذلك أشار أحيانا إلى علاقة خاتمة السورة بفاتحة السورة التي تليها؛ ومن النماذج العملية على ذلك من تفسيره الجليل (إرشاد العقل السليم) ما يأتي:

أولاً: المناسبة بين الآية والسياق الذي وردت فيه

هناك ترابط وعلاقة وثيقة بين الآيات في السورة الواحدة؛ فلكل سورة شخصيتها الذي تدور المقاطع حولها، ولها مقدمة هي بمثابة الافتتاحية المتضمنة للخطوط العريضة التي ستعرض في ثناياها، وخاتمة تلخص المعاني الرئيسية التي عرضت في السورة¹؛ وهذا ما كان يحرص العلامة العمادي على إبرازه في أثناء تفسيره لكتاب الله تعالى، ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك؛ ما ورد في تفسيره عند قول الله عز وجل: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (النساء: 147)؛ إذ بين مناسبة هذه الآية لسياقها؛ وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: 146)؛

¹ ينظر: الفراهي، دلائل النظام، ص74-75.

لقد وردت هذه الآيات في سياق تعداد جنایات المنافقين وقبائحهم وحقیقتهم، والتحذیر من موالاتهم، وهنا یبین أبو السعود أثر السياق في الكشف عن العلاقة بین هذه الآیة وسباقها؛ فیقول: "استئناف مسوق لبيان أن مدار تعذیبهم وجودا وعمدا إنما هو كفرهم لا شیء آخر، فیکون مقررًا لما قبله من إثابتهم عند توبتهم"¹، يظهر جلیا كيفية ربط الإمام الآیة بما ورد في سباقها من حدیث عن حکم من تاب من النفاق ورجع عنه، فأسباب التعذیب إذا انتفت؛ ینتفي التعذیب نفسه، وما الله بظلام للعبيد؛ فهذا من قبیل حث المنافقين على ترك النفاق والإقبال على التوبة؛ وهكذا تدرك هذه العلاقة بین الآیة وسباقها ومدى التلاحم فیما بینها وبین السياق الذي جاءت فيه.

وعند قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤) مَنْ كَانَتْ يَطْنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ

هَلْ يَذُوبُ كَيْدُهُمْ مَا يَغِيظُ﴾ (الحج: 14 - 15) لقد وردت هذه الآيات في سياق بيان كمال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى، وأن الله عز وجل يتفضل عليهم بما لا غاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات، إثر بيان غاية سوء حال الكفرة ومآلهم من فريق المجاهرين والمذبذبين وأن معبودهم لا يجديهم شيئا من النفع بل يضربهم مضرة عظيمة

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص212.

وأَنَّهُم يَعْتَرِفُونَ بِسُوءِ وَلَايَتِهِ وَعَشْرَتِهِ وَيَذْمُونَهُ مَذْمَةً تَامَّةً، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَا اسْتَدْعَى وَرُودَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (الحج: 15) فِي هَذَا السِّيَاقِ، وَهَذَا مَا بَيْنَهُ الْعَلَامَةُ الْعِمَادِي إِذْ يَقُولُ: "وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ تعليل لما قبله وتقدير له بطريق التحقيق أي يفعل ألبتة كل ما يريد من الأفعال المتقنة اللاتقة المبنية على الحكم الرانقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعقاب من أشرك به وكذب برسوله عليه السلام، ولما كان هذا من آثار نصرتة تعالى له عليه السلام عقب بقوله عزّ وعلا: ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تحقيقاً لها وتقديرًا لثبوتها على أبلغ وجهٍ وأكده"¹، الإمام العمادي لا يفوت فرصة إلا ويبين فيها علاقة الآيات وترابطها فيما بينها، فهو لا ينتقل من تفسير آية إلى أخرى إلا بعد أن يبسط الحديث عن مناسبتها لسياقها، وهنا يبين مناسبة الآية الثانية لسبقها إذ فيها حديث عن نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدارين، إثر الحديث عن نصرتة عليه السلام بإثابة من يؤمن به ويتبع ما جاء به؛ فإن مكافأة أنصاره عليه السلام هي بمثابة نصرتة ﷺ.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص372-373.

ومن الأمثلة على هذا أيضاً ما جاء عند قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ

مُبَشِّرَاتٍ لِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ رُسُلًا لِنُؤْمِنَهُمْ فَمَا هَمُّوا بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ

الرِّيحَ فُثِيرٌ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿ (الروم: 46-48) قد يصعب على القارئ إدراك مناسبة الحديث

عن إرسال الرسل وموقف كل من الكفار والمؤمنين منهم، ومن ثم المؤمنين بالنصر

المؤزر على الكفار، قد تكون العلاقة غامضة بين هذه الآيات الثلاثة؛ ولكن الإمام بينها

وكشف عن مناسبة الآية لسباقها ولحاقها؛ يقول: "وفي قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مزيدٌ تشريفٍ وتكرمةٍ للمؤمنين حيث جعلوا مستحقين على الله تعالى أن

ينصرهم، وإشعاراً بأن الانتقام من الكفرة لأجله وقد يُوقف على (حقاً) على أنه متعلق

بالانتقام، ولعلّ توسط الآية الكريمة بطريق الاعتراض بين ما سبق وما لحق من

أحوال الرياح وأحكامها لإنذار الكفرة

وتحذيرهم عن الإخلال بمواجب الشُّكر المطلوب بقوله تعالى لعُلمكم تشكروُن بمقابلة
 النعم المَعْدودة المنوطة بإرساليها كيلا يحلَّ بهم مثل ما حلَّ بأولئك الأمم من الانتقام"¹،
 يُلاحظ أن العمادي قد بين هنا مناسبتين؛ الأولى: مناسبة فاصلة الآية الكريمة لسياقها؛
 وهي الفاصلة في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ، والثانية: مناسبة الآية
 الكريمة: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِهَؤُلَاءِ آيَاتِنَا فَانفَقْنَا مِنْ الَّذِينَ آجَرُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ
 الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: 47) لسباقها ولحاقها؛ فسياق الآية فيه حديث عن فريقين من الناس
 أمام الرسالات الإلهية؛ فمنهم من كفر وظلم نفسه، ومنهم من آمن، وهذا السياق يستدعي
 ختم الآية الكريمة بتسجيل البشرى للرسول عليهم السلام ومن آمن معهم بالنصر على
 أعدائهم، وبهذا البيان الموجز وضَّح العلامة العمادي مناسبة الفاصلة الكريمة.
 وأما عن المناسبة الثانية؛ فسباق هذه الآية يتحدث عن بعض ظواهر نعم الله تعالى
 على الإنسان، والتي تستدعي منه الانقياد لله وحده لا شريك له، يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ
 ءَاتَيْنَاهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الروم:
 46) ؛ فذكرت نعمة إرسال الرياح بشكل مجمل وجاء لحاق الآية بالتفصيل، وكشف
 الإمام عن مناسبة هذه الآية وانسجامها مع سباقها ولحاقها؛ فهي بمثابة تبرع للكفار
 وترهيب لهم، لينصاعوا إلى أوامر الله سبحانه ويطيعوا الرسول عليهم السلام.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج5، ص179-180.

يلاحظ مما سبق حرص الإمام على تتبع علاقات الترابط بين آيات القرآن الكريم، إذ لا ينتقل من تفسير آية لتفسير أخرى دون بيان علة ورودها في سياقها؛ فهو يتعامل مع الخطاب القرآني على أنه وحدة واحدة متماسك الأجزاء والأطراف، لا تشذ منه كلمة، ولا تخرج عن نطاقه جملة؛ لذلك كان العلامة العمادي يعتمد كل الاعتماد على السياق القرآني في تبين المناسبات بين آيات الذكر الحكيم¹.

ثانياً: المناسبة بين الفاصلة القرآنية والسياق الذي وردت فيه

إن للفاصلة القرآنية ميزة عظيمة؛ إذ تكمن بين طياتها خلاصة الآية القرآنية؛ لذلك كان لا بد من وجود أثر للسياق القرآني في الفاصلة التي تخدم بها كل آية قرآنية؛ وهذا ما سعى العلامة العمادي إلى إبرازه؛ فمثلاً عند قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ يَعْرِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ (آل عمران: 129) هذه الآية

جاءت في سياق الحديث عن بيان اختصاص ملكوت كل الكائنات بالله عز وجل إثر بيان اختصاص طرفٍ من ذلك به سبحانه تقريراً لما سبق وتكملة لما في قوله تعالى:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُظْمِنَ قُلُوبِكُمْ بِهِ ۗ وَمَا نَتَّصِرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾﴾ (آل

عمران: 126)؛

¹ ينظر لمزيد من الأمثلة: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص334، (آل عمران: 5)؛ وينظر: ج3، ص55، (الأعراف: 178)؛ وينظر: ج3، ص471، (إبراهيم: 5)؛ وينظر: ج4، ص185، (الكهف: 27)؛ وينظر: ج6، ص341، (الإنسان: 7).

للقارئ المتدبر كلام الله عز وجل أن يتساءل ما السر في إيراد هذه الفاصلة دون غيرها؛ فما علاقة المغفرة والرحمة بسياق هذه الآيات؛ يكشف الإمام عن هذه المناسبة؛ قائلا: "﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ تذييلٌ مقرر لمضمون قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ﴾ (آل عمران:129) مع زيادة، وفي تخصيص التذييل به دون قرينة من الاعتناء بشأن المغفرة والرحمة ما لا يخفى"¹؛ يلاحظ جليا أن العمادي قد ربط الفاصلة بسياق الآية التي وردت فيها؛ فالمغفرة في الفاصلة وردت بقرينة تدل عليها وهي قوله عز وجل: ﴿يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ﴾، وزيد عليها ذكر الرحمة، وإن لم يرد قرينة للاعتناء بها؛ لبيان أن جانب الرحمة والمغفرة منه عز وجل غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفضل والإحسان؛ فهو الغفور فيغفر، والرحيم إذا عذب، وهذا ما قصده العلامة العمادي، وطوى ذكره؛ لشدة وضوحه.

ومن هذه النماذج ما أبرزه الإمام من مناسبة بين الفاصلة القرآنية وسياقها في قوله ﷻ: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

فَتَشَبَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: 16)؛

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص31-32.

إن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الرد على شبهات الكفار يقول الله عز وجل : ﴿

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿ (الرعد: 13)، فجاءت إثر تبیین أنه سبحانه المدبر

للسماوات والأرض القاهر لمن فيهن، المختص بربوبيتهما، ولقد ختمت بفاصلة كريمة

من شأنها أن تقرر مضمون الآية التي جاءت فيها، وتأتي منسجمة مع سياقها لا تحيد

عنه قيد أنملة؛ وهذا بالضبط ما كشف عنه العمادي في قوله عند تفسيره لهذه الآية: "﴿

وَهُوَ الْوَّاحِدُ ﴿

المتوحد بالألوهية المتفرد بالربوبية ﴿ الْقَهَرُ ﴿ لكل ما سواه فكيف يتوهم أن يكون له

شريك؟"؛ فكأنما هذه الفاصلة جاءت حاملة خلاصة سباقها وقضت على شبهات هؤلاء

الكفار، وقطعت الطريق عليهم؛ نافية افتراءاتهم وأباطيلهم في حق المولى عز وجل .

وأبرز الإمام أيضاً مناسبة الفاصلة للسياق الذي وردت فيه في قوله تعالى: ﴿ ❁

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ (الحج: 38)؛

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص448.

لقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق تثبيت قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى ناصرهم على أعدائهم بحيث لا يقدرّون على صدّهم عن الحجّ؛ ليتفرّغوا إلى أداء مناسكّه، ولكن هناك علاقة ترابط بين فاصلة هذه الآية وسياقها، كشف عنها العلامة العمادي؛ إذ يقول: "وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾¹ تعليلٌ لما في ضمن الوعد الكريم من الوعد للمشركين، وإيدانٌ بأنّ دفعهم بطريق القهر والخزي"¹، إذن فقد ختمت هذه الآية الكريمة بتقرير بغض الله تعالى لمن تنكب درب الهداية وحاد عنه؛ وإنما ذلك استكمالاً لما في مطلع الآية من وعد للمؤمنين بالمدافعة عنهم، وأنه تكفل برد كيد الكائدين والخائنين لأمانات الله؛ وهي أوامره ونواهيه.

ثالثاً: المناسبة بين المقاطع في السورة القرآنية

لم يغفل العلامة العمادي عن بيان المناسبات بين المقاطع في تفسيره سور القرآن الكريم؛ فقد كان يكشف للقارئ عن أسرار تجاور المقاطع، علاقتها مع بعضها في ظل سياق السورة الواحدة؛ على الرغم من تباین تلك المقاطع في المعاني والأغراض؛ وعلى هذا أمثلة تطبيقية كثيرة منها؛ عند قول الله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ

ظَلَمَتٌ وَّرَعْدٌ وَّرِيقٌ يَّجْعَلُونَ أَصْدِعُكُمْ فِيءَآذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ

الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

وَأَبْصَرَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: 19-20﴾؛

¹ المصدر نفسه، ج4، ص383.

بداية يُلاحظ أن سورة البقرة قد استهلكت بذكر أصناف ثلاثة من البشر؛ المؤمنين والكافرين ومن ثم المنافقين؛ فذكرت أساليبهم في الكذب والمكر، ثم أتبع ذلك العرض بضرب مثالين؛ لما في الأمثال من إيصال الهداية إلى أصحاب العقول الجامدة، يقول الله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَكَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي

ءَادَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ (البقرة: 17-19) قد يجد القارئ صعوبة في تحديد العلاقة بين هذين المثالين؛ فالمثال الأول يمثل حال من جاهد في سبيل إنارة ما يحيط به من ظلمة؛ فإذا ما اشتعل حطبه ذهب نوره، بينما المثال الثاني يبرز حال من وجد نفسه في عين العاصفة عاجزاً عن مقاومة الخوف الذي أحرق به، وللناظر نظرة عابرة ألا يدرك علاقة انسجام بين الصورتين؛ ولكن الإمام العمادي —رحمه الله تعالى— قد جلى هذه العلاقة، بأسلوبه البليغ؛ إذ يقول: "﴿أَوْ كَصَيْبٍ﴾ تمثيلٌ لحالهم إثر تمثيل؛ ليعم البيان منها كل دقيق وجليل، ويوفي حقها من التفتيح والتهويل، فإن تفتنهم في فنون الكفر والضلال وتنقلهم فيها من حال إلى حال حقيق بأن يضربَ في شأنه الأمثال، ويرخي في حليته أعتة المقال، ويمدّ لشرحه أطنابُ الإطناب،

ويعقد لأجله فصولاً وأبواب، لما أن كل كلام له حظ من البلاغة، وقسط من الجزالة والبراعة، لا بد أن يُوفى فيه حقُّ كلِّ من مقامي الإطناب والإيجاز، فما ظنُّك بما في ثروة الإعجاز من التنزيل الجليل، ولقد نُعي عليهم في هذا التمثيل تفاصيلُ جنائياتهم، وهو عطف على الأول على حذف المضاف لما سيأتي من الضمائر المستدعية لذلك، أي كمثل ذوي صيب، وكلمة (أو) للإيدان بتساوي القصتين في الاستقلال بوجه الشبه وبصحة التمثيل بكل واحدة منهما وبهما معاً¹، لقد بين الإمام أن هذا السياق- وهو ذم للمنافقين وتنفير عن أعمالهم القبيحة- يستدعي ضرب المثل تلو المثل؛ ليستوفي هؤلاء حقوقهم من التفضيح والتهويل، يُلاحظ هنا براعة الإمام العمادي في كشف الرابط بين هذه الآيات وتجليته للقارئ؛ بعبارة موجزة تنم عن فهم دقيق لخطاب الله تبارك وتعالى، ونظرة ثاقبة تنظر للآيات القرآنية على أنها وحدة واحدة متماسكة، لا يشذ عن سياقها العام أي جزء منها.

ومن الأمثلة الأخرى التي تبين عناية العلامة العمادي ببيان أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين المقاطع في السورة الواحدة؛ بيانه للعلاقة بين المقاطع التالية من سورة هود؛ المقطع الأول قول الله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا... وَلَكِنَّ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (هود: 15 - 17)

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص 72.

والمقطع الثاني قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا... لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (هود: 18 - 22) والمقطع الثالث قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (هود:

23) إن سورة هود من السور المكية، وهي ثعنى بأصول العقيدة الإسلامية؛ التوحيد، الرسالة، البعث والجزاء، ولقد عرضت قصصا لبعض الأنبياء عليهم السلام في ثناياها، وهنا بين العمادي المناسبة بين هذه المقاطع الثلاثة من السورة، ولم تغف الباحثة على بيان بديع للعلاقة بين هذه المقاطع الكريمة، مثل بيانه -رحمه الله تعالى- إذ يقول: "وهذه الآيات الكريمة كما ترى مقررة لما سبق من إنكار المماثلة بين من كان على بينة من ربه وبين من كان يريد الحياة الدنيا أبلغ تقرير، فإنهم حيث كانوا أظلم من كل ظالم وأخسر من كل خاسر لم يتصور مماثلة بينهم وبين أحد من الظلمة الأخسرين، فما ظنك بالمماثلة بينهم وبين من هو في أعلى مدارج الكمال! ولما ذكر فريق الكفار وأعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم شرع في بيان حال أصدادهم أعني فريق المؤمنين وما يؤول إليه أمرهم من العواقب الحميدة؛ تكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة في قوله تعالى:

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ (هود: 17) الآية،

ليُتَبَيَّنَ ما بينهما من التباين البيِّن حالا ومآلا فقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي بكل ما يجب أن يؤمنَ به فيندرج تحته ما نحن بصدده من الإيمان بالقرآن الذي عبّر عنه بالكون على بينة من الله¹، بين الإمام أن المقطع الثاني كان تقريراً لسباقه، فالسباق يتحدث عن نفي المماثلة بين من يؤمن بالرسالات المنزلة وبين من يكذب بها، وجاء المقطع الثاني بمعناه ليقرر ذلك؛ فالآيات تحدثت عن قبائح الكافرين، وبينت أنها أعظم من كل ظلم وأصحابها يغرقون بالخسران، بما لا يدع مجالاً لمماثلتهم بالمؤمنين، فالمقطع جاء في الموضع المناسب لسباقه وكذا المنسجم مع لحاقه؛ إذ إن الحديث عن فضائح الكفار يستلزم الحديث عن أعمال المؤمنين الطيبة، فجاء المقطع الثالث في موضعه الأليق به والمناسب لسباقه، هذا البيان الموجز الذي قدمه مفتي الديار الرومية يعكس مدى براعته في إدراك الروابط الدقيقة بين الآيات، ونظرته الثاقبة للخطاب القرآني على أنه وحدة واحدة، وبناء محكم متماسك.

ومنه عند قول الله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ (القمر):

(9)

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص299-300.

لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن الكفار المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من معجزات، وزجرهم وتقريرهم، فجاءت هذه الآية التي قد يتساءل القارئ عن مناسبة ورودها في هذا السياق؛ فيجيب العلامة قائلا: "شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجبة للازدجار، ونوع تفصيل لها وبيان لعدم تأثرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى: ﴿فَمَا تَعْنِ أَنْذُرُ﴾ (القمر: 5)

أي فعل التأكيد قبل تكذيب قومك قوم نوح وقوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ تفسيراً لذلك التأكيد المبهم كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ﴾ (هود: 45) الخ، وفيه مزيد تقرير وتحقيق للتأكيد¹؛ إذن فالسياق ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه الذين كذبوه؛ توبيخاً للكفار، وتسلياً لقلب النبي ﷺ، فهذه الآية جاءت تقرر ما في سباقها. وعليه في هذا أمثلة كثيرة² ليس هذا مقام بسطها، يلاحظ منها عناية أبي السعود ببيان أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين المقاطع في السور القرآنية؛ إذ يلاحظ عدم انتقاله من تفسير مقطع يدور معناه حول معنى معين إلى مقطع يليه؛ إلا وبين علاقتهما ببعضهما في ظل سياق الآيات العامة.

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص166-167.

² ولمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص191، (البقرة: 124)؛ ج2، ص103، (النساء: 11)؛ ج4، ص385، (الحج: 42)؛ ج5، ص24، (الفرقان: 63).

رابعاً: مناسبة خاتمة السورة لسياقها العام

تكون المناسبة في بعض السور بين خاتمة السورة لسياقها العام واضحة جلية، سهلة الإدراك، ولكن في سور أخرى يتطلب إدراك هذه المناسبة دقة في فهم الخطاب القرآني، وطول باع في الوصول إلى العلاقات التي تنشأ بين المعاني في السورة الواحدة؛ وهذا ما تصدى له العلامة العمادي؛ إذ كان يكشف عن تلك العلاقة كلما استدعت الحاجة ذلك؛ فعند قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 200)؛ ختمت هذه الآية الكريمة سورة آل عمران إثر الحديث عن أهل الكتاب، وبيان أن ليس كلهم كمن حُكيت هوائهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك، بل منهم من له مناقب جلية¹، فبين العلامة هنا المناسبة بين هذه الخاتمة الكريمة والسياق العام للسورة؛ يقول: "﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إثر ما بين في تضاعيف السورة الكريمة فنون الحكم والأحكام خُتمت بما يوجب المحافظة عليها فقول: ﴿أَصِرُوا﴾ أي على مشاق الطاعات وغير ذلك من المكاره والشدائد ﴿وَصَابِرُوا﴾ أي غالبوا أعداء الله تعالى بالصبر في مواطن الحروب، وأعدى عدوكم بالصبر على مخالفة الهوى"²؛ تظهر جليا براعة العلامة في سبر أغوار الذكر الحكيم، وإدراك العلاقات اللطيفة بين معانيه؛

¹ ينظر: إرشاد العقل السليم، ج2، ص89.
² المصدر نفسه، ج2، ص90.

فقد نظر لهذه السورة على أنها وحدة واحدة متماسكة؛ فبين باعتماده السياق علة ختم السورة الكريمة بأمر الصبر؛ وذلك تناسبا مع ما بُث في ثناياها من أحكام اقتضت المحافظة عليها، والصبر على تحمل مشاقها؛ وبهذا تظهر العلاقة بين خاتمة هذه السورة وسياقها العام.

وعند قول الله تبارك وتعالى: ﴿بَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: 78) يبين

العلامة العمادي المناسبة بين خاتمة سورة الرحمن وبين سياق السورة العام؛ فيقول:

"وقوله تعالى: ﴿بَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذُكر في السورة الكريمة

من آياته الفائضة على الأنام، أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صُدِّرت به السورة

من اسم الرحمن المنبئ عن إفاضته الآلاء المُفصَّلة وارتفع عما لا يليق بشأنه من الأمور

التي من جملتها جحود نعماته وتكذيبها، وإذا كان حال اسمه بملاسة دلالة عليه فما ظنك

بذاته الأقدس الأعلى،... ﴿ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وصف به الربُّ تكميلاً لما ذُكر من التنزيه

والتقرير"¹، يفهم من قول العلامة العمادي أن سورة الرحمن سياقها متحدث عن ما أفاضه

الله سبحانه من نعم شتى على الأنام، مع إنكار وتقصير المُتفضِّل عليهم بالوفاء بشكر هذه

النعم وحمد منعهما؛ فهذا السياق لا يناسبه إلا أن يختم بتنزيه يليق بكمال الله تعالى، يُلاحظ

أن الإمام قد بين انسجام هذه الآية مع سياق السورة العام،

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج6، ص183.

وقد عقب الإمام الرازي على هذه المناسبة بقوله: "إنه تعالى لما ختم نعم الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَبَعَثَ فِيهِ رَسُولَهُ لِيَكُونَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الرحمن: 27) ختم نعم الآخرة بقوله: ﴿بَارِكْ أَسْمَ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ إشارة إلى أن الباقي والدائم لذاته هو الله تعالى لا غير والدنيا فانية، والآخرة وإن كانت باقية لكن بقاؤها بإبقاء الله تعالى"¹، وما قاله العلامة العمادي أبلغ لما فيه من مناسبة بين خاتمة السورة وسياقها، وهو أفضل من أن تقتصر المناسبة على خاتمة السورة والمقطع الأخير منها؛ المتحدث عن نعم الآخر. والله أعلم وأحكم.

يلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها² عناية العلامة العمادي بإبراز وحدة الخطاب القرآني، والعلاقة الوثيقة بين آيات السورة الواحدة، وحرصه على كشف المناسبة في بعض سور القرآن الكريم بين خاتمتها وسياقها العام؛ معتمداً كل الاعتماد على السياق القرآني.

¹ الرازي، محمد فخر الدين (ت 606هـ)، مفاتيح الغيب، ط1، ص32، دار الفكر، بيروت، 1981م، ج29، ص138؛ وينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج8، ص198-199؛ وينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج19، ص193.

² ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص324، (البقرة: 285)؛ ج3، ص64، (الأعراف: 189).

المطلب الثاني: أثر السياق في إيثار مفردة أو صيغة على أخرى

إن القرآن الكريم ذروة الفصاحة والبلاغة، فمن دلائل إعجازه الحكمة في تخير الألفاظ ووضعها في محلها، ولا تبديل للفظ بلفظ وإلا اختل المعنى، وما كان هذا ولا يكون لكلام غيره؛ فكل كلام ليشر قد يُستبدل فيه لفظ بلفظ، أما شأن كلام الله فشأنٌ آخر؛ إذ لا يمكن أن يستبدل لفظ بآخر؛ ولو حصل هذا لجاء منه "إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة"¹، يقول الإمام الرازي: "كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى وكل ترتيب وجد لحكمة، وما ذكر على خلافه لا يكون في درجة ما ورد به القرآن"².

وللباحث في تفسير أبي السعود أن يدرك مدى عنايته بإبراز العلاقة الوثيقة بين المفردات والصيغ والتعبير القرآنية وبين سياق الآيات الواردة فيها؛ إذ لا تكاد صفحة من صفحات تفسيره تخلو من بيان مدى انسجام وتلاؤم كل مفردة أو صيغة أو تعبير مع سياقه الذي جاء فيه.

وعلى هذا نماذج كثيرة:

¹ الخطابي، حمد بن محمد (ت 388هـ)، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط بلا، 1م، (تحقيق: محمد خلف الله ومحمد سلام)، دار المعارف، مصر، ص26؛ وينظر: العبيدي، دلالة السياق في القصص القرآني، ص37.
² الرازي، مفاتيح الغيب، ج25، ص131.

أولاً: أثر السياق في إثبات مفردة على أخرى

فعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿البقرة: 26﴾

(26)، جاءت هذه الآية الكريمة في سياق "تنزيهه ساحة التنزيل عن تعلق ريب خاص

اعترى الكفار - من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال وبيان لحكمته، وتحقيق للحق

إثر تنزيهه عما اعتراه من مطلق الريب بالتحدي، وإقام الحجر، وإفحام كافة البلغاء

من أهل المدر والوبر¹؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا

بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِن تَفْعَلُوا

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾ (البقرة: 23-24)

¹ أهل المدر والوبر: هم أهل البدو والقرى؛ ينظر: الزمخشري، أساس البلاغة، ص586.
² العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص96.

وهنا يبرز العمادي أثر السياق الذي حف الآية الكريمة على إثثار لفظ (يقولون) دون غيره؛ يقول رحمه الله تعالى: "أوثر (يقولون) على (لا يعلمون) حسبما يقتضيه ظاهرُ قرينه؛ دلالة على كمال غلوهم في الكفر، وترامي أمرهم في العتو؛ فإن مجردَ عدم العلم بحقيقته ليس بمثابة إنكارها، والاستهزاء به صريحا وتمهيدا لتعداد ما تُعي عليهم في تضاعيف الجواب من الضلال والفسق ونقض العهد وغير ذلك من شنائعهم المترتبة على قولهم المذكور، على أن عدم العلم بحقيقته لا يعم جميعهم، فإن منهم من يعلم بها، وإنما يقول ما يقول مكابرةً وعناداً"¹، هنا أبرز الإمام العلاقة الوثيقة بين إثثار قوله (يقولون) في حق الكفار على (لا يعلمون)؛ أسوة بما ذكر في سياق الآية في حق المؤمنين ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ؛ إذ إن سياق هذه الآية يتحدث عن صنف المؤمنين الذين يعترفون بحقية ما يضربه الله تعالى من أمثال، وبصنف الكفار الذين أعماهم الضلال عن رؤية الحق والاعتراف به، فإيراد (يقولون) فيه مزيد من التقريع والذم لهؤلاء الكفار؛ فمجرد عدم علمهم بحقية ذلك، لا يلزم منه إنكارهم، لذلك استدعى سياق توبيخهم إثثار (يقولون) على (لا يعلمون)، هذا وإن في إثثار هذه الكلمة تمهيدا لما في لحاق الآية من تسجيل عليهم بالضللال والفسق ونقض للعهد؛ قال تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ (٦٦) الَّذِينَ يَفْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ

بَعْدَ مِيثَاقِهِ ﴿ (البقرة: 26-27)

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص100.

بهذا يظهر جليا حنكة الإمام العمادي في بيان علاقة الانسجام بين الألفاظ القرآنية وسياقها؛ معتمدا في ذلك على لحاق الآية وسياقها.

ومنه عند قول الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ

إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (الشورى: 13)؛ وردت هذه الآية في

سياق تقرير أن الدين واحد، أرسل الله تعالى به الرسل عليهم السلام، وإيداناً بأن ما شرع للخلق صادرٌ عن كمال العلم والحكمة، وفي هذه الآية يبرز الإمام علة إيثار (الإيحاء) على (التوصية)؛ فيقول: "والمراءُ بإيحاؤه إليه عليه الصلاة والسلام إماماً ما ذكر في صدر

السورة الكريمة وفي قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ﴾ (الشورى: 7) الآية، أو ما يعتمهما

وغيرهما مما وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (النحل: 123)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجِدُّ

﴿ (الكهف: 110) وغير ذلك...

وإيثارُ الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية؛ لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة، ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلّاه والسلام القامع لإنكار الكفرة¹؛ يُلاحظ من هذا المثال أن الإمام قد علل إيثار ورود لفظ الإيحاء في سلك ذكر التوصية؛ اعتماداً على سياق المقطع، وسياق السورة وسياق القرآن الكريم؛ فهو كعادته يبين معنى اللفظ القرآني؛ وهو هنا (الإيحاء)، فبينه اعتماداً على سباق الآية؛ وهو الذي أشار إليه بقوله: "صدر السورة"، وبيّنه أيضاً بالاعتماد على السياق القرآني؛ مستشهداً بذكر الإيحاء في سورتي النحل والكهف، وبعد أن بين معنى اللفظ، كشف عن سر إيثاره على غيره من الألفاظ في سلك التوصية؛ مبيناً العلاقة بين اللفظ والمعنى السياقي؛ وهو قمع الكفرة وتبكيّتهم.

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي

السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِغَايِبٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأنعام: 35)، جاءت هذه

الآية الكريمة في سياق تأكيد إيجاب الصبر المستفاد من تسليّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه؛ مما حُكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلون في حقه راجعٌ إليه تعالى في الحقيقة وأنه ينتقم منهم لا محالة أشدّ انتقام²،

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج6، ص11.

² ينظر: المصدر نفسه، ج2، ص374.

وهنا بين العلامة العمادي العلة في إيثار لفظ (الابتغاء) على (الاتخاذ)؛ يقول: "وإيثار الابتغاء على اتخاذ ونحوه للإيدان بأن ما ذكر من النفق والسُّم مما لا يُستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذ¹؛ يلاحظ أنه استعان بالسباق في تعليل إيثار هذه اللفظة على ما سواها؛ فالابتغاء في أصل اللغة طلب الشيء، بينما الاتخاذ من الأخذ وهو حوز الشيء وجبئهِ وجمعه²، فإن صعب الأول؛ فالثاني أصعب من باب أولى.

ثانياً: أثر السياق في إيثار صيغة على أخرى

إن من الأمثلة على إبراز الإمام للعلاقة الوثيقة بين صيغ القرآن الكريم وسياقها الواردة فيه؛ عند قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران: 182) جاءت هذه الآية في سياق تعداد مقالات الكفرة من المشركين واليهود والرد عليها؛ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ دُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (آل عمران: 181) وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَمِمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران: 183)؛

¹ المصدر نفسه، ج2، ص378.

² ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ص47، ص126.

هؤلاء الكفرة قد تمادوا في ظلم أنفسهم؛ بكفرهم وتكذيبهم وافترائهم على الله؛ فجاءت هذه الآية بإيثار صيغة المبالغة على غيرها من الصيغ في كلمة ﴿يَظْلَمُونَ﴾؛ لتناسب مع هذا السياق؛ يقول الإمام أبو السعود: "الجملة اعتراضٌ تذييليٌّ مقررٌ لمضمون ما قبلها، أي والأمرُ أنه تعالى ليس بمعذبٍ لعبيده بغير ذنبٍ من قبلهم، والتعبيرُ عن ذلك بنفي الظلم...؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيلُ صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبرُ عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرُ موجبةٍ للثواب حتى يلزم من تخلفه -الثواب- عنها ضياعُها، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنبٍ في صورة المبالغة في الظلم"¹؛ فسياق الحديث عن ظلم الكافرين أنفسهم استدعى إيثار نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى بصيغة المبالغة؛ فالله عز وجل لن يعذبهم إلا بما اقترفت أيديهم.

ومن هذه الأمثلة عند قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ﴾ (يونس: 44) جاءت هذه الآية الكريمة في سياق التوبيخ والرد على الكفار

والمعاندين الذين افتروا على الله كذبا، وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص74.

وما أنزل عليه، يقول الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْطَمْتُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَاءَ بِهِمْ فَأَوْلِيَهُ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ (يونس: 38-39)،

فهؤلاء لا يهتدوا إلى طريق الحق؛ لتعطل مشاعرهم وقصور إدراكهم من عند أنفسهم¹، وهنا يعلل الإمام العمادي ورود ﴿يَظْلِمُونَ﴾ بصيغة الفعل المضارع فيقول: "وصيغة المضارع للاستمرار نفيًا وإثباتًا، فإن حرف النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار النفي لا نفي الاستمرار، ألا ترى أن قولك: (ما زيدا ضربت) يدل على اختصاص النفي لا على الاختصاص، ومساق الآية الكريمة لإلزام الحجة ويجوز أن يكون للوعيد فالمضارع المنفي للاستقبال والمثبت للاستمرار، والمعنى أن الله لا يظلمهم بتعذيبهم يوم القيامة شيئًا من الظلم ولكنهم أنفسهم يظلمون ظلماً مستمراً، فإن مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عينٌ ظلمهم لأنفسهم"²؛ يلاحظ هنا أن الإمام أشار إلى قاعدة سياقية هامة فحواها أن الفعل المضارع إما أن يفيد الاستقبال؛ إذا ورد في سياق الكلام منفيًا، وإما أن يفيد الاستمرار إذا ورد في السياق مثبتًا،

¹ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج3، ص244.

² إرشاد العقل السليم، ج3، ص244-245.

ومثل على ذلك بقوله: (ما زيدا ضربت) فمعناها أن فعل الضرب قد وقع ولكنه لم ينحصر بزيد؛ أي إنه وقع على زيد وغيره، وبهذا وضح الإمام لزوم ورود الفعل المضارع في سياق إلزام الحجة؛ فهم لا يفترون عن إلقاء الشبهات، واختلاق الأكاذيب، واستمرارهم في ظلمهم لأنفسهم يستدعي إثارة الفعل بصيغة المضارع؛ لإفادة الاستمرار وعدم الفتور.

وعلى هذا أمثلة عديدة في هذا التفسير الجليل؛ وليس هذا مقام بسطها، ولقد يبين من خلالها العلامة علاقة الألفاظ والصيغ بالسياق القرآني، وهي تعكس بمجموعها ما تميز به الإمام العمادي من دقة فهم للقرآن الكريم، وحس مرهف في تذوق جماله¹.

¹ لمزيد أمثلة؛ ينظر: المصدر نفسه، ج2، ص236، (المائدة: 2)؛ وينظر: ج3، ص288، (هود: 7)؛ وينظر: ج4، ص28، (الحجر: 65)؛ وينظر: ج5، ص383-384، (الزمر: 10).

المبحث الثاني: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في تحديد

مرجع الضمير وتقدير المحذوف:

المطلب الأول: تحديد مرجع الضمير

السياق القرآني من أهم قرائن تحديد المُفسِّر¹ في القرآن التي اعتمدها العلماء، إذ تتظافر أطراف السياق –السباق واللاحق- لبيان حركة الضمائر ومرجعيتها، وأثرها في تماسك النظم القرآني، ويعزو بعض الباحثين أسباب الاختلاف في عود الضمائر في بعض الآيات القرآنية إلى عدم الالتفات إلى السياق²؛ بحيث يتم تحديد المُفسِّر دون تفسير الآية في ظل سياقها الذي وجدت فيه؛ فيقع الخطأ والزلل، لذلك فالسياق القرآني هو الذي يجلي عود الضمائر، ولا يجوز للمفسر أن يغفل عنه في أي حال كان؛ خصوصا في تحديد مرجع الضمير في القرآن الكريم.

ولقد أظهر الإمام العمادي تطبيقا عمليا لهذه القاعدة في تفسيره؛ إذ كان يحدد مرجع

الضمير بالاعتماد على سياق الآيات؛ ففي قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (البقرة: 84)

¹ المُفسِّر هو الاسم الذي يعود عليه الضمير؛ ينظر: السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط3، 4م، دار الفكر، عمان، 2008م، ج3، ص59.

² ينظر: العبيدي، دلالة السياق في القصص القرآني، ص221؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص323.

لقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق نهي بني إسرائيل عن التعرض لبعضهم بالقتل والإجلاء، وحملهم على مراعاة حقوق الميثاق المأخوذ منهم في حقوق الله تعالى وحقوق عباده¹، وفي هذه الآية الكريمة يكشف الإمام العمادي عن مرجع الضمير في ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ يقول: "ضمير ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ للمخاطبين حتماً إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منزلتهم كما أن ضمير ﴿يَكْفُرُكُمْ﴾ للمخرجين قطعاً، إذ المحذور إنما هو إخراجهم من ديارهم لا من ديار المخاطبين من حيث إنهم مخاطبون كما يفصح عنه ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿مَنْ يَكْفُرْهُمْ﴾ (البقرة: 85) وإنما الخطابُ ههنا باعتبار تنزيل ديارهم منزلة ديار المخاطبين بناءً على تنزيل أنفسهم منزلتهم لتأكيد المبالغة وتشديد التشنيع"²؛ يُلاحظ هنا اعتماد العلامة على اللحاق في تحديد مرجع الضمير في الآية؛ فاللحاق يتحدث عن الفظائع التي ارتكبتها بنو إسرائيل في حق إخوانهم في الدين من إجلاء و طرد وقتل؛ ويُلاحظ أنه استعمل عبارة (قطعاً) وهي تدل على تثبته، وأن ليس هناك مُفسّر يمكن أن يرجع إليه الضمير سوى ما يدل عليه اللحاق.

¹ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص158.
² المصدر نفسه، ج1، ص158.

ومن هذه الأمثلة ما جاء عند قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا

هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأنعام: 84) لقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن قصة

سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوته لقومه، ولقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في

كلمة (ذريته) أ تعود على سيدنا نوح عليه السلام ، أم على سيدنا إبراهيم عليه السلام ؛

ولكن الإمام العمادي قد حدد المُفسِّر واستدل على قوله بسياق الآيات؛ فقال: "﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

﴿الضمير لإبراهيم، لأن مساق النظم الكريم لبيان شؤونه العظيمة من إيتاء الحجة ورفع الدرجات

وهبة الأولاد الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة، كل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته

عليه السلام من المشركين واليهود"¹، إذن فالهاء في (ذريته) تعود على سيدنا إبراهيم عليه

السلام ؛ بدلالة السياق الكريم، والذي عبر عنه الإمام بقوله: "مساق النظم الكريم"؛ تجوزاً،

فحدد المفسر وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام ؛ بالنظر إلى سياق الآية؛ فالسياق حديث

عن سيدنا إبراهيم ورفعة شأنه والمعجزات التي خصه الله تعالى بها إلى يوم الدين، وهذا

السياق يستلزم رجوع الضمير عليه عليه السلام .

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص410.

ومنه عند قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظٌ رَّحِيمٌ

﴿ الشعراء: (67-68)؛ هذه الآيات جاءت إثر قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه،

التي ساقها الله تعالى تسلية وإيناساً للنبي صلى الله عليه وسلم عما قاله قومه في شأن

القرآن الكريم؛ يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ (٥) فَقَدْ

كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (الشعراء: 5-6)؛ وهنا يحدد الإمام مرجع الضمير في

﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾؛ معتمداً على سياق السورة في ذلك؛ هذا نص حديثه يقول: "وأما ما قيل من أن ضمير

أَكْثَرُهُمْ لأهل عصر فرعون من القبط وغيرهم...؛ فبمعزل من التحقيق كيف لا ومساق

كل قصّة من القصص الواردة في السورة الكريمة سوى قصّة إبراهيم عليه السلام إنّما

هو لبيان حال طائفة معيّنة قد عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله عليهم الصلّاة والسلام،

كما يفصح عنه تصدير القصص بتكذيبهم المرسلين بعد ما شاهدوا بأيديهم من الآيات

العظام ما يوجب عليهم الإيمان ويزجرهم عن الكفر والعصيان، وأصرّوا على ما هم

عليه من التّكذيب فعاقبهم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيويّة، وقطع دابرهم بالكلية فكيف

يُمكن أن يخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم لاسيّما بعد الإخبار بإهلاكهم وعدّ المؤمنين من

جملتهم أولاً وإخراجهم منها آخرًا مع عدم مشاركتهم لهم في شيء

مما حُكي عنهم من الجنايات أصلاً مما يُوجب تنزيه التنزيل عن أمثاله فتدبر¹؛ لقد اعتمد العلامة هنا على سياق السورة في إثبات أن مرجع الضمير يعود على قوم النبي محمد ﷺ؛ لأن سوق قصص الأنبياء مع أقوامهم جاء تسلياً للنبي ﷺ، عندما كذبه قومه، وأعرضوا عنه، كذلك وليس من المنطقي أن يُنفى إيمان أكثر قوم موسى عليه السلام، خاصة وأن سياق هذه الآية يتحدث عن هلاكهم، وبهذا يظهر جلياً أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير عند أبي السعود العمادي، علماً بأن هذا الرأي الذي رده قد تبناه الزمخشري؛ حيث يقول: "وما تنبه عليها أكثرهم، ولا آمن بالله. وبنو إسرائيل: الذين كانوا أصحاب موسى المخصوصين بالإنقاذ قد سألوه بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وطلبوا رؤية الله جهرة"²؛ وإلى هذا ذهب البيضاوي أيضاً؛ يقول: "وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد ممن بقي في مصر من القبط، وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوهم بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (البقرة: 55)"³؛ إذن فكلاهما يرى بأن الضمير في ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ يعود على أهل عصر فرعون من القبط وغيرهم.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج5، ص44.

² الزمخشري، الكشاف، ج3، ص322.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج4، ص140.

ويظهر مما سبق طول باع الإمام العمادي في تحديد المفسر تحديدا دقيقا، بالاعتماد على سياق الآيات، وكذلك علو كعبه وبراعته في اعتماد السياق ميزانا ً توزن به الأقوال الأخرى؛ فما ينسجم مع المعنى السياقي يُقبل، وما سواه يُرد.

وللناظر في تفسيره (إرشاد العقل السليم) أن يدرك أنه لم يعتن كثيرا ببسط خلافات العلماء حول مرجع الضمائر في القرآن الكريم، فمثلا في قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ

مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (الحج: 4) هذه الآية من الآيات التي دار حولها

خلاف بين العلماء في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: (كتب عليه) أيعود للشيطان أم لغيره؛ وهنا تجد الإمام العمادي مكتفيا ببيان الراجح في عود الضمير دون أن يبسط الخلاف بين العلماء، ودون أن يعرض للأراء التي لا تنسجم مع السياق الكريم؛ ولعل ذلك مراعاة للاختصار، يقول: "وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ أي على الشيطان صفة

أخرى له وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ﴾ فاعل كتب والضمير للشأن أي رقم به لظهور ذلك من

حاله أن الشأن ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ أي اتخذه وليا وتبعه... وقيل وقيل مما لا يخلو عن التمثل

والتأويل"¹.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص366.

يتبين من هذه الأمثلة وغيرها¹ أن الإمام قد حرص على بيان مرجع الضمائر في القرآن الكريم، وبيان أثرها على تماسك البناء القرآني؛ معتمداً في ذلك على سياق الآيات، غير ملتفت إلى بسط خلاصات العلماء حول مرجع الضمائر؛ مكتفياً بذكر الراجح والموافق للمعنى السياقي؛ روما للاختصار الذي انتهجه في أغلب المواضع في تفسيره الجليل.

المطلب الثاني: تقدير المحذوف

لقد حظي باب الحذف باهتمام العلماء قديماً وحديثاً؛ فقد كان الإمامان الرماني² والخطابي³ من أوائل العلماء الذين قرروا بأن الحذف أبلغ من الذكر في الغالب؛ لأن الذكر يقتصر على الوجه المذكور وحسب، أما الحذف فتذهب فيه النفس كل مذهب⁴، ومن العلماء الذين اعتنوا بالكشف عن بلاغة الحذف في القرآن الكريم- شيخ البلاغة (عبد القاهر الجرجاني)⁵،

¹ لمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج4، ص485، (النور: 61)؛ وينظر: ج6، ص249، (الجمعة: 11)؛ وينظر: ج6، ص378، (عبس: 11-12).

² الرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى، باحث معتزلي مفسر، من كبار النحاة له مصنفات عديدة منها: الأكوان، المعلوم والمجهول، النكت في إعجاز القرآن. توفي سنة: (386هـ) (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج16، ص533؛ وينظر: الزركلي، الأعلام، ج4، ص317).

³ الخطابي هو حمد بن محمد البستي، فقيه محدث، له تصانيف عديدة منها: معالم السنن، إصلاح غلط المحدثين... توفي سنة: 388هـ (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج17، ص23-28).

⁴ ينظر: الرماني، علي بن الحسن، (ت 386هـ)، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط بلا، م1، (تحقيق: محمد خلف الله ومحمد سلام)، دار المعارف، مصر، ص97؛ وينظر: الخطابي، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص47.

⁵ عبد القاهر الجرجاني هو أبو بكر بن عبد الرحمن، واضع أصول البلاغة وهو من أئمة اللغة، من مؤلفاته: أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز، توفي سنة: (471هـ) (ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج18، ص432؛ وينظر: الزركلي، الأعلام، ج4، ص48-49).

إذ افتتح الحديث عنه بمقدمة جزلة؛ يقول فيها: "هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجذب أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تين"¹؛ لذلك يلاحظ في كثير من الجمل العربية محاذيف واجبة الحذف أو جائزته، وتلك المحاذيف تفهم بالفطنة أو بالضمائر التي يوجد في الملفوظ من الكلام ما يدل عليها، أو مما يسهل إدراكه ولو لم يوجد في الكلام لفظ خاص يدل عليه، ولكن لا بد من وجود داع بلاغي يستلزم حذف المحذوف من الكلام؛ مثل الرغبة في الإيجاز أو الاختصار، ولا يسوّغ الحذف إلا بتوفر شروط من أهمها أن يكون في المذكور من الكلام دلالة على المحذوف، إما من لفظه أو من سياقه، إذن فالسياق هو الذي يقتضي الحذف ويدل عليه².

من أجل ذلك كان الإمام العمادي كثير اللجوء للسياق القرآني لتحديد المحذوفات في تفسيره، ولتقدير المحذوف تقديرا ينسجم مع المعنى السياقي، ومن الأمثلة على ذلك:

¹ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص146.

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج3، ص111؛ وينظر: الميداني، عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية: أسسها، وعلومها وفنونها، ط1، ص2، دار القلم، دمشق، 1996م، ج1، ص313-314؛ وينظر: العبيدي، دلالة السياق في القصص القرآني، ص147.

عند قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا

أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 94)، جاءت هذه الآية الكريمة في سياق توبيخ بني

إسرائيل على فظائعهم التي ارتكبوها، ولقد بين الإمام المحذوف في هذه الآية؛ معتمدا

على السياق؛ يقول: "والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه، أي: إن كنتم صادقين

فتمنوه"¹، لقد قدر الإمام المحذوف من الجملة بالنظر إلى سياق الآية العام؛ فالسياق هو

الركيزة الأساسية عند أبي السعود في الكشف عن المحذوف من الخطاب القرآني.

هذا وقد أشار العلامة أبو حيان إلى هذا المحذوف؛ ولكنه لم يشر إلى أثر سياق

الآية في تقدير المحذوف؛ يقول: "﴿فَتَمَنَّوْا أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوكم أن الجنة

لكم دون غيركم. وجواب الشرط محذوف أي: فتمنوا الموت. وعلق تمنيتهم على شرط

مفقود، وهو كونهم صادقين، وليسوا بصادقين في أن الجنة خالصة لهم دون الناس،

فلا يقع التمني، والمقصود من ذلك التحدي وإظهار كذبهم، وذلك أن من أيقن أنه من

أهل الجنة، اختار أن ينتقل إليها، وأن يخلص من المقام في دار الأكدار، وأن يصل إلى

دار القرار"².

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص167.

² أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص478.

ومثله عند قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ (النساء: 38)؛ جاءت هذه الآية الكريمة في وصف الكفار، والتنفير من حالهم، وهنا يحدد الإمام المحذوف في هذه الآية، ويقدره من سياق الآية نفسها، ويعلل سبب الحذف قائلًا: "﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ أي فقريئهم الشيطان وإنما حذف للإيذان بظهوره واستغناؤه عن التصريح به، والمراد به إبليس وأعوائه حيث حملوهم على تلك القبائح وزينوها لهم كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ ﴾ (الإسراء: 27) ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان يُقرن بهم في النار"¹، يلاحظ أنه استند إلى سياق الآية وهو الحديث عن الشيطان وأوليائه، وأنواع القبائح التي ارتكبتها؛ فحذف ما استعويض عن ذكره بالسياق وهو (قريئهم الشيطان).

ومما يبين طريقة الإمام العمادي في الكشف عن المحذوف، وتقديره بالاعتماد

على السياق ما في قول الله عز وجل: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضَعَفْتُ أَحْلَمَ بَلْ أفتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا

بِحَابَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ (الأنبياء: 5)؛

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص136.

جاءت هذه الآية المحكمة في سياق الحديث عن الكفار وجناباتهم وإعراضهم عن الحق

الذي بُعث به النبي ﷺ، يقول تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبِهِمْ وَأَسْرُؤًا الْتَجَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ

﴿(الأنبياء: 2-3)﴾ يريدون بقولهم هذا هدم أمر النبوة؛ فقد ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون

إلا ملكا ، وهذا افتراء بّين، وهنا يكشف العلامة العمادي بحنكته عن المحذوف من هذه الآية الكريمة؛

فيقول: "﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ جواب شرطٍ محذوفٍ يفصح عنه السياق، كأنه قيل: وإن لم يكن

كما قلنا بل كان رسولا من الله تعالى فليأتنا بآية"¹، يلاحظ أن الإمام كشف عن وجود

محذوف في الآية الكريمة، ثم قدره بالاعتماد على السياق، للمتأمل أن يدرك بأن الإمام

يتعامل مع الخطاب القرآني على أنه وحدة واحدة؛ فالظاهر من السياق يكشف عن

المحذوف منه، والمحذوف يتجلى ويُقدّر بالسياق.

ومن هذه الأمثلة وغيرها²، يتضح مدى اعتناء الإمام العمادي على السياق

القرآني في الكشف عن الألفاظ والجمل المحذوفة من الخطاب القرآني، وبيان سبب

حذفها، وتقديرها بما يتلاءم وينسجم مع السياق؛ معبرا عن ذلك بقوله: "حذف لدلالة

المذكور عليه" أو "محذوف لدلالة ما سبق عليه" أو "الدلالة ما تقدم عليه"

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص324.

² ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص90، (البقرة: 23)؛ وينظر: ج1، ص116، (البقرة: 33)؛ وينظر: ج1، ص311، (البقرة: 268)؛ وينظر: ج2، ص207، (النساء: 135)؛ ينظر: ج2، ص171، (النساء: 84)؛ وينظر: ج3، ص181، (التوبة: 95)؛ وينظر: ج4، ص168، (الكهف: 6)؛ وينظر: ج5، ص273، (فاطر: 8)؛ وينظر: ج6، ص248، (الجمعة: 6).

أو "حذف تعويلا على ما ذكر" وغيرها من العبارات التي تعكس مدى ما تميز به الإمام العمادي من فهم عميق للقرآن الكريم، ونظرة ثاقبة يرى من خلالها المحذوفات من الخطاب القرآني؛ فيقدرها معتمدا على المعنى السياقي للآيات الكريمة، فيملأ بتقديره للمحذوفات الفراغات الحاصلة عن هذا الحذف؛ الذي يمثل سرا من أسرار الإعجاز القرآني وسمة لبديع بلاغته.

المبحث الثالث: أثر السياق القرآني عند أبي السعود في

الترجيح؛

المطلب الأول: الترجيح بين الروايات التفسيرية

إن النظر في السياق القرآني قبل الاستدلال بالمرويات من أهم قواعد تفسير كتاب الله تعالى، فإن كل رواية في التفسير -سواء المنسوبة للنبي ﷺ، أو الموقوفة على أحد الصحابة- لا تصلح تفسيراً للآيات إلا بعد أن يراعى فيها جانبان¹:

1. التحقق من صحة الرواية سنداً.

2. والتحقق منها متناً؛ بالنظر في موضوعها ووجه ارتباطها بالسياق.

¹ ينظر: عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن، ج1، ص216؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص148-149.

فإذا تثبتنا من هذ بين الجانبين؛ قبلت الرواية، وإلا رُدت؛ فإن المفسر إذا فسر الآيات بالمرويات الضعيفة؛ قد تسوقه إلى معان لا تليق بالسياق القرآني، بل وقد تحرف فهمه عن بلوغ غاية السياق في بيان المعاني المرادة، وإذا ما أهمل المفسر جانب مراعاة السياق؛ فلسوف يقع في الإغراب عن فهم مراد الله تعالى من كلامه الكريم، ويفتح - بقصد أو بدون قصد- ثغرة في المعنى السياقي يرمي أصحابُ الشبهات والأباطيل سموهم من خلالها¹.

لهذا حافظ الإمام العمادي على ترجيح ما يتلاءم من المرويات مع السياق، وردّ ما يتعارض معه، وأمثلة ذلك ليست كثيرة؛ منها:

قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلذِّكْرِ كَفْرًا سَعُفُوبًا وَتُحْشِرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَمْسُ الْيَهُادُ ﴾ (آل

عمران: 12) وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن بيان حال من كفر بالقرآن الكريم، إثر ما بُين من الدين الحق والتوحيد وذكر من أحوال الكتب الناطقة به، وما شُرح من شأن القرآن وكيفية إيمان العلماء الراسخين به، فجاءت هذه الآية تواصل الحديث عن أهل الكتاب من اليهود، وتبعها إنذارهم بقرب هزيمتهم في الدنيا، وهذه أحداث حصلت بعد واقعة بدر، ولقد بين العلامة العمادي الروايات الواردة في نزول هذه الآية؛ يقول: "روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود المدينة لما شاهدوا غلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم بدر قالوا: والله إنه النبي الأمي الذي بشرنا به موسى في التوراة نعته

¹ ينظر: الغماري، عبد الله محمد، بدع التفاسير، ط1، 1م، مكتبة القاهرة، مصر، 1965م، ص11؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص145.

وهموا باتباعه فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أُحُد شكوا وقد كان بينهم وبين رسول الله عهدٌ إلى مدة فنقضوه وانطلق كعبُ بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت¹، وعن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهودَ في سوق بني قينقاع فحذروهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أعماراً لا علم لهم بالحرب فأصببتَ منهم فرصة لئن قاتلنا لعلمتَ أننا نحنُ الناسُ فنزلت²، وهذه الأسباب عين ما ذكره الإمام الواحدي⁴ في كتابه (أسباب نزول القرآن)، ثم رد العلامة العمادي بعد ذلك رواية منقولة عن مقاتل رحمته الله؛

¹ ويعلق الدكتور ماهر ياسين الفحل على هذه الرواية قائلاً: "إسناده ضعيف جداً؛ الكلبى كذاب، وأبو صالح ضعيف، وقال الكلبى لسفيان الثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب" (ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص218).
² يقول الدكتور ماهر الفحل: "هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، ومحمد بن أبي محمد مجهول" (الواحدي، المصدر نفسه، ص219).
³ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص340؛ وينظر: الواحدي، أبو الحسن علي (ت 468هـ)، أسباب نزول القرآن، ط1، ج1، م، (تحقيق: ماهر ياسين الفحل)، دار الميمان، الرياض، 2005م، ص218-219.
⁴ الواحدي هو أبو الحسن علي بن أحمد، مفسر وعالم بالأدب، شافعي المذهب، وعاش وتوفي في نيسابور، له مؤلفات عدة؛ منها: أسباب النزول، شرح الأسماء الحسنى، توفي سنة: (468هـ) (ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج5، ص291-292).

لأنها تؤدي إلى تفكك النظم الجليل وتفرق طرفي السياق؛ يقول: "وأما ما روي عن مقاتل من أنها نزلت قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشركي مكة ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «إِنَّ اللَّهَ غَالِبُكُمْ وَحَاشِرُكُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبئس المهاد» فيؤدي إلى انقطاع الآية الكريمة عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر"¹، إذن ما روي عن مقاتل رحمته الله يؤدي إلى تناقض طرفي السياق؛ فيتوسط الحديث عن كفار قريش الحديث عن اليهود، وهذا يخل بالنظم الكريم، ولا يتناسب معه؛ لذلك رد العلامة هذ الرواية؛ بدلالة السياق.

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ

عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (المائدة: 26)؛ يقول: "وروي أن هارون مات في التيه ومات موسى بعده فيه بسنة، ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر، ولا يساعده ظاهر النظم الكريم، فإنه تعالى بعد ما أقبل على بني إسرائيل وعذبهم بالتية بعيداً أن ينجي بعض المدعو عليهم أو ذراريهم ويقدر وفائهما في محل العقوبة ظاهراً، وإن كان ذلك لهما منزل رَوْحٍ وراحة"²؛

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص340.
² العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص258.

هذه رواية جاءت عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه¹، ردها الإمام لتصادمها مع سياق النظم الكريم؛ فالرواية تنقل لنا خبر وفاة سيدنا موسى وهارون -عليهما السلام- في التيه، وهذا وإن كان ظاهره فيه الخير لهما؛ إذ فيه الراحة من بني إسرائيل وعصيانهم، لكنه لا يتلاءم مع سياق الآيات المتحدث عن استجابة الله تعالى لدعوة سيدنا موسى عليه السلام على قومه العصاة؛ يقول الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (المائدة: 25)؛ فكيف يُتصور أن ينجي الله تعالى بعض المدعو عليهم من بني إسرائيل أو ذراريهم، ويقبض سيدنا موسى وأخيه -عليهما السلام- في التيه وهو مكان العقوبة وغضب الله عز وجل، فرد العلامة العمادي هذا الخبر معتمدا على السياق، وعلى الرغم من أن الأخبار بموتها عليهما السلام في التيه كثيرة، لا سيما الأخبار بموت هارون عليه السلام، ولعل ذلك أنكى لبني إسرائيل².

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (الأنعام: 38)؛ يقول: "﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ بيان

¹ ينظر: الطبري، محمد بن جرير (ت 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط1، ص26، (تحقيق: عبد الله التركي)، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، 2001م، ج8، ص310-311، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.
² ينظر: الألوسي، روح المعاني، ج6، ص110.

لأحوال الأمم المذكورة في الآخرة بعد بيان أحوالها في الدنيا... والتعبير عنها بالأمم أي إلى مالك أمورهم يحشرون يوم القيامة كدأبكم لا إلى غيره فيجازيهم فيُنصَفُ بعضهم من بعض حتى يبلغ من عدله أن يأخذ للجَماء من القرناء¹. وقيل: حشرها موتها. ويأباه مقام تهويل الخطب وتفضيع الحال²؛ لقد رد الإمام قولنا نقله الإمام الطبري عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وإن لم يشر العمادي إلى ذلك من خلال حديثه³؛ فقد رد قوله لأنه قد خالف السياق ولم ينسجم معه؛ فسياق الآيات متحدث عن كمال قدرة الله تعالى وشمول علمه وسعة تدبيره، وبيان أن القرآن الكريم قد تضمن مراعاة مصالح جميع المخلوقات، وسياق تعظيم شأن الله تبارك وتعالى لا يناسبه إلا التهويل؛ لذلك فإن رواية سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تناسب سياق الآيات، وهذا سبب وجيه لردّها؛ فإن عدول الرواية عن السياق كفيّل بردها.

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ﴾

(الحجر: 24) يرد سببين لنزول هذه الآية؛ لتعارضهما مع طرفي السياق؛ يقول: "﴿

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾

¹ الجماء: هي الشاة التي لا قرن لها، والقرناء: هي الشاة ذات القرون (ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ص184)

² العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص380.

³ ينظر: الطبري، جامع البيان، ج9، ص235، قوله: "قال ابن عباس: موت البهائم حشرها".

مَنْ تَقَدَّمَ مِنْكُمْ وَلَادَةً وَمَوْتًا ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمَسْتَخِيرِينَ ﴿٢٦﴾ مَنْ تَأَخَّرَ وَلَادَةً وَمَوْتًا أَوْ مَنْ خَرَجَ

من أصلاب الآباء ومن لم يخرج بعد، أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة ومن تأخر في ذلك، لا يخفى علينا شيء من أحوالكم، وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته... وقيل: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت، وقيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم بعض الناس لئلا يراها، وتأخر آخرون ليرَوْها فنزلت، والأول هو المناسب لما سبق وما لحق من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ

عَلِيمٌ﴾ (الحجر: 25)؛¹ وبذلك يتضح أن الإمام العمادي يرد هذه الرواية المنكرة ويسقطها - كما فعل كثير من المفسرين-؛ لأنها لا تنسجم مع سياق ولحاق الآيات؛ فسباق الآية يتحدث عن عظيم قدرته تعالى في الإحياء والإماتة؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّا

لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (الحجر: 23)

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص15.

وهذا المعنى لا يتناسب مع معنى الرواية الأولى¹ المتحدثة عن صفوف الصلاة، ولا مع الثانية التي نقلت خبر تلك المرأة، ولقد أشار الدكتور ماهر ياسين الفحل في تحقيقه لكتاب الواحدي إلى أن هذا الحديث معلول؛ أعله الترمذي بالإرسال؛ قائلا: "وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَثْبَتَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ نُوحٍ"².

هذا وإن لحاق الآية يتحدث عن قدرة الله تعالى على الإحياء والبعث للحشر والحساب، وهذا أيضا لا يتناسب مع معنى الروایتين؛ فلو افترضنا جدلا أن إحداهما سبب لنزول هذه الآية؛ فلسوف يتفرق طرفا النظم الجليل، ويختل توازنه، لذلك رد الإمام كون أحدهما سببا لنزولها.

يتضح مما ذكر خطوط منهج الإمام العمادي في إبراز أثر السياق القرآني في التعامل مع المرويّات؛ فهو يعترف عمليا بأثره في ترجيح أو قبول المرويّات الواردة في تفسير الآيات؛ وإن لم يكن له عناية خاصة بتخريج الروايات والحكم عليها؛ صحة أو ضعفا؛ فهو يقبل ما ينسجم مع سياق الآيات ولحاقها، ويرد ما يتعارض معها³.

¹ ينظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص458؛ وينظر: الطبري، جامع البيان، ج14، ص53، عن أبي الجوزاء رضي الله عنه.

² ينظر: الواحدي، المصدر نفسه، ص457؛ ونوح: هو ابن أبي مريم، أبو عصمة المروزي، وقال البخاري: منكر الحديث، قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق (ينظر ترجمته: الذهبي، أبو عبد الله محمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 4م، تحقيق: علي الجاوي)، دار المعرفة، بيروت، ج4، ص279-280).

³ ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص408، (يوسف: 59)؛ وينظر: ج4، ص360، (الأنبياء: 103)؛ وينظر: ج4، ص476، (النور: 51)؛ وينظر: ج6، ص74، (الأحقاف: 17).

المطلب الثاني: الترجيح بين الآراء التفسيرية

يقول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَسْمَائِكُمْ وَالْوَنُكُوتِ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الروم: 22) إن الاختلاف بين البشر مركوز في فطرتهم؛ وهو

إما محمود أو مذموم، والاختلاف بين العلماء تتسع فيه المدارك والأفاق الفكرية، ويزداد فيه العالم معرفة، فُصِّقِلَ فيه الآراء، ويُعرف الراجح من المرجوح منها.

هنالك موازين توزن فيها الآراء التفسيرية من أهمها السياق القرآني؛ فما ينسجم

مع من الآراء يُقبل وما يتعارض معه يرد ولا يلتفت إليه؛ فليس من المناسب تفسير

آيات القرآن الكريم بمعزل عن سياقها الذي وردت فيه¹، و"لا ريب في أنه يجب حمل

النظم الجليل على أجزل المعاني وأكملها"²، لذلك يُلاحظ القارئ في تفسير الإمام

العمادي اتخاذه من السياق القرآني ميزانا يزن به آراء المفسرين الذين سبقوه، فتراه

كثيرا ما كان يرد آراءهم؛ لعدم انسجامها مع السياق القرآني؛ فالرأي التفسيري إذا مجّه

السياق يردّه الإمام، ولو كان صاحب ذلك الرأي من كبار علماء التفسير، فهذه القاعدة

المهمة يجب اتباعها خصوصا عند كثرة الآراء واختلافها؛ وكان يقول -رحمه الله

تعالى- عند تعدد الآراء في تفسير آية كريمة: "تأمل هذه الأقوال واختر منها ما يساعده

النظم الجليل"³، فهذه القاعدة تضمن للمفسر سلامة تفسيره لكلام الله تعالى، وتحفظ

للخطاب القرآني قدسيته وتنزهه عن الخلل في الفهم.

¹ ينظر: عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، ص257؛ وينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص344.

² العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص57.

³ العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص350.

والنماذج التي توضح طريقة الإمام في التعامل مع الآراء التفسيرية بالاعتماد على السياق- كثيرة جداً؛ وهي من الأهمية بمكان، وهذا يقتضي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، إذ يلاحظ اعتماده تارة على السياق، وأخرى على اللحاق، وتارة عليهما معاً؛ كالتالي:

أولاً: تعامل أبي السعود مع الآراء التفسيرية بالاعتماد على السياق

في قول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

﴿ (البقرة: 78) هنا يرد الإمام ما ذهب إليه بعض المفسرين في معنى كلمة

﴿ الْكِتَابَ ﴾ و﴿ أَمَانِي ﴾؛ اعتماداً على السياق؛ يقول: "﴿ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ﴾ أي لا

يعرفون التوراة ليطالعوها ويتحققوا ما في تضاعيفها من دلائل النبوة فيؤمنوا، وحمل

الكتاب على الكتابة يأباه سباق النظم الكريم وسياقه ﴿ إِلَّا أَمَانِي ﴾... أي لا يعلمون الكتاب

لكن يتمنون أمانِي حسبما متتهم أخبارهم من أن الله سبحانه يعفو عنهم وأن آباءهم الأنبياء

يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم.

أو لا يعلمون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يُتلى عليهم فيقبلونه من غير أن يتمكنوا من

التدبر فيه، وأما حمل الأمانِي على الأكاذيب المختلفة على الإطلاق من غير أن يكون

لها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم"¹؛

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص154.

إن سباق الآية الكريم يتحدث عن بني إسرائيل ويعدد قبائحهم ويسجل عليهم الكفر والضلال؛ بدءاً من قول الله عز وجل: ﴿يَسْبِقِ إِسْرَائِيلَ أذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِمَهْدِي أَوْفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ﴾ (البقرة: 40) إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِنْ بَعْضٌ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 76)، وهذا السباق ينسجم تمام الانسجام مع ما تفضل به الإمام؛ فبنو إسرائيل لا يعرفون قدسية كتاب الله تعالى؛ لأنهم لم يقرأوه، وليس لأنهم لا يعرفون الكتابة لذلك لم يقرأوا التوراة؛ كما رجح الإمام البيضاوي¹؛ إذ حمل معنى الكتاب على الكتابة.

هذا وإن الأمانى لا تفسر هنا إلا بما ينسجم مع السياق؛ فالحديث عن بني إسرائيل وتفريطهم بكتاب الله تعالى وتلبيسهم عليه- يستدعي أن تفسر كلمة (أمانى) بما يتلاءم مع هذا المعنى؛ كما بينه الإمام، وليس من الصواب أن تحمل الأمانى على معنى الأكاذيب مطلقاً، كما ورد عن ابن عباس ومجاهد -رضي الله عنهم-²؛ فإن ذلك لا يناسب سباق النظم الكريم وسياقه. وبهذا يُلاحظ حزم الإمام العمادي في الترجيح بين الآراء الواردة على تفسير الآيات؛

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج1، ص89.

² ينظر: الطبري، جامع البيان، ج2، ص165.

فعلى الرغم من جلالة قدر ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم، ومنزلة الإمام البيضاوي الرفيعة وسطوع نجمه في آفاق علم التفسير؛ إلا أن الإمام قد رد إمكانية تفسير الآية بأقوالهم؛ لأنها تتعارض مع السباق والسياق، ورجح ما يتناسب معهما.

وفي قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: 28) يرد

الإمام العمادي قولاً للحسن رضي الله عنه في بيان معنى الضعف عند الإنسان في هذه الآية؛ لمخالفته سباق النظم الكريم؛ يقول: "﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعات. وعن الحسن أن المراد ضعف الخفة، ولا يساعده المقام، فإن الجملة اعتراضٌ تذييليٌّ مسوقٌ لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء، وليس لضعف البنية مدخلٌ في ذلك، وإنما الذي يتعلق به التخفيف في العبادات الشاقة"¹؛ لقد رد الإمام قول الحسن -رحمه الله تعالى- بناء على السياق؛ لأنه لم ينسجم مع سياق الآيات؛ فتفسير الضعف الذي وصف الإنسان به هو بمعنى ميل النفس ولينها تجاه النساء، وهذا يستدعي ما ذهب إليه الإمام أولاً.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص128.

ثم بيّن العلامة العمادي مناسبة هذه الآية لما سبقها؛ فهي جاءت لتقرر ما في سباقها من حديث عن الرخصة التي شرعها الله تعالى في نكاح الإماء؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنَ فَيِّئَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِمَنَاجِسٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرَبُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ (النساء: 25-26)، وهذا التفسير هو الذي يوحد معاني الآيات، ويحافظ على انسجامها مع بعضها، وينأى بالنظم الكريم عن الفهم السقيم.

وعند قول الله عز وجل: ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آفَئِمَّةً مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴾ (إبراهيم: 44) لقد

رد العلامة العمادي تفسير الإمامين الزمخشري¹ والبيضاوي² - رحمهم الله جميعا- في

ما ذهب إليه في معنى (العذاب) في هذه الآية، مستندا إلى السباق؛ يقول: "وقيل: هو يوم

موتهم معذبين بالسكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى، أو يوم هلاكهم بالعذاب العاجل،

ويأباه القصر السابق"³، يشير الإمام هنا إلى سباق الآية، وهو الحديث عن اليوم الآخر

ووصفه بالقصر السابق في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (إبراهيم:

42)؛ إذ قصر الموصوف وهو (تأخير عذابهم) على وصف (اليوم الذي تشخص فيه

الأبصار)؛ فالله تعالى لا يمهلهم إلا لأجل العذاب الأخروي الذي ينتظرهم، وما من داع

لحمل العذاب على سكرات الموت أو نهاية آجالهم، إذن فالعذاب المذكور ليس إلا العذاب

الأخروي؛ بقرينة السباق، وبتأمل الآية ذاتها لا بد أن يفهم من سياقها أن المقصود هو

يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي يغلق فيه باب العمل، وتنتشر الصحائف ويعرض الخلق

للحساب. نسأل الله الثبات!

¹ ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج2، ص529.

² ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج3، ص202.

³ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص498.

ومنه قوله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَعْتَرِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (مريم: 48) في هذه الآية يرجح الإمام رأيا

تفسيريا ويستدل بالسباق والسياق عليه؛ يقول: "﴿وَادْعُوا رَبِّي﴾ أعبدُه وحده، وقد جُوز أن

يراد به دعاؤه المذكور في تفسير سورة الشعراء، ولا يبعد أن يُراد به استدعاء الولد

أيضا بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (الصافات: 100) حسبما يساعده السياق والسياق"1،

جاءت هذه الآية الكريمة في سلك الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه

وأباه للإيمان معه؛ بدءاً من قوله ﷺ: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (مريم: 41)،

ولكنهم أبوا ذلك وعادوه واجتمعوا على تعذيبه، وصار القوم كلهم ضده؛ فكان منه عليه

السلام في هذا الموقف العصيب أن يلجأ لله تعالى، ويتضرع إليه بالدعاء طلباً للنصرة

والعون على تبليغ الرسالة التي أسند إليه أمر تبليغها؛ يقول الله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا

وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٨٣) ﴿وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤) ﴿وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ (٨٥) ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّبِي إِنَّهُ كَانَ

مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٦) ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧) ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: 83-

؛(89)

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج4، ص244.

فدعا الله عز جلاله أن يرزقه الولد الصالح ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾؛ وهذا المعنى الذي

قال به العمادي يُستدل على صحته بالسباق، وأيضا يستدل عليه باللاحق؛ أليس فيه معنى

ما أنعم الله تعالى من ولد على سيدنا إبراهيم؛ إسحاق ويعقوب عليهما السلام، قال الله

تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَغْتَزَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ (مريم:

49)، من هذه الأمثلة التطبيقية يتضح اعتماد الإمام على ما يناسب السباق والسياق في

ترجيحه وقبوله، أو رده للآراء التفسيرية¹.

ثانيا: تعامل أبي السعود مع الآراء التفسيرية بالاعتماد على اللاحق

يلاحظ مما سبق حرص أبي السعود على اختيار المعاني التفسيرية الأكثر انسجاما

مع سياق الآيات، ورد كل ما لا يتلاءم معه، وفيما يلي بعض النماذج التي تبرز أثر

السياق القرآني في الترجيح بين الآراء التفسيرية في تفسير العلامة العمادي بالاعتماد

على اللاحق؛ فعند قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (البقرة: 64)؛

¹ ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص387، (الأنعام: 51)؛ وينظر: ج3، ص300، (هود: 24)؛ وينظر: ج4، ص388، (الحج: 47)؛ وينظر: ج4، ص498، (الفرقان: 14)؛ وينظر: ج5، ص105، (النمل: 87)؛ وينظر: ج6، ص380، (عبس: 26).

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق تعداد فظائع بني إسرائيل، والتنفير من أفعالهم؛ ولقد اعتمد الإمام على اللحاق؛ في ترجيح المعنى الأنسب بكلمة (الفضل) في الآية؛ يقول: " ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ﴿ بتوفيقكم للتوبة أو بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم حيث يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه

﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي المفتونين بالانهماك في المعاصي والخبط في مهاوي الضلال عند الفترة. وقيل: لولا فضله تعالى عليكم بالإمهال وتأخير العذاب لكنتم من الهالكين وهو الأنسب بما بعده"¹، وهذا القول الأخير قد ذكره الإمام الرازي²، ورجحه العمادي وقدمه على المعنى الذي ذكره أولا -وهو قوله: "بتوفيقكم للتوبة أو بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم حيث يدعوكم إلى الحق"-؛ لأنه أكثر تناسبا مع اللحاق الذي يتحدث عن أصحاب السبب الذين لم يمهلهم الله عز وجل ولم يؤخرهم بل أتاهم العذاب بغتة جزاء بما كانوا يعملون؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَلَّانَهَا تَكَالُفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ (البقرة: 65-66)؛

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص143.
² ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 3، ص109.

يقول الإمام تعليقا على هذه القصة: "فالمعنى وبالله لقد علمتوهم حين فعلوا من قبيل جنباياتكم ما فعلوا فلم ئمهلم ولم نؤخر عقوبتهم بل عجلناها"¹، هذه عبارة تثبت اعتماده -رحمه الله تعالى- للمعنى الذي نقله الإمام الرازي، وهو الألفق باللحاق، وليس المعنى الذي ذكره بداية، إذن يُلاحظ أنه يذكر المعاني المحتملة للآية، ثم يرجح ما يتناسب مع اللحاق، ويطرح ما عداه.

وفي قول الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا

تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (النساء: 154)؛ جاءت هذه الآية الكريمة في سياق

الحديث عن بني إسرائيل وتماديهم في الضلال، وبيان صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة، وهنا يتوصل الإمام إلى معنى الآية بالاعتماد على لحاقها، وعلى سياق القصة القرآنية؛

يقول: "﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ﴾ أي بسبب ميثاقهم ليعطوه على ما روي أنهم هموا

بنقضه فرفع الله تعالى عليهم الجبل فجاءوا وأقلعوا عن النقض وهو الأنسب بما سيأتي

من قوله عز وجل: ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (الأحزاب: 7، والنساء: 154)"²؛

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص143.

² المصدر نفسه، ج2، ص216.

يفسر الإمام الآية آخذا بعين الاعتبار ما في اللحاق من حديث عن بني إسرائيل ومحاولتهم لنقض الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله تعالى، بأن لا يكفروا به ويطيعوا الرسل؛ يقول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 63)، ويقول سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقًا عَظِيمًا ﴿١٥٤﴾ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: 154-155)؛ إذن فقد اعتمد الإمام في ترجيحه واختياره لمعنى الآية على ما هو أكثر مناسبة للحاق والسياق، وهذا دأبه في تفسيره إذ يتقيد بالمعنى السياقي؛ فيختار الرأي الأكثر تلاؤما مع السياق جزأيه.

ومن الأمثلة على رد الإمام العمادي لآراء المفسرين لتعارضها مع اللحاق؛ عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (النحل: 113)؛ لقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الحث على شكر نعم الله تعالى، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعته في أوامره ونواهيه، فضرب الله تعالى مثلا؛ لترسيخ هذا المعنى في نفوس المتلقين؛ يقول سبحانه: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَافَهَا اللَّهُ لِإِسَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: 112)،

لقد رد الإمام هنا قول جمهور المفسرين فيما ذهبوا إليه من أن المقصود من هذه الآية هم أهل مكة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتحدث عنه؛ لكن العلامة قد رد هذا الرأي قائلاً: "وأما ما أجمع عليه أكثر أهل التفسير من أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ لأهل مكة، قد ذكر حالهم صريحاً بعد ما ذكر مثلهم وأن المراد بالرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعذاب ما أصابهم من وقعة بدر - فبمعزل من التحقيق؛ كيف لا وقوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ مفرغ على نتيجة التمثيل وصدّ لهم عما يؤدّي إلى مثل عاقبته، والمعنى وإذ قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتيا والتي أولاً وأخيراً فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول عليه السلام كيلا يحلّ بكم مثل ما حل بهم، واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعوا رسوله عليه السلام في أمره ونهيه وكلوا من رزق الله حال كونه ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ واعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفران"¹، هذا تطبيق عملي يجلي طريقة الإمام في رد آراء المفسرين في تفسير الآية القرآنية؛ بالاستناد إلى اللحاق؛ فهذه الآية تنتم للتمثيل الذي سبقها، ولحاق الآية يثبت ذلك؛ فحث المخاطبين على الأكل من نعم الله تعالى وشكره عليها- إنما جاء في سياق بيان الحكمة من ضرب أهل تلك القرية مثلاً؛ يقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ﴾ (النحل):

(114)،

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص99.

وهذا فيه إبطال لما ابتدعه أهل الجاهلية؛ فمثلا كانوا إذا تُتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكرٌ
بحروا أذنها أي شقوها وحرّموا ركوبها ودّرّها، ولا تُطرد عن ماءٍ ولا عن مرعى،
وكان يقول الرجل: إذا قدّمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها¹، لذلك جاء قول الله تعالى ليبين ما أحل وما حرم من
هذه النعم: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النحل: 115)؛ وبهذا البيان يثبت العلامة بالاعتماد على لحاق
الآية الكريمة صحة ما ذهب إليه من رأي في معنى هذه الآية، وإن كان رأيه مخالفا لما
ذهب إليه جمهور المفسرين، ووافق في ما ذهب إليه العلامة الألوسي² -رحمه الله-، هذا
وإن ردّ الإمام لرأي جمهور المفسرين لا يعني الانتقاص من قدرهم -رحمهم الله تعالى
جميعا- ؛ ولكنها النظرة الثاقبة والقريحة المتوقدة التي تميّز بها الإمام، والتي تتخير لآيات
القرآن الكريم أنسب المعاني وأكثرها انسجاما مع السياق -سباقه ولحاقه-³.

ثالثاً: تعامل أبي السعود مع الآراء التفسيرية بالاعتماد على السياق واللاحق

معاً

¹ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص328.
² ينظر: الألوسي، روح المعاني، ج14، ص244-245.
³ ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص183، (البقرة: 111)؛ وينظر:
ج2، ص130، (النساء: 32)؛ وينظر: ج2، ص351، (الأنعام: 2)؛ وينظر: ج2، ص462،
(الأنعام: 154)؛ وينظر: ج3، ص265، (يونس: 75)؛ وينظر: ج3، ص445، (الرعد: 14)؛
وينظر: ج4، ص390، (الحج: 55)؛ وينظر: ج4، ص423، (المؤمنون: 63)؛ وينظر: ج5،
ص215، (الأحزاب: 13)؛ وينظر: ج6، ص69، (الأحقاف: 9)؛ وينظر: ج6، ص169، (القمر:
26).

تبيين مما سبق ما تميز به العلامة العمادي من اعتماد إما على سباق الآيات وإما على لحاقها في الترجيح بين الآراء التفسيرية، وحرصه على اختيار المعنى الأكثر انسجاماً مع السباق واللحاق؛ إذ لم يتردد في رد أي رأي يتعارض مع أحدهما، وفيما يلي بسط لبعض النماذج التي تبين مدى اعتماده في تفسيره على السباق واللحاق معاً؛

عند قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَنَاءِ إِلَّا هُوَ نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنِ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 187)؛ هذه الآية نزلت عندما جاء قوم "يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة؛ فنزل الله تعالى هذه الآية، وجائز أن يكون كانوا من قريش، وجائز أن يكون كانوا من اليهود"¹، ولقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الإنكار وتوبيخ الكافرين على ضلالتهم وطغيانهم وتكذيبهم واستهزائهم بالنبي ﷺ؛ ولقد رجح العلامة العمادي فيها المعنى الأكثر تلاؤماً مع سباقها ولحاقها؛ يقول رحمه الله عز وجل: "وقوله تعالى: ﴿نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ استئنافٌ كما قبله مقررٌ لمضمون ما قبله أي كبرت وشقت على أهلها من الملائكة والثقلين كلٌّ منهم أهّمه خفاؤها وخروجها عن دائرة العقول، وقيل: عظمت عليهم حيث يُشفقون منها ويخافون شدائدَها وأهوالها،

¹ الطبري، جامع البيان، ج10، ص605.

وقيل: ثقلت فيهما إذ لا يُطبقها منهما ومما فيهما شيء أصلا، والأول هو الأنسب بما قبله وبما بعده من قوله تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ﴾ فإنه أيضا استئناف مقرر لمضمون ما قبله فلا بد من اعتبار الثقل من حيث الخفاء أي لا تأتكم إلا فجأة على غفلة¹؛ تعددت الآراء حول تفسير ماهية ثقل الساعة في السماوات والأرض؛ ويلاحظ جليا اعتماد العلامة العمادي على السباق واللاحق؛ في ترجيح معنى ثقل الساعة في هذه الآية من حيث الخفاء والغموض، لا من حيث الإشفاق من وقوعها، ولا من حيث عدم تحملها وإطاقتها؛ فسباق هذه الآية كان توبيخا للكفار على ضلالتهم؛ بدءا من قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا بَصَحِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (الأعراف: 184)، إلى قوله سبحانه: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَأَنَّهُ هَادٍ لَهُ وَيَذُرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (الأعراف: 186)، ولحاقها يتحدث عن كون قدومها فجأة وعن اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قدرته على الإحاطة بموعدها؛ يقول عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرَثْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: 188)؛

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص62.

ومن هذا الأنموذج يُدرك مدى حرص الإمام على استحضار السياق بطرفيه؛ سباقا ولحاقا- خلال تفسيره لكلام الله تعالى، ومدى تأثير كل من السباق واللحاق على تفسير الآيات وترجيح الآراء التفسيرية عنده.

وعند قول الله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾

(يونس: 77)؛ جاءت هذه الآية الكريمة في سياق عرض الحوار بين سيدنا موسى عليه السلام وقومه عندما جاءهم بدعوة الحق، وهنا قد رد أبو السعود صدور هذا القول من طرف سحرة فرعون؛ بالاعتماد على السباق واللحاق؛ وهذا قوله بتمامه: "وأما تجويز أن يكون الكلُّ مقولَ القول على أن المعنى أجنتما السحر تطلبان به الفلاح ولا يفلح الساحرون؟ فمما لا يساعده النظم الكريم أصلا أما أولا: فلأن ما قالوا هو الحكم بأنه سحرٌ من غير أن يكون فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يفهم منه أصلا مما يجب تنزيه النظم التنزيلي عن الحمل على أمثاله وأما ثانيا: فلأن التعرض لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق المبين دون الكثرة المتشبهين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامهم لناسب تخصيص عدم الإفلاح بمن زعموه ساحرا بناءً على غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالثا: فلأن قوله عز وجل: ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجرَ فانقطعوا عن الإتيان بكلام

له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح،

واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معاند لجوج على أنه استئناف وقع جواباً عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ﴾ الخ، حسبما أشير إليه، كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى عليه السلام عندما قال لهم ما قال؟ فقيل: قالوا عاجزين عنه المحاجة: أجتنا ﴿لَتَلْفَنَّا﴾ أي لتصرفنا فإن الفتل واللفت أخوان ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ أي من عبادة الأصنام، ولا ريب في أن ذلك إنما يتسنى بكون ما ذكر من تنمة كلامه عليه السلام على الوجه الذي شرح إذ على تقدير كونه محكياً من قبلهم يكون جوابه عليه السلام خالياً من التبكيث الملجئ لهم إلى العدول عن سنن المحاجة ولا ريب في أنه لا علاقة بين قولهم: أجتنا الخ، وبين انكاره عليه السلام لما حكي عنهم مصححة لكونه جواباً عنه¹، هذا الأنموذج يبين إسهاب الإمام في رد آراء المفسرين؛ فقد رد هذه الأقوال علماً بأن الزمخشري² والبيضاوي³ وأبي حيان⁴ - رحمهم الله - قد ذهبوا إليها؛ فردها بأكثر من دليل؛ أولاً: إن جعل هذا القول صادر من جانب السحرة يؤدي إلى معنى يتعارض مع سياق الآيات الكريمة؛ ويؤدي إلى فصل طرفي السياق عن بعضهما،

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص266.

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج2، ص344.

³ ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج3، ص120.

⁴ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج5، ص180.

والدليل الثاني: هو حال السحرة؛ ولو كان ذلك من كلامهم للزم منه نفي الفلاح عنهم؛ فالحكم بعدم الفلاح ينطبق على كل من زعموا أنه ساحر، والدليل الثالث: كان من اللحاق؛ إذ يتحدث عن غلبة سيدنا موسى عليه السلام للسحرة بالحجة وإقامهم الحجر؛ فلو كان ذلك من كلامهم لفات معنى تبكيت سيدنا موسى عليه السلام لهؤلاء السحرة؛ وبذلك يتجلى للعيان قدرة هذا العالم النحرير على إدراك معاني التنزيل، وفهمه فهما دقيقاً نابعاً من مراعاته للسياق الذي حف بالآيات.

وعليه أمثلة كثيرة¹، يتضح منها ومما سبق بسطه أن الإمام العمادي قد اتخذ من السياق في تفسيره (إرشاد العقل السليم) قاعدة أساسية يتوصل من خلالها إلى تفسير الآيات القرآنية، وميزاناً دقيقاً يوزن به آراء العلماء التفسيرية؛ فيرد آراء كبار علماء التفسير؛ لأنها لا تنسجم مع سياق الآيات؛ فتراه يسهب في الرد تارة ويجمل تارات أخرى.

¹ ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص131، (النساء: 32)؛ وينظر: ج2، ص351، (الأنعام: 2)؛ وينظر: ج3، ص228، (يونس: 23)؛ وينظر: ج3، ص251، (يونس: 54)؛ وينظر: ج4، ص270، (طه: 9)؛ وينظر: ج4، ص476-477، (النور: 53)؛ وينظر: ج5، ص60، (الشعراء: 198-199)؛ وينظر: ج5، ص312، (يس: 75)؛ وينظر: ج6، ص168، (القمر: 17)؛ وينظر: ج6، ص236-237، (المتحنة: 5).

وكما أنه كان يرد آراء المفسرين غير المنسجمة مع السياق، كان يدعّم ويرجح آراءهم المنسجمة معه؛ ولم يكن –رحمه الله تعالى- يذكر أسماء العلماء الذين يرد آراءهم؛ فهدفه نقد الآراء المتعارضة مع السياق وردّها، لا نقد أصحابها؛ فردّه لآراء كبار علماء التفسير لا يُعدّ تطاولاً عليهم –معاذ الله!- ولكنه الحرص على القرآن الكريم حتى لا يفسر بعضه بمعزل عن بعضه الآخر،

فلا يقع الزلل والخطل في فهم معانيه، وكان ينظر إلى الخطاب القرآني على أنه بناء محكم واحد متماسك، فكان يتخير من المعاني التي تحتلها الآية القرآنية ما هو أكثر قرباً وانسجاماً مع سباقها ولحاقها، وموافقة لسياق القرآن الكريم العام

المطلب الثالث: الترجيح بين القراءات القرآنية

القراءات القرآنية هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزواً إلى ناقله¹. ولقد حظيت بجوانب اهتمام كثيرة من قبل العلماء، بعضها يتعلق بالتوثيق والنقل، وبعضها يتعلق بالتوجيه والتعليل؛ فمن العلماء من أخذ بتعليل وتوجيه هذه القراءات؛ لاعتبارات نحوية أو لغوية أو سياقية أو غيرها، وهذا ما يعرف بـ(توجيه القراءات)؛ الذي يقوم العالم فيه بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها وبيانها وإيضاحها².

¹ ينظر: ابن الجزري، محمد بن محمد (ت 833هـ)، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط1، م1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م، ص49.

² ينظر: محمد، أحمد سعد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ط2، م1، مكتبة الآداب، القاهرة، 2000م، ص23.

ولكن من العلماء من وقع في المفاضلة بين القراءات القرآنية المتواترة؛ وكان منهم: العلامة الطبري¹؛ إذ كان يرجح أحيانا قراءة على أخرى مستندا في ذلك على أساليب اللغة العربية²، وغيرها وتبعه من بعده عدد من العلماء كان منهم العلامة العمادي –رحمهم الله جميعا-؛ فالقراءات القرآنية المتواترة كلها وحي من عند الله تعالى؛ ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض لأي سبب من الأسباب؛ فإن تمكن المفسر من إدراك علة قراءة ما ولم يقوَ على إدراك علة القراءة الأخرى فهذا لا يعني قصور القراءة الثانية وعدم تواترها، والله تعالى هو وحده المحيط بمعاني كلامه سبحانه.

هذه قاعدة وددت التنبيه عليها قبل بيان أثر السياق القرآني في الترجيح بين القراءات عند أبي السعود العمادي؛ لأنه كان يحذوا حذو الطبري ومن وافقه في الترجيح بين القراءات المتواترة؛ وهذا مما لا يسلم لهم –رحمهم الله-؛ فكل قراءة قرآنية أجمعت الأمة على تواترها تشتمل على حكمة بيانية أو نفسية أو غير ذلك، وفيها معنى ينسجم والسياق القرآني الذي وجدت فيه، ولقد هيا الله تعالى من العلماء الأجلاء من تتبع بعض هذه المفاضلات بين القراءات المتواترة- ومنهم الأستاذ الدكتور فضل عباس في كتابه (القراءات القرآنية وما يتعلق بها)؛ إذ تناول بعض الآيات القرآنية وعرض القراءات فيها؛ محلا ومناقشا أقول بعض العلماء فيها؛ ومنهم شيخ المفسرين الطبري³.

¹ ينظر: عباس، فضل حسن، القراءات القرآنية وما يتعلق بها، ط1، 1م، دار النفائس، عمان، 2008م، ص271.

² ينظر مثال عليه: الطبري، جامع البيان، ج1، ص561.

³ ينظر مثلا: عباس، المرجع نفسه، ص276-281.

وفيما يلي عرض لبعض من التطبيقات العملية من تفسير العمادي تبين طريقته في

التعامل مع القراءات القرآنية باعتماد السياق؛ فعند قول الله تعالى: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾

(الفتحة: 4) يبين الإمام

القراءات في كلمة ﴿مَلِكٍ﴾؛ فيقول: "وقرأ أهل الحرمين المحترمين (مَلِك) من المَلِك الذي

هو عبارة عن السلطان القاهر، والاستيلاء الباهر، والغلبة التامة، والقدرة على التصرف

الكلي في أمور العامة، بالأمر والنهي، وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى يوم الدين، كما

في قوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (غافر: 16) وقرئ (مَلِك) بالتخفيف

و(مَلِك) بلفظ الماضي، (ومَلِك) بالنصب على المدح، أو الحال، وبالرفع منوناً ومضافاً

على أنه خبرٌ مبتدأٌ محذوف، (ومَلِك) مضافاً وبالرفع والنصب"¹؛ يلاحظ هنا:

أولاً: أن الإمام قد ذكر القراءات في هذه الكلمة؛ متواترها وشاذها؛ إذ لم يتواتر في

قراءتها إلا قراءة إثبات الألف (مالك)، وطرحها (ملك)²، وباقي القراءات التي ذكرها

هي شاذة وضعيفة³.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص23-24.

² ينظر: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى (ت 324هـ)، السبعة في القراءات، ط بلا، 1م، (تحقيق: د. شوقي ضيف)، دار المعارف، القاهرة، 1972م، ص104؛ وينظر: الداني، أبو عمرو عثمان (ت 444هـ)، التيسير في القراءات السبع، ط2، 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م، ص27.

³ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص133-134؛ وينظر: القاضي، عبد الفتاح، القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب، ط بلا، 1م، دار الكتاب العربي، بيروت، 1981م، ص24.

ثانياً: أن الإمام قد رجح رواية (مَلِك) على رواية (مالك) مع العلم أن كل منهما

قراءة متواترة؛ لعدة أسباب -في نظره- منها:

1. لأن هذه القراءة تتطوي على معنى القهر والسلطان، والغلبة، وهذا يناسب

سياق سورة الفاتحة؛ فهي تثبت استحقاق الله تعالى لجميع المحامد، وصفات

الكمال واختصاصه بملك الدنيا، واستحقاقه للعبادة والاستعانة¹.

2. لأنها تتناسب مع سياق الآية بكونها مضافة إلى (يوم الدين)؛ فالسياق سياق

تعظيم الله تعالى، وإضافة قراءة (ملك) ليوم الدين؛ اليوم الذي يظهر فيه الحق

ويتجلى، فيه زيادة تعظيم وتبجيل؛ إذن هذا السياق ينسجم مع قراءة أهل

الحرمين -من وجهة نظر الإمام العمادي-؛ إذ فيها من معنى تعظيم شأن الله

تعالى ما ليس في قراءة (مالك)؛ كما يرى العلامة العمادي؛ فملك يجمع مالكا

ومالك لا يجمع ملكا؛ وإنما يكون للشيء وحده، تقول: هو مالك ذلك الشيء².

3. استشهاداً بآية سورة غافر؛ فقراءة (ملك) قد وردت في ثنايا السياق القرآني.

هذا وقد رجح الإمام هنا ما رجحه من قبله الطبري³ والزمخشري⁴، والبيضاوي⁵

-رحمهم الله تعالى- وغيرهم،

¹ ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج1، ص21.

² ينظر: الطبري، جامع البيان، ج1، ص150؛ وينظر: الفارسي، أبو علي الحسن (ت 377هـ)،
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد،
ط1، م7، (تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي)، دار المأمون للتراث، بيروت، 1984م،
ج1، ص9.

³ ينظر: الطبري، جامع البيان، ج1، ص151-152.

⁴ الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، ج1، ص54.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج1، ص28.

ولكن يُلاحظ أنهم لم يبرزوا علاقة القراءة الراجحة بالسياق؛ بالشكل الذي أشار إليه العمادي؛ فهو لاحظ التلاؤم بين معنى القراءة الراجحة وسياق الآيات، وسياق القرآن الكريم، ولكننا وإن كنا نعتز بأفضال هؤلاء العلماء، ونقدرهم إلا أننا نعتذر عن موافقتهم فيما ذهبوا إليه؛ وكان للأستاذ الدكتور فضل عباس تعليق قيم في سياق رده للترجيح قراءة على أخرى في هذه الآية عند الطبري؛ يقول: "والذي ندين به ونلقى الله عليه، أن كلا القراءتين صحيحة أداءً ومعنى، ولكل منهما معنى تبلغ به نهاية الإيجاز وغاية الإعجاز؛ وبيان ذلك: أن الناس يفرقون بين أمرين اثنين، وهذان الأمران هما غاية كثير من الناس: أحدهما الملك، وهو حب الرئاسة وطلب القوة، والآخر هو الملك وهو حب القنية والتملك وجمع الثروات الهائلة ولكل وجهة، والآية الكريمة بقراءتها جاءت مبينة هاتين الغائتين اللتين تسيطران على كثير من الناس، وبأن ليس لأحد منهما شيء في ذلك اليوم، فهما لله وحده، فإله ملك يوم الدين صاحب السلطان، لا سلطان لأحد غيره، وهذا ما ترشد إليه القراءة الأولى (ملك يوم الدين)، وهو كذلك سبحانه المتصرف وحده في شؤون الناس والكون، وهو الذي يملك كل شيء وهو الغني الحميد، وهذا ما ترشد إليه القراءة الثانية (مالك)"¹.

¹ عباس، القراءات القرآنية، ص274.

ومن هذه الأمثلة عند تفسير قول الله عز وجل : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ

أَسْمَأُ بِاللّٰهِ جَهْدَ ءِيمَنِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِحُوا خَسِرِينَ ﴾ (المائدة: 53)؛ جاءت

هذه الآية الكريمة في بيان سوء حال اليهود والنصارى وتحذير منهم ومن من والاهم

من المنافقين؛ يقول عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ نُصِيبَنَّ دَائِرَةً فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا

أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ (المائدة: 51-52)؛ لقد بين الإمام القراءات في كلمة ﴿

وَيَقُولُ ﴾؛ قائلا: "وقرى بغير واو على أنه جواب سؤال نشأ مما سبق كأنه قيل: فماذا

يقول المؤمنون حينئذ؟ وقرئ (ويقول) بالنصب عطا على يصبحوا، وقيل: على (يأتي)

باعتبار المعنى كأنه قيل: فعسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا، والأول أوجه؛

لأن هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح

فقط، والمعنى:

ويقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويرجون دولتهم ويظهرون لهم غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء والضراء عند مشاهدتهم لخبيّة رجائهم وانعكاس تقديرهم بوقوع ضدّ ما كانوا يترقبونه ويتعللون به، تعجبياً للمخاطبين من حالهم وتعريضاً بهم¹، لقد اختلف القراء في هذه الكلمة في إدخال الواو وإخراجها والرفع والنصب²، يلاحظ هنا أن الإمام قد بين وجهين من هذه القراءات المتواترة؛ وقد سار في هذا على نهج من سبقه من علماء التفسير كالطبري³ والزمخشري⁴ وأبي حيان⁵ وغيرهم -رحمهم الله تعالى-؛ ولكن لم يرجح أحدهم قراءة على أخرى؛ باعتماد السياق كما فعل الإمام؛ فالقراءة الأولى⁶، رجحها على الثانية؛ لأنها الأليق بالمقام والمعنى السياقي-في نظره-؛ على أنه استئناف بياني فيه جواب على سؤال من يسأل: ماذا يقول الذين آمنوا حينئذٍ؟⁷؛ أي إذا جاء الفتح أو أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الذين آمنوا... وهذا الأنسب بسياق التعريض بالمنافقين وتوبيخهم.

وأيضاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أُنْزِلِ

الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ (طه: 96)؛

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص286.
² ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص245.
³ ينظر: الطبري، جامع البيان، ج8، ص516-517.
⁴ ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج1، ص677.
⁵ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج3، ص521.
⁶ ينظر: الداني، التيسير في القراءات السبع، ص82.
⁷ ينظر: ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد (ت نحو410هـ)، حجة القراءات، ط1، 1م، (تحقيق: سعيد الأفغاني)، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، 1974م، ص229.

جاءت هذه الآية على لسان السامري الذي ابتدع عبادة العجل في بني إسرائيل، خلال المدة التي قضاها سيدنا موسى عليه السلام في ميقات ربه سبحانه؛ فجاءت في سياق حوار سيدنا موسى عليه السلام معه؛ ولقد عرض الإمام العمادي هنا القراءات المتواترة في ﴿يَبْصُرُوا﴾، كما هو منهج من سبقه من علماء التفسير¹، ولكنه رجح أحدها اعتماداً على اللحاق والمعنى السياقي؛ يقول: "﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ ... وقرئ بالتاء على الوجهين على خطاب موسى عليه السلام وقومه، أي علمت ما لم يعلمه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له أو رأيت ما لم يروه، وهو الأنسب بما سيأتي من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي﴾ لا سيما على القراءة بالخطاب فإن ادعاء علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جرأة عظيمة لا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام فإنها مما يقع بحسب ما يتفق² وهاتان قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ حمزة والكسائي بالتاء، والباقون بالياء³؛ فعلى الأول يكون الخطاب متوجهاً من السامري إلى موسى عليه السلام وقومه، وعلى القراءة الثانية يكون المعنى أن السامري علم ما لم يعلم علماء بني إسرائيل⁴؛

¹ ينظر مثلاً: الطبري، المصدر نفسه، ج16، ص151؛ وينظر: الزمخشري، المصدر نفسه، ج3، ص85؛ وينظر: أبو حيان، المصدر نفسه، ج6، ص254.

² العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص304.

³ ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص424؛ وينظر: الداني، التيسير في القراءات السبع، ص124.

⁴ ينظر: الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج5، ص249؛ وينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص462.

لقد أدرك العلامة العمادي هذا الفرق بين القراءتين من حيث المعنى؛ فقدم من القراءتين الأنسب بسياق الآيات؛ فالسياق يتحدث عن الجرم الذي اقترفه السامري، بإضلال بني إسرائيل وصرفهم إلى عبادة العجل، وهذا السياق يتناسب تماما مع القراءة التي تبرز عظم جرأة السامري على سيدنا موسى عليه السلام بادعائه علم ما لم يعلمه رسول الله تعالى؛ وهذا المعنى الموجود في القراءة بالتاء يتناسب مع اللحاق إذ اعترف السامري بأن ما فعله تزيينا من نفسه ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلْتِ لِى نَفْسِي﴾، ولكن بتأمل دقيق للقراءة التي لم يرجحها العمادي؛ نجد أن معناها متلائم تماما والسياق؛ فليس هناك ما يمنع من أن السامري قد بلغ فيه العناد مبلغه؛ فدفعه للتطاول على نبي الله ﷺ.

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 20)؛ جاءت هذه

الآية على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام دعوته الجن إلى الهدى، وهنا يرجح العلامة أبو السعود قراءة ﴿قُلْ﴾ على قراءة (قال)؛ يقول: "وقرئ (قال) على أنه حكاية لقوله عليه

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُتْرَاكِمِينَ عَلَيْهِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَوْفَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا

أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (الجن: 21)؛¹

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص317.

هاتان قراءتان متواترتان¹، ويُلاحظ أن الإمام قد رجح قراءة على قراءة بالنظر إلى لحاق الآية؛ إذ ورد فيه الفعل (قل) على الأمر²، وبنظرة تأمل في سباق الآية من أول السورة ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ (الجن: 1) يظهر جليا أن هذه القراءة التي رأى الإمام العمادي ترجيحها- متناسبة مع سباق الآية أيضا وليس مع لحاقها فقط؛ وهذا ما جعلها تتميز على القراءة الأخرى في نظره رحمه الله-؛ ولكن في حقيقة الأمر القراءة الثانية تنطوي على معان بيانية راقية، ولا مسوغ لردّها أو ترجيح غيرها عليها؛ فإن "القراءات المتواترة يشهد لتواترها وقرآنيّتها إحكام معانيها واتساق نظمها بقطع النظر عن إثارة النحويين وتعقيدات اللغويين"³.

إذن يُلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها⁴ مدى اهتمام الإمام العمادي بالقراءات القرآنية؛ إذ يعرض القراءات متى احتاج النص المفسر إلى ذلك؛ مبينا أحيانا اسم من قرأ بها، ويحرص كثيرا على الترجيح بينها معتمدا السياق؛ سيرا على نهج شيخ المفسرين ومن حذى حذوه من العلماء -رحمهم الله جميعا-؛ فتراه يقدم القراءة الأنسب والأكثر تلاؤما مع سباق الآية ولحاقها؛

¹ ينظر: الداني، المصدر نفسه، ص124.

² ينظر: الفارسي، المصدر نفسه، ج6، ص333؛ وينظر: ابن زنجلة، المصدر نفسه، ص729.

³ عباس، القراءات القرآنية، ص328.

⁴ لمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص105، (البقرة: 28)؛ وينظر: ج2، ص69، (آل عمران: 178)؛ وينظر: ج2، ص379، (الأنعام: 36)؛ وينظر: ج3، ص419-418، (يوسف: 76)؛ وينظر: ج3، ص501، (إبراهيم: 46)؛ وينظر: ج5، ص94، (النمل: 59)؛ وينظر: ج5، ص124، (القصص: 39)؛ وينظر: ج6، ص354، (النبأ: 5).

وهذا ما لا يسلم به؛ فالقراءات القرآنية المتواترة كلها وحي من الله تعالى، أجمعت الأمة على صحتها؛ فإن توصل المفسر لعلّة قراءة متواترة في سياق آية ما، ولم يتوصل لعلّة القراءة الأخرى فيها؛ فلا يعني هذا عدم وجود حكمة بيانية أو فائدة بلاغية انطوت عليها القراءة الثانية؛ فإن إدراك مكنونات وأسرار كلام الله تبارك وتعالى ليست متاحة إلا لمن فتح الله عليه؛ والله هو الأعلم والأحكم.

المطلب الرابع: الترجيح بين وجوه الإعراب

لقد اهتم العرب قديماً وحديثاً بالكشف عن العلاقة بين السياق والإعراب والمعنى؛ خاصة في الخطاب القرآني؛ فالإعراب لا يكون إلا عن فهم للمعنى؛ لأنه فرع عنه، وقد يظهر للآية القرآنية أكثر من وجه إعرابي تبعاً للمعنى، كلها محتملة من جهة العربية، ولكل وجه منها معنى قائم بذاته، ووظيفة المفسر تبين بين هذه الأوجه بالاستناد على المعاني؛ بحيث يكون المرجع الأول هو السياق، فيُحتكم للسياق القرآني في قبول أو رد بعض هذه الأوجه، إذ يجب حمل كتاب الله تعالى على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق¹.

¹ ينظر: الحربي، حسين بن علي، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ط1، م2، دار القاسم، الرياض، 1996م، ج2، ص635؛ وينظر: سيد، إبراهيم إبراهيم، أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير (التحرير والتنوير) للطاهر ابن عاشور، ط1، م1، دار المحدثين، القاهرة، 2008م، ص65-69؛ وينظر: عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص207؛ وينظر: المطيري، السياق وأثره في التفسير، ص164.

ولهذا كان السياق القرآني العمدة في الترجيح بين الأوجه الإعرابية في تفسير (إرشاد العقل السليم)؛ ولما تميز به مؤلفه من ملكات بيانية وطاقت لغوية قوية شهد بها القاصي قبل الداني؛ فأصبح جديرا بالتصدي لتفسير كتاب الله تعالى؛ فهو الذي تولى شؤون الفتوى والقضاء في الدولة العثمانية، وهو الأدرى بحكم عمله بأهمية اللغة وإتقان فروعها في إصدار الفتاوى، ورصف النصوص القانونية بعبارات محكمة وجزلة، ومن هذا نماذج كثيرة من تفسيره الجليل:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُّثَوِّبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِمَ عَلَيْهِ

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (المائدة: 60)؛

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبكييت اليهود وبيان بأن الحقيق بالنقم والعيب حقيقةً ما هم عليه من الدين المحرّف، وينعى عليهم في ضمن البيان جنائياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتها على منهاج التعريض لئلا يحملهم التصريحُ بذلك على ركوب متن المكابرة والعناد، وهنا يرد العلامة وجها نحويا معتمدا على السياق؛ يقول: "وقد قيل: إن ﴿ مَن ﴾ مجرور على أنه بدلٌ من شرّ على أحد الوجهين المذكورين في تقدير المضاف،

وأنت خبير بأن ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرّة مما لا سبيل إليه قطعاً ضرورة أن المقصود الأصلي ليس مضمون الجملة الاستفهامية بل هو كما مرّ مقدّمة سيقّت أمام المقصود لهؤلاء المخاطبين وتوجيه أذهانهم نحو تلقي ما يلقي إليهم عقيبها بجملة خبرية موافقة في الكيفية للسؤال الناشئ عنها وهو المقصود إفادته، وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيث حسبما تُشرّح¹؛ رد الإمام العمادي ما ذهب إليه بعض المفسرين² من إعراب الاسم الموصول (من)، بأنه بدل من (شر)؛ وذلك لمسوغات من أهمها وأولها عدم ملاءمة ذلك الوجه لسياق الآيات، فالآيات تتحدث عن إقام الكافرين الحجر ببيان أن مدار نعمهم للدين إنما هو اشتماله على ما يوجب ارتضائه عندهم أيضاً وكفرهم بما هو مسلم لهم، وأن ما عليه من الدين محرّف هو الحقيق بالكفر³، وقبول هذا الوجه يستلزم أن يكون معنى الاستفهام في الجملة هو المقصود دون معنى التوبيخ والتفريع؛ وهذا مخل بسياق النظم الكريم، في حين اختار وجه إعرابها مبيناً مدى انسجامه مع سياق النظم الكريم؛ وهذا قوله بتمامه: "وقوله عز وجل: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف قبله مناسب لما أشير إليه بكلمة ذلك أي: دين من لعنه الخ، أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لمن، أي بشر من أهل ذلك، والجملة على التقديرين استئنافاً وقع جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الاستفهامية إما على حالها وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكريم،

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص292.

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج1، ص685؛ وينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج3، ص529؛ ينظر: العكبري، أبو البقاء عبد الله (ت 616هـ)، التبيين في إعراب القرآن يعرض لأهم وجوه القراءات ويعرب جميع آي القرآن، ط1، ص2، م، (تحقيق: علي محمد البجاوي)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1976م، ج1، ص448؛ ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج2، ص134.

³ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص291.

وإما باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل: ما الذي هو شرٌّ من ذلك؟ فقيل: هو دينٌ من لعنه الله الخ، أو قيل في السؤال: من ذا الذي هو شرٌّ من أهل ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله¹؛ هذا أنموذج يجلي مدى العناية التي أولاها الإمام للسياق القرآني في توجيهه الإعرابي للآيات إذن يُلاحظ أن العلامة العمادي لم يتردد في رد وجه إعرابي اختاره علماء اللغة والتفسير؛ لعدم ملاءمته السياق القرآني.

ومن الأمثلة التي تبين طريقة الإمام أبي السعود في التعامل مع أوجه الإعراب

باعتماد السياق القرآني؛ في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ فَنَقَلَهُمُ

اللَّهُ أَنَّهُ يُوَفِّقُونَ﴾ (المنافقون: 4)؛ وردت هذه الآية في سياق الحديث عن المنافقين

ودسائسهم ومناوراتهم وما يبدو عليهم من جمال المظهر وفساد الجوهر، وهنا يرد

العلامة العمادي وجها إعرابيا؛ لعدم تلاؤمه مع اللحاق؛ يقول: "﴿هُمُ الْعَدُوُّ﴾ أي هم

الكاملون في العداوة والراسخون فيها فإنَّ أعدى الأعداء العدوُّ المكاشرُ الذي يُكاشِرُكَ

وتحت ضلوعه الداءُ الدَّويُّ، والجملة مستأنفة، وجعلها مفعولا ثانيا للחסبان ممَّا لا

يساعده النظم الكريم أصلا؛ فإنَّ الفاء في قوله تعالى: ﴿فَاحْذَرهُمْ﴾؛

¹ المصدر نفسه، ج2، ص291-292؛ وينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب (ت 437هـ)، مشكل إعراب القرآن، ط3، م2، (تحقيق د. حاتم صالح الضامن)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م، ج1، ص231.

لترتيب الأمر بالحدز على كونهم أعدى الأعداء"¹؛ رد الإمام هنا وجها إعرابيا اختاره الزمخشري² والبيضاوي³، ولكن الإمام أبو حيان قد رد هذا الوجه لكنه لم يبرز أثر السياق في ذلك؛ يقول: "وتخريج ﴿هُرَّ الْعَدُوِّ﴾ على أنه مفعول ثان ليحسبون تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة، بل المتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ﴿هُرَّ الْعَدُوِّ﴾ إخبارا منه تعالى بأنهم، وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم، هم المبالغون في عداوتك؛ ولذلك جاء بعده أمره تعالى إياه بحدزهم فقال: ﴿فَأَحْذَرُكُمْ﴾، فالأمر بالحدز متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو"⁴، يلاحظ أن الإمام أبو حيان قد رد ذلك الوجه؛ لعدم مناسبته للذوق السليم، ولم يبرز لسياق الآيات أي دور في رد هذا الوجه؛ بعكس ما فعل الإمام العمادي؛ فقد رد هذا الوجه بالنظر إلى سياق الآيات؛ التي تنعى على المنافقين سوء أفعالهم وأخلاقهم وتحذر النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين من غدر المنافقين، فهذا المعنى يستدعي اختيار وجه إعرابي متناسب معه، ولن يستقيم هذا المعنى الذي يُنادي به السياق بغير هذا الوجه.

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج6، ص252.

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج4، ص543.

³ ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج5، ص214.

⁴ أبو حيان، البحر المحيط، ج8، ص269.

ومنه عند قول الله تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 26)؛ جاءت

هذه الآية في سياق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الخلق للحق والهدى، وبيان أن الله وحده المتفرد بعلم الغيب؛ فلا يُطعُ على غيبه؛ إطلاعاً كاملاً ينكشفُ به جلية الحال انكشافاً تاماً أحداً من خلقه، وهنا يرد العلامة العمادي وجهاً إعرابياً؛ بالاعتماد على السياق، مبيناً سير السياق قائلاً: "﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ بالرفع، قيل: هو بدلٌ من ربِّي أو عطفٌ بيان له ويأباه الفاء في قول تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إذ يكونُ النظمُ حينئذٍ: أم يجعلُ له عالمُ الغيبِ أمداً فلا يُظهرُ عليه أحداً، وفيه من الاختلال ما لا يخفى فهو خبرٌ مبتدأٌ محذوفٌ أي هو عالمُ الغيب¹؛ يظهر جلياً استدلال العمادي بالسياق في رد هذا الوجه؛ فهو يؤدي إلى تفكك طرفي السياق وتباعدهما، ومع العلم أن هذا الوجه الإعرابي قد جوزَه الإمام (أبو حيان) النحوي²، ولكن (أبو السعود) رد الوجه الإعرابي دون بيان من قال به.

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص318.
² أبو حيان، البحر المحيط، ج8، ص348.

و مما سبق من الأمثلة يُلاحظ مدى عناية الإمام العمادي في تفسيره باختيار الأوجه الإعرابية الأكثر تلاؤماً وتناغماً مع السياق القرآني، فغالبا ما يعرض الأوجه الإعرابية التي قال بها علماء اللغة والتفسير؛ فيختار منها ويرجح بعضها على بعض استنادا إلى السياق فيزن هذه الأوجه المحتملة للآيات؛ فيقبل ما يُناسب السياق، ويرد سواه؛ ولو قال به كبار المفسرين،

وليس في هذا تناول على العلماء —رحمهم الله تعالى— وإنما هي المحافظة على خطاب الله العظيم من أن تعرب كلماته بأوجه تفسد تماسك نظمه، وتشتت طرفي سياقه؛ فلم يقتصر دور العمادي —رحمه الله تعالى— على النقل في مجال الإفادة من آراء النحويين والمعربين، وإنما كان ينقل آراءهم ويحكم السياق فيها¹؛ دون ذكر لأسمائهم.

¹ ولمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص56-57، (البقرة: 8)؛ وينظر: ج2، ص453، (الأنعام: 143)؛ وينظر: ج3، ص247، (يونس: 49)؛ وينظر: ج3، ص250، (يونس: 53)؛ وينظر: ج5، ص202، (السجدة: 12)؛ وينظر: ج5، ص447، (فصلت: 44)؛ وينظر: ج6، ص60، (الجاثية: 21)؛ وينظر: ج6، ص318، (الجن: 26).

المبحث الرابع : أثر السياق القرآني عند أبي السعود في توجيه

المتشابه اللفظي

إن ألفاظ وتراكيب القرآن الكريم قد اختيرت بعناية فائقة؛ لتتناسب مع سياقاتها الواردة فيه، وكثيرا ما تتكرر الآيات في القرآن الكريم في القصة الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته، في ألفاظ متشابهة وصور متعددة، وفواصل شتى وأساليب متنوعة؛ حذفًا وذكرًا، تقديمًا وتأخيرًا، تنكيرًا وتعريفًا... ونحو ذلك، مع اتفاق المعنى العام؛ لغرض بلاغي، أو لمعنى دقيق يراد تقريره، لا يدركه إلا من آتاه الله علما وفهما لأسرار كتابه¹، وهذا ما يسمى بالمتشابه اللفظي، فيكون السياق هو السبب الرئيس لما في هذه الآيات من اختلافات في المبنى، وهو المهيمن على توجيهها.

إن باب المتشابه اللفظي رافد مهم من روافد الإعجاز القرآني، جاء لحكمة بالغة، قد تخفى على من قرأ القرآن الكريم دون تدبر، ولا يدركها إلا اللبيب الفطن، الذي يتدبر هذه الاختلافات ويقف عليها؛ متأملا سياقاتها؛ إذ لا يمكن فهم هذه الاختلافات والحكمة منها إلا من خلال تدبر السياق والوقوف على كل حركة وسكنة فيه².

¹ ينظر: الشثري، صالح عبد الله (2001م)، المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية. رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ص8؛ وينظر: باحويرث، تهاني بنت سالم (2007م)، أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ص24.

² ينظر: باحويرث، أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي، ص61، 506؛ وينظر: عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص165؛ وينظر: الحنين، فواز بن سعد، الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد، ط2، 1م، الرياض، 2008م، ص89.

لقد اعتنى علماؤنا -رحمهم الله تعالى- عناية كبيرة بالمتشابه اللفظي، وملاحظة علاقة آياته بالسياقات الواردة فيه؛ إذ كثيراً ما كانوا يربطون الآية بما يجاورها، وينظرون مرارا وتكرارا في السورة؛ لتوجيه المتشابه، وتعليل الاختلاف الموجود بين آيات المتشابه من حيث: الأفراد والجمع، التذكير والتأنيث، التعريف والتكثير، الحذف والذكر، التقديم والتأخير وغيره؛ ومن هؤلاء العلماء الإمام الإسكافي¹؛ صاحب كتاب (درة التنزيل وغرة التأويل)، وكذلك الإمام الكرمانلي²؛ صاحب كتاب (البرهان في متشابه القرآن)، ومنهم الإمام ابن الزبير الغرناطي³؛ صاحب كتاب (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل)، وقد أفاد إمامنا (أبو السعود) مما خطه يراع هؤلاء وغيرهم في بيان هذا المتشابه؛ معتمدا السياق القرآني ومقاصد السور القرآنية، من خلال ملاحظة الاختلافات اليسيرة بين بعض الآيات التي تحمل المعنى نفسه والمبنى ذاته، إلا في بعض التراكيب والألفاظ، فيحصل فيها الاختلاف؛ ولكن على الرغم من هذه العناية الفائقة؛ إلا أنه كان يغض الطرف عن تعليل كثير من المتشابه اللفظي؛ وفيما يلي أمثلة تبين مدى أثر السياق القرآني عند أبي السعود في تعليله للمتشابه اللفظي من حيث التعريف والتكثير، والحذف والذكر، والتقديم والتأخير:

¹ الإسكافي هو أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي، كان أديباً ولغوياً معتزلياً، له مصنفات منها: درة التنزيل، شرح الحماسة الطائنية، توفي سنة: (420هـ) (ينظر: البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص64).

² الكرمانلي هو أبو القاسم محمود بن حمزة، لقب بتاج القراء، فقيه أديب، له عدة تصانيف منها: خط المصاحف، البرهان في متشابه القرآن، توفي سنة: (505هـ) (ينظر: الكرمانلي، محمود بن حمزة (توفي نحو 505هـ)، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، 1م، (تحقيق: عبد القادر عطا)، دار الفضيلة، القاهرة، ص15-18 (مقدمة المحقق)).

³ ابن الزبير الغرناطي هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم، محدث مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس، وانتهت إليه رئاسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول، من مصنفاته البرهان في ترتيب سور القرآن، توفي سنة: (708هـ) (ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج8، ص31).

المطلب الأول: التعريف والتكثير

إن باب التعريف والتكثير يعد من أبواب علوم اللغة، وقد حاز على عناية علماء البلاغة الأوائل، وعلى رأسهم شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني؛ والذي كانت له وقفات وتأملات حسنة في كتابه (دلائل الإعجاز) من خلال حديثه عن الفروق في الخبر؛ يقول: "ومن فروق الإثبات أنك تقول: زيدٌ منطلقٌ وزيدٌ المنطلقُ والمنطلقُ زيدٌ. فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص، وفائدة لا تكون في الباقي"¹؛ إذن فالمقام هو الذي يستدعي إيراد التعريف أو التكثير؛ وكلٌّ له معنى خاص، لا يكون في الآخر.

والأمر كذلك في القرآن الكريم؛ فإن للتعريف والتكثير تأثيراً بالسياق القرآني؛ فما وردت كلمة معرفة بـ(أل) التعريف، أو نكرة إلا واستدعى السياق ورودها على ذلك النحو؛ فعند تفسيره قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (إبراهيم: 35)؛ لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق التعجيب من حال كفار مكة الذين أنعم الله عليهم بالنعم العامة "وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام؛ حيث أسكنهم بمكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى،

¹ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص177.

وسأل الله تعالى أن يجعله بلداً آمناً ويرزقهم من الثمرات، وتهوي قلوب الناس إليه من كل أوب سحيق؛ فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا ما فعلوا¹؛ لقد اعتنى الإمام بتوجيه المتشابه اللفظي بين هذه الآية وقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: 126)؛ إذ وردت كلمة (بلداً) تارة معرفة بـ(أل) في سورة (إبراهيم)، وأخرى نكرة في سورة (البقرة)؛ يقول أبو السعود عند آية سورة (إبراهيم): "والفرق بينه وبين ما فيها-يعني سورة البقرة- من قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ أن المسؤول هناك البلدية والأمن معها، وهاهنا الأمن فقط، حيث جعل هو المفعول الثاني للجعل، وجعل البلدَ صفة للمفعول الأول، ... واقتصر ههنا على حكاية سؤال الأمن لا لمجرد أن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر فذكره أنسب بمقام تقريع الكفرة على إغفاله كما قيل بل لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي

إِلَيْهِمْ﴾ (إبراهيم: 37)

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص491.

إذ المسؤول هُوَيْبُهَا إِلَيْهِمُ لِلْمَسَاكِنَةِ مَعَهُمْ لَا لِلْحَجِّ فَقَطْ وَهُوَ عَيْنُ سُؤَالِ الْبَلَدِيَّةِ قَدْ حَكِيَ
بِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ¹؛ إِنَّ سُورَةَ (إِبْرَاهِيمَ) سُورَةُ
مَكِّيَّةٌ، تَنَاطَلَتْ أُمُورَ تَثْبِيْتِ الْعَقِيدَةِ، وَالحَدِيثَ عَن دَعْوَةِ الرِّسْلِ وَرِسَالَاتِهِمْ، وَعِنْدَ نَزْوْلِهَا
لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ مَفْرُوضًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ، لِذَلِكَ تَرَكَزَ دَعَاءُ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَلَى الْأَمْنِ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ سَأَلَ الْبَلَدِيَّةَ مِنْ خِلَالِ السِّيَاقِ،
بَيْنَمَا سُورَةُ (الْبَقْرَةَ) سُورَةُ مَدْنِيَّةٌ تَنَاطَلَتْ أُمُورَ الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا الَّتِي تَنْظُمُ الْمَجْتَمَعَ
وَتَرْتَفِي بِأَفْرَادِهِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ الْحَجِّ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ دَعْوَةُ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَامِلَةً
لِلْبَلَدِيَّةِ وَالْأَمْنِيَّةِ، إِنَّ الْإِمَامَ قَدْ عَنِي بَيَانُ عِلَّةِ هَذَا التَّشَابُهِ اللَّفْظِيِّ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ؛
فَبَيَّنْتَهُ بِالْإِعْتِمَادِ عَلَى السِّيَاقِ، إِذْ فَرَّقَ أَوَّلًا بَيْنَ مَعْنَى الْآيَتَيْنِ؛ فَقَدْ سَأَلَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي آيَةِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ الْبَلَدِيَّةِ وَالْأَمْنِ مَعًا، أَمَا فِي آيَةِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ
الْأَمْنَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ سُؤَالَ الْبَلَدِيَّةِ قَدْ سُؤِلَ فِي لِحَاقِ الْآيَةِ ﴿فَأَجْعَلْ أَعْدَاءَ مَنِ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ
﴾، وَهَذَا الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْآيَةِ الْمُتَحَدِّثِ عَن تَقْرِيعِ الْكُفْرَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ، رَغْمَ النِّعَمِ الَّتِي
أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ، إِذْ أَسْكَنَهُمْ فِي مَكَّةِ الْمَكْرَمَةِ؛ لِإِقَامَةِ شَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَوْحِيدِهِ وَاجْتِنَابِ
عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ؛ فَكَفَرُوا بِأَنْعَمَ اللَّهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا

وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ (إِبْرَاهِيمَ: 28).

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص492.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمام العمادي قد أفاد ممن سبقه من العلماء¹ في توجيه

المتشابه اللفظي في هذه الآيات الكريمة.

يلاحظ بشكل جلي اعتماد أبي السعود العمادي على السياق القرآني في تعليل

المتشابه اللفظي من حيث التعريف والتكثير؛ وعلى الرغم من كونه مقلا في هذا الجانب

إلا أنه اهتم بتوجيه هذا المتشابه، فأبرز بذلك جانبا مهما من جوانب أثر السياق القرآني

في تعليل المتشابه اللفظي.

المطلب الثاني: الحذف والذكر

إن أسلوب الحذف -بشكل عام- هو الأكثر ورودا في القرآن الكريم؛ لما فيه من

بلاغة قد لا توجد في الذكر، وقد قرر الرماني والخطابي أن الحذف أبلغ من الذكر لأن

النفس تذهب فيه كل مذهب²؛ وهذا ما وعاه الإمام العمادي وأدرك أسرارها؛ لذلك عني

ببيان المحذوف في آيات المتشابه؛ بالاعتماد على السياق القرآني العام؛ ومن الأمثلة

التطبيقية على ذلك ما يلي:

¹ ينظر: الإسكافي، أبو عبد الله محمد (ت 420هـ)، درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، ط 1، 1م، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 1973م، ص 29-30؛ وينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2، ص 523؛ وينظر: الكرمانلي، البرهان، ص 78-79؛ وينظر: الغرناطي، أحمد بن الزبير (ت 708هـ)، ملك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ط 1، 2م، (تحقيق: سعيد الفلاح)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983م، ج 1، ص 234-235؛ وينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج 1، ص 554.
² ينظر: الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 97؛ وينظر: الخطابي، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 47.

عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصِلٍ مِّنْ حَمٍَٔ مَّسْنُونٍ ﴾

(الحجر: 28) علل الإمام بصورة خاطفة وموجزة؛ لكنها مفهومة- علة وصف سيدنا آدم

عليه السلام هنا بأنه بشر مخلوق من صلصال - وهو الطين اليابس- من حمأ مسنون - وهو الطين الذي اسود لونه، والمسنون المصور-، وحذف هذه الصفات في آيات

سورة (ص): ﴿ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴾ (ص: 71)؛ مع أن كل آية من

هاتين الآيتين الكریمتین جاءت في سياق عرض قصة خلافة سيدنا آدم عليه السلام ؛

فالقصة ذاتها والمقام هو ذات المقام، وهنا يبين العلامة علة هذا الاختلاف؛ فيقول: "ولا

ينافي هذا ما في قوله تعالى في سورة (ص) من قوله: ﴿ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴾ فإن عدم التعرض

عند الحكاية لوصف الطين من التغير والاسوداد ولما ورد عليه من آثار التكوين، لا

يستلزم عدم التعرض لذلك عند وقوع المحكي، غايته أنه لم يتعرض له هناك اكتفاء

بما شرح ههنا"¹، يعول الإمام هنا على ما ذكر في سياق القصة القرآني؛ فما ذكر هنا

أكتفي بذكره، وحذف ذكره هناك؛ يقول في تفسيره آية سورة (ص): "﴿ مِّنْ طِينٍ ﴾ لم

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص17.

يتعرّض لأوصافه من التّغير والاسوداد والمسنونية اكتفاءً بما ذكر في مواقعٍ أُخر¹؛
ينظر العلامة العمادي إلى القصة القرآنية على أنها وحدة متماسكة تمتد في القرآن
الكريم، وسياقها واحد، وتكمل أطرافها بعضها بعضاً؛ فما حذف هنا اكتفي بذكره هناك؛
وكثيراً ما كان يقول: "وقد حُكي بعض الأمور في بعض المواطن، وبعضها في بعضها
اكتفاءً بما ذكر في كل موطن عما ترك في موطنٍ آخر"².

يُلاحظ أن الإمام لم يُشر إلى أثر سياق كل من السورتين في هذا الحذف والذكر،
بل ركز على سياق القصة العام، وعلل ما ورد من حذف وذكر بالاستناد إلى ما ذكر
في المواضع الأخرى من القصة ذاتها.

ومثاله أيضاً قول الله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: 35)؛ وردت

هذه الآية في سياق الرد على الخراصين الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم
تارة ساحر، وتارة شاعر، وأخرى مجنون؛ فجاءت الآيات لترد عليهم؛ وتقص قصص
الأنبياء قبله عليهم السلام؛ التي لم يتعلمها إلا بطريق الوحي³، فكانت قصة سيدنا
إبراهيم عليه السلام من ضمنها؛ وهنا يعلل العمادي عدم ذكر طرف من الحوار بين
سيدنا إبراهيم عليه السلام والملائكة الذين جاءوا لينذروا قوم لوط عليه السلام؛
بالاعتماد على سياق القصة القرآنية؛ يقول: "وقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ الخ

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص372.

² العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص119.

³ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج6، ص136.

حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم لوطٍ عليه السَّلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليه السَّلام من الكلام، والفاء فصيحة مفسحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في مواضع أخر كأنه قيل: فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا فأسر بأهلك¹؛ إن الجملة التي حذفت في هذه الآية، تكشف عنها الآيات الكريمة الواردة في سياق هذه القصة؛ ففي سورة هود يقول تعالى: ﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ

بَصُلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْفُتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ مِنْهُ مُصِيبًا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ

مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ (هود: 81)، وأيضا في سورة الحجر قول الله تعالى: ﴿ فَأَسْرِ

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبُرَهُمْ وَلَا يَلْفُتْ مِنكُم أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ (الحجر: 65)؛ إذن فتعليل

أبي السعود هنا لهذا الحذف والذكر في هذا المتشابه اللفظي إنما اعتمد سياق القصة القرآنية في القرآن كله؛ فما حذف في موضع ذكر في آخر.

وهذا عليه أمثلة كثيرة²، يظهر من استقراءها اهتمام العلامة العمادي الواضح بالمتشابه اللفظي من حيث الحذف والذكر؛ فكثيرا ما كان يشير إلى الآيات المتشابهة، ويجتهد في التوصل إلى علة ما بينها من اختلاف،

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص138.

² لمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج2، ص480، (الأعراف: 12)؛ وينظر: ج2، ص505، (الأعراف: 65)؛ وينظر: ج4، ص25، (الحجر: 56)؛ وينظر: ج5، ص374، (ص: 80).

وكان يعلل ذلك المتشابه بالاعتماد على سياق الآيات العام الممتد في القرآن الكريم؛ فيتأمله، وينظر إليه على أنه وحدة واحدة؛ فما طوي ذكره في موضع؛ بسط في موضع آخر.

المطلب الثالث: التقديم والتأخير

وكما كانت للعلامة أبي السعود عناية بتعليل المتشابه اللفظي من حيث الحذف والذكر؛ كانت له عناية كبيرة بتعليله من حيث التقديم والتأخير؛ وفيما يلي أمثلة تطبيقية على ذلك:

عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

(الأعراف: 34) يعلل اختلاف النظم تقديمًا وتأخيرًا مع قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ﴾ (الحجر: 5)؛ ففي سورة الأعراف قدم الاستنخار، وفي

سورة الحجر أحره؛ وهذا ما دعى الإمام للنظر في سياق كل من الآيتين؛ يقول: "وتقديم

بيان انتفاء الاستنخار لما أن المقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب، وأما ما

في قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ﴾

من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بيان تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له حسبما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ ﴾ (الحجر:3) فالأهم هناك بيان انتفاء السبق¹؛ يفرق الإمام هنا بين سياق السورتين؛ فسياق آية سورة الأعراف فيه حديث عن الأمور التي حرّمها الله تعالى وتهكم بالمشركين الذين يحرمون ما أحل الله تعالى بغير دليل؛ قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴾ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴾ (الأعراف: 32-33) ثم بيان أن لكل أمة أجلا مضروباً لمهلكها لن تتأخر عنه بالإمهال، ولن تتقدم بالتعجيل، وعلى أي حال لن يتخلصوا منه ولن يهربوا؛ وهذا السياق يستدعي تقدم الاستخار؛ فليس في طياته ما يشير إلى معنى الإمهال وإطلاق العنان، في حين أن سباق آية الحجر فيه حديث عن الإمهال، وعدم استعجال العذاب لمستحقه؛ فالسياق ينبيء عن بيان انتفاء استعجال العذاب لهم؛ مما استدعى تقدم نفي الاستقدام؛ وهذا ما بينه العلامة العمادي، وتبعه فيه العلامة الألوسي².

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج2، ص490.

² الألوسي، روح المعاني، ج8، ص114.

يُلاحظ مما سبق أن الإمام قد ارتكز على السياق القرآني في الكشف عن سبب الاختلاف في التقديم والتأخير في هاتين الآيتين؛ إذ إنه تأمل سياق كل منهما؛ وعرض للحكمة الكامنة خلف هذا الاختلاف.

ومن هذه الأمثلة عند قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ

أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَجْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْرِمُونَ﴾ (يونس: 49) إذ يبين العلامة العمادي سبب

اختلاف النظم بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا

شَاءَ اللَّهُ﴾ (الأعراف: 188)؛ ففي الآية الأولى تقدم ذكر الضر على ذكر النفع، بينما في

الآية الثانية تقدم النفع على الضر؛ يقول الإمام: "وتقديم الضر لما أن مساق النظم

لإظهار العجز عنه، وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز، وما وقع في سورة

الأعراف من تقديم النفع للإشعار بأهميته والمقام مقامه، والمعنى إني لا أملك شيئاً من

شؤوني رداً وإيراداً مع أن ذلك أقرب حصولاً فكيف أملك شؤونكم حتى أتسبب في

إتيان عذابكم الموعود"¹، لقد علل الإمام هذا الاختلاف بين الآيتين بالاعتماد على

السياق؛ فسياق سورة الأعراف يتحدث عن الكفار حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم

عن الساعة وموعدها؛ فأمر الله تعالى أن يرد عليهم صلى الله عليه وسلم بنفي معرفته

الغيب وقدرته على جلب النفع أو دفع الضر؛ يقول تعالى:

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص247.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْضَةً

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ (الأعراف: 187)، إذن

يستدعى هذا السياق تقديم النفع على الضرر؛ لأن المقام مقام تحذير للكفار ليرتدعوا عن كفرهم، وعن اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه معرفة الغيوب، فتقديم النفع هنا أليق بهذا المقام؛ فإذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من جلب النفع لذات نفسه؛ فمن باب أولى أنه لا يمكنه دفع عذاب الساعة عن الكفار حين تبهتهم فجأة، وبهذا التعليل وافق الإمام العمادي العلماء الذين اهتموا بتعليل المتشابه في القرآن الكريم¹.

أما السياق في سورة يونس ففيه حديث عن الكفار حين طلبوا تعجيل نزول العذاب

بهم؛ استهانة وتكديبا، جاهلين ما في طلبهم من محنة ومضرة لهم؛ يقول تعالى: ﴿

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ (يونس: 48)؛ فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه

وسلم أن يعلن العجز عن دفع الضرر أو جلب النفع؛ إذن تقدم الضرر كان بناء على

استعجالهم العذاب والضرر²، يُلاحظ جليا أن الإمام قد أوجز هنا في بيانه،

¹ ينظر: الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، ص137-138؛ وينظر: الغرناطي، ملك التأويل، ج1، ص577.

² ينظر: الغرناطي، ملك التأويل، ج1، ص578.

في حين أن غيره من العلماء قد بسطوا الحديث عن سباق الآية ولحاقها؛ وبيّنوا ما في طرفي السياق من مسوغات لتقديم الضر على النفع؛ فسباق الآية يتحدث عن استعجال الكفار للعذاب ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾، وتقدم عليها قوله تعالى: ﴿ وَعَبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ (يونس: 18)، ولأن أكثر ما جاء في اقتران لفظي الضر والنفع، جاء بتقديم الضر؛ لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه، ثم طمعا في ثوابه، وهذا مما سوغ تقديم الضر¹.

ومن هذه الأمثلة عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (المؤمنون: 50)؛ إذ تقدم في هذه الآية ذكر سيدنا عيسى عليه السلام ، بينما تأخر ذكره عن ذكرها في قول الله تعالى: " ﴿ وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَحْجَهَا فَفَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: 91)؛ يقول الإمام: "وتقديمه عليه الصلاة والسلام لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما أنّ تقديم أمّه في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

¹ ينظر: الإسكافي، درة التنزيل، ص138؛ وينظر: الكرمانى، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، ص130؛ وينظر: الغرناطي، ملك التأويل، ج1، ص578.

لأصالتها فيما تُنسب إليها من الإحسان والتفخ"¹، يُلاحظ هنا أن الإمام قد علل هذا التقديم والتأخير بين الآيتين بالاعتماد على سياق كل منهما، ببيان الفرق بينهما؛ ففي سياق آية سورة الأنبياء كان تسليط الضوء على السيدة مريم، ومدحها لاتصافها بالخصال الحميدة ولمبادرتها في وجوه الخيرات مع ثباتها واستقرارها على الحق، كما كان من قبلها من الأنبياء عليهم السلام؛ إبراهيم ولوط وزكريا وغيرهم؛ إذ تحدثت عنهم السورة بدء من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيكَةَ وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأنبياء: 48) إلى قوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَةً لَهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ (الأنبياء: 89-90)؛ وأما في سورة المؤمنون فالأمر مختلف؛ إذ السياق يتحدث عن الرسل ويبين إمهال الله تعالى للأمم السابقة وتركهم النظر والاعتبار فيما عدد من النعم الفائتة للحصر؛ بدءً من قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (المؤمنون: 23)، إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤٩) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (المؤمنون: 49-50)؛ فاستفتح بقصة سيدنا نوح عليه السلام وختم بقصة سيدنا عيسى عليه السلام .

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص417.

ولم تقف الباحثة على مَنْ علل من العلماء هذا التشابه في التقديم والتأخير سوى العلامة العمادي.

يُلاحظ مما عرض من نماذج وغيرها من تفسير أبي السعود¹؛ أن العلامة قد اعتنى ببيان المتشابه اللفظي من حيث التقديم والتأخير، فقد اجتهد واعتمد على السياق في التعليل؛ وهذا فيه دليل على نبوغ هذا العلامة الجليل وإتقانه لفهم مرامي السياق القرآني، في الوقت الذي كان يمر فيه على بعض آيات هذا المتشابه اللفظي دون أن يعلله؛ فمثلا في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْرَبُ عَنْهُ مُثْقَلٌ ذَرْبٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (سبأ: 3) لم يعلل المتشابه بين هذه الآية²، وقوله تعالى: ﴿... وَمَا يُعْرَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَّثَقَلٍ ذَرْبٍ فِي

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (يونس: 61) إذ تقدم ذكر السموات على ذكر الأرض في الأولى وتأخر في الثانية.

إذن فالإمام العمادي وإن كان قليل الحديث عن بيان المتشابه اللفظي من حيث التقديم والتأخير؛ فإنه يهتم في إبراز تماسك النظم الكريم، لاعتماده على السياق القرآني.

¹ لمزيد من الأمثلة؛ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3، ص285، (هود: 5)؛ وينظر: ج4، ص4، (الحجر: 1)؛ وينظر: ج4، ص478، (النور: 55)؛ وينظر: ج5، ص68، (النمل: 1).
² ينظر: العمادي، المصدر نفسه، ج5، ص246.

المطلب الرابع: تعليل التكرار اللفظي

قد ترد بعض الآيات والجمل في القرآن الكريم مرارا خلال السور؛ وهذا التكرار لا يمكن أن نعهه اعتباطيا؛ لأن هذا القرآن كتاب إلهي نزل لهداية البشرية، فلا بد أن كل كلمة أو جملة وردت فيه؛ وردت لتحقيق هدف وللوصول إلى غاية¹.

والتكرار في طبيعته نوعان؛ يقول الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى-: "فإن تكرار الكلام على ضربين: أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول؛ لأنه حينئذ يكون فضلا من القول ولغوا. وليس في القرآن شيء من هذا النوع. والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة، فإن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه، وتدعو الحاجة إليه فيه، بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار، وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها"²؛ إذن فالتكرار كما يراه الإمام الخطابي إما أن يكون:

1. محمودا؛ وهو ما تدعو إليه الحاجة، وما يزيد فائدة جديدة على ما قيل؛ فهو

بالمحصلة تكرار لفظي.

¹ ينظر: قطب، محمد(ت 2004م)، دراسات قرآنية، ط8، 1م، دار الشروق، القاهرة، 2004م، ص253.

² الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ص47-48؛ وينظر: عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكريم، ط2، 1م، دار النفائس، عمان، 2007م، ص68.

2. مذموماً؛ وهو ما لم تدع إليه الحاجة، وخلا من الإفادة، وهو ما ينتزه عنه

القرآن الكريم¹.

وهذا ما حرص عليه الإمام في تفسيره؛ إذ علل تكرار بعض الآيات بالاعتماد

على السياق الذي وجدت فيه؛ وفيما يلي أمثلة تطبيقية على ذلك:

ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: 38)؛ جاءت هذه الآية الكريمة في سياق قصة خروج سيدنا آدم عليه السلام من

الجنة بسبب وسوس إبليس، يعلل العمادي سبب ورود الأمر بالهبوط في قصة سيدنا آدم عليه السلام

مرة أخرى في ذات السياق؛ يقول تعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (البقرة: 36)؛ يقول: " قُلْنَا ﴾ استئناف مبني على

سؤال ينسحب عليه الكلام، كأنه قيل: فماذا وقع بعد قبول توبته؟ فقيل: قلنا: ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا

جَمِيعًا ﴾ كَرَّرَ الْأَمْرُ بِالْهَبْوَطِ؛ إيداناً بتحتم مقتضاه وتحققه لا محالة، ودفعاً لما عسى يقع

في أمنيته عليه السلام من استتباع قبول التوبة للعفو عن ذلك،

¹ عباس، فضل حسن (1987م)، قضية التكرار في كتاب الله. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت، العدد (7): 5؛ ولا يرى فضيلة الأستاذ الدكتور فضل عباس أن هناك تكراراً في القرآن الكريم؛ لأن كل ما ذكر في كتاب الله تعالى أكثر من مرة؛ كان له في كل ورود سياقه الخاص ومعناه الخاص؛ وهذا لا يسمى تكراراً ألبتة؛ وهذا هو الصواب والله أعلم.

وإظهاراً لنوع رافةٍ به عليه السلام ؛ لما بين الأمرين من الفرق التّير، كيف لا والأول مشوّبٌ بضربٍ سخطٍ مذيّلٍ ببيان أن مهبطهم دارٌ بليّةٍ وتعادٍ لا يخلدون فيها، والثاني مقرونٌ بوعدٍ إبتاءٍ الهدى المؤدي إلى النجاة والنجاح، وأما ما فيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليف قصداً أولياً، بل إنما هو دائرٌ على سوء اختيار المكلفين¹.

ولقد لوح الإمام البيضاوي -رحمه الله تعالى- بمثل هذا المعنى؛ ولا شك أن العمادي قد أفاد منه؛ يقول البيضاوي: "كرر للتأكيد، أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بليّة يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك..."²؛ هذا بيان لمعنى الهبوطين، وليس بياناً للفرق بين السياقين.

إذن يظهر أن العلامة العمادي قد بيّن هنا الفرق بين السياقين؛ فالأمر الأول بالهبوط جاء في سياق الغضب؛ إذ أبرز فيه جانب كون الأرض مكان امتحان وابتلاء، بينما سياق الأمر الثاني جاء بعد قبول الله تعالى توبة سيدنا آدم عليه السلام ؛ يلاحظ جلياً اعتماد الإمام على السياق في تعليل التكرار اللفظي في هذه الآيات القرآنية.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ

﴿(القمر: 17) بين الإمام علة تكرار هذه الآية في سورة القمر ست مرات ؛ معتمداً في ذلك على سياق

الآيات؛ يقول: "﴿وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ الخ

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص123.
² البيضاوي، أنوار التنزيل، ج1، ص73.

جملة قسمة وردت في أواخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنذُرُ﴾ (القمر: 4-5) وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الإدكار كافية في الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار، أي وبالله لقد سهّلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحنه بأنواع المواعظ والعبر وصرّفنا فيه من الوعيد والوعيد¹؛ لقد جاءت هذه الآية لتؤكد معنى السباق الذي يبين تعاضم الكفار على هدي الله تعالى الذي جاء به النبي ﷺ، ولتوحي باستقلال كل قصة عن أختها، وأن لكل شخصيتها التي يحدث بها التفرع وتتخذ منها العظة والعبرة؛ فليس تكرارها على هذا النحو في هذه السورة الكريمة- تكراراً عبثياً؛ وإنما هو لغاية وحكمة، وهذا يؤيد ما قرره الأستاذ الدكتور فضل عباس من أن التكرار هو إعادة اللفظ نفسه أو الكلام نفسه في السياق نفسه²؛ وهذا ليس في القرآن منه شيء - والله الحمد-

لقد لفت هذا التكرار انتباه المفسرين وكان للزمخشري رحمه الله تعالى-إشارة

لطيفة في تحليل هذا التكرار؛ يقول: "فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله: ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾؟

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص168.
² ينظر: عباس، قضية التكرار، ص6.

قلت: فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبي من أنبياء الأولين ادكاراً واتعاضاً، وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرع لهم العصا مرات، يقعق لهم الشن تارات؛ لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة، وهكذا حكم التكرير، كقوله: ﴿فَيَأْتِيءَ آءَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ (الرحمن: 13) عند كل نعمة عدّها في سورة الرحمن، وقوله: ﴿وَلِيَوْمِذِي الْمُنْكَرِ﴾ (المرسلات: 15) عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات، وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان¹، يرى أن هذا التكرار بمثابة إعادة الاستثارة والتنبيه؛ لينصاع الكفار لأوامر الله تعالى، إذن يستلزمه حال الكفرة.

ومن هذه الأمثلة في تفسيره سورة الرحمن؛ كان في كل مرة يرد فيها قول الله تعالى: ﴿فَيَأْتِيءَ آءَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ يفسره بما يتناسب مع سياق الآيات الذي ورد فيها، لتعدد المتعلق؛ يقول: "﴿فَيَأْتِيءَ آءَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ الخطابُ للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى (للأنام)، وسينطقُ به قوله تعالى (أيُّها الثقلان)، والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماً"².

¹ الزمخشري، الكشاف، ج4، ص439.
² العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص176.

يُفهم من هذه العبارة أن تكرر هذه الآية الكريمة مرارا إنما جاء لتلبية ما يستدعيه سياق السورة؛ إذ عدد فيها ما أفاض الله تعالى على الأنام من فنون النعم الدنيوية والأخروية، الأنفسية والأفاقية، وأنكر عليهم إثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرها¹؛ فصبغت هذه الآية الكريمة في كل مرة تذكر فيها بمعنى جديد مختلف ينسجم مع سباقها ولحاقها.

ومن الجدير بالذكر أن العلامة العمادي قد أفاد كثيرا في تفسير هذه الآية بسياقاتها المختلفة التي وردت فيها- من الإمام البيضاوي، فللقارئ في تفسير (إرشاد العقل السليم) أن يشعر بنفس البيضاوي ينبعث من ثناياه؛ ولا عجب في ذلك؛ فهذا التفسير قد جاء حصيلة تأمل وتدبر في تفسيري العلامتين الزمخشري والبيضاوي -رحمهما الله-.

ومن هذه الأمثلة التي وقفت عليها الباحثة يُلاحظ ما أولاه العلامة العمادي من عناية بتعليل تكرار بعض آيات وجمل القرآن الكريم؛ بالاعتماد على السياق القرآني؛ إذ يقوم ببيان كل سياق يحف بالآية المكررة، ويبين أثر معناه في ذلك التكرار.

للمطلع على تفسير أبي السعود أن يدرك أبعاد النظرة التي ينظر بها مؤلفه إلى الخطاب القرآني؛ فهو ينظر إليه على أنه وحدة واحدة متماسكة البناء، كل لفظ أو تركيب جاء فيها إنما نال مكانه الأليق به، والذي لا يزاحمه عليه سواه.

¹ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج6، ص174.

المبحث الخامس القيمة العلمية لتطبيقات أبي السعود في

مراعاته للسياق القرآني في تفسيره

إن القيمة العلمية لأي مصنف من المصنفات تظهر من خلال عدة معايير ذكرها

الدكتور (مصطفى المشني) وهي:

- أولاً: "شهادة المؤرخين وأصحاب التراجم لصاحب المؤلف بالتقدم في فنه الذي سطع نجمه فيه وتآلق، وإدراج ترجمة حياته في سجلات العلماء الخالدين؛ الذين يشكلون معالم في مختلف جوانب المعرفة"¹؛ وهذا ما حظي به العلامة العمادي، فقد نال ثناء العلماء أمثال الإمام علي بن بابي، والإمام البوريني، والإمام العيديروس -رحمهم الله تعالى- وغيرهم².
- ثانياً: "الثروة العلمية التي قدمها المؤلف أو المصنف من خلال مؤلفاته ومصنفاته المختلفة وتؤدي دورها ووظيفتها في بناء صرح العلم والمعرفة"³، وذلك من خلال مصنفاته وتلاميذه الذين أخذوا عنه ودونوا وترجموا لحياته وسيرته العلمية، فقد اعترف القاضي والداني بأثر هذا العلامة الفذ على العلم وطلبته.

¹ المشني، مصطفى إبراهيم، ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن، ط1، 1م، دار عمار، عمان، 1991م، ص387.

² وهذا ما سبق بيانه في الفصل الأول من هذه الدراسة في سياق الحديث عن حياة أبي السعود العلمية والعملية.

³ المشني، المرجع نفسه، ص387.

• ثالثاً: "مدى التفاعل والتأثير الذي يحدثه المؤلف أو صاحب المصنّف في نفوس طلبة العلم والعلماء؛ وذلك عبر قنوات المادة العلمية والفكرية التي تضمنتها مؤلفه والتي تعيش مع الحياة وتتجدد مع الواقع، فتكون بلسماً للقضايا ومستجدات الحياة واستجابة لمتطلبات ومقتضيات الأمور وبالتالي يغدو ذلك المصنّف مصدراً معتمداً يرجع إليه في مسائل العلم والمعرفة"¹؛ وليس هذا مقام ذكر أخبار العلماء الذين تأثروا بالعلامة العمادي؛ ونكتفي بذكر الإمام الألوسي الذي استند إلى تفسير العلامة أبي السعود في تأليف تفسيره الموسوعي الموسوم بـ(روح المعاني)؛ فكانت للإمام أبي السعود أنفاس شائعة في جنابات تفسيره.

• رابعاً: "اهتمام العلماء وطلاب العلم بالدراسة التحليلية للمؤلف ومصنفاته؛ للتعرف على جوانب شخصيته العلمية، وأسلوبه ومنهجه ومواهبه واتجاهاته ومواهبه وأخلاقه؛ ليكون قدوة وأسوة يتأسى ويقتنى بها، وقاعدة راسخة يمكن النهوض على أساسها في مجال العلم والمعرفة والثقافة والفكر"²، وهذه الدراسة جاءت في محاولة للتعرف على شخصية العلامة العمادي العلمية، طريقته وتحليلها في القضايا المتعلقة بالسياق القرآني، وهي تعد ترجمة حقيقية وبرهانا واضحا على مدى انطباق هذا المعيار على تفسير أبي السعود.

¹ المشني، المرجع نفسه، ص387.

² المشني، ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن، ص387.

يتجلى مما سبق أن تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم) قد حظي بقيمة علمية كبيرة، وأصبح في مقدمة التفاسير التي لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم في كل عصر ومصر، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه مما يزيد قيمة هذا السفر رفعة؛ انضباطه بضوابط السياق التي نص عليها العلماء، والتي لا يصح تجاوزها أو تجاهلها بأي حال من الأحوال؛ لأنها تعد من الأصول الأساسية لعلم التفسير، وهي تضعنا أمام معايير حقيقية للأخذ بالسياق القرآني، لذا اجتهدت الباحثة وقامت بعرض نماذج من تفسيره؛ تبين مراعاته لهذه الضوابط، واستناده عليها في إبراز أثر السياق القرآني؛ وهي كما يأتي:

1- التفسير بالمأثور؛ وهذا أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند محاولة إدراك السياق وفهمه، وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ وهو يصدق على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان له حكم المرفوع¹، وكذلك يدخل فيه القراءات القرآنية المتواترة، والتفسيرات اللغوية؛ وهو خير من فهم القرآن الكريم من البشر، وعلم صحابته الكرام منهج إدراك معناه وكيفية العمل به؛ فلا يُتصور بأي شكل من الأشكال جواز مخالفة السياق القرآني للمأثور، ومن النماذج على التزام الإمام العمادي بهذا الضابط، ما جاء عند قول الله عز وجل: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّ نَسْفِطٍ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (الكهف: 72)؛

¹ ينظر: عباس، التفسير أساسياته واتجاهاته، ص207.

هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحوار بين سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح؛ الذي تبعه عليه السلام؛ ليتعلم منه؛ وهنا استشهد العلامة العمادي بحديث صحيح يبين أن سؤال سيدنا موسى عليه السلام للعبد الصالح في الأولى كان نسيانا منه، إذ استند -رحمه الله تعالى- على هذا الحديث؛ ليعين السياق في قول الله عز وجل : ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (الكهف: 72)، يقول: " ﴿ قَالَ ﴾ أي الخضر عليه السلام: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ تذكير لما قاله من قبل، وتحقيقاً لمضمونه متضمنٌ للإنكار على عدم الوفاء بوعده ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (الكهف: 73) بنسياني أو بالذي نسيته أي بشيء نسيته وهو وصيته بأن لا يسأله عن حكمة ما صدر عنه من الأفعال الخفية الأسباب قبل بيانه، أراد أنه نسي وصيته ولا مواخظة على الناسي، كما ورد في صحيح البخاري¹ من أن الأول كان من موسى نسيانه، أو أخرج الكلام في معرض النهي عن المواخظة بالنسيان يوهمه أنه قد نسي؛ ليبسط عذره في الإنكار،

¹ وهو حديث طويل ينص على أن سؤال موسى عليه السلام في أول مرة كان نسيانا؛ ينظر: البخاري، الجامع الصحيح على فتح الباري، كتاب العلم، باب: ما يستحب للعالم إذا سؤل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله، رقم الحديث: 122، ج1، ص319؛ وينظر: المصدر نفسه: كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم الحديث: 3401، ج6، ص604؛ وينظر: المصدر نفسه: التفسير، الباب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ (الكهف: 60)، رقم الحديث: 4725، ج8، ص365؛ وينظر: مسلم، صحيح مسلم متن شرح النووي، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل الخضر عليه السلام، رقم الحديث: (2380)، ج8، ص148.

وهو من معاريف الكلام التي يتقى بها الكذب مع التوصل إلى الغرض، أو أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة"¹، الشاهد هنا استعانة الإمام في بيان سياق الآيات بالحديث الصحيح.

2- اللغة العربية؛ فهذا القرآن قد نزل ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: 195)، لذلك

ارتبط بيانه وفهمه بمعرفة لغته وأصولها، "وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسيرُ شيء من كتاب الله العزيز"²؛ لأن الاطلاع الواسع على علوم اللغة يكفل ضبط المقصود من السياق، وهو الذي يعين على تحديد المعنى المراد دون سواه من المعاني، أما المعرفة السطحية لعلوم اللغة؛ فمن شأنها أن توقع المفسر بالخطب والزلل³، لهذا كان العلم باللغة العربية ووجوهها، من أهم شروط المفسر⁴، ولقد استند الإمام العمادي على أصول اللغة العربية وعلومها في تبيانه للسياق؛ وإنما هذا لسعة معرفته بلسان العرب وتمكنه من علومه؛ ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في بيان المعنى السياقي عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة: 114)؛ جاءت هذه الآية الكريمة في سياق تعداد جرائم اليهود وفضائحهم؛ يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية:

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج4، ص204.
² الزركشي، بدر الدين محمد (ت 794هـ)، البرهان في علوم القرآن، ط2، م4، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1972م، ج2، ص165.
³ ينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص131-133.
⁴ ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص275-276.

"إنكارٌ واستبعاد لأن يكون أحدٌ أظلم ممن فعل ذلك أو مساوياً له، وإن لم يكن سببُ التركيب متعرّضاً لإنكار المساواة، ونفيها يشهد به العرفُ الفاشي والاعتمادُ المطرد؛ فإذا قيل: مَنْ أكرم من فلان؟ أو لا أفضل من فلان، فالمرادُ به حتماً أنه أكرم من كل كريم، وأفضل من كل فاضل، وهذا الحكم عامٌ لكل من فعل ذلك في أي مسجد كان وإن كان سببَ النزول فعلٌ طائفةً معينة في مسجد مخصوص"¹؛ إذن فالإمام-رحمه الله تعالى- قد اعتمد على اللغة العربية وأصولها في بيان المعاني السياقية المكنونة في ثنايا كلام الله عز وجل .

3- دلالة العقل والحس؛ جاء القرآن الكريم مخاطباً عقول البشر؛ داعياً إليهم

للهداية والاستقامة؛ يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

(يوسف: 2)؛ فكما أن هذا الكتاب الكريم لايجوز تبيينه بما يخالف اللسان الذي نزل فيه؛ فلا يجوز كذلك أن يُبين بما يخالف العقول ويناقض الحواس التي خلق الله عليها بني البشر، فإن للعقل والحس أثراً في فهم السياق القرآني، ولا يصح حمل كلام الله على ما يخالفهما، يقول الدكتور المثني عبد الفتاح: "دلالة العقل التي تُعد ضابطاً هي الدلالة التي يتفق عليها العقلاء

¹ العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص185.

ويقطع بها أصحاب الألباب، فلا يجادل فيها مجادل ولا يماري فيها ممار، ومثلها دلالة الحس التي يتفق عليها البشر أنها تدخل تحت منطوقه ومفهومه بحيث لا يشذ أحد¹، ومن الأمثلة عليه من تفسير الإمام العمادي -رحمه الله تعالى- نجده عند قول الله تعالى: ﴿ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١٥)

(الأحقاف: 25)

؛ جاءت هذه الآية في ذكر قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه العصاة الذين تكبروا عن طاعته واتباع الهدى الذي بعث فيه، وهنا بين العلامة أن هناك أموراً تدخل ضمن العموم في قوله: ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾؛ يقول: "﴿ تَدْمِرُ ﴾ أي تهلك ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من نفوسهم وأموالهم ﴿ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾"² يلاحظ أن العلامة قد جعل الأنفس والأموال من الأمور التي شملها العذاب؛ ولم يذكر غيرها؛ لأن غيرها لا يندرج ضمن العموم الذي يقصد في الآية الكريمة؛ يقول العلامة الأمدي³: "وكما أن دليل العقل قد يكون مخصصاً للعموم، فكذلك دليل الحس وذلك كقوله تعالى: ﴿ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ مع خروج السموات والأرض عن ذلك حساً"⁴.

¹ المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص-143.

² العمادي، المصدر نفسه، ج6، ص-76.

³ الأمدي هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الشافعي المتكلم؛ توفي سنة 631هـ (ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج7، ص-253-254).

⁴ الأمدي، علي بن محمد، (ت 631هـ)، الأحكام في أصول الأحكام، ط1، م4، دار الصميعي، الرياض، 2003م، ج2، ص-388.

وبهذا المثال يتضح جليا أهمية دلالة العقل في بيان وتحديد السياق القرآني؛ كضابط لا يمكن تجاهله.

4- دلالة الحال أو المقام، وهي الظروف المصاحبة للمقال، والمقام أو الحال هو الذي يستدعي النطق بالكلام، ويحث المتكلم على إنشاء المقال، ولا ينكر هذا عاقل، ومن الأمثلة عليه في تفسير الإمام العمادي نجده عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ (آل عمران: 10)؛

جاءت هذه الآية الكريمة لبيان حال من كفر بالله تعالى، بعدما بين الدين الحق والتوحيد وذكرت أحوال الكتب الناطقة به، وشرح شأن القرآن العظيم وكيفية إيمان العلماء الراسخين به¹، وهنا رد أبو السعود ما أورده الإمامان الزمخشري² والبيضاوي³ - رحمهما الله- من أن حرف (من) بمعنى البدل، وأن معنى الآية: لن تغني عنهم رحمة الله أو طاعته من طاعة الله شيئا، فرد هذا المعنى استنادا إلى المقام ولحاق الآية؛ يقول: "وأنت خبير بأن احتمال سدّ أموالهم وأولادهم مسدّ رحمة الله تعالى أو طاعته مما لا يخطر ببال أحد حتى يُتصدّى لنفيه، والأول -أي المعنى الأول الذي رجحه، وهو: ﴿

مِنَ اللَّهِ﴾ أي من عذابه تعالى-

¹ ينظر: العمادي، إرشاد العقل السليم، ج1، ص339.

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج1، ص367.

³ ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج2، ص7.

هو الأليقُ بتفطيع حال الكفرة وتهويل أمرهم، والأنسبُ بما بعده من قوله تعالى:

﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ ومن قوله تعالى: ﴿ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: 11) ¹،

إذن فالعلاقة بين الحال والمقام وثيقة؛ تقول الدكتورة خلود العموش: "وفكرتا الحال والمقام في مفهوم البلاغيين مرتبطتان بالبعد الزمني والمكاني للكلام؛ وذلك أن الأمر الذي يدعو المتكلم إلى تقديم صياغته على وجه معيّن: إما أن يتصل بزمن هذه الصياغة فيسمى (الحال)، وإما أن يتصل بمحلها فيسمى (المقام)؛ ومن هنا ارتبطت فكرة الحال والمقام بالمقال، واختلاف صور هذا المقال يعود بالضرورة إلى اختلاف الحال والمقام" ²؛ ومن هذا نلاحظ أنه مما ينطوي تحت هذا الضابط روايات أسباب النزول؛ لأنها تعكس الظروف والمقام الذي نزلت فيه الآيات، وكذلك المكي والمدني؛ لأنه يبين زمن نزول الآيات، ويحدد موضوع سياقها ³. والله أعلم.

ومن خلال هذا العرض يظهر مدى براعة هذا العلامة النحرير في إبراز أثر السياق القرآني في تفسيره الجليل، ورفعة القيمة العلمية التي تمتع بها؛ فكان حقيقاً بأن يكون إماماً في التفسير، وعالماً فذاً يشهد له القاصي والداني بسعة العلم وإتقانه لفهم كلام الله تعالى.

¹ العمادي، المصدر نفسه، ج1، ص339.

² العموش، خلود، الخطاب القرآني، ط1، 1م، جدار الكتاب العالمي، 2008م، ص55.

³ ينظر: المثني عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، ص143، ص154.

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى جملة نتائج منها:

- إن لحياة العلامة العمادي العلمية والعملية والبيئة التي نشأ فيها، أثرا كبيرا في صقل شخصيته العلمية، ونبوغ قدراته الفكرية.
- إن تفسير أبي السعود قد علا شأنه في الأفاق، وتميز بمكانة عالية، على الرغم من صعوبة أسلوبه وتعبيراته، ودقة نظمه.
- إن السياق القرآني من أهم ضوابط التفسير؛ التي تعين المفسر على سلوك الطريق السوي في تفسير كلام الله تعالى، وإدراك مراميهِ وأسراره.
- عناية العلامة العمادي بتحديد المناسبات بين الآيات والمقاطع في سور القرآن الكريم؛ بالاعتماد على السياق القرآني.
- عنايته أكثر من غيره من المفسرين بإبراز العلاقة الوثيقة بين المفردات والصيغ والتعابير القرآنية وبين سياق الآيات الواردة فيها.
- حرصه على إبراز أثر السياق القرآني في تفسيره عند التعامل مع المرويات؛ فهو يعترف عمليا بأثره في ترجيح أو قبول المرويات الواردة في تفسير الآيات؛ وإن لم يكن له عناية خاصة بتخريج الروايات والحكم عليها؛ صحة أو ضعفا؛ فهو يقبل ما ينسجم مع سباق الآيات ولحاقها، ويرد ما يتعارض معها.

- حرصه على بيان مرجع الضمائر في القرآن الكريم، وبيان أثرها على تماسك النظم القرآني؛ معتمداً في ذلك على سياق الآيات، ذاكرًا الراجح والموافق للمعنى السياقي، دون التفات إلى خلافات العلماء حوله.
- اعتماده على السياق القرآني في كشف وتقدير الألفاظ والجمل المحذوفة من الخطاب القرآني؛ بما يتلاءم وينسجم مع السياق؛ معبراً عن ذلك بقوله: "حذف لدلالة المذكور عليه" أو "محذوف لدلالة ما سبق عليه" أو "لدلالة ما تقدم عليه"، وغيرها.
- اتخاذ أبي السعود من السياق القرآني ميزاناً يزن به آراء المفسرين الذين سبقوه، فيقبل ما ينسجم مع السياق من آراء، ويرد ما يتعارض معه؛ ولو كان صاحب ذلك الرأي من كبار علماء التفسير، وذلك حفاظاً على الخطاب القرآني وقديسيته، وتنزيهاً له عن الخلل أو الزلل.
- اعتماده على السياق القرآني في قبول أو رد الأوجه الإعرابية المحتملة للألفاظ القرآنية؛ فيقبل ما انسجم مع السياق ويرد سواه؛ ولو قال به كبار المفسرين، وليس في هذا تطاول على العلماء –رحمهم الله تعالى- وإنما هي المحافظة على خطاب الله العظيم من أن تعرب كلماته بأوجه تفسد تماسك نظمته.

- مفاضلته بين القراءات القرآنية المتواترة معتمدا السياق في ذلك؛ وهذا مما لا يسلم له -رحمه الله تعالى-؛ فإن تمكن المفسر من إدراك علة قراءة ما ولم يقوَ على إدراك علة القراءة الأخرى فهذا لا يعني قصور القراءة الثانية وعدم تواترها، وإنما يعني قصور قدرة المفسر نفسه عن إدراك أسرار كتاب الله، ومعانيه المكنونة في ثناياه؛ والله وحده المحيط بمراده من كلامه.
- استناده إلى السياق القرآني في توجيه المتشابه اللفظي، من خلال ملاحظة الاختلافات اليسيرة بين بعض الآيات التي تحمل المعنى نفسه والمبنى ذاته، إلا في بعض التراكيب والألفاظ، التي حصل فيها إما تعريف وتكثير، أو حذف وذكر، أو تقديم وتأخير؛ فيقوم -رحمه الله تعالى- بتعليل هذه الاختلافات وتوجيهها بالنظر إلى سياق الآيات وتأمله.
- حرصه على تعليل التكرار اللفظي للآيات في بعض السور القرآنية؛ معتمدا على سياق الآية ذاتها، وعلى سياق السورة العام.
- إن تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم) قد حظي بقيمة علمية كبيرة؛ لمراعاته كثيرا من ضوابط السياق القرآني التي نص عليها العلماء، والتي لا يصح تجاوزها أو تجاهلها بأي حال من الأحوال؛ وهي المأثور، اللغة العربية، دلالة العقل والحس، ودلالة الحال والمقام.
- وتوصي هذه الدراسة أخيرا بضرورة تناول جوانب عديدة من تفسير أبي السعود بالدراسة والبحث؛ منها: المناسبات، القراءات القرآنية، والنواحي البلاغية فيه.

قائمة الآيات القرآنية

السورة	نص الآية ونصها
الفاتحة	﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة: 4)

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَكَّاهُمْ وَزَكَّاهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَعْضِكُمْ عُمْيٌ

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

بِالْكَافِرِينَ ﴿البقرة: 17-19﴾

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي

آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ

شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿البقرة: 19-20﴾

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ اللَّهِ ۗ وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ ﴿ (البقرة: 23-24)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا

فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ

كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ۖ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

(البقرة: 26)

﴿ يُضِلُّ بِهِ ۖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ۖ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۖ

(البقرة: 26-27)

﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (البقرة:

(36)

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: 38)

﴿ يَبْقَىٰ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ

بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴾ (البقرة: 40)

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (البقرة: 55)

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

بِقُوَّةٍ وَآذِكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: 63)

﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ (البقرة: 64)

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَلَّانَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً

لِلْمُتَّقِينَ ﴿ (البقرة: 65-66)

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

قَالُوا اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْبِرِّ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (البقرة: 76)

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِينَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يُظُنُّونَ ﴿ (البقرة: 78)

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

أَنفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ (البقرة: 84)

<p>﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: 94)</p>	
<p>﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي حَرَابِهَا ﴾ (البقرة: 114)</p>	
<p>﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (البقرة: 126)</p>	
<p>﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ (آل عمران: 10-11)</p>	<p>آل عمران</p>
<p>﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ آلِهَاتُهُمْ ﴾ (آل عمران: 12)</p>	
<p>﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُظْمِينَ قُلُوبِكُمْ ۖ وَمَا التَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (آل عمران: 126)</p> <p>﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَعْرِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ﴾ (آل عمران: 129)</p>	

<p>﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴾</p> <p>سَتَكْتُمُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ (آل عمران: 181)</p>	
<p>﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾</p> <p>(آل عمران: 182)</p>	
<p>﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنَ ۚ رِسُوْلٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴾</p> <p>(آل عمران: 183)</p>	
<p>﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: 200)</p>	
<p>﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِخْلِقَ الْإِنسٰنُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: 28)</p>	النساء

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَنِيَتِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ... وَرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُمِيلُوا مِيلًا
عَظِيمًا ﴾ (النساء: 25-26)

﴿ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
﴿ (النساء: 38)

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: 146)

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (النساء: 147)

<p>﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾</p> <p>﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾ (النساء: 154)</p>	
<p>﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (المائدة: 25)</p>	المائدة
<p>﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (المائدة: 26)</p>	
<p>﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلْيُضِلِّهِمُ الضَّالِّينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبَهُمْ مَّا أَسْرَأُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ﴾ (المائدة: 51-52)</p> <p>﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ (المائدة: 53)</p>	

<p>﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُتُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنِ اعْتَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (المائدة: 60)</p>	
<p>﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأنعام: 35)</p>	الأنعام
<p>﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُمَّتَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (الأنعام: 38)</p>	
<p>﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام: 82)</p>	

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ (الأعراف: 32-33)

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَفْتِمُونَ ﴿٣٤﴾ (الأعراف: 34)

﴿ أُولَئِكَ يَنْفَكِرُونَ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾

(الأعراف: 184)

﴿ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

(الأعراف: 186)

<p>﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا نَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْضَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الأعراف: 187) ﴾</p> <p>﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَنَسِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: 188)</p>	
<p>﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ (يونس: 18)</p>	يونس
<p>﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَآتُونَا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (يونس: 38-39)</p>	

<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾</p> <p>(يونس: 44)</p>	
<p>﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴾ (يونس: 49)</p>	
<p>﴿ ...وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (يونس: 61)</p>	
<p>﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ (يونس: 77)</p>	
<p>﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (هود: 15 - 17)</p> <p>﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا... لَا جِزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (هود: 18 - 22)</p>	<p>هود</p>
<p>﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ ﴾ (هود: 45)</p>	

<p>﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُؤْسُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْمِزْكَ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (هود: 81)</p>	
<p>﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف: 2)</p>	يوسف
<p>﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴾ (الرعد: 13)</p> <p>﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (الرعد: 16)</p>	الرعد
<p>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ (إبراهيم: 28)</p>	إبراهيم

<p>﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (إبراهيم: 35)</p>	
<p>﴿ فَأَجْعَلْ آفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (إبراهيم: 37)</p>	
<p>﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ الْوَالِمَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴾ (إبراهيم: 44)</p>	
<p>﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمُونَ ﴾ (الحجر: 3)</p> <p>﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾ (الحجر: 5)</p>	<p>الحجر</p>
<p>﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي- وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ (الحجر: 23)</p>	
<p>﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بِشِكْرًا مِّنْ صَلَّصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴾ (الحجر: 28)</p>	

<p>﴿ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَحْسِرِينَ ﴾ (الحجر: 24)</p>	
<p>﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (الحجر: 25)</p>	
<p>﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ (الحجر: 65)</p>	
<p>﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: 112)</p>	النحل
<p>﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (النحل: 113)</p>	

<p>﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُتُوبَهُ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (النحل: 114)</p>	
<p>﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَأْكُلْ اللَّهُ عَفْوَراً رَحِيماً ﴾ (النحل: 115)</p>	
<p>﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ (النحل: 123)</p>	
<p>﴿ إِنَّ الْمُبْدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ (الإسراء: 27)</p>	الإسراء
<p>﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ﴾ (الكهف: 110)</p>	الكهف
<p>﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (الكهف: 72) ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (الكهف: 73)</p>	

<p>﴿ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِتَّهَمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ (مريم: 41)</p>	<p>مريم</p>
<p>﴿ وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ (مريم: 48)</p>	
<p>﴿ فَلَمَّا آعَزَّكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَيَّا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ (مريم: 49)</p>	
<p>﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَبَدَّذْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ (طه: 96)</p>	<p>طه</p>
<p>﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِبَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾ (الأنبياء: 2-3)</p> <p>﴿ بَلْ قَالُوا أَضَعَفْتُ أَحْلَمَ بَلِ افْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴾ (الأنبياء: 5)</p>	<p>الأنبياء</p>

<p>﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَهُ وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الأنبياء: 48)</p>	
<p>﴿ وَرَكَرَبْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ ﴾ (الأنبياء: 89-90)</p>	
<p>﴿ وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَفَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعٰلَمِينَ ﴾ (الأنبياء: 91)</p>	
<p>﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، مَنْ تَوَلَّاهُ فَآتَاهُ، يُضِلُّهُ، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ (الحج: 4) ﴾</p>	الحج

<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مِنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (الحج: 14 - 15)</p>	
<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (الحج: 38)</p>	
<p>﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (المؤمنون: 23)</p>	المؤمنون
<p>﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَعَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (المؤمنون: 50)</p>	
<p>﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (المؤمنون: 60)</p>	

<p>﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾</p> <p>فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَاءَ لَهُمْ أَنْتَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿الشعراء: 5-6﴾</p> <p>﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ</p> <p>هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿الشعراء: (67-68)﴾</p>	<p>الشعراء</p>
<p>﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي</p> <p>لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ</p> <p>لَايِبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ</p> <p>وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿الشعراء: (83-89)﴾</p>	
<p>﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿الشعراء: 195﴾</p>	

<p>﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُوتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الروم: 22)</p>	<p>الروم</p>
<p>﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا ﴿٤٧﴾ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَزَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (الروم: 46-48)</p>	
<p>﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعُظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: 13)</p>	<p>لقمان</p>

<p>﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْرَبُ عَنْهُ مُثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (سبأ: 3)</p>	سبأ
<p>﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (الصفات: 100)</p>	الصفات
<p>﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴾ (ص: 71)</p>	ص
<p>﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (غافر: 16)</p>	غافر
<p>﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ﴾ (الشورى: 7) الآية. ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (الشورى: 13)</p>	الشورى

﴿ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ (الجن: 1)	الدخان
﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ (الجن: 19)	
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ (الجن: 20)	
﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ (الجن: 21)	
﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (الدخان: 49)	
﴿ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾ (الأحقاف: 25)	الأحقاف
﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: 35)	الذاريات
﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعِنُّ أَلْدُرُّ ﴾ (القمر: 4-5)	القمر

<p>﴿فَمَا تَعْنِ أَتُدْرِكُ﴾ (القمر: 5)</p> <p>﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾</p> <p>﴿(القمر: 9)﴾</p>	
<p>﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: 17)</p>	
<p>﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: 27)</p>	الرحمن
<p>﴿بِزَكَرَاتِهِمْ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: 78)</p>	
<p>﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُونَ فَاحْدَرَّوْهُمُ فَغَالَتُهمُ فَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المنافقون: 4)</p>	المنافقون
<p>﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 26)</p>	الجن
<p>﴿وَلِئَلَّيُؤْمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمُرْسَلَاتِ﴾ (المرسلات: 15)</p>	المرسلات

قائمة الأحاديث

طرف الحديث
سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (المؤمنون: 60)، قالت: "هم الذين يشربون الخمر ويسرقون"
عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام: 82) شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ
عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل...

قائمة الأشعار

نص البيت	
أبعد سلمى مطلب ومرام	وغير هواها لوعة وغرام
ما يعيبكم هذا ولكنه	بغضُ الذي لُقّب بالصاحب
نحن أناس قد غدا دأبنا	حبُّ عليّ بن أبي طالب
وقولكم فيه وفي بنته	فلعنة الله على الكاذب

قائمة المصادر والمراجع

- أصاف، يوسف بك (ت 1938م)، تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، ط1، 1م، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1995م.
- الألوسي، أبو الثناء شهاب الدين (ت 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط بلا، 30م، دار الفكر، بيروت، 1978م.
- الأمدي، علي بن محمد، (ت 631هـ)، الأحكام في أصول الأحكام، ط1، 4م، دار الصمعي، الرياض، 2003م.
- الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، ط1، 1م، (تحقيق: سليمان الخزي)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1997م.
- الأزهرى، محمد بن أحمد (ت: 370هـ)، تهذيب اللغة، ط بلا، 16م، (تحقيق: عبد السلام هارون)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
- الإسكافي، أبو عبد الله محمد (ت 420هـ)، درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، ط 1، 1م، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1973م.
- أمين، فؤاد سيد؛ فهرست المخطوطات: نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1961م.

- الأنباري، محمد بن القاسم (ت 328هـ)، الأضداد، ط بلا، 1م، (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)، المكتبة العصرية، بيروت، 1987م.
- الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم (ت 328هـ)، الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، 2م، (تحقيق: محيي الدين رمضان)، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1971م.
- أوزتانا، يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ط1، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 1988م.
- باحويرث، تهاني بنت سالم (2007م)، أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
- ابن باني، علي (ت 992هـ)، العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، وهو ذيل على كتاب (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) لطاشكبرى زاده، 1م، دار الكتاب العربي، بيروت، 1975م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل (ت 256هـ)، الجامع الصحيح متن فتح الباري، بشرح ابن حجر (852هـ)، ط1، 15م، دار مصر للطباعة، مصر، 2001م.
- البستاني، بطرس، دائرة المعارف، ط بلا، 10م، دار المعرفة، بيروت.

- البغدادي، إسماعيل باشا(ت 1339هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ط بلا، 2م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1951م.
- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن (ت 885هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ط بلا، 22م، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1948م.
- البكري، محمد بن أبي السرور (ت 998هـ)، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، ط1، 1م، (تقديم وتحقيق وتعليق: د. ليلي الصباغ)، دار البشائر، دمشق، 1995م.
- البوريني، الحسن بن محمد (ت 1024هـ)، تراجم الأعيان من أبناء الزمان، ط 2، تحقيق: صالح الدين المنجد (1959م) مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق.
- البيضاوي، أبو الخير ناصر الدين (ت 685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط1، 2م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1998م.
- البيومي، محمد رجب (ت 2006م)، البيان القرآني، ط بلا، 1م، دار النصر للطباعة، القاهرة، 1971م.
- الترمذي، أبو موسى محمد (ت 297هـ)، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، ط 2، 5م، (تحقيق: إبراهيم عوض)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1975م.

- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس (ت 728هـ)، مقدمة في أصول التفسير، ط1، 1م، (شرح: د. مساعد الطيار)، دار ابن الجوزي، الدمام، 2006م.
- الجرجاني، عبد القاهر (ت 471هـ)، دلائل الإعجاز، ط3، 1م، (قراءة وتعليق: محمود شاكر)، دار المدني، جدة، 1992م.
- ابن الجزري، محمد بن محمد (ت 833هـ)، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط1، 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م.
- ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد (ت 833هـ)، النشر في القراءات العشر، ط3، 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006م.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (ت 1067هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط4، 2م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1941م.
- الحارثي، عبد الوهاب أبو صفية، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، ط1، 1م، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، عمان، 1989م.
- الحربي، حسين بن علي، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ط1، 2م، دار القاسم، الرياض، 1996م.
- حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ط2، 1م، عالم الكتب، القاهرة، 2000م.
- الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت 626هـ)، معجم البلدان، ط بلا، 6م، طهران، 1965م.

- أبو حيان، محمد بن يوسف (ت 745هـ)، البحر المحيط، ط1، 1، 7م، (دراسة وتحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993م.
- الحنين، فواز بن سعد، الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد، ط2، 1م، الرياض، 2008م.
- خاروف، محمد فهد، الميسر في القراءات الأربع عشر، ط4، 1م، دار ابن كثير، دمشق، 2006م.
- الخطابي، حمد بن محمد (ت 388هـ)، بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط بلا، 1م، (تحقيق: محمد خلف الله ومحمد سلام)، دار المعارف، مصر.
- ابن خلدون، عبد الرحمن (ت 808هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط1، 1م، (تحقيق: حامد طاهر)، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2004م.
- دامير، عبد الله، شيخ الإسلام أبو السعود أفندي كبير علماء الحقوق في الدولة العالية، ط1، 1م، أوتوكان، استانبول، 2006م.
- الداني، أبو عمرو عثمان (ت 444هـ)، التيسير في القراءات السبع، ط2، 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م.
- الداني، أبو عمرو عثمان (ت 444هـ)، المكتفى في الوقف والابتداء، ط1، 1م، (تحقيق: محيي الدين رمضان)، دار عمار، عمان، 2001م.

- الذهبي، شمس الدين محمد (ت 748هـ)، سير أعلام النبلاء، ط3، 29م،
(تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985م.
- الذهبي، محمد حسين (ت 1977م)، التفسير والمفسرون، ط1، 2م، دار
اليوسف، بيروت، 2000م.
- الذهبي، أبو عبد الله محمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 4م، (تحقيق: علي
البجاوي)، دار المعرفة، بيروت.
- الرازي، محمد فخر الدين (ت 606هـ)، مفاتيح الغيب، ط1، 32م، دار الفكر،
بيروت، 1981م.
- الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني (ت: 503هـ)، مفردات ألفاظ القرآن،
ط3، 1م، (تحقيق: صفوان داوودي)، دار القلم، دمشق، 2002م.
- الربيعه، محمد، أثر السياق القرآني في التفسير؛
<http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7177K>
2009/5/4.
- الرماني، علي بن الحسن، (ت 386هـ)، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث
رسائل في إعجاز القرآن، ط بلا، 1م، (تحقيق: محمد خلف الله ومحمد سلام)،
دار المعارف، مصر.

- الرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، ط1، 1م، مكتبة التوبة، الرياض.
- زين، عماد أحمد (2006م)، أبو السعود ومنهجه في النحو من خلال تفسيره: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، الأجزاء العشر الأولى من القرآن أنموذجاً، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- الزجاج، إبراهيم بن محمد (ت 311هـ)، معاني القرآن وإعرابه، ط1، 5م، (شرح وتحقيق: د. عبد الجليل شلبي)، دار عالم الكتب، بيروت، 1988م.
- الزركشي، بدر الدين محمد (ت 794هـ)، البرهان في علوم القرآن، ط2، 4م، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1972م.
- الزركلي، خير الدين (ت 1390هـ)، الأعلام، ط15، 8م، دار العلم للملايين، بيروت، 1997م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم (ت 1948م)، مناهل العرفان، ط2، 1م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الزمخشري، محمد بن عمر (ت: 538هـ)، أساس البلاغة، ط بلا، 1م، دار الفكر، بيروت، 2004م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود (ت 538هـ)، الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط2، 4م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.

- ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد (ت نحو 410هـ)، **حجة القراءات**، ط1، 1م، (تحقيق: سعيد الأفغاني)، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، 1974م.
- أبو زيدون، وديع، **تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط**، ط1، 1م، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2003م.
- السامرائي، فاضل صالح، **التعبير القرآني**، ط5، 1م، دار عمّار، عمّان، 2007م.
- السامرائي، فاضل صالح، **معاني النحو**، ط3، 4م، دار الفكر، عمان، 2008م.
- السدي، إسماعيل بن محمد (ت 128هـ)، **تفسير السدي الكبير**، ط1، 1م، (جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد يوسف)، دار الوفاء، المنصورة، 1993م.
- السلمي، عبد العزيز بن سلام (ت 660هـ)، **الإمام في بيان أدلة الأحكام**، ط1، 1م، (تحقيق ودراسة: رضوان غربية)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1987م.
- سيد، إبراهيم إبراهيم، **أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير (التحرير والتنوير) للظاهر ابن عاشور**، ط1، 1م، دار المحدثين، القاهرة، 2008م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ)، **الإتقان في علوم القرآن**، ط1، 7م، (تحقيق مركز الدراسات القرآنية)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1426هـ.

- الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ)، الرسالة، ط1، 1م، (شرح وتعليق: عبد الفتاح كّبارة)، دار النفائس، بيروت، 1999م.
- الشتوي، فهد بن شتوي (2005)، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية.
- الشوكاني، محمد بن علي (ت 1250هـ)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط1، 2م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
- طاشكبرى زاده، عصام الدين (ت 968هـ)، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ط10، 1م، دار الكتاب العربي، بيروت، 1975م.
- الطبري، محمد بن جرير (ت 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط1، 26م، (تحقيق: عبد الله التركي)، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، 2001م.
- ابن عاشور، محمد الفاضل (ت 1390هـ)، التفسير ورجاله، ط3، 1م، دار سحنون، تونس، 1999م.
- عباس، فضل حسن (1987م)، بيان إعجاز القرآن للخطابي، تحليل ومقارنة ونقد. دراسات، 14 (10): 243.
- عباس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، ط1، 2م، دار الفرقان، عمّان، 1997م.

- عباس، فضل حسن، التفسير أساسياته واتجاهاته، ط1، 1م، مكتبة دنديس، عمّان، 2005م.
- عباس، فضل حسن، القراءات القرآنية وما يتعلق بها، ط1، 1م، دار النفائس، عمان، 2008م.
- عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكريم، ط2، 1م، دار النفائس، عمّان، 2007م.
- عباس، فضل حسن (1987م)، قضية التكرار في كتاب الله. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - الكويت، العدد (7).
- عبد الفتاح، د. المثني، نظرية السياق القرآني؛ دراسة تأصيلية دلالية نقدية، ط1، 1م، دار الوائل للنشر، عمان، 2008م.
- العبيدي، محمد عبد الله، دلالة السياق في القصص القرآني، ط بلا، 1م، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م.
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب (ت 541هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط1، 6م، (تحقيق: عبد السلام محمد)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م.
- العكبري، أبو البقاء عبد الله (ت 616هـ)، التبيان في إعراب القرآن يعرض لأهم وجوه القراءات ويعرب جميع آي القرآن، ط1، 2م، (تحقيق: علي محمد البجاوي)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1976م.

- علي، يوسف أحمد (1404هـ)، البيضاوي ومنهجه في التفسير، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
- ابن العماد، شهاب الدين عبد الحي العكري (ت 1089هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط1، 10م، (حقيقه وعلق عليه: محمود أرناؤوط، وأشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر أرناؤوط)، دار ابن كثير، بيروت، 1993م.
- العمادي، أبو السعود محمد بن محمد (ت 982هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ط1، 6م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م.
- العموش، خلود، الخطاب القرآني، ط1، 1م، جدار الكتاب العالمي، 2008م.
- العيدروس، عبد القادر بن شيخ (ت 1038هـ)، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ط1، 1م، دار الصادر، بيروت، 2001م.
- الغرناطي، أحمد بن الزبير (ت 708هـ)، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل، ط1، 2م، تحقيق: سعيد الفلاح)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983م.
- الغزي، نجم الدين محمد (ت 1061هـ)، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، ط1، 2م، دار الكتب العلمية، بيروت.

- الغماري، عبد الله محمد، بدع التفاسير، ط1، 1م، مكتبة القاهرة، مصر، 1965م.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد (ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، ط1، 1م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
- الفارسي، أبو علي الحسن (ت 377هـ)، الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، ط1، 7م، (تحقيق: بدر الدين فهوجي، وبشير جويجاتي)، دار المأمون للتراث، بيروت، 1984م.
- الفراهي، دلائل النظام، ترجمة سليمان الندوي، دار المصنفين، الهند، 1349هـ.
- الفراهي، عبد الحميد (ت 1349هـ)، دلائل النظام، ط1، 1م، المطبعة الحميدية، الهند.
- فنسك، وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ط2، م ، (ترجمة: محمد ثابت وآخرون)، منشورات طهران، إيران، 1934م.
- القاضي، عبد الفتاح، القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب، ط بلا، 1م، دار الكتاب العربي، بيروت، 1981م.
- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت 276هـ)، تأويل مشكل القرآن، ط بلا، 1م، (تحقيق: السيد أحمد صقر)، مكتبة التراث، القاهرة، 2006م.
- قطب، محمد(ت 2004م)، دراسات قرآنية، ط8، 1م، دار الشروق، القاهرة، 2004م.

- القيسي، مكي بن أبي طالب (ت 437هـ)، مشكل إعراب القرآن، ط3، 2م، (تحقيق د. حاتم صالح الضامن)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت 751هـ)، بدائع الفوائد، ط1، 2م، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ط2، 4م، دار السلام، الرياض، 1998م.
- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ط1، 4م، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م.
- الكرمانلي، محمود بن حمزة (توفي نحو 505هـ)، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، 1م، (تحقيق: عبد القادر عطا)، دار الفضيلة، القاهرة.
- الـكنوي، محمد بن عبد الحي (1304هـ)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ط1، 1م، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1998م.
- المبارك، محمد، فقه اللغة العربية؛ دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد، ط7، 1م، دار الفكر، بيروت، 1981م.

- ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى (ت 324هـ)، السبعة في القراءات، ط بلا، 1م، (تحقيق: د. شوقي ضيف)، دار المعارف، القاهرة، 1972م.
- مجاهد، عبد الكريم، الدلالة اللغوية عند العرب، ط بلا، 1م، دار الضياء، بيروت، 1985م.
- المحامي، محمد فريد (ت 1338هـ)، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ط1، 1م، (تحقيق: د. إحسان حقي)، دار النفائس، بيروت، 1981م.
- محمد، أحمد سعد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ط2، 1م، مكتبة الآداب، القاهرة، 2000م، ص23.
- مسلم، بن الحجاج (ت 261هـ)، صحيح مسلم متن شرح النووي، ط4، 9م، (تحقيق: عصام الضباطي وآخرون)، دار الحديث، القاهرة.
- المشني، مصطفى إبراهيم، ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن، ط1، 1م، دار عمار، عمان، 1991م.
- المطيري، عبد الرحمن عبد الله (2008م)، السياق القرآني وأثره في التفسير؛ دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
- الميداني، عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية: أسسها، وعلومها وفنونها، ط1، 2م، دار القلم، دمشق، 1996م.

- النصيرات، د. جهاد محمد (2005م)، الاتجاه البياني (علم المعاني) في تفسير الألويسي من خلال سورة البقرة. رسالة دكتوراة، جامعة اليرموك، الأردن، إربد.
- الواحدي، أبو الحسن علي (ت 468هـ)، أسباب نزول القرآن، ط1، م1، (تحقيق: ماهر ياسين الفحل)، دار الميمان، الرياض، 2005م.
- الوراق، محمد بن إسحاق النديم (ت 380هـ)، الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، ط بلا، م2، (تحقيق: رضا تجدد المازنداري)، مكتبة الأسد، طهران، 1971م.

**THE QUR'ANIC CONTEXT IN
ABU AL-SOUD AL-IMADI'S EXEGESIS**

By:

Rawan Fozan Mufdi Al-Hadeed

Supervisor:

Prof. Jihad Mohammad Al-Nserat

ABSTRACT

This study addresses the Quranic context in Abu Al-soud Al-Imadi's Exegesis (Guiding Healthy Mind to the Features the Holy Quran); in an attempt to reveal the extent of his dependence on the Quranic context in interpretation.

The nature of the subject required that this study consists of an introduction, two chapters and a conclusion.

The introduction addresses the importance of this study, its objectives, the approach to be adopted, previous studies on this subject, and study plan.

The first chapter is an introductory chapter that includes an introduction on Imam Abu Saud, through the environment where he grew up

and his scientific practical life; ranging from the good education he received within the confines of his family, and ending with his death - Almighty God's mercy be upon him -. Furthermore, this chapter includes a presentation for his interpretation addressed through analyzing his introduction, stating his methodology in interpretation, displaying the sources he relied upon, the scientific position given to this interpretation, and some of its shortcomings.

The second theme includes the lexicological and conventional definition of the Quranic context, its importance in the science of interpretation, the extent of attention by scientists to this science, and its types.

The second chapter is in an introductory and five themes; the researcher showed the importance of the terms used by Abu Saud to express the context in his interpretation, the first theme shows the impact of Abu Saud's Quranic context on interpretation by highlighting events, the preference of a word or formula on the other, the second theme shows the impact of context in determining the reference of a pronoun and in estimating the deleted one.

The third theme contains a statement of the impact of the Qur'anic context by Abu Saud in weighting among the stories and interpretative opinions in addition to the Quranic recitations and syntactical sides.

In the fourth theme, the researcher presents practical examples to demonstrate the impact of the Quranic context by Abu Saud in guiding of verbal likes in terms of: the definition and indefiniteness, advancement and postponement, deletion and mentioning.

In the fifth theme, the researcher addresses the scientific value of Imam Al-Imadi's applications in taking the context of Quranic interpretation into consideration.

The conclusion includes the most important findings of this study.

Finally, the researcher introduced the sources and references used in the study.